

ساجد لاکان

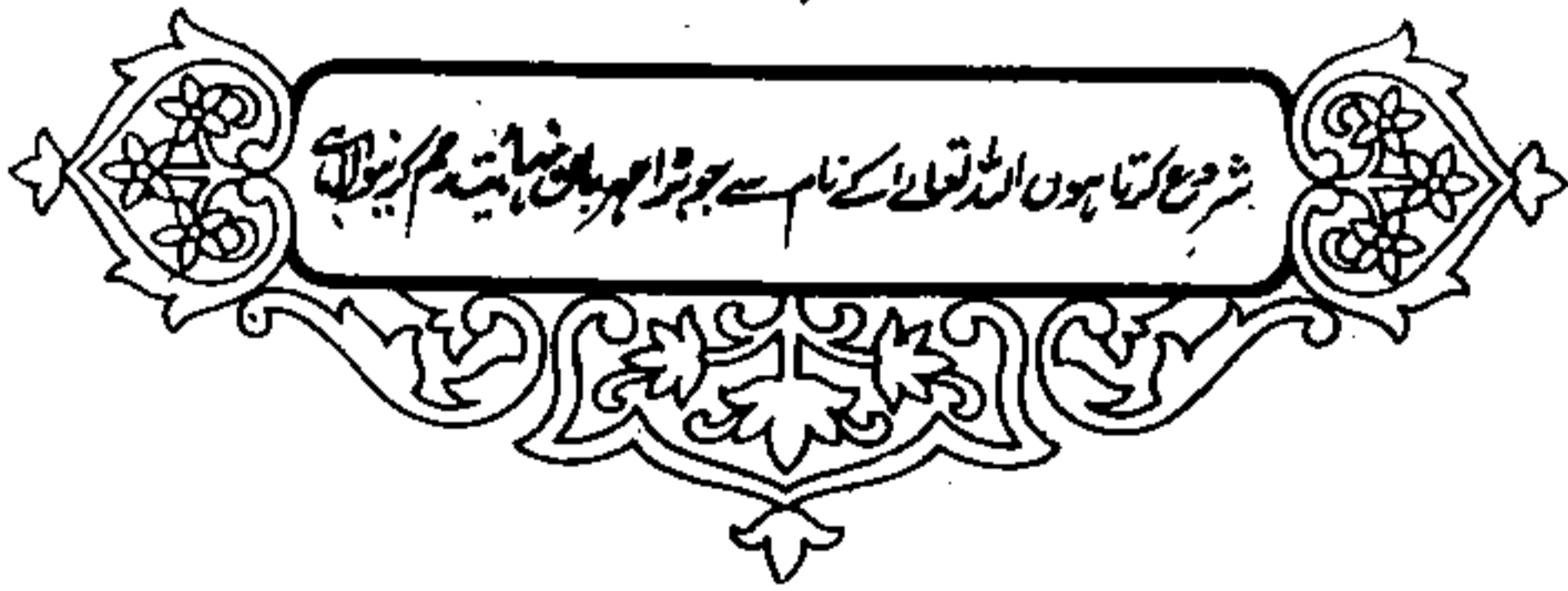
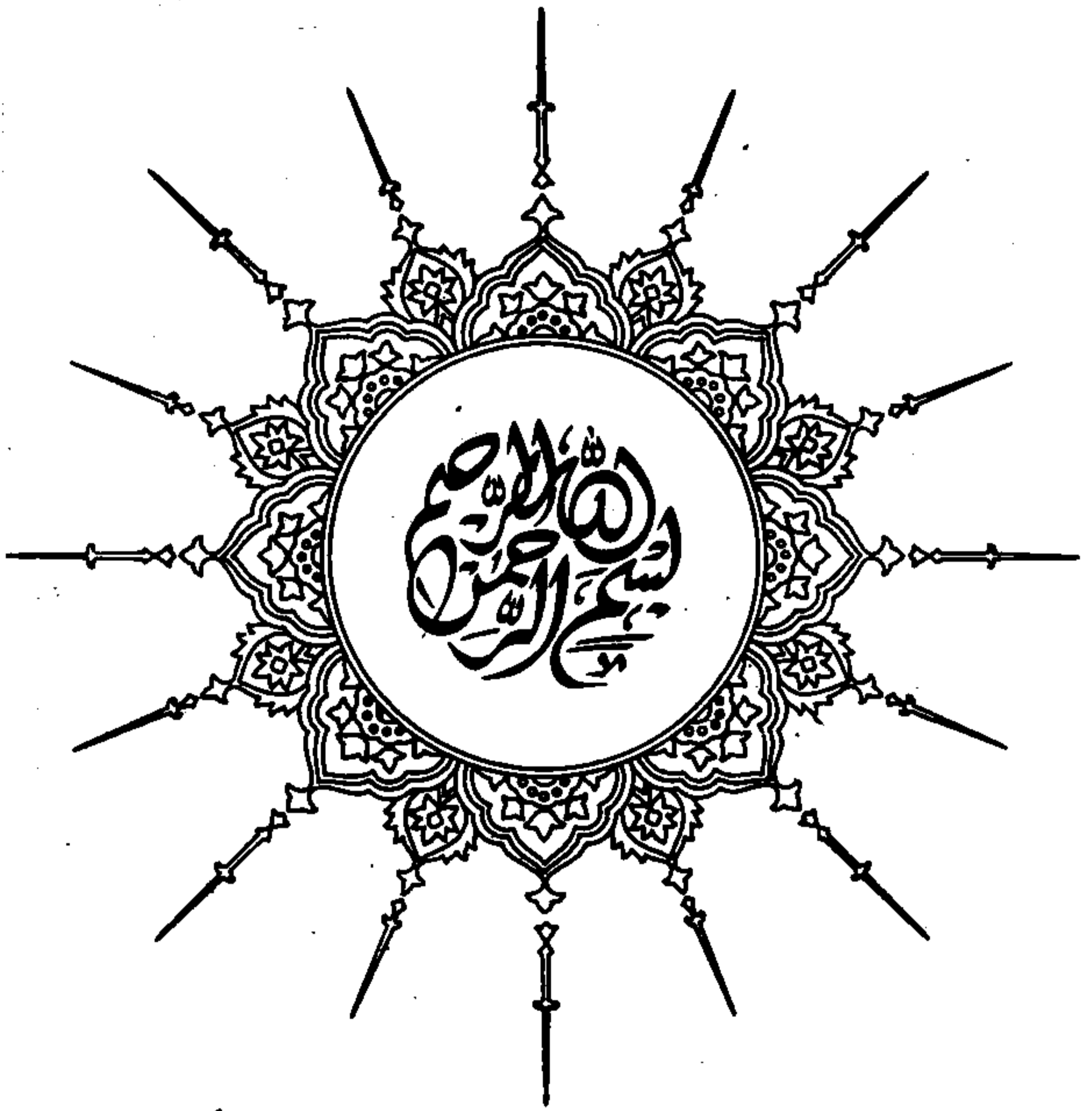
۱۳۷
ح

شمس شریعت محمدیہ ماہ طہرت بہار رویت
حضرت مولانا حاج سید ابوالفضل قلندر علی مہرودی

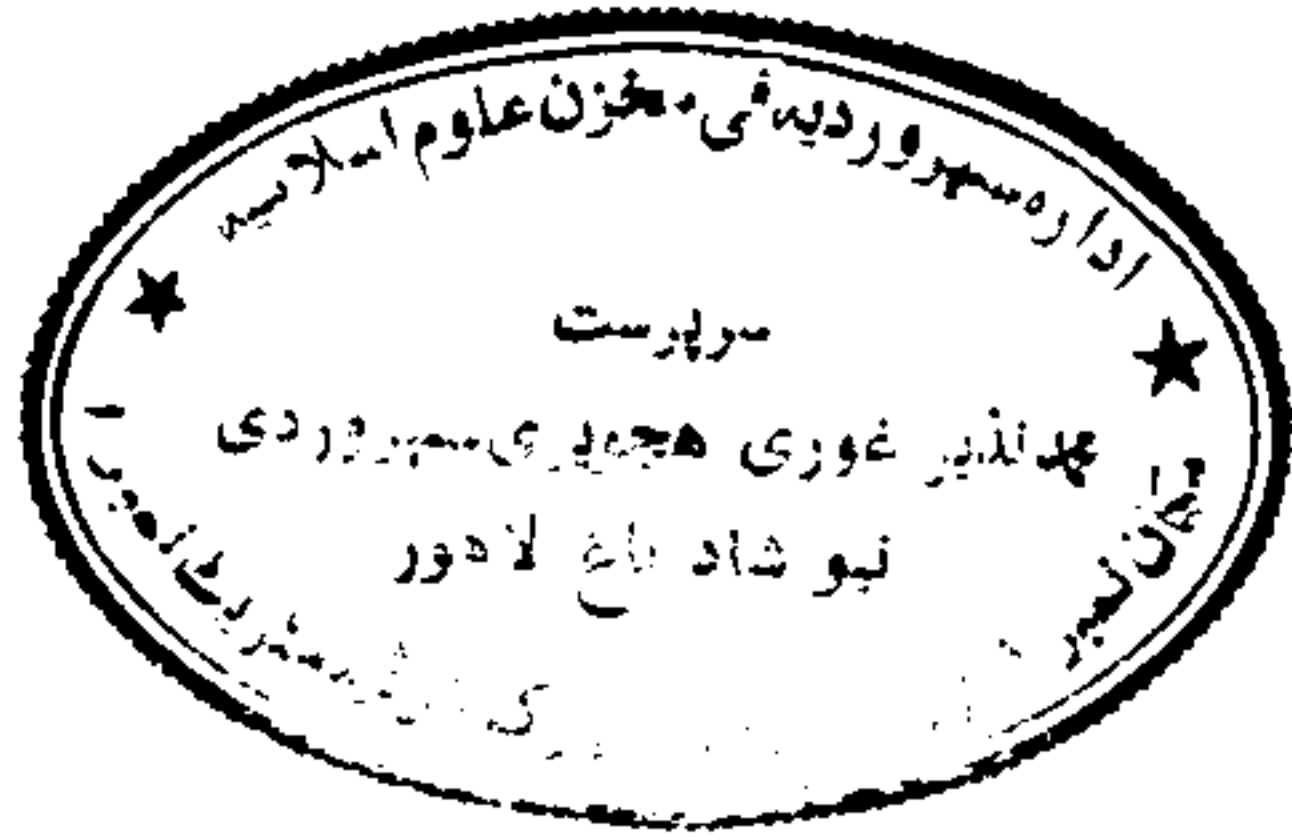
قیمت: ۱۰ روپے

ادارہ سرور ریویو مخزن علوم و اسلامیات

۸۱۔ کراچی بلاک ۱۔ عظیم مارکیٹ لاہور

شرح کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ہر اہم بیان نہایت عمیق اور جامع ہے

سوارِ جہاںگیر پیراں براق

کہ بگذشت از قصر نیلی رواق

سیاح لامکاں

مؤلفہ

شمس شریعتِ محمدیہ۔ ماہِ طریقتِ سہروردیہ
حضرت مولانا الحاج سید ابوالفیض قلندر علی سہروردیؒ

قیمت: ۱۰ روپے

ادارہ سہروردیہ مخزنِ علومِ اسلامیہ

۸۱۔ کراچی بلاک۔ اعظم مارکیٹ لاہور

86899

~~68399~~

تعارف کتاب

صفحہ	تذکرہ ابواب حصہ اول	نمبر شمار
۱۱	سنخان چند جناب حکیم موسیٰ امرتسری صاحب	۱
۱۳	تبعہ پروفیسر طاہر القادری صاحب	۲
۱۵	دیباچہ پروفیسر ایم سالک صاحب	۳
۲۱	پیش لفظ	۴
۲۳	صاحب تصنیف (تذکرہ)	۵
۲۷	تہدیہ	
	تذکرہ ابواب حصہ دوم	
۱	جنون تحقیق	۱
۷	سائنس اور معجزہ	۲
۱۲	معجزہ ادراک کی حقیقت	۳
۱۹	معجزات سیدانس و جان	۴
۳۱	ترجمہ آیت معراج شریف	۵
۳۶	لیلۃ الاسراء میں مقام روانگی اور انتخاب سواری	۶
۴۷	تاریخ کعبہ مکرمہ	۷
۵۹	شاہ سواری عرب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک	۸

صفحہ	تذکرہ ابواب کتاب ہذا	نمبر شمار
۶۷	تاریخ بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ	۹
۸۴	عروج الی السماء یا سیر افلاک	۱۰
۹۳	لقائے حبیب	۱۱
۱۰۰	لیلۃ المعراج کے انعامات اور حقیقت صلوات	۱۲
۱۱۱	سیرِ جنت	۱۳
۱۲۱	معائنہ جہنم	۱۴
۱۳۲	آنحضرت کے والدین کا ناجی ہونا	۱۵
۱۴۲	مسئلہ معراج اور معترضین	۱۶
۱۸۳	حکایات ناوہ	۱۷
۱۹۷	نورِ مجسم صلعم کلبے مثل الصفات ہونا	۱۸

سخنان چند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُحَمَّدٌ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

مشہور مؤرخ اہل سلسلہ ہروردیہ کے عظیم تذکرہ نگار محذومی مولانا نور احمد حسان فریدی (ملتان) نے ایک عرصہ قبل احقر کو لکھا تھا۔

”لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سلسلہ ہروردیہ کا کوئی شیخ موجود ہو تو اس کا نام پتہ بتائیں چونکہ میرے علم میں ایسا کوئی شیخ نہیں ہے لہذا میں کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھے بتائیں تاکہ میں پوچھنے والوں کی صحیح رہنمائی کر سکوں؟“ (ملفوظ بقدر حافظہ) احقر نے جواب میں لکھا کہ،

”لاہور میں ہروردی سلسلے کے ایک عظیم شیخ ہیں۔ جن سے سلسلے کا فیض جاری و ساری ہے

ادراں کا نام نامی داسم گرامی حضرت مولانا صوفی پیر قلندر علی شاہ ہروردی مدظلہ ہے“

حاصل یہ کہ حضرت فیض درجبت علیہ الرحمۃ۔ جہاں بچید عالم دین اور بلند پایہ شیخ طریقت تھے

وہاں ان کی یہ خصوصیت قابل ذکر ہے کہ انہوں نے اس وقت سلسلہ ہروردیہ کا فیض عام کیا جبکہ اس سلسلے کی خالقاہوں کے گدھی نیشن بہت تھے۔ مگر ان میں حقیقی مرشد ایک بھی نہیں تھا۔

ایرانی مولف نورالدین مدرسہ چہار دہی نے اپنی تالیف ”سہری در تصوف“ (در شرح حال

ایرانی مولف کی اس کتاب میں گمراہ کن مواد بھی پایا جاتا ہے۔ عقائد اہل سنت کے ہر مخالف کو ہم

بد عقیدہ جانتے ہیں اور بد عقیدہ کو اچھا جانتا بھی گناہ ہے۔ مگر اس نے تمام گمراہ

فروغ کے اندر پائے جانے والے تمام نام نہاد صوفیوں کو صدیقین کے ساتھ شامل

کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ۔

مشائخ و اقطاب دمسکھامی صوفیہ کے آخر میں بہت سے پیروں کی تصاویر دی ہیں۔ ان میں حضرت سید قلندر علی صاحب ثبیدہ مبارک بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت صاحب کی تصویر صرف اس لئے شامل کی گئی ہے کہ مولف کو ایران اور برصغیر پاک و ہند میں کسی اور بہروردی پر طرقت کی اطلاع نہیں ہو سکی۔ گویا آپ کے ذریعے سلسلہ بہروردیہ کو حیاتِ نو عطا ہوئی جو بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ عارفِ کامل بلند پایہ مصنف بھی تھے جس پر ان کی لازوال تصانیف شاہدِ عادل ہیں۔ پیش نظر کتاب ”سیاح لامکاں“ معراج شریف کے موضوع پر ایک بصیرت افروز تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نورانی کتاب کے مطالعہ سے جہاں معراج شریف کے بارے میں مستند معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ وہاں قاری کے دل میں عشق رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی شمع روشن ہوتی ہے جو سب سے بڑی دولت سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی عظمت ہے۔

ہر کہ عشق مصطفیٰ سامانِ ادب

بجز وہ بدر گوشتہ دامانِ ادب

طرز بیان محققانہ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت سادہ اور دل نشیں ہے۔ اور معراج جسمانی کے منکرین کے خیالاتِ فاسدہ اور شکوک و شبہات کو دور کرنے کی ایک کامیاب کوشش ہے۔

جناب مصنف علامہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی جملہ تالیفات و تصنیفات بار بار چھپنے کے لائق ہیں، آپ کے خلفاء اور مریدین کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ”سیاح لامکاں“ کے طبعِ دوم کے مادہ ہائے تاریخہ اختر نے یہ نکاتے ہیں۔

ریاضِ نور کوئین

۱۴۰۳ھ

کنزِ علم، فیضِ رسول

۱۴۰۳ھ

محمد موسیٰ عفی عنہ

۸ رمضان المبارک ۱۴۰۳ھ

صدر مجلسِ رضا۔ نوری مسجد لاہور اسٹیشن۔ لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تبصرہ

کتاب ”سیاح لامرکاں“ مصنفہ مولانا ابوالفیض قلندر علی سہروردی کا بعض مقامات سے مطالعہ کیا۔ بلاشبکہ کتاب بڑی محبت اور عقیدت سے لکھی گئی ہے کتاب کا مرکزی مضمون ”معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“ ہے اس سلسلے میں معجزات نبوی پر بھی عمومی گفتگو کی گئی ہے جو عوام کے لئے خاصی معلومات افزا ہے۔ واقعہ معراج بڑی تفصیل سے تلمیح کیا گیا ہے کعبہ معظمہ اور بیت المقدس کی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے۔

فاضل مصنف نے آیت الاسراء ”سبحان الذی اسرىٰ بعبدہ لیلًا — الایۃ“ کی تفسیر بڑی محبت سے کی ہے لیلۃ المعراج کے انعامات کے حوالے سے حقیقت نماز کے بیان پر خاصا زور دیا گیا ہے۔ آخر میں مصنف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمالِ صورتی کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء مبارکہ کے فضائل، محاسن اور برکات و کمالات کا بیان جس محبت اور عقیدت سے کیا ہے وہ ان کی شخصیت اور حسن اعتقاد کا آئینہ دار ہے۔ دعا ہے کہ باری تعالیٰ مصنف کو اس سعی سعید پر اجر کثیر اور قارئین کو اس سے روحانی نفع اور ایمانی حلاوت کا حصہ وافر عطا فرمائیں۔ (آمین)

پروفیسر محمد طاہر القادری لاء کالج پنجاب یونیورسٹی
مشیر و فاقی شرعی عدالت۔ سرپرست مرکزی ادارہ منہاج القرآن
ناظم تعلیمات اتفاق اسلامک اکیڈمی ماڈل ٹاؤن۔ لاہور

دیکھا چھو

لنڈا محمد ہر آں چیز کہ خاطر می خواست
بیروں آمد ز پس پرودہ تقدیر پدید

تعلیم جدید نے ہندوستان کی ہر چیز پر اپنا اثر ڈالا ہے اور یہاں کی ہر قوم و ملت نے اس سے کچھ نہ کچھ اثر قبول کیا ہے۔ اس تعلیم کی بدولت جہاں ہم میں روشن خیالی آئی ہے تحقیق و تدقیق کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ یورپ کے نئے نئے علوم و فنون کے مطالعہ کا شوق دامنگیر ہوا ہے۔ وہاں ہمارے پُرانے اعتقادات میں بھی ایک پھل سیلج گئی ہے۔ اور مذہبی معتقدات میں شکوک و شبہات اور ظن و اوہام پیدا ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں پر اس تعلیم کا نمایاں اثر نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شہدائے کرام کے بعد موجودہ نظام تعلیم کو کامیاب بنانے کیلئے مختلف ذرائع اختیار کئے گئے اور ہر مذہب و ملت کے پیروؤں کو اس طرف کھینچا گیا تو مسلمانوں نے اس تعلیم کی سخت مخالفت کی۔ اور علماء کرام نے اس مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آج اس تعلیم کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ عامی اور مخالف سب یکساں طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ نظام تعلیم سخت ناقص نقصان دہ اور مغزرت رساں ہے۔ اسے فی الفور بدل دینا چاہیے۔ اس کی بدولت دہریت کا سیلاب اُٹھا چلا آ رہا ہے۔ دل مسخ ہو رہے ہیں اور وہ روحانیت جس پر مشرق ہمیشہ ناز کرتا تھا رفتہ رفتہ مٹ رہی ہے۔ مذہب کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جا رہا ہے مذہب کو تمام برائیوں کا سرچشمہ ٹہرایا جاتا ہے۔ ملک کے گوشے گوشے سے ”مذہب مردہ باد“ کے

نعرے لگ رہے ہیں۔ اور وہ دن دور نہیں جب مذہب کی ہندوستان کے اندر وہی
 زرکت بنے گی جو روس میں باسٹوکیوں کے ہاتھوں میں چکی ہے۔

یہ اسی تعلیم کا اثر ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت بھی پیدا ہو گئی ہے جو ہر
 چیز کو یورپ کی عینک لگا کر دیکھتی ہے۔ اور معجزات کی منکر ہو کر انکی مختلف تاویلیں کر رہی
 ہے۔ چنانچہ اس دور میں قرآن کریم کی جس قدر تفسیریں لکھی جا رہی ہیں۔ ان میں اکثر اسی
 رنگ کی حامل ہوتی ہیں۔

تاویل پسند لوگوں نے سب سے بڑھ کر سید معراج کی طرف توجہ مبذول کی ہے۔
 معراج شریف کا واقعہ سرور کونین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اور
 اس پر گزشتہ ایک ہزار برس میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ مسلمانوں کی کوئی زبان اس کے
 ذکر سے خالی نہیں۔ حتیٰ کہ پنجابی جیسی بے مایہ زبان میں بھی متعدد معراج نامے موجود ہیں۔
 جنکے ایک ایک لفظ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت ٹپکتی ہے۔
 سب سے پر لطف بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی دیکھا دیکھی بعض غیر اقوام ادبا اور شعراء
 نے بھی معراج شریف کے متعلق اپنی استعداد اور سمجھ کے مطابق طبع آزمائی کی ہے۔ ان
 کے بیانات سے بھی اسی عقیدت مندی کی جھلک نظر آتی ہے۔ جو ایک مسلمان شاعر اور ادیب
 کے بیان میں ملتی ہے۔ پرانی کتابوں میں سے اکثر تو امتداد زمانہ سے تلف ہو چکی ہیں
 بعض گمنامی کے گوشوں میں پڑی پڑی ہیں۔ بعض میں علمی اصطلاح کی اتنی بھرا رہے کہ انکا سمجھنا ایک عام
 قابلیت کے آدمی کیلئے سخت مشکل ہے۔ اسلئے آج ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس واقعہ
 پر از سر نو علم اٹھایا جائے اور شگفتہ و دلچسپ پیلیوں میں اس پر روشنی ڈالی جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ پنجاب
 کے کئی صاحب بصیرت اور روشن دماغ حضرات نے اس طرف قدم اٹھایا۔ اور نہایت

دچسپ پیرایہ میں اس واقعہ پر روشنی ڈالی۔ ان میں خالص صاحب ذکار الدین مرحوم سسٹن
 نچ، خان بہادر حاجی رحیم بخش ریٹائرڈ سسٹن نچ اور خالص صاحب چوہدری محمد حسین ایم۔ اے
 پرنٹنگ پریس برانچ کے مقالات خاص طور پر قابل مطالعہ ہیں۔ حال ہی میں لاہور کے
 ایک مشہور صاحب دل بزرگ مولانا حاجی مولوی صوفی ابوالفیض قلندر علی شہروردی نے ایک
 بسوط کتاب ”سپاہ لامکاں“ کے نام سے تدوین کی ہے۔ صوفی صاحب نہایت

نیک دل بزرگ، اور عالم باعمل ہیں۔ آپ کا تقویٰ زہد، ریاضت اور روحانیت ..
 ہماری قصیدہ خوانی کی محتاج نہیں۔ آپ کا فیضان جاری ہے۔ ہزاروں آدمی اس
 چشمہ سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آپ کے بیان میں ایک ایسی علاوت اور چاشنی
 پائی جاتی ہے۔ جو دل میں جھکیاں لیتی ہے اور محسوس کراتی ہے کہ لکھنے والا کوئی صاحب
 دل بزرگ ہے اور روحانیت کی منازل سے آشنا ہے۔ آپ نے اس کتاب میں
 معجزات پر بھی بحث کی ہے اور ماسی کے ضمن میں سائنس اور معجزات میں فرق بھی بتلایا
 ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے اکثر معجزات بھی اس کتاب میں جمع کروئے ہیں۔

چونکہ کتاب میں حضور علیہ السلام کے معراج کا ذکر تفصیل سے ہے۔ اسلئے آپ نے
 ایک باب میں خانہ کعبہ کی تاریخ اور دوسرے میں بیت المقدس کی تاریخ بیان کر دی
 ہے جو دلچسپ ہونے کے علاوہ معلومات سے بھی پُر ہے۔

حضرت مولانا الحلج ابوالفیض قلندر علی شہروردی معراج جہانی کے قائل ہیں
 آپ نے اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لئے قرآن پاک کی مشہور آیت ”سبحن الذی
 کی نہایت دلکش تفسیر کی ہے۔ جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس تفسیر میں آپ نے
 بعض نہایت دلکش نکات بیان کئے ہیں۔ اور لفظ ”عبد“ ”اسری“ وغیرہ پر لغوی بحث

کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا اطلاق روح اور جسم کے مجموعہ پر ہوتا ہے۔ اسی بحث کے دوران میں آپ نے عبودیت پر فلسفیانہ اور صوفیانہ رنگ میں روشنی ڈالی ہے اور ثابت کیا ہے کہ عبودیت کے بغیر انسان کسی معرف کا نہیں۔

سیارح لامکان ایک دلچسپ کتاب ہے۔ جس میں حضور علیہ السلام کی سیرِ افلاک اور محبوبِ حقیقی سے ملاقات کے واقعات کو اجمالی طور پر پیش کر نیکی بعد آپ نے ایک پورا باب صلوٰۃ یعنی معراج مومن پر لکھا ہے۔ نماز کی برکات، نماز کی اہمیت اور نماز کے فوائد پر جی کھول کر بحث کی ہے۔ نماز مسلمان پر فرض ہے۔ اور اگر اسے حقیقت کی نظروں سے دیکھا جائے تو مسلمان کی ترقی کے تمام راز نماز میں مضمون نظر آئیں گے۔ آج مسلمان ترقی کیلئے مضطرب دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس مقصد کے حصول کیلئے جو قدم وہ اٹھاتے ہیں اٹا ہی پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانی کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ اسکی ہوا بگڑ چکی ہے وہ افتراق و انتشار کا شکار ہو چکا ہے۔ اس اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کبھی کبھی اس کے منہ سے بیباختہ یہ صدا نکل جاتی ہے کہ مسلمان کی مرکزیت قائم ہونی چاہئے اسکی تنظیم کیلئے جدوجہد ہونی چاہیے۔ یہ سب باتیں نماز کو باجماعت ادا کرنے سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ جبکہ ہم نے اس فریضہ کی طرف سے تغافل برتنا شروع کیا ہے۔ ہم اپنی کے گڑھے میں دھکیل دئے گئے ہیں۔ اور جب ہم اس پر عامل تھے۔ ترقی کی تمام شاہراہیں ہمارے سامنے کھلی تھیں۔ پس واقعہ معراج کی سب سے بڑی یادگار اگر قائم ہو سکتی ہے تو وہ نماز ہے۔ محلے محلے میں کمیٹیاں بننی چاہئیں۔ صاحبِ دل لوگوں کو نماز کے قیام کیلئے عملی تجاویز اختیار کرنی چاہئیں۔ اور اس قسم کے رحیم بننے چاہئیں۔ جن میں ہر مسلمان اپنے ہاتھوں سے بلا جبر واکراہ روزانہ درج کرے کہ اُس نے کتنی نمازیں

جماعت کے ساتھ ادا کی ہیں۔ اور کتنی نمازیں تنہا گھر میں پڑھی ہیں۔

ہم حضرت مولانا کے بیحد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ستیاح لامکاں میں ایک خاص باب اسی بات کیلئے وقف کیا اور اس بات کو محسوس کیا کہ نماز درحقیقت پستی سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ تک پہنچا سکتی ہے۔

ستیاح لامکاں کی بعض باتیں موجودہ دور کے مسلمانوں کی چشم غفلت کھولنے کیلئے بڑی مفید ثابت ہوں گی۔ ان میں سے ایک چیز جو مجھے بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہم شرب صوفیائے کرام کو دعوتِ عمل دی ہے۔ اور انہیں بتایا ہے کہ ان کا فرض فقط گوشوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا نہیں ہے۔ بلکہ انکے ذمے تبلیغ اور اشاعتِ اسلام کا فریضہ بھی ڈالا گیا ہے۔ انبوعیہ گنہامی میں بیٹھنے کا وقت گزر چکا ہے۔ حالِ حال کی مٹھلیں ختم ہو گئیں۔ انہیں مردِ مجاہد بنکر میدان میں نکلنا ہوگا۔ اپنے لئے نہیں۔ اسلام کی عزت و حرمت کیلئے۔ تبلیغ و اشاعت کے فریضہ کی تکمیل کیلئے۔ کاش کہ تمام صوفی آپکے ہم نوا ہوں اور جس چیز کو آپ محسوس کرتے ہیں۔ اسی سے وہ بھی باشراف ہوں اور ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی، معاشرتی، روحانی اور مذہبی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیں۔

یہ نروع حضرت مولانا کی کتاب ستیاح لامکاں ہر پہلو سے مفید اور دلچسپ ہے ہر پڑھے لکھے مسلمان کا فرض ہے کہ اس سے استفادہ کرے۔

ایم محمد علم الدین سالک ایم۔ اے
پروفیسر اسلامیہ کالج لاہور۔

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام تعریفیں اس ذاتِ واحد کو جو حقیقی و قیوم ہے جو ظاہر و باطن کا جانتے والا اور علیم و خیر ہے۔ ہمارے اعداد و شمار سے زیادہ ہمارا عدد و سلام ہو۔ رحمت للعالمین۔ افضل انبیاء ختم المرسلین شہنشاہ شش جہات رسول عربی حضرت سیدنا ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے اہل بیعت پر اور آپ کے جاننا اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر جو آپس میں باہم یوں منسلک ہیں گویا ایک رسی کی دو کڑیاں ہوں۔ ان دو میں سے کسی ایک کو علیحدہ کرنے سے دین مکمل نہیں رہ سکتا۔ جو بھی ان سے پیوستہ رہا۔ اس نے فلاح پائی۔

اما بعد بندہ حقیر تقریباً ۵۰ سال پیشتر شہباز ولایت۔ قطب ارشاد زبدۃ العارفین قدوة السالکین حضرت سید ابوالفیض قلندر علی بہروردیؒ کی بیعت ہوا۔ مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کا جو زمانہ میسر آیا یہ وہی زمانہ تھا جب اقلیم فقر پر آفتاب ولایت۔ خواجہ خواجگان بہرورد۔ مرتبی و سردار۔ قطب عالم۔ حضرت میاں غلام محمد بہروردی جیات گڑھی جلوانوز تھے جو میرے شیخ کے شیخ تھے۔ میری خوش بختی کہ میں اپنے حضرت کے علاوہ قطب عالم حضرت میاں غلام محمد صاحب کی صحبت سے بھی مستفید ہوتا رہا۔

میں آج بھی جب ماضی کے درپے کھولتا ہوں تو وہی محافل۔ وہی ارشاداتِ حُسن میرے سامنے شہود بن جاتے ہیں۔ میں اپنے تئیں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے نقش قدم ہمیشہ میری رہبری کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں عرصہ دراز سے میں علمی اقدام اٹھانے کے متعلق سوچتا رہا۔ آخر اپنے ہمسفر قہار کے صلاح و مشورہ سے اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے شیوخ نے جو علمی نوازہ چھوڑا ہے اسے دوبارہ اشاعت پذیر کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک ادارہ کی بنیاد رکھی۔

صاحب تصیف

قدوة المحققین اسوۃ الواصلین حجۃ اللہ فی العالمین صاحب ولایت اصلیہ قطب ارشاد
 دارتِ کامل 'عالم اجل' عارفِ بے مثل و بے بدل ہمارے سردار و مربی امام و قبلہ حضرت
 شیخ سید ابوالفیض قلندر علی ہروردی قدس اللہ سرہ ۱۸۹۵ء میں عیسوی کوٹلی لوہاراں ضلع
 یالکوٹ میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد حضرت سید رسول بخش حافظ قرآن تھے آپ کا
 خاندان اپنے وقت میں بڑا علمی مذہبی اور روحانی مشہور تھا۔ پیدائش سے پہلے ہی آپ کے نانا جان
 کو ایک بزرگ حضرت سائیں سکندر علی شاہ صاحب نے بتایا کہ آپ کے ہاں ایک نواسہ پیدا ہو
 گا۔ وہ اپنے زمانے کا قلندر ہوگا۔ اس کا نام قلندر علی رکھنا۔ چنانچہ آپ کی پیدائش پر آپ کا
 اسم گرامی سید قلندر علی رکھا گیا۔ آپ کا سلسلہ نسب ۲۳ واسطوں سے بلجاء اقطاب و بجاہ
 خازنِ رحمت الہیہ قطب ربانی 'عزت صمدانی کریم الطرفین الحسنی و الحسینی الخلیفۃ الثانی حضرت
 امیر سید محی الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے ملتا ہے۔ اور سلسلہ نسبت
 ۱۹ (انیس) واسطوں سے عارف ربانی 'حجت الفقر مخزی کعبہ علم و عمل' اقیانہ کی پناہ گاہ۔ شریعت
 اور حقیقت کے جامع۔ حامل علم رسالت 'شہنشاہ عالم کامل و اکمل' شیخ الاسلام طریقہ ہروردیہ
 کے قبلہ اور ہمارے امام و مربی شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر ہروردی رحمۃ اللہ علیہ
 سے ملتا ہے۔

آپ کا قدم مبارک میاں قدوں سے نکلتا ہوا۔ چہرہ اقدس سرخ و سپید اور ریش مبارک سے
 رونق افروز نور ہی نور رخ اقدس پر چمکنا ہوا دکھائی دیتا تھا اور رخ نور پر نظر نہ ٹھہرتی۔ جب
 مبارک نہایت متناسب اور جاذب نظر ہونٹ شریف باریک پتلے آپ کی مسکراہٹ ہی پر لیشان
 دلوں کو اطمینان اور سکون بخشتی۔ پیشانی کشادہ اور چاندیسی چمک ریش مبارک کا قدرتی خطبنا

ہوا۔ چہنم ہائے خوب سیاہ سر مگیں اور مد بھریں۔ نہ حد سے زیادہ بڑی اور نہ چھوٹی۔ آپ محل میں تشریف رکھے ہوتے تو آسانی سے پہچانے جلتے۔ آنجناب کسی خاص وضع کے لباس پر مدار نہ فرماتے جو بھی زیب تن فرماتے خوب بھلا معلوم ہوتا۔ مگر زیادہ تر سفید عمامہ کے ساتھ سفید شلوار قمیض زیب تن رکھتے۔ حسب ضرورت قمیروانی بھی استعمال فرماتے۔

آپ کی عمر تشریف جب چار برس کی ہوئی تو ابتدائی تعلیم شروع فرمائی۔ ابھی آٹھ برس کے سن میں پہنچے تو آپ کے والد گرامی حضرت سید رسول بخش کا وصال ہو گیا۔ مگر آپ نے انتہائی نامساعد حالات میں بھی تعلیم جاری رکھی۔ یہ سلسلہ مدلل پر ختم ہو گیا۔ حضور کا بچپن ہی سے دینی تعلیم کی طرف رجوع تھا۔ پچانچہ اس سلسلے میں مدرسہ نعمانیہ لاہور جو اس زمانے میں خطہ پنجاب کا سب سے بڑا دینی مدرسہ تھا وہاں داخلہ لیا اور تعلیم مکمل فرمائی۔ علم کی تشنگی کو بچھلنے کے لئے آپ نے ہجرت فرمائی اور مدرسہ دیوبند تشریف لے گئے۔ مگر ایک رات ٹھہرنے کے بعد امام اہل سنت مجدد وقت عالم ربانی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی قدس اللہ سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہاں آپ اڑھائی برس رہے اور فارغ التحصیل ہو کر واپس وطن مالوف تشریف لائے۔ جب آپ بریلی میں قیام پذیر تھے تو آپ کے دل میں اپنے لئے شیخ طریقت ڈھونڈنے کا شوق پیدا ہوا پچانچہ اس سلسلے میں آپ کافی بزرگوں سے ملے مگر سب نے آپ کو سلسلہ سہروردیہ میں بیعت اختیار کرنے کے لئے کہا۔ اسی تلاش میں آپ کو معلوم ہوا کہ جلال پور جٹاں روڈ (ضلع گجرات) پر ایک چھوٹا سا قصبہ حیات گڑھ ہے وہاں ایک نہایت جلیل القدر درویش قیام پذیر ہیں۔ پچانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ سلطان العارفین۔ قطب عالم۔ خواجہ خواجہ جگان سہروردیہ معلم شریعت و طریقت دین رضا کے موید۔ عالم اکمل و اجمل حضرت میاں غلام محمد سہروردی قدس اللہ سرہ کے سلسلہ ارادت میں داخل ہوئے۔ اور شیوخ سلسلہ سہروردیہ سے نسبت خاصہ حاصل کی۔ جو کہ اقتدا اور وسیلہ بنائے جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ کیونکہ انہوں نے نہایت تن وہی۔ محنت و لگن۔ شوق و ذوق سے سنت کی پیروی کا التزام کیا ہے اور بدعت کے ارتکاب سے پرہیز کرتا ہے۔ خداوند جل و علائن کی جماعت کو بڑھائے اور ان کے حاسدوں کو ہلاک کرے۔

آپ نے قطب عالم شیر شریعت و طریقت اعرف ربانی خواجہ نقشبند حضرت میاں شیر محمد

شرقیہ شریف سے بھی روحانی استفادہ فرمایا۔

اس کے بعد آپ لاہور تشریف لائے اور اپنے ایک پیر بھائی جناب حکیم عبدالعزیز صاحب محلہ ادیاں قلعہ گوجر سنگھ (قلعہ شاہ فیصل) کے پاس قیام فرمایا۔ اس زمانے میں آپ اکثر گوشہ نشین رہا کرتے اور اعمال و اشغال سے جو وقت بچ جاتا، آپ لاہور کے مختلف مزارات پر اکتساب فیض کے لئے تشریف لے جاتے۔

آپ زیادہ تر شیخ الشیوخ، غوث الوری، شہنشاہ عالم، عالم پناہ، امام شریعت و طریقت کالمین کے قبلہ، روحانی مرئی حضرت شیخ علی بن عثمان، مجیری الجلابی، دانا گنج بخش غریب نواز قدس اللہ سرہ کے آستانہ عالیہ پر حاضری کے لئے جاتے ان کے علاوہ

قطب الاقطاب حضرت شیخ حسو تیلی سہروردی؟

قطب عالم حضرت شیخ سید علیہ جلیل چوہدر بندگی سہروردی؟

حضرت شیخ موسیٰ اشگر سہروردی؟

کے روضہ اقدس پر بھی بالخصوص حاضری دیا کرتے۔

کچھ عرصہ بعد آپ نے خطابت شروع فرمائی اور قطب عالم حضرت شاہ ابوالمعالی قادری کے روضہ اقدس سے متصل جامع مسجد میں جلوہ افروز ممبر ہوئے۔ چند دنوں میں ہی آپ کا خطبہ سننے کے لئے وہاں لوگوں کے ٹھٹھ کے ٹھٹھ لگنے شروع ہو گئے۔ آپ کے داعی حضرت سننے سے کئی گم کردہ راہ۔ راہ مستقیم پر گامزن ہوئے۔ وہیں سے آپ کو حضرت شیخ شاہ ابوالمعالی کی بارگاہ اقدس سے قلندر رسول نما کا خطاب ملا۔

آپ نے اپنی حیات طیبہ کے باقی ایام قلعہ گجر سنگھ کے محلہ ادیاں میں ہی گزارے۔ اور سلسلہ سہروردیہ کو پھر بام عروج پر پہنچا دیا۔ جو گزشتہ صدی سے کچھ خاموش ہی چل رہا تھا۔ آپ نے اس سلسلہ کی ترویج و تجدید میں اتنا اہم کردار ادا فرمایا ہے کہ آئندہ جو احباب بھی سلسلہ سہروردیہ سے منسلک ہوں گے وہ آپ ہی کی محنت شاقہ کے مرہون منت رہیں گے۔ آپ نے جہاں اپنے روحانی تصرف اور داعیہ و پند سے بھولے بھٹکوں کو راہ راست پر لگایا۔ وہاں آپ نے بہت سی کتابیں بھی تصنیف فرمائیں۔

جن میں مندرجہ ذیل تو بہت ہی مشہور ہوئیں۔
الفقر و فخری - جمال الہی - جمال رسولؐ - سیاح لامکاں - صحیفہ غوثیہ - موعظتہ
المتقین وغیرہ۔

آنجناب کی وفاتِ حسرتِ آیام میں پہلے آپ کو بخار ہوا۔ لگراتر گیا۔ بعد میں بہت
مکڑوری ہو گئی۔ اور آپ ۶۳ برس کی عمر میں آخری چہار شنبہ ۲۷ صفر المنظر ۱۳۷۷ھ مطابق
۱۰ ستمبر ۱۹۵۸ء کو واصلِ حق ہوئے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشِ قدم پر چلنے کی
توفیق فرمائے۔ اللہ ہی کے لئے اول و آخر محمد ہے جو کہ رب العالمین ہے۔

والصلوة والسلام علی سید المرسلین و آئسماً سرمداً و علی آکھ و اصحابہ الکرام جمعین

اللہ دلی و غنی کی رحمت کا محتاج

سید ادیس علی ہروردی

تہذیب

اُس عقیدت کے لحاظ سے جو ہر مسلمان کو حضور پر نور افضل المرسلین خاتم النبیین، محبوب رب العالمین۔ تاجدارِ دو جہان، استیاریح لامکان، نبی الانبیاء۔ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ہے۔ فقیر اس ناجیز تالیف کو آپ کی بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہے کہ بارگاہِ معبودِ حقیقی میں باجسدا پھر صرف حضور ہی کو یہ شرفِ عروج ملا۔ اور حضور ہی نے کما حقہ تمام بنی نوع انسان کو درسِ توحید دیا۔

ابو ایض قلندر علی شہروردی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جنون تحقیق

وہ پُرفسوں کلام ہے تیرا کہ نکتہ چین
دیوان تیرا دیکھ کے دیوانے ہو گئے

چودھویں صدی ہجری کا قانونی مسلمان بھی عجیب اصول کا انسان ہے کہ ایمان یا غیب کی بجائے ہر شے دنیوی ہو یا دینی اپنی عقلی تحقیق کے ماتحت قبول کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اصول ایمان و عقائد کو کھنگالا جائے۔ انکو نفسانیت کی کسوٹی پر پرکھا جائے اور جب تک ایک ایک عقیدے اور اصول کے متعلق میری ناقص عقل کا اطمینان نہ ہو جائے اس وقت تک کسی ایک پر بھی تسلیم کیلئے تیار نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اسلام کے تمام اصول بہت سادہ فطری اور عام فہم ہیں۔ اس نفس و شیطان کے فریب خوردہ مسلمان کا یہ اصول ظاہری صورت میں تو بہت دل فریب اور قابل قبول معلوم ہوتا ہے۔ اور کسی ظاہرین کا اس میں مبتلا ہونا بعید از قیاس نہیں ہوتا۔ کیونکہ اسکو ایسے اصول کے ترتیب دینے والے پر حقیقتاً پاکیزگی اور روشن خیالی کا شبہ ہو جاتا ہے بلکہ کہہ گذرتا ہے کہ یہ اصول کسی پاکیزہ خیال اور وسیع القلب بزرگ کی اختراع ہے۔ حالانکہ اس سے زیادہ تاریک خیالی کی مثال دنیا پیش ہی نہیں کر سکتی۔ اور اس عقیدہ و خیال کا انسان درحقیقت الحاد کا مبلغ اور دہریت کا داعی ہوتا ہے۔ وہ مذہب کو بیخ و بن سے نکال کر اسکے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے اور خدائی احکام کی تابعداری سے انحراف اور سرکشی کی تعلیم دیتا ہے۔ عدم متابعت احکام الہی

کا پرچار کر کے اُس عقل کو مشعلِ راہ بنانا چاہتا ہے۔ جبکی اصلیت قدم قدم پر ٹھوکر میں کھانا
 اور ذلت و خواری کا تحمل ہونا ہے۔ یہی عقل گمراہی کا وہ بنیادی پتھر ہے۔ جس پر کبھی اعتماد
 نہیں کیا جاسکتا۔ میرا مقصد اس فریج فیشن نام نہاد مسلمان سے عرض کر نیکیا یہ نہیں ہے کہ
 اسلامی اصول خدا نخواستہ عقل کے منافی ہیں ہرگز نہیں بلکہ حقیقتاً اسلام فطرتی مذہب ہے
 اور اسکا ہر اصول عقل اور فطرت کے مطابق ہے۔ لیکن ادراک و بصیرت کیلئے محض عقل
 کو معیار بنانا انتہائی جہالت اور گمراہی ہے۔ مسلمان اسلام کے ہر اصول کو عقل کی روشنی
 میں سمجھے اور ضرور سمجھے لیکن اگر کسی اصول کے سمجھنے میں اسکی عقل اسکا ساتھ نہ دیکے تو
 اُس اصول کو مردود و نامقبول نہ سمجھے کیونکہ اُسکی عقل پر غلطی کرنے کا امکان ہو سکتا ہے
 اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عقل کے نقص اور بصیرت کی کوتاہی کے سبب اس اصول کی باریکی
 اسکی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ باقی رہا یہ سدا کہ عقل غلطی کر سکتی ہے اور نقص عقل مسلم ہے۔ سو دنیا
 بھر کے عقلا اور تمام زمانہ کے مدبرین گواہ ہیں کہ انکی عقول نے کیسی کیسی ٹھوکر میں کھائیں او
 بڑے بڑے مایہ ناز علماء سے عقلی تحقیق میں غلطی کا ارتکاب ہوا۔ بطیموس نے دسکون
 ارضی کا ایک نظریہ پیش کیا جس پر تمام دنیا ایمان لے آئی۔ مگر ٹھوڑے ہی دنوں بعد گلیلیو
 نے اس تحقیق کی دھجیاں اڑا دیں۔ اسکے بعد نیوٹن نے کچھ اور اضافہ کر دیا۔ غرض کہ عقل کا
 تعمیر کردہ محل اسی طرح تباہ و برباد ہوتا رہتا ہے اور ہر زمانہ میں ہر فلسفی اور صاحب عقل ایک
 دوسرا قہر تعمیر کر دیتا ہے بارہا حرکت و جہت مرکز و اجزاء کے متعلق لامحدود نظریے مدون ہو
 لیکن آئینہ الیٰ صدی کے عقلا نے گذشتہ صدی کے نظریوں کو باطل کر کے رکھ دیا۔ یہ
 ہے عقل کی کائنات اور اُسکے کمال کا عالم۔ کیا اس نوعیت کی عقل پر پورا پورا اعتماد کیا
 جاسکتا ہے۔ اگر اسی اصول پر دنیا عمل شروع کر دے کہ تحقیق کے بغیر کسی بات پر ایمان

لاما حماقت ہے۔ تو کائنات کے بہت سے نظریوں اور دنیا کے اکثر اصولوں کے متعلق انسانی عقل شائبہ میں رہیگی۔ پھر اسکے علاوہ تحقیق کا یہ سودا انسان کو اس درجہ مضطرب و بیقرار بنا دیگا کہ وہ اضطراب کے سوا کبھی بھی سکون کی دولت سے بہرہ اندوز نہ ہو سکے گا۔ میرے خیال میں اضطراب روح سے بڑھ کر اور کوئی چیز انسان کیلئے باعث تکلیف نہیں ہو سکتی۔ تحقیق کے اس عجیب و غریب اصول کے مدون کرنیوالے کیا دنیا کو مضطرب بنانا چاہتے ہیں اور یقین و ایمان کی اس سردی قوت کو دلوں سے جھین لینا چاہتے ہیں جو فلاح کو نین کی ضامن ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس اصول پر کار بند ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس حیات چند روزہ میں کائنات کے لاتعداد اسرار اور اسکے انگنت شئون و مظاہر کی گنت تک پہنچنا ناممکن ہے۔ جب یہ امر اپنی جگہ ثابت ہو چکا ہے تو پھر ایک محال شے کے پیچھے دوڑنا کھلی ہوئی حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر وہ اشخاص جو اس نوعیت کے اصول پر ایمان رکھتے ہیں وہ خود اسکے عامل نہیں ہیں اور نہ وہ اس پر عمل کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ پس سکون ضمیر اور اطمینان قلب کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ انسان ایمان بالغیب کا قائل ہو جائے اور تجربہ و مشاہدہ کے فریب میں مبتلا نہ ہو۔

(ایمان بالغیب) کے نام سے اس دور کے نوجوان تعلیم یافتہ شاید کچھ بھر ٹکس گے اور کہیں گے کہ اس زمانہ میں جبکہ ہر چیز کا مطالعہ تجربہ اور مشاہدہ کی روشنی میں کیا جا رہا ہے۔ ایمان بالغیب کی تعلیم ایک مفسحہ انگیز چیز ہے۔ لیکن میں آپکو بتاؤں گا کہ ہر انسان غیب پر ایمان لائیکے لئے فطرتاً مجبور ہے۔ اور ایمان بالغیب کے بغیر زندگی بسر ہی نہیں ہو سکتی آپ نے جغرافیہ کی کسی کتاب میں پڑا ہو گا کہ شہر یکن۔ چین کا دارالسلطنت ہے اور

اس جملہ کے پڑھتے ہی آپ ایمان لے آئے کہ واقعی جو کچھ کہا گیا وہ درست اور ٹھیک ہے۔ حالانکہ تحقیق و تجربہ کا منشا تو یہ تھا کہ آپ چین جا کر اس جملہ کی سچائی کو جانچتے کہ ایلیکٹریسیٹی نامی کوئی شہر چین میں ہے بھی یا نہیں۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اور آپ ایمان بالغیب کے عامل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح آپ دنیا کی ہزاروں چیزوں کے متعلق ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ہاں تو مطلب عرض کرنا یہ تھا کہ جغرافیہ کی کتاب پڑھنے سے پہلے آپ کے دل میں یہ یقین ہو گیا کہ اس کتاب کا لکھنے والا غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتا۔ لہذا آپ اُسکی ہر بات پر ایمان لے آئے اور آپ نے اپنی عقل کو ایمان بالغیب کے تابع رکھا۔ جغرافیہ، تاریخ، علم الانساب نیز دیگر دنیوی علوم کے سلسلے میں تو آپ کی عقل اس فروماندگی کیساتھ سپرداختہ ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ اصول مذہب کے متعلق آپ عقل کی تلوار کو بے نیام لیکر اٹھتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ جدید مذہب کی ہر رنگ کو قطع کر دیں کیا اسی کا نام تحقیق ہے۔ یہ تو کھلی ہوئی مذہبی عداوت اور الحاد و دہریت کی دعوت ہے۔ ایک جغرافیہ کی کتاب لکھنے والا آپ کے نزدیک معتبر ہے۔ لیکن پیشوا ایمان مذہب جنکی عظمت و صداقت ہر حیثیت سے مسلم ہے اُنکی نسبت آپ کی عقل طرح طرح کے شبہات میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور اُنکی تنقیص کیلئے آپ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے کیا اسی کو انصاف اور روشن خیالی کہتے ہیں۔

تحقیق کا منشا تو تسکین ضمیر اور اطمینان قلب ہے۔ لیکن فی الحقیقت تسکین و اطمینان کے حصول کا راز (ایمان بالغیب) میں مضمر ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ تحقیق بڑی چیز نہیں لیکن اس میں بھی حد سے گذرنا مہرِ ابرق کہلائیگا۔ تحقیق کی دو صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک انکشافِ حقائق کیلئے تحقیق کرنا۔ دوسرے اپنے مزعومہ خیال اور مفروضہ اصول کی فتح کیلئے

تحقیق کی آڑ میں ایمان و مذہب کا شکار کرنا۔ پہلی صورت بالکل مستحسن ہے۔ اور صورت ثانی سخت تباہ کن۔ اور اسی کا نام الحاد و دہریت ہے۔ میرے ایمان میں اسلام کی تعلیم شکوک و شبہات سے بالکل پاک ہے۔ اس کا ہر اصول آئینہ سے زیادہ شفاف اور چاندنی سے زیادہ اجلا ہے۔ جو شخص تعصب و عداوت اور پندارِ عقل سے ہٹ کر اس کا مطالعہ کرنا چاہے۔ اسکو یقیناً اطمینان و سکون کی دولت نصیب ہو سکتی ہے۔ لیکن کمال عقل کے ناسزا پندار کے ساتھ اجتہاد و تحقیق کا دعویٰ کرنا اور پھر اصولِ اسلام کو اپنے منشا کے مطابق سامنے لانا یہ خدمتِ اسلام نہیں بلکہ اسلام دشمنی ہے۔ جس سے کسی قسم کا دینی اور دنیوی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔

یہاں چند مثالیں قابل ذکر ہیں جنہیں مدعیانِ عقلی تحقیق کا فتویٰ درکار ہے وہ سمجھائیں کہ اس کا حل کیا ہوگا۔ ایک جماعت کی عقل مذہب کی پابندی چاہتی ہے اور دوسری عدم پابندی۔ ایک کا خیال ہے کہ آسمان کا وجود ہے۔ دوسری اسکو حدنگاہ بیان کرتی ہے۔ ایک کے نزدیک زمین گھومتی ہے دوسری کے نزدیک اسکا گھومنا محال ہے۔ ایک جماعت کا بقوہ فکر خدا ایک ہے۔ دوسری کا اعتقاد خدا تین یا زیادہ ہیں۔ ایک کے نزدیک انسان کے مہذب ہونے کی دلیل عمدہ لباس کا اختیار کرنا ہے دوسری کے نزدیک جانوروں کی طرح برہمنہ ہونا لازمی ہے۔ ایک جماعت کے خیال میں لڑکے اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم ارتقاء روحانی و اصلاح اخلاق کی بہترین صورت ہے دوسری جماعت کے خیال میں احمقانہ فعل ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ شراب اور خمنزیر بہت مفید ہیں۔ دوسرا کہتا ہے نہایت مفید اور معین صحت ہیں۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ مردوں کو مردوں کے بالکل برابر سمجھنا چاہیے۔ دوسری کا خیال ہے کہ وہ سر سے

سائنس اور معجزہ

بندہ حق بندہ اسباب نیست
زندگانی گردشِ دولاہ نیست

انہی وابدی وعدہ لاشریک خدا کا بیشمار شکر ہے کہ اس نے اپنی خاص الخاص رحمت و عنایت سے اپنے ناپہنچیز بندہ کو اسلام جیسا گراں بہا خلعتِ کرامت فرما کر اپنے محبوب و خلیل خاص کی زبانی **ھُوَ شَمَّاكَ الْمُسْلِمِينَ** کا خطاب عنایت فرمایا۔ اُسکی یہی نعمت کم نہ تھی کہ اُس پر خاتم النبیین **سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم** جیسی نعمتِ عظمیٰ کی منزل بھی ہمیں کو قرار دیکر سرفرازی بخشی۔ یہ ایک دوسری بات ہے کہ اسلام کا دعویٰ کر نیوالے بعض ناسپاس اس احسانِ خداوندی جَلِّ و علا شانہ کی قدر نہ کریں۔ اجرِ عنایاتِ رسالت تو کیا دنیا تھا۔ ایسے نام نہاد مسلمان اُس کو اُن بزرگیوں اور درجات کیساتھ ایمان میں بھی جگہ نہیں دیکے جن زینتوں کیساتھ اُسے مُنزلین و ممتاز فرما کر مبعوث فرمایا گیا تھا۔ اُسکی تعلیم کے مقابلے میں عقلی دُکوسلوں کو جگہ دیکر معجزات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ معجزہ ایک وہ چیز ہے جس کا مقصد ظہور ہی یہ ہوتا ہے کہ انسانی دماغ اور انکی محدود عقلیں اُسکی حقیقت تک رسائی ہی نہ رکھتی ہوں اگر وہ عقل میں آجائی چیز ہو تو پھر اُس میں کیا فضیلت ہے۔ ایسا کام ہرزید، بکر، عمر بھی کر کے دکھا دینے کا دعویٰ ہو جائیگا۔ اور وہ غرض پوری نہ ہو سکیگی جو معجزہ پیش کرنے میں مُضمحل تھی۔ کیونکہ ما فوق الفطرت عمل کا نام ہی معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ ایک قوتِ روحانی اور عطیہ ایزدی ہے جس سے ہر شخص کو پہرہ نہیں ہو سکتا۔ سوائے نبیاء علیہم السلام کے جو معجزات کے دکھانے میں منجانب

اللہ مختار ہوتے ہیں اور جب چاہتے ہیں دکھاتے ہیں۔ برخلاف اختراعات سائنس کے جن کا تعلق عقل کی تحقیق سے ہوتا ہے اور اس سے مادی ایجادیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ قوت اعجاز سے جو کام بلا سبب اور مادہ کے سیکنڈوں میں منصفہ شہود پر آتا ہے۔ سائنس کے ذریعہ وہ مادی صورت لیکر اسی کیفیت کیساتھ سالوں میں بھی آنا غیر ممکن ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ناقص عقل قدرت العلیہ کے راز کو محیط ہو سکے۔ اور مقابلہ میں حقیقت کو پہنچ جائے۔ آؤ ہم ایک دو مثالوں سے واقفیت کا اظہار کرتے ہیں۔ جس سے سائنس اور معجزہ کی تھوڑی سی حقیقت عیاں ہو جائیگی۔ اور با سمجھ آدمی کسی نتیجہ کو اخذ کر سکیگا۔

عہد حاضر کو تہذیب شائستگی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ علوم و فنون کی ترقی و عروج کا وقت ہے۔ یورپ امریکہ وغیرہ کے کارناموں کو دیکھ کر سائنس کے شباب کا زمانہ بولا جاسکتا ہے پھر آج کل سائنس کے کمال و چیزوں میں زیادہ تر دکھلائے بھی جا رہے ہیں۔ (خبر رسانی کا سلسلہ اور قطع مسافت) ہر دور دراز مقام پر جلد از جلد اور کم از کم اسباب کے ذریعہ خبر رسانی میں کامیابی کی سعی کی جا رہی ہے۔ عرصہ سے اہل عقل نے اپنی پوری قوت صرف کر کے ٹیلیفون اور ٹیلیگراف کی صورت میں نتیجہ مرتب کر بھی لیا ہے۔ جنگی وجہ سے دنوں اور گھنٹوں کی ضرورت منٹوں اور سیکنڈوں پر آ کر منتہی ہو گئی ہے۔ مگر یہ کوشش صرف اسی کامیابی پر پہنچ کر ختم نہیں کر دی گئی۔ بلکہ وقت اور اسباب کے فرج میں کچھ اور تخفیف کرنیکی فکر مادی دنیا کو لگی ہوئی تھی۔ جسکا ایک نتیجہ وائریس بھی ہمارے سامنے ہے۔ جس نے مہذب دنیا کا نہ صرف بہت سا گراں قیمت وقت ضائع ہو نیسے بچایا۔ بلکہ درمیان کے وہ تمام اسباب آلات بھی جو اور برقی ذرائع میں لازمی تھے۔ بالکل بے ضرورت ثابت کر دیئے۔ علیٰ ہذا قطع مسافت کیلئے بھی جو سربیع رفتار آلات ایجاد کئے گئے اور آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ وہ

اہل دنیا کی موجودہ ترقی اور اسکے انہماک پر کافی روشنی کی ڈیل سمجھے گئے ہیں۔ ریل، موٹرا
 بحری اور ہوائی جہاز سب سائنسدان طبقہ کی کامیاب جدوجہد کے ثواہد ہیں۔ لیکن انسانی
 حیالات کی سطح ابھی کچھ اور بلندی کی مقتضی ہو رہی ہے اور صرف کرہ ارض تک محدود رہ
 جانا اپنے ارادے کیلئے ایک نادر عبا تصور کرتی ہے۔ اسلئے کرہ مریخ و قمر میں پہنچنے کی
 تدبیریں بھی شروع ہو گئی ہیں۔

یہ ہے موجودہ سائنس کی ترقیوں کا مختصر تذکرہ جو اپنے پڑھ لیا۔ اب نئی آخر الزمان
 صلی اللہ علیہ وسلم (بابائنا و امہاتنا) کے سائنس شکن معجزات اور مادیات سے کنارہ کش
 ہو کر جہان بینی کرنیکی تعلیم کو بھی مطالعہ کیجیے۔ جسکی شاہراہ ہدایت بالکل واضح بالکل سادہ اور
 بالکل بے خطر ہے۔ جس میں انسان کو مادیات کا پابند نہیں بنایا گیا۔ بلکہ مادیات پر تصرف کرنا
 سکھایا گیا ہے۔ سائنس کو اسباب پر فخر ہے کہ میں نے مادیات کے استعمال کا نیا طریق
 ایجاد کیا ہے۔ لوہا، سونا، تانبا، پتھر، پتیل۔ پانی وغیرہم کو بہترین طور پر انسانوں کی ضرورت
 میں لایا ہوں۔ مگر معجزہ کا دعویٰ ہے کہ یہ چیز جسکو تو نے استعمال کا نرا لاڈھنگ نکال کر نفاخر
 کی ڈینگ ماری ہے میں ایسی کروڑ ہا اجناس طرفتہ العین میں خود پیدا کر سکتا ہوں۔ پھر کیا
 تماشہ ہے کہ لوہے کے استعمال کا ڈھنگ سوچنے والا اسکے بنا نیوالے کے مقابلہ میں اگر
 فو قیت کی لاف مارے اور لوہا عطا کر نیوالی ہستی ہی کو فراموش کر دے۔ مسلم کو قرآن کریم
 نے جو تعلیم دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں اسکو بندہ اسباب ہونکی زحمت سے بچایا گیا
 تھا۔ کیونکہ انسان منظر قدرت ہے اس میں جب اپنے مولا کریم سے متعلق ہو کر کُن فیکوئی
 طاقتیں ودیعت ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اسکی زبان کا ایک کلمہ بغیر اسباب کے جہاں وہ چاہتا ہے
 پہنچ جاتا ہے۔ جیسے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کی آواز

مدینہ طیبہ سے بغیر کسی اسباب کی تلویث کے اٹھتی ہے اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو نہاوند کے پہاڑوں میں جنگ کے موقعہ پر پہنچتی ہے۔ مہنر بنوی پر کھڑے ہوئے نہ انکو کسی ٹیلیفون کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور نہ وہ تار کھرتک دوڑنے کی زحمت اٹھاتے ہیں۔ یہی حال قطع مسافت یا سامان بار برداری کا ہے۔ جبکہ قرآن کریم نے اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ ہمارے ایک مقبول بندے سلیمان علیہ السلام کو تخت بلقیس منگوانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ درباریوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو جلد از جلد تخت بلقیس ملک سبا سے میرے دربار میں حاضر کرے تو ایک مرد خدا عرض کرتا ہے کہ اتنے عرصہ میں ہزاروں ٹن کی چیز سیکڑوں کوس سے دربار نبوت میں حاضر کرتا ہوں کہ آپ آنکھ جھپکیں یا نگاہ پھیر کر دیکھیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب نگاہ لوٹا کر دیکھا تو تخت بلقیس بہار میں حاضر تھا۔ کیا مادیات کے پابند اور بندگان اسباب اس قوت کے مقابلہ میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اوج ترقی پر جا رہے ہیں۔ نہیں بلکہ اسلام نے جو قوتیں دنیا کو بخشی تھیں انکو کھو کر منزل کی جانب سفر کر رہی۔ اور آج بہت سے لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو اس جاہ پر گامزن ہونا غلطی سمجھتے ہیں۔ مگر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور نہ اس انکار و اہمہ سے اسلام کے اصولوں کی خوبی و صدق میں کوئی خرابی پڑتی ہے۔ اس سے پہلے بھی خدا کی توحید کو تثلیث پرستوں یا تینتیس کروڑ معبودوں کے پرستاروں نے گندگی شرک سے ملوث کرنا چاہا۔ مگر حق بین نگاہیں اسے ہوا اللہ احد سمجھتی رہیں۔ نا عاقبت اندیش گروہ باوجود بنی الرحمۃ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کے میلہ کے گرویدہ ہو گئے۔ مگر انکی یہ گرویدگی نور الہی کی روشنی کو خیرہ نہ کر سکی۔ خاتم النبیین کی ہدایت کے ہوتے ہوئے بہتوں نے دعویٰ نبوت بھی کیا اور مذہب میں سے کچھ نہ کچھ اپنے ہرنگ

بنا بھی لئے مگر صداقت نے آخر انکے اس فریبِ نظر کو توڑ ہی دیا۔ فرعون کے دعوائے خدائی سے خدا کی الوہیت میں کوئی بٹہ نہیں لگا۔ شہاد نے نبی کی مخالفت کا وہ پھل پایا جو اسکو پانا چاہیے تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی آج بھی دنیا میں اظہر من الشمس ہے۔ گو غرور و حسد کی آگ میں جلا کیا۔ آفتاب اپنی پوری ضیاء سے منور ہے گو شہرہ اسکے طلوع کو کر وہ اور ناخوش سمجھے۔ انوار رسالت ناقابل انکار ہیں ابو جہل مانے یا نہ مانے خدائے واحد ہمیشہ ہی قائم ہے چاہے تین سو ساٹھ بت بھی مدعی خدائی ہوں۔ دین محمدی حق ہے۔ اگرچہ سرکارِ کائنات صلعم شعب ابو طالب میں پابندِ شرِ اشرار ہو جائیں۔

ہدایت قرآن کریم کے دعویٰ کے مطابق ان متعین طبائع کیلئے ہے۔ جن میں فطرتاً گناہ سے پرہیز کا مادہ ہو۔ عداً نہ سمجھنے والوں کو کون سمجھائے۔ سونے والوں کو جگانا آسان ہے مگر جاگتوں کو بیداری کی دعوت غیر مفید۔ اسلام کی تعلیم نہ پہلے بوسیدہ تھی نہ آج کہنہ ہے نہ پہلے نامکمل نہ آج محتاج تکمیل۔ بلکہ وہ آج سے چودہ سو سال قبل آگلت لکم دینکم کی سند لیچکا تھا۔ حضرت آدم سے اسکی ابتدا ہوئی اور حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسکی تکمیل کر دی۔ ہاں جوانکی اصلاح کو قبول نہ کرے وہ خود اصلاح کے قابل اور سچی زجر و توبیح ہے۔ حقیقتاً آج جو اسلام کی حالت زبوں بیان کیجاتی ہے وہ اسلام کی نہیں بلکہ اسلام کے جھوٹے دعویٰ داروں کی ہے جس کا راز اس میں مضمر ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے اصول آج متروک ہیں اور اُسکے فرمائے ہوئے قواعد پس پشت ڈال دیئے گئے ہیں۔ جسکا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ مخالفین اسلام اسلامیوں کی قومی مذہبی، ملکی و سیاسی تمام طاقتوں میں کمزوری کا احساس کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان میں اسلامیوں کی عملی غلطی کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں نابود کرنیکی عرض سے سینکڑوں مشنزیاں اور

ہزاروں سوسائٹیاں قائم ہو گئیں۔ مذہب کا نام لینا گناہ سمجھا کر سادہ لوح بچوں کے دماغوں پر بے دینی کا نقش بٹھایا گیا۔ اور بالآخر لاد مذہب بنا کر روایات مذہب سے محنت کر دیا گیا اور کم از کم یہ ہوا کہ انکی مذہبی ہمدردی تمام مذاہب سے علیحدہ کر دی گئی۔ دینی علماء پر پھبتیاں کہی گئیں۔ انکے لباس، انکی ریش، انکی گفتار و رفتار کے خاکے اڑا کر ایک وسیع لاد مذہبی کی بنیاد ڈالی گئی۔ جسکے حدود اس طرح بیان کئے جاسکتے ہیں کہ ہم کسی کی بات کے پابند نہیں چاہے وہ خدا اور رسول ہی کی کیوں نہ ہو۔ مگر یورپ اور امریکہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ہم اسی بات کو مانینگے جو سائنس سے ثابت ہو مگر شرط یہ ہے کہ اسکا قائل یورپین یا امریکن ہو۔ ہم ہر بات کو عقل عام (کومن سنس) سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ جسکی گواہی یورپ کے اخباروں سے مل سکے۔ بہر حال جب یہ دور ترقی ہوا تو مذہبی عمل روز بروز کم ہوتا گیا۔ اور نوبت یہ پہنچی کہ کلمان ہیں مگر عیسائی سے امتیاز نہیں۔ ہندو ہیں مگر عدم موجود کا فرق نہیں۔ ادھر مذہبی نفرت کا یہ رنگ چڑھا ادھر ولایتی نظریات نے اپنا اثر کیا۔ مذہب سے ہٹ گئے اور موافق رفتاریہ زمانہ پرانے مذہب میں ترمیم کر کے کسی نئے بنی کی ضرورت محسوس کرنے لگے۔ ایک نے تاج نبوت مرزائے قادیانی کے سر پر رکھا اور دوسرے نے آریہ سماج کی عقیدت لازم کر لی۔ یہ اس قوم کی تبلیغ تھی۔ جس نے اسلام کے قلع قمع کا تہیہ کر لیا تھا اور بہت کچھ صدمہ پہنچا چکی تھی۔ مگر نام نہاد مسلمان ہیں کہ وہ اسی قوم کے زیر اثر ہو نیکو اپنی ملی زندگی کا جزو اعظم سمجھتے ہیں۔ کوئی تعجب نہیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اہل حق کو اس عقلی تمیز کی بنا پر خدا نخواستہ اُس دن کا منتظر رہنا چاہیے۔ جب توحید و رسالت کے عقاید حقہ کو لوگوں سے نکلانے کیلئے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا جائے۔ اور ایک ہی جہت میں مسجد سے نکل کر کلب گھر میں جا بیٹھیں۔ کیونکہ جن افراد و اقوام نے اپنے بزرگان سلف کے

طرزِ عمل سے عمنہ موڑا اور مذہبی روایات کی صداقت کو توڑا ہے اُن کا انجام کار یہی
 ہوا ہے۔ کیا قرآن پاک نے اس تکبندی سے ہٹانے کیلئے یہ نہیں فرمایا کہ ایسی ہزاروں
 قومیں جنکو اپنے اسباب پر ناز تھا۔ خدا نے تباہ کر کے بے نام و نشان کر دی ہیں۔ اور
 جس قوم میں مادہ پرستی کا شبہ بھی نہ تھا اپنے ایک ایک بندے کو حقیقت کی بنا پر ہتھیار
 مادہ پرستوں پر غالب رکھا۔ ایک قوم حضرت صالح علیہ السلام سے نبوت کی دلیل طلب
 کرتی ہے کہ اس پتھر سے اونٹنی پیدا ہو اور وہ پیدا ہوتے ہی بغیر کسی مجنسن نر کے اختلاط
 کے بچ جئے اور صالح علیہ السلام ایسا کر کے دکھا دیتے ہیں اور قوم اس اونٹنی کو مار
 ڈالنے کے عوض میں مستحق عذاب قرار دی جاتی ہے۔ کیا اہل عقل اس پر غور کے
 بعد اپنی مادہ پرستی کے ماتحت سوائے ہٹ اور انکار کے کچھ اظہار خیال کر سکتے ہیں
 کہ یہ طاقت قوی تر ہے یا وہ جو اسکو پالینے کے بعد صرف یہ معلوم کر لے کہ اونٹنی دوڑ
 بھی دیتی ہے اور یہ ہمارے کام کی چیز ہے۔ مسلمانوں کو ایسے الحاد سے بچنا چاہیے
 جو متابع ایمان کیلئے برقی غافل ثابت ہو۔ **اللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ شَرِّ الْمَلِكِ**
وَالْمُجْرِمِ وَ

معجزہ اور اسکی حقیقت

ملائک کی نظر خیرہ ہے انوارِ صفاتی سے
وہ کیا جانیں قدم انسانِ کامل کا کہاں پہنچا

شاید بعض احباب کو ہمارے سابق بیان سے کچھ تردد پیدا ہو کہ نبی کا کام تو ہدایت
ورہنمائی کرنا ہے۔ عالم میں یہ تقرفات اور معجزات جو بظاہر قانونِ قدرت کے خلاف ہیں
کیا چیز ہیں۔ غالباً یہ پرانے خیالات ہیں جو ابتدائے عمر سے سنتے سنتے دلوں میں راسخ
ہو گئے ہیں کہ انکا منکر کافر شمار کیا جاتا رہا ہے۔ اور آجکل کے اہل یورپ جنکی تحقیق
کے سامنے افلاطون اور ارسطو طفلِ مکتب ہیں ان پر قہقہہ مار کر منستے ہیں۔

اسلئے۔ مجھے یہاں اس بات کی بھی ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ معجزہ کیا چیز ہے
اور وہ ممکن بھی ہے کہ نہیں اور نبی سے کس حکمت کیلئے صادر ہوتا ہے اور نبی کی نبوت
کی تصدیق کر سکتا ہے یا نہیں بیان کر دوں۔ سو معلوم کیجئے کہ معجزہ وہ خلافِ عادت
عمل ہے جو کسی نبی کے صدق کی دلیل ہو اور اسکے تبلیغی اصولوں میں سے کسی اصل
کے منافی نہ ہو۔ جو چیز کہ خلافِ عادت اور خلافِ قانونِ قدرت یعنی بغیر اس بات
کے کہ وہ اپنے اسبابِ عادیہ پر مبنی ہو کسی شخص سے سرزد ہو تو اسکو خارقِ عادت کہتے
ہیں۔ مثلاً عادت یوں جاری ہے کہ بھوک پیاس کھانے پینے سے دور ہوتی ہے یا
درخت اور پتھر اور حیوانات گائے بھینس اونٹ گدھا وغیرہ انسان سے کلام نہیں
کرتے کوئی درخت یا پتھر کسی کے بلانے سے حرکت ارادہ نہیں آسکتا یا کوئی شخص

دریا کے پانی پر زمین خشک کی طرح نہیں چل سکتا۔ یا ایک آدمی کا کھانا سینکڑوں آدمیوں کو شکم سیر نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی شخص ایک مٹھی خاک سے ہزاروں آدمیوں کو اندھا یا ہلاک کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ پس جو کوئی آدمی ایسا کر دے تو یہ کام اس کا خارق عادت ہوگا اب یہاں سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جو کام بذریعہ آلات و اسباب ہوں۔ خواہ وہ اسباب مخفی ہوں یا ظاہر۔ جیسا دوا سے بیمار کا تندرست ہونا۔ کشتی کے ذریعہ سے دریا کو عبور کرنا خارق عادت نہیں۔ پھر یہ خارق عادت اگر مدعی نبوت سے ظاہر ہو تو اسکو معجزہ کہتے ہیں۔ کہ مخالف کو اسکے مثل کام کرنے سے عاجز کر دیتا ہے۔ اب خواہ مدعی نبوت سے یہ معجزہ ایک معمولی طور سے قبل نبوت صادر ہو یا اسوقت نبوت کا دعویٰ بھی ساتھ ہو۔ اگر یہ خارق عادت نبی کے پیرو سے ثابت و صادر ہو اگر وہ ولی ہے تو اسکو کرامت کہتے ہیں اور اگر غیر ولی مومن صالح سے صادر ہو تو اسکو معاونت کہتے ہیں اور جو نبی سے قبل نبوت سرزد ہو تو اسکو ارباب کہتے ہیں اور اگر کوئی ایسی بات کسی بڑے شخص سے صادر ہو تو اسکو استدراج کہتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ خدا کی رحمت عامہ کا مقتضی یہ ہے کہ وہ نبی کے ذریعہ اپنی مخلوق کو اپنے راز سے بہرہ مند کرے اور اس سے عام لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جو لوگ طبیعت سلیم رکھتے ہیں وہ تو اس نبی کو اس طرح پہچان جاتے ہیں۔ جس طرح بچہ بغیر کسی کے کہنے اور رغبت دلائے کے ماں باپ کو جان جاتا ہے۔ پس جو ہستی مبدع و ولادت میں بچہ کو ماں کی چھاتیاں بتلا دیتی ہے وہی لوگوں کو مربی روحانی (نبی) کی خبر دیتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جنکی طبائع میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ بغیر کسی علامت دیکھنے کے تصدیق نہیں کرتے۔ جیسا کہ بعض بیمار دوا کو بغیر شیرینی ملائے نہیں پی سکتے۔ پس جس طرح مہربان

طیب اُس میں شیرینی ملا دیتا ہے تاکہ مریض اپنی صحت کیلئے دوا کو قبول کرے۔ اسی طرح وہ حکیم رحیم خدابھی نبی کے ہاتھ کوئی امر خارقِ عادت کہ جسکو معجزہ کہتے ہیں انکی تصدیق کیلئے صادر کرتا ہے اور اس معجزہ سے بہت سے فوائد ظاہر کرنے مقصود ہوتے ہیں مثلاً درہ منکرین کو نبی کی تصدیق نصیب ہو جاتی ہے (۲۲) غالباً وہ معجزہ فی نفسہ کوئی خیر اور عام فائدہ کی چیز ہوتا ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی انگشتان مبارک سے پانی جاری کر کے ایک جم غفیر کو اس پانی سے سیراب کرنا۔ پھر لوگوں کے دلوں میں اس سے نور پیدا ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بغیر کسی پل کے بنی اسرائیل کو سمندر یا دریا سے پار اتار کر موذی فرعون کے مظالم سے نجات دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماڈر سے لوگوں کو تقویت دینا (۲۳) معجزہ سے مومنوں کا یقین اور زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ (۲۴) خدا اور اُسکے رسول کی عظمت لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے اور یہی حکمت ہے کہ معجزہ کو آیت کہتے ہیں۔ جسکے معنی علامت اور نشانی کے ہیں (۲۵) کبھی منکروں کی تہدید اور تعذیب اس معجزہ سے مقصود ہوتی ہے کہ جس سے اور لوگ عبرت حاصل کریں۔ گو اُنکے حق میں ایسا معجزہ قہر الہی ہوتا ہے۔ مگر اوروں کیلئے رحمت الہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کی دعا سے صورتوں کا مسخ ہو جانا یا ایک مٹھی کنکریوں سے صد ہا لوگوں کی آنکھیں بند ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اسکے علاوہ اور بیشمار مصلحتیں ہوتی ہیں جنکو وہ حکیم و حکیم ہی خوب جانتا ہے۔

بعض فلسفیوں نے معجزہ کے متعلق بزورِ فلسفہ مخالف کلام کیا ہے۔ اور تاویلاتِ رقیقہ کے ذریعہ سے قرآن اور مسلمانوں کی کتابوں سے استدلال کر کے انکار کی صورت نکالی ہے جو سراسر ملیح کاری ہے۔ مسلمانوں میں پابندِ فلسفہ قدیمہ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جسکو معتزلہ کہا جاتا تھا۔ اُنکے نزدیک قرآن کی یہی بڑی خدمت تھی کہ وہ قرآن اور حدیث

کو تاویلات کے ذریعے سے فلسفہ یونانی کے موافق کیا کرتے تھے اور جہاں موافقت نہ ہو سکتی تھی وہاں اُس حدیث کا انکار کر دیتے تھے۔ یہ اس لئے کہ اُس وقت کا فلسفہ اُنکے نزدیک حق ثابت ہو گیا تھا۔ پھر ایسا کرنے سے اسلام فلسفہ کی ٹکر سے محفوظ رہتا تھا۔ ورنہ اُنکے نزدیک چور چور ہو جاتا۔ جیسا کہ آج کل ہندوستان کے بھی بعض مسلمان فلسفہءِ حال کے مطابق وہی طرزِ عمل اختیار کئے ہوئے ہیں۔ مگر متقدمین اسلام نے جماعتِ معتزلہ کی تمام کوشش کو بیکار جاتا اور بڑی حقارت کی نظر سے ٹھکرا دیا۔ جس کا نتیجہ آج سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے خوب کیا تھا۔ کیونکہ جب پرانے فلسفہ کا آج کے نئے فلسفہ کی ٹکر سے چورا ہو گیا ہے تو اس کیساتھ اسلام کا بھی آج چورا ہو جاتا۔ اسی طرح موجودہ فلسفہ کا اگر آگے چل کر غلط ہونا ثابت ہو گیا اور ہو گا اور ہوتا جاتا ہے تو پھر اس کے مطابق اسلام کا کیا حشر ہو گا۔ لہذا معجزہ دوسرے معنوں میں بے ایمانوں کا ایمان ہے جسکو دیکھنے کے بعد منکرینِ مہبوت اور لاجواب ہو جاتے ہیں اور یہ قوت قریباً قریباً تمام انبیاءِ علیہم السلام نے منکرین کے سامنے انکی طلب یا بلا طلب استعمال کی ہے۔ جس سے انکی دعوت کو زیادہ قلوب میں قبولیت کا موقعہ ملا ہے اور یہ حقیقت بھی معجزہ کے اظہار سے منکرین بر کھل گئی کہ رسالت کا مدعی رسول ہے۔ پس جس شخص نیک عادت ہادی سیرت نے نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ دکھا دیا خواہ اسی وقت یا بعد اُسکے یا تعلیم امت کے یا اور وقت میں بلا شک و شبہ یہ بات ثابت ہو جائیگی کہ یہ شخص مدعی نبوت بنی ہے۔ الغرض عہدہ نبوت کی تصدیق کے واسطے معجزہ فرمانِ خداوندی ہے۔ کہ جسکے دیکھتے ہی قلوب اُسکی طرف اس طرح کھینچے آتے ہیں جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف۔ اب جو شخص بر خلاف مشاہدہ اس جذب مقناطیس کا انکار کرے وہ کج فہم ہی

نہیں بلکہ ضدی ہے۔ سرکارِ دو عالم تاجدارِ کائنات فخرِ موجودات سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشمار معجزات اسی غرض و غایت کے ماتحت ظہور میں آئے۔ جنکا یہاں ذکر کرنا طوالت سے خالی نہیں۔ اسلئے ہم اس امر کو ثابت کرنے کے بعد کہ معجزہ کیا ہے اور اسکی حقیقت کیا ہے۔ آئندہ باب میں تیرنچند معجزات کا ذکر کر کے مفصل طور پر صرف ایک معجزہ جو حضور کی بزرگی و عظمت کا اہم نشان ہے۔ ذکر کرتے ہیں۔ جس سے جسمانیات کے معراج اور روحانیت کے معراج کی حقیقت عیاں ہو جائے۔ وباللہ التوفیق

معجزات سید الشریح جان صلی اللہ علیہ وسلم

لَوْلَمْ تَكُنْ فِيهِ آيَاتٌ مُّبَيِّنَةٌ
لَكَانَ مَنْظَرٌ يَبِينُكَ بِالْخَيْرِ

قارئین سے یہ امر پوشیدہ نہ رہے کہ فقیر نے اس کتاب کے لکھنے میں ان اہل اسلام کیلئے سعی کی ہے۔ جو سید کائنات فخر موجودات افضل المرسلین۔ رحمتہ للعلمین میرے مولا و آقا محمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان رکھتے ہوں اور آپ کے تمام فضائل و معجزات کے اپنی خوبیوں کیساتھ قائل ہوں۔ جن سے حضور پر نور تشریف لائے۔ ہر وہ شخص جو نبوت کا منکر ہو اور معجزات میں طعنہ کرتا ہو وہ اسکا اہل نہیں کیونکہ یہ صدیقین و عاشقین کا حصہ ہے۔ بلکہ اسکی اصل کو نہیں پاسکتا اور متعرض و نکتہ چین کا وہاں تک پہنچنا محال ہے۔ اہل محبت ہی اس سے نفع اٹھائیں گے جو سردیہ عالم کی دعوت پر بلا چون و چرا البیک کہنے والے ہیں۔ اسکے پڑھنے سے انکے اعمال صالح میں زیادتی ہوگی اور عقائد حقہ کی بنیاد لا جنب ہو جائیگی۔ جس میں دوسوہ کو گزرنہ ہوگا۔ تصدیق نبوت تامہ کر کے اپنے ایمان پر اور ایمان کو زیادہ کریں گے۔ فقیر کا خیال ہے کہ اس باب میں سردارِ دو جہان کے بڑے بڑے معجزے اور مشہور مشہور نشانات بیان کرے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضور کی بندگی مراتب و اتمام نبوت پر دال ہوں نیز یہ امر بھی جاننے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے دلوں میں نور معرفت پیدا کرے۔ انکو اپنی ذات و صفات کا بغیر کسی واسطہ کے اگر چاہے تو عالم بنا دے جیسا

کہ بعض انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اُسکی سنت کا بیان کیا گیا ہے۔ بعض اہل تفسیر خدا تعالیٰ جل و علا شانہ کے اس قول میں۔ کہ کسی انسان کو جائز نہیں کہ اس سے بدوں وحی کلام کرے۔ یہ ذکر کیا ہے۔ یہ بات جائز ہے کہ اُنکی طرف یہ تمام علوم کسی واسطہ اور ذریعہ سے پہنچا دے اور یہ واسطہ یا تو انسان کے سوا ہو۔ جیسے فرشتے انبیاء علیہم السلام کیساتھ۔ یا انہیں کے ہم جنس ہو جیسے انبیاء علیہم السلام امتوں کیساتھ ہیں۔ اور اس امر کیلئے کوئی عقلی دلیل مانع نہیں۔ اور جب یہ جائز ہے اور محال نہیں کہ رسول وہ معجزات لائے ہیں۔ جو اُنکے صدق پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اُنکی تصدیق ان سب امور میں جسکو وہ لائے ہیں واجب ہے۔ لہذا یہاں مختلف النوع چند معجزات اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھے جاتے ہیں۔ وہ قادرِ مطلق توفیقِ اعمالِ صالحہ و عقیدتِ حقہ رفیقِ فرمائے۔ زمین۔

۱۔ جامع بن شداد کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جسکو طارق کہتے تھے اُس نے خبر دی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی شے (جانور) ہے جسکو تم بیچتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ اونٹ ہے۔ فرمایا کتنے دام سے بیچو گے۔ ہم نے کہا اسقدر کھجوروں کے دسوق سے دسوق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے) تب آپ نے اُسکی مہار پکڑ لی اور مدینہ کی طرف چلے آئے۔ ہم نے کہا کہ ہم نے ایک ایسے شخص کے پاس یہ اونٹ بیچا ہے۔ جسکو ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ ہمارے ساتھ ایک مسافر عورت تھی۔ اُس نے کہا کہ میں اس اونٹ کی قیمت کی ضامن ہوں۔ میں نے اس مرد کا چہرہ بدرسا چہرہ دیکھا ہے۔ وہ تم سے دھوکا نہ کریگا۔ پھر جب ہم نے صبح کی تو ایک شخص کھجوریں لیکر آ گیا اور کہنے لگا۔ کہ میں رسول اللہ کا اپنی ہوں۔ تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ حکم فرماتے ہیں کہ یہ کھجوریں

کھاؤ اور انکو ناپ لو۔ حتیٰ کہ پورے دام کر لو۔ تب ہم نے انکو ناپ لیا۔
 اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا چہرہ انور ہی صدائی دلیل تھا۔
 ۲۔ ابو عبیدہ نے ذکر کیا کہ ایک اعرابی نے ایک شخص سے سنا کہ وہ بیات
 پڑھتا ہے۔ فَأَصْدَرَ عِجَاؤُصَدْرٍ۔ یعنی آپ حکم کو کھلا کھلا سنائیں۔ تو اُس نے سجدہ
 کیا اور کہنے لگا کہ میں اُسکی فصاحت پر سجدہ کرتا ہوں۔ عتبہ بن ربیعہ نے جب قرآن سُنا
 تو کہا اے میری قوم تم جانتے ہو کہ میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی مگر اسکو جانا ہے اور
 پڑھا ہے۔ واللہ میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ کبھی ایسا نہیں سنا۔ نہ وہ شعر ہے۔ نہ وہ
 جادو ہے۔ نہ کہانت ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی کتاب ایسی فصیح ہے۔ جسکو بطریقِ معجزہ
 اہل زبان بھی سجدہ کرتے تھے۔

۳۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 زمانہ میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا تو پہاڑ پر تھا اور ایک اسکے ورے یا مقابل
 ہو گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ رہو۔ یعنی دیکھ لو۔ مروق نے
 روایت کیا کہ یہ واقعہ مکہ میں ہوا اور زیادہ کیا یہ جملہ کہ کفار قریش نے کہا کہ تم پر ابن
 ابی کبشہ نے جادو کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند
 پر جادو کیا ہے تو اسکا جادو اس حد تک نہیں پہنچ سکتا کہ تمام زمین پر جادو کیا ہو۔ تم
 دوسرے شہروں کے آبیوالوں سے دریافت کرو۔ کہ کیا انہوں نے یہ دیکھا ہے
 پھر دوسرے شہروں کے لوگ آئے تو انہوں نے ان سے دریافت کیا۔ تو انہوں
 نے خبر دی کہ انہوں نے ایسا ہی دیکھا ہے۔

۴۔ اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے حال میں وحی نازل ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں آپ کا سر مبارک تھا۔ انہوں نے عصر کی نماز نہ پڑھی۔ حتیٰ کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے علی کیا تم نے نماز پڑھی۔ غرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ خداوند ابیشک وہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اب آفتاب لوٹا دے۔ اسماء کہتی ہیں کہ میں نے اسکو غروب ہوتے دیکھا تھا۔ پھر میں نے اسکو دیکھا کہ وہ غروب کے بعد نکل آیا ہے اور پہاڑوں اور زمین پر ٹھہر گیا ہے اور یہ واقعہ خیبر کے قلعہ صہبیا میں ہوا تھا۔

۵۔ یونس بن بکیر نے زیادة الخمازی میں ابن اسحاق سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو قافلہ کی خبر اور اونٹوں کی علامت بتلائی تو کہنے لگے وہ کب آئیگا۔ آپ نے فرمایا کہ بدھ کے دن آئیگا۔ جب وہ دن آیا تو قریش انتظار کرنے لگے اور دن ختم ہونے لگا اور قافلہ نہ آیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو ایک گھڑی دن بڑھایا گیا اور آفتاب ٹھہر گیا۔

86899

ان تینوں روایتوں سے حضور علیہ السلام کے آسمانی تصرف اور معجزات

کے کمال کا پتہ چلتا ہے۔

۶۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حال میں دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا ہے تو لوگوں نے پانی کی تلاش کی تو نہ پایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن لایا گیا۔ جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ تب آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں رکھا۔ اور

لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں۔ انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں مبارک میں سے پانی پھوٹ کر نکلتا ہے۔ لوگوں نے اس سے وضو کیا۔ یہاں تک کہ انکے آفرنے بھی کر لیا۔ اس حدیث کو قتادہ نے بھی انسؓ سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا برتن لائے جس میں پانی تھوڑا سا تھا اور آپ کی انگلیوں کو نہ ڈھانکتا تھا۔ قتادہ نے انسؓ سے کہا کہ تم کہتے لوگ تھے۔ کہا کہ تین سو کی قدر تھے۔

عہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چمڑے کا برتن تھا آپ نے اس سے وضو فرمایا۔ لوگ آپ کے سامنے ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہمارے پاس پانی نہیں۔ صرف وہی پانی ہے۔ جو حضور کے لوٹے میں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک برتن میں ڈالا۔ اور آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی چشموں کی طرح نکلنے لگا۔ ہم پندرہ سو آدمی تھے۔ اگر ایک لاکھ بھی ہوتے وہ کافی تھا۔

ان دونوں روایتوں سے آپ کی برکت سے پانی کا زیادہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔
عہ امام مالک نے موطاء میں حضرت معاذ بن جبل سے غزوہ تبوک کے قعدہ میں روایت کیا ہے کہ مجھ پر اترے بحالیکہ وہ تھوڑا تھوڑا جاری تھا جیسے کہ جوتی کا تسمہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اُسکو ایک برتن میں چلو بھر بھر کر جمع کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا منہ اور ہاتھ دھویا۔ اور اس چشمہ میں ڈال دیا۔ تب اُس میں سے بہت سا پانی جاری ہو گیا۔ اور لوگوں نے پانی پی لیا۔ حدیث ابن اسحاق میں معاذ فرماتے ہیں کہ پھر پانی اسقدر نکلا کہ اُسکی آواز بادلوں کے گرجنے کی سی تھی۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی ہوئی۔ تو یہاں پر تم دیکھو گے کہ تمام

باقات بھرے ہونگے۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے چھوٹے سے پانی میں برکت اور کثرت ہو جایا کرتی تھی۔

۹ خندق کے دن میں حضرت جابر کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع جو اور بکری کے ایک بچے میں ایک ہزار مرد کو کھانا کھلایا۔ اور جابر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم بیشک سب کھالیا۔ یہاں تک کہ اُسکو چھوڑ دیا اور چلے آئے۔ بحالیکہ ہماری ہنڈیا ویسے ہی جوش مارتی تھی اور ہمارا آٹا پکایا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور ہنڈیا میں لعابِ دہن مبارک ڈالا تھا۔

۱۰ ابو ایوب کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کیلئے کھانا اسقدر تیار کیا کہ دونوں کو کافی ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشراف انصار میں سے تیس آدمیوں کو بلاؤ۔ پھر اُس نے بلا لیا۔ پھر وہ کھا گئے۔ یہاں تک کہ چھوڑ گئے۔ پھر فرمایا کہ ساٹھ مردوں کو بلاؤ پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر فرمایا کہ شتر آدمیوں کو بلاؤ۔ سب کھالیا۔ یہاں تک کہ چھوڑ دیا۔ اور ان میں سے جو نکلا اسلام لایا اور بیعت کی۔ ابو ایوب فرماتے ہیں کہ میرے کھانے میں سے ایک سو اسی مردوں نے کھایا۔

۱۱ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ تعداد میں ایک سو تیس آدمی تھے۔ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک صاع یعنی چار سیر آٹا گوندا گیا تھا۔ اور ایک بکری ذبح کی گئی تھی۔ پھر اُسکی کھجی بھونی گئی۔ راوی کہتا ہے خدا کی قسم کہ ان ایک سو تیس آدمیوں میں سے ہر ایک نے اُسکو چھری

سے کاٹ لیا پھر اُسکے گوشت سے دو کڑے بھر لئے۔ پھر ہم سب نے کھایا۔ اور دونوں کڑوں میں بیچ رہا۔ پھر میں نے اُسکو اونٹ پر لا دیا۔ اسقدر بیچ رہا تھا۔ ان روایتوں سے آپ کی برکت کے سبب تھوڑے کھانیکا زیادہ ہونا ملتا ہے۔

۱۲۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بھوک نے تنگ کیا۔ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کچھ کھانے کی چیز ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں کچھ کھجوریں توشہ دان میں ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے پاس لا۔ پھر آپ نے اُس میں ہاتھ ڈالا اور ایک مٹھی نکالی اور اُسکو پھیلا دیا برکت کی دعا مانگی۔ پھر فرمایا کہ دس مردوں کو بلاؤ۔ وہ کھا گئے۔ حتیٰ کہ اُنکا پیٹ بھر گیا پھر اسی طرح دس آئے۔ حتیٰ کہ تمام لشکر کو کھلایا اور سب کے سب میر ہو گئے۔ پھر فرمایا جو نولایا تھا اُسکو لے اور اپنے ہاتھ کو ڈال کر نکال لیا کرو۔ اور اس توشہ دان کو اٹھانا نہیں۔ پھر میں نے اس سے زیادہ پر قبضہ کیا جتنا کہ میں لایا تھا میں نے اس میں سے کھایا اور کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کی زندگی کے دنوں میں یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ پھر وہ فتنہ عثمان میں مجھ سے لوٹ لیا گیا اور جاتا رہا۔

۱۳۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ کے قریب آیا۔ آپ نے فرمایا تم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو کہا کہ میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ فرمایا کہ کیا نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے۔ عرض کیا وہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے

اُسکا کوئی شریک نہیں۔ اور بیشک محمد اُسکا بندہ اور رسول ہے۔ اُس نے کہا آپ کے اس کہنے کی کون تصدیق کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ببول کا درخت۔ وہ جنگل کے کنارے میں تھا۔ تب وہ درخت زمین چیرتا ہوا آیا۔ حتیٰ کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا آپ نے اُس سے تین مرتبہ کلمہ شہادت پڑھوایا۔ اور اُس نے ایسے ہی گواہی دی۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا۔ پھر وہ اپنے مکان کی جانب لوٹ گیا۔

۱۳۔ بریدہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تو آپ نے اُس سے فرمایا کہ تم ہی اس درخت سے کہو کہ تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے ہیں۔ کہا کہ درخت دائیں بائیں سامنے اور پیچھے سے جھکا۔ اُسکی جڑیں جو زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ کھوکھلی ہو گئیں۔ پھر وہ زمین کو چیرتا ہوا آیا۔ وہ اپنی شاخوں کو کھینچتا آتا تھا اور جلد آ رہا تھا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اور کہنے لگا۔ اسلام علیک یا رسول اللہ اعرابی نے کہا کہ آپ اسکو حکم دیں کہ اپنے مقام کی طرف چلا جائے۔ چنانچہ وہ لوٹ گیا۔ اور اُسکی جڑیں زمین میں بیوست ہو گئیں۔ اور وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تب اعرابی نے کہا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو البتہ عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دوں تو اسکی آپ نے اجازت دیدی۔

۱۴۔ اس حدیث سے حضور کے بلائے پر درختوں کا آنا اور نبوت کی گواہی

دینا۔ عورت کو خاوند کی عزت کرنا اور ہاتھ پاؤں کو کسی بزرگ کے بوسہ دینا ثابت ہوا

ع ۱۵۔ جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ مسجد نبوی کھجور کے ستونوں پر چھتی ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ پڑھا کرتے تو ایک ستون کیسا تھکڑے ہو کر تھے۔ جب آپ کے لئے منبر بنایا گیا۔ تو ہم نے اس ستون سے ایسی روٹی کی آواز سنی۔ جیسے کہ اونٹنی بچہ جننے کی وقت روتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اسکے رونے سے مسجد میں شور مچ گیا۔ اُبی کی روایت میں ہے کہ رونے رونے پھٹ گیا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور اپنا ہاتھ مبارک اس پر رکھا تو وہ چُپ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ منبر کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ حدیث بریدہ میں ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمکو اگر تو چاہے تو اسی باغ میں جہاں تو اگا تھا لگا دوں۔ جس میں تیری شاخیں نکلیں گی تیری تربیت پوری ہوگی۔ تجھے نئے پتے اور پھل لگینگے۔ اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں گاڑ دوں اور اس میں اولیاء اللہ تیرا پھل کھایا کریں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکا جواب کان لگا کر سنا۔ اُس نے عرض کیا کہ آپ مجھے جنت میں گاڑ دیں۔ جہاں مجھ سے اولیاء اللہ پھل کھایا کریں۔ اور میں ایسے مکان میں ہوں گا جہاں پرانا نہیں ہونگا۔ اور اس جواب کو پاس والوں نے بھی سنا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بیشک یہ کر دیا۔

اس حدیث سے خشک لکڑی کا حضور کے عشق میں رونا۔ باتیں کرنا

اور جنت میں حضور کی طفیل پہنچنا آیا ہے۔

ع ۱۶۔ جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔ بعض نے بیان کیا کہ وہ حجر

اسود ہے۔

۱۷ حضرت اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جبیر اُبل (علیہ السلام) میرے پاس پیغام رسالت لیکر آئے تو میں جس پتھر یا درخت پر گذرنا وہ اسلام علیک یا رسول اللہ کہتا۔

۱۸ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عثمانؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ احد پہاڑ پر چڑھے تو اُس نے حرکت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا۔ کیونکہ تجھ پر نبی۔ صدیق اور دو شہید ہیں۔

ان حدیثوں سے جمادات کا آپ سے کلام کرنا۔ تسبیح پڑھنا۔ صدیق اکبرؓ کی صداقت۔ اور عمرؓ و عثمان رضی اللہ عنہما کی شہادت کا ذکر ہے جس کا آپ کو علم تھا۔

۱۹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی مجلس میں تشریف رکھتے تھے۔ ناگاہ ایک اعرابی آیا۔ جس نے گوہ تمکا کی تھی۔ اُس نے کہا کہ یہ کون شخص ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نبی اللہ ہیں۔ اُس نے کہا کہ مجھ کو لات و عزا کی قسم ہے۔ میں اس پر ایمان نہیں لاؤں گا مگر جب کہ یہ گوہ آپ پر ایمان لائے۔ اور اسکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو فرمایا کہ اے گوہ۔ اُس نے صاف لفظوں میں آپ کو جواب دیا جسکو تمام لوگوں نے سُن لیا کہ میں حاضر ہوں اے زینت ان لوگوں کی جو قیامت کی طرف آنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کسی عبادت کرتے ہو۔ اُس نے

عرض کیا کہ اُس خدا کی کہ آسمان میں اسکا عرش ہے۔ زمین میں اُسکی حکومت ہے سمندر میں اُسکا راستہ ہے۔ جنت میں اُسکی رحمت ہے۔ دوزخ میں اُسکا عذاب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کون ہوں اُس نے عرض کیا کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ بیشک وہ شخص کامیاب ہوا۔ جس نے آپکی تصدیق کی اور وہ ناکام رہا جس نے آپکی تکذیب کی۔ تب وہ اعرابی مسلمان ہو گیا اور اسی طرح حدیث ابوسعید خدری میں بھیڑیے کے کلام کا مشہور قصہ ہے۔

عنا۔ ۲۔ ابراہیم بن حماد سے بسند روایت ہے کہ ایک گدھے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبکہ اُسکو خیبر میں پایا تھا کلام کیا۔ آپ نے اُسکو فرمایا تھا کہ تیرا کیا نام ہے اس نے کہا تھا کہ میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ پھر آپ نے اُسکا نام یغفور رکھا۔ اور آپ اُسکو اپنے اصحاب کے گھروں کی طرف روانہ فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ اُنکو بلا لائے۔ تو وہ اُنکے دروازے اپنے سر سے کھٹکھٹایا کرتا تھا۔ اور اُنکو بلایا کرتا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ دُنیا سے تشریف لے گئے تو وہ رنج و غم کے مارے کنوئیں میں گر کر مر گیا۔ اسی طرح ایک اونٹنی کی حدیث بھی آئی ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص پر گواہی دی تھی کہ اس نے اس کو چرایا نہیں بلکہ وہ اس کی ملک ہے۔

عنا۔ ۳۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک سفر میں آپ نماز کیلئے کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے گھوڑے سے فرمایا۔ کہ خدا تجھے برکت دے۔ جب تک ہم نماز سے فارغ نہ ہو جائیں۔ جائیومت۔ اور اُسکو اپنا سترہ بنایا۔ اس نے اپنا کوئی عضو نہ ہلایا۔ حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی۔

ان تمام احادیث سے اور انکے علاوہ بیشتر حدیثیں ایسی ہیں جن میں ہزار ہا معجزات کا ذکر ہے۔ جس سے کائنات کی تمام چیزوں کا گواہی دینا۔ مردوں کا زندہ ہونا۔ شیر خوار بچوں کا کلام کرنا۔ بیماروں کا صحت پانا۔ غیب پر آگاہ ہونا اور دیگر کرامات و برکات کا تذکرہ ہے۔ جس پر اکابرین امت کا اجماع ہے۔ بخوف طوالت یہاں پر درج نہیں کی گئیں۔

ہوا۔ **سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ**۔ پاک ہے وہ جو نے گیا اپنے بندے کو۔ اسری
 اول شب یا شب کی رفتار کو کہتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اسری کے معنی رات
 میں لیجانے کے ہیں۔ زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے اسری بمعنی سیر لیا ہے۔ جیسا کہ
 پہلے ترجمہ میں ذکر ہوا۔ **بِعَبْدِهِ**۔ علماء اُمت کا اس میں اجماع ہے اور کسی فرقہ یا
 فرد کا اختلاف نہیں کہ اس مقام پر عبد سے مراد سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
 اہل علم نے فرمایا کہ عبودیت اعلیٰ مقام ہے کیونکہ اگر عبد سے زیادہ مکرم کوئی اسم ہوتا
 تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر وہ ارشاد فرماتا۔ پس رسول و بنی سے زیادہ اشرف یہاں
 عبد کو فرمایا۔ اہل الحق یعنی اولیاء اللہ و مشائخین نے اسپر بالاتفاق تصریح فرمائی ہے
 کہ الوہیت و ربوبیت میں یکتا ذات اللہ واحدہ لا شریک لہ ہے۔ اور عبودیت میں فرد
 ذات بایرکات سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور آپ سے
 بعد تمام انبیاء ہیں۔ پس انبیاء میں سے بھی جسکی عبودیت میں باقی سب سے کم نقص ہے وہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے درجہ پر ہے اور ظاہراً وہ بقول اہل اللہ ابراہیم
 علیہ السلام ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اسی طرح درجہ بدرجہ مراتب انبیاء ہیں۔ مشائخین فرماتے
 ہیں کہ ہر زمانہ میں ایک ولی عبودیت میں بقدم آنحضرت سرور دو جہان صلی اللہ علیہ
 وسلم ہوتا ہے۔ اسکو قطب و غوث پکارا جاتا ہے اور باقی اولیاء اللہ و دیگر انبیاء کرام
 علیہم التحیہ والسلام کے قدم پر ہوتے ہیں۔ وہ تمام تر اس ایک غوث کے تابع
 ہوتے ہیں۔ بالجملہ مرتبہ عبودیت نہایت اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور اسی لفظ سے آنحضرت
 سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لیلۃ المعراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک مع
 الجسد جانا ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ عبودیت اور جسم کے مجموعہ کا نام ہے۔ اور دونوں

کے مجموعہ پر پولا جاتا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر جانا۔ گونا گوں عجائبات آیات الہی کا آنکھوں سے ملاحظہ فرمانا۔ سدرۃ المنتہیٰ میں پہنچنا اس امر کو واضح کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شبِ معراج جو کچھ دیکھا ظاہری آنکھ سے دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہؓ تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، اور صوفیاء کرام کا یہی مذہب ہے کہ معراج جسم اطہر والطف کیساتھ ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں۔

وکان ہذا الاسر بجسمہ الشریف ولو کان الاسر بروحہ صلے اللہ علیہ وسلم
 ویکون س وباء سرا ہایزی التائم فی نومہ ما انکرہ احد من قریش ولا ذرعتہ
 وانما انکرہ علیہ کونہ علیہ ان الاسر کان جسمہ الشریف فی تلک المواطن التي دخلها کلہا۔

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف جسم کیساتھ ہوا ہے۔ اگر روح کے ساتھ ہوتا یا خواب اور نیند میں ہوتا تو کفار اس سے انکار نہ کرتے اور نہ جھگڑا کرتے یہ جھگڑا اسلئے کیا گیا تھا کہ آپ نے انکو جسمی معراج کی خبر دی تھی۔ اور ان مقامات کی خبر دی تھی۔ جہاں جہاں آپ تشریف لے گئے تھے۔ آئندہ ہم انشاء اللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ وباللہ التوفیق۔

لَيْلًا۔ (رات میں) بطریق تجرید یا توضیح ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں سے چلا، یا منہ سے بات کرو، حالانکہ چلنا ہمیشہ پاؤں سے ہی ہوتا ہے اور بات کا کرنا منہ سے۔ لَيْلًا کو نکرہ فرمایا کہ اس سے تعلیل کا فائدہ پہنچے۔ یعنی فرمایا کہ پوری رات بھر نہیں بلکہ رات کی تھوڑی مدت میں یہ واقع ہوا۔ کوئی اسکو تمام رات کی سیر نہ سمجھے۔ اور صاحب کشف نے اسکی تائید میں قرأت بعض سلف کی پیش کی ہے جنہوں نے لَيْلًا کی بجائے مِنْ اللَّيْلِ پڑھا۔ یعنی رات کے تھوڑے حصہ میں

واقع معراج ہوا۔ بہر حال معنی یہ ہونگے کہ پاک ہے وہ خدا ہر نقص و برائی سے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے بعض حصہ میں لیکیا من ۱۲ مسجد الحرام مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ اور اسکے ارد گرد کی جگہ (جو حرم میں داخل ہے) سے اگلے ۱۲ مسجد کا قصبی مسجد اقصیٰ تک جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کرام سابقین علیہم السلام کا قبہ ہے۔ اہل کتاب اسکو ہیکل کہتے ہیں۔ یہ مسجد شہر یروشلم ملک فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تخمیناً پانچ سو برس بعد تعمیر کی تھی۔ جس پر بنی اسرائیل کی شرارتوں سے کئی بار صدمات آئے۔ اور گرائی گئی۔ پھر بنی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد معدلت ہمد میں شہزادہ روم طیطس کی گرائی ہوئی مسجد کا ایک ڈھیر بڑا ہوا تھا۔ مسجد اسی جگہ کا نام ہے جہاں ایک مرتبہ عمارت عبادت گاہ تعمیر ہو چکی تھی۔ عمارت کا نام مسجد نہیں ہوتا۔ کیونکہ عمارت بدلتی رہتی ہے۔ مسجد نہیں بدلتی۔ مگر اسکے پاس پاس عیسائیوں نے مذہبی عمارت تعمیر کر رکھی تھیں اس زمانہ میں انکو بھی بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کہتے تھے۔ جنکے نشان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی دریافت پر بیان فرمائے تھے۔ بعض اہل لغت نے اقصیٰ کے معنی آگے سے آگے کے بھی کئے ہیں۔ جس سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی و انتہائے سفر معلوم ہوتی ہے۔ یعنی حضور ایسے مقام پر تشریف لے گئے جو آگے سے آگے تھا۔ جہاں تک رب العزت نے چاہا اور جسکا ادراک محال ہے پھر مسجد اقصیٰ کی تعریف بیان فرمائی گئی الذی بآرکنا حولہ۔ جسکے گرد ہم نے برکت دی ہے۔ اس برکت کی پوری کیفیت تو علم الہی عزوجل میں ہے۔ ظاہری برکات کی نسبت تو خازنِ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دریاؤں، پہروں، باغوں سے

تمام علاقہ کا سبز و شاداب ہونا ہے اور باطنی برکات یہ ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا قبہ ہونیکے علاوہ مزارات انبیاء و صالحین سے بھی پُرس ہے اور اسی طرف قیامت کو خلائق کا حشر ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ مبارک ہوشام کو نوٹھ ہزار فرشتے ہر روز اس پر سایہ کرتے ہیں۔ اور انہیں نماز کا ثواب پچاس ہزار نماز کا ہے جیسے پچاس ہزار نماز کا ثواب مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں ہے۔ پھر اسری کے فوائد میں سے بعض پر تنبیہ فرمائی۔ لَنْ يَكُونَ اَيَاتِنَا۔ تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ لیکن ہماری قدرت و عظمت میں وہ نشانیاں بھی تھوڑی ہیں۔ اسلئے مِنْ تَبْعِيْفِيْہ سے فرمایا کہ بعض نشانیاں دکھلائیں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ۔ بیشک وہی سمیع اور بصیر ہے۔ بعض نے کہا کہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور شیخ عکبری نے تبیان میں نقل کیا ہے کہ ضمیر واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے اور یہ مستحسن ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے والا اور دیکھنے والا ہونا مرح اور لیاقت معراج پر وال ہے۔ یعنی ایسے بندے کو یہ عروج دیا جسکو اپنی قدرت کا طے سے اس لایق فرمایا کہ وہ سمیع سماع خطاب کے لایق تھا۔ اور آیات الہی کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرا کوئی بندہ اس مرتبہ کو نہ پاسکا اور آپکی نبوت تامہ کیلئے جو تمام زمانہ کیلئے ہو۔ ایسا ہی ہونا ضروری تھا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ سمیع منکروں کے یہودہ سوالات پر تہدید کیلئے آیا اور بصیر اس عجیب ترین میر میں حضرت کی نگہبانی کیلئے آیا ہے۔ یعنی جسقدر سفر تھا وہ اللہ کی نگہبانی میں تھا۔ جیسے مسافر کو کہا جاتا ہے اللہ تیرا نگہبان ہے۔ ایسے ہی یہاں ہم بصیر آیا ہے و

لیلۃ الہریم مقام وانگ اور انتخاب سوارسی

سج بر فلک چار میں قرار گرفت کلیم بر جبل طور اعتبار گرفت
 غلام ہمت آئم کہ فوق کون و مکان براق عزم جہانید و دست یار گرفت
 جس قلد و قیوم نے آسمانوں کو بے ستون اور زمین کو بے منج قیام بخشا جس نے
 قطرہ آب کو اشرف المخلوقات پیدا کیا جس نے خون کو پستان مادر میں شیر شہین بنایا جس نے
 پشہ سے لشکر نمرود کو ہلاک کیا جس نے طیر ابابیل سے اصحاب نسیل کو مروا یا جس نے
 کشتی نوح کو طوفان سے نجات دی جس نے دریائے نیل سے موسیٰ کو پار لگایا اور
 فرعون کو غرق کیا جس نے بھڑکتی آگ کو خلیل پر گلزار کیا جس نے یونس کو بطن حوت میں
 سمندر کی سیر کرائی جس نے شاہ سکندر ذوالقرنین کو مشرق و مغرب کی زمین دکھائی۔
 جس نے تخت سلیمان کو ہوا میں معلق کیا جس نے داؤد کے ہاتھ میں لوسہ کو موم کر دیا جس نے
 موسیٰ کو کلیم بنا کر جبل طور پر بلایا جس نے عیسیٰ کو پر خ چہارم پر اٹھایا جس نے بلعم بن باعور کو نار
 ووزخ میں جلایا اور ساحران فرعون کو معہ آسیہ کے جنت میں پہنچایا وہی رب سبحان
 ذات پاک معبود اپنے بندے مقبول و محبوب بندے ممتاز و مختار بندے محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم کو بعض حصہ رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے سدرۃ المنتہیٰ اور سدرہ
 عرش عظیم تک اور وہاں سے لامکان تک مع الجحیم لیگیا۔ سوتے کو جگا کر لیگیا۔ شان و احترام
 سے لیگیا۔ خانہ امہانی سے لیگیا۔ بیت الحرام سے لیگیا۔ شب و شبہ میں تائیسویں رجب شریف کو
 قرب خاص میں لیگیا۔ اور قرآن شاہد ہے کہ سرکار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکا

رب عالم بالا پر لیکیا: بُجَّانَ الَّذِي اسرانی بَعْدَ بَلِيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الْاَبِيَّةِ
 صاحبِ معراج کو بلندی بے انتہا پر چڑھانے کیلئے۔ اور صبحِ انبیاء کرام علیہم السلام
 سے رتبہ بڑھانیکے لئے۔ انتہائی قربِ عطا فرمانے کیلئے۔ سوارِ عرب کی سواری سے
 تمنائے بڑا ق بر لاسنے کیلئے۔ قلبِ اطہر سے خوفِ قیامت اٹھانیکے لئے۔ محبوب
 کو خزانِ رحمت دکھانیکے لئے۔ امتِ مرحومہ کی مغفرت فرمانیکے لئے۔ عرشِ اعظم
 کو نعلینِ محبوب کی برکت دلانیکے لئے۔ بیت المقدس میں امامتِ انبیاء کرا نیکے
 لئے۔ بیت المعمور میں امام الملائکہ بنانیکے لئے۔ حجابِ خاص میں بلا واسطہ وحی
 رازِ ماکان و مایکون کا عالم بنانیکے لئے۔ قدرتی نشانات کا مشاہدہ اور اپنا دیدار
 بے پردہ دکھانیکے لئے نکی ومدنی تاجدار کو آمادہ بسفرِ معراج فرمایا گیا۔ لذریہ من
 اياتنا انه هو السميع البصير - ربا عی۔

مبارک تجھے یہ سفر جانیوالے خدا سے مقام دے پانیوالے

سنائیلگے اُون مٹی کا مژدہ ٹو جو تھے لن ترانی کے پہنچانیوالے

کارکنانِ قضا و قدر بہت سی قوموں کی قسمت کا فیصلہ کر چکے تھے۔ مگر ایک بادیہ
 نشین قوم پہاڑوں کے دامن میں دبی پڑی تھی۔ انہی پہاڑوں کے غار سے آتشین
 شریعت کا ایک شرارہ اوڑا اور دفعۃً غرمنِ جہل و ضلالت پر برقِ خاطر بنکر گرا اس
 مردہ قوم کی سوئی ہوئی تقدیر نے مدت کے بعد ایک خاص رات میں کروٹ بدلی۔ جبکو
 لیلۃ الاسری یا لیلۃ المعراج کہا گیا ہے۔ کیونکہ اسی رات میں اسکے کارنامہ عمل کو
 اسکے بادی کے ذریعہ سے معین کر دیا گیا تھا۔ وہ توقیر و منزلت کی رات۔ محبت و محبوب
 کے وصال کی رات۔ راحت نارات۔ عجیب و غریب انداز سے عالم میں رونما ہوئی

آؤ غلامان محبوب الہی کو مکہ کی سیر کرائیں۔

بہت دیر ہو گئی کہ آفتاب غروب ہو چکا ہے۔ نصف شب ہو نیکی آئی۔ اندھیرا

اپنا ایسا تسلط کئے ہوئے ہے کہ کسی باخدا نگیم پوش کے مراقب ہونیکا شبہہ ہوتا ہے

دنیا میں ہر ایک محو خواب ہے۔ شہر مکہ میں جو پہلا عبادت خانہ اور قبلا عالم ہے کے بیت محرم

کے ایک پہلو میں ام ہانی بنت ابی طالب ہمشیرہ محترمہ حضرت علی المرتضیٰ اکرم اللہ وجہہ کا

مکان آباد ہے۔ اسی مکان میں آج آمنہ کے نعل محبوبِ خدا الجلال بعد نمازِ عشاء آکر

استراحت فرما ہوئے ہیں۔ آنکھیں محو خواب ہیں۔ مگرداں یادِ الہی میں بیدار ہے ادھر

یہ سماں ہے ادھر سدرۃ المنتہیٰ پر سید الملائکہ المقربین حضرت روح الامین جبرائیل

علیہ السلام کو پیامِ رب الانام پہنچتا ہے کہ میکائیل کو کہدو تقسیم روزی کا پیمانہ ہاتھ سے

رکھ دے۔ عزرائیل قبض ارواح سے ٹھہر جائے۔ اسرافیل کا رُصو ترک کرے

فراشان نور و ضیاء کو خبر دو کہ نقارۃ جو دو عطا اطراف و اقطار میں بجادیں۔ رضوان کو

فکدو کہ جنتوں کو سجادیں۔ داروغہ جہنم درکات دوزخ کو افعالِ علم و تکین سے مقفل

کر دے۔ بحار تلام سے اور ریاح و افلاک سیر و گردش سے باز رہیں۔ تمام ملائکہ

استقبال کو آمادہ ہوں۔ حورانِ جنت آراستہ اور غلمان پیراستہ ہو جائیں زمین

پر اہل قبور سے عذاب دور ہو جائے اور تا حکمِ ثانی آفتاب نہ نکلنے پائے جبرائیل

علیہ السلام اس حکم سے متحیر و دنگ رہ جاتے ہیں۔ رازِ سمجھ میں نہ آیا۔ التجا کی الہی کیا

قیامت آگئی ہے۔ فرمایا نہیں۔ ساعتِ وصلِ حبیبِ قریب ہے۔ آج کی رات اپنے

محبوبِ خیر البشر کو اپنے وصال و قرب سے مشرف فرماؤنگا۔ تم ستر ہزار فرشتے اپنے پہلو

لو۔ اور جنتوں کے براقوں سے ایک براق چن کر لے جاؤ۔ اور ہمارے لاڈلے

محبوب کو اس پر سوار کر کے لے آؤ۔ جبرائیل امین حکم پاتے ہی مرزا رحمت میں پہنچے۔ ایک براق برق رفتار کو دیکھا گوشہ مرزا میں سر جھبکائے کھڑا ہے اور معموم ہے۔ سردار ملائکہ نے قریب کو جو غم دریافت فرمائی۔ جواب ملا۔ ہزار ہا سال سے نام نامی سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا۔ اسی وقت سے حراساں ہوں کہ معراج کی رات انکی سواری کیلئے میرا انتخاب کس طرح عمل میں آئیگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسی براق کو کہ جسکے سینہ میں عشق محمدی کا دلخ تھا اپنے ہمراہ لیا اور عازم بطن ہوا۔ کئے خاصانِ خدا نے سچ کہا ہے کہ عاشقوں کی کامیابی کا راز درد و سوز ہی میں ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے درد و سوز ہی سے صداقت کا سہرا لیا۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے درد و سوز ہی سے تاجِ تکریم کو پایا۔ بلال رضی اللہ عنہ درد و سوز ہی سے پروانہ شمع رسالت کہلائے۔ ستونِ حناتہ سوز ہی سے سینہ اظہر نبوی سے جا لپٹا۔ الغرض روح الامین علیہ السلام بحکم خالقِ کل جلیشائے فوج ملائکہ ہمراہ لیکر مع براق مکہ میں آئے۔ درحجرہ ام ہانی بنت ابی طالب کو بند پایا جہاں حضور استراحت فرماتے تھے۔ براق کو وہیں چھوڑا اور خود حجرہ کی چھت کے ذریعہ اندر داخل ہوئے دیکھا تاجدارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوابِ ناز میں ہیں۔ دفعۃً جگانا خلافِ ادب جانا اور حضور علیہ السلام کے پائے مبارک کے تلووں سے اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ آپ بیدار ہو کر نظر فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ کو عقیدت و نیاز ہیں اور عرض کر رہے ہیں۔ شعر ہے

اے رسولِ عربی شافعِ محشر جاگو آیا جبرائیل ہے لینے کو پیمبر جاگو
 صدقے ان نرگسی آنکھوں کے گل تر جاگو بخت پر آپ کے قربان سکندر جاگو

جاگو جاگو میرے آفت مرے سرور جاگو
 جاگو محبوبِ خدا ساقی کو شراب جاگو

حضور نے التفات فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وصال رب الجلال
کی خوشخبری سنائی اور عرض کیا۔ یا رحمة للعالمین ان الله تبارک وتعالیٰ یقرک السلام ویقول
نہ فی فانی مشتاق الیک اور بیت حرم میں رونق افروز ہوئی البتہ کی۔ حضور نے قبول فرمایا
اور قدم ناز بجانب کعبہ مکرمہ اٹھایا۔ حضرت روح الامین آپ کو حلیم میں لائے۔ اور
جو تھی بار حضور کا شوق صدر کیا۔ تین مرتبہ اس سے پہلے شوق صدر ہو چکا تھا۔ جبکہ محققین
و محدثین نے ذکر فرمایا ہے اور شوق صدر دوسری مرتبہ کا قصہ علیمہ سعدیہ یوں بیان
فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بھائی رضاعی تھے۔ یعنی علیمہ کے دو بیٹے
تھے۔ وہ ہر روز جنگل میں بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ جب آنحضرت تین برس
کے ہوئے تو مجھے فرمایا کہ اے اماں میں اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھتا ہوں۔ میں نے
کہا تجھ پر اماں قربان ہو۔ میرے بھائی دن میں بکریاں چرایا کرتے ہیں۔ فرمایا پھر
مجھے انکے ساتھ بھیجا کرو۔ میں نے دل شکنی گوارا نہ کرتے ہوئے کہا کہ کل انکے ساتھ
کر دوں گی۔ دوسرے دن علی الصبح میں نے کنگھی کر کے سرمہ لگا کر کپڑے پہنا دیئے
اور نظر بد دور کرنے کے خیال سے جزع یمانی کا گلوبند گردن میں ڈال دیا۔ جبکہ اسی وقت
آپ نے نوح کر پھینک دیا۔ اور فرمایا کہ میرا حافظ میرے ساتھ ہے۔ پھر میں نے اُسکے
بھائیوں کو وصیت کی۔ اور فرزند محبوب کو اُنکے ساتھ روانہ کر دیا۔ لیکن میرا دل مطمئن
نہ ہوا۔ ہنوز دوپہر نہیں ہوئی تھی کہ میرا لڑکا زبیر پانپتا کانپتا آیا۔ پسینہ میں شرابور ہو کر
اُس نے فریاد کی کہ اے اماں جلدی محمد کی خبر لے۔ مجھے امید نہیں تو اُسے زندہ
پاؤے۔ میں نے بدحواس ہو کر فریاد کی اور قبیلہ بنی سعد میں سے جو لوگ موجود تھے۔
مع چند عورتوں کے چراگاہ کی طرف دوڑے میرے شوہر نے زبیر سے حال پوچھا

اُس نے کہا کہ یکایک دو مرد ظاہر ہوئے۔ اور محمدؐ کو اٹھا کر پہاڑ پر لیگئے اور سینہ چاک کر ڈالا۔ میں اُنکو اسی حال میں چھوڑ آیا تھا۔ اور یہ دو نومرد ہوا سے اترے تھے۔ حلیمہ کے شوہر کو گمان ہوا کہ کسی دشمن قبیلہ کے لوگوں نے اسکو یہ گزند پہنچائی ہے۔ بہر حال افتاں و خیزاں وہاں پہنچے۔ دیکھا کہ آپ پہاڑ پر سر اسیمہ بیٹھے ہیں۔ رنگ ذرا زردی مائل ہے اور بخیریت ہیں۔ حلیمہ کے شوہر نے فوراً گود میں لے لیا۔ جب دلوں نے قرار پکڑا تو ہم نے پوچھا بیٹیا کیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ ہوا میں دو باز سفید اڑتے نظر آئے ایک نے کہا کہ وہ یہی ہے۔ دوسرے نے کہا ہاں یہی ہے۔ پھر وہ دونوں دو مردوں کی شکل اترے۔ ایک کے ہاتھ میں آب تازہ کی زرین صراحی و طشت زمرود تھا۔ مجھے یہاں لاکر چپ لٹایا اور حلق سے ناف تک چیر دیا۔ اور تمام اندر کو دھویا۔ دوسرے نے میرا دل نکال کر چاک کر کے اس میں سے سیاہ نقطہ خون آلود نکال کر پھینک دیا اور اعضاء و احشاء اور دل کو غسل دیکر اپنے اپنے مقام پر رکھ دیا۔ پھر میرے دل کو ایسی چیز سے بھرا کہ اس سے بہتر میں نے نہیں دیکھی اور جوف میں ایسی چیز رکھی کہ اُس سے زیادہ نرم و خوشبودار کوئی چیز میں نے نہیں پائی۔ انہوں نے یہ سب کام کیا لیکن مجھے کچھ درد وغیرہ محسوس نہیں ہوا۔ اور نہ کوئی قطرہ خون نکلا ہے۔ پھر سب برابر کر کے سی دیا گیا۔ القصد حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ اُس وقت آپ کو گود میں لئے ہوئے گھر لائے اور سب کو اس واقعہ سے حیرت دامنگیر تھی۔ میرا گھر آپ کی خوشبو سے مہک رہا تھا جب ہم گھر آئے تو بنی سعد میں سے ایک جماعت نے کہا کہ اس فرزند پر جن کا اثر ہو گیا ہے۔ کسی کاہن کو دکھلانا چاہیے۔ لیکن آپ نے خود ہی فرمایا کہ تم لوگ کس خیال میں ہو میں بالکل صحیح و سالم ہوں۔ تمہارا خیال غلط ہے۔ مجھے کوئی خلل نہیں۔ مگر بچہ کی بات

کا اعتبار نہ کرتے ہوئے ایک مشہور کاہن کے پاس لے گئے۔ ہم نے حال کہنا چاہا تو اُس نے کہا کہ اس بچے کو گود سے اتار دو۔ یہ خود بیان کر گیا۔ جب آپ نے صورت حال بیان کی اور اُس کاہن نے سنا۔ تو جلدی سے آپ کو پٹ گیا۔ اور چلایا کہ اے قوم اسکو قتل کر دو اور مجھے بھی اسکے ساتھ قتل کر دو۔ قسم ہے لائٹ ہیل کی کہ اگر یہ بڑا ہو گا تو تمہارے عقلمندوں کو احمق بنا دینگا اور تمہارا دین مٹائے گا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی اُس نے یہ کلمہ کہا۔ میں نے اُسکا ہاتھ مروڑ کر آپ کو اس سے چھڑا لیا۔ اور کہا کہ کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے جو بہکی ہوئی باتیں کرتا ہے۔ تو اپنی خبیث جان کا قاتل کوئی اور تلاش کر لے ہم لوگ اس فرزند کے حق میں ہرگز یہ خیال نہ کریں گے۔ اور ہم وہاں سے آپ کو لیکر واپس چلے آئے۔ لیکن میرے شوہر نے اور دوسرے اقارب نے کہا کہ یہ معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے اور ہم لوگ اُنکی ابتدائے ولادت کا حال بھی سُن چکے ہیں کہ عرب کے یہودی اس فرزند کی ولادت سے غمناک ہیں کہ یہ ہمارا قاتل ہو گا۔ اب یہی مصلحت ہے کہ رنج مفارقت گوارا کر کے انکو صحیح و سلامت عبدالمطلب کے پاس پہنچا دو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ غم ہماری قسمت میں عمر بھر کا داغ ہو جائے۔ جب روانگی کا عزم مصمم ہو چکا تو حلیمہ فرماتی ہیں کہ رات ہی کو ہاتف نے غیب سے آواز دی کہ اب خیر و برکت و امن و امان دیا رہی سعد سے رخصت ہوتے ہیں۔ بطحا و مکہ کو مبارک ہو کہ خیر البشر وہاں مقیم ہوں گے۔ اسوقت اہل حرم حواشا زناہ سے محفوظ ہوں گے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ صبح مرکب پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھالیا اور دل مضبوط کر کے روانہ ہو گئی۔ راستہ میں اطراف و جوانب سے ہولناک آوازیں سننے میں آئیں۔ اسلئے میں ایک لمحہ بھی غافل نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ مع الخیر مکہ کی سرزمین میں پہنچی۔ وہاں برائے ضرورت اُتری۔ اور اس گوہر گرانمایہ کو بھی اصلاح شناس

کیلئے اتار لیا۔ ایک لحظہ گزرا ہو گا کہ مجھے ایک ابر سفید اترتا نظر آیا۔ اور آوازیں
 سننے میں آئیں۔ میں نے قضاے حاجت سے جلد فراغت کی اور ہر چند اطراف
 واقعات میں نظر ڈالی۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا۔ اس وقت میرے اضطراب کی
 کوئی حد نہ رہی۔ میں بے اختیار رونے پڑنے لگی۔ میری یہ حالت تھی کہ نہ میں وہاں
 ٹھہر سکتی تھی اور نہ میں مکہ میں داخل ہو سکتی تھی کہ اتنے میں ایک پیر مرد میرے سامنے
 آیا۔ اُس نے میرا حال پوچھا۔ اور میں نے اُس سے بیان کیا اور کہا کہ مجھے رب
 ایسا، ایم کی قسم ہے اگر میرا فرزند نہ ملا تو میں یہاں جان دیدونگی۔ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ
 ہمارے داتا اہل کے پاس چل وہ چاہے تو واپس کر دے۔ اور مجھے وہاں
 لے گیا۔ سجدہ و عاجزی کے بعد کہنے لگا۔ اے ہمارے معبود اس عورت کا
 فرزند محمد یکا یک گم ہو گیا ہے۔ اگر رحم کرو تو اسکا فرزند اسکو واپس کر دو۔ پیر مرد
 نے ابھی اپنا کلام ختم نہیں کیا تھا کہ اہل اونڈھا گرا اور اُسکے خول میں سے ایک آواز
 نکلی کہ مجھے اسکی شان سے کیا تعلق ہے وہ ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور ذبح اکبر یعنی
 جہاد اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسکو اسکے معبود سے مانگو۔ یہ حالت دیکھ کر وہ بوڑھا
 وہاں سے نکلا اور مجھے کہنے لگا۔ واللہ ایسا حال میں نے کبھی نہیں دیکھا بیشک
 تیرا فرزند شان عظیم رکھتا ہے۔ اتنے میں ہاتھ غیب نے آواز دی کہ محمد وادی تہامہ
 میں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ مایوس ہو کر حلیمہ نے عبدالمطلب سے کہا
 اعدوہ مع قریش آئے۔ تیسری روایت میں ہے کہ ڈھونڈ کر ابو جہل اپنے اونٹ پر
 ساتھ لایا تھا۔ چوتھی روایت میں مسعود ثقفی اور عمرو بن نوفل کا نام ہے۔ مفسرین کے
 نزدیک توجیہ یہ ہے کہ عبدالمطلب بھی روانہ ہوئے۔ اور ثقفی و ابن نوفل کچھ دور آگے

تھے۔ اور ابو جہل اس طرف سے آتا تھا۔ اُس نے آپ کو دیکھا کہ درخت سے کھیلنے
 ہیں۔ نام پوچھا اپنی ردیف میں بٹھالیا لیکن اونٹنی نے چلنے سے انکار کیا ہر چند
 کوشش کی مگر اونٹنی نے سرکشی سے کام کیا۔ ابو جہل نے خوف کھا کر آپ کو آگے
 بٹھالیا۔ تو اونٹنی فوراً کھڑی ہوئی اور چلی۔ راستے میں ابن نوفل و ثقفی بل گئے انہوں
 نے اس امر کو آزمایا۔ تو انکی سواریوں نے بھی اس وقت تک قدم نہ اٹھایا۔ جب
 تک آپ کو آگے نہ بٹھایا گیا۔ پھر کچھ دور چلکر انہوں نے عبدالمطلب کو پایا۔ اور آپ کو
 انکے حوالہ کیا۔ عبدالمطلب نے حلیمہ کو تسکین دینے کی غرض سے اُسکے حوالے کیا اور
 آپ اپنی والدہ بی بی آمنہ کے گھر لائے گئے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت
 بی بی آمنہ سے شوق صدر کا حیرتناک قصہ بیان کیا اور کہا کہ اسی واقعہ کی وجہ سے
 میں انکولائی ہوں۔ اور اس جدائی پر صبر کرتی ہوں۔ اس وقت سے بعد پھر حلیمہ کو
 بھائی کی حرأت نہیں ہوئی۔ لیکن اکثر اوقات آیا جایا کرتی تھیں۔ اندنوں آپ کی
 عمر مبارک کا چوتھا سال شروع تھا۔ اور یہ دوسری مرتبہ شوق صدر تھا۔ تیسری مرتبہ
 قریب بلوغ ہوا اور چوتھی مرتبہ معراج شریف کی رات ہوا۔ جبکہ آپ کی عمر مبارک
 اکیاون برس آٹھ ماہ بیس روز کی تھی۔ اور دو شنبہ کی رات ۲۷ رجب المرجب
 کو بعثت کے بارہ سال بعد فلکی سیاحت اور عالم علوی کے عجائبات کی سیر کیسے
 تشریف لیسکے۔

الغرض جبرائیل علیہ السلام نے آپکے سینہ بے کینہ کو بعد ادائیگی نوافل اسفل
 بطن تک چاک کیا۔ اور قلب مبارک نکال کر ایک سونے کے طشت میں آب
 زمزم سے دھویا۔ اور پھر اسکو نور و حکمت سے بھر کر اسکی اصلی جگہ رکھ کر درست فرمادیا

جب آپ اس شانِ زیبائی سے تیار ہو گئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دی اور عرض کیا آج کی رات وہ مبارک رات ہے کہ خود رب العزت جل شانہ نے آپ کو طلب فرمایا ہے اور ملکوت السموات والارض کو حکم دیا ہے کہ حضور پر نور کے استقبال اور خیر مقدم کی تیاری کریں۔ آج آپ کی خاطر جنت کو آراستہ کیا گیا ہے۔ آسمانوں کو پوری آرائش و تزیین کیسا کہ زینت دی گئی ہے اور عالم بالا اس وقت سراپا انتظار بنا ہوا ہے۔ حضور کو یہ عزت و احترام، شرفِ باریابی، اور انتہائی قربت و سعادت مبارک ہو۔ جسکی تمنا میں بڑے بڑے الوالعزم اور حبیب اللہ انبیاء نے التجائیں کیں، دعائیں مانگیں اور الحاح و زاریاں کیں۔ مگر کسی کو یہ شرفِ حضور حاصل نہیں ہوا۔ الغرض حضور علیہ السلام با صد ہزاراں انداز محبوبانہ حاضر بارگاہِ رب العزت کیلئے تیار ہو گئے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ کہ محققین و محدثین کے نزدیک مقامِ روانگی معراج میں اختلاف ہے کہ کہاں سے حضور کی تشریف بری ہوئی۔ مذکورہ بالا بحث میں بھی یہ اختلاف معلوم ہوتا ہے ایک روایت میں ہے کہ فرمایا آپ نے مکہ میں اپنے گھر آرام فرمایا تھا کہ سقفِ خانہ شگافہ ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام آئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حرم میں تھا۔ تیسری روایت میں ہے مسجد حرام کے حجرہ میں تھا کہ جبرائیل مع میکائیل تشریف لائے۔ چوتھی روایت میں ہے کہ خانہ ام ہانی میں تھا۔ اور اکثر محدثین اسی طرف میل رکھتے ہیں۔ ایک روایت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما کی ہے کہ اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بیتہ الامراہ سے آگاہ فرمائیے۔ تو فرمایا کہ میں بعد نماز عشاء مسجد حرام میں تھا کہ میرے پاس آنے

والآآیا۔ اور اُس نے مجھے جگایا۔ ان مختلف فیہ روایات میں مطابقت یوں ہو سکتی ہے کہ اس رات آپ ام ہانی کے گھر ہونگے۔ اور وہ گھر کوہ صفا اور مردہ کے درمیان واقع تھا۔ جو جگہ داخل حرم شریف بھی ہے اور کفالت کی وقت چونکہ حضور ابو طالب کے اسی گھر میں تھے۔ اسلئے اسکی اصافت اپنی طرف فرما کر کہا کہ میں اپنے گھر میں تھا۔ اور آپ کو وہاں سے پہلے مسجد حرام میں لیگئے تھے تاکہ طواف کعبہ فرما کر ارادہ بیت المقدس فرمائیں۔ اس جہت سے حجرہ سجد میں فرمایا ہو۔ پس سب روایات کی تطبیق سے یہ ثابت ہوا کہ خانہ ام ہانی بنت ابی طالب میں تھے اور یہیں سے روانگی ہو کر واقعہ معراج پیش آیا۔ واللہ اعلم بالصواب

تاریخ کعبہ مکرمہ ذوالشرف و اعطیاً

فطوبی لباب کبیت العتیق

حوالید من کُلِّ فح عمیق

ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جس مقام بابرکت سے ابتدائے معراج ہوئی ہے
 اُسکی مختصر کیفیت بھی درج کتاب ہذا کر دی جائے۔ تاکہ قارئین کرام اپنے خداوند جل و
 علا شانہ کی رحمت اور اسکے مقدس گھر کی برکتوں سے واقفیت حاصل کر کے محفوظ
 ہو سکیں۔ یہ یاد رہے کہ انسان میں دو قوتیں ودیعت ہوئی ہیں۔ عقل اور عشق اور یہی
 دونوں قوتیں منزل مقصود تک پہنچنے کیلئے اسکے دو پر ہیں۔ تنہا عقل کام دیتی ہے
 اور نہ شوق و محبت۔ اور یہی اختلاف ہے جو عقل کے بندوں حکماء میں اور طریق انبیاء میں پایا
 جاتا ہے۔ حکماء صرف عقل کے پابند ہوتے ہیں۔ مگر انبیاء عقل کیساتھ عشق کو بھی کام
 میں لانیکی دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو منازل عقل سے ساہا سال
 میں طے نہیں ہوتیں۔ وہ عشق سے دم بھر میں انجام پا جاتی ہیں۔ اسلام میں حیدر عقل
 معتبر ہے۔ اسی قدر عشق بھی اسکے ہم پلہ سمجھا گیا ہے اور اگر آپ بغور ارکان اسلام
 کا مطالعہ فرمائینگے تو ہر کام کو دونوں چیزوں سے مرکب پائینگے۔ چنانچہ نماز میں حمد و ثنا
 الہی اور استعانت عقل سے متعلق ہیں۔ لیکن دست بستہ کھڑے ہونا۔ جھک جانا۔
 سجدہ میں گر جانا عشق سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ اسی طرح حج میں اسکی صفت و ثنا۔ دعا
 و استغفار۔ عقل کے ماتحت ہے۔ لیکن احرام باندھ کر فنائے حرم و ہوا کا ثبوت

دینا۔ دیوانہ وار کعبہ کے گرد گھومنا۔ صفامروہ دوڑنا۔ منی و عرفات میں واہانہ لٹیک پکارنا۔ حضرت عشق کا جلوہ ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے۔ جسکے ماتحت خاقان لکل طشتا نے ہمکو اپنے اس مقدس گھر کے طواف و زیارت کا حکم دیا ہے۔ جبکا نام نامی بیت الحرام ہے یہ تجلی کا و جلال دنیا کے عین وسط میں واقع ہے جبکا مطلب سوائے اسکے کچھ نہیں کہ شام و عراق۔ ایران و ترکستان۔ یورپ و ایشیا۔ ہندوستان۔ مصر و بخارا۔ جاپان و افغانستان۔ مراکش و طرابلس غرضیکہ تمام دنیا کی اسلامی آبادی سبب مستقیم حاضر ہو سکے۔ اور اپنی روحانی تربت و الہتاب کو فرو کر کے شہر کہ معظمہ جس میں خانہ کعبہ واقع ہے آج سے دو ڈہائی ہزار برس پہلے ایک غیر آباد ریگستان اور ناقابل سبر جنگل تھا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی حرم محترم حضرت ہاجرہ علیہا السلام اور اپنے صاحبزادے حضرت اسمعیل کو بحکم الہی و ادنیٰ غرضی ذرع سمجھ کر یہاں چھوڑ گئے تھے اور خدائے قدوس سے دعا مانگی تھی کہ اس وادی کو ایک پُر فضا اور آباد شہر بنا دے جسکے اہالی تیری رحمت سے پھلوں کا رزق دیئے جائیں۔ وہ دعا منظور ہوئی اور باوجودیکہ اسکی زمین تمام تر ریتی اور سنگلاخ میلوں میں بیٹی پڑی ہے اور زراعت وغیرہ نام کو نہیں تاہم خدا کے وعدہ کے مطابق ہر قسم کی چیزیں اپنی اصلی شکل و صورت میں دستیاب ہو جاتی ہیں۔ اس شہر کی آبادی تخمیناً سترہ پچتر ہزار کی مردم شماری رکھتی ہے دو طرفہ اسکے پہاڑی کا سلسلہ دوڑ تک پھیلا ہوا ہے۔ حرم شریف اسکے گرد و نواح میں ایک بارہ میل وسیع اور خوبصورت میدان کا نام ہے جو مربع شکل میں ہے اور خانہ کعبہ حرم کے بالکل درمیان واقع ہے۔ اس مقدس و بزرگ خانہ خدا کی تعمیر کی ابتدا یوں ہوتی

ہے کہ جب حضرت آدم جنت سے زمین پر تشریف لے آئے تو وحشت و تنہائی کو محسوس فرما کر بارگاہ ایزدی میں عرض گزار ہوئے کہ یہاں کوئی مسقف مکان نہیں اور نہ عبادت کا سامان۔ میری عبادت کیلئے کوئی انتظام فرمایا جاوے۔ حکم ہوا تو عبادت کیلئے ایک گھر بنا کہ یہ دنیا میں خدا کا پہلا گھر ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ جگہ معلوم ہونی چاہیے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے کعبہ کی جگہ بتائی اور آدم علیہ السلام نے پتھروں کی بنیاد زمین سے اوپر تک چینی۔ پھر اس پر ایک خیمہ نورانی جو ملائعہ اعلیٰ میں ملائکہ کا طواف گاہ ہے اور بیت المعمور کے نام نامی سے معروف ہے رکھا گیا۔ پس آدم علیہ السلام وہاں طواف کرتے اور اسی جہت کو نماز ادا فرماتے۔ ایک عرصہ تک یہی کیفیت رہی۔ پھر طوفان نوح میں وہ بیت المعمور اٹھایا گیا جسکی یادگار کی صورت میں صرف ایک سرخ ٹیلہ سا بعد طوفان کے باقی رہ گیا۔ پھر جب عیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو وہ اپنی حرم محترم حضرت ہاجرہ علیہا السلام و صاحب زاوے اسمعیل علیہ السلام کو جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے۔ جہاں چھوڑ گئے تھے ملاقات کو تشریف لائے تو اسمعیل سے ارشاد فرمایا کہ خدا نے مجھ کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ اگر تو میرا ساتھ دے تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا بس رو چشم حاضر ہوں۔ پس ابراہیم علیہ السلام اس ارادہ سے جب آگے بڑھے تو تعین مقام کیلئے سکوت میں ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایک ٹکڑا ابراہیم علیہ السلام کا جس قدر تعمیر کعبہ مقصود تھی نمودار ہوا اور ایک جگہ پر آ کر ٹھہر گیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام اور اسی مقدار پر کعبہ کی بنیادیں رکھیں اور کعبہ تیار ہو گیا۔ یہ دیکھنے میں گواہی مستطیل شکل کا جو کوئی مکان تھا مگر کوئی ایک دیوار بھی اپنے طول عرض میں دوسری کے برابر نہ تھی۔ چنانچہ اسکے

چار گوشے چار رکنوں کے نام سے موسوم کر دیئے گئے۔ شمال مشرق میں رکن شرقی
 شمال مغرب میں رکن غربی۔ جنوب مغرب میں رکن یمانی۔ جنوب مشرق میں رکن شامی
 اور اس خدا کے مقدس گھر کا طول و عرض جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں
 اٹھائیں۔ اس طرح تھا۔ مشرقی جانب یعنی حجرِ اسود سے رکن یمانی تک بیس گز تھا۔
 اور مغربی جانب رکن شامی سے لیکر رکن غربی تک بائیس گز۔ اور طول میں شمالی دیوار
 حجرِ اسود سے رکن شامی تک تینتیس گز لمبی اور جنوبی دیوار رکن غربی سے لیکر رکن شرقی
 تک اکتیس گز تھی۔ سب بہتیت مجموعی شکل مستطیل مگر نہ عرض کے دونوں سرے برابر نہ
 طول کی دونوں دیواریں برابر تھیں اور بلندی اس مکان کی پورے نو گز تھی۔ اور
 دروازے کی کچھ کرسی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے۔ اور حضرت
 اسمعیل علیہ السلام پتھر اور گار اسیٹے جاتے تھے۔ اور یہ پتھر جسکو آج مقام ابراہیم
 کہا جاتا ہے۔ تعمیر میں بطریق پارٹ کے تھا۔ اس پر چڑھ کر دیوار کے پتھروں کی چٹائی
 کیجاتی تھی۔ یہ گار پتھر لینے کیلئے خود بخود نیچے ہو جاتا اور لگانے کیلئے اصلی مقام
 تک بند ہو جاتا تھا۔ جنوب مشرق کے رخ باہر کے جانب دو ڈیڑھ گز بلندی پر ایک
 کونہ میں ایک سیاہ پتھر مدور جسپر چاندی کا خول گروا گرد منڈھا ہوا ہے لگا ہے اسکو
 حجرِ اسود کہتے ہیں۔ کیسوقت میں کسی صدمہ کیوجہ سے اسکے ٹوٹ کر کئی ٹکڑے ہو گئے
 تھے۔ جنکو جمع کر کے یہاں گاڑ دیا گیا ہے اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیوقت
 سے ہی اسی کونہ میں جڑا ہوا ہے۔ جب ایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
 یہ تعمیر کردہ کعبہ پہاڑی نالے کا پانی پڑنے کے سبب گر گیا۔ تو ایک قبیلہ بنی جرہم
 نے پھر اسکو اسی طور سے تعمیر کر دیا۔ پھر ایک عرصہ کے بعد یہ عمارت بھی گر گئی۔ تو

عمالیق نے پھر اسکو تعمیر کیا یہ قبیلہ عمالیق بن حمیر کہلاتا تھا، اسکے بعد یہ عمارت عمالیق کی بنائی ہوئی بھی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ تو قصی بن کلاب نے اسکو از سر نو بنایا اور اسکی چھت لکڑی سے پاٹ دی۔ اور اُس پر غلاف سیاہ ڈال دیا۔ قریش میں سے قصی ہی ایک وہ شخص ہے۔ جس نے غلاف کعبہ کو ایک مستقل حیثیت دی۔ یعنی غلاف کی لاگت اور تمام مصارف کا اندازہ لگایا۔ اور مختلف قبائل عرب پر اسکا بار ڈال دیا۔ اور ہر سال اس رقم کی فراہمی سے غلاف کا اہتمام کیا کرتا چنانچہ اسکی اولاد بھی اسکے کچھ عرصہ بعد تک اسی دستور کی پابند رہی۔ پھر ابورسبعہ کے زیادہ مالدار ہونے سے یہ دستور العمل ہوا کہ ایک سال وہ اکیلا غلاف کعبہ چڑھایا کرے اور ایک سال تمام قبائل ملکر یہ خدمت انجام دیا کریں۔ قصی کے اس انتظام سے قبل غلاف کعبہ کا کوئی خاص اہتمام نہ تھا۔ عمومی صورت میں بطریقِ حرمت کبھی ٹاٹ کبھی پٹے کے پیوند لگا کر کعبہ شریف کو ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ کسی وقت قربانی کی جھولوں پر ہی اکتفا ہوتی اور کبھی تیسرا آنے پر کپڑا بھی (خواہ وہ کسی رنگ روپ کا ہو) استعمال ہو جاتا جسکے لئے وقت کی کوئی خاص تعیین نہ تھی۔ سال بھر میں ایک مرتبہ تیسرا ہوا تو ایک بار اور زیادہ بار تیسرا ہوا تو متعدد اوقات میں غلاف چڑھا دیا جاتا تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا۔ کہ ایک سال کے بعد ضرور تبدیل کیا جائے۔ عہدِ قدیم کا ایک مشہور قصہ ہے کہ ابو کر ب مینی جبکا اصلی نام اسعد حمیری واسلئے یمن تھا) نے اپنی عقیدت کے ماتحت ایک زردوزی غلاف چڑھانیکا ارادہ کیا اور لا با لبا مگر خدام کعبہ نے اسکی جانب کوئی انتفا ز کی جس سے وہ ناراض ہو گیا اور اس ناراضگی میں متبع نفس ہو کر بجائے غلاف چڑھانیکے کعبہ شریف کو گرائیکے درپے ہو گیا کہ کیوں خدام کعبہ نے میری آؤ بھگت

نہیں کی۔ مگر وہ نہ سمجھ سکا کہ یہ کس گھر کے دربان اور کس مکین کے خدام ہیں۔ ان کی نگاہ میں ایک معمولی دنیا دار کی کیا وقعت ہو سکتی ہے۔ غرضیکہ جوں ہی اس نے کعبہ کے گرانے کا خیال کیا فوراً ایک مہلک مرض کا حملہ ہوا اور جاں برہونگی کوئی امید نہ رہی۔ مشیروں نے مشورہ دیا کہ اس بُرے ارادے سے باز آئیے۔ تب بیماری سے مخلصی ہوگی چنانچہ خلوص سے تائب ہو کر پھر غلاف چڑھانے آیا اور محتیا ہو گیا۔

کعبہ شریف کی یہی عمارت جو قحطی بن کلاب نے بنائی تھی۔ ایک مدت تک ہی حتیٰ کہ اس وقت تک دیکھی گئی جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمر دس بارہ برس کے قریب ہو چکی تھی کہ ایک عورت نے پردہ کعبہ کے قریب بخور یعنی خوشبو جلائی تو پردہ میں آگ لگ جائیکے باعث یہ بھی تمام عمارت جل گئی۔ اس وقت قریش چاہتے تھے کہ اس عمارت کو پھر تعمیر کریں۔ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اسکو بنا تو دیا۔ مگر کئی تصرف اس میں کر دیئے۔ پہلے یہ کہ حطیم کی جانب سے کئی گز زمین چھوڑ کر کعبہ کی غزنی دیوار اٹھائی۔ دوسرے یہ کہ دروازے کی چوکھٹ تختیاں دو گز اونچی کر کے لگائی۔ تاکہ انکی مرضی کے بغیر ہر شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے تیسرے یہ کہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی دو صف قائم کیں۔ ہر صف میں تین تین ستون تھے۔ چنانچہ جب مکہ معظمہ حضور علیہ السلام کے وقت میں فتح ہوا اور کعبہ کے اندر جا کر نماز ادا فرمائی تو انہی ستونوں کے درمیان پڑھی جوتھے یہ کہ دیواروں کی بلندی دو گنا کر دی گئی۔ پانچویں یہ کہ رکن شامی کے قریب کعبہ کی چھت پر چڑھنے کیلئے ایک زینہ بھی بنا دیا۔ پھر شہ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں باغیہ شوکت تشریف لائے تو جب قدر قریش نے کعبہ میں اور اسکے

اور گردبُت اور مورتیاں رکھی تھیں سب کو نکال کر پھینک دیا۔ یہ بُت قدیم سے کعبہ میں نہ تھے بلکہ عمر بن لُحی کے عہد سے جو حضور علیہ السلام سے تخمیناً تین سو برس پہلے تھا اور اس وقت کعبہ بنائے قریش پر قائم تھا رکھے گئے تھے اور بزرگوں کی یادگار کے طریق پر انکی پرستش شروع ہو گئی تھی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب قریش کعبہ کی تعمیر کر چکے اور حجرِ اسود کو لگا کر بنا چاہا تو باہم قبائل میں اختلاف ہوا۔ ہر شخص اور ہر قبیلہ کا یہ خیال تھا کہ حجرِ اسود کو کعبہ مکرمہ کی دیوار میں رکھنے کا مجھے فخر حاصل ہو۔ قریب تھا کہ معاملہ بڑھ جائے اور تلواریں بے نیام ہو جائیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مانو تو یہ بطریق احسن فیصلہ ہو سکتا ہے۔ سب نے متفق ہو کر یہ امر حضور کی سپرد کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسکو ایک چادر پر رکھ لو اور چادر کو تمام رؤساء ہاتھوں پر اٹھائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ اٹھا کر قریب کعبہ لائے جہاں کہ رکھنا تھا۔ تو حضور نے اٹھا کر رکھ دیا اور اس طرح وہ بڑھتا ہوا افساد رک گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت صدیقہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبہ کو پھر قدیم بنیاد پر بطریق ابراہیم علیہ السلام بناؤں۔ اور دروازہ کی چوکھٹ زمین سے ملا دوں۔ اور دو دروازے رکھوں ایک سے لوگ داخل ہوا کریں اور دوسرے سے خارج۔ مگر خدا کی قدرت اسی اثنا میں حضور دنیا سے تشریف لیگئے۔ پھر عبد اللہ بن زبیر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے یہ حدیث اپنی خالہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنی تو حضرت کے ارادہ کو پورا فرما دیا۔ اور اس عمارت کی تکمیل ماہِ رجب ۶۳ھ ہجری المقدس میں ہو گئی۔ انکی خلافت اور اس تعمیر کے تھوڑے دنوں بعد بنی امیہ کا دور دورہ

ہوا۔ حجاج بن یوسف نائب عبدالملک بن مروان کو یہ تعمیر عبداللہ بن زبیر ناپسند
 ہوئی۔ اُس نے کعبہ کو گرا کر پھر بنیاد قریش پر بنا دیا۔ اور صرف ایک دروازہ مشرقی
 جانب رکھا۔ اندرونی سطح قد آدم بھر کر دروازہ اونچا لگا دیا۔ اور وہ نگر ابدستور
 طولانی جانب سے جسکو حطیم کہتے ہیں باہر نکال دیا یہ تجدید ۱۰۰۰ھ ہجری میں ہوئی بعض
 کہتے ہیں کہ حجاج نے تمام عمارت کعبہ عبداللہ بن زبیر کو نہیں گرایا تھا۔ بلکہ ان تعمیرات
 میں تصرف کیا تھا جو عبداللہ بن زبیر نے کئے تھے پھر بنی عباس کے عہد میں خلیفہ
 ہارون رشید نے قصد کیا کہ تعمیر کرے اور عبداللہ بن زبیر کی بنائے کعبہ پر بنائے
 مگر علماء نے منع فرمایا کہ بار بار گرانا اور بنانا کھیل ہو جائیگا۔ چنانچہ وہی بنائے حجاج
 سلطان مراد بن احمد خان سلطان قسطنطنیہ کے عہد تک قائم رہی اور شاہان اسلام
 اسی عمارت کی حفاظت و مرمت کرتے رہے مگر یہ عمارت بھی جب بہت کہنے
 ہو گئی تو سنہ ۱۰۳۴ھ ایک ہزار چالیس ہجری میں سلطان مراد نے اسکی تعمیر کا ارادہ کیا
 اور سوا اس کو نہ کے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے سب کو گرا کر نئے سرے سے بنیاد حجاج
 کے موافق بنا دیا۔ اور اندر سنگ مرمر کا فرش بنا کر اندر کی دیواروں میں بھی سنگ مرمر
 لگا دیا۔ اور ایک عمدہ لکڑی کے دو صف ستون ایک ایک صف میں تین تین ستون
 اور چھت پر نفیس ترین نمئی چھت گیری اور اوپر سے گچ شدہ تیار کروایا۔ باہر کی
 دیواریں سنگ خارا میں چونے سے چینی ہوئی ہیں۔ جنکی بیانی وغیرہ نہیں ہوئی ہے
 اور تمام دیواروں پر رشتی سیاہ پر وہ پڑا رہتا ہے جس پر خیل ثلث کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد
 رسول اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ مگر ابتدائے اسلام میں اسکی یہ حیثیت نہ تھی دنیا
 کہ پیچھے ذکر ہوا) سادہ پارچہ جو میسر ہوتا چڑھا دیا جاتا۔ چنانچہ ۱۰۰۰ھ میں خود سرکار و

عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینی باریک چادروں کا غلاف چڑھایا تھا۔ اور ان چادروں کی قیمت بیت المال سے ادا فرمائی تھی۔ اسی طرح حضور کے بعد خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی بیت المال سے ہی اس خدمت کو انجام دیا۔ حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ ہر سال نیا غلاف چڑھاتے اور پُرانا اتروا کر حجاج میں تقسیم فرمادیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث کے زمانہ میں بھی یہی حالت رہی لیکن ایک مرتبہ آپ نے غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا ایک حائضہ عورت کے بدن پر دیکھا تو خیال فرمایا کہ غلاف کا تقسیم کرنا اسکی توہین کا باعث ہے پھر پُرانے غلاف اتروا کر زمین میں دفن کئے جانے لگے۔ بعد ازاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں غلاف کے متعلق زیادہ اہتمام ہونے لگا اور سال بھر میں دو دو چار چار غلاف بھی چڑھنے شروع ہو گئے۔ پُرانے غلافوں کے دفن کرنے پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اعتراض کیا اور یہ معاملہ حضرت اُم المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حضور میں پیش ہوا۔ جبکی نسبت حضرت اُم المومنین نے فرمایا کہ پُرانے غلاف کو فروخت کر کے اسکی قیمت غریبوں میں تقسیم کر دی جایا کرے۔ چنانچہ اسی وقت سے غلاف کے ٹکڑوں کی فروختگی کا سلسلہ شروع ہے۔ جس پر آج تک عمل ہو رہا ہے مگر اسکی قیمت اب غریبوں میں تقسیم نہیں ہوتی۔ بیت اللہ کے خدام ہی اسکو اپنی جاگیر بنائے بیٹھے ہیں۔ امیر معاویہ کے بعد زید بن معاویہ نے بھی اپنے وقت میں دیبا کا غلاف چڑھایا اور اسکے بعد اموی خلفاء کیے بعد دیگرے اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرتے رہے۔ پھر جب خلافت عباسیوں کے ہاتھ آئی تو غلاف کعبہ بھی اُن سے متعلق ہو گیا۔ چنانچہ مہدی عباسی نے سنہ ۱۶۰ ہجری میں حج کیا تو بڑے طمطراق کے ساتھ غلاف چڑھایا۔ پھر

جب عباسیوں کا بھی خاتمہ ہو گیا تو مصر کے بادشاہ منصور بن ناصر نے غلاف کعبہ کی خدمت اپنے ذمہ واجب کر لی۔ اور اپنے علاقہ سے قاہرہ کے متصل دو گاؤں کی آمدنی اسی غلاف کے مصارف کو وقف کر دی۔ اسی وقت سے غلاف کی ساخت اس خاص وضع پر ہونے لگی۔ جس میں آیات قرآنی اور کلمہ شریف بنا ہوا دکھائی دیتا ہے نصف بلندی سے اوپر کی جانب اس پردہ کعبہ پر بالشت ڈیڑھ بالشت چوڑا مربع کارچوبی ٹیکامنڈیر کی حد سے گز دو گز نیچے علیحدہ بنا ہوا چسپاں ہوتا ہے۔ اس میں بادشاہ وقت کا نام بھی درج ہوتا ہے۔ یہ غلاف کعبہ چار ہزار پانچ سو پچاس گنتی لاگت کا مصری لوگ ایک مدت تک محل میں نہایت شان و تجل سے بیت اللہ تک لاتے رہے۔ مگر اب جب نجدیوں کا دور دورہ ہوا ہے۔ یہ پردہ کہ معطرہ میں ہی تیار کرایا جاتا ہے۔ اب پھر معاہدہ ہو رہا ہے کہ بدستور قدیم اہل مصر ہی اس خدمت کو انجام دیں کیونکہ نجدیوں اور مصریوں کی باہمی حقیقت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ جو کچھ عرصے چلی آتی تھی۔ زمین سے تقریباً ساڑھے چھ فٹ کی بلندی پر نہایت مضبوط اور خاصہ چوڑا اور واہ لگا ہوا ہے۔ جس کا ذکر ہم اوپر کر آئے ہیں۔ اس پر بھی ایک سیاہ پردہ پڑا ہوا علیحدہ نظر آتا ہے۔ جس پر کلام الہی کی آیات اور اسماء الحسنیٰ نہایت خوبصورت زردوزی کرے ہوئے ہوتے ہیں۔ حرم بیت اللہ کی وسعت حرم بنوی علیہ السلام سے بہت زیادہ ہے۔ مگر فرق دونوں میں ظاہر ہے۔ ایک میں جمال محبوبی اور ایک میں جلال عاشقی کی در سگاہ ہے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ حرم شریف بیت اللہ کے صحن کا طول بارہ سو فٹ اور عرض تقریباً نو سو فٹ ہے۔ جس میں بیک وقت ایک لاکھ سے زائد انسان جمع ہو کر بخوبی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ صحن کے

چاروں جانب بڑے بڑے والاں دو منزلہ عمارت کی بلندی کے برابر بنے ہوئے ہیں۔ جنکے ستونوں کی تعداد چھ سو پچاسی ہے۔ جو نہایت خوبصورت و صنع و تراش کے ساتھ ایک بہترین صنعت کا نمونہ ہیں اور بعض ستونوں پر خوبصورت انداز میں خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام کندہ ہیں۔ حرم شریف کے دروازے جو بعض ایک در اور بعض دو در کے ہیں۔ تعداد میں بیالیس ہیں۔ اور ناموں میں اکیس شمار ہوتے ہیں۔ اس کے مندرجہ ذیل نام ہیں۔ باب الدرمیہ، باب المدرستہ، باب الحکمتہ، باب الزیادہ، باب القبطی، باب الباسطیہ، باب الزمانیہ باب عمر بن عاص، باب عمرہ، باب ابراہیم، باب الحزورہ، باب امہانی، باب الرحمۃ باب العجلۃ، باب الجیاد، باب الصفا، باب بنی مخزوم، باب بنی ہاشم، باب النبی صلعم، باب بنی شیبہ، باب السلام، والاؤل سے خانہ کعبہ تک چھوٹی چھوٹی پتھر کی مفروش بٹریں تہی ہوئی ہیں۔ اور ٹرکوں کے علاوہ باقی صحن میں سنگریزے بچھے ہوئے ہیں۔ کعبہ کے چاروں طرف بارہ بارہ قدم کے ناصیے تک ہموار زمین ہے۔ اس پر بھی ایک سفید پتھر کا چاروں طرف فرش ہے۔ جو باقی سطح صحن سے قریباً ایک فٹ یا زیادہ نیچا ہے۔ اس میں حاجی لوگ پھر کر طواف کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسکو مطاف کہا جاتا ہے۔ مطاف کے کنارے پر شرقی جانب سفید پتھر کی ایک عمارت بنی ہوئی ہے۔ جو محراب النبی کہلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اسی راستہ سے حرم میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اس محراب کی شمالی سمت میں نمبر ہے۔ اور جنوب میں مقام ابراہیم ہے۔ یہاں ہر طواف کے بعد دو رکعت نماز طواف واجب ہے۔ قریب ہی زمزم کا کنواں ہے یہ وہی چشمہ ہے جو حضرت اسمعیلؑ

کی ایڑیوں سے خدا کی قدرت کاملہ نے زمین پر جاری فرما دیا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد حشیشہ بند ہو گیا۔ پھر اسی مقام پر اسکی یادگار کیلئے ایک کنواں بنا دیا گیا۔ یہ کنواں بھی کئی بار کھلا اور بند ہوا۔ مگر اب اسوقت نہایت بہتر طریق پر بننے سے موجود ہے۔ سنگ مرمر اس پر قبہ ہے۔ اور ارد گرد جانیاں لگی ہوئی ہیں۔ گویا ایک عمدہ کوٹھڑی ہے۔ جسکو ایک دروازہ ہے۔ اس سے اندر جا کر لوگ پانی بھرتے ہیں۔ آبِ مزم ذرا کھاری لذت رکھتا ہے اور ہر مرض کا علاج ہے بشرطیکہ تازہ نکلوا کر کنوئیں کے پاس کھڑا ہو کر پئیں اور پیتے وقت نظر کعبہ مبارک پر رکھیں۔ فقیر کے ایک مخلص دوست حاجی چوہدری کرم الہی صاحب نے اپنا قصہ یوں بیان فرمایا کہ مجھے مدت العمر سے درد گردہ کی سخت شکایت تھی اور ہمیشہ تکلیف دیتا تھا۔ مگر اسی مسئلہ کو ایک کتاب میں پڑھ کر میں نے آبِ مزم تازہ نکلوا کر کعبہ شریف زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً کو نگاہ رکھتے ہوئے پیٹ بھر کر پیا۔ اسکے بعد مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی۔ اسوقت کے بعد مادم تحریر کتاب ہذا سات سال ہوئے قطعاً کوئی اور کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔

ان بیان کردہ ضروری کوائف کے علاوہ اور بہت سے متبرک مقامات ایسے ہیں۔ جنکی تقدیس اسی کعبہ مکرمہ کی وجہ اور بعض بعض خصوصی برکات کی بنا پر ہے۔ جنکی اس میں گنجائش نہیں۔ مثلاً کوہ صفا و مروہ، جبل ابوقیس، جبل ثور، جبل نور، غار حرا، غار ثور، مسجد الشقاق، مسجد شعرا الحرام، مسجد غزہ، مسجد منعمز البنی، مسجد الکبش، مسجد خیف، مسجد العقبہ، مسجد مجتبے، مسجد الحین، مسجد الاجابتہ، مسجد الشجرہ، مسجد بوقیس، جنت المعلیٰ، مسجد بلال وغیرہ۔ مولا کریم مومنین کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ظاہری زیارت سے ان کو پائیں اور کعبۃ اللہ کے دیدار نور سے دلوں کو ٹھنڈا کریں۔ آمین

شاہ مسعود عربی معراج سے جلد اقصیٰ تک

مژدہ صبح دریں تیرہ شبانم داوند
شمع کُشتند و ز خورشید نشانم داوند

کلام پاک کی وہ آیت جسے آیت معراج فرمایا گیا ہے۔ اس امر کی بین دلیل ہے کہ ہر قسم کی مجبوریوں اور تعطل و بیکاری و ہر قسم کی خامیوں اور عیوب کے منہ وہ پاک خدا ہے جو اپنے عالی درجات و الامعات بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات یارات کے بعض حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اپنی نشانیاں دکھانے کو لے گیا۔ کلام الہی کی اس آیت شریف میں اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا محض اشارہ ہی بیان فرمایا ہے مگر خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بمثال معجزہ اور بے نظیر واقعہ کا مفصل حال احادیث میں مشرح بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ بیت الحرام سے براستہ نخلستان طیبہ۔ مدینہ منورہ (کہ جہاں چند دنوں کے بعد آپ ہجرت کر کے تشریف لجانے والے تھے) اور طور سینا پہاڑ کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مولا کریم سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اور بیت اللحم جہاں حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اور دیگر متبرک مقامات پر ہونے اور دور کعبت نفل ادا کرتے ہوئے بیت المقدس تشریف لجانا۔ بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کو طے کر کے عرشِ اعظم پر جلوہ ریز ہونا خداوند جل و علا شانہ کا دیدار پانا۔ احادیث سے کامل طور پر محقق ہوتا ہے اور اس باب میں احادیث

میں مریکہ مشہورہ وارد ہیں جو بحد تو اتر پہنچی ہیں۔ چنانچہ تیس صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے واقعہ معراج کو حدیث میں روایت کیا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین، علی بن ابی طالب، عبد اللہ بن مسعود، عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن عمر، عبد اللہ بن زبیر، عبد اللہ بن اوفی، عبد اللہ بن عامر ابو ذر غفاری، ابو ایوب انصاری، جابر بن عبد اللہ انصاری، ابی بن کعب، خذیفہ الیمانی، ابو سعید خدری۔ ابو ہریرہ، عباس بن عبد المطلب، انس بن مالک، مالک بن صعصعہ، عمران بن الحصین، بلال حبشی، ابو ایوبہ باہلی، اسامہ بن زید، ابو ذر و اہل بن سعد، ابو سلمہ، ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ ام بانی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہاں راویوں میں وقت وقوع معراج میں اختلاف ہے۔ اصل مسئلہ معراج میں کسی کا اختلاف نہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ معراج شریف نبوت کے بارہویں سال یعنی ۱۲۰ھ نبوت کو ماہ رجب کی ۲۶ تاریخ اتوار کا دن گزرنے کے بعد ستائیسویں شب میں جبکی صبح کو دو شنبہ یعنی پیر کا دن تھا۔ حاصل ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف باون سال ۴۰ مہینہ اور ۱۴ دن کی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ معراج ۱۷ تاریخ ربیع الاول میں پانچویں برس نبوت سے ہوئی۔ امام زہری سے مروی ہے کہ ایک برس پانچ مہینے پہلے ہجرت سے ہوئی۔ اس تقدیر پر سوال کی گیا رہویں تاریخ آتی ہے۔ ایک روایت میں ۱۷ رمضان کی بارہویں سال بعثت سے ہے۔ اور ایک قول اصح میں ابن العاص سے ہے کہ رجب کی ستائیسویں تاریخ شب دو شنبہ بعثت سے بارہویں سال کا ذکر ہے اور

اکثر علماء و محدثین اسی پر متفق ہیں۔ جبکہ عمر شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیاون برس آنعامین روز کی تھی۔

الغرض حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جسکو مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ نے یوں روایت کیا کہ جس رات مجھے بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ میں عظیم کعبہ میں تھا۔ خدا کی طرف سے نقیب بارگاہ الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اور میرا چو تھی بارشوق صدر کیا گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک ناف سے سینہ تک چاک کیا۔ اور آپ کے قلب مبارک کو نکال کر طشت طلائی میں آب زمزم سے دھویا۔ اور پھر ایمان و حکمت اور تجلیات سے معمور کر کے بدستور سینہ مطہر میں رکھ کر بھی دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے معراج ہوئی۔ تو تین شخص آئے۔ قبل اسکے کہ آپ پر وحی کیجاوے آپ سجد حرام میں خواب میں تھے۔ پس پہلے شخص نے کہا وہ کون ہے۔ دوسرے نے کہا۔ وہ ان میں سے بہتر ہے۔ تیسرا بولا کہ بہتر کون ہے۔ پس اُس پہلی رات میں یہی کیفیت ہوئی۔ اور باتیں کرنے والوں کو نہ دیکھا گیا۔ پھر دوسری رات میں آئے درآ خالی کہ آپ کا قلب دیکھتا تھا۔ اور آپ کی صفت یہ تھی کہ آنکھیں سوتی تھیں اور دل نہیں سویا کرتا اور تمام انبیاء علیہم السلام کا بھی یہی حال تھا۔ کہ انکی آنکھیں سویا کرتی تھیں اور دل نہیں سوتے تھے۔ پس فرشتوں نے آپ سے کچھ کلام نہ کیا۔ اور آپ کو چاہ زمزم پڑھا لیکن۔ پس جبرائیل نے بذات خود متولی ہو کر آپ کا سینہ چاک کر دیا۔ اور اندر سے دل نکال کر اس کو زمزم سے دھو کر صاف کر دیا۔ پھر ایک سونے کا طشت

جس میں سونے کی لگن تھی لائے۔ اس میں ایمان و حکمت بھری ہوئی تھی۔ اس سے آپ کا سینہ بھر دیا۔ اور حلق کے عروق ملا کر جوڑ دیا۔ اس سے آپ کو کسی قسم کی مطلق تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر خلد نور بھشتی آپ کو پہنایا۔ اور سیرا قدس پر وہ عمامہ باندھا جسکو رضوانِ اروغہ جنت نے پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے سات ہزار سال پہلے آپ ہی کیلئے خاص طور پر تیار کیا تھا۔ اور جبکہ گرو چالیس ہزار فرشتے ہر وقت تیار کھڑے تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک نورانی چادر آپ کو اوڑھا کر نعلین پائے مبارک میں پہنائیں۔ جب اس کام سے جبرائیل علیہ السلام فارغ ہوئے تو ایک سفید رنگ کا جنتی مرکب جو ڈیل ڈول میں نجر سے نچا اور گدھے سے اونچا۔ جسکو عرف عام میں براق کہتے ہیں اور جو اپنا قدم اپنی حدنگاہ پر رکھتا تھا خدمت عالی میں پیش کیا۔ اسکی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ امام احمد نے انس بن مالک سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براق میرے پاس لایا گیا۔ وہ چوپایہ سفید ہے۔ گدھے سے اونچا اور نجر سے نچا۔ اور اپنا قدم وہاں رکھتا ہے۔ جہاں اُسکا اتھائے نظر ہوتی ہے۔ میں اُس پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا۔ اور چوپایہ اس حلقے سے باندھا جس میں انبیاء علیہم السلام باندھتے تھے۔ ایک اور روایت میں امام احمد نے ابن طریق قنابہ ام انس بن مالک سے روایت کی ہے۔ کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اسراء ہوا۔ آپکے پاس براق لایا گیا۔ اس پر سارہ و سامان بن لگام وغیرہ آراستہ تھا۔ آپ نے سوار ہونا چاہا تو اُس نے شوخی کی۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تجھے کیا سوچی۔ پس واللہ تجھ پر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے

بڑھکر بزرگی والا سوار نہیں ہوا۔ پس براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے رکاب پکڑی اور میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی۔ اور آپ سوار کیا۔ باقی ملائکہ نور کی مشعلیں روشن کئے ہم رکاب چلے۔ حضور نے لگام کھینچنے کا قصد فرمایا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اسکو چھوڑ دیجئے یہ مامور ہے۔ جانتا ہے جہاں جاتا ہے۔ آپ نے لگام چھوڑ دی۔ اور وہ رواں ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا۔ کہ راستہ میں اگر کوئی آواز سنائی دے تو التفات نہ فرمائیے۔ اور کسی کے پکارنے کا جواب نہ فرمائیے۔ جب حضور نے تھوڑی راہ طے کی تو داہنی جانب سے کسی نے پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کر تو راہ بھول گیا ہے۔ آپ نے بموجب وصیت جبرائیل علیہ السلام کے التفات نہ فرمایا۔ پھر اسی طرح سامنے سے اور پشت سے آواز آئی۔ لیکن حضور خاموش رہے۔ آگے روانہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا راستہ کے کنارے پر کھڑی ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے۔ عرض کیا کہ چلے چلئے۔ وہاں سے چلکر آگے گئے تو دیکھا کہ راستہ سے ہٹی ہوئی ایک چیز آپ کو بلاتی ہے کہ اے محمد آؤ۔ پھر بھی توجہ نہ فرمائی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک خلق نے ملاقات کی اور بولے۔ السلام علیک یا اول۔ السلام علیک یا آخر۔ السلام علیک یا حاضر۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ سلام کا جواب فرمائیے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر روانہ ہوئے تو دو بارہ اور سب بارہ ایسی ہی ملاقات ہوئی۔ ایک مقام پر جبرائیل نے عرض کیا کہ یہاں ٹھہریے اور اتر کر دو گانہ نفل ادا کیجئے۔ حضور کہتے ہیں۔ میں نے وہاں نماز پڑھی۔ جبرائیل کہنے لگے۔ آپ جانتے ہیں آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے۔ یہ مقام طیبہ ہے۔ جہاں آپ ہجرت کر کے آئیے

آگے روانہ ہوئے تو ایک دوسرے مقام پر جبرائیل نے کہا کہ اتر کر نماز پڑھئے اور بتلایا کہ یہ طور سیناء ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا۔ پھر یہی طرح ایک تمیرے مقام پر فرمایا کہ یہاں بھی اتر کر نماز دو گمانہ ادا فرمائیے۔ کہ یہ مقام بیت اللحم ہے۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہاں ایک نکتہ اہل محبت کیلئے ہے کہ وہ مقام جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے دو گمانہ نماز برکت کیلئے اور اس مقام کی تعظیم کی واسطے پڑھواتے ہیں۔ مگر آج اس امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ناپاک خیال افراد خود اس مقام کو پلید اور گندہ سمجھتے ہیں۔ جہاں بنی الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تشریف لائے تھے۔ یعنی مقام مولد النبی علیہ السلام کو اسلئے گرا دیا گیا ہے۔ کہ یہ ناپاک جگہ ہے۔ اور یہاں سے برکت حاصل کر نیوالے حاجی لوگ یہاں کیوں نفل پڑھتے ہیں اور اس ادائیگی نوافل کا نام سراسر شرک رکھا گیا۔ کیا ایسے مسلمان میں ایمان کی رتی باقی رہتی ہے۔ جو مولد النبی علیہ السلام کو ناپاک جگہ کہہ کر اپنی توحید پرستی کا اعلان کرتے ہیں۔ خدا انکو فہم تکریم بنی عطا کرے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ براق کی سواری کی وقت بھی آپ نے اس نافرمان امت کو فراموش نہ فرمایا۔ اور براق کو دیکھ کر چشمان مبارک میں آنسو آگئے۔ اور جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ شرط احسان اور طریقہ شفاعت یہ نہیں کہ اس وقت اپنے مولا کریم کو اپنے پر مہربان دیکھ کر خوشی خوشی براق پر سوار ہو جاؤں اور اپنی امت عاصی کو بھلا دوں۔ اے جبرائیل جب تک میری امت کے متعلق میرا مولا مجھے کوئی بشارت نہ فرمائیگا۔ ہرگز براق پر سوار نہ ہونگا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حکم باری

ملا۔ کہ اے رحمتہ للعالمین آپ اپنی امت عاصی کا غم نہ کھائیں۔ جس طرح آج آپ کی سواری کیلئے در دولت پر براق بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح کل قیامت کیدن آپ کے ہر امتی کی قبر پر بھی براق بھیجوں گا۔ جو آپ کی سچے دل سے پیروی کر نیوالا ہوگا۔ اور دم زدن میں راہِ پل صراط طے کر کے سب کو جنت الفردوس میں داخل کروں گا۔ اس خوشخبری کے پاتے ہی حضور سوار ہو گئے۔ کیا اس محبت کا صلہ یہ ہے کہ امت حضور کی شان میں کلام کر نیو بھی شرکاً نہ فعل قرار دے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ القصد آپ آگے روانہ ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ بوڑھی حسین عورت جو بناؤ سنگار کئے ملی تھی وہ دنیا تھی۔ اگر آپ اُسکی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی تمام امت دنیاداری چھوڑ کر دنیا پرست ہو جاتی۔ اور جس بڑھے شخص نے آواز دی تھی وہ شیطان تھا۔ اگر آپ اُسکی آواز پر جواب فرماتے۔ تو آپ کی امت اسکے دام فریب میں بھنس کر گمراہ ہو جاتی۔ غرضیکہ آپ بہت سے عجائبات ملاحظہ فرماتے ہوئے اعلیٰ شان و تحمل کیساتھ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس میں پہنچے۔ ہم نے بعض واقعات سفر بیان نہیں کئے جنکا تذکرہ حضور علیہ السلام کی معراج سے واپسی میں کرینگے۔ بیت المقدس میں آپ پر پانی، شراب اور دودھ کے تین پیالے پیش کئے گئے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت پائی۔ اگر آپ پانی لیتے تو امت غرق ہو جاتی۔ اگر شراب لیتے تو بے عقل اور گمراہ ہوتی۔ پھر آپ کے واسطے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام مع جمیع انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے اور آپ کا براق اُس حلقہ سے بانڈھا گیا۔ جس میں انبیاء علیہم السلام بانڈھے تھے۔ جو آج بھی باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے۔ جس وقت آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو فوراً پہلے دو رکعت نماز نفل

تھیتمہ المسجد ادا فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے تمام انبیاء
 علیہم السلام کو امام بنکر نماز پڑھائی۔ یہ نماز بھی نفل ہی تھی۔ تمام انبیاء نے آپ کی اقتداء
 کی اور بعد نماز تمام انبیاء علیہم السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرتبہ معراج کی
 مبارک باد دی۔ اور بولے کہ ابنی مکرم اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ انبیاء
 میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوا۔

اللہم صَلِّ عَلَی سَیْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ سَیْدِنَا
 مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

تاریخ بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ

دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو انقلاب زمانہ سے محفوظ ہو۔ خواہ وہ ایوان شاہی ہوں، یا مسجد، فیر کی جھونپڑی ہو یا مہا نسرائے، یہ انقلاب ہر ایک کو حاوی ہے قدرت و عظمت کے اعتبار سے جن آبادیوں کو صدمات انقلابوں سے دوچار ہونا پڑا۔ انہیں سے جو شرفِ تقدم بیت المقدس کو حاصل ہے۔ دنیا کی کسی دوسری بستی کو حاصل نہیں جس قدر خوفناک طوفان اس پر آئے۔ اور جس قدر انقلاب کی بجلیاں اس پر کونڈیں ہیں۔ انکی نسبت سے یہ اپنی نظیر آپ ہے۔ اسکی بہار و خزان کی منزلیں انگنت ہیں گو صدیوں کی غارتگریوں نے اس کو مٹانا چاہا۔ مگر پھر بھی یہ ہزار ہا سال سے دنیا کے نقشے میں اپنی پوری سطوت و شان کیساتھ موجود ہے۔

چونکہ مسجد اقصیٰ کا ذکر آیتِ معراج میں واقع ہے۔ جسکو بیت المقدس کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اسکی بھی مختصر سی تاریخی حیثیت واضح کر دیں تاکہ شبِ معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تشریف لیجانا ذہن نشین ہو کر مخالفین کے شبہات کو دور کر سکے۔ مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس اُس مسجد کا نام ہے۔ جسکو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ اور اہل کتاب اس کو ہیکل کہتے رہے ہیں یہ شام کی پہاڑیوں میں مرتفع سطح پر آباد تھی۔ جسکے ارد گرد سرسبز و شاداب جنگل اور سامنے صحرائے عرب اور بحرِ روم دکھائی دیتے اور اسکا یہ محل وقوع شہرت و عظمت میں بہت اہمیت حاصل کر چکا تھا۔ اس مقدس

گھر کی تمام برکات شہریروشلم ملک فلسطین میں رہیں۔ جبکہ یہودی ارض مقدس
 یا کنعان کہتے ہیں۔ جغرافیہ فرہاد کے صفحہ ۲۲۲ میں ہے۔ کنعان اسم قدیم شام است
 الاخر۔ کنعان شام کے اُس حصے کا نام ہے جسکے سیلون نام گاؤں میں جو سبیل اور
 نابلس کے درمیان واقع تھا۔ اور حضرت یعقوبؑ اس میں سکونت پذیر تھے۔ اور
 یہیں وہ کنواں بھی ہے۔ جس میں بھائیوں کی بے بہری سے حضرت یوسفؑ ڈالے
 گئے۔ زمانہ قدیم میں اس ملک پر بابل اور نینوا کے سلطان حکمراں تھے۔ شاہانِ منوی
 کے عہد میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اصلی وطن سے ہجرت کر کے شام
 میں آئے تھے۔ مگر بعض مورخین یوں بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بیت المقدس
 پر مصریوں کا قبضہ ہوا اور سولہویں صدی سے لیکر بیسویں صدی قبل مسیح تک بحرِ روم
 کے گرد و پیش ممالک پر مصری پرچم اقبال ہی لہراتا رہا۔ اور سرزمینِ کنعان بھی ان
 ہی کے زیر اقتدار تھی۔ مصریوں کے زوال حکومت کے بعد اس پر طوائف الملوک
 کا زمانہ آیا۔ اور اس پر کوئی منظم سلطنت قابض نہ ہوئی۔ بلکہ ایک اور قوم کا دور
 دورہ رہا۔ جو اموری نام سے مشہور تھی۔ اور صنعت و زراعت یادگیر ذرائع معاش
 سے اتنا ہی معمولی تعلق رکھتی تھی کہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ یہاں کے باشندے
 موریہ پہاڑ کی نسبت سے موریہ یا اموری کہلاتے تھے۔ یہ شہریروشلم کہ جس
 میں مسجدِ قصبی یا ایسکل سلیمانی واقع تھی بحیرہ روم سے تینتیس میل کے فاصلہ پر سمند
 کی سطح سے دو ہزار پانچ سو اڑتیس فٹ بلندی پر واقع تھا اور قبائلِ جووسی یا اموری
 کے ماتحت کئی صدیوں تک آباد رہا۔ کچھ دنوں بعد کنعان کا ستارہ چمکا اور وہاں
 ایک مستقل حکومت کا قیام ہو گیا۔ اور پھر ایک فرمانروائے کنعان نے بیت المقدس

پر حملہ کیا اور اپنا تسلط قائم کر لیا۔ جب انکا پرچم اقبال بھی سرنگوں ہو گیا۔ تو ان سے تقریباً دو سو سال بعد یہود آکر اس مقام میں آباد ہونے شروع ہوئے مگر ان کی یہ آبادی کوئی فاتحانہ نہ تھی۔ بلکہ عام ساکنین رعایا کی سی تھی۔ عیسائی مورخین نے لکھا ہے کہ شہر یروشلم کا پہلا آبادگار یا بانی ملک صدق تھا۔ جس کا ذکر کتاب پیدائش کے باب ۱۴ اور اس اٹھارہ میں یوں ہے کہ ملک صدق سالم کا بادشاہ تھا۔ اور اکثر سمجھتے ہیں کہ یہی اس شہر کا اصلی نام ہے۔ آباد ہونیکے سو برس بعد اسکویہودیوں نے اپنے قبضہ میں کر لیا اور شہر پناہ کو بڑھایا۔ پھر کوہ صیحوں پر ایک قلعہ بھی تعمیر کیا اسکے بعد اس شہر کا پہلا نام بدل کر یا بوس رکھا گیا۔ اور یہی بعد کو یروشلم اور بگڑ کر یروشلم ہوا جو آج تک مشہور ہے۔ -یشوع کی کتاب کے باب دس آیت تیرہ میں لکھا ہے کہ جب یشوع نے کنعان پر حملہ کیا اور یروشلم کے بادشاہ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس وقت داؤد کے زمانہ تک یہودی اور یوسیی اکٹھی زندگی بسر کرتے تھے اسی زمانہ میں حضرت داؤد نے ایک لشکر جرار کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا۔ اور خونریز جنگ کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ وہ یوسیی جو بڑے عرصہ تک اس کو اغیار کی دستبرد سے بچاتے رہے۔ بالآخر وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے مقابلہ کی تاب نہ لا کر دولت سے مغلوب ہو گئے۔ -بک آف کرائیکلز میں لکھا ہے کہ جب حضرت داؤد نے تمام بنی اسرائیل کے لشکر عظیم سے یروشلم پر حملہ کیا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمارے ملک پر قبضہ نہ کریں۔ اور واپس تشریف لیجائیں۔ حضرت داؤد نے انکی ایک نہ سنی۔ اور زبردست حملہ کر نیکی بعد زیون کے قصر شاہی پر قابض ہو گئے۔ اور نئی بادشاہت کی بنیادیں استوار کیں۔ -زیون کا قصر شاہی انکی

آرامگاہ اور یروشلم دارالسلطنت تھا یہی وجہ ہے کہ یہ شہر حضرت داؤد کا شہر بھی کہلاتا ہے۔

گویہ شہر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا پایہ تخت ہونے کی وجہ سے نہایت پر رونق اور باج محل تھا۔ لیکن اسکی تقدیس قدیم سے ہی سمجھی جاتی تھی۔ کیونکہ حسب اعتقاد اہل کتاب یہ وہ متبرک مقام تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحق کی قربانی کی تھی۔ اور اسی سرزمین پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خدا سے خواب میں باتیں کی تھیں پھر اسی جگہ خداوند تعالیٰ کے حکم و الہام سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد (میکل) بنائی جو ہزار ہا انبیاء علیہم السلام کا قبلہ اور زیارت گاہ رہی۔ اور اسی کا قرب و جوار انبیاء کا مدفن اور مورد برکات ہے۔ تمام اہل کتاب اب تک اسکی واوی یہوشفات میں دفن ہونا موجب نجات خیال کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بھی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے ایک مدت نماز ادا فرمائی اور شب معراج میں اسی جگہ تشریف لا کر آسمان کی طرف صعود فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں اس شہر کی ترقی اس حد تک ہوئی کہ یہ عروس البلاد کہا گیا۔ دنیا میں اسوقت سب سے بڑا سب سے مشہور سب سے آباد۔ خوبصورت۔ اور متمول۔ اگر کوئی شہر تھا تو بیت المقدس تھا۔ اسکے بعد پھر دور انحطاط شروع ہوا۔ چنانچہ عرب اور قرب و جوار کی اقوام نے اس پر متعدد حملے کئے۔ اسیر یا اس وقت ایک عظیم الشان سلطنت تھی۔ جسکے تخت پر سینا چیرب بڑی شان و شکوہ سے حکومت کر رہا تھا۔ جس نے ۷۳۳ء سے لیکر ۷۵۰ء تک فرمانروائی کی اسکے مظالم گرد و نواح کے ممالک کو ایک قہر خدا تھے۔ یہ اپنے ملک سے نکل

کر بیت المقدس پر حملہ آور ہوا۔ اور تمام شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مسٹر بائرن لکھے ہیں کہ
یہ امیرین یہاں اس طرح آئے جس طرح ایک نچوڑ بھڑیا بکریوں کے ریوڑ میں گھسکتے
ہو سامنے آیا قتل ہوا۔ محصورین پر ایک خوف و ہراس طاری تھا۔ انہوں نے اس
عذاب سے نجات حاصل کرنے کو بارگاہ الہی میں نہایت خشوع و خضوع سے التجا
کی اور اجابت کھل گیا۔ حریف کے ایک لاکھ پنیٹھ ہزار سفاک لشکر میں ایک نامعلوم
خفیف سی دبا پڑی جس سے ایک ہی رات میں تمام محاصرین کا خاتمہ ہو گیا۔ سینا
چیرب خود ڈر کر بھاگ نکلا۔ مگر اثر پا چکا تھا۔ اس لئے وہ بھی بہت جلد قبریں جا
لیٹا۔ اور اسکے آخری سانس کے ساتھ اسکی عظیم الشان سلطنت کا چراغ بھی گل
ہو گیا۔ اسکے بعد ایک صدی کے اندر اندر عراق میں کلدانیوں کی ایک پُر شکوہ
سلطنت قائم ہوئی۔ جو شرک اور ستارہ پرست قوم تھی۔ جبکا دارالسلطنت شہر
بابل اور حکمران بخت نصر تھا۔ پھر ۵۶۲ ق میں بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ
کیا جسکے مقابلے میں بنی اسرائیل بھی پوری حرأت کے ساتھ ڈٹ گئے۔ اور دو
مہر میں تک محاصرہ رہا۔ مگر رسد کی قلت نے آخر بنی اسرائیل کو مغلوب کر دیا اب
مُورین بخت نصر کے رحم پر تھے۔ اُس نے دل کھول کر انتقام لیا۔ شہر کو فتح
کرنیکے بعد ایکو نیاہ جو تخت کا مالک تھا اور اسکی ماں اور دیگر بیگمات امرار کو
حراست میں لیکر ایکو نیاہ کی آنکھیں نکلوا دیں اور اُسکے بیٹوں کو شاہراہ عام پر پھرا
کر کے سولی دیدی۔ کئی روز تک شہر میں قتل عام ہوتا رہا۔ اور آخر ایکو نیاہ کے
عزیزوں میں سے ایک شخص صدقیہ کو فرما بزواری کا عہد لکھا کر حکومت دے
گیا۔ اور مقبول و مظلوم شاہی خاندان سے بہت افراد کو غلام بنا کر خواجہ سراؤں

میں داخل کر لیا۔ ان اسیروں کی صف میں حضرت دانیال علیہ السلام اور انکے تین رفیق بھی تھے۔ بخت نصر جب واپس ہوا تو بیت المقدس ایک کھنڈر تھا نہ کوئی معبد اور نہ کوئی نسخہ کلام الہی چھوڑا۔ مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی۔ چالیس ہزار یہودیوں کو ساتھ لے گیا۔ اُس نے یہودیوں کے مٹانے میں تو کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ لیکن محض اتفاق سے ایک یہودی لڑکی اپنے حسن و جمال کی فراوانی کے باعث اسکے محل میں داخل ہو کر اسکی محبوب ترین ملکہ ٹنگئی جسکی سفارش پر ایک طویل عرصہ دستر برس کے بعد ان غلام یہودیوں کو آزادی ملی۔ الغرض بیت المقدس سے بخت نصر کا واپس ہونا تھا کہ گرد و نواح کے سرداروں نے اپنی دوستی اور بخت نصر کی بغاوت پر آمادہ کر نیکو سفیر بھیجے شروع کر دیئے۔ ادھر شاہ مصر نے ہمت دلائی اور یہ حکمراں صدقیاہ اپنی سلطنت کے نوے سال بخت نصر کے خلاف ہو گیا۔ چنانچہ دو برس بعد بخت نصر کے مقابلہ میں یہ ہزیمت کھا کر بھاگا۔ اور گرفتار ہو کر ایلہ شہر میں قید کر کے بھیجا گیا۔ بعض مورخین نے اسکو ہزینکیاہ کے نام سے تعبیر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اسکی آنکھیں پھوڑ دی گئیں اور اسکی اولاد کو سولی دیدی گئی۔ اسی کے وقت میں ہیکل بھی منہدم ہوئی۔ اور یہ حادثہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بقول اکثر مورخین پانچ سو چھیالیس برس قبل گذرا ہے۔ یعنی ہیکل اپنی تعمیر کے چار سو پندرہ برس بعد پر باد ہوئی۔ جب شاہان بابل کا ایران کے بادشاہ خسرو کے ہاتھ سے خاتمہ ہوا۔ تو بیالیس ہزار یہودی جنہیں شیوع سردار کاہن اور زور بابل بھی تھے۔ پھر اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ اور انکو شہر اور ہیکل کی تعمیر کیلئے اجازت دے کر معاہدہ اسباب ہیکل کے جو بخت نصر کے خزانہ سے دستیاب ہوا واپس بھیجا

گیا۔ یہاں پہنچ کر بنی اسرائیل نے اسکی دوبارہ تعمیر شروع کی تو لوگوں کی غمازی کیسے کیسے نے روک دیا۔ یہ تعمیر اسی نام تمام صورت میں نو برس رُک رہی۔ پھر شاہ دارا نے اسکی اجازت دی۔ اور ہیکل سات برس میں اپنی اصلی وضع پر تیار ہو گئی۔ ہیکل کے دوبارہ تعمیر کرنے میں زور بابل بن سلیمان اور یوشع بن صدق نے صورت مہتمم بہت کام کیا۔ تعمیر کے اخراجات اور لکڑی پتھر کی مدد شاہ ایران سے ملتی تھی۔ ہیکل کی تیاری کے بعد بنی اسرائیل نے خوشی منائی، قربانی کی، اور حمد الہی کے ترانے گائے۔ نو عمر لوگ ہیکل کی خوشی میں نعرے مارتے اور سن رسیدہ لوگ ہیکل قدیم کو یاد کر کے روتے تھے۔ اسکے بعد ۳۲ ق م میں سکندر جب اپنے دارالسلطنت مقدونیہ سے خروج کر کے مشرقی ممالک پر حملے کی غرض سے نکلا اور اسی سلسلہ میں۔ فارس، مصر، اسیریا، عراق، فلسطین کو بھی پامال کرتا ہوا بیت المقدس پر جا پڑا۔ تو یہودی چونکہ پہلے ہی حالات سے خوفزدہ تھے۔ سکندر کے آتے ہی انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیئے اور اس طرح تباہی سے بچنے کی سعی کی گئی۔ مگر مقدر انکا انکے خلاف تھا۔ ابھی بارہ سال بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ مصریوں نے اس پر یورش کی اور قبضہ کر لیا۔ اہالیان شہر نے ہر چند مصالحانہ رویہ اختیار کیا مگر انہوں نے قابض ہوینکے بعد اسکے ایک حصہ کو منہدم کر ہی دیا۔ اسکے بعد ایک صدی امن سے گزر گئی۔ پھر سکندر کے بعد ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ایٹوگونس نامی ایک شخص نے سکندر کی وفات کے تینتیس برس بعد شہر انطاکیہ آباد کر کے اسکو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ یہ سلطنت یونانی مشہور ہوئی۔ اور اس خاندان کے بادشاہ انیٹوکس کہلاتے تھے۔ انکی اور مصر کے بادشاہوں اٹالمی خاندان کی آپس

میں ہمیشہ لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ یہودی بچا سے ان دو پتھروں میں پسا کرتے تھے۔ آخر کار انیٹوکس چہارم کا تسلط یروشلم پر ہو گیا۔ پھر اسکے بعد اسکا بھائی سیون اپنے بھائی پر حملہ آور ہوا اور حضرت مسیح سے ایک سو تترہریں بیشتر بیت المقدس پر چڑھ آیا۔ ہزار ہا یہود کو قتل کر نیکیے علاوہ ہزاروں کو قید کر کے بھی لیگیا۔ اور ہیکل کی سخت توہین کی۔ اسکے بعد اس نے مصر پر حملہ کیا۔ جس میں یہود نے شاہ مصر کی طرفداری کی اور انکی اعانت سے شاہ مصر کامیاب رہا۔ اور شاہ انطاکیہ شکست کھا کر پسا ہو گیا۔ تب اس نے یہودیوں سے اس طرفداری کا انتقام لینے کی غرض سے اپنے سپہ سالار کو حکم دیا کہ بیت المقدس (جو یہودیوں کا مسکن اور متبرک مقام ہے) کو برباد کر دے۔ چنانچہ اس نے آکر قتل عام کیا۔ اور شہر میں آگ لگانے کے علاوہ بہت سے حصے کو تباہ کر دیا۔ مگر اسکی دستبرد سے ہیکل کو ضعف نہ پہنچا۔ پھر انیٹوکس کو انطاکیہ پہنچنے پر یہ خبط سمایا کہ سب لوگوں کو اپنے مذہب بت پرستی پر چلا دے چنانچہ اس نے اپنے نائب ایسینوس کو (جسے اپنی فانس بھی کہا گیا ہے) یہودیوں پر حاکم مقرر کر کے بھیجا۔ اور حکم دیا کہ جس مذہب والے بت پرستی نہ کریں۔ انکو قتل کر دیا جائے۔ جنرل اپنی فانس نے بیت المقدس پہنچ کر چند بے دین یہودیوں کو اپنا شریک کر کے عوام کو بت پرستی پر مجبور کیا اور تمام کتب یہود کو تلاش کر کے جلا دیا اور ہیکل میں شطرنج نامورنی بنا دی پھر جس نے اسکے حکم کی تعمیل کی وہ جان برباد ہوا ورنہ قتل کر دیا گیا۔ پھر مسیح سے ایک سو ستر سٹھ برس قبل اسمونی خاندان کا ایک بوڑھا کاہن جسکا نام متاتھیس کہا گیا ہے۔ اپنے پانچ بیٹوں یوحنا۔ شمعون، یہودا، الیعازرا، یونتان کو ہمراہ لیکر یروشلم سے بھاگ نکلا۔

اور اپنے اصل وطن شہر بودن میں آ رہا۔ یہاں بھی انیٹوکس کے آدمیوں نے اُسکا تعاقب کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُسکے بیٹے مقابوس نے اپنی منتشر قوتوں کو جمع کیا۔ اور مخالفین کو پے در پے شکستیں دے کر اُنکے ہاتھ سے بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ تمام تربت توڑ ڈالے اور بت پرستوں سے وہی سلوک کیا جو انہوں نے اپنے عروج کے وقت توحید پرستوں سے کیا تھا۔ یہی شخص ہے جسکی دو کتابیں مقابیس اول و مقابیس ثانی عبرانی زبان میں تصنیف شدہ یونانی و سریانی اور رومن کیتھک عیسائیوں کی مذہبی اور آسمانی کتب کے مجموعہ میں شمار کی جاتی ہیں۔ پھر کچھ عرصہ بعد رومیوں نے زور بکڑا جسکا پایہ تخت شہر رومہ ملک اٹلی تھا۔ اور یہ سلطنت مظلوم کی اعانت میں مشہور تھی۔ چنانچہ مقابوس نے سلطنت انطاکیہ کے ظلم و تعدی سے بچنے کیلئے رومیوں کے پاس اپنے ایلچی روانہ کئے اور اس نئی سلطنت سے اتحاد پیدا کر لیا۔ جسکا انجام یہ ہوا کہ ڈیڑھ سو گورنر۔۔۔ انیٹوکس نے یروشلم کو آگھیرا۔ اور رومیوں کی جانب سے کوئی مدد نہ پہنچی تو مقابوس کو اسکے ہمراہی بھی جواب دیگئے آخر کار اکیدامقابوس لڑ کر شہید ہو گیا اسکے بعد مقابوس کا بھائی یونتان ذمہ دار تھا۔ جس نے یہودیوں کو اختیار کی دتبرہ سے محفوظ رکھنے کی بڑی سعی کی۔ لیکن تھوڑے عرصہ میں شاہ سریا کے ہاتھ سے شہر پلویمیس میں مارا گیا۔ اسکے بعد تیسرا بھائی مسی شمعون قائم مقام ہوا۔ اور اپنے داماد کے ہاتھ سے یروشلم میں جبکہ وہ کسی مہم سے واپس آ رہا تھا دغا اور فریب سے مارا گیا۔ اور اسکے ساتھ ہی قریباً قریباً انکا اقتدار بھی ختم ہو گیا۔

پھر شدہ میں رومی فرمانروا ٹیٹس ایک عظیم الشان لشکر لیکر بیت المقدس

پر بڑھا یا۔ اور شہر کا بڑی مضبوطی سے تین ماہ تک محاصرہ کیا۔ جبکی آبادی اس وقت بھی دس لاکھ نفوس پر مشتمل تھی یہودیوں نے بڑی شجاعت و جلاوت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اور رومیوں سے جان توڑ کر لڑے۔ مگر انکے اقبال نے انکا ساتھ نہ دیا مورخ جوزلفین اس محاصرے کا یوں تذکرہ کرتا ہے۔ کہ اس محاصرہ نے یہودیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ اور وہ دو گونہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ باہر دشمن بھڑیا صفت گشت لگا رہا تھا تو اندر قحط نے ہمتیں توڑ دی تھیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھوک پیاس کی تکلیف اٹھا کر غذا کی تلاش میں نکلتا تو رومی محاصرین بھڑیوں کی طرح اسکو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے۔ بعض کو شہر پناہ کے قریب جو ٹکٹکیاں لگا رکھی تھیں ان پر باندھ کر کورٹے لگوائے جاتے۔ بعض کو سولی چڑھا دیا جاتا اہل شہر کیلئے نہ پائے رفتن نہ جوئے مانندن جو بھی بدحواسی سے باہر نکلا وہ ان کا شکار ہو گیا۔ ٹیٹس نے کئی بار انکو فریب دیتے ہوئے کہلا بھیجا کہ مجھے خود تمہاری حالت پر رحم آتا ہے کہ تم سخت مصیبت میں گرفتار ہو۔ اور تم نے ایسی صورت حال اختیار کر رکھی ہے کہ تمہارا خوبصورت شہر اور عالیشان معبد مسجد اقصیٰ تباہ و برباد ہو کر رہ جائینگے۔ تم اپنے حال پر رحم کھاؤ۔ مگر بار بار اندر سے محصورین نے یہی جواب دیا کہ ہم غلام بنکر زندہ رہنا نہیں چاہتے۔ جب تک دم میں دم ہے برابر مقابلہ کریں گے۔ ادھر اہل شہر پر بھوک غالب ہو گئی اور ادھر شہر پناہ میں روزن ہو گیا۔

اب کیا تھا رومی اور وہی مہذب رومی جنکی تہذیب کے اب تک عیسائی دنیا گیت گاتی ہے۔ بھوکے شیر کی طرح یہودیوں پر جا پڑے۔ اور شہر میں قتل عام

شروع ہو گیا۔ مسجد اقصیٰ کے اندر باہر کشتوں کے پشتے لگ گئے اور اتنی خوں ریزی ہوئی کہ مظلومین کا خون مسجد سے لیکر بیڑھیوں تک چڑھ آیا۔ مسجد اقصیٰ کی مظلوم مذہب جالیوں اور صدر دروازے میں آگ لگا دی جس سے تمام مسجد جل کر خاکستر اور تمام شہر تباہ ہو کر ایک کھنڈر رہ گیا۔

اسکے بعد بھی یہود کی فتنہ پردازی اور شرارت کم نہ ہوئی۔ چنانچہ اس حادثہ کے چونسٹھ برس بعد آدریان جسکو ہڈرین بھی کہا گیا نے اسکواڑ سیر نو آباد کیا اور یہودیوں کی خباثت باطنی کے باعث ان پر سختی کرنے لگا۔ اور حکم دیا کہ جو کوئی ختنہ کریگا قتل کیا جائیگا۔ اسی دن سے عیسائیوں نے بھی حکم پولوس رسم ختنہ کو ترک کر دیا تاکہ وہ بھی یہود کے شبہ میں نہ مارے جائیں ہیکل پھر برباد ہو گئی اور شہر کا نام ایلیہ رکھا گیا۔

پھر ۷۰ء میں خسرو پرویز شہنشاہ ایران نے اس پر دھاوا بول دیا اور بڑی بے دردی سے قتل و غارت کر کے ہیکل میں آگ لگا کر اور ہزار ہا باشندوں کو غلام بنا کر ایران کو لوٹ گیا۔

بیت المقدس پر اڑھائی ہزار سال اپنی تباہیوں اور بربادیوں میں گزرے کوئی قوم اور کوئی سلطنت دنیا میں شاید ہی ایسی ہوگی۔ جسکو اس پر حملہ آور ہونے کی جرأت نہ ہوئی ہو۔ اور اُس نے اپنی غارتگری کے تمام طریقوں میں ختم نہ کر دیئے ہوں۔ لیکن ان تمام حملوں سے آخری حملہ اُس قوم کا ہے۔ جو دنیا کی اقوام میں نہایت باخدا، جری، مجاہد اور موت سے بے خوف قوم تھی۔ جس نے ۶۳۷ء میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ اور خدا کے آخری پیغام کی

تعمیر میں شاندار فتح بھی حاصل کی نہ مگر شہر میں اس طرح داخل ہوئی جس طرح نسیم
 سحری گلشن میں داخل ہوتی ہے نہ تو کسی معمولی سی معمولی عمارت کی ایک اینٹ گری
 اور نہ کسی کمزور سے کمزور انسان کے خون کا ایک قطرہ بہا۔ یہ حملہ بیت المقدس
 اور اہالیان شہر کیلئے کوئی بربادی و غارتگری کا پیغام نہ تھا۔ بلکہ باشندگان شہر
 کی قسمت کو مزوہ جان بخش اور نوید فرحت افزا تھی وہ باوجود غلام ہونیکے ہر قسم
 کی پابندیوں اور ظالمانہ دستبرد سے آزاد ہو کر راحت و آرام اور انسانی باوقار
 کے صحیح مفہوم سے پہلی مرتبہ آگاہ ہوئے۔ اور سرزمین بیت المقدس نے مسیح
 علیہ السلام کے اس قول کے تصدیق کا اب یہ وقت پایا۔ جو انہوں نے فرمایا
 تھا کہ جب تک غیر قوموں کا وقت پورا نہ ہو۔ سیکل یا یروشلم غیر قوموں سے روندی
 جائیگی۔ الا فراس درس کا مطلب عیسائیوں نے یہ سمجھا ہے کہ بیگانہ قوم اس سیکل
 یا یروشلم کو تعمیر نہ کر سکیگی۔ چنانچہ پولین قیصر غیر تھا۔ یعنی بت پرست۔ اسلئے وہ آباد نہ
 کر سکا۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس آخری اور پیغام الہی کی ذمہ دار قوم نے اسکو
 تعمیر کیا۔ وہ بقول مسیح علیہ السلام غیر نہ تھی۔ بلکہ اللہ کی مقبول تھی اور وہ قوم مسلمان
 تھی۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام سے قطع نظر کرتے ہوئے مخالفوں
 کے سکوت کیلئے عیسائی مورخوں کی رائے سے اہل اسلام کا داخلہ بیت المقدس
 یہاں ذکر کر دیا جائے۔ تاکہ دنیا پرستوں کی ہوس رانی اور خونریزی کے مقابلہ
 میں ایک ہمدرد بنی نوع انسان اور حق پرست قوم کے اعمال کا موازنہ ہو سکے۔
 سرکار رسالتآب کے دنیا سے تشریف لیجانیکے بعد خلیفۃ المؤمنین حضرت

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعد تقرر خلافت ایک لشکر جمع فرمایا اور ۶۳۲ء میں ملک شام میں اعلیٰ کلمۃ اللہ کا قصد کیا اور یزید بن ابی سفیان کو امیر لشکر بنا کر بہت سی نصائح فرمائیں اور روانہ فرما دیا۔ شاہ ہرکلیس (دہرقل) نے اپنی رعیت کو لڑائی کیلئے بہت کچھ اشتعال دلایا۔ مگر وہ تمام سعی بے سود ثابت ہوئی یزید نے متواتر اپنی فتحیابی کی خبریں دربار خلافت میں پہنچا کر اپنی کارکردگی اور جانثاری کا ثبوت دیا۔ اسکے بعد خلافت اسلامیہ کے دربار سے تخریبیت المقدس کیلئے ایک اور لشکر روانہ کیا گیا جس نے شہر لہصرہ کو فتح کیا اور چار دن بعد ہی ہراسن دمشق کی دیواروں پر پہنچ گئے۔ یہ شہر بھی بڑا بارونق اور شام کا قدیم دارالخلافہ ہے۔ اہل اسلام سے مقابلہ ہوا۔ انکی وہ فوجیں جو شام اور بیت المقدس کی فتح کیلئے پھیل چکی تھیں۔ ایزنا ڈن کے میدان میں مجتمع ہو گئیں۔ یونان کے ستر ہزار کارآزمایان مقابلہ میں ڈٹ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے صلح کے پیغاموں کو اس شرط پر کہ عرب واپس اپنے وطن کو لوٹ جائیں قبول کیا اور لشکر کو جنگ کی ترغیب دیکر آمادہ پیکار کر لیا۔ طرفین میں گھمان کارن پڑا۔ یونانی سپاہی کچھ مارے گئے اور جو بچ رہے وہ دمشق اور قیصریہ کو بھاگ نکلے۔ اہل اسلام نے سونے چاندی کی صلیبوں اور ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا۔ مورخین نے مقتولین کی فہرست میں پچاس ہزار عیسائی اور چار سو مسلمان شہداء کا تذکرہ کیا ہے۔

خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دمشق فتح ہونے سے قبل ماہ جولائی ۶۳۲ء میں انتقال فرمایا اور موت سے پہلے وصیت فرمائی کہ میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے انکا

کیا کہ مجھے اسکی آرزو نہیں ہے۔ لیکن خلیفہ اول کے ارشاد پر آخر قبول فرمایا۔ پھر آپ کے عہد میں لشکر اسلام نے شہر حمص اور بعلبک کو ۶۳۵ء میں فتح کیا اور یرشلم کے نذی کے کنارے شاہ استنبول اور اسکے حمایتوں سے مقابلہ ہوا۔ رومی سواروں کے حملوں سے قریب تھا کہ مسلمان بھاگ جائیں۔ مگر قوم حمیر کی عورتوں کے ملات کرنے سے پھر رگ حمیت جوشیں آئی اور رومیوں کو تلواروں کی نوکوں پر دہریا بہت سے رومی میدان میں ڈھیر ہوئے بہت سے دریا میں ڈوب مرے باقی پہاڑوں اور جنگلوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ چونکہ اب حلب و یرشلم کانگہبان بجز اس مغلوب لشکر کے اور کوئی نہ تھا۔ اسلئے خلیفۃ المؤمنین کے حکم سے بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام لشکر کیساتھ شہر کا محاصرہ کر لیا اور یرشلم کے رؤساء کو بدین مضمون ایک مراسلہ بھیجا۔ سلامتی اور مسرت ان لوگوں کو ہے جو راہ راست پر چلیں اللہ اور اسکے رسول علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ ہم تم سے اس امر کی تمنا رکھتے ہیں کہ تم خدا اور رسول پر ایمان لاؤ۔ اور ہمارے بھائی بن جاؤ پھر ہم پر تمکو اور تمہارے بال بچوں کو ایذا دینا حرام ہوگا اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ہمکو خراج دو اور ہماری پناہ میں رہنا اختیار کرو۔ اگر اسکو بھی قبول کرنے سے گریز کرو گے۔ تو تمہارے مقابلہ میں وہ لوگ آئینگے جو تمہارے شراب پینے اور خنزیر کھانے سے شہید ہونے کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور ہم بغیر فتح کے انشاء اللہ تعالیٰ یہاں سے نہیں ٹلینگے۔

اس کے بعد مسلمان چار ماہ تک باوجود شدتِ سرما کے شہر کو گھیرے

رہے۔ آخر پادری سوف رومینس نے شرطِ صلح کو قبول کیا اور کہا یہ پاک جگہ

ہے۔ اسکو میں سوائے خلیفہ کے اور کسی کے سپرد کر نیکو تیار نہیں ہوں۔ آخر قابد
 لشکر کی جانب سے خلیفۃ المؤمنین کو عرض کیا گیا کہ شہر کے محاصرے کا نتیجہ آپ کے تشریف
 لسنے پر موقوف ہے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے مشورے سے خلیفۃ
 المؤمنین بسوئے بیت المقدس روانہ ہوئے۔ خلیفۃ المؤمنین کا یہ سفر باوجودیکہ دنیا کے
 اہم ترین مقاصد کیلئے تھا۔ مگر سادگی اور پاسداری مذہب میں اپنی نظر آپ سے جس کا
 نقشہ مورخ اوکلی نے ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ خلیفۃ المؤمنین نے پہلے تو مسجد میں نماز
 پڑھائی پھر بعد زیارت مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی
 جگہ پر مقرر فرمایا۔ اور چند رفیقوں کیساتھ باہر نکلے جو تھوڑی سی دور سے واپس لوٹ
 آئے پھر آپ ایک سرخ رنگ کے اونٹ پر سوار ہوئے۔ دو ٹھیلے ساتھ رکھے۔
 ایک میں جو کے ستو اور دوسرے میں کچھ کھجوریں تھیں اور لکڑی کی سینی یعنی طباق
 اونٹ کے پیچھے باندھ لیا پانی کا مشکیزہ آگے ٹٹکا کر روانہ ہو گئے۔ جس مقام پر شب
 باشی فرماتے وہاں سے صبح کی نماز پڑھ کر آگے چلتے اور ہمراہیوں کو مخاطب فرما کر خداؤ
 عالم کی حمد ثنا فرماتے رہتے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو گمراہی سے بچایا اور صراط
 مستقیم پر چلایا۔ مخالفوں پر غلبہ عطا کیا اور آپس میں محبت دی۔ تم بھی اس کا شکر
 کرو۔ کیونکہ جو شکر کرتا ہے۔ اس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر طباق ستوؤں کا
 بھر کر بڑی فراخ دلی اور محبت سے اپنے مصاحبوں کے ساتھ تناول فرماتے۔ اسی
 سفر میں ایک مسلمان کا مقدمہ پیش ہوا۔ جس نے دو بہنوں سے شادی کر رکھی تھی
 آپ نے اسکو ایک کے ترک کر نیکاً حکم دیا۔ پھر ایک شخص ریشمی لباس پہننے پیش کیا
 گیا۔ اسکو اس عیاشی کے لباس سے منع فرمایا۔ اور کئی ایک باجگزاروں کو دھوپ

میں بیٹھا دیکھا۔ اُن پر رحم فرما کر رہائی دی۔ اور اکثر علما کو رحمہ اللہ کی تاکید فرمائی۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو غرہ اللہ اکبر لگایا۔ اور ایک موٹی اون کے خیمہ میں زمین پر بیٹھ گئے رئیس قوم نصاریٰ نے اپنے سرداروں سے کہا ان لوگوں سے بغیر آسمانی امداد کے مقابلہ کرنا بیفائدہ ہے۔ ان کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ علم و حیا و تابعداری کو عمل میں لاویں اور ان اوصاف سے ترقی پذیر ہو گئے۔ تھوڑے دنوں میں تمام تر قوانین پر ان کی شریعت کو غلبہ ہو گا۔ انکی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیل جائیگی اسکے بعد شرائط صلح منظور ہو گئیں اور شہر کے دروازے کھول دیئے گئے خلیفۃ المؤمنین معہ رؤساء نصاریٰ کے باتیں کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اور عبادت گاہ سلیمان علیہ السلام پر خلیفۃ المؤمنین کے حکم سے ایک نہایت عمدہ مسجد تعمیر کرائی گئی۔ خلیفۃ المؤمنین کا قیام دس یوم تک وہاں رہا۔ پھر مراجعت مدینہ منورہ فرمائی۔ حضرت عمر خلیفہ ثانی رسول اللہ علیہ وسلم کی بنوائی ہوئی مسجد مدتوں قائم رہی اور ملک شام معہ اپنے اس مشہور شہر یرشلیم کے آج تک مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ اتنی طویل مدت نہ تو بنی اسرائیل نے اس پر حکومت کی اور نہ کسی اور قوم نے۔ جب قدر رب العزت نے اہل اسلام کو مہلت دی۔ خلفاء و اربعہ کے بعد ملک شام میں دمشق امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا پایہ تخت قرار پایا۔ اور ایک عرصہ تک یکے بعد دیگرے بنی امیہ کے حکمراں ہوتے رہے۔ ان کے بعد حضرت عبد اللہ بن عباس کی اولاد میں سلطنت آئی۔ خلفاء عباسیہ ناموں رشید و ہارون رشید وغیرہ رحمہم اللہ نے اپنے عہد میں یورپ کے اور ملک بھی ماتحت کر لئے تھے۔ ان کا دارالسلطنت شہر بغداد تھا۔ ایران، عرب، مصر، شام سب ان کے ماتحت تھے

لیکن ۲۹۶ء میں مصر میں ایک شخص مہدی نام نے خلفاء عباسیہ کے برخلاف اپنی خلافت قائم کی یہ شخص اپنے آپ کو امام حسین کی اولاد سے شمار کرتا تھا۔ اور یکے بعد دیگرے اسکی اولاد سے بھی چودہ خلیفے ہوئے۔ یہ سلطنت ۵۶۷ء تک رہی اور اسکا آخری خلیفہ عاصد الدین اللہ ابو محمد عبد اللہ تھا۔ جسکی خلافت کا خاتمہ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب کے ہاتھ سے ہوا جو انہی کے دربار میں پہلے بہ حیثیت وزیر تھا۔ یہ اپنے چچا شیر کوہ کے ساتھ سلطان نور الدین محمود شاہ کے ہمراہ شام کی جانب سے جو متعلقین سلاطین سلجوقیہ میں سے تھا آیا تھا۔ اور اپنے کو خلفاء عباسیہ کا ماتحت بیان کرتا تھا۔ بعد ازیں مسلمانوں کی باہمی نفاق پذیری اور طوائف الملوک نے عیسائی سلطنتوں کو جرأت دلائی وہ بیت المقدس کی تخریب کا حوصلہ کرنے لگیں اور صلیبی جنگوں کی ابتداء ہو گئی۔ جسے تاریخ پوری طرح بیان کرتی ہے۔ تخمیناً دو سو برس متواتر عیسائیوں کے حملے ہوتے رہے جنکا خاتمہ چنگیز خاں کے پوتے کے بعد اسکی نسل میں اسلام لانے سے ہوا اور عیسائیوں کے دلوں سے یہ ہوس نکل گئی کہ وہ بیت المقدس پر قابض ہو جائیں چنانچہ آج تک اس باہرکت شہر کی ذمہ داری اہل اسلام کے ہی قبضہ میں ہے۔ گو عیسائیوں کا اقتدار نصف النہار پر دکھائی دیتا ہوگا

عَمْرُجِ اِلٰی اَسْمَاءِ سِرِّ فَلَکِ

رہ گئے چرخ چہ سارم پہ جناب عیسیٰ
طے کئے ہفت سماوات کے میدان تو نے

نبوت کا بار ہوا سال اُنق عالم پر ضیاء ریز ہے۔ رجب کی ستائیسویں رات
وہ رات ہے۔ جسکی نورانیت نواز ظلمت پر آفتاب و ماہتاب کی روشنی قربان ہو
رہی ہے۔ شب کا نصف کے قریب حصہ گزر گیا ہے۔ اور وہ مبارک وقت آنے
والا ہے۔ جبکہ مولا کریم کی ستار العیوبی و کرم نمائی اپنی تمام تر صفات کیساتھ آسمان
دُنیا پر نزولِ اجلال فرماتی ہے اور سیاہ کاروں و معصیت شعاروں کو اپنے دامن رحمت
میں ڈھانپ لینے کیلئے بقیار ہوتی ہے۔ مگر عیش و عشرت کا فریفتہ اور بندہ حرص و
ہوا انسان دن کی نورانی رونقوں اور نانی عمر کی گرانمایہ فرصتوں کیلئے مئے احمر کی
سرخیوں کی تلاطم خیزیوں اور جنون انگیز کیفیتوں، بد اعمالیوں اور سیاہ کاریوں میں
گزار کرنا عاقبت اندیشی کی چادر تانے جو خواب ہو جاتا ہے۔ اس دلکش اور فرحت
افزارات کی تاریکی تمام عالم پر چھپائی ہوئی ہے۔ سقائے فلک اپنی سیاہ مشک سے
تمام عالم کو تیرگی سے موثر کئے آب پاشی کر رہا ہے۔ لانتعداد و چراغ سماوی ہیں جن
سے پیرا سر ارضیائیں منتشر ہو رہی ہیں۔ ملاء اعلیٰ کی نورانی فضاؤں میں ناقابلِ اظہار
مستتریں اور بیتاب تمنائیں رقص کنناں ہیں۔ اور حُسن کائنات ردائے عریاں
میں ستور آسمان کے لطیف نقاب سے دُنیا کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ایسا معلوم

ہوتا ہے کہ کسی حسین خود مخزام کا انتظار ہے۔ ہاں مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس میں وہ حسن کی کان، جہان کی جان، رحمتِ منان، فخرِ انس و جان، امام الرُّسُل تاجدارِ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت ملائکہ و انبیاء علیہم السلام سے ابھی فارغ ہوئے ہیں۔ اور حضور رب العالمین میں شرفِ باریابی حاصل کر نیو اے ہیں۔ روح الامین سیدنا حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اے سلطانِ کونین اب خطہ خاک سے جانبِ افلاک تشریف لیچئے کہ کروبیانِ طلاءِ اعلیٰ و سبحانِ عالم بالادت سے دیدارِ فرحت آثارِ حضور کے منتظر اور چشمِ براہ ہیں۔ براق پر سوار ہو چئے اور عاشقانِ ازلی کو دیدار سے مشرف فرمائیے۔ صحیحین میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر مجھ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لیچئے۔ یہاں تک کہ پہلے آسمان تک پہنچے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوا دیا۔ اور آسمانِ اول کے نگاہبانوں نے پوچھا کون ہے کہا جبرائیل ہوں۔ نگہبان فرشتوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے۔ جبرائیل نے کہا۔ محبوبِ خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا وہ بلو ائے گئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ فرشتوں نے کہا جبرائیل آپ کا تشریف لانا مبارک ہو۔ فرشتوں نے دروازہ کھولا۔ جب میں آسمانِ اول کے اندر داخل ہوا۔ تو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ انکو سلام کیجئے۔ چنانچہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا پھر کہا کہ نیک

بیٹے اور نیک بنی کیلئے یہ مرتبہ مبارک ہو۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ یہ آسمان کیا ہے اور انکا وجود بھی ہے کہ نہیں۔ جسکے سمجھنے کیلئے بعض کو تاہ اندیش تشویش میں پڑ جاتے ہیں۔ اسکا مختصر جواب بخوف طوالت کتاب یوں سمجھو کہ قرآن پاک و دیگر تمام کتب سماوی نے آسمانوں کا ذکر کیا ہے اور بار بار کیا ہے جب تک کسی چیز کا وجود نہ ہو۔ نام نہیں رکھا جاتا۔ نیز جس سے انکار کیا جاتا ہے تو یہی انکار اسکے وجود کی عین دلیل ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر وہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو انکار کس شخص سے ہو رہا ہے۔ حکماء سے ایک حکیم فیثا غورث اور اسکی تقلید میں اسکے بعض شاگردوں نے آسمانوں کے وجود سے انکار کیا ہے۔ اسکے سوا کوئی دوسرا آسمان کا منکر نہیں۔ تو فقط ایک حکیم فیثا غورث کے انکار سے آسمانوں کا عدم ثابت نہیں ہو سکتا۔ آسمانوں کا وجود ایک سلسلہ امر ہے۔ ہزاروں برس سے بڑے بڑے حکماء و علماء، سائنسدان و فلاسفر، تمام جہان کے عقلا، فلسفہ کے موجد و یونان کے دانا آسمانوں کے وجود کے قائل ہیں۔ انکے علاوہ حضرات انبیاء علیہم السلام پر جو وقتاً فوقتاً صحائف و کتب کا نزول ہوتا رہا۔ وہ سب کی سب آسمان کا وجود بڑے زور سے ثابت کرتی ہیں۔ پس جس چیز پر جہان بھر کے عالم نیز ارضی و سماوی کتابیں شاہد ہوں۔ وہ چیز بغیر کسی اتنی ہی ٹھوس دلیل کے کیونکر رد ہو سکتی ہے۔ محض یہ کہدینا کہ اگر آسمان ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ کچھ وقیع امر نہیں کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں صفحہ دنیا پر وجود پذیر ہیں۔ جنکو انسان باریک سے باریک اور اعلیٰ سے اعلیٰ دور بینوں سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ زمینوں پہاڑوں اور سمندروں کی تہ میں ایسی ایسی ہزار ہا چیزیں مخفی اور پوشیدہ ہیں جنکا پتہ لگانا

دشوار ترین امر ہے۔ لائین یا لپ میں بنایت شفاف شیشے کی چینی لگی ہوتی ہے مگر جب لائین جلانی جائے تو دور سے دیکھنے والے کو چینی نظر نہیں آتی اور بتی کی روشنی نظر آتی ہے تو کیا چینی کا نظر نہ آنا دوسرے دیکھنے والے کی کوتاہ نظری پر چینی کے عدم کی دلیل ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ چونکہ آسمان بھی شیشہ شفاف کی طرح صاف اور حد نظر سے بہت دور ہے۔ اس لئے نظر نہیں آتا۔ تو اسکا وجود نظر میں نہ آنا یا کہ کما حقہ اس پر نگاہ کا حاوی نہ ہونا اسکے معدوم ہونیکا ثبوت نہیں۔ بعض حکماء قدیم کے خیال میں یوں ہے کہ آسمان پیاز کے چھلکوں کی طرح پرت پرت ہیں اسوجہ سے پھٹ جانے یا جڑ جانیکے قابل نہیں اسکا جواب یہ ہے کہ وہ قائل ہو کر بھی ایک شبہہ میں پڑ گئے۔ جسکی ابتداء حکیم بطلیموس کی تقلید سے ہوئی ہے وہ آسمانوں کے ٹھوس اور سخت ہونے اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہونے کا قائل تھا۔ اسی کے نکلے ہوئے نظام کو بعض مسلمانوں نے بھی عربی زبان میں نقل کیا ہے۔ حالانکہ خود علماء نے ہی اس نظام کو باطل اور غلط کر دیا ہے اور آسمانوں کا ایسا ٹھوس جسم جس میں کوئی چیز پھر نہ سکے مرود ہو گیا۔ اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اس میں ہزاروں ستارے، چاند و سورج گردش کرتے ہیں اگر آسمان ٹھوس ہوتے۔ تو ستاروں کی گردش کیونکر ممکن ہوتی۔ اور اگر یہاں یہ بھی مان لیا جاوے کہ آسمان ٹھوس اور سخت اجسام ہیں تو یہ کیسے اور کہاں سے معلوم ہوا کہ ان میں دروازے اور راستے نہیں۔ یا یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ پھٹنے اور جڑنے کے قابل نہیں۔ چونکہ اس بارے میں جو دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔ وہ نامعقول ہونیکے علاوہ مخدوش بھی ہیں۔ اسلئے کوئی ذی فہم ان کو قبول

نہیں کر سکتا۔

اور سُنیئے۔ بندوق کے نشانہ کے سامنے ایسی کوئی چیز جیسے لوہے کی چادر ہوتی ہے۔ جو اسکی قوت حیثیت کے موافق ہو درمیان میں حاصل کر دیجئے اور جب بندوق گولی پھینکے گی تو وہ گولی اس لوہے کی چادر کو چیر کر نکال جائیگی۔ گولی کو اس قسم کی کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تو خود تبارک و تعالیٰ ہی عروج دے رہا تھا۔ جو تمام طاقتوں کا مالک اور بڑا طاقتور ہے۔ آسمانوں کی کیا حقیقت تھی جو امر الہی کا خلاف کر کے آپ سے مانع آسکتے۔ اسکے علاوہ جب آسمانوں میں دروازے ہونیکا عدم ثابت نہیں اور انکے پھٹنے جڑنے کا امکان بھی ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ساتھ آسمانوں کا کٹے کر کے عرش اعظم تک اور لامکان تک پہنچنا محالات سے بعید از قیاس کیوں سمجھا جائے۔ بلکہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے معراج سے متعلق جو احادیث فرمائی ہیں۔ ان سے آسمانوں میں دروازوں کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایک حدیث صحیحین میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں فرمایا گیا ہے۔ فانطلق بی جبرائیل حتیٰ االی السما والدنیا فاستفتح الہی یعنی پھر مجھکو جبرائیل لے چلے۔ یہاں تک کہ آسمان دنیا (آسمان اول) تک پہنچے۔ جبرائیل نے دروازہ کھلوا دیا۔ اسی طرح آگے چلکر اور دروازوں کا جو ساقی آسمانوں میں ہیں۔ انہی احادیث معراج میں ذکر فرمایا ہے۔ بہر حال اس حدیث سے آسمانوں میں دروازوں کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی سے آپ کا معراج آسمانوں پر جانا بھی ثابت ہوتا ہے۔ مگر مسلمانوں میں جہاں اور کثرت

سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ وہاں یہ ایک بہت بڑی خرابی بھی ظہور میں آ چکی ہے۔ جس سے ایمان تو رہتا ہی نہیں۔ وہ یہ کہ اگر انکے سامنے کسی بات کے ثبوت کیلئے قرآن پاک کی کوئی آیت یا حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث پیش کی جائے تو باستثنائے چند اہل ایمان جاہل ناک بھویں چڑھانے لگتے ہیں۔ اور جب کبھی کسی حکیم یا فلاسفر کا قول خواہ وہ غیر مسلم ہی ہو یا سائنس کا کوئی نظریہ پیش کیا جاتا ہے تو بلا حیل و حجت صدق دل سے اس پر ایمان کے آتے ہیں۔ خیر یہ وہ جانیں۔ ہمارا کام رجوع الی الخیر کرانا ہے۔ توفیق اتر خدا نے قدوس کے ہاتھ ہے۔

پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے ملکر میں جبرائیل علیہ السلام کیساتھ آسمان دوئم تک پہنچا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہا۔ وہاں کے بھی دربانی فرشتوں نے دریافت کیا کہ کون ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ فرشتوں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے۔ جبرائیل بولے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ بلوائے گئے ہیں۔ جبرائیل نے کہا ہاں بلوائے گئے ہیں۔ فرشتوں نے کہا مرحبا۔ آپ کا تشریف لانا مبارک ہو۔ پھر دروازہ کھولا جب میں آسمان دوئم میں داخل ہوا۔ تو میں نے دونوں خاندانوں بھائیوں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے دونوں بھائیوں کے نام بتائے کہ یہ حضرت یحییٰ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہما السلام ہیں۔ آپ ان دونوں پر سلام دیجئے۔ چنانچہ میں انکو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا کہ نیک بھائی او۔ نیک بنی کو یہ رتبہ معراج مبارک ہو۔ الغرض آپ بطریق مذکور دوسرے تیسرے اور

تیسرے سے چوتھے اور پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پر تشریف لیگئے۔ ہر ایک آسمان کے دربار سے اور حبرائیل علیہ السلام سے مکالمہ ہو کر دروازہ کھلتا رہا۔ اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام۔ چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون برادر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی گئی۔ اور حبرائیل علیہ السلام نے سب سے تعارف کرایا۔ اور سلام کر نیکو کہا۔ اور سب کی طرف سے سلام کا جواب اور نیک بھائی و نیک بنی کو یہ قرب اتم مبارک ہو سنا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ساتوں آسمانوں پر تشریف لے جانا الگ الگ بالتفصیل ذکر فرمایا ہے۔ مگر میں کتاب کے طوالت کے خوف سے مجملاً عرض کرتا چاہتا ہوں۔ اور اسی وجہ سے میں نے حدیث شریف کا عربی متن بھی نہیں پیش کیا۔ صرف اسکے با محاورہ ترجمہ پر اکتفا کیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جب آپ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے ساتوں آسمان کی جانب تشریف لیچے تو حسرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے جب فرشتوں نے رونیکا سبب دریافت کیا تو حضرت کلیم اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میرے اس ایک ایسے نوجوان فرزند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا کہ کھینچنی جسی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی جب حضور ساتویں آسمان کے فرشتوں اور حبرائیل علیہ السلام کی گفتگو ہو نیکی کے بعد دروازہ کھلنے پر ساتویں آسمان میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ بیت المعمور سے تکیہ لگائے تشریف رکھتے ہیں حبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں انکو سلام کیجئے میں سلام کہا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور ساتویں آسمان پر

باین صالح و نبی صالح۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہو کہ بہشت کی زمین
 قابلِ زراعت ہے لہذا وہ اس میں کاشت کریں۔ حضور علیہ السلام نے دریافت
 فرمایا کہ کیونکر کاشت کریں۔ حضرت خلیل اللہ نے فرمایا کہ: **مُبْتَحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ**
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ بکثرت پڑھا کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند
 کیا گیا اور سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے۔ سدرہ بیر کا ایک درخت ہے۔ اسکے پھل
 مثل قلالِ حجر۔ یعنی ٹکونکے برابر اور پتے اسکے مثل گوشِ فیل کے ہیں۔ جبرائیل
 نے کہا کہ یہی سدرۃ المنتہیٰ ہے اس بیر کی بحث میں بعض کو رباطن اعتراض
 کرتے ہیں۔ جسکا جواب ہم نے اعتراضات کے باب میں مفصل دیا ہے۔ اور
 دیکھا کہ چار بہریں جاری ہیں۔ دو باطن ہیں اور دو ظاہر ہیں۔ میں نے کہا اے
 جبرائیل یہ کیا ہیں۔ کہا کہ دونوں باطن بہریں کو ثر و سببیل حنت میں ہیں۔ اور
 دونوں ظاہر والی نیل و فرات ہیں۔ پھر میری طرف کو بیت المعمور اٹھایا گیا۔
 حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حسن بصری نے حضرت ابو ہریرہ سے حدیث
 مرفوع بیان کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا کہ اس میں
 ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہ اپنی جنبش کی کثرت کے باعث
 پھر دوبارہ عود نہیں کرتے۔ پھر قتادہ نے حدیث انس کو بیان کیا کہ حضور علیہ
 السلام نے فرمایا کہ پھر میرے پاس ایک پیالہ شراب کا ایک دودھ کا اور
 ایک شہد کا لایا گیا۔ پس میں نے دودھ پی لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا
 پس یہی فطرت ہے۔ جس پر آپ اور آپکی امت، اور آپ نے فرمایا۔ کہ
 سدرۃ المنتہیٰ اسکو اسلئے کہا جاتا ہے کہ یہ مقام فرشتوں کے لئے انتہائی

عروج کا مقام ہے۔ اس سے آگے نہیں جاسکتے۔ یہاں پیر جبرائیل علیہ السلام بھی ٹھہر گئے اور دست بستہ عرض کرنے لگے کہ یا حبیب ذوالجلال اب اس مقام سے آگے ایک بال برابر بڑھنے کی مجھ میں تاب نہیں ہے۔ کیونکہ

بڑھوں گا جو آگے میں اک بال بھرا تجلی سے جل جائیں گے بال و پر

یا حضرت آپ کے سوا کسی کی طاقت نہیں کہ آگے بڑھ سکے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے رخصت ہوتے وقت دریافت فرمایا کہ اگر کوئی آرزو ہو تو بیان کرو۔ میں اسکو

حضور رب العزت میں منظور کراؤں۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ

صرف اسقدر تمنا رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اپنے بازو پھیلا دوں

تاکہ آپ کی امت اس پر سے آسانی سے گذر جائے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ناگاہ

غیب سے آواز آئی۔ اے حبیب اب جبرائیل کو رخصت دو اور خلیل کی جانب قدم

اٹھاؤ۔ اس آواز کے سننے ہی آپ آگے تشریف لیچے۔ یہاں تک کہ براق

بھی چلنے سے رُک گیا۔ اور آپ کی سواری کیلئے رُفرف آیا۔ جو نورانی سبز مندر مثل

تحتِ رواں کے تھا۔ اور وہ ایسا روشن تھا کہ آفتاب کی روشنی اسکے سامنے کچھ

حقیقت نہ رکھتی تھی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس پر رونق افروز ہوئے۔ اور تشریف

لیچے

پھر چرخِ اطلس کی طرف رُفرف ہوا فر فر رواں

رفتار تھی لمح بھر یا جنبش چشم یقین

اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا

محمد وبارک وسلم

لقائے حبیب

حسین کبریائی کی تجلی گاہ میں پہنچے سنا پھر اپنے جو کچھ سنا۔ دیکھا جو کچھ دیکھا
شہ لولاک کے قدموں کو چوہا اُس بندھی
نہیں عقل کل کو بھی مجال پر زنی جس جا

اللہ اکبر۔ جہاں جبرائیل علیہ السلام کے مرتبہ کی حد ہوتی ہے۔ وہاں حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پہلا قدم اور سفر کی ابتدا ہے۔ اور یہاں سے آگے بھی حضور
نے ہزاروں مقام طے فرمائے جن سے جبرائیل واقف نہیں۔ چنانچہ جب براق
بھی سدرہ پر تھک کر رہ گیا تو پھر آپ کو رُفرف لیکر پرواز کناں ہوا۔ اور ستر ہزار حجاب
حکمت کے، ستر ہزار حجاب نور کے، ستر ہزار حجاب زمرہ کے اور ستر ہزار حجاب
موتی کے۔ کہ ہر حجاب کی موٹائی ایک دوسرے تک پانسو برس کی راہ دور درمیانی
فاصلہ بھی اسی قدر تھا۔ آن کی آن میں طے فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ
جب جبرائیل علیہ السلام میری ہمراہی سے رہ گیا۔ تو میکائیل نے حاضر ہو کر کہا کہ
یا رسول اللہ اب وقت میری خدمتگاری کا ہے۔ میں نے قدم میکائیل پر رکھا
اور وہ اٹھا کر مجھے لیچلا۔ دریا ہائے آب سے گزار دیا ہائے آتشیں سے اتار حجابوں
تک پہنچا۔ پھر اسرافیل نے آکر شرایط تعظیم بجالا کر حجابوں سے گزارا۔ رُفرف
پھر پیدا ہوا۔ اسپر میں نے قدم رکھا تو اُس نے بیک حرکت قریب بق عرش مجھے
پہنچایا۔ جب میں حجاب کبریا کو پہنچا۔ تو وہ ناپدید ہو گئے۔ اور میں بے سواری رہ

گیا۔ اور رفرف غائب ہو گیا۔ پھر بصورتِ اسپ ایک دانہ مروارید سفید ظاہر ہوا۔ وہاں سے وہ آگے لیکر بڑھا۔ اب حضور ایسے مقام پر پہنچے۔ جہاں نہ آسمان نہ زمین، نہ مکان نہ زمان، نہ جہت نہ فرشتہ، نہ کوئی آواز معلوم ہوتی تھی۔ جسم اطہر میں لرزہ پڑا۔ قریب تھا کہ بیہوشی طاری ہو جائے۔ کہ حجاب کبریائی گذر گیا اور اُدُنِ منی کا خطاب ہوا۔ یعنی مجھ سے نزدیک ہو۔ لب مبارک پر غیب سے ایک قطرہ شیرین و لذیذ ٹپکا۔ نوش فرماتے ہی علوم اولین و آخرین حاصل ہو گئے۔ خوف و ہراس سب جاتا رہا فرمایا کہ میں ہر بار اُدُنِ منی کے خطاب کیساتھ قریب ہوتا تھا اور زمین سے آسمان تک کی مسافت طے کرتا تھا۔ یہاں تک کہ مجھے ہزار

مرتبہ خطاب اُدُنِ منی ہوا۔ اور میں مرتبہ وحی کو پہنچا۔ پھر درجہ فتدلی کا پایا سا

رُکے شاہ تو پردے سے آواز آئی

کہ پردے میں آتجھ سے پردہ نہیں ہے

حتے کان بن الحجیب و المحبوب قاب قوسین اوداعی۔ محبوب سے محبوب ملا

انتہائی قرب حاصل ہوا۔ اور کوئی پردہ نہ رہا۔ آپکے کان میں غیبی آواز آئی جو

حضرت کے یارِ غار خلیفہ اول حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز کے مشابہ

تھی کہ قِفْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّيٰ۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاؤ۔ اس

لئے کہ آپکا پروردگار نماز پڑھ رہا ہے۔ اس آواز کے سننے سے آپکے دل سے

وہ خوف و دہشت کی حالت کا فور ہو گئی۔ جو احکم الحاکمین کے حضور میں حاضر ہوئے

خاص اور مقرب بندہ کے پاک اور معصوم دل پر ظاہر ہونی ممکن تھی۔ اور آپ کو

ایک ڈھارس سی بندھ گئی۔ اور آپ اس سوچ میں پڑ گئے کہ یہاں ابو بکر کی

آواز کہاں سے آئی۔ اور پروردگار بے نیاز کا نماز پڑھنا کیسا۔ یہ سوچتے ہی عرشِ اعظم کے قریب پہنچ گئے۔ جس وقت آپ نے ارادہ عرشِ اعظم پر جانیکا فرمایا۔ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانیکا قصہ یاد آیا کہ انکو جو تہ اتار کر جانیکا حکم ہوا تھا۔ یہاں مجھے بھی اپنی نعلین اتار دینی چاہیے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادہ پر عمل نہیں فرمایا کہ آواز آئی۔ اے میرے محبوب اپنی نعلین پہننے ہوئے اسی طرح چلے آئیے اور موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو یاد نہ فرمائیے انکو جو تہ اتارنیکا حکم اسلئے ہوا تھا کہ وہ مقام پاک تھا۔ اور وہاں کی مٹی ان کے پاؤں کو لگ جانا انکی توقیر و عزت کا سبب تھا۔ اور آپکی نعلین بوسی سے عرش کو شرف حاصل ہوگا۔ لہذا اسکو عزت بخشئے۔ اور یوں ہی تشریف لائیے۔ اسکے بعد فوراً آواز آئی۔ اُدن یا خیر البریہ۔ اُدن یا احمد۔ اُدن یا محمد۔ نزدیک آئیے اے بہترین خلایق۔ نزدیک آئیے اے احمد۔ نزدیک آئیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس آپ نعلین مبارک پہننے ہوئے عرش پر جا کر اسقدر اللہ تعالیٰ سے قریب ہوئے۔ جہاں کسی وہم کو بھی گذر نہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے۔ کہ تمام مخلوقات سے کسی نے نہ جانا کہ قدمگاہ کہاں ہے۔ بلکہ خود قدم ناواقف رہا کہ نقش قدم کہاں ہے۔ یہ وہ درجہ اور مقام ہے کہ نہ کسی بنی اور رسول کو ملا۔ نہ ملائکہ میں سے کسی کو حاصل ہوا۔ تمام تجلیات جلالی و جمالی نے حضور پر نور پر محیط ہو کر فرقِ دوئی مٹا دیا۔ اور حضور کو شنید سے دید اور علم الیقین تک کہ حدیث الیقین ہے پہنچ کر حق الیقین کا مشاہدہ حاصل ہوا۔ جو دیکھا سو دیکھا اور جو سنا سو سنا۔ اور محرم اسرارِ قاوسی الی عبدہ ما زوجی ہوئے سے

پڑے ہوئے تھے ہزار پر دے کلیم دیکھو جب بھی غش تھے
میں صد آنکھوں کے اسکی جس نے یہ جلوہ یوں بے حجاب دیکھا

حدیث شریف میں وارد ہے کہ اس قرب اتم کی حالت میں دستِ قدرت حضور
علیہ السلام کی پشتِ مبارک پر پہنچا۔ جس سے آپ کو کلی فرحت حاصل ہوئی اور اُس کے
پہنچتے ہی آپ نے دونوں چھاتیوں میں اُسکی ٹھنڈک محسوس فرمائی اور علوم اولین
وآخرین کے راز دار بن گئے۔ پھر آپ نے مولا کریم سے عرض کیا کہ یہاں صدیق کی آواز
کہاں سے آئی اور تیری بے نیاز ذات کی نماز کیسی۔ جواب ملا کہ جو آواز آپ کو صدیق
کی سی معلوم ہوئی۔ وہ آواز ایک فرشتے کی تھی۔ جس نے میرے حکم سے محض اس لئے
کہ آپ کے دل پر سے گھراہٹ اور خوف و دہشت کا اثر جاتا رہے۔ پکارا تھا۔ جس
طرح کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر بوقت مکالمہ سوال کیا تھا۔ جب وہ بھی
خوف و ہراس میں کانپ رہے تھے۔ تِلْكَ بَيْمَنِكَ يَا مُوسَى۔ یعنی اے موسیٰ تمہارا
دہن ہاتھ میں کیا ہے۔ اس سوال سے انکا خوف رفع ہو گیا تھا۔ اور میری نماز
سے یہ مراد ہے کہ اسوقت میری رحمت خاص آپ اور آپکی امت پر نازل ہو رہی تھی۔
اور آپ کا استقبال کر رہی تھی اور اے میرے محبوب کیا آپ جبرائیل علیہ السلام کی
درخواست پیش نہ کرو گے۔ جبکہ آپ نے اُس سے وعدہ فرمایا تھا۔ میں نے آپکے
خیال پر اُسکی آرزو قبول فرمائی ہے۔ مگر صرف اپنی لوگوں کی واسطے جو صدقل
اسے اپنی پیروی کریں گے۔ اور آپ سے محبت رکھیں گے۔ پھر جو جو کلام رب العزت کو
منظور تھا اپنے محبوب پاک رحمتہ للعالمین سے کیا۔ اور اپنا دستِ قدرت
سینہ پر رکھ کر علوم اولین و آخرین بخشدیئے۔ بعض علوم ایسے تھے۔ جنکا سننا

عوام کیلئے مجال تھا۔ انکے اخفا کا حکم فرمایا۔ اور خواتیم سورہ بقر عنایت فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب قاعدہ ہے کہ دوست دوسرے دوست سے بلا تحفہ تحائف نہیں ملا کرتا۔ آپ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں۔ میرے حضور میں کیا تحفہ لائے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے معبود حقیقی جل مجدہ کی ثناء میں یوں عرض کیا

الْحَيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ - یعنی میری تمام عبادت زبانی بوقلبی اور مالی صرف تجھ خدائے واحد کیلئے ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ تحفہ پروردگار عالم نے قبول فرما کر ارشاد فرمایا۔ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ - یعنی ہر قسم کی سلامتی ہو آپ پر اے بنی اور رحمت اللہ کی اور اُسکی بہت سی برکتیں ہوں۔ اس انعام و اکرام و برکات و رحمت کی گھڑی میں جب تمام امت کی عقدہ کشائی اور بخشش ممکن تھی۔ سرور عالم نے اپنی گنہگار امت کو بھی یاد فرمایا اور اسکو اللہ تعالیٰ کی برکات و انعامات میں حصہ دار ٹھہرا کر اس طرح حضور خداوندی میں عرض کیا۔ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ یعنی اسے مولا تیرا بے انتہا سلام اور شمار میں نہ آنیوالی برکتیں مجھ اکیلے پر ہی نہ ہوں۔ بلکہ میری گنہگار اور قابل مغفرت امت پر بھی اور تیرے نیک بندوں سب پر بھی ہوں۔ جنکو اپنے دامن سے وابستہ کئے ہوئے دُنیا پر چھوڑ آیا ہوں۔ جب اس اخلاق کریمانہ کے پیر تو سے کرو بیان و مقربان بارگاہ نے رازداری پکڑی کہ ایسے وقت میں بھی یہ بنی رحیم و کریم اپنے گنہگار ان امت کو نہیں بھولے تو لیکر زبان بول لُٹھے۔ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله۔ یعنی ہم سب فرشتے اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ

اللہ جل و علا شانہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ وعدہ لا شریک کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ یہاں یہ نقل بھی قابل یادداشت ہے کہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ جب کوئی سفر سے اپنے گھر کو مراجعت کرتا ہے تو کچھ تحائف دوستوں عزیزوں کیلئے لے جاتا ہے۔ آپ یہ میرا۔ اپنا۔ اور ملائکہ کا کلام بجائیے تاکہ آپکی امت نماز میں پڑھ کر مشرف بسعادت ابدی ہو۔ مسلمانوں یہ نکتہ سمجھ لو کہ تین چیزیں آپ نے حضور باری تعالیٰ میں عرض کیں۔ تحیات، صلوات، اور طیبات۔ تو اسکے عوض میں چار چیزیں، سلامت، بنوت، رحمت اور برکت مولا کریم کی جانب سے عنایت ہوئی تین پہلی چیزوں سلامت، بنوت و رحمت کو تو مفرد بیان فرمایا اور برکت کو جمع ارشاد فرمایا۔ تاکہ سمجھا جائے کہ ابد الابد تک ترقی اور تزاؤ میں ہے۔ ہر چند برکت کا لفظ مفرد بھی دلالت برزائد کرتا ہے۔ اور خصوصاً جب جمع مذکر ہو۔ لہذا آپکے ظہور سے زمین و زمان میں مشرق سے مغرب تک اطراف و اکناف عالم میں غلغلا، بنوت و دببہ رسالت پڑ گیا اور نقارہ فتوت و کوس جلالیت بجنے لگا اسی وجہ سے نماز میں سب کو التحیات پڑھنے کا حکم ہے۔ اور ایک یہ بھی راز اہل فہم سے منقول ہے کہ چونکہ نماز معراج المؤمنین ہے۔ اس لئے جناب سید المرسلین تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ واقعہ معراج کی یاد تازہ کرنے کے واسطے ہر نماز میں بحالت قعود یعنی بیٹھ کر پوری عبارت التحیات سے آخر تک پڑھی جائے۔ تاکہ کسی دل سے یہ طالب و مطلوب کا مکالمہ اور واقعہ معراج کبھی بھی فراموش نہ ہو اور بیٹھ کر اسکے پڑھنے کا اسلئے حکم ہوا۔ کہ حالت قعود

بہ نسبت قیام و رکوع و سجود کے زیادہ تر بندہ کی توقیر پر دلالت کرتی ہے گویا
 شہنشاہ ارض و سما کے حضور سے بندے ناچیز کو حضور میں بیٹھنے کی اجازت
 حاصل ہوئی۔ یہ وہ سرفرازی بندگان ہے جو بغیر وساطت نبی مکرم رحمت عالم
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو ممکن نہیں۔ کیونکہ وہی وجود مقدس اللہ جل شانہ کے
 نزدیک تمام مخلوق سے دنیا و عقبیٰ میں گرامی تر ہے۔ جسکو ارشاد ہوتا ہے کہ
 اے میرے محبوب میری رحمت تیری امت کے حق میں میرے غضب پر
 سبقت دے گئی۔ اور میں قیامت کے دن ایسی کرامتوں سے مکرم فرماؤں گا

کہ تمام خلائق محو حیرت و استعجاب ہوگی سے

اے میرے محبوب بیکتا رحمت عالم ہے تو
 خلق ہے سب کچھ سما سے تا سمک تیرے لئے

~~~~~

لیکھنے کے معراجوں کے لغات اور حقیقتیں

سر نوشت و از گوں راست یسازد نماز
نقش معکوس نگین را سجدہ میگردد درست

حضور اقدس محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچا تو مجھے رحمتِ حق نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اور تین چیزیں عطا فرمائیں۔ ۱۔ پچاس وقت کی نمازیں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر تخفیف ہو کر صرف پانچ رہ گئیں۔ ۲۔ امت کے گناہوں کی مغفرت۔ ۳۔ دشمنانِ حق کی پامالی۔ اور فدایانِ اسلام کی فتح و نصرت کا وعدہ۔ حضرت ابنِ مرزوق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کلام التحیات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارِ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کہ اے اللہ بچھلی گنہ گار امتوں اور جماعتوں میں سے بعض کو تو نے زمین میں دھنس جانیکا عذاب دیا۔ بعض کو پتھروں سے معذب بنایا بعض صورتوں کے بگاڑے جانے سے مغضوب کئے گئے بعض کو پانی میں غرق فرمایا بعض کو اور مختلف النوع عذاب دیئے۔ مجھے آگاہ فرمایا جائے کہ میری گنہ گار امت کیسے کیا معاملہ ہوگا۔ جواب میں رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ پریشان خاطر نہ ہوں۔ آپ کی گنہ گار امت پر رحمت نازل فرماؤنگا۔ اور انکے ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کرنے پر انکی تمام برائیوں کو انکے نامہ اعمال میں نیکیوں سے بدل دوںگا۔ ان میں سے

جو میرے حضور میں رجوع لائے اور مجھے دکھ اور مصیبت میں نہ سجا کیسے پکارے گا
 میں اسکے واسطے حاضر ہوں گا۔ اور جو مجھ سے طلب کرے گا۔ میں اسکے سوال
 کو رد نہ کروں گا۔ اور جو مجھ پر اپنے امور میں بھروسہ کرے گا۔ میں اس کی
 کفالت کروں گا۔ تیری اُمت کے گنہگاروں کی دنیا میں ستر پوشی کروں گا۔ ان کے
 چہرے مسخ نہ ہوں گے۔ اور نہ وہ زمین میں دھسائے جائیں گے اور ان پر پتھر و نکی
 بارش ہوگی اور قیامت کو ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کروں گا۔ اور اگر
 یہ بات نہ ہوتی کہ دوست اپنے دوست کے عتاب کو پسند کرتا ہے تو البتہ
 میں آپ کی اُمت کا حساب ہی نہ لیتا۔ پھر مولا کریم نے اپنے محبوب رؤف و رحیم
 سے فرمایا کہ اے محبوب! جو مانگنا ہو میری بارگاہ سے مانگ لو۔ تو شافع
 مشر ساقی کو ترصلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے رب تو نے ابراہیم علیہ السلام
 کو خلیل بنایا اور اس کو ملکِ عظیم عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم فرما کر اس سے
 کلام فرمایا۔ داؤد علیہ السلام کو سلطنتِ عظیم دی اور لوہا انکے ہاتھ میں موم کر دیا۔
 سلیمان علیہ السلام کو ملکِ بے بہا بخشا اور اسکے واسطے جن وانس و شیاطین
 مستخر فرمائے۔ ہواؤں پر ان کا حکم جاری کر دیا۔ اور وہ ملک دیا کہ اسکے بعد کسی
 واسطے لایق نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو تورات و انجیل سکھلا کر ایسا کر دیا کہ وہ
 مادر زاد اندھوں اور جذامیوں کو اچھا کرتا اور تیرے حکم سے مردے زندہ
 کرتا۔ اور اس کو مع اسکی ماں کے شیطانِ رحیم سے محفوظ کر دیا کہ شیطان کو ان
 دونوں پر کوئی راہ نہیں ہے۔ پس اللہ کریم جل و علا شانہ نے فرمایا۔ اے میرے
 محبوب میں نے تجھے خلیل بنایا۔ تورات میں آپ کا نام حبیب الرحمن رکھا اور

تمام عالم کیواسطے بشیر و نذیر بنا یا۔ اور رسولِ معجوث فرمایا۔ آپکے واسطے شرح صدر کر دی اور زمین کو مرفوع کیا۔ آپکے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ہونا لازم قرار دیکر بلند کیا۔ آپکی ضعیف امت کو وسط اور خیر امت کر کے مخصوص از اولین و آخرین کیا اور یہ کیا کہ ان کا کوئی خطبہ جائز نہ ہوگا پہانتک کہ شاہد ہوں کہ تو میرا رسول عبد و محبوب ہے۔ میں نے اے محبوب تجھے پیدائش میں سب سے مقدم کیا۔ اور بھیجنے میں سب سے پیچھے بھیج کر سرفرازی و سرداری دی قیامت میں فیصلہ ہونے میں سب سے مقدم کیا۔ اور سبع مثانی عطا کی۔ جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ خواتیم سورہ بقرہ کو زیر عرش کے خزانہ سے عطا کیا۔ کوثر دی اور فارغ پر خاتم کیا۔ ایک حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے رب نے مجھے چھ باتوں سے فضیلت دی ہے۔ فواتح الکلام، خواتیم الکلام، جوامع الحدیث اور سب کے سب پر بشیر و نذیر بھیجا جانا۔ میرے دشمنوں کے دلوں میں ایک ہینہ کی راہ سے رعب ہونا اور مال غنیمت کا حلال ہونا۔ جو مجھ سے پہلے کسی کے واسطے حلال نہیں ہوئے تھے اور تمام زمین کو میرے لئے پاک اور مسجی بنا دیا گیا پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھ پر سچا س نمازیں فرض فرمائیں۔ اور آگے موسیٰ علیہ السلام تک آنے اور واپس جانے میں حدیث سابقہ کی طرح پانچ نمازیں باقی رہنے کا ارشاد فرمایا۔ جب آخر بار موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کتنی نماز حکم رہا ہے۔ تو آپ نے پانچ نمازوں کا ذکر فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ پھر لوٹ کر اپنے رب سے تخفیف کی درخواست کیجئے۔ آپکی امت تمام امتوں سے کمزور ہے اور مجھے بنی اسرائیل سے سختی لاحق ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں

بار بار اپنے مولا کریم کی طرف رجوع کیا اور اس نے مجھے نوازا۔ اب مجھے شرم آتی ہے میں نہیں جاؤنگا۔ حکم ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے پانچ نمازوں پر اپنے نفس کو صابر فرمایا ہے تو دے آپ کیلئے پچاس نمازوں کو کافی ہونگی کیونکہ ہر ایک نیکی دس گنا ہے۔ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بشارت سے بہت خوش ہوئے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سختی سے ہٹ کر کے لوٹاتے تھے۔ جبکہ آپ انکے پاس واپسی پر گذرتے تھے۔ سرکار انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر موسیٰ علیہ السلام نمازوں کی تخفیف کیلئے بار بار نہ لوٹاتے تو ممکن تھا حضور علیہ السلام اپنے عشق الہی کی محویت میں پچاس نمازوں میں کمی کی ضرورت ہی محسوس نہ فرماتے۔ کیونکہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کریم کی حضوری اور اسکی عبادت سے بڑھ کر کسی شے سے وابستگی نہ تھی۔ اور حقیقت بھی یہی ہو سکتی ہے کیونکہ طالب کو مطلوب کی رضا سے بہتر کوئی مشغلہ نہیں ہو سکتا۔ آج کل مسلمان اس محبت الہی کو دل سے نکال چکے ہیں۔ جو تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکے سامنے پیش کی تھی۔ بیلتہ المعراج کے تمام تر انعامات کو دیکھا جائے جو امت عامی کو خدا کے وصل کیلئے لا کر دیئے گئے تھے۔ تو ان سب سے بہترین و اولین عطیہ نماز پنجوقتہ ہے جسکی ادائیگی مسلمان کو معراج کمال پر پہنچا دیتی ہے۔

اگر سر کے بل گرتے راہ خدا میں ۛ
 قدم چوم لیتی ہمارا کی چوٹی ۛ ۛ ۛ
 خداوند جل و علا شانہ کی عبادت بہ نذلل کرنا خدا کی ناچیز مخلوق انسان ضعیف البیان
 کا سب سے بڑا کمال اور پہلا فرض ہے۔ کیونکہ بارگاہ ایزدی میں عجز و انکسار ہی شرف

المخلوقات کی سرفرازی کا باعث ہوتا ہے ایک دن ایک دوست نے ذکر کیا کہ ایک بڑے انگریزی زدہ علامہ جنکو ایوان شاہی کی باسی ڈبل روٹیاں کھانے پر نماز تھا کہنے لگے کہ نماز کا یہ طریق اسلامی پُرانا ہو گیا ہے۔ اب کوئی نیا طریق ایجاد کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ اسلام نے جو طریقہ عبادت کا بتلایا ہے وہ جامع جمیع کمالات ظاہری و باطنی و صوری و معنوی ہے اور عقل و فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ اظہارِ تذلل اور عبادت کی صرف چار ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ۱۔ اپنے مولیٰ و آقا کے حضور میں اسکے تقرب اور خوشنودی کیلئے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ۲۔ اسکے سامنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اسکی شانِ جلالی کو مانگتے ہوئے جھک جانا ۳۔ اسکی تمام طاقتوں سے مرعوب ہو کر سجدہ میں اپنے گناہوں کی معافی کیلئے سر رکھ دینا ۴۔ اظہارِ تمنا کے بعد تسلی بخش جواب کیلئے سر بگریبان ہو کر روزانہ بیٹھنا۔ پس عبادت اور حضوری کی یہی چار صورتیں ہیں۔ ان سے زیادہ باادب اور عجز و انکساری کی کوئی دوسری ہئیت نہیں ہو سکتی اگر آپ کوئی پیش کر سکیں تو فرماویں تو جواب میں بولے کہ واقعی اس سے زیادہ عاجزانہ شکل بنانے کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ یہ تو نماز کی ظاہری شان ہے کہ جبکو ادا کرتے ہوئے دیکھ کر ایک غریب و عاجز اور معصیت کار انسان کیلئے رحمتِ الہی خواہ مخواہ جوش میں آجاتی ہے کیونکہ اسکے حضور میں تمام انسانی اوصاف میں سے جھک جانا اور عاجزانہ طور پر جھک جانا زیادہ پسندیدہ ہے اور یہی مقبولیت اور ارتفاع درجات کا راز ہے۔

سر نوشت و اثر گوں راراست میسازد نماز

یہ تو نماز کی ظاہری صورت تھی اب نماز کی معنوی حیثیت بھی ملاحظہ ہو۔ نماز میں تین

حقیقتیں مشتمل ہیں یا دوسرے معنوں میں یوں سمجھئے کہ نماز حقایق ثلاثہ کا مجموعہ ہے
 ۱۔ حقیقتِ صلوٰۃ ۲۔ حقیقتِ قرآنی ۳۔ حقیقتِ کعبہ یعنی نماز کے اعمال ظاہری
 و باطنی اور جہت و کعبہ و تلاوتِ قرآن۔ حقیقتِ قرآنی اور حقیقتِ کعبہ تو دونوں
 صلوٰۃ کے اجزاء ہیں جو بجائے خود اعلیٰ اور افضل ہیں۔ چنانچہ تلاوتِ قرآن کی
 نسبت سرکارِ مدینہ تاجدارِ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
 من اس ادا ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن۔ ترجمہ۔ جو کوئی اپنے رب سے بات کرنا چاہے
 تو اسکو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ گویا تلاوتِ قرآن خدا کے ساتھ ہمکلام ہونا ہے
 اس سے تو عام تلاوت مراد ہے جو نماز سے علیحدہ ہو نماز میں تلاوت اس سے بھی
 افضل ترین ہے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت نماز میں بہ نسبت خارج
 نماز کی حالت کے زیادہ بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ آدمی نماز میں جب قرآن کریم کی تلاوت
 کرتا ہے تو سوا کریم سے گفتگو کر رہا ہے اور اسکے اسرارِ ربوبیت و اوصاف الوہیت
 کے بحر میں غوطہ زن ہے۔ جبکو ہم دوسرے معنوں میں وہی معراج کہہ سکتے ہیں
 جبکہ اشارہ حدیث شریف میں الصلوٰۃ معراج المومنین ؑ۔ آیا ہے۔ یہ تو تلاوت
 قرآن کا مرتبہ ہے۔ اب حقیقتِ کعبہ بھی معلوم کیجئے۔ کعبہ کیلئے صرف یہی
 فضیلت کافی ہے کہ وہ خداوندِ جل و علا شانہ کا گھر یعنی خانہ محبوب و معبود حقیقی ہے
 جو عاشقانِ الہی کا مرکزِ عشق ہے اور نور السموات والارض کی تجلی گاہ ہے اور مشہور
 بات ہے کہ مکان کی عزت مکین کے سبب ہوا کرتی ہے۔ جو حیثیت مکین کی ہو
 ویسی ہی عزت مکان کو حاصل ہوتی ہے مثلاً ایک چمڑے کا ٹکڑا اگر جوتی کو لگا ہوتا ہے
 وہ گھر اور مسجد سے باہر اتار دی جاتی ہے۔ اس لئے کہ اس کا تعلق ایک نخب چیز اور

گنہگار انسان سے ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر کسی بنی، بزرگ، ولی کی ہواسنی حیثیت اور ہوتی ہے۔ اور اگر وہ ہی ٹکڑا قرآن کریم کی جلد پر لگا ہو تو اسکو لوگ چومتے ہیں۔ ایک پانی وہ ہے جو پنجاب ہندوستان یا دیگر ممالک میں ہم یا ہمارے جیسے انسانوں کے ساتھ موجود ہے۔ وہ بلا خصوصیت ایک عام پانی ہے۔ مگر آب زمزم جسکو حضرت سیدنا اسمعیل علیہ السلام کے پاؤں کی برکت حاصل ہے وہ ایک خاص فضیلت کے ماتحت لیا اور پیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور ہزار ہا مثالیں ہیں۔ الغرض نماز کے متعلق سردار انس و جاں ستیاح لامکان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندے کو اپنے خدا کا سب سے زیادہ تقرب نماز کی حالت میں ہوتا ہے ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز کی حالت میں بندے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یعنی نماز کی آنکھ اپنے معبود حقیقی کے جمال جہاں آرا کا بے حجاب مشاہدہ کرتی ہے۔ حضرت خواجہ امام محمد معصوم قدس اللہ سرہ العزیز نے خلف الصدق حضرت خواجہ امام محمد ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اسکی نسبت ایک وجد آفریں تشریح فرماتے ہیں کہ ”نماز معشوقے است دلربا اور باطن مصطفیٰ چوں پر تو جمال با کمال او جلوہ فرماید و حسن و خوبی او ظہور نماید نزدیک است کہ اور است و بے شعور و اور از دے بر بایند و چوں انوار او متحقق شود و تجلیہ او متجلی گردد و خود را نور یابد“ یعنی نماز ایک معشوقہ دلربا ہے۔ جب مصطفیٰ کے باطن میں اسکے جمال با کمال کا پر تو پڑتا ہے۔ اور وہ اپنی حسن و خوبی کے ساتھ ظہور کرتی ہے۔ تو قریب ہو جاتا ہے کہ نمازی مست و بے شعور ہو جائے اور وہ اپنے آپ سے جاتا رہے۔ اور جب نمازی نماز کے انوار و تجلیات سے

متصف اور اسکے اوصاف و خصائص کے زیور سے سزین ہو جاتا ہے۔ تو خود کو سراپا نور پاتا ہے۔

نماز کی اسی کیفیت کے باعث اسکو عالم علم الہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی معراج فرمایا ہے۔ کیونکہ مومن جس وقت نماز میں ہوتا ہے تو وہ تمام دنیوی تعلقات اور مادی دنیا سے عروج کر کے نشاۃ اخروی پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی مراتب قرب و شہود نماز کی حالت میں بدرجہ اتم و اکمل ہوتے ہیں اللہ اللہ نماز کی کیا شان ہے کہ ادنیٰ ترین انسان اسکی طفیل پانچ مرتبہ دن بھر میں معراج کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور اپنے مولا کریم کے قرب کو پالیتا ہے۔ نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے۔ جس میں، حج، زکوٰۃ، روزہ۔ معراج توحید اثنا تمام کیفیات جمع ہیں نماز گویا ایک عزیز و فادار بے استعداد و مومن کیلئے گھر کی چار دیواری اور بال بچے میں رہ کر ہی حج بیت اللہ ہے کیونکہ عاشق صادق کیلئے تین چیزیں اظہار عشق میں اعانت کرنیوالی ہوتی ہیں ۱۔ معشوق کا بے پردہ دیدار پاتا ۲۔ معشوق سے ہمکلامی کا شرف حاصل کرنا ۳۔ توجہ خصوصی اور قرب حضوری سے سرفراز کیا جانا۔ سو یہ تین چیزیں نمازی کو بھی حاصل ہیں۔ بے پردہ دیدار تو یوں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس طرح نماز پڑھ کہ تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ مرتبہ تجھے حاصل نہیں تو یوں جان کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت خنسی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے نماز باجماعت کیلئے امام بنایا تو آپ اٹھائے قرأت میں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش میں آپ کو لایا گیا اور اس غشی کا باعث پوچھا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حمد و ثنا کے جواب میں تو میرے

خدا نے فرمایا کہ میں اسی قابل ہوں جیسے تو نے کی۔ مگر حبیب میں نے آیتِ ایک
 نعبد و ایک نستعین تلاوت کی تو حکم ہوا تیرا قول تیرے فعل کے خلاف ہے۔
 کہتا ہے تجھی سے مدد مانگتا ہوں اور غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ چنانچہ
 یہی عتاب میری غشی کا باعث ہوا۔ اللہ اللہ یہ ہے وہ نماز جو معبود کو سامنے رکھ
 کر ادا کی جاتی ہے۔ حضرت سراج الامتہ امام الائمہ سیدنا حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ
 علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے خدا کو سو مرتبہ دیکھا ہے۔ قرب حضور اس سے
 بڑھ کر کوئی امتی کیا پائیگا گویا نماز عشق حقیقی کے جذبات برانگیختہ کرنے حسن
 حقیقی کی بہار لوٹنے شاہد مقصود سے ہمکنار ہونے اور فوز و فلاح سے شاد
 کام بننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جیسے شاعر نے کہا ہے

نماز عشق دکھائیگی جلوہ محبوبؐ
 جو اپنے در و جگر کو امام کر لیں گےؐ

نماز کے محاسن باطنی اور مراتب و کمالات کا یہ ایک مختصر سا ذکر اور شمع
 بھر بیان ہے۔ ورنہ اسکے فضائل اس قدر ہیں کہ انسان گننے سے قاصر ہے
 مگر افسوس کہ آج کل کا اتحاد پسند مسلمان جہاں کہیں دیکھو مشرکوں کافروں سے
 دنیا کیلئے اپنی نمازیں قربان کر کے بھی اتحاد چاہتا ہے۔ حالانکہ اپنوں سے
 اسکی ہمیشہ لڑائی رہتی ہے۔ اس شیدائے دنیا کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ نماز بھی
 اتحاد کا ایک سبق اور نظام قوم کو مربوط کرنے والی شے ہے تو ممکن ہے۔ کہ
 سیٹھوں پر اسکی اتحاد پسندانہ دھواں دھار تقریروں کے ساتھ اسکے عمل میں
 نماز بھی نظر آجائے اس کو کون یہ کہہ کر تیری فلاح رام رام کرنے میں نہیں خدا

خدا کرنے میں ہی ہے۔ بد قسمت ہے وہ مسلمان جو مسلمان ہو کر نماز کے انوار و تجلیات اور فوائد و برکات سے بہرہ ور نہیں ہوتا۔ اسکی نہ بصارت ہے۔ نہ بصیرت جو امتِ محمدی ہونے کا اقرار کرے۔ اور نماز کے فیوض سے محروم رہے۔ بندہ نفس اور جہنم کا ایندھن ہے۔ وہ نام نہاد مسلمان ہے جو نماز کی ادائیگی سے غافل اور بے پرواہ رہتا ہے۔ نماز باجماعت ہی ایک وہ آلاء اتحاد ہے جو پیمانہ اور بد قسمت قوم کو تھوڑے عرصے میں معراجِ کمال پر پہنچا سکتی ہے۔

دنیا آج تک حیران و ششدر رہے کہ اسلام نے عرب جیسی باویہ نشین قوم کو ایک قلیل مدت میں خاک سے اٹھا کر افلاک پر کس طرح پہنچا دیا۔ اور اونٹوں کی نکیل کی جگہ سلطنتِ عظیم کی باگ انکے ہاتھ میں کیسے دیدی۔ اس فلاکت زدہ ریت پر مونیوالی اور خشک کھجوریں کھانیوالی قوم کو کس طرح تخت بخش دیئے اور کیونکر بدوؤں کی جھونپڑیوں میں شاہی خزانے بے اسکا جواب صرف یہ ہے کہ ان میں دو وصف تھے جو آج مسلمانوں میں نہیں ہیں اور جن سے منہ موڑ کر آج ذلت و خواری کو پہنچ رہے ہیں اور اپنی پائمالی کا احساس تک نہیں رکھتے اور وہ یہ تھے حضرت سرورِ کونین رسول الثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقانہ محبت اور شیفگی سے آپس میں نظم و اتحاد اور اپنے رہبروں سے محبت اور یک جہتی۔ یہی وہ اعلیٰ سبق ہے جو ہمیں بخیر وقتہ نماز باجماعت سے ملت ہے اور اسی سبب سے ابوسفیان کفر کی حالت میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو نماز پڑھتے ہوئے اور ایک امام کی حرکت پر متحرک ہوتے ہوئے دیکھ کر بے اختیار بول اٹھا تھا کہ خدا کی قسم یہ قوم کچھ کر کے رہیگی۔ ہم میں سب سے بڑا فقیر

یہی ہے کہ ہم اپنے رہبروں سے محبت اور ان پر اعتماد نہیں کرتے اور یہ وہ
 مرض ہے کہ جب کسی قوم میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ زمانہ میں ذلیل ہو جاتی ہے
 مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی عظمت و اقتدار کا آفتاب مسجد نبوی
 سے ہی طلوع ہوا تھا۔ اور بوریانشین صحابہ قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت کے
 مالک بن گئے تھے۔ اور مسلمان اب اگر دوبارہ آفتاب اقبال کو طلوع ہونا دیکھنا
 چاہتے ہیں۔ تو مسجدوں سے ہی لو لگائیں اور انہی کو نمازوں سے آباد کریں
 یہیں سے پھر دوبارہ زندگی پاونیگی۔ اور اقتدارِ گذشتہ حاصل کر سکیں گے۔

لا الہ الا اللہ محمد و آلہ

قلب مسلم راجح اکبر نماز

عبدالعزیز بن عبدالمطلب

سے خروج اس صورت میں ممنوع ہے کہ بطور حزار و ثواب داخل ہو۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جنت میں داخل بھی ہوئے۔ پھر خارج بھی ہو گئے۔ نیز حدیث شریفہ میں آیا ہے کہ اہل جنت حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ حضرت بابا جی ہم کو جنت کا دروازہ کھول دیجئے۔ وہ جواب دینگے کہ تم کو اس جنت سے تمہارا باپ کی نعرش نے نکالا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہ جنت الخلد ہی تھی۔ جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا اخراج عمل میں آیا۔ اور جس میں اہل جنت داخل ہونے کے لئے حضرت آدم سے دروازہ کھلوانیکے ملتجی ہونگے۔ اگر وہ دنیا پر بقول معتزلیہ میں کا باغ ہوتا تو پھر اس جنت سے تم کو تمہارے باپ کی نعرش نے نکالا ہے فرمانا بے محل ہو گا۔ لیکن یہ فاسد عقیدہ رکھنے والے کچھ ایسے بہک گئے ہیں کہ گویا بغیر دیکھے ایمان لانے کیلئے تیار نہیں۔ ہم یہاں صحیح احادیث پیش کریں گے۔ جن سے یہ معلوم ہو کہ جنت کہاں ہے۔ حضور نے اسکا کس طرح معائنہ فرمایا اور اسکی نعمتوں کو کیونکر پایا۔ مومن کو بلاشبہ ارشادات نبوی پر ایمان لا کر تصدیق کرنی چاہیے۔ چونکہ جنت اور اسکے متعلقات کا اسقدر وسیع ذکر ہے۔ کہ ایک علیحدہ ضخیم کتاب تیار ہو جائے۔ اسلئے یہاں بالاختصار ذکر کیا جائیگا۔ اور باقی کسی آئندہ صحبت میں انشاء اللہ تعالیٰ اس موضوع پر ایک علیحدہ کتاب لکھی جائیگی۔ وباللہ التوفیق۔

حضرت انس و ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حدیث شریفہ میں معراج رسالتاب صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ایزدی میں مکالمہ فرضیت نماز اور مراجعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے نہرایا پھر میں جنت میں داخل کیا گیا۔ کہ اس میں موتیوں کے جہا بڑھے تھے اور دیکھا کہ اسکی خاک مشک ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے

عند سدرۃ المنتہی عند ماجنۃ الماوی۔ یعنی سدرۃ المنتہی کے نزدیک جنت الماوی ہے۔
اسکی حقیقت میں امام بیہقی نے دلائل سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت
کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت آسمان میں ہے اور دوزخ زمین میں اور سلم نے
سہل بن سعد سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس مجلس مبارک میں حاضر تھا۔ جس میں آپ نے جنت کا بیان فرمایا۔ یہاں تک کہ
آپ نے اس بیان کو ختم فرمایا اور آخر بیان میں فرمایا کہ جنت میں وہ چیزیں ہیں کہ جنکو
نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ اور نہ کسی بشر کے دل پر ان کا
گذر ہوا۔ نسائی بن حبان نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب خداوند عالم نے جنت کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل کو حکم
دیا ہے کہ جنت کو دیکھ۔ حضرت جبرائیل نے جا کر جنت کو دیکھا اور وہاں سے واپس
ہو کر عرض کیا۔ اے میرے پروردگار تیری عزت اور بزرگی کی قسم ہے کوئی شخص
اسکا حال سنکر داخل ہوئے بغیر نہ رہیگا۔ پھر خدا تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے
اسکو گھیر دیا۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جا کر جنت کو دیکھ۔
انہوں نے جنت کو جا کر پھر دیکھا۔ اور واپس ہونیکے بعد فرمایا۔ اے میرے
پروردگار قسم ہے تیری عزت کی مجھے خوف ہے کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو آخر
حدیث تک جس میں دوزخ کی پیدائش کا بھی ذکر ہے۔ جسے ہم اسکے باب میں بیان
کرنیکے۔ ابن ابوالدنیانے جنت کے بیان میں حضرت انس سے روایت کی
ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت عدن کو اللہ تعالیٰ
نے اپنے دست مبارک سے بنایا ہے۔ اسکی عمارت میں ایک انیٹ سفید موتی

کی ایک اینٹ یا قوت سرخ کی ایک اینٹ زمر کی، اس کا گارا مشک۔ اور گھاس اسکی زعفران اور ٹھیکریاں مروارید اور مٹی عنبر ہے۔ ابو الشیخ نے کتب الفطمت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمائیں۔ عرش، قلم، جنت عدن اور حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر ہر ایک کو فرمایا۔ ہو جا۔ ہر ایک موجود ہو گیا۔ قرظی نے بیان کیا ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے۔ جنتیں سات ہیں۔ دار الجلال، دار السلام، دار النخل، جنت عدن، جنت الماوی، جنت النعیم، جنت الفردوس۔ اور بعض نے کہا کہ چار ہیں۔ جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری کی حدیث میں واقع ہوا ہے انہوں نے سوائے چار کے اور کا ذکر نہیں کیا۔ طبرانی نے ابو امامہ سے اور انہوں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ خدا سے تم فردوس مانگا کرو کہ وہ جنت کی..... بنا ہے۔ اور اہل جنت عرش کی آواز کو سنتے ہیں۔

ابو یعلیٰ اور طبرانی نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ اور ان میں سے ایک دروازہ تو بہ کیلئے کھل رہا ہے۔ جب تک آفتاب مغرب کی طرف سے نہ نکلے۔ ویلی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الفرج ہے۔ اس میں وہی لوگ داخل ہونگے جو بچوں کو خوش کرتے تھے۔ مسلم نے حضرت عمر بن الخطاب سے روایت کی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے۔ جو وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے پھر کہے۔ اشہدان لا الہ الا اللہ وحدہ

کاشریک لہ و اشہدان محمدًا عبدًا و رسولہ - مگر اسکے لئے آٹھوں دروازے
کھول دیئے جاوینگے۔ ان میں سے جس دروازے سے جی چاہے داخل ہو۔ بہتی
نے عقبہ بن عقبہ سلمی سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو کہتے ہوئے سنا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جسکی تین اولادیں قبل از بلوغ مر جائیں
مگر وہ اولاد اسکو جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلائینگے۔ جس میں سے اس کا
جی چاہے داخل ہوگا۔ سلمہ نے عقبہ بن عمرو ان سے روایت کی ہے کہ ہم سے بیان
کیا گیا جنت کے دروازوں کے ایک بازو سے دوسرے بازو تک چالیس برس
کا راستہ ہے۔ اور اس پر ایک ایسا دن آینا لایا ہے کہ کثرت اثر و حام کی وجہ سے
آدمی پھنس پھنس کر رہ جائینگے۔ طبرانی نے عبد اللہ بن سلام سے روایت کی ہے۔ وہ
کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دو بازوؤں میں چالیس
برس کی راہ ہے۔ اور اس پر ایک ایسا دن آینا لایا ہے کہ جس طرح پانچ روز کے پیاسے
اونٹ پانی کیلئے اثر و حام کرنے کے ایک دوسرے میں پھنس کر دوڑتے ہیں (لوگ
ایسے دوڑینگے) ابن المبارک اور طبرانی نے ابو ایوب انصاری سے روایت کی
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آفتاب ٹھل جاتا تھا۔ پھر نماز ادا فرماتے تھے
میں نے آپ سے دریافت کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں کے اور
جنت کے دروازے اس وقت کھول دیئے جاتے ہیں۔ اور جب تک ظہر کی
نماز نہیں پڑھی جاتی وہ نہیں کھولے جاتے۔ پس میں چاہتا ہوں کہ اس وقت
میری نیکی آسمان کی طرف چڑھے۔ ابو مالک اشعری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالاخانے ہیں کہ ظاہر باطن سے

اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس شخص کیلئے تیار کئے ہیں۔ جو کھانا کھلاوے اور نرمی کیساتھ بات کرے اور پیاسے روزے رکھے اور جب لوگ سوتے ہوں۔ نماز پڑھے۔ بہیقی نے عمران بن حصین اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے۔ وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَمَشَاكِرُنْ طَيِّبَاتٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ۔ کی نسبت دریافت کیا گیا آنجناب نے فرمایا۔ وہ موتی کا ایک محل ہے۔ اور اُس محل میں سرخ یا قوت کے شتر مکان ہیں۔ اور ہر مکان میں شتر کمرے زمرہ کے ہیں۔ اور ہر کمرے میں ایک تخت ہے اور ہر تخت پر شتر بستر ہیں۔ اور ہر بستر کا رنگ جدا ہے۔ ائمہ۔ شخصین نے معقل بن یسار رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جسکو خدا تعالیٰ کسی رعیت کا حاکم کرے اور وہ اسکی خیر خواہی نہ کرے۔ تو جنت کی خوشبو نہ سونگھیگا۔ اسیطرح ابن ماجہ نے ابن عمر سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے باپ کے سوا دوسرے شخص کو باپ بتانیکا وعدہ کیا وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھیگا۔ حالانکہ اسکی خوشبو پانچ سو برس کی راہ سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بخدا نہ عاق نہ قرابت کا قطع کرنیوالا اور نہ بوڑھا زنا کار اور نہ وہ شخص کہ جو اتر کر اپنے ازار گھسٹا ہوا چلے اس خوشبو کو سونگھیگا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں اہل جنت کیلئے ہر قسم کے پھل ہونگے۔ جب جنتیوں کو پھلوں سے رزق دیا جائیگا تو وہ کہیںگے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیا گیا تھا اور ہمزنگ پھل ان کو دیئے جائیںگے۔ جنکے

مزے میں ایک دوسرے کیساتھ مشابہت نہ ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فیحامن کل فاکھة زوجان کے متعلق روایت ہے کہ دنیا میں کوئی درخت شیریں یا کڑوا ایسا نہیں جو جنت میں موجود نہ ہو۔ یہاں تک کہ حنظل بھی موجود ہوگا۔ ابو سعید خدری سے یہ سند حسن روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر جنت پیش کی گئی تھی اور میں نے ہاتھ بڑھا کر اسکے ایک خوشہ کے لینے کا قصد کیا کہ تم کو دکھاتا مگر مجھ کو روک دیا گیا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا فرمائیے کہ انگور کا دانہ کتنا بڑا ہوگا۔ آپ نے فرمایا بڑے بڑے بڑا ڈول جو کبھی تیری ماں نے بنایا ہو۔ ترمذی نے نوار میں حسن اور ابی قلابہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں رات ہوگی آپ نے فرمایا وہاں رات نہیں ہے وہاں نور روشنی اور نور ہے۔ صبح شام پر اور شام صبح پر لٹھائی جائیگی۔ حضرت ابن المبارک نے روایت کی ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہونگے تو خدا تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ ہر مہمان کیلئے قربانیاں ہوتی ہیں اور میں بھی آج تمہارے لئے مچھلی اور بیل کی قربانی کرتا ہوں۔ چنانچہ اہل جنت کیلئے انکی قربانی کی جائیگی۔ مسلم نے ثوبان سے بھی ایسی ہی روایت کی ہے کہ یہود کے ایک بڑے عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب اس زمین کے بدلے دوسری زمین ہو جائیگی تو آدمی اس روز کہاں ہونگے۔ حضور نے فرمایا پلصراط کے نیچے ایک تاریکی میں ہونگے۔ اس نے کہا پس سب سے پہلے کسکو اجازت ہوگی حضور نے فرمایا۔ فقرا اور وہا جبرین کو۔ اس نے کہا جب

وہ جنت میں داخل ہونگے تو انکا تحفہ کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا پھلی جگر کی زیادتی انکا تحفہ ہوگی۔ اس نے کہا پھر انکو بعد صبح کیا ملیگا۔ آپ نے فرمایا ان کیلئے جنت کا بیل ذبح کیا جاویگا۔ جو جنت کے گرد چرا کرتا ہوگا۔ اُس نے کہا اسکے بعد انکو پینے کو کیا ملیگا۔ آپ نے فرمایا جنت کے ایک چشمہ سے انکو پانی دیا جاویگا جس کا نام سلسبیل ہے۔ اس عالم نے یہ باتیں سنکر کہا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے جنت کی نہروں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنت میں پانی کی نہریں ہیں جو بگڑتا نہیں۔ دودھ کی نہریں ہیں جو بد مزہ نہیں ہوتا۔ شراب کی نہریں ہیں۔ جس میں خرابی نہیں۔ اور پینے والوں کیلئے لذت ہے اور شہد کی نہریں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی نہریں ایک مشک کے پھارے نکلتی ہیں اور بغیر خندق کے بہتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوثر بھی جنت میں ایک نہر ہے۔ جسکی گہرائی ستر ہزار فرسنگ ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اسکے دونوں کنارے موتی اور زبرجد اور یاقوت کے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان او جحان، فرات اور نیل سب جنت کی نہریں ہیں۔ ایک نہر کو بیدخ اور ایک کو ریان فرمایا۔ نہروں کے علاوہ سلسبیل اور نسیم چشموں کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے فیصا عینان تجریان کے متعلق براء بن مازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چشمے ان چشموں سے بہتے ہونگے۔ جنکی صفت قرآن میں عینان لغتان ذکر ہوئی ہے۔ اسے طرح زنجبیل اور قنجر کا نام بھی فرمایا گیا ہے۔ احمد نے ابو سعید

حذری سبے مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص مومن کو پیاس میں پانی پلاوے
خداوند عالم قیامت کے دن اسکو رقیق مخموم پلاوینگے۔ اور جو شراب پینے والا ہوگا
اسکو دوزخ کا ماء جمیم پلایا جاوے گا۔ اگر کسی نے چھوٹے بچے یا لڑکی کو بھی شراب
پلایا ہوگا۔ تو پلانیوالے کو جہنم کا ماء جمیم پلایا جائیگا۔ ایسے ہی اہل جنت کے
لبوسات۔ زیورات، فرش و فرش۔ تختوں، نشستوں، خیموں اور قبہ جات کا
بھی بیان ہوا ہے۔ اہل جنت کی بیویوں انکے اعداد و شمار طاعت وغیرہ کی
بھی کیفیت سمجھائی گئی ہے۔ اولاد کا ہونا۔ گل دودھ سے فراغت، سماع و غنا
برتنوں کا استعمال، جنت کی خوشبوئیں۔ حور و غلمان۔ خدام و اطفال، سوار یوں
پرنڈوں، وحشی جانوروں، بازاروں، کھیتوں، جواہرات، یو قیمت وغیرہ
وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ذکر ہونے سے رہ گئی ہو۔ غرضیکہ اس مختصر ذکر نے اہل
اسلام کے اس امر پر ایمان رکھنے میں کہ جنت آسمانوں میں ہے۔ اور حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسکی سیر فرمائی ثابت کر دیا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے
فل ہوا سیر کو فردوس کے آتے ہیں حبیب   بولا رضواں کہ بھلا ایسے کہاں سیر نصیب
پیشکش کیا کروں اس شاہ زمین کے میں غریب   مٹہ ہے آپکا جو غلہ میں ہے جینر عجبیب
کوئی دعوت کی نہیں بنتی ہے مجھے ترکیب   مگر امت کے کانوں کی دکھاؤں ترتیب
ناگہاں آنے لگی کانوں میں آواز نقیب   عرض کرنے لگایوں جا کے سوار سیر قریب

مرجبا سیدِ مکی مدنی العسری

دل و حال ماورائت جہ عجب خوش لقتی

بالآخر حضور پر نور، شافع یوم النشور، تاجدار کائنات، مختار شمس جہا
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار تعالیٰ سے رخصت ہو کر پہلے جنت الفردوس
 کے ملاحظہ کو تشریف لیگئے۔ اور اسکے اندر داخل ہوئے۔ اسکی زمینت،
 چمنوں کی طراوت۔ طرح طرح کے قصر و ایوان۔ قسم قسم کے عالی شان
 مکان ملاحظہ فرما کر بہت مخطوط ہوئے اور شکر خدا بجالائے۔

مُعَانَنَةُ جَهَنَّمَ

در فردوس سے یوں سید و پیمان نکلے جس طرح صبح کو خورشید درخشاں نکلے
 جہنم صورت و حدت کے حبیبِ داوڑ مسکراتے ہوئے مثل گلِ خنداں نکلے
 ملاحظہ جنت سے فارغ ہو کر حضور معاننہ دوزخ کو تشریف لیگئے۔ ابو نعیم نے
 تاریخ اصہبان میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا۔ جہنم تمام دنیا کو گھیرے ہوئے ہے اور جنت اس کے پرے
 ہے۔ اسے واسطے پلصراط کے اوپر سے ہو کر جنت میں جاوینگے۔ اور جو میر نے
 اپنی تفسیر میں حضرت معاذ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بروز قیامت جہنم کو کس طرف سے لائینگے
 آپ نے فرمایا۔ ساتویں زمین سے اور اسکی نثر ہزار باگیں ہونگی۔ ہر باگ کو
 نثر ہزار فرشتے پکڑے ہونگے۔ اور وہ چبختی ہوگی اہل اہل اہل اہل۔ یعنی
 جو میر سے لوگ ہیں مجھے دو۔ پھر جب بندوں سے ایک ہزار برس کے فاصلہ
 پر رہ جاوے گی تو اسوقت ایک بیج ماریگی۔ پھر کوئی فرشتہ مقرب۔ بنی و مرسل
 ایسا نہ ہوگا مگر اپنے گھٹنوں پر گر پڑے گا۔ ..... اور کہیگا۔ رب نفسی
 نفسی۔ یہی نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا نہ سوار ہو سمندر میں مگر مجاہد یا حاجی یا عمرہ کر نیوالا کیونکہ سمندر کے
 نیچے دوزخ ہے ایک روایت میں عبد اللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا

ہے کہ سمندر کے پانی سے وضو نہ کیا جاوے کیونکہ وہ جہنم کا طبقہ ہے۔ والجر المسجور کی تفسیر میں ابو شیخ نے کعب سے روایت کی ہے کہ سمندر کو جھونکا جائیگا وہ جہنم بن جائیگی۔ اور بیہقی نے شعب الایمان میں وہب سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب قیامت آویگی تو اللہ عزوجل صبح کی سفیدی کو حکم دیگا۔ اس سے ایک دوزخ نکل آئیگا۔ اور وہ اس کا پردہ ہوگا۔ پھر اس سے ایک آگ نکلیگی۔ جب وہ آگ سمندر کی طرف پہنچیگی۔ جو جہنم کے کنارے پر پھیلا ہوا ہوگا اور بحر مسجور سے یہی مراد ہے) تو وہ اسکو پلک مارنے سے پہلے خشک کر دیگی اور وہی سمندر جہنم اور ساتوں زمین کے مابین حائل ہے پھر وہ سب ایک انگارہ بن جائیگا۔

جہنم کے دروازے کے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے دروازے ہونگے۔ جس سے معذب لوگوں کو جہنم میں داخل ہونا ہوگا۔ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزئ مقسورہ۔ یعنی جہنم کے سات دروازے ہیں۔ اور انکے لئے ہر دروازے سے حصہ بٹا ہوا ہے۔ اور فرمایا حتی اذا جاؤھا فاحت ابوابہا۔ یعنی یہاں تک کہ جب جہنم کے پاس آویگی اسکے دروازے کھول دیئے جاویں گے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لها سبعة ابواب کی تفسیر میں روایت کی ہے۔ وہ سات دروازے یہ ہیں۔ جہنم، سعیر، نطی، حطمہ، سقر، حیم، ہادیہ اور یہ سب نیچے سے قرطبی نے بیان کیا ہے کہ سب پہلا دروازہ جہنم ہے۔ اور وہ بہ نسبت اور دروازوں کے عذاب میں کمتر ہے۔ وہ اس امت کے گنہ گاروں کیلئے ہے اور اسکو جہنم اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ مردوزن کے موہونکو مجلس دیگا۔ اور انکے گوشت کھا جائیگا۔

اور ہاویہ سب سے زیادہ گہرا ہے۔ اور ہستی نے حضرت علی کریم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ جنت کے دروازے اس طرح سے ہونگے۔ اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا اور انگلیوں کو کھول دیا۔ آپ کی مراد یہ تھی کہ دروازے کے اوپر دروازہ ہوگا۔ ہر ایک دروازے کو نمبر وار بھرا جائیگا۔ اور ہستی نے خلیل بن مرہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تبارک الذی اور خم سجدہ نہ پڑھ لیا کرتے اس وقت تک نہ سوتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ خم بھی سات ہیں اور جہنم کے دروازے بھی سات ہیں۔ ان ساتوں میں ہر خم قیامت کے روز آکر ان دونوں میں سے ایک ایک دروازہ پر کھڑے ہو جائینگے اور کہینگے۔ اے میرے خدا اس دروازہ میں اس شخص کو مت داخل کر جو مجھ پر ایمان رکھتا تھا اور مجھ کو پڑھتا تھا۔ ابو نعیم نے عطا خراسانی سے روایت کی ہے کہ جہنم کے کئی دروازے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ غم اور کرب اور گرمی اور بدبو کا دروازہ زنا کاروں کیلئے ہے۔ جو دیدہ و دانستہ گناہ کے مرتکب ہوئے۔ ابو داؤد نے ابو قتادہ سے اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ دوپہر کے وقت نماز کو بجز جمعہ کے روز کے مکروہ جانتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ بجز جمعہ کے روز کے ہر روز جہنم جھونکے جاتے ہیں۔ ابو امامہ سے احمد نے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت نماز مت پڑھو۔ کیونکہ اس وقت جہنم دھونکے جاتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے جہنم کے داروغوں اور فرشتوں کا ذکر بھی معلوم ہوتا ہے۔ ابن المبارک اور ہستی نے

بنی نعیم کے ایک شخص سے روایت کی ہے کہ ہم ابو العوام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ علیہا تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار الا ملئکة وما جعلنا علی تعہم الا فتنة للذین کفروا۔ لوگوں نے کہا تم اس میں کیا کہتے ہو۔ آیا انیس فرشتے مراد ہیں یا انیس ہزار تو جواب دیا گیا کہ نہیں صرف انیس فرشتے مراد ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اُس ذات کی قسم جسکے ہاتھ میں میری جان ہے۔ جہنم کے پیدا ہونے سے پیشتر ہزار برس جہنم کے فرشتوں کو پیدا کیا اور انکو ہر روز قوت پر قوت بڑھتی رہیگی۔ جب تک کہ لوگوں کے قدم اور پیشانی کے بال پڑ کر گھسٹینگے۔ عبد اللہ نے ابن عمر ان حسینی سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمکو معلوم ہوا ہے کہ دوزخ کے انیس داروغہ ہیں۔ اُن میں سے ہر ایک کے کندھوں کے درمیان ایک سال کی مسافت ہے اُنکے دلوں میں رحم نہیں ہے کیونکہ وہ عذاب کیلئے پیدا کئے گئے ہیں۔ قرطبی نے بیان کیا ہے کہ ان انیس فرشتوں سے دوزخ کے بڑے فرشتے افسر مراد ہیں۔ ورنہ دوسرے فرشتوں کی تعداد تو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا جو جہنم میں مُعتن ہیں۔ جہنم بہت بڑی اور بُری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے محفوظ فرمائے اس مختصر رسالہ میں اگر اسکے متعلق وہ تمام آیات و احادیث جو جہنم کے بیان میں وارد ہیں۔ جمع کی جائیں۔ تو ایک ضخیم جزو تیار ہو جائے۔ لہذا بطریق اختصار منوں کی ہدایت کیلئے چند نہایت صحیح اور ضروری حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ جن سے پڑھنے والی کو دوزخ کے عذاب کی نوعیت اور خشیت معلوم ہو کر موجب ہدایت

ہوسکے۔ بعض بیدین لوگ بعض روایات کو اور ارشادات نبوی علیہ السلام کو سنکر
 مضحکہ اڑاتے ہیں کہ اگر یہ اتنی اتنی بڑی چیزیں ہیں۔ اور اتنے اتنے بڑے
 فرشتے ہیں۔ تو یہ اسوقت کہاں ہیں۔ اور یہ اُنکے اعتراضات محض انکی کج فہمی
 اور کور باطنی کی دلیل ہوا کرتے ہیں۔ ورنہ ان سے پوچھا جائے کہ جب رات
 آجاتی ہے تو سورج کہاں گم کر دیا جاتا ہے اور جب وہ اپنے معین وقت پر
 طلوع کرتا ہے تو رات جس نے تمام زمانہ ڈھانپ رکھا تھا۔ کہاں نہ کر دی گئی
 ہے۔ ہم نے ایسی واہی تباہی اعتراضات کا جواب مفصل طور پر اسی کتاب
 میں کسی دوسرے مقام پر دیا ہے۔ جو مومن کی تسکین قلب کیلئے کافی سے زیادہ
 ہے اور درحقیقت یہ تمام رسالہ ہی ایسے معترضین کی کج بحثی کا جواب ہے۔ اور ایماندا
 کیلئے یہ مختصر بیان ایمان کے بڑھاؤ کا باعث ہوگا۔ احمد اور ترمذی نے ابو سعید
 خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
 دیل جہنم میں ایک نالہ ہے جس میں چالیس برس تک کافر اسکی گہرائی تک پہنچنے سے
 قبل گرتا چلا جائیگا۔ اور صعود دوزخ میں ایک پہاڑ ہے۔ نثر برس تک دوزخی اس پر
 چڑھیگا۔ پھر وہاں سے لڑکیگا اور ہمیشہ اسطرح اسی حال میں رہیگا۔

سعید ابن منصور اور بہیقی نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے وہ کہتے
 ہیں کہ دیل جہنم میں ایک نالہ ہے۔ اس میں جہنمیوں کی پیپ بہتی ہے۔ تکذیب کرنے
 والوں کیلئے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ عطا بن یسار سے اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس میں
 پہاڑ بنا دیئے جائیں تو اسکی گرمی سے پگھل جائیں۔ فسوف یلقون غیا کی تفسیر میں
 ابن مسعود سے روایت کی گئی ہے کہ غی جہنم میں ایک نالہ ہے۔ یا کھولتے ہوئے

پانی کی ایک نہر ہے۔ اس میں وہ لوگ ڈالے جاؤ گئے جو خواہشات کی تابعداری کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور بیہقی نے ابو امامہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر نساؤ قیہ کے وزن کا پتھر جہنم کے کنارے سے چھوڑا جائے۔ تو تشریں تک اُسکے تلے نہ پہنچے۔ یہاں تک کہ وہ غی اور اشام میں پہنچے گا۔ میں نے عرض کی کہ غی اور اشام کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا جہنم میں دو نہریں ہیں جن میں دوزخیوں کی پیپ بہتی ہے۔ عبد الجبار خولانی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دمشق میں ایک شخص بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے آیا۔ اس نے لوگوں کو دنیا میں مبتلا دیکھ کر کہا کہ یہ دنیا انکے کس کام آئیگی۔ کیا ان کے نیچے فلق نہیں ہے کسی سائل نے کہا کہ فلق کیا چیز ہے انہوں نے فرمایا کہ فلق جہنم کے نیچے ایک گڑھا ہے۔ جسکو اوپر سے ڈھکا ہوا ہے۔ جب اس سے ڈھکنا کھولا جاتا ہے تو اُس سے ایسی آگ نکلتی ہے کہ دوزخ کی آگ اُسکی حدت سے چلاتی ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو۔ عرض کیا گیا کہ حب الحزن کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم میں ایک نالہ ہے۔ جہنم اس سے ہر روز سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث سے مرفوعاً روایت ہے کہ تین شخص وہ ہیں جن پر اللہ غصے ہوگا۔ اور انکی طرف التفات نہ فرمائے گا۔ اور نہ ان سے کلام کرے گا۔ اور وہ مناکے اندر ہونگے۔ ایک وہ شخص جو تقدیر سے انکار کرتا ہے اور ایک وہ جو خدا کے دین میں بدعت نکالتا ہے۔ اور ایک وہ جو ہمیشہ شراب پیتا ہے الخ۔

جنہم کی گہرائی کہ مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ تھے کہ ہم نے کسی چیز کے
 گرینکی سخت آواز سنی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا
 آواز ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ خدا اور اسکا رسول خوب واقف ہے۔ تو آپ نے
 فرمایا کہ شتر برس کا زمانہ گزرا جب یہ پتھر جنہم میں چھوڑا گیا تھا۔ اور وہ برابر آگ
 میں اب تک جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ اسوقت جنہم کی تہ میں پہنچا ہے۔ ابوسعب
 خدری سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی۔
 جس سے آپ کے مزاج میں تغیر ہوا۔ اسوقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے
 آپ نے فرمایا۔ اسے جبرائیل یہ آواز کیسی ہے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ
 یہ ایک پتھر ہے۔ جو شتر برس سے جنہم کے کنارے سے چھوڑا گیا تھا۔ اسوقت
 وہ دوزخ کے تلے میں پہنچا ہے۔ خداوند عالم کو یہ بات پسند آئی کہ آپ کو اسکی
 آواز سنادی۔ پھر اس روز سے بعد حضور علیہ السلام کو کسی نے زور سے ہنستے
 نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ آپ اس عالم سے تشریف لیگئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دوزخ کو بہت یاد کیا کرو کہ اسکی
 گرمی سخت اور وہ بہت گہرا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بچو ایسی آگ سے جسکا
 ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ جو کافروں کیلئے تیار کیگئی ہے۔ بہیقی نے حضرت ابن
 مسعود سے وقوڈھا الناس والجماعۃ کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ اس گندھک
 کے پتھر مراد ہیں۔ جس طرح سے خدا چاہیگا انکو کر دیگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما
 سے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ دوزخ کے اندر سیاہ گندھک

کے پتھر ہیں۔ دوزخیوں کو ان پتھروں کے ساتھ آگ میں جلا کر عذاب کیا جائیگا۔
قرطبی نے بیان کیا ہے کہ کندھک کے پتھر اس کام کیلئے اسلئے خاص کئے گئے
ہیں کہ پانچ باتیں ان پتھروں میں ایسی ہوتی ہیں جو اور پتھروں میں نہیں ہو سکتیں ایک
یہ کہ جلدی سے آگ پکڑنا۔ اور روشن ہونا۔ دوسرے بدلہ دار ہونا۔ تیسرے دھوا
کثرت سے پیدا کرنا۔ چوتھی بدن کیسا تھمپٹنا۔ پانچویں گرم ہونیکے بعد بہت زیادہ
گرم ہونا۔ قرطبی نے کہا کہ بعض لوگوں نے بیان کیا کہ یہ بات اس آگ کیلئے
خاص ہے کہ جو کافروں کیلئے مقرر کی گئی ہے۔ حضرت انس نے روایت کی
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی و قد دھا الناس و الحجارة
اور فرمایا کہ دوزخ کو ہزار برس تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سُرخ ہو گیا۔ پھر ہزار
برس تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گیا۔ اور پھر ہزار برس تک جلایا گیا
یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گیا۔ اب وہ سیاہ اور تاریک ہے۔ اسکی بھڑک نہیں
بُجھتی۔ شیخین نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے کہ بنی آدم جو آگ جلاتے ہیں۔ وہ دوزخ کی آگ کے بہتر حصوں سے
ایک حصہ ہے۔ دوزخ کے لباسوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ کافروں کے
لئے آگ کے کپڑے تراشے جائینگے۔ اور یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ سوا بلیہم
من قطران۔ یعنی کپڑے انکے کندھک کے ہونگے اور ایک قرأت میں فرمایا
گیا کہ قطران۔ یعنی پگھلے ہوئے تانبے کے جو بید گرم ہوگا۔ ابو نعیم نے وہب
بن مہبہ سے روایت کی ہے کہ دوزخیوں کو کپڑے دیئے جائینگے۔ مگر ننگا رہنا
انکے لئے بہتر ہوگا۔ زندگی انکو دیکھائیگی۔ مگر اس سے مرنا بہتر ہوگا۔ ابومالک اشعری

نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلا کر رونے والی عورت نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی ہوگی تو قیامت کے روز اسکو کھڑا کر کے گندھک اور خارشت کے کپڑے پہنائے جائینگے۔ ابن حبان نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے حاضر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تجھکو دوزخیوں کا زیور پہنے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخیوں کو زیور بھی پہنایا جائیگا۔ اور دنیا میں لوہے کا زیور پہننا دوزخیوں کی تشبیہ کے باعث حضور نے منع فرمایا ہے۔ حدیثوں میں دوزخ کے متعلق اسقدر طویل روایات اور بشمار بیان ذکر کئے گئے ہیں۔ جنکو اگر من و عن یہاں لکھا جائے۔ تو ایک علیحدہ ضخیم کتاب تیار ہو جائے۔ دوزخ کے زیورات۔ بستروں۔ زنجیروں۔ طوقوں۔ بیڑیوں۔ گرزوں۔ جہنم کے سایوں۔ کھانے۔ پینے۔ سانپوں۔ بچھوؤں۔ اور مکھیوں کا ایک واضح ذکر ہے۔ کفار کے عذاب کی نوعیت۔ جہنم کے طبقوں دوزخیوں کے چہنچہنے چلانے اور صورتوں کے بگڑ جانیکا بھی مفصل بیان ہے مگر خوفِ طوالت یہاں مختصر لکھا جاتا ہے۔ اوسط میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کیلئے جہنم کی گرمی حمام کی گرمی کے برابر ہوگی۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب ہلکا عذاب دوزخیوں میں جس شخص کو ہوگا۔ اسکو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیںگی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس امت سے ایک گروہ ایسا دوزخ میں جائیگا کہ آگ انکے تمام جسم کو جلاوے گی مگر تپیرہ کو نہ جلائیگی۔ پھر وہ اس سے نکال

لے جاؤنگے۔ اسکے متعلق کہ دوزخ میں کون لوگ زیادہ جاؤنگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے گروہ عورتوں کے تم صدقہ کرو کہ میں نے زیادہ تر تمہیں کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ ایک عورت نے یہ سُنکر عرض کیا کہ ہم میں کیا بات ہے۔ جو دوزخ میں زیادہ تر ہیں۔ آپ نے فرمایا تم لعنت بہت کرتی ہو اور خداوند کی نافرمانی کرتی ہو ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا فساق دوزخ میں جاؤنگے۔ عرض کیا گیا وہ کون لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں۔ پھر ایک شخص نے گدازش کی کہ کیا یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بہنیں اور بیویاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ لیکن اگر ان کو کوئی چیز دی جاوے تو فکر نہیں کرتیں۔ اور اگر کوئی مصیبت پڑے تو مبر نہیں کرتیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے روز اس عالم کو ہوگا۔ جسکو اسکے علم نے نفع نہ دیا ہوگا (یعنی وہ بد عمل ہوگا) عبد اللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں سے جو شخص فتویٰ دینے پر زیادہ دلیری اور جرأت کرتا ہے وہ آگ کے اوپر زیادہ جرأت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے۔ وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے۔ حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ جس کسی شخص سے علم کی بات دریافت کی جائے پھر وہ اسکو چھپائے۔ خدا تعالیٰ بروز قیامت اسکے منہ میں آگ کی لگام دیگا۔ شیخین نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب لوگوں سے زیادہ عذاب

مستوروں کو ہوگا۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ سب سے زیادہ عذاب بن لوگوں کو ہوگا جنہوں نے انبیاء کو پورا کہا ہے۔ اسی کی مانند ایک روایت حضرت ابن مسعود کی ہے کچھ الفاظ کی زیادتی سے انہوں نے فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو سب سے زیادہ عذاب اُس شخص کو ہوگا۔ جس نے بنی کو قتل کیا۔ یا اسکو بنی نے قتل کیا۔ اور امام ظالم کو اور مستور و نکو بھی اسکے ساتھ ہی ذکر فرمایا۔ اللهم احفظنا واجرنا من النار۔

آنحضرت ﷺ والدین کا نامی ہونا

خدا کی رحمت جہاں نہیں تو روف بھی ہے رحیم بھی ہے

نسب تیرا ہے سب سے اعلیٰ کریم ابن کریم بھی ہے

یہاں یہ ذکر کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم

کے ذکر معراج میں اکثر مصنفین نے اپنے معراج ناموں میں جہاں معائنہ دوزخ کا ذکر

کیا ہے۔ وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور نے اپنے ماں باپ کو دوزخ میں دیکھا

اسلئے کہ انکی موت کفر پر تھی۔ یا یوں لکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا تھے۔ گویا وہ قطعی

ناری ہیں۔ اور اسلام پر ان کا خاتمہ نہیں ہوا۔ قادر یار پنجابی اور ملا علی قاری

وغیرہ اسی طرف گئے ہیں۔ حالانکہ یہ عقیدہ رکھنا اور ایسا نسبت کرنا جہو اہل

اسلام کے خلاف ہے۔ فقیر یہاں یہ واضح کر دیتا چاہتا ہے کہ متقدمین کی اکثریت

اس مسئلہ میں کس طرف ہے اور اہل اسلام کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور جن احادیث

واقوال سے قاری اور قادر یار نے یہ مسئلہ لیا ہے۔ انکی حیثیت کیا ہے۔ لیکن

اس بحث میں پڑنے سے پہلے ان سطور سے آگاہی بھی لازمی ہے کہ تاجدار

دنیا و عقبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معزز و ممتاز قبیلہ قریش کے الو العزم

فرد ہیں۔ اور حضور کی ولادت اس قبیلہ کیلئے تمام قبائل عرب سے موجب صد ہزار

فضیلت ہے۔ کیونکہ مقرب بارگاہ الہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں

کہ مشارق و مغارب کی سیاحت میں میں نے کسی انسان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے

افضل اور کسی خاندان کو بنی ہاشم سے بلند درجہ نہیں پایا۔ اور اسی کے مطابق خود سرکارِ انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ رب اکبر نے مجھے ذاتی عظمت و سعادت کے علاوہ خاندانی شرافت سے بھی ایسی سرفرازی عطا کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر میرے والدین تک میرا تمام خاندان بدکاری۔ بد اخلاقی اور بے احتیاطی سے منزہ ہے پھر کیا امت کو حضور کے اپنے ارشاد پر بھی ایمان نہیں آتا کہ آپ کے والدین پر دوزخی ہونیکا گمان کیا جاتا ہے جبکہ اس مسئلہ میں ایک بہترین جماعت علمائے متقدمین کی بھی اسی عقیدہ پر ہے کہ حضور کے سلسلہ نسب کے تمام وہ افراد جن میں حضور کا نورِ اظہر منتقل ہوتا رہا تمام کے تمام جنتی ہیں۔ اور قرآن کریم بھی حضور کی اس فضیلت میں مصدق ہے۔ اور یہ بھی فرماتا ہے کہ جو انسان رسول خدا علیہ السلام کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستہ کے سوا کسی اور راہ کا متبع ہو وہ جہنمی ہے پھر کیا عجیب وہ مسلمان ہے جو حضور کے والدین کے متعلق جہنمی ہونیکا عقیدہ رکھ کر خود جہنمی ہو جائے (نعوذ باللہ من ذالک) یہاں تیرے فقیر بلا لومہ لائم اس مسئلہ میں اہل ایمان کے سامنے اصل عقیدہ کا اظہار کرتا ہے۔ مومنوں کو محبت سے ملاحظہ فرمانا چاہیے۔ خداوند عالم بد عقیدگی سے سبکو مومن فرمائے۔

موہب لدنیہ و دیگر کتب میں بروایت حاکم و طبرانی و دیگر محدثین مروی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اول مسجد میں تشریف لائے وہاں آپ نے مجلس عام میں اجلاس فرمایا جیسا کہ حضرت کعب بن مالک نے صحیح میں روایت کی ہے پھر عباس بن عبدالمطلب نے اجازت چاہی

آپ نے دعائے خیر دیکھا تو اجازت فرمائی تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے۔

من قبلها طببت في الظلال وفي مستودع حيث يُخفف الورق

ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغذ ولا علق

بل نطفة تركب السفين وقد الجم لسراد اهل الغرق

تنقل من صالب الى رحم اذا مضى عالم بد اطبق

وردت نار الخليل مکتما في صلبه انت كيف يحترق

حتى احتزى بتيك المهيمن خندف عليها تحتها النطق

وانت لما ولدت اشرفت الارض وضاعت نبور الا فسق

فمخن في ذالك الضياء وفي

النور وسبل الرشاد مخترق

ترجمہ یعنی قبل ولادت شریف آپ ایک عمدہ حالت میں تھے۔ صلب آدم

علیہ السلام میں جہاں پیوند لگائے جاتے تھے۔ یعنی جنت میں پھر آپ صلب

آدم علیہ السلام میں حضرت آدم کیساتھ زمین پر اترے۔ نہ اسوقت آپ بشر تھے

نہ مگر گوشت کا اور نہ خون جما ہوا بلکہ صلب سام بن نوح علیہا السلام میں

سوار کشتی میں آپ ایک نطفہ تھے۔ درانحالیکہ بت نسر کو ڈبویا اور اس کے

پوجنے والوں کو طوفان میں غرق کیا۔ آپ اسی طرح ایک عالم کے گزرنے

پر دوسرے طبقہ میں ایک پشت سے ایک رحم میں تشریف فرما ہوتے رہے

آپ نے نزول فرمایا۔ صلب خلیل علیہ السلام میں چھپ کر آتش خلیل میں پھروہ

کس طرح جلتے۔ آپ اسوقت تک اصلاب کریمہ میں منتقل ہوتے رہے۔

یہاں تک کہ آپ کا شرف نسب اولاد خندق بلند نسب سے شامل ہو اور انحالیکہ اس میں اور طبقات بھی تھے۔ اور حضور کی ولادت سے زمین چمک گئی اور اطراف شام روشن ہو گئے اور اب ہم اُسی آپ کے نور کی روشنی میں ہیں۔ اور ہدایت کے رستوں پر چل رہے ہیں۔

ان اشعار میں حضرت عباس بن عبدالمطلب اطہار فرما رہے ہیں۔ کہ آپ ہمیشہ اصحابِ کریمہ سے ارحامِ مطاہرہ میں منتقل ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ نے ظہور فرمایا۔ پھر کس طرح یہ کہا جائیگا کہ وہ صلب اور رحم جن سے آپ کا ظہور ہوا ناری تھے۔ جبکہ آپ کے نور کی طفیل آگ میں سیدنا ابراہیم محفوظ رہتے ہیں اور اسی نور کے باعث وہ بھی گلزار ہو جاتی ہے۔ امام سیوطی صبا لک الخفانی والدے المصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ امام قاضی ابوبکر ابن العربی سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ناری ہیں تو اس کا کیا حکم ہے۔ امام موصوف نے فرمایا وہ ملعون ہے۔ بحکم اس آیت کے کہ تحقیق جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اُس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو البتہ لعنت کرتا ہے انکو اللہ دنیا اور آخرت میں اور اُنکے لئے عذاب دردناک تیار رکھا ہے۔ عیاذُ باللہ۔ اس سے بڑھ کر کیا ایذا ہوگی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو ناری کہا جائے اور یہ مسئلہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا وہی موجب کفر و لعنت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ما ثبت بالسنتہ میں لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کسی قسم کا عیب لگانے سے پرہیز کرنا واجب ہے کیونکہ یہ ایذا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کو بہ سبب اس بات کے کہ عرف جاری ہے۔ جب کسی شخص کے روبرو اسکے والدین کا عیب کریں یا ایسی تعریف کریں کہ اس سے اسکے والدین کی اہانت نکلتی ہو تو اس سے اولاد کو ایذا ہوتی ہے۔ شفا کے قاضی عیاض میں ہے کہ ملک عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے روبرو ایک شخص سلیمان بن سعد نے جو ان کا منشی تھا۔ ایک مرتبہ کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین (معاذ اللہ) غیر مسلم تھے۔ سلطان عمر بن عبدالعزیز بہت غضبناک ہوئے۔ اور اسکو خدمت و ملازمت سے جو ابیدیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متقدمین میں سے اکثر بزرگان دین اسلام آباء کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بختگئی ایمان سے قائل ہوئے ہیں۔ مرام الکلام میں مولانا عبدالعزیز پرہاری تحریر فرماتے ہیں کہ جب ملا علی قاری نے رحمۃ اللعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی تکفیر میں رسالہ لکھا اور امام جلال الدین سیوطی کے بعض رسائل کی تردید لکھی تو رات کو اس ارادہ پر سوئے کہ صبح کو اسکی اشاعت کرونگا۔ مگر صبح اٹھتے ہی سیرھی سے پاؤں پھلا اور ٹانگ ٹوٹ گئی اور اسی رات شیخ شہاب الدین رضی اللہ عنہ ابن حجر کی نے خواب میں دیکھا کہ ملا علی قاری کعبہ مبارک کی چھت پر چڑھ کر گر پڑے ہیں۔ اسکی تعبیر بھی علامہ مدوح نے یہی کی کہ بوجہ اہانت والدین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قاری کو اپنے بلندی درجات سے یہ پستی نصیب ہوئی ہے۔ اور انہوں نے اس مسئلہ میں بڑی سخت ٹھوکریں کھائی ہیں (العیاذ باللہ) بعض علما نے مسلم شریف کی وہ حدیث لی ہے۔ جسکو حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے

باپ کا ٹھکانا دریافت کیا (کہ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں) تو حضور علیہ السلام
 نے فرمایا دوزخ میں ہے۔ راوی نے کہا۔ جب وہ واپس ہوا۔ تو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو بلا کر فرمایا کہ میرا اور تیرا باپ دونوں دوزخ میں ہیں۔
 لیکن علمائے کرام نے اسکا جواب دو طرح پر دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ عرب اپنی
 عادت کے مطابق چچا کو بھی باپ کہتے ہیں۔ جیسے امام رازی حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کے باپ تارخ جو مومن تھے اور چچا آذر ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ
 قرآن نے ابیہ آذر۔ یعنی آذر باپ فرمایا ہے۔ ویسے ہی آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنے چچا ابوطالب کو باپ کہہ کر فرمایا کہ وہ ناری ہیں
 دوسرا جقدر احادیث اس باب میں وارد ہیں کہ حضور کے والدین آگ میں
 ہیں۔ قرآن کریم سے منسوخ ہیں کہ اہل فترت کو عذاب نہیں ہے تو گویا مندرجہ
 بالا مسلم کی حدیث سے اپنے حقیقی والد حضرت عبداللہ کے ناری ہونیکا ذکر نہیں
 فرمایا۔ بلکہ وہ ابوطالب چچا کو باپ کے معنوں میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ شیخ
 عبدالحق محدث دہلوی شرح سفر السعادت کے وصل عادت بنوی میں فرماتے
 ہیں۔ ”مخفی نماند کہ صحت اسلام ابوین بلکہ سائر آباءئے وے صلی اللہ علیہ وسلم مشہور
 است و شیعہ اسلام ابوطالب را نیز ازین قبیل دانند۔ یعنی حضور علیہ السلام کے
 والدین شریفین بلکہ تمام پشت تا آدم علیہ السلام کا اسلام مشہور ہے اور اسیوجہ
 شیعہ ابوطالب کو بھی اسی قبیل سے سمجھتے ہیں اور حضرت شیخ نے ترجمہ مشکوٰۃ میں
 لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ جزائے خیر دہد شیخ جلال الدین سیوطی را کہ دریں باب
 رسائل تصنیف کردہ اند۔ افادہ واجادہ نمودہ این مدعا را ظاہر و باہر گردانیدہ اند

و ما اشار اللہ کہ این نور پاک را در جائے ظلماتی پلید بہ نہند۔ و در عرصاتِ آخرت
مخزی و مخذول گردانند یعنی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ جلال الدین سیوطی کو
کہ جس نے اسلام آباء کرام بنی علیہ السلام میں متعدد مسائل لکھے ہیں اور اس عا
کو ظاہر فرما کر تمام پر اس کے فائدے کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ کی پناہ کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو کفر کی تاریکی میں رکھیں اور آخرت میں انکی رسوائی
کریں۔ آیت من انفسکم کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت محمد باقر
علیہ السلام نے فرمایا اسکے یہ معنی ہیں کہ ولادت جاہلیت سے حضرت کو کوئی چیز
ہیں پہنچی اور خود سرور کائنات فخر موجودات نے بھی فرمایا کہ خرجت من نکاح
ولم اخرج من سفاح۔ یعنی میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں۔ سفاح سے نہیں ہوا۔
راجہرزی احمد اللہ علیہ نے مرفوع روایت کی ہے کہ حضور نے آدم سے اپنی ولادت
تک اپنے تمام آباء کو نکاح سے مولود ہونا بغیر سفاح یعنی زنا کے بیان فرمایا ہے
اس سے مخصوص بصبغہ عقد نکاح ظاہراً مراد نہیں بلکہ مقابل زنا مراد ہے۔ یعنی عروا
سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ سب حلال سے پیدا ہوئے۔ خواہ علت بوجہ عقد کے
ہوئی یا علت بوجہ ملک یمن کے جیسے سیدنا اسمعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہا السلام
سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ حدیث موصولاً بھی آئی ہے۔ اس میں اتنا زیادہ ہے۔
من لدن آدم الی ان ولدت ابی و امی لعمریٰ من سفاح الجاہلیۃ مٹی۔ یہی وہ
حقیقت ہے جسکو حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب نے نجاشی سے اور مغیرہ بن شعبہ
نے کسریٰ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اور بہت سے متقدمین نے لفظ انفس کو نفاس
سے ہی بڑھا ہے اور مراد اس سے شرف و کرامت و فضل ہی لی ہے۔ یعنی حضور

علیہ السلام جمیع عالم اور جملہ بنی آدم سے اکرم و اشرف اور افضل ترین ہیں۔ تفسیر آیت بالمؤمنین رؤف رحیم۔ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عرب میں کوئی قبیلہ مفروض و یحییٰ ایسا نہیں ہے۔ جس میں حضرت کا رشتہ ولادت نہ ہو۔ اس بنیاد پر مقصود ترغیب عرب، نصرت اور ایمان لانے پر ہے۔ کیونکہ اُنکے شرف و فخر کا اتمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و فخر سے ہوتا ہے۔ حضرت نسب و مہر و عظمت و کرامت خاندان میں اُن سب سے افضل تھے حدیث وائد بن الاسقع میں بالفاظ ذیل ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ان اللہ صطفیٰ من ولد ابراہیم اسمعیل و اصطفیٰ من ولد اسمعیل بنی کنانہ و اصطفیٰ من بنی کنانہ قریشاً و اصطفیٰ من قریش بنی ہاشم و اصطفیٰ من بنی ہاشم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم علیہ السلام سے اسمعیل علیہ السلام کو چن لیا پھر اولاد اسمعیل سے بنی کنانہ کو چنا پھر بنی کنانہ سے قریش کو خاص کیا۔ اور قریش سے بنی ہاشم کو چن لیا اور بنی ہاشم سے مجھے فضیلت میں سرفراز فرمایا حضرت عباس بن عبدالمطلب کا لفظ مرفوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خلق کو پیدا فرمایا تو مجھکو خیر خلق میں ٹھیرایا پھر جب انکو جدا جدا کیا۔ مجھکو بہتر فریق میں رکھا۔ پھر جب قبائل پیدا فرمائے مجھکو بہتر قبیلہ میں کیا اور جب انفس پیدا کئے تو مجھکو خیر انفس ٹھیرایا۔ پھر جب خاندان بنائے تو مجھکو بہتر خاندان میں دیا۔ فانا خیر ہم بیتاً و خیر ہم نفساً۔ اسی کے مطابق حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ یہ تمام حدیثیں اس امر کی دلیل ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شرف و کرامت نسب و حسب میں نخبۃ النخبۃ اور خلاصۃ الخلاصۃ و صفوۃ الصفوۃ اور خیرۃ الخیرۃ تھے۔ علامہ سید محمد برہنی

مدنی لکھتے ہیں کہ بیشمار وہ بزرگانِ دین گذرے ہیں۔ جنہوں نے اسلام والدین شریفین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام آبا و اجداد و اہلبیت عظام حضور علیہ السلام پر مدلل رسائل تحریر فرمائے ہیں۔ محدث ابو نعیم دلائل البتوۃ میں یہ حدیث لائے ہیں۔ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ رسول خدا علیہ السلام والصلوٰۃ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں سے پاک بیویوں کے پیٹوں میں منتقل ہوتا رہا۔ اصل عبارت حدیث مبارک یوں ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرحم اذل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات۔ ایک اسی مضمون کی حدیث سنن بیہقی میں بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں ہوں محمد ابن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف یونہی اکیس پشت تک نسب نامہ مبارک بیان کر کے فرمایا کبھی لوگ دو گروہ نہ ہوتے مگر یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہتر گروہ میں پیدا فرمایا تو میں اپنا ماں باپ سے ایسا پیدا ہوا کہ زمانہ جاہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچی اور میں آدم علیہ السلام سے لیکر اپنے والدین تک خالص نکاح سے پیدا ہوا ہوں۔ میرا نفس کریم تم سب سے افضل اور میرے باپ تم سب کے آباء سے بہترین ہیں۔ الحاصل الفاظ مختلفہ سے احادیث کثیرہ اس بارے میں وارد ہیں۔ جنکو مفصل لکھنا کتاب کے حجم کو بڑھائے گا قارئین کی تصدیق کو ہم یہاں صرف اُنکے حوالہ جات درج کئے دیتے ہیں جنکو تحقیق کی ضرورت ہو اصل سے ملاحظہ کر لے۔ مثلاً اسی مسئلہ پر ایک حدیث صحیح مسلم عبد دوم کے کتاب الفضائل میں آئی ہے۔ دوسری بروایت ابن عباس

رضی اللہ عنہ ترمذی میں - تیسری طبقات ابن سعد میں بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ذکر کی گئی ہے - چوتھی قاضی عیاض مالکی کی بروایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے - جنکا منحصر ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذاتِ مقدس ہے جو برگزیدہ کی گئی ہے اور خدا نے پاک صلیبوں اور پاک رحوں سے حضور کو مبعوث فرمایا ہے - آپ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر ابوبن شریفین اصحابِ طیبہ اور ارحامِ طاہر سے تشریف لائے - اور حضور کے جمیع آباء کرام مومن و مسلمان تھے - مشکوٰۃ تشریف کی کتاب لفضائل میں ایک اور حدیث بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - میں بہترین طبقوں سے بنی آدم کے ہر زمانہ میں بھیجا گیا ہوں - یہاں تک کہ میں اس طبقہ میں ہوں جو بہترین طبقہ ہے - شیخ عبدالحق محدث دہلوی اسکی شرح میں فرماتے ہیں کہ خیر قرون سے مراد بنی آدم کا وہ طبقہ ہے جس طبقہ میں حضور کے اجدادِ کرام علیہ السلام تھے اور آنحضرت انکی پشتوں میں تھے - حضور سرورِ عالم آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد بزرگوار تک کفر کی بُرائی زنا کی پلیدی اور شرک کی نجاست سے بالکل پاک ہیں - جسکے متعلق سرکارِ انبیاء خود فرماتے ہیں کہ میں پاک صلیبوں سے پاک رحوں کی طرف آیا ہوں - ان احشاد و اقوال ائمہ و بزرگانِ دین سے معلوم ہوا کہ سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء شریفہ و امہات لطیفہ حضرت آدم و حوا علیہما الصلوٰۃ والسلام سے لیکر حضرت عبداللہ و آمنہ رضی اللہ عنہما تک مومنین تھے - یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اجدادِ کرام بقول جمہور حضرت عبداللہ و

ماجد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر حضرت سیدنا ابوالبشر آدم علیہ السلام تک
 پچاس مذکور ہوئے ہیں۔ جنکی تفصیل یوں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب
 بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر المومسوم بہ قریش بن مالک بن نضر
 بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن ایاش المعروف بہ یاس بن مضر نزار بن معد
 بن عدنان بن ادین ادو بن یسع بن یسع بن سلاماں بن حمل بن قیدار بن
 اسمعیل ذبیح اللہ بن حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن تارخ بن تاخور بن شاروخ
 بن ارمو بن قانع بن عابر بن شالخ بن قینان بن ارفخشذ بن سام بن نوح بن
 لا مک بن متوشلح بن اختوخ المعروف بہ اوریس بن بارو بن ہلاییل بن قینان
 بن انوش بن شیت بن آدم علیہ السلام و علی نبینا۔ اور آپکی والدہ مطہرہ حضرت بی بی
 آمنہ رضی اللہ عنہا کا سلسلہ کلاب تک جا ملتا ہے اور بقول بعض محققین آدم علیہ
 السلام تک حضرت آمنہ کی انچاس پشتیں ہوتی ہیں۔ حضرت امام ابن النکبی
 رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہبات کرام کا پانچسو
 اہبات تک سلسلہ لکھا ہے۔ جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نانیاں
 دادیاں اور انکی تمام بہنیں یعنی خالائیں وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام اہبات کرام علیہن
 الرحمۃ والرضوان مومنہ و متقیہ تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سسرکار کائنات
 صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت لعد
 جاء کمرسول من انفسکم۔ بفتح فاء تلاوت فرمائی اور زبان فیض ترجمان
 سے فرمایا کہ میں از روئے نسب و صہر و حسب تمہارے میں کا نفیس ترین ہوں

اور میرے آباءِ کرام میں آدم علیہ السلام سے لیکر میرے والدین تک کوئی سفاح
ہیں تھا۔ بلکہ نکاح تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آیا
ہے وہ فرماتے ہیں کہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفسکم اور فرمایا کہ تحقیق
میں تمہاری طرف نفیس ترین از روئے حسب و نسب کے آیا ہوں اور میرے
آباءِ کرام میں آدم علیہ السلام سے لیکر میرے والدین تک سفاح نہیں بلکہ نکاح
تھا۔ اور بیعتی میں ہے کہ فرمایا میرے آباءِ کرام تمام تر مسلمان تھے اور آیت
کریمہ و قلبک فی الساجدین۔ کی تفسیر میں بھی بعض مفسرین نے فرمایا ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اطہر ساجدون سے ساجدون کی طرف منتقل
ہوتا رہا۔ جس سے یہ امر متحقق ہو گیا کہ آپ کے ابوین شریفین اہل جنت سے ہیں اور
یہی پاکیزہ عقیدہ اکثر متقدمین و متاخرین اہل سنت و الجماعت رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے
اور تمام مسلمانوں کو اللہ کریم اسی پر رہنے کی توفیق رفیق فرمائے تاکہ کسی بعقیدگی
سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادب گستاخ ہو کر مغضوب نہ ہوں و باللہ التوفیق

~~~~~

مسئلہ معراج اور معترضین

صفتِ بادۂ عشقش ز من مست میسر ہے
ذوقِ این مے نشناسی بخدا تا بخشی

روایان والا تبار فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی معراج کی خبر جب مکہ معظمہ میں مشہور ہوئی۔ تو معاندین نے منکرین کی صورت بنا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم آسمانوں کے حال سے تو باخبر نہیں ہیں۔ مگر اپنی سیر و سیاحت اور دنیوی کاروبار کے لحاظ سے بیت المقدس کو جانتے ہیں۔ اور ہم سے بہتوں نے اسکو دیکھا بھی ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو بھی وہاں کا سفر پیش نہیں آیا۔ اور نہ آپ نے اسکو دیکھا ہے۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اسکی نشانیاں بتائیے۔ تب ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ اسوقت حضور علیہ السلام کو ایک قسم کا ملال ہوا۔ اور قلبِ اطہر میں خیال آیا کہ میں ہنگام آمد و رفت اطراف و جوانب اور آیات و علامات بیت المقدس کو کا حقانہ دیکھ سکا پھر کیسے بیان کروں گا۔ ابھی یہی تامل خیال مجید میں متحرک تھا کہ جبرائیل علیہ السلام بحکم رب جلیل جلشانہ فوراً بیت المقدس کو اپنے پروں پر اٹھا کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے۔ اور جو جواباتیں معترضین نے بطریق اعتراض دریافت کیں یا کرتے گئے۔ آپ انکا جواب عینی ملاحظہ کی بنا پر دیکھ کر فرماتے گئے۔ جیسا کہ ابوسلمہ نے کہا میں نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے سنا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب اسراء بیت المقدس کی خبر میں قریش نے میری تکذیب کی۔ تو میں حجر میں کھڑا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر کر دیا۔ پس میں اسکو دیکھتا تھا۔ اور اُسکے نشانات قریش کو بتلاتا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مقام حجر میں اس حال سے کھڑا تھا کہ قریش مجھ سے شب معراج کی سیر پوچھتے اور خانہ بیت المقدس کی بہت سی چیزیں دریافت کرتے جاتے تھے۔ جنکو میں نے بوقتِ قیام بیت المقدس محفوظ نہیں رکھا تھا۔ جس سے مجھے کرب ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے واسطے اس طرح بلند فرمایا کہ میں اُس کو دیکھتا تھا۔ اور جو کچھ انہوں نے پوچھا۔ میں صلعم نے اُنکو اُسکی خبر دی۔ پھر گمراہوں کو جب اپنے اعتراضات کا جواب شافی ملا۔ اور مجالِ دمِ زدن نہ رہی تو کہنے لگے کہ مسجدِ اقصیٰ کے اوصاف و آثار تو آپ نے من و عن سب بیان فرما دیئے ہیں۔ اب ہمارے قافلونکی جو اس طرف یعنی بیت المقدس کو تجارت وغیرہ امور کیلئے گئے ہیں خبر دیجئے کہ آیا ان سے بھی حضور نے ملاقات کی یا نہیں اور کس کس سے راستہ میں علیک سلیم کا موقع ملا۔ اور اگر ملا تو کہاں اور کیسے۔ تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے تین قافلے مجھے راہ میں ملے تھے۔ ایک تور و عا میں ملا۔ جو اپنا گم شدہ اونٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اُنکے برتن سے پانی پیا تھا۔ جب وہ آئیں تو تم ان سے دریافت کرنا کہ انہوں نے تلاش اونٹ سے واپس آکر اپنے برتن میں پانی پایا یا نہیں اور دوسرا قافلہ مجھے ذی مروہ میں ملا تھا۔ دو آدمی اس کے

ایک اونٹ پر سوار تھے۔ کہ مرکب انکا میرے مرکب سے بھڑکا۔ اور ان دونوں
 میں سے ایک گر کر ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ حضور جب
 واپسی پر سوار ہی تشریف لارہے تھے۔ ایک مقام پر ایک اور قافلہ ملا۔ چنانچہ حضور
 فرماتے ہیں کہ راہ میں ہمارا گزر قریش کے ایک قافلہ پر ہوا۔ جو اپنے اونٹوں پر اناج
 لاوے ہوئے آتا تھا۔ ان میں ایک اونٹ پر دو بوریوں تھیں ایک کارنگ سیاہ
 اور دوسری کاسفید تھا۔ جب میرا براق اس اونٹ کے برابر پہنچا تو وہ پدکا اور
 چکر کر منہ کے بل گر پڑا۔ اور اسکی گردن ٹوٹ گئی۔ اور تیسرے قافلے کو میں نے
 مقام منعم میں چھوڑا تھا۔ فلاں فلاں شخص ان میں کے خاکستری اونٹ پر سوار
 قافلہ کے آگے آگے چل رہے تھے اور وہ کل ہی طلوع آفتاب تک یہاں
 آجائیگا۔ یسنکر معترضین طلوع آفتاب کے منتظر رہے کہ اگر طلوع آفتاب ہو جائے
 اور قافلہ نہ آئے تو ہم حضور علیہ السلام کو منسوب بہ کذب کرینگے کہ ناگہاں آفتاب
 طلوع ہوا۔ لوگوں نے دوڑ کر دیکھا۔ تو وہی قافلہ وارد مکہ ہو رہا ہے۔ اور وہی
 دو شخص خاکی اونٹ پر سوار قافلہ کے آگے آگے چلے آ رہے ہیں۔ پھر بعد اسی
 بقیہ قافلوں کے حالات معلوم کئے گئے۔ سب نے حضور کی تصدیق فرمائی اور بعینہ
 حضور علیہ السلام کا فرمودہ حال بیان کیا۔ مگر بعض مذہبین اس پر بھی ایمان نہ لائے
 اور کہنے لگے ماہذا الا سحر مبین۔ بعض اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ معراج
 شریف کی واپسی پر جب حضور حرم شریف میں تشریف فرما ہوئے تو سب سے پہلے
 ابو جہل مردود ہی حضور کے سامنے آیا۔ اور کہنے لگا کہ اے محمد فرمائیے کیا بات
 ہے جو صبح صبح ہی حرم میں سہل نشینی ہو رہی ہے۔ کیا کوئی نیا انکشاف ہوا ہے

یا کسی نئی بات کے اظہار کا ارادہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے واقعہ معراج شریف
 جسمانی بیان فرمایا۔ چونکہ روحانی معراج کے کفار بھی قائل تھے۔ اسلئے جسمانی
 معراج کو سنکر اوجہل کا دماغ چکرایا کہ یہ کیا حقیقت ہے۔ انسان اپنی کثافت
 جسمانی کے ساتھ پرواز آسمانی کرے محال ہے۔ لیکن وہ کبخت یہ نہیں جانتا
 تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اظہر ایک بڑے سے بڑے بزرگ انسان
 کی جان سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ الغرض اس نے واقعہ معراج کو سنکر
 اپنے خبیث باطنی سے یہ نتیجہ نکالا کہ جو لوگ پہلے آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے
 ہیں اب انکے مرتد کر لینے کا ذریعہ ہانڈ آیا۔ نہ اس امر کی کوئی تصدیق کریگا۔ اور
 نہ کوئی دماغ اسکی تصدیق میں تیار ہوگا۔ لہذا سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اعجاز کو جھٹلانے اور لوگوں کو بیدین کرنے کی غرض سے اہل مکہ کے دروازوں
 پر پہنچا کہ آؤ تمہیں ایک نئی بات سنائیں۔ تمہارے نبی علیہ السلام نے آج
 ایک وہ نئی بات بنائی ہے کہ جسکو عقل باور نہیں کرتی۔ اور ہر ایک کو واقعہ معراج
 جو حضور علیہ السلام سے سن گیا تھا۔ کچھ صحیح کچھ غلط بیان کرتا۔ بعض اسکی تائید کرتے
 اور بعض نے تردید کی اور اسی صورت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے
 دروازے پر گیا اور ان سے بھی وہی باتیں دہرا کر کہنے لگا کہ بھلا تم ہی بناؤ۔ ان
 سے یہ ممکن ہے کہ وہ لمحوں میں سیر افلاک حبت و دوزخ، سدرہ و عرش کر کے
 اتنی جلدی واپس آئے کہ بستر گرم اور دروازہ کی زنجیر ہل رہی ہو۔ تو عاشق
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یوں گویا ہوئے
 کہ کبخت کوئی بات تو اپنے منہ سے تو بنا کر نہیں کہہ رہا۔ اس نے کہا ہرگز نہیں

آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں بیٹھے ہیں چل کر معلوم کر لو تمہیں میرے بیان کی تصدیق ہو جائیگی کہ انہوں نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جواب دیتے ہیں کہ اگر میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو مجھے جا کر تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو حضور نے فرمایا ہے۔ صحیح ہے۔ ابو جہل وہاں سے کھسکا نا ہو کر چلا آیا۔ صاحب سیر و اخبار لکھتے ہیں کہ معراج شریف کی واپسی پر بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو سب سے پہلے کوئی اپنا غلام ملنا چاہیے تھا۔ جو حضور کی فوراً تصدیق کرتا۔ مگر قدرت الہی ابو جہل جیسا مخالف ترین شخص ملا۔ اُسکی وجہ یہ تھی کہ مولا کریم نے تجویز کر دیا کہ غلام تصدیق کر کے خدمت میں ہی حاضر رہے گا۔ اور میرے محبوب کی اس شانِ رفعت کو جو واقعہ معراج سے حاصل ہوئی ہے۔ لوگوں میں شہر کر نیکی کے لئے زیادہ کام کرنا پڑے گا کہاں ہر ایک سے فرماتے پھر نیگی۔ کہ مجھے معراج ہوئی۔ ایک ایسے مرد سے خدمت لے لی جو اپنے عناد اور حسد کے جوش میں ہی اہل مکہ کو واقعہ معراج سننے کیلئے اکٹھا کرے۔ اور میرے محبوب ایک ہی وقت میں سب لوگوں کے گوش گزار کر دیں۔ سبحان اللہ قدرت الہی جب اپنا کام لینا چاہتی ہے تو مخالفوں، مطالبوں، انسانوں، حیوانوں، مٹی کے ڈھیلوں اور پتھر کے کونلوں سے بھی لے لیتی ہے اور وہ بہترین انتقام کی مالک ہے۔ ابو جہل کی عقل پر چہرے لٹا اور گمراہی کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس وجہ سے یہ واقعہ معراج اسکی سمجھ میں نہ آیا۔ اُسکی کوتاہ بینی اور کور باطنی نے انکار کی صورت اختیار کر لی۔ برخلاف اس کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عقل نور ایمان سے روشن اور منور تھی۔ انہوں نے

سُننے ہی اُسکی تصدیق کی۔ پس جو اشخاص اب بھی ابو جہل مردود کی طرح نا فہم اور کور باطن ہیں وہ متبع ابو جہل بنکرانکار کر جاتے ہیں۔ اور جو تابع حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اور ایمان روشن رکھتے ہیں۔ وہ آج بھی بغیر تصدیق صداقت نہیں رہ سکتے۔

زمانہ حاضرہ کے بعض اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ درحقیقت یہ معراج نبوی ایک نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔ جو بیداری کے معنوں میں آجانا حقیقتاً ہو سکتا ہے۔ اور ایسے کشف کی حالت میں انسان ایک ملکی جسم کیساتھ حسب استعداد نفس ناطقہ اپنے کے آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے۔ پس چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس ناطقہ کی استعداد نہایت اعلیٰ درجہ کی تھی۔ اسلئے وہ اپنی سیر و معراج میں عرشِ اعظم تک پہنچ گئے۔ دراصل یہ سیر انکشافی تھا۔ جو ایک حد تک بیداری کے مشابہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ اسکو ایک قسم کی بیداری سمجھنا چاہیے اس کا نام خواب نہیں رکھا جاسکتا۔ مگر یہ سیر اس جسم کثیف کیساتھ بھی ہرگز نہ تھا۔ یہی تحقیق چودھویں صدی کے ایک نامور محقق اور قابل مورخ علامہ شبلی نعمانی... مصنف سیرت النبی کی ہے۔ اور اسی طرح بہت سے دیگر اہل تحقیق نے بھی صحت عقائد سے دور رہ کر وہ صریح ٹھوکریں کھائی ہیں کہ جنکی حد نہیں۔ وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج چونتیس^{۳۳} ہوئے جنکا ذکر ہم نے اسی کتاب کے کسی دوسرے مقام پر کیا ہے۔ اور ان چونتیس^{۳۴} معراجوں پر کفار نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس معراج میں کوئی خاص بات تھی۔ جس پر حضور علیہ السلام کا دعویٰ سُننے ہی کفار مخالفت کرنے لگ گئے۔ اور اس دعویٰ کو حیثہ بشریت سے مجال جان کر آپ کی تکذیب کے درپے ہو گئے۔ معلوم

ہوا۔ کہ حضور خواب یا کسی اعلیٰ درجہ کے کشف کو ظاہر نہ فرما رہے تھے۔ ورنہ کافروں کو جھٹلانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ کیونکہ خواب میں ہر ایک انسان عجائبات دیکھ سکتا ہے۔ پھر ایسی حالت کس خصوصیت کی محتاج ہوتی ہے۔ اور اسکی عظمت و شان کیسی۔ قرآن کریم کا اس واقعہ کو نہایت اہتمام و خصوصیت کے ساتھ بیان کرنا۔ اور بطور معجزہ مخالفین کے سامنے لانا۔ حضور علیہ السلام کے سینہ کا چیرا جانا۔ آپ کا براق پر سوار ہونا۔ مسجد اقصیٰ میں اپنی نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ امامت انبیاء کرانا۔ سوالوں جوابوں کا ہونا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انکی اصلی شکل میں دیکھنا۔ سدرۃ المنتہیٰ میں دودھ کا پینا۔ پچاس نمازوں کے فرمے ہونے پر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست سے متواتر تخفیف کی گفتگو کرنا۔ جنت و دوزخ کا ملاحظہ فرمانا۔ صبح مکہ میں کرنا۔ اور اس واقعہ کے اظہار و بیان میں تاثر و تردید سے کام لینا۔ پھر قریش کا تسخیر اٹانا۔ اور انکار و تعجب کرنا۔ بقول بعض راویوں کے بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کا اس واقعہ کو سنکر مرتد ہو جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کا اس واقعہ کی تصدیق پر صدیق کا لقب پانا۔ متعدد قافلوں کے افراد کا راستہ میں حضور سے ملاقات کا بیان کرنا۔ بعض اہل قافلہ کی سواریوں سے آپکے براق کا بھڑانا۔ اور کسی کا اگر بازو ٹوٹنا۔ تمام صحابہ سلف و خلف کا معراج جسمانی پر اجماع ہونا۔ یہ سب امور جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ قطعی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شریف جسم و روح دونوں کیسا تھا۔ اور عالم بیداری میں ہوا تھا۔ کیونکہ خواب کفار کے حق میں جب تک وارد نہ ہو۔ بطریق معجزہ نہیں ہوتا۔

کرتا۔ اور نہ شق صدر جسمانی، روحانی و انکشافی معراج کیلئے ضروری ہے۔ نہ روحانی و انکشافی پرواز محتاج براق تھی۔ اور نہ نماز و نکی فرضیت کوئی خوابی فعل تھا۔ پھر ایسے اہم واقعہ کو جسکے ایک ایک جزو کا تعلق جسمانیت کا مقتضی ہے۔ بلاوجہ محض موجودہ سائنس و علوم سے مرعوب ہو کر بیجا تاویلات سے کام لینا اور الفاظ قرآنی کو اصل مفہوم سے بلا دلیل شرعی ظاہر سے پھیرنا ایک مومن کی شان سے بعید اور انتہائی درجہ کی ڈبٹائی ہے۔ اگر عقائد حقہ کی تعبیر و تفسیر میں یونہی۔ بجا اور دور از کار تاویلوں سے کام لیا جائے۔ تو سمجھا جاسکتا ہے کہ اسلامی عقائد سے کوئی ساعقیدہ بھی ایسا نہ ہوگا۔ جو روحانیت سے متعلق نہ کیا جاسکے۔ اور ان تاویلات باطلہ و وہمیکہ کا شکار نہ ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں۔

دکان هذه الآساء بجسمه الشريف ولو كان الآساء بروحه
صلى الله عليه وسلم ويكون رؤيا ذراها يرى المنام في نومه ما انكره احد من
قبليش ولا نازعه فيه وانما انكره اعليه كونه اعلمهم ان الآساء كان
بجسمه الشريف في تلك المراتن التي دخلها كلها۔

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسم شریف کیساتھ ہوا ہے۔ اگر روح کیساتھ خواب یا نیند میں ہوتا تو کفار اس سے انکار نہ کرتے اور نہ جھگڑا کرتے۔ یہ جھگڑا محض اسلئے کیا تھا۔ کہ حضور علیہ السلام نے انکو معراج جسمانی کی خبر دی تھی۔ اور ان مقامات کی خبر دی تھی۔ جہاں جہاں آپ تشریف لے گئے تھے۔

ہند اہر پاکیزہ سرشت انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی عقل نارسا پر بھروسہ کر کے اسرارِ غیب اور وقائقِ ملکوت کی نسبت ملحدانہ انکار نہ کرے۔ بلکہ نبوت کے انوار سے مستفید ہو کر الہیات کی کنہ تک پہنچے۔ بعض کج فہم خود بخود مجتہد نمبر خدائے غالب کی لاتعداد حکمتوں کو اپنے عقل کے دو انچی گز سے ناپنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہ اپنے فہم و فراست کی یہ بساط رکھتے ہیں کہ انکو اپنے وجود ہی کا علم نہیں۔ مشاہدہ بتا رہا ہے کہ آگ مٹی پانی ہوا وغیرہ جو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں۔ انہی کے بارے میں دنیا کے عقلا اور فلاسفوں کا اتفاق نہیں جو دلیل ایک قائم کرتا ہے دوسرا اسکی تردید کرتا ہے۔ پس ملکوتی وقائق اور الہیات کے متعلق کسی یا وہ گوا اور پابند عقل سفلی کا کوئی لچر اعتراض کہاں تک قابلِ سماعت اور لائق اعتنا ہو سکتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ اسرائلے بیت المقدس اور ہے اور معراج سماوی اور ہے یعنی معراج سماوی غیر شبِ اسرائلے کے تھی۔ اور سیر بیت المقدس جو قرآن کریم سے ثابت ہے۔ حالتِ بیداری و جسمانی میں ہوئی۔ مگر معراج سماوی روحانی صورت میں۔ کیونکہ بعض احادیث سے معراج سماوی میں سواری براق کا تذکرہ نہیں بلکہ یہ اسرائلے بیت المقدس میں ہے۔ اسکے علاوہ بعض اہل عقل نے تو ایک نئی تنقیح اور نکالی ہے کہ اسرائلے بیت المقدس جسمِ مطہر کے ساتھ بیداری میں ہوا اور اس سے آگے صعود الی السماء انکشافِ روحانی تھا۔ لیکن یہ ایک ہی سفر ہے۔ وقوع کے لحاظ سے دو جدا جدا امر نہیں ہیں۔

اسکے متعلق گرفتار ان عقل کو جو چیز ایسی تنقیحوں پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ صرف

حضور علیہ السلام کا جسم اظہر کیسا تھا صعود الی السماء ہے۔ جسکی فرعونہ نسبت کثافت انکو آگے قدم نہیں رکھنے دیتی۔ کاش کہ وہ حضور علیہ السلام کی جسمانیت کو سمجھ سکتے اور اس مختصہ میں نہ پڑتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن احادیث میں سواری براق کا تذکرہ معراج سماوی کی نسبت نہیں ہے وہ راویوں کی طرف سے بطریق اشتباہ یا اختصار بیان کی گئی ہیں۔ اور اسی پر محدثین متفق ہیں۔ جیسے کہ بعض احادیث میں حضور علیہ السلام کے سلسلے منہ شب معراج میں تین پیالوں۔ دودھ اور شراب اور شہد کا پیش کیا جانا بیان ہوا ہے۔ اور بعض میں صرف دودھ اور شہد یا دودھ اور شراب ہی کا ذکر ہے۔ اور بعض میں مقام انبیاء اور محل ملاقات میں ابراہیم علیہ السلام کا چھٹے آسمان میں ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ اور بعض میں بیت المعمور کے ساتھ تکیہ لگا ہوئے ساتویں آسمان میں مذکور ہوا ہے تو یہ سبب اشتباہ راویوں کے ہے نہ کہ اختلاف وقوع میں۔ جمہور محققین کا مذہب یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج بیداری میں حالت بدنی کے ساتھ ایک ہی بار ظہور میں آیا ہے۔ علیحدہ علیحدہ دو واقعات روحانی اور جسمانی نہیں ہیں۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اسرائے بیت المقدس جسمانی بحالت بیداری اور معراج سماوی کشف روحانی تھی۔ تو اسکی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ تاکہ معترضین اصحاب کو یہ بھی معلوم ہو جائے۔ کہ جس مالک الملک اور قادر و توانا کی ذات اور قدرت بیت المقدس سے بیت المقدس جیسا طویل سفرات کے بعض حصہ میں اپنے محبوب کو یا جسم مظہر کرا سکتی ہے۔ وہ اس سے آگے بھی اسطرح قادر ہے۔ چنانچہ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشکال کو درجوا انبیاء علیہم السلام کو آسمانوں میں دیکھنے پر باوجود اس کے کہ بدن انکے قبروں میں ہیں لازم آتا ہے) لکھ کر جواب دیا ہے کہ ارواحیں

انکی بدنوں کی صورتوں میں قمشکل ہوئیں تھیں یا انکے بدن جمع ارواحِ حقیر کی ملاقات کو حاضر ہوئے تھے۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا اس دنیا سے تشریف لیجانے کے بعد چلنا۔ پھرنا احادیث سے ثابت ہے۔ اور وہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمایا ہے کہ انکے بدنوں کو کھائے۔ اور بدن انکے ارواحوں کی مانند لطیف ہیں۔ پس انکے ظہور کیلئے عالم ملک و ملکوت میں بوجہ کمال قدرت ذوالجلال کوئی بھی ایسا امر مانع نہیں ہے۔ جیسے قرظیبی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لیکر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو حضور لیلہ السلام کی اقتداء کیلئے جمع فرمادیا۔ اور سات جماعتیں حضور کے پیچھے تھیں یہاں یہ امر بھی خاص طور پر قابل یادداشت ہے۔ کہ بیت المقدس میں امامت انبیاء علیہم السلام کیلئے حضور علیہ السلام کو امام بنایا جانا باجسم عنصری تھا۔ کیونکہ نماز محض ارواح پر نہ تھی۔ اور نہ ارواح از روئے شرع شریف مکلف بہ نماز ہو سکتی ہیں پھر اسکے ساتھ یہ بھی لازم آتا ہے کہ امام جسمانی کی اقتدار میں محض ارواح کا حاضر ہونا جماعت شرعی اور امامت شرعی کے منشاء کو پورا نہیں کرتا۔ تو اشکال یہ پیدا ہوگا کہ حضور علیہ السلام اگر باجسد عنصری امام الانبیاء ہوئے تھے تو تمام انبیاء علیہم السلام بھی باجسام مقتدی بنے ہونگے۔ جبکہ اصول شرع بھی مقتضی ہو سکتا ہے۔ اور اگر حضور کی امامت بہ روحانیت محض تھی۔ تو پھر بھی عیسیٰ اور ادریس علیہما السلام نے اقتداء نہ کی ہوگی کیونکہ وہ دونوں یہ اعتقاد جمہور اہل سنت والجماعت باجسد عنصری آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ اور روح کی امامت میں جسمانیت کیسے اقتداء شرعاً صحیح اور قابل قبول نہیں۔ اور نہ ایسا ہو سکتا ہے تو اس اشکال کا حل بہر

حال یہ ہو گا کہ حضور علیہ السلام کی امامت باجسم مطہر ہی تسلیم کی جائے اور عیسیٰ اور میں
 علیہما السلام کیساتھ ساتھ باقی تمام انبیاء کی حاضری بھی باجسام لطیفہ مانی جائے پھر
 از روئے شرع شریف بیت المقدس کی نماز کوئی نماز اور اسکی امامت و اقتدا من
 حیثیت الامامۃ والاقتداء ہو سکتی ہے۔ ورنہ جن حضرات کے نزدیک یہ امامت و
 اقتداء روحانی تھی انکے پاس عیسیٰ و اور میں علیہما السلام کی شمولیت کا کوئی ثبوت نہیں
 ہو سکتا۔ حالانکہ حدیثوں میں تمام انبیاء علیہم السلام کی شمولیت فرمائی گئی ہے اور یہ
 بھی فرمایا گیا ہے کہ لطافت اجسام کے لحاظ سے انکے لئے کوئی بھی ایسا امر مانع نہیں
 چنانچہ مشکوٰۃ میں مسلم سے روایت ہے کہ ابن عباس نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی معیت میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جنگل میں گزرے۔ حضور نے
 دریافت فرمایا کہ یہ کونسا جنگل ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ وادی الازرق ہے حضور
 نے فرمایا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہوں اور انکے رنگ اور بالوں کا حال بیان
 فرما کر کہا کہ موسیٰ دونوں کانوں میں انگلیاں رکھے ہوئے جس طرح اذان میں
 ہوتا ہے اور ساتھ لبیک کی بلند آواز کے گزرے چلے جاتے ہیں۔ پھر ابن عباس
 فرماتے ہیں۔ کہ اسی جنگل میں آگے چلے تو ایک پہاڑ کی گھاٹی پر پہنچے۔ پھر حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کونسا پہاڑ اور کونسی گھاٹی ہے۔ صحابہ نے
 عرض کیا کہ یہ پہاڑ ہر شایا لفت ہے۔ آپ نے فرمایا گویا میں دیکھتا ہوں یونس علیہ السلام
 کو سرخ اونٹنی پر سوار جسکی مہار پورست خرما کی ہے۔ پشمینہ کا جبہ پہنے ہوئے حج
 کیلئے لبیک کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ صاحب مواہب نے دو تین معنی اسکے
 بیان فرما کر ایک یہ بھی اختیار فرمائے ہیں کہ حضور کا وہ دیکھنا حقیقی تھا۔ کیونکہ

انبیاء اپنے پروردگار کی نزدیکی میں زندہ ہیں۔ انکو روزی و بجاتی ہے پھر
کچھ مشکل نہیں کہ وہ اس حالت میں حج کریں۔ حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
ہیں: ”چون اتفاق است بر حیات انبیاء علیہم السلام بحیات حقیقی دنیاوی لیکن
محبوب انداز نظر عوام۔ پس بحقیقت نمود ایشان را بحیب خود صلی اللہ علیہ وسلم
بے منام و بے مثال و بے اشتباہ و بے اشکال“ مشکوٰۃ کے باب المعراج
میں ایک حدیث آئی ہے۔ جس میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
پہلے آسمان پر حضرت آدم۔ دوسرے پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ۔ تیسرے میں حضرت
یوسف، چوتھے میں حضرت اورس۔ پانچویں میں حضرت ہارون۔ چھٹے میں
حضرت موسیٰ ساتویں میں حضرت ابراہیم علیہم السلام ملے۔ تو اس سے معلوم
کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر تشریف لیجانے سے قبل ہی
تمام انبیاء بیت المقدس میں ملائی ہوئے تھے اور نماز تافلہ حضرت کی اقتدا
میں ادا فرمائی تھی اور پھر وہی انبیاء آسمانوں پر ملے تو ان میں یہ طاقت
کیونکر ہوئی کہ حضور سے بیت المقدس میں بھی ملاقات فرمائیں اور حضور سے
قبل اپنے اپنے مقامات سماویہ پر بھی حضور کے استقبال کو موجود ہوں۔ اور
اگر کہا جائے کہ یہ صرف ارواح انبیاء اقتداء میں حاضر ہوئیں تھیں اور ارواح
میں یہ سرعت و صعود ممکن ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ عیسیٰ اور ادریس علیہما السلام کی
تورہ میں نہ تھیں۔ کیونکہ یہ اعتقاد جمہور اہل اسلام یہ دونوں حضرات باجسم ظاہری
آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ یہاں کوئی تاویل عمل میں آئیگی۔ پھر موسیٰ علیہ
السلام کا قصہ تو واقعہ معراج میں تین مرتبہ تین مقامات میں موجودگی کا آیا ہے

انکی کیا تقسیم ہوگی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔ میں نے موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بیت المقدس میں حضور کے پیچھے بھی اقتداء کی۔ پھر چھٹے آسمان پر بھی ملے۔ چنانچہ یہ تینوں روایتیں صحیح مسلم میں موجود ہیں زرقانی نے موضع حیات فی القبر میں اس تعارض کو یوں اٹھایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے کھانے پینے کیلئے فراغت کے مقامات ہیں۔ جہاں جا ہیں جائیں پھر لوٹ آئیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو حضرت جعفر کا دل جو شہدا سے ہے بعد شہادت کے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضور علیہ السلام سے۔ السلام علیکم کہنا اور حضور علیہ السلام کا جواب میں وعلیکم السلام فرمانا بھی آیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کی ہستی تو وراء الوراہ ہے۔ لنگے شہدائے اُمت قرآن کی رو سے کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہیں۔ پھر خیال کا مقام ہے۔ کہ بیت المقدس کی ادائے نماز کے بعد انبیاء علیہم السلام کی کس قدر حرکت ہوئی کہ ہر آسمان پانسو برس کے راہ کی موٹائی پر ہے۔ اور زمین سے آسمان تک اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک پانسو برس کا راستہ ہے۔ پس اس تحقیق کے مطابق ذرا سے عرصہ میں آدم علیہ السلام ایک ہزار برس کا راستہ یعنی اور عیسیٰ علیہما السلام دو ہزار برس کا راستہ علیٰ بذا القیاس موسیٰ علیہ السلام چھ ہزار برس کا راستہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام سات ہزار برس کا راستہ ملے فرما جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کیلئے جب رب العزت جل شانہ دعوت دینے اور سیر کرانے ہوں تو کونسا استحصال لازم آتا ہے افسوس کہ بچو مائیوں اور مٹیوں کا گروہ حضور علیہ السلام کے جسم مطہر کو ہی نہیں سمجھ سکا۔ خاتم المحدثین علامہ زرقانی

شرح مواہب اللدینہ میں فرماتے ہیں کہ یہ بات کوئی متنع نہیں ہے کہ سرکار
 دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشکل بجد و روح نظر آئیں کہ آپ کو اور دیگر انبیاء علیہم السلام
 کو بعد وفات انکی ارواح پھر انکو مل گئیں اور اجازت ہو گئی کہ اپنی قبور سے نکل
 کر عالم بالا اور عالم ماتحت میں تصرف کریں۔ اس مختصر بحث کے علاوہ بیشمار ایسے
 دلائل ہیں۔ جنکو اگر یہاں بیان کیا جائے تو علیحدہ کتاب تیار ہو جائے۔ یہاں
 پر پہلے آیت معراج میں جو لفظ عبد واقع ہوا ہے۔ اس کو مختصراً سمجھ لیا جائے
 جسکی توضیح ہم اسی کتاب کے کسی دوسرے باب میں بھی کر آئے ہیں اس
 لفظ سے باقتضاء النص ثابت ہوتا ہے کہ یہ حیرت منانی تھی۔ کیونکہ عبد مجموعہ روح
 و جسد کو کہا جاتا ہے نہ کہ اس کا اطلاق صرف روح پر صحیح ہو۔ قرآن کریم
 میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ اس سے مراد روح مع الجسد ہی ہے
 بطور تفہیم چند آیات ملاحظہ ہوں۔ نزول قرآن کریم کے متعلق ارشاد ہوتا ہے
 نَزَّلْنَا عَلَی عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ۗ بِعَیْنِ قُرْآنِ کَرِیْمٍ کُوْنَا نَزَّلَ کَیْـَٔامٍ
 نے اوپر بندے اپنے کے۔ پس مثل اسکی کوئی سورت لے آؤ۔ کیا یہاں
 عبد سے مراد صرف روح ہے یا روح مع الجسد ہے۔ ایک معمولی ادراک
 کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول محض روح پر نہیں ہوا۔ اور یہاں
 عبد سے روح مع الجسد ہی مراد لیا جائیگا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے۔ ۶
 اِس یٰۤا الَّذِی نُنۡحِیْ عِبۡدًا اِذَا صَلَّٰہُ ۗ کَیۡۤا تُوۡنَہُ ۗ اِسکُوۡ یَعۡنِیۡ اِبُوۡ جَہِلٍ کُوۡ دَکِیۡہَا
 ہے۔ جو بندہ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اس آیت سے بھی مراد روح
 مع الجسد ہے۔ کیونکہ ابو جہل صرف تماری کی روح کو نماز پڑھنے سے نہیں

روکتا تھا۔

تیسری آیت میں ہے۔ **وَإِنَّهُ لَمَّا قَا مَرَعْبُدًا لِلَّهِ كَا دُو نُكُو نُونَ عَلَيْهِ**
لبداء (یعنی جب اللہ کا بندہ (محمد) نماز پڑھنے کو کھڑا ہوا۔ تو قرآن سننے کو جن اس
پر ٹوٹے پڑتے تھے)۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کیلئے صرف اپنی روح
نہیں کھڑی ہوتی تھی۔ بلکہ مع الجسد نماز پڑھا کرتے تھے۔ جنوں کا اجتماع صرف
روح پر نہیں تھا۔

چوتھی آیت میں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم السلام کی بیویوں کا جہاں
قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ وہاں انکی نسبت حکم دیتا ہے کہ۔ **كَانَتْ تَحْتِ**
عَبْدَيْنِ مِّنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ یعنی وہ دونوں عورتیں دونیک بندوں
ہمارے کے گھر میں تھیں۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ کسی عورت
کا کسی عبد کے گھر میں ہونا۔ روح مع الجسم کو ثابت کرتا ہے۔ ورنہ کسی عورت
کو کسی روح محض سے متعلق یہ علاقہ زوجیت نہیں سمجھا جاتا۔ اور نہ اسکے خلاف
کوئی عملی یا علمی دلیل ہے۔ جہاں خاوند محض روح ہو اور اسکی عورت یہ علاقہ
زوجیت متعلقہ روح مع الجسم ہو۔ قرآن کریم نے جہاں کہیں لفظ عبد سے کسی
ہستی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہاں روح مع الجسد ہی مراد لیا ہے۔

پانچویں۔ آیت میں ہے۔ **ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدًا ذَكْرًا يَا هَ اس**
آیت میں بھی مراد روح مع الجسد ہی ہے۔ غرض اس قسم کی قرآن کریم
میں بیشمار مثالیں اور بہت سی آیتیں موجود ہیں۔ جن میں عبد سے مراد۔۔
روح مع الجسد ہے۔ پس اس سب کو روحانی قرار دینا۔ یا انکشافی کہنا کیسے صحیح بھی

قرآن کریم کی منشاء کے مطابق نہیں۔ علامہ شبلی نے تمام قرآن و حدیث سے
عبد کے مفہوم کو روحانی عبد بلا جسم مراد لینے میں بڑا زور لگایا ہے اور دلیل تلاش
کی تو ایک آیت پیش کر سکے۔ وہ بھی جبکا ظہور خطاب اس مطلب کو پورا نہیں
کرتا۔ بلکہ اسکا صحیح مفہوم یہ ہے کہ نفس مطمئنہ کو خطاب ہو رہا ہے۔ اور مقبولان
بارگاہ کے ساتھ ہونیکا ارشاد ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ کو عبد کے لفظ سے مخاطب
نہیں فرمایا گیا۔ بلکہ عبادی کا لفظ اس جماعت پر بولا گیا ہے۔ جو اپنے اعمال
صالحہ کے باعث دنیوی زندگی میں روح مع الجسد رکھتے ہوئے پاکیزہ نفوس
کیساتھ بارگاہ رب العزت میں ممتاز تھے۔ اور اسکے بعد نیک انجام ہونے کے
باعث اہل جنت فرمائے گئے۔ اسکے یہ معنی نہیں کہ عبادی سے مراد عباد
بلا جسد ہوں۔ نفس مطمئنہ، لوازم، ملہم، امارہ اور ہے۔ اور عبد اور پیر ہے
نفس مطمئنہ عبد نہیں ہو سکتا۔ اسی مفہوم کے ماتحت ابن جریر نے کہا۔ کہ مراد
فادخلی فی عبادی سے یہ ہے کہ اپنے جسم کی طرف لوٹ جائے۔ اس سے
معلوم ہوا۔ کہ نفس مطمئنہ اور ہے۔ اور مراد بعبادی۔ عباد و مجسم یا اجسام عباد اور
ہیں۔ ابن عباس سے بھی ایک روایت آئی ہے۔ جبکہ محققین نے اسی آیت
کے تحت میں یوں بیان کیا ہے کہ قیامت کے روز ارواح اپنے اجسام
میں پس کیجاوینگی اور جو ثواب جمیل ہوگا۔ اُس سے راضی و خوش ہونگے اور
اپنی طہارت و عبودیت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرضیہ ہیں۔ بعض مفسرین
فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی مراد یہ ہے کہ نفس مطمئنہ کو بعثت قیامت کیوقت
یہ بشارت دیجاوینگی کہ اپنے جسم میں جا کر ثواب جمیل حاصل کرے۔ عونی نے

ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نفوس مطمئنہ سے قیامت کے روز کہا جائیگا کہ اے (گروہ) نفوس مطمئنہ اپنے رب یعنی ساتھی کی طرف رجوع کرو۔ اور وہ بدن ہے۔ جس میں دنیا میں رہتی تھی تاکہ تجھے ایسا ثواب ملجاوے۔ جس سے تو راضی ہو۔ اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں فلاح خلی فی عبدی ہ بھی آیا ہے۔ یعنی عبد و جسم جس میں پہلے رہتی تھی۔ یہی عکرمہ نے بیان کیا اور یہی کلمہ رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے اور اسی کو امام ابن جریر نے اختیار کیا ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ طائف میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا تو ایک خوبصورت چڑیا آکر انکی نعش میں داخل ہوئی۔ پھر وہاں سے نکلنے کسی نے اسکو نہ دیکھا پھر حیب ابن عباس دفن کئے گئے تو قبر کے کنارے پر کسی نے یہ آیت پڑھی۔ یا بئیسھا النفس المطمئنة ادر جعی الایہ۔ اور اس آیت کا تلاوت کرنے والا کوئی نظر نہ آیا۔ بعض نے خیال کیا کہ وہی نفس مطمئنہ تھی۔ ان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس مطمئنہ سے عباد مراد لینا درست نہیں۔ اب اصل بحث کو لیجئے کہ نقلی روایات کا مفہوم کیا ہے۔ ہمارے محققین اہل سنت و الجماعت کی رائے ہے کہ جن تین بزرگوں کے ارشادات معراج روحانی کے ثبوت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ ان بزرگوں پر افتراء محض ہے۔ اکابر محدثین نے اول تو انکو نقل ہی نہیں کیا۔ دوسرے یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جن مسائل کا اختلاف تھا۔ وہ اظہر من الشمس ہیں۔ اور اگر مسئلہ معراج میں بھی اختلاف ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ کتبِ احادیث میں نہ پایا

جاتا۔ جبکہ صحابہ کرام کے مناظرہ کی دیگر اختلافات میں تفصیل موجود ہیں۔ یہاں پر رفع شکوک کیلئے ہم اُن تینوں بزرگوں کے ارشادات کی بھی توضیح کئے دیتے ہیں۔ جنکو بطور دلائل منکرین معراج جسمانی پیش کرتے ہیں تاکہ متلاشی حق پر اصلیت کا انکشاف ہو جائے۔ الغرض نقلی روایات کی بنا پر جو لوگ معراج کو روحانی قرار دیتے ہیں۔ اور جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اپنے دعوے کی تائید میں صحابہ سے صرف تین بزرگوں کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ و ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور امیر المومنین حضرت معاویہ ابن ابی سفیان اور اپنی کو علامہ محمد بن جریر طبری نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ معراج کے تمام واقعات خواب تھے۔ حضور علیہ السلام کا جسد اطہر اپنی آرام گاہ سے جدا نہ ہوا تھا۔ صرف آپکی روح کو ہی سیر کرائی گئی اور اسی کے قریب حضرت حذیفہ و حضرت امیر معاویہ کے بیانات ہیں۔ مگر معترضین اپنے اعتراضات اور روایات پیش کردہ کی اصلیت پر غور نہیں کرتے کہ یہ دلائل دعویٰ میں کہاں تک تقویت رکھتے ہیں۔ ہم اُن ہی دلائل کی رو سے یہ ثابت کر دینگے کہ معراج مبارک روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھی۔

ع۔ ترمذی شریف میں جو حدیث آئی ہے۔ اس میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المعراج میں براق کو بیت المقدس کے حلقہ سے باندھا تھا۔ ان کا قول غلط ہے۔ کیا براق آپکا مطیع نہ تھا۔ جو آپکو اس کے باندھنے کی... ضرورت پڑی اسکو تو اللہ کریم نے آپکا مسخر فرما دیا تھا۔ پس حضرت حذیفہ کے اس قول سے

صاف عیان ہے کہ ان کو جہو سے تمام مسئلہ معراج میں نہیں بلکہ صرف براق کے پتھر سے باندھنے یا نہ باندھنے میں اختلاف تھا۔ شاید منکرین نے ان ہی الفاظ سے اپنے انکار کو تقویت پہنچانی چاہی ہو۔ حالانکہ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتہادی قول ہے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے۔ بر خلاف اسکے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم معراج جسمانی کے قائل ہیں۔ اور احادیث معراج کو روایت کرتے ہیں وہ بالتقریح انکی روایت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ واقع معراج کے بعد اسلام لائے ہیں۔ تو انکے قول سے سابق الاسلام صحابہ کرام کی احادیث کا معارضہ کیونکر ہو سکتا ہے جو معراج جسمانی کے قائل ہیں۔

۱۔ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے کا ہے۔ اور اس وقت مسلمانوںکی اس قدر کثرت نہ تھی۔ بلکہ تھوڑی تعداد میں موجود تھے۔ خود امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ جنکا قول منکرین معراج جسمانی اپنے دلائل میں پیش کرتے ہیں۔ انکا اسلام لانا بعد ہجرت مدینہ منورہ میں ہوا۔ اور معراج جسمانی قبل ہجرت ایک سال مکہ میں ہو چکی تھی۔ انکی وہ روایت جو ابن جریر نے تفسیر اسراء سیرت ابن اسحاق ذکر معراج میں لکھی ہے۔ اور جسکی بناء پر حضور کی معراج کو روحانی یا رویائے صادقہ کہا جاتا ہے۔ مع سند کے حسب ذیل ہے۔

عن محمد بن اسحاق قال حدثني يعقوب بن عتبہ بن المغيرة ان معاوية

بن ابی سفیان کان اذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم
كانت دريا من الله صادقة۔

ترجمہ: محمد بن اسحاق سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یعقوب
بن عتبہ بن مغیرہ نے بیان کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان سے جب معراج کا واقعہ
پوچھا جاتا۔ تو وہ کہتے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک سچا خواب تھا۔

حالانکہ یہ روایت محدثین کے نزدیک متفقہ طور پر منقطع ہے۔ کیونکہ یعقوب
نے حضرت معاویہ سے خود نہیں سنا ہے۔ اور نہ ہی انہوں نے حضرت
معاویہ کا زمانہ پایا ہے۔ کیا ایسی روایتیں معراج جسمانی کی تردید میں لاکر معراج
روحانی ثابت کرنا۔ اور روایے صادقہ کا قائل ہونا ایک محقق کی شان کے
شایاں ہے۔

۳۔ روایت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق
بعض محققین نے تو سرے سے انکار ہی کیا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں اور
جنہوں نے روایت معراج کو حضرت صدیقہ سے لیا بھی ہے۔ انہوں نے
یہ لکھا ہے کہ آپ معراج جسمانی کی قائل تھیں۔ اور بعض نے لکھا کہ وہ
حدیث اس معراج جسمانی کے متعلق نہیں بلکہ اسی معراج کے متعلق ہے
جو عالم رویا میں حضور علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ جیسا کہ حضرت سمرہ
بن جندب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ بغوی نے روایت کی ہے کہ
ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہوا کہ جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔

اسکی صبح کو میں مکہ میں تھا۔ مجھے اس خیال سے کہ لوگ جھٹلائینگے۔ سخت رنج تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ غمگین ایک گوشہ میں بیٹھ گئے۔ ابو جہل آپکے پاس سے گذرا اور آپکے پاس بیٹھ گیا۔ اور مسخری سے پوچھنے لگا فرمائیے کوئی نئی بات آپ نے حاصل کی یا نہیں آپ نے فرمایا ہاں کی ہے۔ آج کی رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ اُس نے کہا کہ ہاں تک۔ آپ نے فرمایا۔ بیت المقدس تک۔ اُس نے کہا پھر صبح بھی آپ نے ہمارے درمیان کی آپ نے فرمایا ہاں۔ اُس نے کہا۔ کہ جو کچھ آپ نے مجھ سے بیان کیا ہے۔ کیا آپ اپنی قوم سے بھی بیان کریں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں کرونگا وہ بلند آواز سے بولا اے بنی کعب بن لوی یہاں آؤ۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ اس پر جمع ہو گئے۔

ابو جہل نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا۔ کہ جو کچھ آپ نے مجھ سے بیان فرمایا ہے۔ ان پر بھی واضح فرمائیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا مجھے آج شب سیر کرائی گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا۔ کہاں تک۔ آپ نے فرمایا۔ بیت المقدس تک۔ وہ کہنے لگے تو پھر صبح آپ نے ہم میں کی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ تو لوگ سنکر تالیاں بجانے لگے۔ اور بعض نے تعجب سے اپنے ہاتھ سر پر رکھ لئے اور بعض ان لوگوں سے جو آپ پر ایمان لاچکے تھے پھر گئے۔ ابو جہل یا کوئی دوسرا شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دوڑا گیا اور اور کہا کہ کچھ تو نے اپنے دوست کی بھی سُنی وہ کہتا ہے۔ آجکی رات مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بوسے۔ کیا واقعی آپ نے

فرمایا ہے۔ اُس نے کہا۔ ہاں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے فرمایا ہے۔ تو آپ سچ فرماتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا۔ کیا تو ایسی خارج عقل بات کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا۔ میں اس سے بھی زیادہ خارج عقل بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ کہ آپ کو بیت المقدس سے آگے آسمانی میسر بھی ہوئی ہے۔ اس حدیث سے تین باتوں کی وضاحت ہوئی ہے، اول یہ کہ معراج کے متعلق حضرت عائشہ اور جہو کے اقوال میں کوئی اختلاف نہیں دوسرے یہ کہ ابو جہل اور دیگر قریش نے واقعہ معراج پر یہ استبعاد ظاہر کیا کہ رات کو بیت المقدس جانا اور صبح مکہ میں کرنا۔ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے تیسرے یہ کہ واقعہ معراج کو سنکر بعض کمزور ایمان مسلمان مرتد ہو گئے تھے اور یہ سب باتیں اسی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ جب کہ آپ کا دعویٰ معراج جسمانی کا ہو۔ خواب میں مکہ سے بیت المقدس جانا اور صبح مکہ میں موجود ہونا نبی تو نبی رہے کسی کا فر کیلئے بھی ناممکن نہیں ہو سکتا۔ اور نہ کوئی عقلمند خواب سن کر اسلام کو چھوڑ سکتا تھا۔ اور نہ کفار کو کسی ایسی خواب کی تکذیب میں ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت ہو سکتی تھی۔ بعض لوگوں کو معراج جسمانی میں جس حدیث حضرت اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا سے دہوکا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے۔

حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمة عن محمد قال حدثني بعض آل ابی بکر ان عائشة كانت تقول ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اسرا بروحه اور ایک دوسری روایت میں ہے۔
وعن معاوية مثله۔

ترجمہ :- ابن حمید نے ہم سے بیان کیا۔ اُن سے سلسلہ نے سلسلہ سے محمد بن اسحاق نے انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کے خاندان کے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک گم نہیں کیا گیا۔ بلکہ آپ نے روح مبارک ساتھ عروج فرمایا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اسی کی مانند روایت فرماتے ہیں۔ اس روایت سے بھی معراج جسمانی کا اختلاف ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس روایت کے سلسلہ میں محمد بن اسحاق اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے درمیان کوئی نامعلوم الاسم راوی ہے یعنی خاندان ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک شخص جس کا نام و نشان ہی مذکور نہیں۔ اسلئے یہ بھی پایہ صحیح سے فروتر ہے۔ نیز اس کا جواب اور بھی کئی طرح پر ہے۔ مثلاً مشکوٰۃ شریف جلد ثانی باب الولیٰ فصل اول میں ایک حدیث آئی ہے۔ جب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عقد سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے سات سال کی عمر میں (معراج جسمی سے دو برس قبل) در ایام ماہ شوال مکہ معظمہ میں ہوا۔ اور جب آپ کی عمر مبارک نو برس تک پہنچی تو رخصتی ہوئی۔ یعنی نکاح کے دو برس بعد آپ رخصت ہو کر حضرت کے حرم سرانے میں تشریف لائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مہینہ میں آپ نے گھر سے رخصت ہو کر حضور کے ہاں آئیں۔ وہی مہینہ معراج کا تھا۔ چونکہ تاریخ آمد حرم سرانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی صحیح مذکور نہیں۔ اسلئے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ معراج سے کتنے دن قبل یا بعد تشریف لائیں۔ ہاں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ

کہ آپ بعد معراج تشریف لائیں۔ کیونکہ اگر آپ معراج سے پہلے تشریف لے آئی ہوتیں تو حضور معراج کی شب مکان اُم ہانی میں استراحت نہ فرماتے جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور اگر آپ بعد میں تشریف لائی ہیں تو پھر معراج جسمانی کئے انکار میں آپ کا کوئی ارشاد پیش کرنا یا کسی ایسے ارشاد کو آپ کی جانب منسوب ہی کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے ہاں اگر حضور علیہ السلام سے نقل فرمایا ہوتا۔ تو حجت ہو سکتا تھا۔

یہ تو تھے اعتراضات نقلی جو اختلاف روایات کی بنا پر بعض اہل علم پیش کیا کرتے ہیں۔ الحمد للہ کہ انکے جوابات شافی عرض کر دیئے گئے۔ اب اُن فرزندِ دماغوں کی تحقیق کو لیجیے۔ جو فلسفی تاریکیوں میں گھرے ہوئے حقیقت بینی سے محروم ہیں۔ سعدی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب فرمایا ہے

گر نہ بیند بہ روز شپہ چشم نُو
چشم آفتاب را چہ گشاہ

چونکہ اُن لوگوں کی عقل نارسا اس حد تک پہنچنے میں کوتاہی کرتی ہے اس لئے وہ ایسے حقائق و وقایع غامضہ سے انکار ہی کر بیٹھتے ہیں۔ جنکی دید کسی ایمانی عینک کی محتاج ہو کر رہتی ہے۔ مولا کریم اُنکو بھی توفیق رفیق فرمائے کہ وہ اس حکمت الہیہ کو سمجھ سکیں۔ اور اُنکی عقلیں مشعل ایمان سے اسرار و مدارج نبوت میں راہ حقیقت پالیں۔ فقیر ایسے لوگوں کی تفہیم کے لئے یہاں چند عام فہم مثالیں پیش کرتا ہے۔ مولا کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں حق بات کے ثابت کر نیکیو مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ اور میرا

مدد و معاون ہو۔

علا کہا جاتا ہے کہ واقعہ معراج شریف خلاف عقل ہے۔ اور جسم کشیف
 کا صعود الی السماء محال ہے۔ جیسے مٹی کا ڈھیلہ اوپر پھینکا جائے تو وہ اپنی
 اہل کشیف ہونے کے باعث زمین ہی کی جانب واپس آجاتا ہے۔ اگر غور کیا
 جائے تو صاحب عقل و ہوش کو یہی دلیل جو معراج شریف جسمانی کی تردید میں
 پیش کی گئی ہے۔ معراج شریف جسمانی کا ثبوت بہم پہنچاتی ہے۔ اسلئے کہ جو
 مٹی کا ڈھیلہ پھینکا جاتا ہے۔ وہ اوپر کھینچا جاتا تو ضرور ہے۔ اور کبھی یہ نہیں ہوا
 کہ اوپر پھینکنے پر ڈھیلہ کشش ثقل کے باعث ہاتھ سے نکلنے ہی زمین پر گر جائے
 بلکہ بے روک ٹوک اوپر چلا جاتا ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ اوپر جا کر فوراً واپس
 آتا ہے۔ بہت دیر ٹھہرتا نہیں۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر حضور کے
 جسم اطہر کو چند منٹوں کے لئے معترض کے خیال پر کشیف ہی مان لیا جائے
 (حالانکہ وہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ لطیف ہے) تو حضور وہاں کب ٹھہر کر
 رہ گئے۔ آپ تو اس قدر جلدی اتنا طویل سفر کر کے واپس تشریف لائے کہ
 دنجیر در حجرہ حرکت میں تھی اور بستر استراحت گرم تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب
 کہا ہے کہ

۴ زنجیر بھی ہتی رہی بستر بھی رہا گرم

ایک دم میں سر عرش گئے آئے محمد

اب رہا ڈھیلے کا زیادہ بلند ہونا یا کم بلندی سے لوٹ آنا تو یہ پھینکنے
 والے کی طاقت پر منحصر ہے۔ مثلاً اگر آٹھ سال کا کم سن بچہ اس ڈھیلے کو بلندی

پر پھینکے۔ تو نسبت ایک نوجوان تو مند آدمی کے کم بلندی پر جائیگا۔ کیونکہ ایک جوان آدمی کے مقابلہ میں ایک آٹھ سالہ بچہ کم طاقت رکھتا ہے۔ یہی ڈھیلے اگر غلیل سے پھینکا جائے۔ ہاتھ سے پھینکنے کے مقابلہ میں زیادہ عروج پائیگا اسی کے مقابلہ میں ایک شخص نے بندوق سے گولی چلائی اور دوسرے نے توپ کا دہانہ آسمان کو کر کے گولہ پھینکا۔ تو ڈھیلے سے زیادہ بندوق کی گولی اور گولی سے توپ کا گولہ بہت آگے نکل جائیگا۔ اسلئے کہ غلیل سے بندوق اور بندوق سے توپ کی طاقت زیادہ ہے۔ اگر یہ صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑیگا۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر قوی سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے اور تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ پھر وہ حضور علیہ السلام کو اتنی بلندی پر پہنچانا چاہتا کہ عرشِ اعظم قدمبوسی کرے تو آپ کے ہی استدلال پیش کردہ کی طرح کب محال ہو سکتا ہے۔ اور جو کوئی اُسکی شان میں بھی اُن محالات کو دخل دے پھر اسکو ایماندار کیونکر کہیں۔ العیاذُ باللہ۔

۲۔ کہا جاتا ہے کہ جسمِ عنصری کا قلیل وقت میں بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ پہنچنا۔ آسمانوں پر اور آسمانوں سے آگے عرش تک جانا۔ باوجود جسمِ عنصری کے روحانیات محضہ سے ملنا، جنت و دوزخ کا دیکھنا عقلاً ممنوع ہے اور حکمانے اسکے محال ہونے پر اور آسمانوں کے خرق و التیام کے محال ہونے پر دلائل قائم کئے ہیں۔ اور اہل ادیان حقہ سے عیسائی یہودی کوئی اس کا قائل نہیں۔

اس قولِ معترض کا جواب یہ ہے کہ ایسے جسمِ عنصری کا جسکی عنصرت اپنی

لطافت کے لحاظ سے روحانیت سے بھی بڑھ کر ہو۔ ایسی حرکت سرریع کرنا
 محالات سے نہیں۔ ایک عالم کا تجربہ شاہد ہے کہ ریل اور تار برقی کی حرکت
 اسی نوعیت سے ہے۔ جسکو کبھی بھی محال نہیں سمجھا گیا۔ اور اسی طرح آسمانوں
 کا فرق والقیام جن خیالات فاسدہ سے محال ثابت کیا جاتا ہے۔ اُنکی حکماء
 اسلام نے اپنی تحقیق میں پوری قلعی کھول دی ہے اور یہ امر واضح تر کر دیا ہے
 کہ حکماء یونان نے محض اپنے عقلی ڈھکوسلوں سے زمین و آسمان کے قلائد
 ملائے ہیں۔ مسائل طبیعیات و ہئیت میں کوئی ٹھوس بات پیش نہیں کر کے
 انڈیل و بائیل کو ماننے والے پکے عیسائی آسمانوں کے فرق والقیام کو محالات
 سے نہیں مانتے۔ ہاں اگر کوئی ملحد عیسائی تسلیم نہ کرے۔ تو یہ اسکی ہٹ دہرمی
 اور کج فہمی ہے۔ دیکھئے انجیل مرقس کے سولھویں باب انیسویں درس میں ہے
 کہ مسیح خداوند لوگوں سے کلام کر نیلے بعد آسمان پر چڑھ گیا۔ اور خدا تعالیٰ کے
 داہنے ہاتھ پر جا بیٹھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ آسمان پر چلے گئے۔ اسی طرح دوسری
 کتاب السلاطین کے دوسرے باب میں مذکور ہے کہ ایلیا یعنی حضرت ایسا
 علیہ السلام اور الیسع باتیں کرتے جاتے تھے کہ ایک آگ کی گاڑی اور آگ کے
 ٹھوڑے نمودار ہوئے۔ اس میں چڑھ کر ایلیا آسمان پر چلا گیا۔ اور اسی طرح
 ایک شخص قیس ولیم اسمٹ اپنی کتاب طریق الاولیاء میں حضرت اخنوخ علیہ السلام
 کا زندہ آسمان پر جانا بیان کرتا ہے۔ اہل اسلام تو قاطبہ اس پر متفق ہیں کہ
 ۲۔ مثلاً جرم آفتاب جو ایک سو چھیاسٹھ کرہ ارضی کے برابر ہے۔ ایک لمحہ میں
 کئی ہزار سالہ راہ طے کرتا ہے۔ اور اسکی سرعت و حرکت کو عندالعقل بعید

نہیں سمجھا جاتا تو سرعت رفتار آفتاب فلک رسالت جس سے پیشمار جو اہر مخردہ
ملکی استفادہ حاصل کرتے ہیں کو کیوں تعجب سے دیکھا جاتا ہے۔

ب۔ آفتابی شعائیں اور کرنیں اور ضو قمری موٹے شفاف شیشہ سے دوسری
طرف نکل جاتی ہیں جو ایک قسم کا وجود رکھتی ہیں۔ اور اس تیزی سے نفوذ
کرتی ہیں کہ عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے۔ یعنی فی گھنٹہ بہتر کروڑوں میل حرکت
کر جاتی ہیں۔ پس ایسے ہی اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سراپا نور جسم جو
شعاع آفتابی سے کئی ہزار گنا زیادہ حرکت و نفوذ رکھتا ہے۔ صاف و شفاف
آسمانوں سے گذر جائے تو کونسا استعمال لازم آتا ہے۔

ج۔ ابلیس لعین کہ بدترین خلق ہے۔ لمحہ بھر میں مشرق و مغرب کی سیر کرے
پھر اسکا ہر شرارت کے ساتھ الحاق بھی مان لیا جائے۔ اور ایسے راندہ درگاہ
سے یہ سرعت ظہور میں آئے۔ تو اس بہترین کائنات سے آن کی آن میں
زمین سے عرش تک طے کرنے میں کس شبہ کو گنجائش ہو سکتی ہے۔ مزے
کی بات یہ ہے کہ آج معترف جیسے کثیف تر انسان خود تو مریخ و قمر میں کودنے
کی تیاریاں کر رہے۔ اور نبوت کے لطیف تر اور نوری جسم مطہر کو معذور
جانتے ہیں۔

د۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چرخ چہارم پر قیام اور حضرت ادریس علیہ السلام
کا سیر سماوات کر کے بہشت میں داخل ہونا جسم اور روح سمیت نفس قطعی
سے ثابت ہو۔ پھر سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا تب ان سے
رفیع الشان ہیں۔ کیا مانع ہو سکتا ہے کہ آسمان پر تشریف لیجانا اور لے آنا

محالات سے تقصیر کیا جائے۔

۸۔ چوبِ ترکہ بواسطہ رطوبت ذاتی ثقل رکھتی ہے۔ باز کے پاؤں میں بانڈھ دیتے ہیں کہ اسکی گرانی سے پرواز نہ کر سکے اور باز رہے۔ لیکن اگر وہ لکڑی گرمی آفتاب سے خشک ہو جائے۔ اور ثقل کہ لازمہ رطوبت ہے۔ اس سے زائل ہو تو پھر باز کا پرواز کرنا ممکن مانا جاتا ہے۔ یونہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہباز اقصائے آفا من نور اللہ کے تھے اور آشیانہ وما امر مسلئک الا رحمة اللعالمین۔ میں نزول فرمایا تھا۔ انشاءنا بشرتکم کی چوبِ گر ان قدم کرم میں رکھی گئی۔ تاکہ اس ثقل بشریت کے باعث امت گنہگار میں قرار فرمائیں۔ پھر جو تابش آفتاب عنایتِ الہی سے اس وجود کا ثقل بشریت دور ہونے سے جسم و روح سمیت فوق العرش پرواز کریں کیا عجب ہے۔

۹۔ تجربہ شاہد ہے کہ تماشہ کرنوالے بیضہ مرغ میں سوزن سے سوراخ کر کے بیضہ کی تمام آلائش اندرونی نکال کر شبنم بھر دیتے ہیں اور سوراخ کو موم سے بند کر کے دھوپ میں رکھتے ہیں۔ آفتاب کی تاب سے شبنم گرم ہو کر رکاب ہوا پر قدم دھرتی ہوئی قصدِ عالم بالا کرتی ہے۔ اور بیضہ مرغ ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ پھر کیا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وجود باجود نور خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح الہم تشریح لک صدرک کے بعد طبائع بشریت اور اخلاطِ جسمیت کثیف سے پاک ہو کر اعانتِ کشاکش سبحان الذی لا یسئ سے پرواز کرے تو غیر ممکن کس طرح ہو سکتا ہے۔

۱۰۔ پارہ ہی کو لیجئے۔ اور پٹرول پری غور کیجئے۔ جنکی اصل زمین کثیف سے

ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں کثیف ہی ہوئیں۔ کیونکہ جسکی اصل کثیف ہوگی وہ چیز بھی کثیف ہی ہوگی۔ لطیف نہیں ہو سکتی۔ مگر پارہ اور پڑول کو دیکھو۔ جب ذرا سی گرمی پہنچی۔ فوراً آسمان کو اڑ گئے۔ تو جانتا چاہیے کہ کثیف لطیف کی طرف کیونکر گیا۔ جو حضور علیہ السلام مع الحجد آسمان پر نہیں جاسکتے۔

۳۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ دو چیزیں جو غالب و مغلوب یا ہم ملی ہوں۔ حکم علیہ کے باعث غالب ہوتا، مثلاً دودھ اور پانی ملا کر کسی بچے کو پلائیں۔ اگر دودھ غالب ہو تو حکم رضاع ثابت ہے۔ ورنہ نہیں۔ ایسے ہی اگر آب دہن خون آلود نکلے تو حکم غالب پر ہے۔ اگر خون غالب ہے تو ناقض و منوہ ہے۔ وگرنہ وضو۔ رہیگا۔ یہی صورت نفوذ میں ہوگی۔ اگر نقرہ غالب ہے حکم جید کا دیا جائیگا۔ اگر غش یعنی کھوٹ غالب ہے۔ حکم کھوٹے کا ہوگا۔ اس نہج کے بشمار مسائل شریعت میں پائے جاتے ہیں تو اسی پر قیاس کیجئے کہ جب روح پُرفروش محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم جید پر غالب ہوئی تو جیدِ اطہر حکم روح کا پیدا فرما کر فنائے عالم ملکوت پر پرواز کناں ہوا۔ پھر کیا جائے تعجب ہے۔

ط۔ عصر حاضر میں سینکڑوں ہوائی جہاز باوجود کثیف الاصل ہونیکے پرواز میں ایک دوسرے پر ترقی کرتے ہیں۔ اور اس پر طرہ یہ کہ خود ہی پرواز نہیں کرتے بلکہ بہت سے انسان جو اپنے اندر کثافت کثیر رکھتے ہیں۔ ان میں بھرے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی مخلوق کی یہ صنعت و طاقت ہے اور ایسی اشیاء کا باوجود کثیف در کثیف ہونیکے لطیف کی جانب عروج کرنا ناممکن نہیں تو پھر نورِ محسیم جو اللطیف من الطہوا۔ ہو۔ براق پر چشم زدن میں سیرِ افلاک کرے کیونکر

قابل انکار ہو سکتا ہے۔

ی۔ ایک روایت صحاح میں ہے کہ بندے کے بدن سے جب روح نکلتی ہے۔ تو بعضی ارواح طرفتہ العین میں آسمانوں کو طے کر کے ساقِ عرش پر قندیل میں متمکن ہو جاتی ہیں۔ تو جسم لطیف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کشف کہنا بھی گناہِ عظیم ہے۔ اور لکھو کھا درجے روح سے پاک ہے۔ اگر لکھو ہر مسافت کون و مکان طے کر کے بالائے عرش مجید پہنچے کیا بعید ہے۔

س۔ منکرین کو تاہ نظر ذرا اپنے ہی نورِ باصرہ پر دھیان کریں۔ کہ آنکھ کھلتے ہی احساسِ سیاراتِ فلک کرنے لگتا ہے۔ پھر جسمِ مطہر محمدی جو انکی نگاہ سے ہزار ہا درجاتِ لطیف ترین ہے۔ قطع مسافت زمین و آسمان فرمائے۔ تو اسکے محال ہونکی کیا وجہ ہے۔

ع۔ مدنیوں میں آتا ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معترفانہ صورت سے بیت المقدس کی حقیقت کا سوال کیا۔ اور آپ بتلاتے رہے پھر جب بذاتہ مسجدِ اقصیٰ کا مسئلہ پیش ہوا۔ تو آپ تامل میں پڑ گئے۔ تو جبرائیل نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دیا۔ یا بقول دیگر حجراتِ اٹھکر نظر آگئی۔ اول تو بیت المقدس جو خاص ہیکل سلیمانی تھی کو بختِ نصر کے حادثے میں گرا دیا گیا۔ اور پھر جو اسکی تعمیر ہوئی۔ تو اسکو انطاکیہ کے بادشاہ انٹیوکس نے حضرت مسیح علیہ السلام سے پیشتر ہی گرا دیا تھا۔ اسکے بعد جو تعمیر ہوئی وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے عہد تک تمام نہیں ہوئی تھی۔ جبکی سرپرستی ہیردوس حاکم شام کرتا تھا۔ جو قیامہ روم کا گورنر تھا۔ اسکو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشین گوئی کے

موافق حضرت مسیح کے معبود سے تخمیناً چالیس برس بعد روم کے قیصر طیلوس نے
 بیخ و بن سے گرا دیا تھا۔ اور اس پر ہل چلوا دئے تھے۔ پھر جب کسی نے
 اسکی تعمیر کا قصد کیا تو نہ کر سکا۔ اسکی بنیادوں سے مدتوں تک آگ کے شعلے
 نکلنے رہے۔ جو یہود پر مسیح کیساتھ بدسلوکی کرنے سے قہرا ہٹی تھا۔ آخر وہ تعمیر
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد تک خراب پڑی رہی۔ وہاں کورٹا کر کٹ پڑا
 رہتا تھا۔ پھر اسکو حضرت عمرؓ نے تعمیر کیا۔ یہ بات عیسائیوں اور محدثوں کی
 تاریخ میں بالاتفاق مانی گئی ہے۔ پس آپ نے نماز وہاں کیونکر پڑھی۔ اسکے
 نشانات لوگوں کے سوال کے موافق کیونکر بیان فرمائے۔ اور اس عہد سے
 پتیر صد ہا سال سے ہی اسکو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسکے نشانات کیونکر
 پوچھ سکتے تھے۔ دوم جو کچھ بھی ہو۔ پھر اسکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 روبرو مکہ میں حاضر ہونیکے کیا معنی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسلام ایسی غلط باتوں اور
 توہمات پر مبنی ہے۔

معارض کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد اس جگہ کا نام ہے۔ جو عمارت کے
 گرجا بنے یا بدل جانے سے نہیں بدلتی۔ اور وہ اپنی حیثیت میں زمین سے
 عرشِ اعظم تک سجد ہوتی ہے۔ بیت المقدس یعنی وہ خاص ہیکل جسکو معارض
 نے پیش کیا ہے گو مہندم ہو چکی تھی۔ مگر اسکے آس پاس عیسائیوں نے
 مکانات تعمیر کر رکھے تھے۔ جنکو خود عیسائی اور عام لوگ ہیکل اور بیت
 المقدس ہی کہتے تھے۔ جنکو قریش مکہ نے جب کہ وہ اس ملک اور شہر میں
 تجارت کیلئے آتے جاتے تھے۔ بارہا دیکھا تھا۔ انہیں کی نسبت وقت

معراج میں جو ہیکل کی موجودہ حالت تھی۔ کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ اور اسی موجودہ حالت کو حضور نے بیان فرما کر مطابق سوال واقف فرما دیا۔ رہا اسکا وہیکل (کامک) میں آپ کے سامنے موجود ہونا جسے دیکھ دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو جواب فرماتے اور نشانیاں بتلاتے تھے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں مروی ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ ان مکانات کو اٹھا کر ملا لگا کر مکہ میں لے آئے تھے۔ بلکہ آپ پر انکشافِ روحانی ہوا اور تمام عمارت آنکھوں کے سامنے آگئی۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تو مؤید الہام تھے۔ معمولی لوگوں کے سامنے غائب چیزوں کا پورا پورا نقشہ تصور میں کھینچ جاتا ہے اور وہ چیزیں اس عالم میں آنکھوں کے سامنے آکر ڈی ہوتی ہیں۔ ہیکل یا بیت المقدس کی مختصر سی بحث ہم نے ایک علیحدہ باب میں درج کر دی ہے۔ جو قارئین کی دلچسپی کا باعث ہوگی۔ اور معلوم ہو جائیگا کہ حضور پر جوابات کیلئے کس ہیکل کا اور کیسا نقشہ سامنے آیا تھا اور کفار نے اسکی کیونکر تصدیق کی۔ ایسے وہی تباہی شبہات کو پیش کرنا اہل عقل کا شیوہ نہیں۔

۳۔ کہا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان دو گہرے ایسے ناقابلِ عبور ہیں۔ جن میں سے کسی کا گذر محال ہی نہیں بلکہ بالکل ناممکن ہے۔ انکو گہرہ زمہریہ اور گہرہ تار کہتے ہیں۔ پہلا اسقدر سرد ہے کہ اس میں سے گزرنے والا سردی سے متاثر ہو کر مانند برف کے ہو جائے۔ اور دوسرا اسقدر گرم ہے کہ اس میں داخل ہونے والے کیلئے بغیر فاکسٹر ہونے بچنا محالات سے ہے پس ان دونوں گہروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مع جسم شریف کیونکر گذر گئے۔

ہم جواب میں معترض سے عرض کرتے ہیں کہ تیزی رفتار و حرکت کی کوئی حد معین نہیں ہے۔ جو چیز آپ جلتی آگ میں پھینکیے۔ خواہ وہ روئی کا گالا ہی کہیں نہ ہو۔ جس زور سے پھینکی جائیگی۔ اتنی ہی وہ بے فزا آگ سے عبور کر کے پار جا نکلے گی۔ یہی حال طبقہ بیروت کا ہوگا۔ لہذا حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس سرعت اور تیزی سے ان کمروں سے نکال لے گیا کہ آپ کے جسم اطہر پر کڑا ناری گرمی اور کڑا زہریر کی مسروی کا کوئی مطلق اثر نہ ہوا۔ یہاں معترض کو اس امر پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کڑا ناری و کڑا زہریر سے گذرنا معترض کیلئے یوں مشکل ہے کہ وہ امور من اللہ نہیں۔ حضور مشیت ایزدی کے ماتحت اٹھائے جاتے ہیں اور راستہ کے تمام کڑے جات جنکو معترض میں نہیں جانتا یا بعض کو جانتا ہے سب خدا کے حکم میں مسخر ہیں۔ جیسے آتش نمرود سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلا سکی حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ آگ میں جلانے اور پانی میں پیاس بجھانے کی بظاہر توت ضرور موجود ہے۔ مگر یہ سب توتیں خدا کی توت کے ماتحت ہیں اگر خدا چاہے تو آگ کی ذرا سی چنگاری اور اسکا چھوٹا سا شعلہ بہت کچھ جلا دے۔ ورنہ آگ کا بہت بڑا آتشکدہ بھی ایک لمبھی کا پر نہیں جلا سکتا۔ اسی طرح پانی میں پیاس بجھانے کی توت موجود ہے۔ مگر خدا کی مرضی کے خلاف مریض استسقا کی پیاس کسی قسم کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ تو قدرت خدا کا اقرار کر نیے بعد یہ ایک لایعنی بات اور بے محل قیاس آرائی ہے۔ کیونکہ جس خدائے قادر نے اشیاء میں کوئی خواص رکھے ہیں۔ وہ انکو سلب بھی کر سکتا ہے۔ پھر پرستار ان عقل کے پاس کوئی قطعی دلیل ہے کہ آگ ہر شے کو جلا ہی دیا کرتی ہے۔ اور اس کی حرارت

اس سے کبھی منفک نہیں ہو سکتی۔ حدیث شریف میں حضرت انسؓ کے دسترخوان کو آگ میں ڈالنے اور تنور میں نہ جلنے کا قصہ بالاتفاق ذکر ہوا ہے اور بڑی وضاحت سے ہوا ہے۔ اسکو آگ نے کیوں نہ جلایا۔ کیس کے ہنڈے میں آگ کا ہونا اور پھر اسکی بتی کو نہ جلانا عمدہ کیڑے کا آگ میں زندہ رہنا اور غذا پانا یہ تمام باتیں ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس پر بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک عامل کسی کی بھٹی یا تنور یا چولہے کی آگ کو بازو سکتا ہے۔ اور وہ اپنا کام نہیں کرتی۔ لیکن معترض خدا کو بھی (غور باللہ من ذالک) مجبور و معذور پاتا ہے۔ چھاؤنی بریلی میں ایک مرتبہ حبیبہ معراج النبی صلعم پر ایک ہندو پنڈت جنکو اسلام پر سچا منہ کھولنے کی عادت تھی۔ آگے اور دوران تقریر میں بول اٹھے کہ اسلام کی چند باتوں کے سوا باقی محض خوش عقیدتی پر مبنی ہیں۔ جنہیں سے ایک مسئلہ معراج بھی ہے جو سراسر خلاف عقل ہے۔ ایسی باتیں مذہب کی صداقت پر ایک دھبہ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ ان سے عرض کیا گیا کہ آپ اپنی کتب میں ایسی باتوں کو دیکھ کر کیوں تعجب نہیں کرتے تو کہنے لگے کہ ہماری کتب میں ایسی خلاف عقل و فہم کوئی بات نہیں۔ فقیر نے کہا کہ رامائن کو دیکھئے۔ جس میں ہنومان کا چھلانگ مار کر اور ایک بہت بڑا سمندر پھانڈ کر لنگا پہنچ جانا لکھا ہے کیا یہ مطابق عقل و فہم ہے۔ پھر اسی ہنومان کا سر سادیوی کے منہ میں گرفتار ہونا اور یہاں تک موٹا ہوتے جانا کہ سر سادیوی کا منہ چار سو کوس کے برابر کھل جائے اور پھر سمٹ کر پھر بچ جانا اور خلاصی پانا کہاں کی عقلی دلیل ہے تو چمکچا کر مبہوت ہو گئے۔ اور بڑی شرمندگی سے بولے کہ یہ تو بزرگوں کی باتیں ہیں۔ میں نے کہا کہ تم ابھی تک اس بات سے واقف ہی نہیں کہ مسئلہ معراج بھی کسی بزرگ سے تعلق رکھتا ہے یا کسی غیر بزرگ کی اختراع ہے۔

عہ کہا جاتا ہے کہ اگر واقع معراج سرکارِ دو جہاں محمد رسول اللہ صلعم بیداری کا واقعہ ہوتا۔ تو قرآن کریم اسکو لفظ لیل کی قید سے مقید نہ فرماتا چونکہ آپ کے معراج میں سبحان الذی اسرے بعبدہ کسلا آیا ہے لہذا معلوم ہوتا ہے کہ رات کا ذکر اس کے خواب کا واقعہ ہونی پر وال ہے۔

معرض کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعہ معراج چونکہ رات کو پیش آیا تھا۔ اس لئے لفظ لیل کیساتھ اسکے وقت کا ذکر کیا گیا۔ اگر دن کو ہوتا تو دن کا ذکر ہوتا۔ اسکے یہ معنی نہیں کہ جہاں کسی فعل کا پورے ہونے میں لیل کا لفظ آئے وہ واقعہ خواب ہی کا ہوتا ہے اور اسکو بیداری کے معنوں میں لے آنا کوئی علمی لغزش ہوتی ہے۔ اس مقام پر لیل کا لفظ نکرہ واقع ہوا ہے کہ اس سے تعلیل کا فائدہ پہنچے جس سے مراد پوری رات نہیں بلکہ رات کا بعض حصہ ہے تاکہ کوئی اسکو ساری رات کی سیر نہ سمجھ لے اور اس لیل کے لفظ سے یہ امر بھی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ یہ اس قدر طویل سفر اور لمبی سیر کسی بڑے عرصے میں نہیں ہوتی بلکہ اسکی مدت قلیل ایک رات یا رات کا بعض حصہ ہے۔ جس سے قادر و قیوم کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے یہ نظریہ قائم کر لینا سراسر غلطی ہے کہ واقعہ معراج خواب تھا۔ کیونکہ قرآن کریم میں کئی ایسے واقعات متعدد مقامات پر ذکر کئے گئے ہیں جنکی لفظ لیل سے تعین کی گئی ہے اور وہ واقعات خواب کے نہیں مثلاً ارشاد ہے کہ فاصر جہادی کیلاً ۲۱ نکم متبعون ہ ترجمہ میں میرے بندوں کو رات لیل لیکر چل۔ تحقیق تم پھپھاکے جاؤ گے۔ یہ آیت جس واقعہ کو بیان فرماتی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو فرعون کے شہر سے نکالنے اور یحیٰ بنی کا واقعہ ہے جو عالم بیداری میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ دوسری آیت میں ہے فاصر باہلک یقطع من الیل۔ یعنی لے

نکل اہل اپنے کورات میں۔ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ قوم لوط کا واقعہ رات کو چل نکلنے کا ہوا۔ جسکے نکل جانیکے بعد انکے اہل وہ کو عذاب کیا گیا۔ تو یہ خواب تھا کہ لیل کا مذکور ہونے سے بیداری کا انکار کرادے۔

علا کہہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لیگئے تھے تو کئی سالوں کی مدت کا اندازہ قیام فرمایا تھا۔ پھر اتنی دیر آپکا بستر کس طرح گرم رہا۔ اور نہ بخیر درجہ کیونکر متحرک رہی۔

معترض صاحب اگر آج سے کوئی تئو سال قبل پیدا ہوتے اور اعتراض کرتے تو ممکن تھا کہ اس اعتراض کا جواب سلی رنگ میں انکی سمجھ میں نہ آسکتا۔ کیونکہ کوئی مثالی چیز پیش کر نیکو شاید نہ ملتی۔ آج تو ایجابات نے انسانکو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ ایسے اعتراضات زبان پر لاتا بھی عقل و فہم کی توہین ہے۔ کیا معترض نے پانی رکھنے یا چائے کو محفوظ کر نیکی انگریزی سفری بوتل کو نہیں دیکھا۔ جس میں بہت سے وقت کیلئے جب تک مسافر کی مرضی ہو پینے کی چیزیں اپنی حسب سہولت گرم رکھی جاسکتی ہیں اور سلاہا سال کی حرکت میں کلاکت ٹائم میں وغیرہ رہ سکتے ہیں۔ پھر انسانی قوت کو تو فوراً تسلیم کر لیا جاتا ہے اور خدا قادر و توانا پر کیوں ایمان نہیں لایا جاتا۔ حالانکہ وہی اس تمام کائنات کے کارخانہ کا مالک اور خالق ہے۔ جسکی قدرت ذرے ذرے میں جاری و ساری ہے۔

عکس سدرۃ المنتہی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سدرہ کے معنی بیری کے ہیں جسکے پتوں کا تذکرہ بھی حدیث میں قلال حجر کے برابر مذکور ہوا ہے اور بیری میں اکثر کانٹے بھی ہوتے ہیں لہذا عالم بالا میں جہاں سے افق اعلیٰ قریب تر ہو کانٹے دار درختوں کا ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔

معترض صاحب کب سدرہ لفظ نے ایسا مبہوت کیا ہے کہ وہ خاردار بیری کے بغیر کوئی

حکایات نادرہ

بعض کو رہا ملن کسی اہم معاملہ کو سمجھنے کیلئے ہر بات پر ہمیشہ عمومی مثالیں تلاش کیا کرتے ہیں جن سے اس معاملہ کی اگر انتہائی کیفیت واضح نہ ہو تو ان کو کم از کم ابتدا کا ہی انکشاف ضرور ہو جائے۔ تاکہ ان کی کم ظرفی کو کوئی راہ تسلیم مل سکے مثلاً بعض کفار و شرک نے اسی مسئلہ معراج میں بڑی منصف مزاجی سے جو کام لیا تو یہ کہا کہ آسمانوں کے حالات سے ہم ناواقف ہیں۔ اور بیت المقدس تک کا زمینی سفر ہم بھی بقائمی جو اس خمسہ کر چکے ہیں۔ آپ بیت المقدس تک ہی اگر اپنے معراج زمینی کے آثار و علامات بیان فرما کر صحیح ثابت کر دیں تو آسمانی معراج کے ہم خود قائل ہو جائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضور علیہ السلام نے واضح طور پر ثابت فرمادیا ۔

اسی طریق میں کے بعض وہ لوگ ہیں جن کا مغز صنانہ رنگ قطعی مخالفت لئے ہوتے ہوتا ہے۔ مگر حیب عملی تصدیق ان کے تمام جھگڑے کی راہیں بند کر دیتی ہے۔ تو وہ قطعی مخالف ہونے کے بجائے بکے مطابق اور صحیح الایمان مومن بن جاتے ہیں۔ چونکہ ہٹ دھرمی سے کام لینا دین حقہ میں جرم ہے اور جان بوجھ کر آیات اللہ سے انکار ایک مرتدانہ شوخی اور ملحدانہ جسارت — اس لئے ہر مسلمان کو لازم ہے کہ دین کے معاملات میں سوائے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع غلامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں اسلام اور کتاب اللہ کے صحیح عامل ہوتے چلے آئے ہیں کسی زید بکر عمر کے بہبودہ اور خلاف شرع خیال کا قیام نہ کرنے تاکہ اس پر بھی انوار نبوت چمکیں۔ اور یہی ان قائلین کا

کو سمجھ سکے جو نبوت کے ذریعہ اس تک پہنچے ہیں۔ اور جن کی ضیاء پر پائش نورانیت اس کو بھی راز الہی کا اہل اور اسرار قدرت کا حامل بنا سکتی ہے لہذا یہاں ظاہر مہربوں کے لئے چہند حکایات پیش کی جاتی ہیں جن سے ان کو تپہ چل جائے گا کہ قدرت الہیہ کا تعلق جب تمام الناس میں اس طرح ساری ہے تو محبوب الہی کی کیفیت و فضیلت۔ اس کی نشانِ محبوبیت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہونی چاہئے۔

برگزیدہ بزرگانِ نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بزرگ خواجہ محمد پارسا

حکایت رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی بہترین تصنیف فضل الخطاب

میں لکھا ہے۔ کہ سید الطائفہ حضرت جنید بعداوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں سے ایک مرید دریائے دجلہ پر چلنے کو گیا۔ کپڑے اتار کر کنارے پر رکھے اور خود دریا میں غوطہ لگایا اور اچانک دیکھتا ہے۔ کہ ہندوستان میں ہوں۔ وہاں عمر کا بہت سا حصہ گزارا۔ متاہل ہوا اور لاوی پیدا ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد دوسری مرتبہ پھر پہلے کی طرح کیفیت ہوئی اپنے آپ کو دجلہ میں دیکھا کپڑے کنارے پر دھرے تھے۔ پانی سے نکل کر لباس پہنا اور خاتقہ میں آیا تو خاتقہ کے لوگ ابھی اسی دن کے وضو میں مشغول تھے اس کے ساتھ ہی خواجہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے۔ کہ یہ تو ظاہریت ہے سالک راہ سلوک جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو ایک دم میں ہزار سالہ راہ طے کرتا ہے جب غلامانِ محبوب خدا کی یہ حالت ہو تو حضور کی نسبت کثافتِ جسمانی کے شبہ میں گرفتار ہونا اور حضور کے درجات سے منکرانہ صورت بنانا کس ایمان افروزی کی دلیل ہے؟

فقیر کے اصلی وطن ضلع سیالکوٹ میں ایک بزرگ حافظ صاحب رحمن

حکایت کا اسم گرامی، اگر میری یاد غلطی نہیں کرتی تو صوفی حافظ امام الدین رحمۃ اللہ

علیہ تھا۔ ان کے بہت سے کمالات کے علاوہ ایک عملی کمال بھی ظاہر ہوا کہ آپ حج بیت اللہ شریف کو تیار ہوئے۔ تو آپ کے ایک غریب سے خادم نے جس کے پاس زاویرا بہت کم تھا عرض کیا کہ حضور اگر اجازت فرمائی جاوے تو بندہ بھی ہمراہ چلے اور حج بیت اللہ سے باریاب ہو۔ آپ نے اس سے زاویرا کا دریافت فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے پاس سفر خرچ کی قلت ہے۔ تو اس خادم سے ارشاد کیا۔ میاں تم پر اس حیثیت میں حج فرض نہیں۔ تم ہمیں اللہ اللہ کرو جب زاویرا کی پوری تو فنی رقی ہوگی پھر چلے جانا کروہ بصد ہوا۔ کہ مجھے ضرور ہمراہ لے چلتے آخر بہت روک تھاک کے بعد جب اس کے اصرار اور معروضات کو حد سے بڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تم یہاں ہی رہو۔ شہر بیت تم کو اس معاملہ میں مواخذہ نہیں کرتی اور حج کے ایام میں پاکیزہ لباس پہن کر میری چارپالی پر میرے حجرے میں سو جایا کرنا۔ خداوند عالم کی مہربانی سے تمہاری عرض حج بیت اللہ کی پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور اس نے یہی وطیرہ اختیار کر لیا جب ایام حج آگئے اور وہ حسب دستور اپنے معمول کا پابند رہا تو خاص حج کے دن کیا بکھتا ہے کہ وہ بیت اللہ میں ہے اور حضرت حافظ صاحب ساتھ ہیں ارکان حج ادا کر رہے ہیں اور بعد فراغت ادائیگی فرماتے ہیں کہ لو تمہارا کام ہو گیا ہے۔ تم چلو اور یہ میرا قرآن کریم جو میں اپنے ساتھ اس سفر میں لایا تھا لے چلو میں بھی آجاؤں گا آپ کا خادم وہاں سے اسی حالت میں واپس جاتا ہے اور بیداری کے وقت وہ صرف اس گزشتہ کیفیت کو ہی یاد کر کے مسرور نہیں ہوتا بلکہ آپ کا وہ قرآن کریم جو آپ ساتھ سفر بیت اللہ میں بغرض تلاوت لے گئے تھے۔ اپنے پاس پالتے اور اپنے حج پر نازاں ہوتا ہے اس واقعہ کو وہی ایک شخص نہیں بلکہ ایک دنیا جانتی ہے۔ کہ حافظ صاحب حسب قاعدہ دیگر حجاج کے ساتھ واپس تشریف لائے اور آپ نے

اُس سے قرآن کریم کا مطالبہ کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ یہ اس لئے دیا تھا تاکہ تو شیطانِ وسوسہ اور خلی
وہم سے محفوظ رہے۔ ذرا خیال فرمائیے کہ علما ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ کیفیت
ہے۔ تو پھر حضور کی شان میں کمال معراج کو محال جاننا ایک گندہ عقیدہ اور مذہبِ ذہنیت
نہیں تو اور کیا ہے؟ چودھویں صدی کے نامور شاعر علامہ اقبال اسی موضوع پر فرماتے ہیں۔

کیسا پیدا کن از مشیت گلے بوسہ زن بر آستانِ کاٹے

شمع خود را همچو رومی بر سوزد روم را اور آتش تیریز سوزد

فقیر کے ایک نہایت محترم بزرگ نے اپنا ایک چشم دید واقعہ بیان فرمایا

حکایت جو حقیقتاً مسئلہ معراج سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اور مومنوں کی افزونی

ایمان کے لئے یہاں پر درج کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے گاؤں کو ملی لوہاراں میں ایک

درویش سید فضل شاہ المعروف سائیں کھلا رحمتہ اللہ علیہ رہا کرتے تھے جن کی حالت کچھ

مجدوبانہ تھی۔ ایک مرتبہ وہ پھرتے پھرتے سیالکوٹ تشریف لے گئے۔ تو دیکھا کہ ایک چوک

میں ایک پادری صاحب مسئلہ معراج النبی علیہ السلام پر بغوا اعتراضات کر رہے ہیں۔ اور

عوام الناس میں سے (جو اکتھے ہو چکے تھے) کچھ لکھے پڑھے مسلمان بھی اس کے اعتراضات

کے جوابات دینے میں مقابلہ پڑتے ہوئے ہیں تو تو میں میں کا بازار گرم ہے۔ غوغا آرائی ہو رہی

ہے۔ کبھی ان کے جوابات پر تالیاں بج رہی ہیں اور کبھی اس کے اعتراضات کا تسخر اڑا جا رہا

ہے جو ہم دیکھ کر یہ صاحب بھی آگے بڑھے اور اپنے مجدوبانہ انداز میں لوگوں سے پوچھنے لگے کہ

یہ کیسا شور ہے۔ کیا کوئی تماشہ ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں اہل علم کا مناظرہ ہو رہا ہے۔

ایک طرف ایک عیسائی پادری ہے۔ اور دوسری جانب مسلمان مولوی۔ آپ نے پوچھا

کہ مسئلہ کیا ہے۔ ہم بھی سنیں۔ لوگوں نے کہا میں تو تو دیوانہ ہے یہ علم کی باتیں ہیں تو کیا

جانے۔ آپ نے فرمایا سُننے میں کو نہ سنا گناہ ہے۔ آخر تم بھی تو سُن ہی رہے ہو۔ تو مخاطب سے جواب ملا کہ مسئلہ معراج النبی علیہ السلام پر بحث ہے۔ پوری کتاب ہے۔ کہ جسم کے ساتھ بیت المقدس تک سفر کرنا اور آسمانوں پر چڑھنا ناممکنات سے ہے کیونکہ انسان کی کثافت جسمی ایسے عملِ محال کی مقتضی نہیں ہو سکتی کہ آسمانوں اور لامکان تک انسان جا سکے اور مسلمانوں کے مولوی صاحب حضورؐ کی اس فضیلت کو ثابت کر رہے ہیں۔ اتنی بات سُن کر سید فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے۔ اور پادری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ پادری صاحب کیا میرا جسم کثیف اس سامنے والی دکان کی دیوار سے بغیر دروازے اور دیوار کے پھٹنے کے دکان میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں تو پادری صاحب نے کہا کہ ہرگز نہیں پھر سید صاحب فرمانے لگے اگر میں ایسا کر کے دکھا دوں تو پھر اس نے کہا پھر آپ سچے ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت بھرے مجمع میں دیوار پر اٹکھیں بند کر کے ہاتھ رکھا اور بغیر دیوار پھٹنے کے دکان کے اندر داخل ہو گئے۔ اور آوازیں دینے لگے مگر اس پر بھی اُس کا اطمینان نہ ہوا تو پھر اسی طرح اندر سے باہر آئے پھر اندر گئے حتیٰ کہ تین مرتبہ ایسا کر کے دکھایا جس کو ایک کثیر جماعت حاضرہ نے دیکھا اور سید صاحب کے کمال اور سرکارِ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر دلوں سے تصدیق کر گئی۔ سید صاحب نے فرمایا کہ فقیر کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نورانی سے حقیقتاً کوئی ہزارواں حصہ بھی نسبت نہیں۔ وہ ہستی نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم و رار الورا رہتی ہے جب میرے اس جسم کثیف کے سامنے کثافتِ دیوارِ حائل نہیں ہو سکتی تو سرکارِ انبیاء کا جسم اطہر جو نور مجسم تھا اور حکم الہی سے صعود الی السما کر رہا تھا ایسے محالات کو کیا جانتا ہے جب کہ یہ سب کچھ حضورؐ ہی کے نور سے پیدا بھی فرمایا گیا ہے کیا اس عملی دلیل کے سامنے بھی وہی تباہی

اعتراضات کو جگہ مل سکتی ہے ہاں وہ لوگ جنہیں نور نبوت سے دوری ہے ان کے منہ کھولنے میں معذوری ہے؟

دردِ مسلم مقامِ مصطفیٰ سنت ابرو سے ماز نامہ مصطفیٰ سنت

عاشقانِ اوز خوباں خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب تر

مولانا جلال الدین سیوطی رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جن کو (زمانہ بھر کے عقلاً

حکایت (ادباً) ایک بمثال فلاسفرانتے ہیں یہ قصہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ

حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کمال خواجہ کمال الدین جندی رحمۃ اللہ علیہ کی

اجازت سے مولانا رومی کے پاس آئے۔ جب آپ مکتب مولانا رومی علیہ الرحمۃ میں پہنچے

اس وقت حضرت مولانا اپنے معمول کے مطابق درس تدریس میں مشغول تھے شمس تبریزی

رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کو اپنے بندوبانہ انداز میں مخاطب فرما کر کہا کہ یہ کیا قصہ کہانی اور

دماغ سموزی ہو رہی ہے۔ مولانا کو اس آواز سے سخت ملال ہوا اور فرمایا کہ تیری دیوانگی اس

کی اہل نہیں اور تعلیم میں مشغول ہو گئے شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ پاس بیٹھ گئے اور مولانا کی

بڑی محنت کی لکھی ہوئی دو چار کتابیں ان کی نظر بچا کر پانی کے تالاب میں جو مسجد ہی میں

تھا ڈال دیں۔ مولانا ان کی اس حرکت سے سخت برا فریخت ہوئے اور غصہ کھا کر جرع

فزع کرنے لگے۔ کہ تم نے میری محنت کی پیدا کردہ کتب کو بھگا کر ستیا ناس کر دیا ہے حضرت

شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ آپ کی ناراضگی حد سے بڑھ رہی ہے تو فرمایا

مولوی صاحب اس ناراضگی کا کیا باعث ہے لہذا آپ کی قیمتی کتابیں ہیں۔ اور یہ کہتے ہی

پانچ تالاب میں ڈالا اور خشک وغبار آلود کتب جن پر سے گرد اترتی تھی اور پانی کا نشان

تک نہ تھا۔ نکال دیں اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ تیرا ہی علم ہے جس کو پانی میں گل جانے کا

اندیشہ ہے ہمارے علم کو یہ خوف نہیں۔ وہی دن تھا کہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ حضرت شمس تبریزی کے اس کمال سے اولیاء اللہ کی حقیقت و درجات سے واقف ہوئے جس کی نسبت خوارشاہ فرماتے ہیں :-

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا علام شمس تبریزی نشد

اسی حکایت اور حقیقت کو اپنی تحقیق کے ماتحت علامہ اقبال دوسرے الفاظ میں اپنی مشہور تصنیف مثنوی اسرار خودی میں یوں تحریر فرماتے ہیں :-

اے کہ باشی در پتے کسبِ علوم بانو میگویم پیام پیرِ روم

علم را بر تن زنی مارے بود علم را بر دل زنی یارے بود

آگهی از قصہ اخوندِ روم آنکہ داد اندر حلب درسِ علوم

پائے در زنجیر توجہیاتِ عقل کشتیش طوفانیِ ظلماتِ عقل

موتی بر گمانہ سینہاے عشق بخیر از عشق و از سووائے عشق

از تشکک گفت و از اشراق گفت وز حکم صد گوئی تا بندہ سفت

عقدہاے قول مستائین کشود اور فکر شش ہر خفی را و نمود

گرد و پیش بود انبار کتب بر لب او شرح اسرار کتب

پیر تبریزی زار شاہ کمال جست راہ مکتب ملاحب لال

گفت این غوغا تو بیل و قال چسپیت این قیاس و ویم و استلال چسپیت

مولوی فرمود نادان لب بر بند بر مقالاتِ خم و مستداں مخند

پائے خویش از مکتبم بیرون گزار قیل و قال است این ترا باوے چہ کار

قتال ما از فہم تو بالا ترا است شیشہ اوراک را و شکر است

سوزِ شمس از گفتہ ملافندود کشتہ از جان تبریزی کثود
 بر زمین برق نگاه او فتاد خاک از سوزوم او شعله زاد
 آتش دل خرمین اوراک سوخت دتر آن فلسفی را پاک سوخت
 مولوی بیگانہ از اعجاز عشق ناشناس نغمہ ہائے ساز عشق
 گفت این آتش چسپاں افروختی دفتر ارباب حکمت سوختی
 گفت شیخ اے مسلم ز نار دار ذوق و حال است این تر باوے چرکار
 حال ما از منکر تو بالاتر است شعلہ ما کیمیائے احمر است

مسلمانو ایہ ہے ایک صوفی کی زندگی کا عملی پہلو جس نے مولانا جلال الدین رومی جیسے مشہور
 فلاسفر اور فاضل اجل کی زندگی کی حیثیت بقلم بدل دی۔ آج بھی ہمارے گرد و پیش کے
 حالات اسی امر کا تقاضا کر رہے ہیں کہ صوفیاء کرام بجاوہ نشین حضرات اور اہل طریقت
 سب کے سب اپنے اندرونی سرگرمی اور جذبہ دعوت و تبلیغ پیدا کریں جو متقدمین میں پایا
 جاتا تھا۔ اور جس کی بدولت ظلمت کدہ ہندوستان نور اسلام سے منور ہوا۔ ہم میں کون
 ایسا ہے جو حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ، خواجہ بہار الدین زکریاؒ، خواجہ نظام الدینؒ
 دہلوی، حضرت داتا گنج بخشؒ کے نام سے واقف نہیں۔ کیا ان کی زندگی کا نمایاں پہلو
 تبلیغ اسلام نہیں۔ اور کیا انہوں نے اس فریضہ کی خاطر بڑی سے بڑی تکلیف کو صبر اور
 شکر کے ساتھ برداشت نہیں کیا۔ کیا آپ نے ان کی زندگیوں پر کچھ غور و فکر کیا اور کیا آپ
 نے کہیں دیکھا کہ فرض سے کوتاہی کی خاطر انہوں نے مصلحت وقت، حالات کی مسامحت
 اور قوم کی ہمنوائی کا اندر سپین کر کے اسے ٹانے کی کوشش کی۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم میں
 یہ تساہل اور غفلت کیوں ہے۔ وقت آگیا ہے کہ ہم اپنے فرائض کو سمجھیں۔ اور ان کی صدا

پر لبیک کہیں۔

اس مقصد کی خاطر ہمیں اپنے اندر انسداد و یک جہتی پیدا کرنی اور ایک مرکز پر جمع ہونا ہوگا۔ اپنے تمام اختلافات کو دلوں سے محو کر کے اسلام اور تبلیغ اسلام کے لئے بڑے سے بڑے ایثار اور عظیم الشان سے عظیم الشان قربانی دینی ہوگی۔ کیونکہ وہ فرض جس کی جانب سے ہمارے مسلم باوٹا ہوں نے تغافل بہت آج اس کے تکمیل کا وقت آگیا ہے۔ ہندوستان کے آٹھ کروڑ اچھوت اور اونچی جاتی کے کروڑوں انسان مالِ اسلام ہیں۔ دنیا کی موجودہ سیاسی و معاشرتی کش مکش دنیا کو اسلام کے قریب تر لارہی ہے فقط ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مستعد ہو کر میدان میں نکلیں اور وہ کام جو ہمارے ذمہ ماند ہو چکا ہے۔ اسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔

موضع رتھ چھٹروا لے بزرگوں کا یہ ایک مشہور و معروف قصہ

حکایت زبان زد خلیق ہے اور اس پر ایک آبادی شاہد ہے۔ کہ وہ ایک مقام پر تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں کسی معتقد و مرید کے ہاں تشریف لے گئے تو وہاں بعض اُن بد باطن لوگوں نے جو بزرگان دین سے عقیدہ ہمیشہ مخالف رہتے ہیں عجیب و نہونگ رچایا اور حضرت صاحب موصوف الصدر کی آزمائش کے درپے ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے منصوبہ گانٹھا کہ یہ لوگ صاحب باطن اور روشن ضمیر کہلاتے ہیں۔ ان کو کسی طریقہ سے ذلیل کرنا چاہئے۔ اور طریقہ تزیل یہ نکالا کہ ایک نوجوان کو جیتے جی کفن پہنایا کہ اس کا صاحب موصوف کو جنازہ بنا کر پیش کریں تاکہ نماز جنازہ پڑھا دیں جب وہ جنازہ پڑھا دیں گے تو یہ اٹھ بیٹھے گا۔ اُن کی فضیحت ہوگی۔ حتیٰ کہ وہ اس کو آپ کی خدمت میں بصورت جنازہ لے آئے اور اگر منہ لسور تے ہوئے عرض کرنے

لگے کہ حضرت یہ ایک نوجوان میت ہے آپ اس کی خوش قسمتی سے تشریف لے آئے ہیں۔ لیکن ہے کہ حضور کی دعائے خیر سے اس کی نجات ہو جائے۔ آپ اس کا جنازہ پڑھادیں۔ اور دلوں میں وہی خیال کہ آپ کو اس کی زندگی کا علم نہ ہوگا۔ ہم بعد نماز جنازہ مضحکہ اڑائیں گے۔ ان کی اس درخواست پر صاحب موصوف نے فرمایا۔ کہ میں تمہارا حتی امام اس کے جنازہ کا حق رکھتا ہے اس سے کہو مگر انہوں نے اپنی بدینتی پر اصرار کیا کہ آپ کو اجازت ہے آپ ہی پڑھائیں چنانچہ آپ نے اجازت پا کر جنازہ پڑھا دیا۔ اب وہ لوگ اپنے جُستِ باطنی کے ماتحت اس شریعت کو اٹار کرنے لگے کہ اٹھ بیٹھے۔ ان بزرگوں نے دیکھ کر فرمایا۔ کہ کس کو اٹھا رہے ہو مجھے خدا کی قسم ہے کہ یہ مردہ قیامت کو کبھی باقی مخلوق سے بعد اٹھے گا۔ چنانچہ جب معلوم کیا تو وہ واقعی مرجھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب موت و حیات کے کاموں میں بندگانِ خدا اور غلامانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تصرف ہے۔ تو سرکارِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی علوم و تربیت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔

اولیاء را ہست قدرت از اللہ

تیر جہتہ باز گردانند ز راہ

سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ ایک سفر میں ایک خدا کا بندہ

حکایت میرے ہم سفر تھا کہ راستہ میں دریا آگیا۔ کشتی تیار تھی۔ ہم نے اس میں بیٹھ کر پار جانے کا قصد کیا تو ملاحقوں نے کہا۔ کہ ہم کو کچھ سختی نہ دو پھر ہم کشتی پر سوار کریں گے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ میرے پاس پیسے اتنے موجود تھے جو میں نے اپنی طرف سے ادا کر دیئے لیکن میرے ہم سفر کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس نے

نہ خود ہی ادا کئے۔ اور نہ میں ہی اس کی طرف سے ادا کر سکا۔ حتیٰ کہ وہ رہ گیا۔ اور کشتی روانہ ہو گئی۔ مجھے اپنے ہم سفر کے رہ جانے کا بڑا رنج ہوا مگر کیا تھا مجبور ہو کر سناکتھی کو چھوڑنا پڑا۔ میں اسی افسوس میں تھا۔ کہ کشتی دریا کو عبور کر کے دوسرے کنارے پہنچ گئی۔ میں جب کشتی سے اُترا۔ تو میں نے دیکھا۔ کہ وہی میرا ہم سفر اگلے کنارے پر کھڑا ہے۔ میں بڑا خوش ہوا۔ اور پوچھا۔ کہ میاں آپ کس طرح پہنچے۔ تو اس نے کہا زرا کشتی آور دو مارا خدا، تمہیں تمہاری کشتی لے آئی۔ اور ہم کو ہمارا خدا لے آیا۔ تم جب کشتی پر روانہ ہو گئے۔ تو میں نے اپنا مصلے پانی پر ڈال دیا۔ اور تم سے پہلے کنارے پر آہینچا۔ اہل دانش کے لئے کس قدر غور کا مقام ہے کہ ایک دروہن پانی کو جلد از جلد عبور کرنے میں باوجود جسم کثیف رکھنے کے پابند اسباب نہیں تو حضور علیہ السلام کو بزرگ محالات عقلی کے دائرہ میں محدود ہو سکتے ہیں۔ ایسی ہزار ہا مثالیں اہل اللہ میں موجود ہیں۔ کہ وہ لاکھوں کوسوں کا سفر منٹوں میں طے کرتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں کئی جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ آگ ان پر اثر نہیں کرتی، ہوا کے جھونکے ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، سردی گرمی کے تاثرات سے وہ مستثنیٰ ہیں۔ ہزاروں منوں کا بوجھ سکیںڈوں میں لانے پر ان کو قوت حاصل ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بلقیس کے تخت لانے کا قصہ آصف بن برخیا کے حالات میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پھر تعجب ہے۔ کہ عقل عقلی کے پابند اہل اللہ تو درکنار خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن کی طفیل آپ کے غلاموں کو یہ طاقتیں حاصل ہیں تنقیص کرتے ہیں۔ جو سراسر ایمان جیبی نعمت عظمیٰ کے ضائع کر بیٹھنے کی دلیل ہے اللہم احفظنا من شرور النفسنا ومن سیئات اعمالنا

حضرت شیخ المحدثین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز

حکایت (جن کے خاندان کی برکت سے ہندوستان میں علم حدیث آیا اور پھیلا

ہے) اپنی مشہور تصنیف در الثمین فی مبشرات النبی الامین کی پندرہویں حدیث کے

ضمن میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ مجھے میرے سید و والد بزرگوار حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ

علیہ دہلوی نے فرمایا۔ کہ ایک مرتبہ میں بجا رضہ نجاریا ہوا۔ تو میں نے سرکار انبیاء محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جنہو علیہ الصلوٰات والسلام نے مجھ سے حال پوچھا

اور صحت شفا کی بشارت فرما کر مجھے حکم فرمایا کہ میرے وضو کے لئے پانی لاؤ۔ میں نے

پانی خدمت اقدس میں پیش کیا جس سے حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا اور بعد وضو

کے اپنی ریش مبارک میں شانہ کیا یعنی کنگھی فرمائی۔ اور کنگھی سے جو دو بال ریش

مبارک سے اترے وہ مجھے عطا فرمائے۔ اور حضور شریف شریف لے گئے میں جب

بیدار ہوا۔ تو بیماری سے مجھے بالکل صحت کھنی۔ اور وہ دونوں موٹے مبارک میرے

ہاتھ میں موجود تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث قدس سرہ فرماتے ہیں۔ ایک بال مبارک

حضرت والد مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے عنایت فرمایا جو اب تک میرے پاس ہے

اور ایک اپنے پاس رکھا۔ تعجب کی بات ہے۔ کہ اس جسم مطہر کے متعلق کبھی معتزین

معراج جسمانی کو کلمات سے سمجھتے ہیں۔ جو اپنی جسمانیت کے ساتھ آنکھوں میں سما جائے

وضو فرمائے۔ اور جسمانیت ظاہری کا ثبوت اپنے بال مبارک چھوڑ جائے اگر یہ محض

روحانی ملاقات کھنی تو بال کس کے تھے۔ اور اگر جسم مبارک تھا۔ تو آنکھوں میں کیونکر

سمایا۔ یہی گوگو ہے جو معتزین کو مذہب رکھتی ہے۔ مولانا کریم ان کو کبھی نور نبوت سے

بہرہ مند کرے۔ کہ وہ اپنی بشریت اور انما انا بشریت کی بشریت کے غم سے

سے نجات حاصل کریں۔ اور انی لست کہینتکم وایکم صلی کے مرتبے
کو جانیں۔ ورنہ قالوا البشیر لیکم ونا کے قائل ہو کر ایمان سے کبھی ہاتھ
وہوٹیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک

حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر احمد دہنی پاک پٹی رحمۃ اللہ
علیہ اس واقعہ کو جو تالاب شمس کے متعلق ہے جس کو شمس والئے

حکایت

دہلی نے بنا ناچا ہاتھا، اپنے شیخ حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی
رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی مشہور تصنیف فوائد السالکین میں یوں ارقام فرماتے ہیں کہ اس کو
ایک حوض بنانے کا خیال دامن گیر ہوا بہت سے مقامات تجویز کئے پسند نہ آئے
ایک دن اپنے درباریوں کو ساتھ لے کر جگہ کی تعین کو روانہ ہوا حتے کہ ایک جگہ پسند
کی جس کا نشان سرکار ووجہاں تاجدار کون و مرکاں نبی الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے بھی دیا تھا اور وہیں پرتالاب شمس بنایا ہوا اب بھی موجود ہے اہل حق کے
لئے اصل عبارت فوائد السالکین کی درج کی جاتی ہے۔ تاکہ ایمان تازہ کریں۔

شمس والئے دہلی خواست کہ حوض بنا کند یک روز سوار شد با جمیع ارکان دولت
زمین برائے راست کنایندن میدید چنانچہ رسید آنجا کہ حوض است بایستنا کہ این
زمین بہتر است۔ چوں دید بازگشت و در قصر آمد چوں آں مروکیہ از واصلان حق بود ہمدریں
نیت در آں شہب ہمبران مصیلتے قدرے در خواب شد۔ چنانچہ دید نزدیک چو تڑہ کہ
در آں حوض است کہ مروسے بارو گیسو کثادہ خوبصورت کہ صفت اونتوان کرد بر آب
و چند نفر پار برابر او ایستادہ ہمیں نظر مبارک ایشان برین افتاد و پیش خود طلبیدہ فرمود
کہ یہاں چو نیت جاری گفتم نیت این دارم کہ این جا حوض بنا کنم ہمدریں گفتگوئے کسی کہ نزدیک

آں مرواستادہ بود مرگفت اے شمس این رسول خداست عزوجل۔ آنچه درخواست
 طاری باز نمائی تا آنروز بدامن نور رساند چوں مرا اندیشید این حوض بود ہمیں التماس کردم و
 در پائے مبارک رسول علیہ السلام افتادم بجدہ برخاستم دست بستہ ایستادہ شدم ہمانجا کہ
 چو تیرہ است اسپ رسول علیہ السلام دست بزر آب بیرون آمد رسول علیہ الصلوٰات
 والسلام فرمود کہ اے شمس ہمیں جا حوض راست بکنانی این چنین آب بیرون خواہد آمد کہ در
 ہیچ شہر و مقامے لذت آں آب نباشد ہمدریں گفتگوئے بیدار شدم ہمانروز نگاہ سوار
 شدم چوں آنجا بیادم کہ اسپ رسول علیہ السلام نم زوہ بود۔ چہ بینم کہ آب بیرون آمدہ
 است و آں جا قرار گرفتہ ہر کس کہ پریشانی آمدہ بود قدرے از آں آب خوردند سو گند
 بزبان رانند کہ صد ہزار شیریں از ہر چہ جمع کنند و بخواند این چنین شیریں نیابند کہ
 لذت آں آب دارد۔ انگاہ خواجہ قطب الاسلام فرمود کہ شیرینی آں آب بیکرت آدم
 مبارک رسول اللہ علیہ السلام بود۔ اس حکایت سے صاف عیاں ہے کہ جس مقام
 پر رات کو آپ کے گھوڑے کا نم دیکھتا تھا۔ وہاں صبح کو پانی خوش گوار پایا۔ اگر
 قلب منور ہے تو اس جسمانیت کو سمجھنا چاہئے *

نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل فی الصفات ہونا

ناز تھا حضرت موسیٰ کو یدِ بیضا پر
تو تخیلی کا مثل نقش کفِ پاتیرا

اُن لایعقل و برائے نام مسلمانوں کی حماقت پر افسوس کی کیا حد ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنی ہی ہستی سے غافل ہو کر خدا کے محبوب ترین و برگزیدہ نبی تا جدارِ دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (جو اپنی بے مثلی میں بے مثل ہیں) اپنے جیسا بنانے اور سمجھنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور وہ وہ حکایات لاہمیہ و روایات واہمیہ اسلامی لباس میں عوامِ اناس کے لئے گھڑی ہیں۔ جن سے ابنِ سبکی بھی روحِ پناہ مانگتی ہے اور کورِ باطن بھی نہیں سمجھ سکے۔ کہ کفار کو نبوت پر اگر کوئی بڑا اعتراض کرنے کی جرأت ہوئی تو وہ یہی تھا ما انتہی الا لبتشر مثلنا۔ جس کا یہ امان کمر ہے ہیں۔ اگر ذرا بھی عقل سے کام لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ وہ ہستی مقدس جس کے قلبِ اطہر میں تمام جہاں کے اسرار و علوم۔ اور جو عالم مآکان و مایکون ہو جس کا سینہ انوار النبی کا گنجینہ اور معارفِ ربانی کا خزینہ ہو جس کے رُخِ انور۔ پاکیزہ زندگی اور مسکنِ پاک کی خدانے قسمیں کھائی ہوں جس کا پیشابِ پاک۔ پانازِ خوشبودار پسینہ معطر جس کی گفتگو خدا کی گفتگو جس کا لہجہ اللہ کا ہاتھ۔ جس کا لعابِ دہن ہر مرنی کی دوا۔ جس کا وجود مقدس سترِ پاپر بان۔ جس کا بالِ بالِ برکت و رحمت باور جس کی ذات منجانب اللہ معصوم و مصطفیٰ ہو۔ اس سے ہم کیا نسبتِ مماثلت رکھیں جو سترِ پاپر نگار و پرخٹاپ ہیں۔ ہم سے وہ کون ہے

جس کے ہر ایک عضو میں وہ خواص پائے جاتے ہیں جو خدا کے لاڈلے اور نور محبم رسول میں پائے جاتے ہیں۔ قیامت تک کاکس کو علم ہے کس کے ہاتھوں میں رحمت کے خزانہ کی چابیاں ہیں۔ کس کے فضائل خارجہ پاک ہیں۔ پھر اگر یہ نہیں اور یقیناً نہیں تو بتائیے خدا کے بے مثل پیارے کے ساتھ مماثلت کا دم مارنا اور برابری ذات و صفات کا مدعی ہونا انتہائی ضلالت اور منہ چڑانا نہیں تو اور کیا ہے۔ ایسی ممدانہ بے باکی اور جسارت تو کذبین کے پیشوا مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی بھی نہیں کر سکے جو ان نفس کے بندوں سے ظہور میں آ رہی ہے۔ **لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم** حتم حق بین ہو تو حضور کے وجود مقدس و معطر کی اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی ذات و صفات میں وہ بے مثل عبدیت رکھتے ہیں جس کی بہتیت سے بھی کسی دوسرے کی مماثلت کو خود ہی جائز قرار نہیں دیتے۔ اور اتنی لسنہت کہ بیٹنکھ سے سب کی نفی فرمادیتے ہیں۔ اگر آپ بے مثل ہو کر دنیا میں نہ آتے تو آپ سے ظاہر و باطن میں معارضہ ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ انبیاء میں سے جو نبی دنیا میں آتا ہے وہ ظاہری و باطنی عبود بشری سے پاک ہوتا ہے۔ شکل و صورت اور صفائی میں بھی بے مثل ہوتا ہے۔

لہذا فقیر اس باب میں سرور کائنات مفرج موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال ظاہری اور کمال باطنی سے چند وہ حقائق راجح سے معلوم ہو جائے۔ کہ آپ اپنی نظیر نہیں رکھتے مختصراً درج کتاب ہذا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ خداوند عالم جل مجدہ ان بے نصیبوں کو بھی ہدایت دے۔ جو سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مانند جان کر تو یمن نبوت کے ترکیب ہوتے ہیں۔ **وباللہ التوفیق**
ال حضرت کے موت سے مبارک ابن عساکر نے حضرت علی المرتضیٰ کو م اللہ

سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنا ایک بال مبارک ہاتھ میں پکڑے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں نے میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کی اس پر جنت حرام ہے۔ حاکم وغیرہ محدثین رحمہم اللہ علیہم نے روایت کی ہے کہ جنگ یرموک میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی اور وہ عین اس وقت جبکہ میدان کارزار گرم ہو رہا تھا اپنی ٹوپی ڈھونڈنے میں مشغول ہو گئے۔ لوگوں نے ایسے حال میں جبکہ مسلمانوں کی موت و حیات کا سوال درپیش تھا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ٹوپی ڈھونڈنے میں لگ جانے کو ناپسند کیا۔ لیکن وہ اسی ٹوپی کی تلاش میں لگے رہے۔ بالآخر ان کو ٹوپی مل گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن پا کر بیان کیا کہ اس میری ٹوپی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصیہ یعنی پیشانی مبارک کے بال ہیں۔ جو کہ ایک دفعہ آپ عمرہ بجالانے کو بیت اللہ تشریف لے گئے اور سر مبارک کے بال اتروائے اس وقت ہم سے ہر ایک بال لینے کی کوشش کر رہا تھا اور ہر ایک ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا۔ تو میں نے آگے بڑھ کر پیشانی مبارک کے بال حاصل کئے تھے اور اس ٹوپی میں ہی رکھے ہیں میں اس ٹوپی کو اس لئے ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ ٹوپی جس جنگ میں میرے سر پہ ہوتی رہی ہے میں اس جنگ میں ضرور فتحیاب ہوتا رہا ہوں۔ اسی طرح بہیقی نے اور ابن الاثیر نے اپنی کتاب اسد الغابہ میں نقل کیا ہے۔

اپنا کار مبارک واقفی رحمۃ اللہ علیہ نے معازی الرسول میں غزوة انذار (جو ایک قبیلہ کا نام ہے) کا تذکرہ کرتے ہوئے محمد بن زیادہ سے اس نے زید بن ابی ہنیئہ سے اس نے عبداللہ بن رافع بن خدیج سے اور اس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے۔ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں کے مقابلہ کرنے میں حاضر ہوئے۔

ہم کو دیکھ کر بہاروں کی مکین گاہوں میں مقیم ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے اپنے لشکر کو ذی امر میں اتارا۔ پھر خود حضور قضا سے حاجت کو دوڑ تشریف لے گئے اس اثنا میں بارش آگئی اور اس کے برصے سے آپ کے کپڑے کسی قدر کھینک گئے جن کو خشک کرنے کے لئے آپ نے وہاں ہی جہاں کہ آپ قضا سے حاجت کو تشریف لے گئے تھے ایک درخت پر ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر کہ حضورؐ تنہا جنگل میں ہیں غطفان نے اپنے بہادر سردار و عثور بن سحارت کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکیلے اور اپنے لشکر سے دور نظر آتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تو ان کا وہاں ہی کام تمام کر دے ممکن ہے پھر ایسا موقع نہ ملے۔ و عثور نے بھی یہی سن کر وقت کو غنیمت سمجھا اور اس بڑے ارادے پر کہ حضورؐ کو قتل کر دے تلوار لاتھ میں لے کر پہاڑ سے اتر آیا جب آپ کے قریب آیا تو اس وقت آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اپنے کپڑوں کو دھیان فرما رہے تھے۔ اچانک جو نظر اٹھائی تو و عثور کو تلوار پر بہنہ کئے اپنے سر مبارک پر کھڑا پایا۔ اور آواز سنی۔ کہ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ جو سب پر غالب ہو رہا ہے۔ و عثور نے جب یہ کلمات سنے تو اس پر اللہ عزوجل کے نام و عظمت کا رعب چھا گیا پھر جبریل علیہ السلام نے اس کے سینے پر کیسے پر ایک ایسی ضرب لگائی۔ کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی پھر حضور علیہ السلام نے تلوار کو اٹھایا اور اس کو مخاطب کر کے فرمایا۔ بول اب تجھ کو مجھ سے کون چھڑائے گا۔ وہ بولا کوئی نہیں۔ تو آپ نے اس کو فرمایا چلا جا۔ وہ نہایت متعجب ہو کر وہاں سے پھرا اور کہنے لگا کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں بہتر ہونے کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں۔ پھر جب و عثور اپنے ساتھیوں میں لوٹ آیا تو انہوں نے کہا کہ کیا

ہوا ہم نے تو مجھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سر پر کھڑا دیکھا تھا۔ پھر تو نے کچھ بھی نہ کیا۔ تو کہنے لگا۔ کیا کہوں خدا کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گا ایسے محسن سے کبھی نہ ٹوٹوں گا اور نہ ہی لوگوں کو ان کی بُرائی کے لئے بلاؤں گا۔ پھر اس کے بعد وہ اسلام قبول کر گیا ایسا ہی ایک واقعہ محی السنۃ امام لغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے دُنیا کی بدترین شخصیت ابو جہل کا روایت کیا ہے جس میں اُس کا بھی اور قبیلہ بنی مخزوم سے ایک اور شخص کا بھی اپنے ارادوں میں خاسر و ناکام رہنا ذکر فرمایا ہے۔

دلائل میں ابو نعیم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت فرمائی

محبوبِ خدا کی پیشانی مبارک

ہے جس کا مضمون ملخصاً یوں ہے۔ کہ ایک عورت نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں اپنے خاوند کی شکایت کی اور ظاہر کیا کہ وہ مجھے خوش نہیں لگتا اور نہ میں اس کو چاہتی ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اس کو بُرا جانتی ہے۔ اس نے عرض کیا۔ ہاں میں اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ آپ نے فرمایا تم دونوں اپنے سروں کو میرے نزدیک لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا پس سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے سر پر اپنی مبارک پیشانی پر رکھ لئے۔ ان دونوں میں اس قدر محبت پیدا ہو گئی۔ کہ ایک دوسرے کے بغیر ایک ہی بھی صبر نہ کر سکتے۔

تفسیر قرآن کریم میں تحت آیت اللہ نور

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اِمَامِ مُحَمَّدٍ تَفْسِيرِ نَفْطَوِي

نبی الانبیاء کا چہرہ مبارک

نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں چہرہ مبارک سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے جو بلا اظہار و عوائے نبوت اور تعلیم و تعلیم قرآن اہل بصیرت کے لئے ذیل

رسالت و باعث ہدایت ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ کا قول ہے کہ اگر آپ معجزات اور دلائل نبوت کو نہ بھی اظہار فرماتے تو چہرہ انور ہی آپ کی نبوت کی دلیل کافی تھا۔

احیاء العلوم میں محبہ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ کہ اگر کوئی سادہ مزاج عربی کسی وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھ پاتا تو قسمیہ طور پر یہ بکا رہتا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے۔ اور آپ کے اقوال و افعال اور شمائل ہی آپ کے سچا ہونے پر براہین قاطعہ تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے زیارہ کوئی بھی خوش چہرہ نہیں دیکھا۔ دیکھنے میں ایسا دکھائی دیتے۔ کہ آپ کا چہرہ انور ایک آفتاب عالمتاب ہے حضور حب منہستے تھے۔ تو دیواروں پر عکس پڑتا تھا۔ یہ روایت ترمذی میں موجود ہے۔ ابن عساکر نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں اندھیرے میں بیٹھ کر رہی رہی تھی۔ کہ میرے ماتھے سے سوئی گئی۔ بہت تلاش کی مگر نہ پائی اچانک سرکارِ دو عالم تشریف لائے تو آپ کے رخ انور کی ضیاء سے تمام حجرہ روشن ہو گیا اور مجھے سوزن مل گئی حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اے عائشہ! افسوس۔ افسوس۔ افسوس (۳) بار۔ اس پر کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری و مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ سرکارِ انبیا صلی اللہ

حضور کی چشمان مبارک

علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ میرا قبلہ تو اُدھر ہے جدھر میرا منہ ہوتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی تمہارا رکوع و سجدہ مجھ پر چھپا نہیں رہتا اور میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔

جنگ موتہ میں جب مسلمان میدان کارزار میں شریک تھے تو حضورؐ ہر ایک کا علم اسلام اٹھانا اور شہید ہونا مسجد مدینہ منورہ میں تشریف رکھے ہوئے ملاحظہ فرمایا ہے تھے اور انس و جباری تھے چنانچہ ابو نعیم نے موسیٰ بن عقبہ سے اور اس نے ابن شہاب سے روایت کی ہے۔ کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جنگ موتہ سے جب یعلیٰ بن مہذبہ حاضر ہوئے تاکہ جنگ کے حالات من وعن عرض کئے جاویں۔ تو حضورؐ نے فرمایا پہلے میں تجھ کو بتاؤں یا تم مجھے بتاتے ہو۔ اس نے عرض کی آپ ہی بیان فرمائیں تو حضورؐ نے جو کچھ وہاں ہوا جو جو کسی پر گذرا۔ جوں جوں شہداء نے شہادت پائی سب ارشاد فرمادیا۔ یعلیٰ تمام حالات کو قبل اپنے بیان کرنے کے آنحضرتؐ سے سن کر کہنے لگا۔ قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے حضورؐ کے ارشاد میں اصل واقعات سے سرمو کوئی فرق نہیں۔ معاملہ اسی طرح گذرا ہے جس طرح حضورؐ نے حرف بجز بیان فرمادیا ہے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میدان جنگ کو میرے سامنے کر دیا تھا اور میں دیکھ رہا تھا۔

فضیل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہ
آپ کے لب مبارک
 بوقت دفن جب حضور علیہ السلام کو کھریے آرام گاہ میں رکھا گیا تو میں نے آخری دیدار کی غرض سے آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک متحرک ہیں۔ میں نے کان لگا کر سنا تو شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ اللہم اغفر لامتی اے رب میری امت کو بخش دے۔ پھر میں نے یہ امر تمام حاضرین سے ذکر کیا۔

دائل بن حجر سے روایت ہے۔ کہ
تاجدارِ دو عالم کا وہاں مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت میں ایک ڈول پانی پیش کیا گیا جس سے کچھ تو حضور نے پی لیا اور سپاؤہ ایک
 کنوئیں میں اٹا دیا گیا جس سے کستوری کی طرح مہک آنے لگ گئی حضرت ابن عباس
 رضی اللہ عنہ سے ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مقام حدیبیہ
 میں معاہدہ حدیبیہ کے دن جب تشریف لے گئے تو گزری کی شدت سے وہاں کلابانی
 خشک ہو گیا ہوا تھا جس سے تکلیف کا امکان تھا۔ کیونکہ حضور کے ہمراہ غلاموں
 کی ایک کثیر جماعت تھی یہ معلوم کر کے کہ پانی نہیں ہے حضور نے اپنے ہمراہیوں
 سے پانی کا ایک جام منگایا۔ اور اپنے وہاں مبارک میں مضمضہ کر کے یعنی کھلی ذرا کر
 کوئیں میں ڈال دیا۔ آپ کے وہاں مبارک کی برکت سے پانی جو شہ مار کر کوئیں کے کنارہ
 تک آ گیا کہ لوگ اس کو ہاتھوں سے چلو بھر کر پینے لگے۔

جیسا کہ ہم نے اسی باب میں
تاجدارِ کونین کے دندان مبارک کسی دوسری جگہ بیان کیا ہے۔

یہاں بھی بیکل ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ کہ بہیقی نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
 کی ہے۔ کہ بے مثل بشر یعنی سردر کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رلوقت و رخت، خندہ
 فرمایا کرتے یعنی ہنستے تو حضور کے دندان مبارک کی دیواروں پر شعاع پڑتی تھی۔ اور نورانی
 عکس معلوم ہوتا تھا۔ میں نے کبھی نہ ایسے دانت دیکھے اور نہ سنے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔
نبی مکرم کی زبان مبارک کہ میرے پاس حضرت سلمان پارسی رضی اللہ عنہ

نے بیان فرمایا۔ کہ میرے مالک نے جس کا میں زر خرید غلام تھا میری درخواست پر مبلغ چالیس اوقیہ (سوا سیر) سونالے کر مجھے آزاد کر دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ اور مجھے یہ رقم کسی طرح بھی میسر نہ ہو سکتی تھی۔ تاہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر دیا کہ میرے افا میری قیمت طلب کرتے ہیں حضور نے یہ سن کر مرعی کے انڈے کے برابر سونا جو اس وقت حضور کے جاے نماز پر پڑا ہوا تھا مجھے عطا فرمایا اور فرمایا کہ اسے مالک کو دے کہ آزاد ہو جا۔ مجھے اس کھوٹے سے سونے کو پا کر تسلی نہ ہوئی اور عرض کیا کہ یہ مرعی کے انڈے کے برابر سونا چالیس اوقیہ کیسے ہو گا۔ تو خدا کے مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے واپس لے لیا اور اس کو زبان مبارک سے چاٹ دیا۔ اور فرمایا جا۔ چالیس اوقیہ ادا کر کے باقی واپس لے آ۔ تیرا قرص اتر جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ قرص دے کر بھی اسی قدر چر رہا۔

اکثر احادیث اس امر میں وارد ہوئی ہیں۔ کہ سرکار انبیاء علیہم الصلوٰت والسلام تمام زمانہ کی زبانوں کے ایسے عالم تھے۔ کہ کسی اہل زبان سے با محاورہ گفتگو فرمانے میں اہل زبان بھی دنگ رہ جاتے۔ ہر زبان میں ہر ملک کے آنے والے سے ایسی ہی فصاحت سے کلام فرماتے جیسے اپنی مادری زبان عربی میں۔ حالانکہ غیر زبان رکھنے والا خواہ کتنی ہی سعی کرے مادری زبان و انوں کے مقابلہ میں صوت الفاظ۔ دستی کلام۔ ادائے کلمات میں برابر نہیں ہو سکتا۔ چونکہ آپ تمام کائنات کے اور تمام بنی آدم اسود و احمر کے نبی تھے۔ اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لئے تمام جہان والوں کے واسطے تھی۔ اس لئے چاہئے بھی یہ تھا۔ کہ آپ تمام جہان کی زبانوں بلکہ چوند و پرند حیوانات و نباتات و جمادات سب کی زبان و سب کے بیان سے واقف ہوتے۔ چنانچہ بہت سی حدیثوں میں غیر مالک

کے ازار کے ساتھ ان کی زبانوں میں گفتگو فرمانے کا تذکرہ ہے۔

سند المحدثین حضرت ولی اللہ محدث

افضل المرسلین کی ریش مبارک

دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب

مسئدہ در الثمین فی مبشرات النبی الامین کی پذیر ہوئی حدیث کے ضمن میں سید الخلائق

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کا یوں ذکر فرماتے ہیں۔ کہ مجھے میرے

والد بزرگوار حضرت شیخ محدث شاہ عبدالرحیم دہلوی قدس سرہ العزیز نے بیان کیا۔ کہ

میں ایک وقت بیمار ہوا تو سرکارِ دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب

میں زیارت ہوئی آپ نے میرا حال دریافت فرمایا اور صحت و تندرستی کی بشارت

فرمائی اور مجھ سے وضو کے لئے پانی طلب فرمایا۔ پھر بعد وضو فرمانے کے ریش مبارک

میں کنگھی فرمائی اور کنگھی سے نکلے ہوئے دو بال مجھے عطا فرمائے۔ جب میں نیند

سے بیدار ہوا تو بالکل تندرست تھا اور وہ دونوں موئے مبارک میرے ہاتھ میں

موجود تھے۔ چنانچہ ایک والد بزرگوار نے مجھے ہرمت فرمایا جو اب تک میرے

پاس ہے۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

تاجدار مدنی کی آواز مبارک

سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ

وسلم نے ایک دن اپنے منبر پر تشریف رکھتے ہوئے فرمایا کہ سب کے سب بیٹھ جاؤ۔ یہ

حضور کی آواز حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابیؓ نے قبیلہ بنی غنم میں سنی اور وہیں بیٹھ گئے

حالانکہ وہ بہت دور تھے اور عام انسانی آواز کا وہاں تک پہنچنا محالات سے تھا،

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک

شخص کو فرمایا کہ تو ایمان لا۔ وہ کہنے لگا۔ کہ آپ اگر میری مردہ لڑکی کو زندہ فرما دیں تو میں اسلام لے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا کہ چلو اپنی لڑکی کی قبر دکھاؤ۔ وہ شخص آپ کو اپنی لڑکی کی قبر پر لے گیا حضور علیہ السلام نے اس کی قبر پر پکڑے ہو کر لڑکی کو آواز دی۔ اس لڑکی نے میں حاضر ہوں یا رسول اللہ کہہ کر جواب دیا۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ کیا تو متنا کرتی ہے کہ تجھے دنیا پر لوٹا دیا جائے۔ اس نے عرض کیا۔ کہ نہیں کیونکہ میرے خدا کا کرم مجھ پر ماں باپ سے زیادہ ہے۔ اور دنیا کے آرام سے آخرت بہتر۔ اسی طرح کی ایک روایت شفاء مہدی عیاض میں بھی آئی ہے جس میں ایک شخص کا اپنی لڑکی کے جنگل میں فوت ہو کر دفن کئے جانے کا حضور کی خدمت میں عرض کرنا اور اس کی جدائی سے نالاں ہونا۔ اور حضور کا اس کی قبر پر تشریف لے جانا پھر اس کو پکارنا اور اس کا زندہ ہو کر باہر آ جانا اور ہم کلام ہونا لکھا ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
سرکارِ مکی کے کان مبارک
 ایک مرتبہ ہم بیت سے آدمی دربار رسالت

میں حاضر تھے کہ اچانک سرکارِ دو جہاں نے سر مبارک اوپر اٹھا کر و علیکم السلام ورحمۃ اللہ فرمایا گویا کسی کے سلام کا جواب دیا مگر کوئی سلام کہنے والا اور جواب سننے والا نظر نہ آیا، ہم نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب نے کس کے سلام کا جواب دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب و مشفقوں کی ایک جماعت کے ساتھ گذرے ہیں (حالانکہ یہ حضرت جعفرؓ شہید ہو چکے تھے) ایک روایت میں ہے کہ حضور نے مجھ کے روزِ روضہ شریف پڑھنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اس دن کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھ پر درود بھیجے اور مجھے اس کی یہ آواز نہ پہنچے صحابہؓ نے عرض کیا کہ بعد از وفات

بھی آپ نہیں گے۔ تو فرمایا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کے اچھا نام
زمین پر حرام فرمادئے ہیں کہ کھاسے۔

منہاجی میں ابن اسحق سے ایک
طویل روایت جس کی اس مختصر

سرکار عالی نسب کے بازو مبارک

میں مکمل اندراج کی گنجائش نہیں۔ آئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص بنی ہاشم
سے مسمیٰ رکانہ بڑا تیغ زن انجم کے جنگل میں رہتا تھا۔ اتفاقاً حضور بھی ایک دن
وہاں تشریف لے گئے تو رکانہ نے اپنی بہادری کے ٹھنڈ پر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو کشتی لڑنے کی دعوت دی۔ آپ نے قبول فرما کر پہلی ہی جھڑپ میں گرا دیا اس نے
اس کو سو بے اتفاق پھمبول کیا۔ اور پھر آیا۔ آپ نے پھر گرایا۔ یہاں تک کہ تین مرتبہ
ذلیل ہوا اور اٹھا۔ آپ نے اسلام پیش کیا مگر نہ مانا۔ کہ لوگ کہیں گے کشتی میں گر کر
اسلام قبول کر گیا ہے بعض نے لکھا ہے کہ اسلام لے آیا تھا۔

اس رکانہ کے علاوہ بہت سے پہلوانوں اور بہادروں سے حضور کو ایسا موقع
بنا اور آپ نے ان کو کھچاڑ دیا۔ چنانچہ ابوالاسود دہمی کے مقابلے کا بھی قصہ آتا ہے
حالانکہ یہ وہ شخص تھا۔ کہ اگر بیل کے رنگے ہوئے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا اور دوش آدمی
اس چمڑے کو کنارے سے پکڑ کر اس کے پاؤں سے کھینچ لینا چاہتے تو چمڑا پھٹ
جاتا۔ لیکن اس کے پاؤں سے نہ نکال سکتے۔ یہ شخص جب حضور کے مقابلے میں
آکر اسلام کی شرط پر کشتی لڑتا ہے۔ تو گر جاتا ہے۔ اور اسلام لانے کی شرط کو بھی توڑ دیتا ہے

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ کہ

رسالہ کتاب دست مبارک
صلوات اللہ علیہ وسلم

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقاب کی ایک تصویر پر جو ایک ڈھال پر چھپی ہوئی تھی اپنا دست مبارک رکھا۔ اور جب اٹھایا تو وہ تصویر بالکل مٹ چکی تھی حضرت عکاشہ بن محسن کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں میری تلوار ٹوٹ گئی تو حضور علیہ السلام نے مجھے ایک لکڑی اپنے دست مبارک سے زمین پر سے اٹھا دی میں نے لکڑی تو وہ نہایت تیز اور مچکدار تلوار تھی میں نے اسی سے کام لیا۔ اور وہ مدت العمر میرے پاس رہی۔

سیرت نبویہ میں مرقوم ہے کہ جس دن مکہ فتح ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کعبہ مکرمہ کی صحبت پر اذان کہنے کا حکم دیا پس ان کی اذان سننے سے بعض کافر تمسخر اڑانے لگے اور ان کی ناپسندیدہ لہجے میں نکلیں اٹارنے لگے۔ ان بھوکرنے والے لوگوں میں ایک شخص ابی مخذورہ بھی تھا جس کی آواز بہت اچھی تھی آپ نے سن کر فرمایا کہ ابو مخذورہ کو حاضر کرو۔ جب وہ آیا تو اسے خیال تھا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب فرما کر اس کی پیشانی اور سینہ پر دست حق پرست پھیرا۔ ابو مخذورہ فرماتے ہیں کہ بجز آپ کا دست مبارک پھرنے کے میرا دل نور ایمان و یقین سے بھر گیا اور مجھے سچے دل سے سمجھنا پڑا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسولِ باری ہیں پھر آپ نے ابو مخذورہ کو اذان کے کلمات خود سکھائے اور حکم دیا کہ بلند آواز سے اذان کہہ تاکہ تمام اہل مکہ سنیں۔ ابو مخذورہ کی عمر اس وقت سولہ برس کی تھی اور جب تک جیتا رہا۔ مکہ میں اذان کہنے کی خدمت اسی کے سپرد رہی۔ پھر اس کے بعد اس کی اولاد وراثتِ اذانِ حرم مکہ ہوئی۔

کریم نبی کی انگشتان مبارک

حضرت عباس ابن عبدالمطلب رضی

اللہ عنہ سے روایت کی ہیں نے رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ میں نے مہد میں ہی آپ کی نبوت کا ایک نشان

دیکھا تھا جو میرے ایمان کا باعث ہوا اور وہ یہ تھا۔ کہ آپ چھوٹے میں پڑے ہوئے

چاند سے ہمکلام ہو رہے تھے۔ اور چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر حرکت کرتا تھا جو ہر

آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا چاند بھی اُدھر ہی ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا میں اس سے اد

وہ مجھ سے بائیں کرتا تھا۔ اور مہد میں مجھے رونے سے بہلاتا تھا۔ اور میں اس

کے عرش الہی کے نیچے سجدہ میں گرنے کی آواز سنتا تھا۔ اُمّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت

ائمہ فرماتی ہیں۔ کہ آپ جب پیدائش کے وقت زمین پر پڑے تو آپ کی انگشت

شہادت اس طرح کھڑی تھی جیسے کوئی تسبیح پڑتا ہے باقی انگلیاں بند تھیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ مروی ہیں۔ کہ مقام حدیبیہ میں لوگوں کو پیاس نے سخت

پریشان کیا تو حضور کے پاس شاکی ہوئے۔ آپ کے پاس چڑے کے ایک چھوٹے

سے برتن میں پانی رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس پانی سے وضو فرمایا اور لوگوں نے عرض

کیا۔ کہ اس پانی کے سوا جس سے حضور نے وضو فرمایا ہے۔ ہمارے پاس بڑے پینے کو پانی

ہے اور نہ وضو کرنے کو۔ شاید ایک دو گھونٹ اسی چڑے کے برتن میں ہوں تو ہوں۔ یہ شکر

حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں ڈال دیا تو پانی آپ کی انگلیوں سے وادوں

کی طرح جاری ہو گیا جس سے تمام لشکر مع اونٹوں گھوڑوں۔ گدھوں کے سیراب ہو گیا

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا۔ کہ تم اس وقت کتنے آدمی تھے۔ آپ نے فرمایا

پندرہ سو تھے اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ کافی تھا۔

ایسے بیشتر واقعات حدیثوں میں آئے ہیں چنانچہ عکرمہ بن ابوجہل کے ایمان لانیکا واقعہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ اکبر تبرہ حضور روضہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پانی کے کنارے پر قیام فرماتھے کہ ابوجہل کا لڑکا عکرمہ بھی اور اٹھکا اور اچکا اسم گرامی پکار کر کہنے لگا کہ ابراہیم اللہ کے سچے رسول ہیں تو اس بچہ کو جو اسی پانی کے پرے کنارے پڑا ہے، بلائیں کہ وہ پانی پر تیرتا ہو ہمارے جانب آئے چنانچہ حضور علیہ السلام نے اسکو انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا اور وہ پانی پر تیرتا ہوا چلا آیا اور فصیح زبان سے آپ کے رسول ہونے کی گواہی دی کہ روضہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عکرمہ کو فرمایا کہ یہ واقعہ تیری تسکین کو کافی ہے تو عکرمہ نے عرض کیا۔ ہاں کافی ہے اگر یہ اپنے مقام پر واپس تیرتا ہوا لوٹ جائے۔

حاکم نے مستدرک میں حضرت علی کریم اللہ وجہ سے روایت کی ہے کہ ایک وقت میری آنکھیں دکھتی

رسول وقت کی پہلی مبارک

تھیں تو سرکار نبیاری علیہ الصلوٰۃ والسلام نے میرا سر پائی گو دو مبارک میں لکیر اور اپنی کف دست لعاب ہن مبارک لگا کر میری دونوں آنکھوں پر ملدیا اسکے بعد اس وقت سے تمام عمر میری آنکھیں نہیں دکھیں۔

رحمۃ اللعالمین کا سینہ مبارک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ اکبر تبرہ ہم ایک سفر حج میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں طین روضہ جو ایک ڈی کا نام ہے پہنچے تو حضور نے ایک عورت کو دیکھا جو آگے سواری روکنے کا اشارہ کر رہی تھی حضور نے اسے دیکھا اور اپنی سواری کو روک لیا پھر وہ عورت آگے تریب ہوئی اور اپنا ایک بچہ پیش کر کے عرض کرنے لگی کہ جس دن سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے کسی اسیب کے پنجہ میں گرفتار ہے اور یہ بھی اپنی عمر میں ایک گھڑی کیلئے بھی محتیاں نہیں ہوا حضور نے اسے سے وہ بچہ لیا اور اسکو اپنے سینہ مبارک سے لگا کر سواری پر وہر لیا اور اپنا لعاب دہن مبارک اسکے منہ میں ڈالکر فرمایا اور دشمن خدا اس سے دور ہو جائیں اللہ کا رسول ہوں بچہ پس عورت کو لوٹا دیا اور فرمایا اسکو لیجا اب اسے کوئی ڈر نہیں

اسکی بیماری جاتی رہی ہے حضرت اسامہ فرماتے ہیں جب ہم حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹے اور طین رُحا میں آئے تو وہ عورت بطور نذرانہ ایک بکری لیکر حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئی جسکو میں نے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ذبح کیا اور کھبونا چنانچہ جب میں کھبون رہا تھا تو سرکار نے فرمایا۔ اسکا ایک کلمہ بچتا مجھے رہے میں نے پیش کیا آپ نے اسکو تناول فرما کر فرمایا دوسرا بھی نکالیں نے وہ بھی پیش کیا تو کھا کر فرمایا اور بھی لا تو میں نے عرض کیا یہی تھے جو میں نے دیدیے۔ فرمایا مجھے خدا کی قسم ہے اگر تو نکالتا جاتا اور نفی نہ کرتا تو میری ہڈیا سے سو وقت تک گلے لگتے ہتے صتیک میں طلب کرتا۔

سر عالم کا قلب مبارک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں

نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آپ دتروں سے پہلے استراحت فرماتے ہیں اور سو جلتے ہیں پھر بعض دفعہ بغیر وضو فرمائے کے وتر ادا کرنے شروع فرمادیتے ہیں یعنی حضرت ام المؤمنین کا منشا یہ تھا کہ آپ کا وضو رہتا ہے یا نہیں تو حضور نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے مجھے اپنے وضو کی حالت معلوم رہتی ہے ایک روایت میں ہے کہ ایک دن آپ نے نماز فجر میں سورہ روم پڑھی تو انکو تلاوت میں کچھ دشواری ہوئی جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں اور وضو بھی طبع نہیں کرتے پس جو شخص ہمارے ساتھ نماز پڑھنا چاہے چاہئے کہ اچھا وضو کرے کیونکہ اس کا ناقص وضو ہونا

ہمارے دل پر بوجھ ڈالتا ہے۔

محبوب خدا کا حکم مبارک صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ و صوم رکھا کرتے اور صحابہ کو منع فرماتے بسا کہ ام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ حضور میں صوم و صلی سے منع فرماتے ہیں اور خود روزہ ملتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں میں رات اپنے خدا کے پاس ہوتا ہوں وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی پلاتا ہے۔

حضرت امہانی بنت ابی طالب فرماتی ہیں کہ میں آپ کے شکم مبارک کو اگر دیکھتی تو مجھے دو ہر کیا ہوا کاغذ
نچایا میں آجانا اور حضور فرماتے ہیں ہم پیروں کا گروہ ہیں ہمارے پیٹ سے جو نکلے زمین کو اس کے
نگل جانے یا ڈھانپ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔

سید و نشان کی پشت مبارک ابو نعیم کی ایک روایت میں آیا ہے حضور فرماتے ہیں کہ ان دنوں

میں مکہ میری والدہ مجھے مدینہ میں لگے تھیں اور میں وہیں تھا ایک یہودی ہر روز مجھے نبی مشتبہ نگاہ سے دیکھا

کہ تاخیر نہ رہ سکا تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ تمہارا کیا نام ہے میں نے جواب دیا میرا نام احمد ہے پھر اس نے

میری پیٹھ کو دیکھا اور یوں گویا ہوا کہ یہ اس امت کا نبی ہے پھر اس نے اپنے بھائیوں کے پاس جا کر کیفیت

ذکر کی اور انہوں نے میری والدہ کو یہ خبر سننا یا والدہ صاحبہ اس حال کو سن کر خوفزدہ ہو گئیں کہ یہودیوں کا سید پرچے کو

لبس گزارنے پہنچائے اور مجھے واپس لگے میں نے اسے گھر مقام ابواء میں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا جبکہ آپ کی

عمر میں برس کے قریب تھی۔

احضرت کی ناف مبارک حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے مجھے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو میرا انتقال کے بعد تم خود ہی مجھے غسل دینا کیونکہ جو شخص دوسرا میرے ستر کو دیکھ گیا اندھا

ہو جائیگا ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہرگز دو عالم نے فرمایا میری فضیلت میں ایک ایسا

بھی داخل ہے کہ میں پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہوا ہوں اور کسی نے میری شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔

حضرت کے راز انہار الووسا خین مبارک بہت سی احادیث میں حضور کے جسم اطہر اور دونوں ہاتھوں

کی برکت سے بعض سست رو اور کمزور جانوروں کا تیز روادار حسیبت ہونا آیا ہے جسکی وضاحت بخاری مسلم

ابراہی وغیرہ کی احادیث بروایت عقیقہ بن مالک عبداللہ بن ابی طلحہ اور ابو ہریرہ سے ہوتی ہے۔

سرکار کائنات کے پاؤں مبارک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعیت حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو شہیر پر کھڑے

تھے اور میں بھی حاضر خدمت تھا کہ اچانک پہاڑ کو لرزہ ہوا جیسے زلزلہ آتا ہے کہ اسکی چوٹی کے پتھر گرنے لگے حضور علیہ السلام نے کچھ کیر اپنا پاؤں مبارک زور سے پہاڑ پر مارا اور فرمایا کہ اے شبیر ٹھیر جا بھر پراپیک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ بیمار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بیمار دیکھ کر فرمایا۔ اے اللہ اے شفا دے اور ساتھ ہی اپنا پاؤں مبارک حضرت علی کو مارا انکو اسی وقت صحت ہو گئی اور زان بعد کبھی بیمار نہ ہوئے

حضرت امامہ باہلی رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اگر انگوٹھی اتفاق سے پتھروں پر چلنے کا موقع ملجاتا تو پتھر اچکے پاؤں کے نیچے ایسے نرم ہو جاتے کہ آپکے پاؤں مبارک کے ان پر نشان لگ جاتے۔ ایسی بیشتر اور احادیث بھی موجود ہیں جن میں حضور کے جسم مطہر و قد مبارک خون و عرق معطر۔ لعاب دہن مبارک وغیرہ کے بمثل فی الصفات ہونے کا تذکرہ ہے جو بخوف طوائف کتاب یہاں درج نہیں ہو سکا۔

کیا اپنے جیسا کہنے والے نام نہاد موجد سرکارِ دو عالم کے ہر عضو کی ان برکات کو جو احادیث سے اس مختصر بیان میں لکھی گئی ہیں کسی دوسرے وجود میں ثابت کر سکتے ہیں جن کی بنا پر وہ اپنے جیسا کہنے کے مدعی ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں اور حلفاً نہیں تو پھر خوف خدا کریں اور نبی اکمل کی توہین سے باز رہیں جس سے ایمان نہیں رہتا۔ والسلام علی من اتبع الهدی اللہم بحسبک حشرنا ربنا فی حقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین

صاحب تصنیف حضرت مولانا الحاج سید
ابوالفیض قلندر علی سہروردی

کے دیگر

تصانیف

جمال الہی - جمال رسول - الفقر و فخری
موعظتہ للمتقین - دعوت الخنفیہ - پردہ نسواں
ملیۃ النبی - لباس التقوی - رسالہ علم غیب
عارف سہروردیہ - الوار سہروردیہ - تذکرہ سہروردیہ
صحیفہ غوثیہ - قمیص یوسفی (غیر طبع)

MUHAMMAD MEETS THE CREATOR

Ascension of Holy Prophet
Muhammad (PBUH) The Messenger of Allah

Unabridged translation of
SAYYAH – LA – MAKAN

by.
Hazrat Mullana Alhaj
Syed QALANDAR ALI Suharwardy.

Translated by :-
SHAYKH SAJID JAVED AKBAR M.A.
Director Administration L.D.A.

Idarah Suharwardya fe Makhzan i Ulum i Islamia
81, Karachi Block Azam Cloth Market, Lahore, Pakistan.

Prof.

Ghulam Mustafa Khan

M.A., LL.B., Ph.D., D.Litt.

Old University Campus
Hyderabad, Sind

13.0. 1983

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مختلف سلسلے کے بزرگان دین نے پر زلفیہ میں اور پرنک میں (اور بالخصوص بڑھیر پاک و ہند میں) جو دینی خدمات انجام دی ہیں وہ نظر میں الشمس ہیں۔ آج کل کے ہم لوگ جو اسلام کے محقق نام لیا ہے، اپنی بزرگوں کے حوالہ میں مسلمان کہلاتے ہیں۔ اگر اللہ پاک ان بزرگوں کے ذمے یہ خدمات سپرد نہ فرماتا تو بیان کی صورت حال یہ مختلف ہوتی۔ سلاطین نے تو ملکوں پر بادشاہت کی ہے۔ لیکن ان بزرگوں نے اپنی تعلیمات اور اخلاق سے دلوں پر حکومت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قیامت تک ان کی حکومت ہے اور ان کے فیوض و برکات سبھی جاری و ساری رہیں گے۔ چنانچہ ان بزرگوں کی یاد ماننے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی یاد ہی ہے کہ اللہ پاک کی یاد ماننا ہو جاتا ہے۔

مختم محمد نذیر بھویرہ سہروردی صاحب کا بڑا احسان ہے کہ انھوں نے اللہ کے دو پیاروں کی یاد مان کر سارے دلوں کو اللہ پاک کے ذکر کے بیمار کیا ہے۔ لیکن انھوں نے اپنے شیخ حضرت سید ابوالفضل قلندر علی سہروردی علیہ الرحمہ لاری کے شیخ بزرگوار حضرت فقہ میاں غلام محمد سہروردی صاحب کرامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاکیزہ حالات "مشائخین سہروردیہ" کے نام سے شائع کیے ہیں اور یقیناً بہت بڑا کام کیا ہے۔ ان بزرگوں کو جیسے غیر اور اہل عظیم عطا فرمائے اور ان سب بزرگوں کے طفیل میں ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی سعادت مرحمت فرمائے تاکہ ہمیں ان کی کتاب بہت دیر زبیر اور عائد ستمی ہو۔ کاش ہمارے قلوب بھی مانتے ستمی بن جائیں۔ ان بزرگوں کے خدمات کے عکس ہیں اور ان کے فریادوں کے عکس بھی ہیں۔ جن کے کتاب کا قدر و قیمت اللہ ہی جانتا ہے۔

۳ ذی قعدہ ۱۴۰۲ھ

قیمت ۱۰ روپے

مشائخین سہروردیہ

مصنف: صوفی محمد نذیر سہروردی

ادارہ سہروردیہ فی فخرن علوم اسلامیہ

۸۱۔ کراچی بلاک۔ اعظم مارکیٹ لاہور

مطبوعات

ادارہ سہروردیہ فی فخرن علوم اسلامیہ
۸۱، کراچی بلاک اعظم مارکیٹ لاہور

- مصنف
- قیمت
- ۱۔ سیاح لامکاں - حضرت سید ابوالفیض قلندر علی سہروردی - ۱۰ روپے
- ۲۔ ترجمہ سیاح لامکاں MUHAMMED MEETS THE CREATOR ۱۰ روپے
- ترجمہ: ساجد جاوید اکبر ایم۔ اے
- ۳۔ مشائخین سہروردیہ صوفی محمد زید سہروردی ۱۰ روپے
- ۴۔ جمال الہی حضرت سید ابوالفیض قلندر علی سہروردی زیر طبع
- ۵۔ جمال رسول حضرت سید ابوالفیض قلندر علی سہروردی زیر طبع
- ۶۔ موعظۃ للمتقین حضرت سید ابوالفیض قلندر علی سہروردی زیر طبع
- ۷۔ رسائل یازدوم حضرت سید ابوالفیض قلندر علی سہروردی زیر طبع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہر دور کے مشہور مفکرین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے لیکن مشہور برطانوی تاریخ داں اور مقالہ نگار تھامس کارلائل نے اپنی مشہور کتاب "ہیر و اینڈ ہیر وور شپ" جو ۱۸۴۱ء میں تحریر کی گئی تھی، اس میں بڑے منفرد انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ یہ مقالہ ایک خاص معنویت کا حامل ہے مصنف نے مختصر مگر پرمغز مقالے میں بڑے جامع اور محققانہ خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مصنف خود عیسائی مذہب سے ہے اور طرہ یہ کہ وہ عظیم فکریں و مصنفین کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ ہم یہاں مصنف کے ان خیالات کے علاوہ جن پر متضاد آراء ہیں، اس مقالے کا با محاورا ترجمہ پیش کرتے ہیں تاکہ عوام الناس ان الزامات اور جوابات سے روشناس ہوں جو عیسائی دنیا کی طرف سے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ گو کہ اس مقالہ کا موضوع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مگر چونکہ یہ مقالہ آپ کی حیاتِ بلیغہ کے متعلقہ بیش بہا معلومات لیے ہوئے ہے اس لیے اس کا با محاورا ترجمہ پیش خدمت ہے تاکہ قارئین اس سے استفادہ حاصل فرمائیں۔ اس سلسلے میں میں محترم ساجد جاوید اکبر صاحب ایم اے جو اسی کتاب سیاح لامکاں کے انگریزی مترجم بھی ہیں، بہت مشکور ہوں جن کی سعی کامل سے یہ ترجمہ لایہ قارئین ہوا ہے۔ اُمید ہے عوام اور خواص اس کے پڑھنے سے روحانی کیف اور قلبی انشراح کا اظہار ہائیں گے۔

محمد نذیر غوری سہروردی

منگراں ادارہ سہروردیہ فی مخزن علوم اسلامیہ

فی زمانہ عوام مذہبی ہیر و کو درجہ بحث را تو نہیں دیتے مگر یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ وہ منظر
 صفات خدا ہوتے ہیں یعنی وہ پیغمبر یا رسول کی حیثیت سے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ اس
 کثرۃ ارض کی تاریخ میں بڑی بڑی شخصیات ہو گزری ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لوگ
 انہیں خدا یا خدا کے مد مقابل خیال کرتے ہوں۔ یہاں ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ
 کیا کبھی کسی خطے کے لوگوں نے یا کسی گروہ نے ایک ایسے شخص کو خدا مانا ہے جو انہیں
 کے درمیان بود و باش اختیار کیے ہوتے ہو، اسی نے ہی تمام کائنات کو پیدا کیا ہے بلکہ
 یہ فرض کر لینا ہی عقل انسانی کے منافی ہو گا کہ ہم ایک عظیم انسان کو خدا سمجھ بیٹھیں۔ ہاں یہ
 ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان جو جامع صفات ہے خدا نہیں بلکہ منظر صفات خدا ضرور ہوتا ہے
 یعنی یہ پیغمبر یا رسول ہے اور اسے خداوند ذوالجلال نے اپنے پیغام کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے
 ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو باتیں اور الفاظ وہ استعمال میں لاتا ہے وہ عام عقل انسانی
 کے نہیں ہو سکتے بلکہ ایسے الفاظ ہی الہامی ہوتے ہیں یا کیا آپ انہیں کوئی اور موثر لفظ
 دے سکتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں ایسا انسان کائنات کے مرکز سے ہی آتا ہے
 اور حقیقت کاملہ کا جز ہوتا ہے۔ اسی کو ہم انسان کامل یا منظر خدا کہہ سکتے ہیں خدا تعالیٰ

نے انسان پر بہت کچھ عیاں کیا ہوا ہے مگر کیا ایسا انسان اس کی ایک حیرت انگیز اور اچھوتی تخلیق نہیں؟ دراصل خداوند تعالیٰ کا ہی پر توئے عقل سلیم عطا فرماتا ہے۔ لہذا ہمارا فرض عین ہے کہ نہایت غور و خوض سے اس کے پیغام پر کان دھریں۔ اگر ہم معترضین کی موافقت میں یہ فرض کر لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کردہ مذہب چالاک خیالات کا تانہ بانہ تھا تو کیا فی الوقت تہذیب یافتہ دور کی عقل و دانش سے ان خیالات کی تردید نہیں ہو سکتی؟ تمام باتیں جو آپ سے منسوب کی گئی ہیں وہ ہمارے لیے باعث شرم ہیں اور جاننے کے وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ایسی تمام باتیں اور اعتراضات ذہن سے نکال دینے چاہئیں۔

آپ نے جو پیغام پہنچایا وہ اس وقت ۱۸۰ ملین افراد کے لیے ۱۲۰۰ سال سے مشعل راہ بنا ہوا ہے۔ تو کیا یہ ۱۸۰ ملین افراد خداوند تعالیٰ کی تخلیق نہیں؟ اور فہم و عقل سے عاری ہیں؟ کیا ہم یہ فرض کر لیں کہ آپ کا پیغام جس کے وضع کردہ اصولوں پر ایک مخلوق خدا نے اپنی تمام زندگی گزار دی اور موت تک قائم رہے، ایک روحانی شعبہ تھا؟ جہاں تک میری ذاتی رائے ہے میں اس قابلِ مذمت مفروضے کی تائید و تصدیق نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ان اصولوں کو شعبہ بازی ہی فرض کر لیں جس پر کروڑوں مخلوق کا ر بند ہے تو آپ کرۂ ارض کے ان انسانوں کی عقل کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ آیا وہ سب جاہل مطلق ہیں؟ ایسے تمام مفروضے قابلِ مذمت ہیں اور اگر ہمیں یہ یقینِ کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فہم و ادراک عطا کیا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ایسے تمام مفروضے عقلِ انسانی کے منافی ہیں۔ یہ سب شکوک و شبہات کے دور کی پیداوار ہیں بلکہ افسوس ناک روحانی قبض اور روحانی موت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ایسے خیالات اس کرۂ ارض پر پھینپنے ہی نہ دیتے جلتے تو بہتر تھا۔

۱۵۰۰ء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور بنی ہاشم کے قریش قبیلے میں
 پیدا ہوئے جو غربت کے باوجود اہل عرب میں معزز تھے۔ آپ کے والد ماجد آپ کے
 بچپن ہی میں وفات پا گئے اور ۶ سال کی عمر میں والدہ بھی انتقال فرما گئیں۔ آپ کی
 تربیت کی ذمہ داری آپ کے بوڑھے دادا کے سپرد ہوئی جن کی عمر ۱۰۰ سال کے قریب
 تھی۔ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا عبد اللہ تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔
 بوڑھے دادا اپنے یتیم، خوبصورت اور ننھے پوتے سے بہت ہی پیار کرتے تھے۔ دادا کی
 وفات کے بعد آپ کی تربیت کا بار آپ کے چچا ابوطالب کے سپرد ہوا جو ایک میاں زو،
 منصف مزاج اور زیرک انسان تھے جنہوں نے آپ کی تربیت عرب کے مروجہ بہترین
 اصولوں کے مطابق کی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ کسی مدرسہ میں زیر تعلیم نہیں
 رہے بلکہ اس زمانے میں تعلیم اور مدارس کا خطہ عرب میں سرے سے رواج ہی نہ تھا اور
 علم تحریر کا تو ابھی آغاز ہی ہوا تھا۔ چنانچہ اس بات پر اجتماعِ راتے ہے کہ آپ کو لکھنا
 بالکل نہ آتا تھا۔ اس لیے آپ کا کل دنیاوی علم فطرت صحرا اور ذاتی تجربہ پر موقوف تھا۔
 آپ نے نہ تو کسی قسم کی کتب کا مطالعہ کیا اور نہ آپ کو اس زمانے کے کمالاتِ عقلیہ
 کی کوئی ہوا لگی۔ آپ صحرا کی مہیب و محیط گودی میں تنہا پل کر جوان ہوئے جہاں آپ
 کے ساتھی صرف مناظرِ قدرت اور ذاتی خیالات تھے اوائلِ عمری سے ہی آپ سوج بچاؤ
 میں مستغرق رہتے۔ آپ کے رفقا آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔
 آپ ایک راست گو حقیقت پسند اور خاموش طبع انسان تھے۔ جب بھی گفتگو فرماتے
 تو بامقصد، دانش ورانہ اور فصیح و بلیغ ہوتی۔ درحقیقت ہی طرزِ تکلم انسان کی
 عظمت کا دلیل ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ آپ ننگسار، خوش طبع اور مستقل مزاج انسان تھے۔ آپ کا چہرہ اقدس خوبصورت رنگ اور سیاہ چمکیلی آنکھوں سے مزین تھا۔ غم و غصے کے لمحات میں ایک سیاہی مائل چمکیلی رگ ماتھے پر رقصاں نظر آتی جو قبائل بنی ہاشم کی ایک قبیہ کی امتیازی پہچان تھی۔

آپ جذبات کے اندرونی ہیجان کی آگ اور روشنی لیے ہوئے صحرا کی بے کراں وسعتوں میں تلاشِ حق کے لیے سرگرداں رہتے۔ مورخین عرب سے روایت ہے کہ آپ حضرت خدیجہؓ ایک ۴۰ سالہ امیر بیوہ کا اسبابِ تجارت لے کر شام کے بازاروں میں پہنچے اور جس خوش اسلوبی سے یہ فریضہ آپ نے انجام دیا وہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ نتیجتاً حضرت خدیجہؓ کا مشکورانہ رویہ بڑھتے بڑھتے سلسلہ ازدواجیت پر اختتام پذیر ہوا۔ گو کہ اُس وقت آپ کی عمر ۲۵ سال تھی۔ حضرت خدیجہؓ کی رحلت تک آپ کے مابین تعلقات حسن سلوک، اخلاص اور محبت بھرے اتنے رہے کہ اس دوران سوائے حضرت خدیجہؓ کے کوئی اور خاتون آپ کی زندگی میں داخل نہ ہو سکی۔ کتنی معزز اور حسین ہے یہ داستان۔

غور طلب بات یہ ہے کہ اس دور میں جب کہ آپ کو جوانی میں ہی زندگی کی تمام آسائشیں میسر تھیں، آپ نے اعلانِ نبوت نہ فرمایا۔ اس سے اُن لوگوں کے تمام مفروضے غلط ثابت ہوتے ہیں کہ آپ نے اعلانِ نبوت فقط دنیاوی حرص و ہوس کے لیے کیا تھا۔ یہ حقیقت عیاں ہے کہ جب آپ نے اعلانِ نبوت کیا تو اُس وقت آپ کی عمر ۴۰ سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ عمر کے اس حصے میں جوانی کی اُن گلیں اور خواہشات دم توڑ چکی ہوتی ہیں لیکن اُس وقت آپ نے ایک ایسی نئی زندگی کا آغاز فرمایا جو کہ گزرے ہوئے زمانہ کے رسم و رواج اور روایات کے منافی تھی اور فوراً بعد ہجرت، غربت، مفلسی، فکر و فاقہ

کے دور کا آغاز ہوا۔ چنانچہ میں ذاتی طور پر اس مفروضے کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں کہ آپ نے اعلانِ نبوت صرف دنیاوی دولت، عزت، حرص و ہوس اور جاہ و جلال کے حصول کیلئے کیا تھا۔ اس چکیلی کالی آنکھوں والے اور گہری سوچوں والے صحراورد کے دامن میں اس قسم کا کوئی عزم نہ تھا۔ بلکہ اس پر سکون اور پر عزم شخصیت کو اعلانِ حقیقت اور بیانِ حق کے لیے قدرتِ کاملہ نے منتخب کر لیا تھا اور خالق کائنات اپنی تمام تربیت و جلال کے ساتھ آپ پر ہر دم سایہ فلکِ رہتا جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغامِ نشر کرنے کے لیے منتخب کر لیا ہو اس شخصیت کا ہر جملہ قدرتِ کاملہ کا منظر ہوا کرتا ہے۔ عوام اور خواص اس آواز کو من جانب اللہ تعالیٰ سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ سنتے اور عمل پیرا ہوتے ہیں۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں ہزاروں سوالات اُٹھتے ہوں گے، میں کیا ہوں؟ میں کس پر یقین کروں اور میرا لائحہ عمل کیا ہو؟ لیکن حرا اور شنائی کے خاموش سنگلاخ پہاڑوں کے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس عظیم نیلگوں آسمان نے، چمکتے ستاروں نے، پاک جسم کے اندر دھڑکتے ہوئے دل نے کوئی جواب نہ دیا جس کے دلِ داغ میں ایسے سوالات گردش کرتے ہوں ایسے انسان کے لیے دنیا بھر کی بادشاہتیں اور تاج و تخت کیا حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کا مقصد زمین کے خزانوں کا حصول نہ تھا بلکہ آسمانوں کے اوپر کی حقیقت کا ادراک تھا۔ عصا شاہی آپ کے لیے راز ہوتے خداوندی کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ ان حقائق کے پیش نظر میں ہرگز ہرگز اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ کا مقصد دنیاوی جاہ و حشمت تھا اور جس کے لئے حصول کی خاطر آپ نے اعلانِ نبوت کیا۔

عرب کے قابلِ تائش رسم و رواج کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہِ رمضان

کے دوران تنہا پُر سکون جگہوں پر تشریف لے جاتے جہاں بزبان خاموشی اپنے سوالات کا حل اپنے دل و دماغ میں تلاش فرماتے۔ آپ کی عمر جب ۴۰ سال سے تجاوز کر چکی تھی اور ماہ رمضان میں جبکہ آپ غارِ حرا میں معتکف تھے ان تمام سوالات کا جواب خداوندِ قدوس کے خاص فضل و کرم سے محصول ہوا۔ تاریکی اور ظلمات کے بادل چھٹ گئے اور حقیقتِ کاملہ عیاں ہو گئی۔ آپ پر عیاں ہوا کہ لکڑی کے ٹکڑوں سے بنائے ہوئے بت کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، خدا ایک عظیم ذاتِ واحد ہے اور اس سے کوئی برتر واسعہ نہیں۔ وہ حاضر و ناظر اور حقیقی و قیوم ہے۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور سب کا رازق ہے اس کی عبادت اور حمد و ثنا کریں جو سب سے بڑا اور عظیم ہے۔ یعنی انسان کی تمام تر طاقت و تصرف اسی کامرہون منت ہے۔ وہ سب جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ ازل اور ابد اسی کا ہے اس لیے انسان کا فرض ہے کہ اُس ذاتِ واحد کی عبادت اور تابعداری اختیار کرے۔ اس طرح نزولِ اسلام ہوا۔ مشہور منکر گوٹے نے کہا ہے کہ ”اگر حصولِ اسلام انہیں اصول و ضوابط کی تابعداری کا نام ہے تو کیا تمام بنی نوعِ انسان ان ہی اسلامی اصولوں کے تحت نہیں پھولتے پھلتے؟“

یہی اصول دراصل انسانیت کی بنیاد اور بقا ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ عقل مندی اور انسانی بہتری اسی میں ہے کہ ان قوانین کے آگے بغیر حیل و حجت تسلیم خم کیا جائے۔ میرے نظریے میں بجائے دنیوی قوانین کی پابندی کے اور ہر وقت مادیت کے نفع نقصان کے پیچھے بھاگنے کے اگر ان عظیم مرکزی قوانینِ قدرت کی پیروی کی جائے تو انسان مجسمہٴ اخلاق اور ناقابلِ تسخیر طاقت کا عامل بن جاتا ہے اور یہ فقط اسی طرح ممکن ہے کہ وہ پورے یقین اور تکیہ ہی سے قوانینِ قدرت کی مطابقت اور پیروی کرے۔ یہی فلسفہ

اسلام کی اصل رُوح اور بنیاد ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فلسفہ ہر کس و ناکس کو پیش کیا پھر بھی آپ کا تمسخر اڑایا جاتا رہا اور ۳ سال کے عرصے میں شاید صرف ۱۳ پیروکار اس فلسفہ حیات پر عمل پیرا ہوتے۔ گو کہ یہ تعداد کوئی حوصلہ افزا نہ تھی تاہم آپ نے ہمت نہ ہاری اور اس محدود فتح پر آپ نے اپنے قبیلے کے ۴۰ معزز افراد کو ایک دعوت پر مدعو کیا جہاں اعلان فرمایا کہ اس اعلان نبوت میں کون میرا ساتھ دے گا؟

حضرت علیؓ کی عمر اس وقت ۶ سال تھی فقط آپ نے اپنی مکمل تائید و تعاون کا اعلان فرمایا۔ اس مجمع میں آپ کے چچا ابوطالب بھی موجود تھے۔ یہ دیکھ کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت میں صرف ایک ۶ سالہ لڑکا ہی کھڑا ہوا ہے تمام آپ کا تمسخر اڑاتے ہوئے منتشر ہو گئے۔ لیکن قدرتِ کاملہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لیے یہ تمسخرانہ رویہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔

یہ ایک قدرتی امر تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانِ نبوت سے اہل قریش جو خانہ کعبہ کے متولی اور بتوں کے پجاری تھے ان کو یہ بات ناگوار گزری تاہم اکاد کا اصحاب اقتدار اسلام میں شریک ہوتے گئے۔ اس طرح کاروانِ اسلام کو نہایت سُست رفتار سے مگر اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہا۔ اس وقت کے حالات کے مطابق یہ سُست رویہ ترقی بھی بت پرستوں کو منظور نہ تھی۔ بتوں کو پوجنے سے منع کرنا پجاریوں کو پسند نہ تھا۔ آپ کے شفیع چچا ابوطالب نے آپ کو سمجھانا چاہا کہ آپ اسلام کے پرچار سے خاموشی اختیار کریں اور معززین کی ناراضگی سے احتراز کریں اور اس طرح سے آپ اپنے اہل میمال کو آنے والے خطرات سے محفوظ کریں۔ آپ نے جواب میں فرمایا: اے چچا! اگر سوچ میرے

دائیں ہاتھ پر اور چاند میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیا جاتے تو پھر بھی میں اسلام کے پرچار سے باز نہ
 آؤں گا جب تک خداوند تعالیٰ کا حکم ہوگا میں اپنے مشن کو جاری رکھوں گا چاہے سورج، چاند، ستار
 اہل قریش اور تمام مخلوق میری مخالفت پر کیوں نہ اٹھ کھڑی ہو۔ روایت ہے کہ یہ باتیں کرتے ہوئے
 آپ اشکبار تھے چونکہ ابوطالب آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کی بہتری چاہتے تھے۔ لیکن
 آپ کا مشن ایک عظیم اور عالمگیر سچائی کا حامل تھا۔ اس لیے آپ کیسے اپنے مشن سے روگردانی
 اختیار کر سکتے تھے۔

آپ پنجم الہی ہر کس و ناکس کو پیش کرتے اور جو بھی زاہدین کعبہ تکہ آتے ان کو بھی سناتے
 اس طرح آہستہ آہستہ دائرہ اسلام وسیع ہونا شروع ہوا۔ بدیں وجہ آپ کی مخالفت اور خطرات
 میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چونکہ آپ کا خاندان اہل عرب میں معزز اور اثرورسوخ کا حامل
 تھا اس لیے کچھ وقفہ کے لیے آپ تحفظ میں رہے لیکن آخر کار آپ کے پیروکاروں کو مکہ سے
 ہجرت کر کے سمندر پار حبشہ میں پناہ لینا پڑی۔ ابوطالب اور حضرت خدیجہؓ کا انتقال ہو چکا تھا
 اور ان محافظین کے اٹھ جانے سے آپ کو بارہا مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور اکثر و بیشتر دشمنوں
 سے پناہ ڈھونڈنا پڑی۔ اگر اس موقع پر آپ کی جان کو کوئی گزند پہنچ جاتا تو آج دُنیا میں
 اسلام کا کوئی نام لیوا نہ رہتا۔ لیکن خدائے بزرگ و بڑے کو کچھ اور ہی منظور تھا۔

اعلانِ نبوت کے تیرھویں سال مکہ میں قبائل سے چالیس اشخاص چنے گئے جنہوں
 نے یہ عہد کیا کہ وہ آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ آپ کا مکہ میں رہنا ناممکن ہو گیا چنانچہ
 ۲۰۰ میل دور یثرب جسے اب مدینہ النبی کہا جاتا ہے آپ نے ہجرت فرمائی۔ اس واقعہ سے
 سن ہجری کا آغاز ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف ۵۳ سال تھی اور ۶۲۳ سن عیسوی تھا۔
 آپ پر ضعیفی طاری ہو رہی تھی۔ حلقہ احباب ہجرت کی وجہ سے مختصر ہو کر رہ گیا تھا، امید کی

کوئی کرن نظر نہ آتی تھی اور ترقی مشن ہوتا نظر نہ آتا تھا۔ مگر تمام رسولوں اور پیغمبروں کو ایسے ہی حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ابھی تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تبلیغ صرف پند و وعظ تک ہی محدود تھا۔ لیکن آپ کو جاہل اور ضدی لوگوں کی ڈھٹائی کی وجہ سے اپنے آبائی شہر سے ہجرت کرنا پڑی لہذا آپ نے ایک روایتی غیور عرب ہونے کے ناطے اپنی حفاظت کا عزم کیا۔ اگر قریش مکہ ہی چاہتے ہیں تو ہم بھی یونہی تیار ہیں۔ اگر فیصلہ بزور شمشیر اور قتال سے ہی ہونا مقدر ہے تو مسلمان اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب ۱۰ سال زندگی بقایا تھی اور ہم جانتے ہیں کہ یہ زمانہ ایک لاتناہی جدوجہد جنگ و جدال اور کفار کے ساتھ پیہم محاذ آرائی میں گزارا۔

آپ پر ایک یہ بھی الزام ہے کہ اسلام کی اشاعت آپ نے بزور شمشیر کی لیکن مقام غور یہ ہے کہ شمشیر زن بازو کون تھے اور کہاں سے آئے۔ یاد رکھیں کوئی بھی اعتراض کسی ایک شخص یا مفکر ذہن میں جاگزیں ہوتا ہے اور پھر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اس اعتراض اور روایت میں بھی ایسا ہی امر پوشیدہ ہے لیکن دلائل منطوق کے مطابق اگر ایک دفعہ تلوار اٹھ جائے تو اس کا روکنا محال ہے۔ اس طرح کی مثالیں دیگر مذاہب بشمول عیسائیت میں بھی موجود ہیں۔ میری ذاتی رائے میں جنگ و جدال، قتل و غارت اور استعمال طاقت اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ یہ ظلم کے خلاف اٹھائی جائے۔ ظلم اور مظلوم، حقیقت اور غیر حقیقت کی اس جنگ میں قدرت کاملہ خود منصف ہوتی ہے اور حتمی فیصلہ خدائے ذوالجلال ہی فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ انصاف کا بول بالا ہو جاتا ہے۔

ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کامیابی اور کامرانی ہم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش و کوشش کا نتیجہ سمجھیں وہ عظیم ذات گرامی جو کہ آخری منصف ہے اس کی مرضی و منشا کی مخلات

نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ گندم بونے کے لیے دانہ گندم زمین میں ڈالتے ہیں۔ زمین کا سینہ
 چیرتے ہیں اور بطور کھا دقلم ہا قسم کی گندگی زمین کے اندر چھپا دیتے ہیں لیکن خداوند تعالیٰ
 کی مرضی اور منشا کے مطابق زمین سب کچھ اپنے اندر سمو کر انسان کے واسطے پھر صاف و
 شفاف گندم اُگل دیتی ہے۔ زمین کا دل صاف اور شفاف ہے جو ماں کی حیثیت رکھتی ہے
 اور اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق احکامات سرانجام دیتی ہے بعینہم آپ کا ہر قول و
 فعل مرضی مالک و خالق کی عین رضا و نصرت کے مطابق تھا۔ آپ کے ہر عمل کا آغاز و
 انجام کا ذمہ دار خداوند تعالیٰ ہی تھا۔ آپ جاہ طلب، آسائش پسند اور نازک طبع انسان نہ تھے
 بلکہ آپ کی بود و باش نہایت سادہ تھی۔ اکثر کھانے میں جو کی روٹی اور پانی ہوتا۔ کئی کئی مہینے
 گھر میں آگ جلتی ہی نہ تھی۔ آپ خود اپنے کپڑے اور جو تے مرمت فرماتے۔ آپ کا طرز زندگی
 غربت، محنت کشی اور بے سروسامانی کا نمونہ تھی۔ میں کہتا ہوں کہ ان صفات کا حامل انسان
 ہرگز جھوٹا اور دغا باز نہیں ہو سکتا جس کی بود و باش ایسی سادہ ہو اور جن کی زندگی کے ۲۳ سال
 مسلسل کم توڑ جدوجہد میں گزرے ہوں۔ جس نے عرب جیسے اکھڑ اور اجڈ مزاج لوگوں کو آخر کار
 اتنا رام کیا کہ وہی پتھر دل عرب آپ کو رسولِ خدا مانتے اور اپنی جانیں تک قربان کرنے سے
 پرہیز نہ کرتے تھے۔ آپ کا طرز زندگی، آپ کا مشن اور آپ کی تبلیغ اس وقت کے ہر خاص و عام
 کے سامنے کھلی کتاب تھی اور آخر کار آپ کا حکم ایسے تسلیم کیا جاتا تھا کہ تاریخ شاہد ہے کہ ایسی
 کبھی کسی حکمران کی فرمانبرداری نہیں ہوتی حالانکہ آپ خود اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے اور
 جو تے مرمت فرماتے۔ لڑائیوں میں خود شریک ہوتے، احکامات جاری فرماتے اور صلاح و
 مشورہ دیتے۔

معترضین بھی باوجود تمام تر دلائل کے آپ کے اوصافِ حمیدہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔

جب آپ کی پیاری بیٹی فوت ہوئی تو آپ کا ردِ عمل قابلِ تقلید تھا اور عیسائی مذہب میں بھی ایسی ہدایت ہے۔ آپ نے فرمایا عظیم خداوند تعالیٰ ہی نخواستہ ہے اور وہی واپس لے لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت زیدؓ جو آپ کے محبوب غلام تھے جب آپ جنگ تبوک میں شہید ہوئے تب بھی آپ نے یہی الفاظ فرمائے، مزید برآں یہ بھی فرمایا۔ زیدؓ نے اپنے مالک کے احکام کی بجا آوری کی اور اب اپنے مالک کی طرف لوٹ گیا۔ زیدؓ کا معاملہ درست ہے۔ جب حضرت زیدؓ کی بیٹی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کی لاش پر روتے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں۔ آپ نے فصیح اور نرم دلانہ جواب ارشاد فرمایا۔ ”تم ایک دوست کو دوست کی جدائی پر غم کے آنسو بہاتے دیکھ رہی ہو۔“ آپ رحلت سے دو دن قبل مسجد میں تشریف لاتے اور دریافت فرمایا کہ ”اگر کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو تو میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔“ آپ نے اعلان فرمایا کہ آیا میں کسی کا مقروض ہوں؟ ایک آواز آئی کہ ہاں آپ نے میرے ۳ درہم دینے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قرض ادا کیا جائے اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یومِ حشر سے یہاں کی شرمندگی بہتر ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصنوع سے بالکل متبرکتھے۔ آپ اُمّی سادہ لوح اور وقت کی مروجہ تہذیب سے نا آشنا تھے۔ اور نہ ہی آپ نے کبھی ان خصائل کو اپنے آپ سے منسوب کیا۔ آپ نہ متکبرانہ مزاج رکھتے تھے اور نہ ہی انتہائی عجز و طمع تھے بلکہ ایسے متوازن انسان تھے جو اپنے ہاتھ سے کپڑے سیلتے اور جو تے مرمت کرتے اور وقت آنے پر شہنشاہ فارس اور بادشاہ روم سے ہم سطح ہو کر بات فرماتے۔ آپ اپنے مقام سے خوب آشنا تھے۔ معجزات کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے کہ ”اے لوگو! تم کیا معجزہ چاہتے ہو؟“

کیا تم خود ایک معجزہ نہیں ہو؟ خداوند تعالیٰ نے تمہیں مٹھی بھرٹی سے تخلیق کیا ہے چند سال پہلے تمہارا کوئی وجود نہ تھا۔ کچھ ہی عرصہ پیشتر جب تم بچے تھے تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے بھی قابل نہ تھے۔ اب تم ایک طاقتور و نو مند جوان ہو۔ کچھ ہی دیر بعد تم پر بڑھا پٹاری ہو جائے گا۔ تمہارے بال سفید ہو جائیں گے، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی اور تم آخر کار پھر مٹی میں مل جاؤ گے۔“

آپ کے لیے یہ مکمل نظام دنیا ہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اعجاز اور معجزہ تھا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کبرائی کا منظر ہے وہ ہر جگہ اور ہر شے میں موجود لیکن ہر دم پنہاں تمام کائنات اللہ کی ہے وہ جبار و قہار ہے، رزاق مطلق ہے خالق و مالک ہے موجودہ دور میں ہم سائنس منطوق، ریاضی فلسفہ کو ہی انسان کی ترقی کا باعث سمجھ بیٹھے ہیں اور خداوند تعالیٰ کی بادشاہت کو حلقہ ارتقا انسانی سے باہر سمجھتے ہیں۔ عظیم سے عظیم علوم اللہ کے فضل و کرم کے بغیر انسان کے لیے کچھ بھی منفعت بخش ثابت نہیں ہو سکتے۔ میرے انداز فکر کے مطابق اخلاص ہی قرآنی تعلیمات کی اصل روح ہے اور اسی وجہ سے یہ کتاب اجد اور ضدی عربوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ مسلمان قرآن پاک کو وہ عزت و تکریم دیتے ہیں جو عیسائی اپنی الہامی کتاب بائبل کو نہیں دیتے۔ مسلمانوں کے نزدیک قرآن پاک ایک الہامی اور مکمل ضابطہ اخلاق ہے۔ مسلمان اس مقدس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس سے اپنی تمام زندگی اور مابعد زندگی کے لیے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ عرب اور تمام عالم اسلام اپنے مذہب پر مکمل اور کامل یقین رکھتے ہیں۔ اپنی زندگی ان اصولوں کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اسلام نے ان کے لیے وضع کیے ہیں۔ شاید ہی عیسائیوں نے عیسائیت کے اولین دور میں ہی اپنے مذہب کی اتنی شدت اور صدق دلی سے پیروی کی ہو جیسے کہ مسلمان اپنے مذہب اسلام کی آج بھی پیروی کرتے ہیں۔

اسلام کا ظہور اہل عرب کو تاریکی سے نور میں لایا۔ درحقیقت عرب اس مذہب ہی کی بدولت زندہ قوموں میں شمار ہونے لگے۔ اہل عرب جو غریب گڈریے تھے جو صحراؤں میں بے قدر و قیمت پھرتے تھے۔ خداوند ذوالجلال نے انبیاء اور پیغمبروں میں سے ایک ہیرِ نبی کو اس سرزمین پر اتارا جس کے پاس وہ پیغام تھا جس پر انہوں نے صدقِ دل سے یقین کیا اور عمل پیرا ہوئے نتیجتاً بے قدر و قیمت گڈریے آنا فنا دُنیا کے معزز ترین انسان بن گئے اور کرۂ ارض کا یہ چھوٹا سا خطہ دنیا کے لیے عظمت کا نشان بن گیا۔ ایک ہی صدی کے اندر سلطنتِ اسلامیہ کی سرحدیں غرناطہ سے دہلی تک پھیل گئیں۔ عرب کی ثقافت اور علم و فنون تمام دُنیا پر چھا گیا۔ پیغامِ الہی پر مکمل یقین سے ہی یہ تمام خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کیا یوں محسوس نہیں ہوتا کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چنگاری تھے کہ آپ کی آمد سے یہ تاریک خطہ ارض ایک دھماکے کے ساتھ یوں روشن ہوا کہ غرناطہ سے دہلی تک تمام زمین منور ہو گئی۔

میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور آسمان سے ایک کوندتے ہوتے شعلے کی طرح ظہور پذیر ہوا اور ایک عالم جو خشک لکڑی کی مانند اور منتظر تھا، جل اُٹھا۔

تھامس کارلائل ۱۸۴۱ء

MUHAMMAD MEETS THE CREATOR

Ascension of Holy Prophet
Muhammad (PBUH) The Messenger of Allah

Unabridged translation of
SAYYAH – LA – MAKAN

by.

Hazrat Mullana Alhaj

Syed QALANDAR ALI Suharwardy.

Translated by :—

SHAYKH SAJID JAVED AKBAR M.A.

Director Administration L.D.A.

Idarah Suharwardya fe Makhzan i Ulum i Islamia
81, Karachi Block Azam Cloth Market, Lahore, Pakistan.