

رسول اکرم ﷺ کی شانِ اقدس پر قرآنِ حسیث کی روشنی میں مدلل تحریر

قرآنِ حسیث کی کہتے ہیں

فی

شانِ مصطفیٰ ﷺ

مؤلف

مولانا عبدالمصطفیٰ رحمانی صاحب القادری
شاہ جمال جہلا شریف

الکبریا پبلشرز لاہور

والکرم ﷺ کی شانِ اقدس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں

قرآن و حدیث کی تائید و تفسیر

تائید و تفسیر

مؤلف
مولانا عبدالمصطفیٰ رحمانی
شاہ جمال جہلا شریعت

الکتاب

رسول اکرم ﷺ کی شان اقدس پر قرآن مجید کی روشنی میں جامعہ اسلامیہ لاہور

قرآن و حدیث کی کتابتیں ہیں

فی

شانِ مصطفیٰ ﷺ

مؤلف

مولانا عبدالمصطفیٰ محمد مجاہد العطاری القادری
شاہ جہاں جہلا شریف

اکبر پبلشرز

زمین پور ۴۰ اندرون لاہور Ph: 37352022

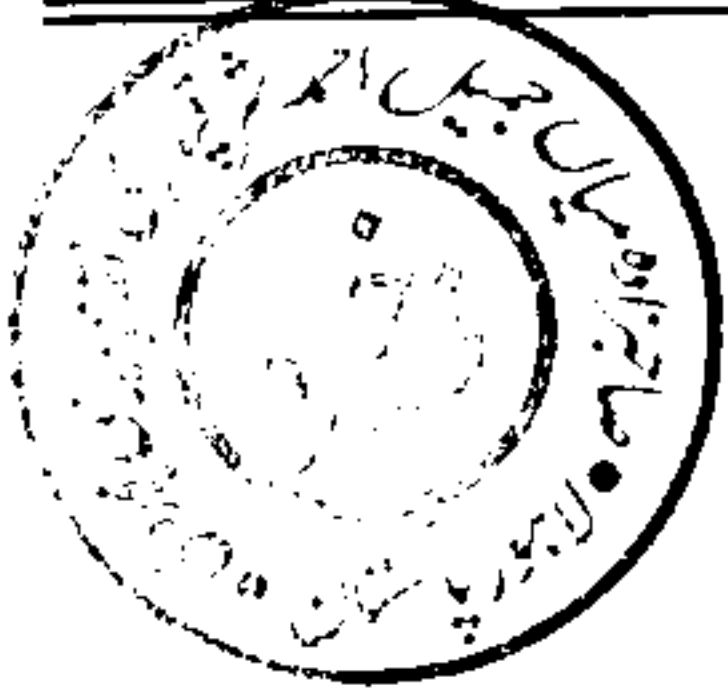
﴿جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں﴾

نام کتاب	.....	قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ فی شانِ مصطفیٰ ﷺ
موضوع	.....	عظمتِ شانِ مصطفیٰ ﷺ
مؤلف	.....	مولانا عبدالمصطفیٰ محمد مجاہد عطاری قادری
تعاون	.....	محمد مطلوب عطاری
صفحات	.....	464
تعداد	.....	600
کیوزنگ	.....	عید السلام، قرآنِ زمان
اشاعت	.....	اکتوبر 2011ء
ناشر	.....	اکبر بک سیلز، لاہور
قیمت	.....	300/- روپے

ملنے کے پتے

- ☆ اکبر بک سیلز زبیدہ سنٹر 40 اردو بازار لاہور
- ☆ مکتبہ فیضانِ سنت اندرون بوہڑ گیٹ ملتان

شرف انتساب

میں اپنی اس ادنیٰ کاوش کو اپنے والدین، بھائیوں، اساتذہ کرام، پیر و مرشد و تمام اُمتِ مسلمہ کی طرف منسوب کرتا ہوں۔ میرے والدین کی شفقت و دعا و اساتذہ کرام کی محنت و پیر و مرشد کی نظر کرم نے میری دنیا بدل دی اور مجھے گستاخانِ رسول کی گمراہیوں کی دلدل میں غرق ہونے سے بچا کر ایمان کی لازوال دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کا سایہ میرے سر پر تادائم و قائم رکھے اور ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔

آمین بجاہ سید المرسلین و علی آلہ واصحابہ اجمعین

دعا گو!

مولانا عبدالمصطفیٰ محمد مجاہد العطاری القادری

شاہ جمال جھلار شریف

۱۔ شعبان المعظم ۱۴۳۱ھ، ۱۴ جولائی ۲۰۱۰

بروز بدھ

تقریظ

شیخ الفقہ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب

جامعہ انوار العلوم ملتان

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم! مولانا محمد مجاہد عطاری ملتان کی ممتاز دینی درسگاہ جامعہ انوار العلوم کے فاضل ہیں۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے متعلق قرآن وحدیث کی روشنی میں ایک کتاب مرتب کی ہے جو دینی کتب میں قابل قدر اضافہ ہے۔ خصوصاً علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس انداز سے بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ قابل تحسین ہے۔

فدوی مولانا کی اس کاوش کو بالاستیعاب تو نہیں دیکھ سکا چیدہ چیدہ مقامات میری نظر سے گزرے ہیں۔ اگرچہ یہ کتاب چند صفحات پر مشتمل ہے لیکن بھرپور علمی مواد سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ خصوصاً وہ علماء و طلباء جنہیں فنِ خطابت و تقریر سے شغف ہے ان کے لیے مولانا محمد مجاہد عطاری صاحب کی یہ تصنیف شدہ کتاب زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ عزیز فاضل کی مساعی جمیلہ قبول فرمائے اور اہل اسلام عوام و خواص کے لیے مشعلِ راہ ہدایت بنائے۔ آمین

دعا گو

مفتی غلام مصطفیٰ رضوی

جامعہ انوار العلوم ملتان

۱۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۱ھ

فہرست

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۵	کے نور کو ثابت کیا	۳	شرف انتساب
	مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی (نشر الطیب	۴	تقریظ
۴۵	صفحہ 6 پر یوں غیرت کی گولی کھائی)	۱۹	وجہ تالیف
	حضرت خواجہ شمس الدین محمد حافظ شیرازی	۲۱	حمد باری تعالیٰ
۴۶	کابیان	۲۲	نعت شریف
۴۶	حضور ﷺ کا نور ہونا قرآن سے ثابت	۲۳	ایمان کیساتھ کن لوگوں کو متصف کیا جاتا ہے
۴۷	مشکوٰۃ کا لفظ کس کے لئے استعمال ہوا	۲۵	اسلام اور ایمان متغایر ہیں یا متحد
۴۷	چراغ کے تیل کی صفت حقیقی	۳۰	ایمان اور محبت کا تقاضہ
۴۸	مفتی احمد یار خان نعیمی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> فرماتے ہیں	۳۰	اصل مقصود
۴۹	حضور ﷺ کے غلام حضرت ابوالحسن کا نور	۳۶	نور انیت مصطفیٰ ﷺ
۵۰	تمام آیات سے حاصل ہونے والے فوائد	۳۶	نور سے مراد
۵۱	نور سے مراد	۳۸	قد کا تقاضہ
	احادیث کی روشنی میں حضور ﷺ کے	۳۸	قد کی ضرورت کیوں تھی
۵۳	نور اقدس کا ثبوت	۳۸	آیت پر دو اعتراض
۵۴	حدیث نمبر 1	۳۹	کیا اللہ تعالیٰ کی تحقیق کوئی بدل سکتا ہے
۵۴	حدیث نمبر 2	۴۰	کوئی پہلے موجود ہو تو آتا ہے
۵۵	حدیث نمبر 3	۴۰	”نور آگیا تو تاریکی کیوں“
	حدیث نمبر 4 حضور ﷺ نے جس چیز کو ہاتھ	۴۲	نور محمدی ﷺ کی تحقیقات
۵۵	مبارک لگا یا وہ بھی روشن ہوگئی		اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خاں
۵۵	حضور ﷺ کے چہرہ اقدس کا نور	۴۳	بریلوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا عشق
۵۶	حضرت امام حسین بن علی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا قول		حضرت امام لائمرہ امام اعظم <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> نے حضور ﷺ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۰	نور محمدی ﷺ	۵۷	حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول
	علامہ علی القاری کا قول نور محمدی ﷺ کے	۵۷	ابو قرصانہ کا قول
۷۱	بارے میں علامہ قسطلانی کا قول	۵۸	حضرت حمزہ سلمی رضی اللہ عنہ کا قول
۷۲	دیوبندیوں کا حضور ﷺ کے نور کا انکار کرنا	۵۸	ولادت باسعادت کے وقت نور کی تجلیات
	دیوبندیوں کا یہ کہنا کہ نور ہونا اور فرشتہ ہونا	۱- جب حضور اقدس ﷺ پیدا ہوئے تو	
۷۳	ایک چیز ہے	۵۸	آپ ﷺ نے فوراً سجدہ کیا
۷۵	حضور ﷺ کا سابق ہونا		۲- جب آپ ﷺ نے سجدہ سے سر اٹھایا
۷۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی	۵۹	تو زبان فصیح فرمایا کہ
	اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابراہیم	۵۹	۳- گھر کا گھر منور
۷۵	رکھنا	۵۹	۴- ہاتھ غیبی سے آواز
۷۶	حضور ﷺ نہ ہوتے تو افلاک بھی نہ ہوتا	۶۰	۵- خندہ شدہ
	حضور ﷺ نہ ہوتے تو زمین و آسمان نہ	۶۰	جسم اطہر آلودگی سے پاک
۷۷	ہوتے		ولادت کے وقت پوری دنیا حضور ﷺ کے
۷۸	حضور ﷺ نور علی نور ہیں	۶۰	قبضے میں
	اللہ تعالیٰ کا نور حضور ﷺ کے دل میں چراغ	۶۱	ولادت کے وقت نور ہی نور
۸۱	کی مانند جو طاق میں ہے	۶۲	خانہ کعبہ سجدہ میں جھکا
	نور محمدی ﷺ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی	۶۳	سب سے پہلے حضور ﷺ کا نور پیدا فرمایا گیا
۸۳	سے جھلکتا تھا		دہالی کے مشہور عالم مولوی وحید الزمان
۸۳	حضور ﷺ کی جبین منور	۶۵	کا عقیدہ
	فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے	۶۵	حضرت خواجہ فرید الدین عطار کا عشق
۸۵	پچھے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا	۶۶	مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کا قول
۸۶	سنی انگوٹھے کیوں چومتے ہیں	۶۶	حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول
	ولادت باسعادت کے وقت مشرق و مغرب		حضور ﷺ نے اپنے وجود اقدس
۸۷	روشن ہو گئے	۶۸	کو نور سے تعبیر کیا
۸۷	حضور ﷺ نے جب مدینہ شریف میں		سب سے پہلے قلم اول الخلق ہے یا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۰۸	فرما دیا	۸۸	قدمِ اقدس رکھا تو مدینہ کی ہر چیز منور ہو گئی
	زخمی آنکھ کا رخسار پر لٹک جانا اور دستِ اقدس	۸۸	چہرہٴ انور سورج کی طرح روشن
۱۰۹	سے درست فرمانا	۸۹	چہرہٴ انور چودھویں رات کی طرح منور
	حضور ﷺ جس راستے سے گزرتے تھے	۸۹	سب سے زیادہ حسین اور جمیل
۱۰۹	وہ راستہ مہک اٹھتا تھا		آپ ﷺ کا نور ہونے کی وجہ سے سایہ زمین
۱۱۰	دہن کا پسینہ اطہر لگانا اور پورا شہر مہک جانا	۸۹	پر نہیں پڑتا تھا
۱۱۱	چاند دو ٹکڑے ہو گیا	۹۰	حضور ﷺ کا نور سورج اور چراغ پر غالب
۱۱۲	جانوروں کا رسالت کی گواہی دینا	۹۱	حضور ﷺ کے آباؤ اجداد سے نور کا جھلکنا
	حضور ﷺ کو پتھر، درخت، چٹان سلام	۹۳	اعلیٰ حضرت مسیٰ کا نور کے بارے میں قول
۱۱۲	کترے	۹۴	نور کی نورانیت کی وجہ سے اسلام
۱۱۳	حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے دو بیٹوں کو زندہ فرمانا	۹۷	نورِ عظیم
۱۱۶	مردہ لڑکی کو قبر میں زندہ فرما دیا		شیطان کا نور محمدی ﷺ کو دیکھ کر ختم کرنے
	نورِ اقدس کا انبیاء کرام علیہم السلام کی صلبِ اقدس	۹۸	کے منصوبے بنانا
۱۱۷	میں ودیعت کرنا	۱۰۲	نورانی انگلیوں سے چشمے جاری ہونا
۱۱۸	علامہ خفاجی حنفی کا قول	۱۰۲	آپ ﷺ کا دستِ اقدس بھی نور ہے
	فاطمہ بنتِ شعمیہ کا حضرت عبداللہ کو نکاح پر	۱۰۴	نورانی انگلی سے چاند کا شق ہونا
۱۱۹	آمادہ کرنا		جسکو حضور ﷺ کے نورانی ہاتھ اقدس مس
	ام قتال بنتِ نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ کا	۱۰۶	ہوتے تو ان میں خوشبو پیدا ہو جاتی
۱۱۹	حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو نکاح پر آمادہ کرنا		مشک و عنبر سے جسمِ اقدس کی خوشبو بہتر اور
	حضور ﷺ نور ہیں کے بارے میں	۱۰۷	عمدہ ہے
۱۲۲	چند نکات		دستِ اقدس جہاں پھیرتے ٹھنڈک پیدا
	حضور ﷺ کے نور کو حضرت عبدالمطلب کا	۱۰۷	ہو جاتی
۱۲۳	خواب میں دیکھنا		حضور ﷺ جہاں نورانی ہاتھ پھیرتے
	حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا خواب دیکھنا کہ نور شام	۱۰۷	اور دعا کرتے تو جوانی ہی رہتی
۱۲۵	کے محلات کو روشن کر رہا ہے		ٹوٹا پاؤں نورانی دستِ اقدس سے درست

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۴۱	حضرت مجدد الف ثانی ﷺ کا عقیدہ نور پر	۱۴۶	صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عرض کرنا کہ اپنی ذات کے بارے میں کچھ خبر دیجئے
۱۴۱	عبد الکریم بن ابراہیم جیلانی ﷺ کا عقیدہ نور پر	۱۴۷	حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا خواب میں نور نکلتے دیکھنا
۱۴۲	حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا عقیدہ نور پر	۱۴۸	ورقہ بن نوفل کا قول نور کے بارے میں
۱۴۲	عبد العزیز دباغ ﷺ کا عقیدہ نور پر	۱۴۹	حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا قول کہ میری آنکھ نور دیکھتی تھی
۱۴۳	علامہ زرقانی اور یوسف نبہانی کا عقیدہ نور پر	۱۴۹	حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا قول کہ نور سے بصری کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئیں
۱۴۳	حضور ﷺ کے نور کے منکر کو کہیں سے نور نہ ملے گا	۱۳۰	آپ ﷺ کے رخ انور کا نور مبارک حضور ﷺ کے بغل شریف سے نور کا ظاہر ہونا
۱۴۳	شیخ عبدالحق محدث دہلوی ﷺ کا عقیدہ	۱۳۱	حضور ﷺ کا قول کہ یا اللہ عزوجل مجھے نور بنا دے
۱۴۳	مولوی عبدالحی لکھنوی کا عقیدہ نور پر	۱۳۲	حضور ﷺ کا رخ انور چاند کی طرح منور انگلیں کو منور فرمانا
۱۴۳	حضور ﷺ کے نور کا منکر قیامت میں شفاعت سے محروم ہوگا	۱۳۵	حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کا چمکنا دعائے مصطفیٰ ﷺ سے
۱۴۳	اعتراض نمبر ۱ اگر حضور ﷺ نور ہوتے تو غزوہ احد میں ان کا خون کیسے بہا کیا نور کے اندر خون بھی ہوتا ہے	۱۳۶	صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عقیدہ کہ حضور ﷺ نور ہیں؟
۱۴۸	جواب نمبر ۱	۱۳۷	حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کہ حضور ﷺ نور ہیں
۱۴۸	جواب نمبر ۲	۱۳۷	حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا عقیدہ نور پر
۱۵۰	اعتراض	۱۳۸	حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا عقیدہ نور پر
۱۵۲	جواب	۱۳۹	ابو طفیل ہامر کا عقیدہ نور پر
۱۵۳	اعتراض	۱۴۰	مدینہ منورہ کے بچے اور بوڑھے نور کے قائل
۱۵۳	جواب	۱۴۰	آخری جواب
۱۵۵	اس کا اور جواب	۱۴۰	اعتراض
۱۵۶	اس کا ایک اور جواب		
۱۵۶	جواب		
۱۵۸			

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۸۱	علمائے دیوبند کے نظریہ پر مصنف کا تبصرہ	۱۵۸	جواب
	قل انما انا بشر مسلّم والی آیت کا مطلب	۱۵۹	اعتراض
۱۸۲	و معنی اور اس کا مفہوم	۱۵۹	اس کا ایک اور جواب
۱۸۳	لفظ قل کی وضاحت اور حکمت خداوندی	۱۶۰	اعتراض
۱۸۶	بشر مسلّم کہنے کی حکمت	۱۶۰	جواب
۱۸۷	”انا بشر مسلّم“ آیات تشابہات سے ہے	۱۶۱	اعتراض
۱۸۸	حوالہ نمبر 1	۱۶۱	جواب
۱۸۸	حوالہ نمبر 2 تفسیر احمدی	۱۶۲	اعتراض
	عصر حاضر کے منافقین کا غلط ترجمہ کرنا اور اس	۱۶۲	جواب
۱۸۸	کی نسبت حضور ﷺ کی طرف کرنا	۱۶۲	اعتراض
	حضور ﷺ کے خصائص کے ذکر کے بغیر	۱۶۳	جواب
۱۹۰	آپ ﷺ کو صرف بشر کہنا جائز نہیں	۱۶۳	اعتراض
	نبی ﷺ سے یہ کہلوانے کی توجیہ کہ میں	۱۶۳	جواب
۱۹۳	تمہاری طرح بشر ہوں	۱۶۸	حضور ﷺ کی نوری بشریت
۱۹۵	نبی ﷺ کے اندر کون سی بشریت تھی	۱۶۸	بشر کا معنی
	صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عقیدہ بشر پر تھا یا		کفار انبیاء علیہم السلام کو کیوں بشر کہتے تھے
۱۹۶	نور پر تھا	۱۷۰	اور ان کا رد
	حضور ﷺ کی بشریت نورانی تھی لہذا	۱۷۲	انبیاء کا بشر ہونا ہمارے لیے وجہ احسان ہے
	ہمارے لیے اور آپ ﷺ کے لیے احکام	۱۷۳	رسول اللہ ﷺ کا خود پر بشر کا اطلاق فرمانا
۲۰۰	بھی جدا ہیں	۱۷۳	نبی اور رسول کا بشر ہونا
۲۰۱	بیٹھ کر امامت فرمانا		رسول اللہ ﷺ کے بشر ہونے کے متعلق
۲۰۱	کلمہ مبارک میں فرق	۱۷۵	اعلیٰ حضرت ﷺ کا نظریہ
۲۰۲	نماز کی فرضیت کا فرق	۱۷۶	الجواب
۲۰۲	عصر کی نماز کے بعد دو رکعات پڑھنا		رسول اللہ ﷺ کے بشر ہونے پر علمائے دیوبند
۲۰۳	ارکان اسلام کا فرق	۱۸۰	کا نظریہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳۳	دلیل نمبر 2	۲۰۳	بیک وقت نکاح میں عورتوں کی تعداد کا فرق
۲۳۶	دلیل نمبر 3	۲۰۴	سو جانے سے حضور ﷺ کا وضو نہیں ٹوٹتا
۲۴۰	اعتراض		آپ ﷺ کا بول و براز اور خون پاک اور
۲۴۰	جواب	۲۰۵	ظاہر ہے
۲۴۰	دوسرا جواب		حضور ﷺ کا مقدس خون صحابہ کرام علیہم
	اعتراض تم حضور ﷺ کو بشر کیوں نہیں	۲۰۷	الرضوان پی لیتے تھے
۲۴۱	کہتے حالانکہ وہ بشر ہیں؟	۲۱۱	☆ حدیث مبارک
۲۴۱	جواب	۲۱۱	☆ حدیث مبارک
	اعتراض اللہ تعالیٰ نے انی خالق بشر	۲۱۱	☆ حدیث مبارک
۲۴۲	کیوں فرمایا؟ اس پر بھی فتویٰ لگاؤ گے؟		حضور ﷺ کیوں بشری صورت میں
۲۴۲	جواب	۲۱۲	تشریف لائے
۲۴۳	اعتراض	۲۱۳	سب سے پہلے کس شخص نے نبی کو بشر کہا؟
۲۴۳	جواب	۲۲۰	قوم شمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو بشر کہا
۲۴۵	☆ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے	۲۲۰	مشرکین قوم شمود کا عقیدہ اور کلام
۲۴۶	☆ اللہ تعالیٰ اپنی مثل پیدا کر سکتا ہے		قوم ہود نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنے جیسا
۲۴۶	☆ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں اور وہ محتاج ہے	۲۲۱	بشر کہا اور ان کا انجام
۲۴۷	☆ انبیاء بڑے بھائی ہیں	۲۲۳	حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بشر کہا
۲۴۷	☆ نبی مرکٹھی میں ملنے والا ہے		فرعون اور فرعونوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
	☆ شیطان اور ملک الموت کا علم نص سے	۲۲۳	اپنے جیسا بشر کہا
۲۴۸	ثابت ہے		ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے حضور ﷺ
۲۴۸	نبی پاک ﷺ کا علم بحالت نہیں	۲۲۶	کو بشر کہا
	☆ امتی عمل میں انبیاء سے بڑھ بھی		ولید بن مغیرہ نے نبی کریم ﷺ کو اپنے جیسا
۲۴۸	جاتے ہیں	۲۲۸	بشر کہا
			حضور ﷺ کو بشر کہنے والے خود ہی جال
		۲۳۱	میں پھنستے ہیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	سوادِ اعظم (اہل سنت و الجماعت بریلوی)		جلد دوم
۲۶۳	کی پیروی		قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟
۲۶۶	قارئین کرام!		فی شانِ مصطفیٰ ﷺ
۲۶۷	قارئین کرام	۲۵۳	ذُرودِ پاک کی فضیلت
۲۶۸	آیت نمبر 1		لوگوں کی کم فہمی کہ مولویوں نے ہمیں کفر و شرک
۲۶۹	آیت نمبر 2	۲۵۵	میں مبتلا کر رکھا ہے
۲۶۹	آیت نمبر 3	۲۵۵	لیکن میں کہتا ہوں کہ!
۲۷۲	آیت نمبر ۴	۲۵۶	اہل باطلہ و گستاخانِ رسول کا عقیدہ۔
۲۷۳	آیت نمبر ۵		اہل سنت و الجماعت و اہل عشاق و مہمان
	۵۔ امام اسماعیل حقی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> نے اس طرح	۲۵۶	خداوند عزوجل کا عقیدہ
۲۷۳	اشارہ فرمایا	۲۵۷	قارئین
۲۷۶	آیت نمبر ۷	۲۵۸	گستاخانِ رسول <small>ﷺ</small> کا عقیدہ
۲۷۸	علم غیب کی تعریف اور اس کی اقسام	۲۵۸	مہمانِ رسول <small>ﷺ</small> کا عقیدہ
۲۷۸	ضروری وضاحت	۲۵۸	گستاخانِ رسول <small>ﷺ</small> کا عقیدہ
۲۷۸	علم کی لغوی تعریف	۲۵۸	مہمانِ رسول <small>ﷺ</small> کا عقیدہ
۲۷۸	علم کی اصطلاحی تعریف	۲۵۹	گستاخانِ رسول <small>ﷺ</small> کا عقیدہ
۲۷۹	۱۔ امام غزالی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی تعریف	۲۵۹	مہمانِ رسول <small>ﷺ</small> کا عقیدہ
۲۷۹	۲۔ امام ابن حزم <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی تعریف	۲۵۹	گستاخانہ رسول <small>ﷺ</small> کا عقیدہ
۲۷۹	۳۔ امام اشعری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی تعریف	۲۵۹	مہمانِ رسول <small>ﷺ</small> کا عقیدہ
۲۸۰	۴۔ امام راغب اصفہانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی تعریف	۲۶۰	گستاخانِ رسول <small>ﷺ</small> کا عقیدہ
۲۸۰	امام جرجانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی تعریف	۲۶۰	مہمانِ رسول <small>ﷺ</small> کا عقیدہ
۲۸۰	علم کی اقسام	۲۶۰	گستاخانِ رسول <small>ﷺ</small> کا عقیدہ
۲۸۰	تقسیم اول	۲۶۰	مہمانِ رسول <small>ﷺ</small> کا عقیدہ
۲۸۰	علم عقلی	۲۶۰	قارئین
۲۸۰	علم سمعی	۲۶۲	گمراہوں سے بچنے اور احتیاط و پرہیز کا حکم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۸۱	تقسیم ثانی	۲۹۳	تعریف
۲۸۱	الحکم علی شیء بوجوشیء ہو موجودہ نفسی شیء	۲۹۳	امام قرطبی <small>رحمہ اللہ</small> کے نزدیک غیب کی تعریف
۲۸۱	ہو منفی عنہ	۲۹۳	قاضی ثناء اللہ پانی پتی <small>رحمہ اللہ</small> کے نزدیک غیب کی تعریف
۲۸۲	تقسیم ثالث	۲۹۳	علامہ زحشری <small>رحمہ اللہ</small> غیب کی تعریف یوں کرتے ہیں
۲۸۲	۱۔ علم نظری	۲۹۳	امام نسفی <small>رحمہ اللہ</small> کے نزدیک غیب کا مفہوم
۲۸۲	علم عملی	۲۹۳	قاضی ناصر الدین بیضاوی <small>رحمہ اللہ</small> کے نزدیک غیب کا مفہوم
۲۸۲	لفظ علم کا قرآنی مفہوم	۲۹۳	امام راجب اصفہانی غیب کی اصطلاحی تعریف یوں کرتے ہیں
۲۸۳	۱۔ علم بمعنی اذن	۲۹۵	علم غیب کیا ہے
۲۸۳	علم بمعنی رویت (دیکھنا)	۲۹۵	علم غیب کے معنی کی نسبت ایک مغالطہ کا ازالہ
۲۸۳	۳۔ علم بمعنی جاننا	۲۹۵	حضرت سلیمان <small>علیہ السلام</small> کی وفات اور بیت المقدس کی تعمیر کا واقعہ
۲۸۵	علم کی اہمیت	۲۹۶	حضرت یوسف <small>علیہ السلام</small> کے واقعات
۲۸۵	علم..... خشیت الہی کا باعث	۲۹۸	علم غیب عطا ہو کر بھی غیب ہی کہلاتا ہے
۲۸۵	علم..... بنائے شرف آدم	۲۹۸	علم غیب کی اقسام
۲۸۵	علم..... انسان کی امتیازی خصوصیت	۲۹۹	علم غیب حقیقی
۲۸۷	علم..... ہدایت انسانی کا نقطہ آغاز	۲۹۹	نسیم الریاض شرح الشفاء میں ہے
۲۸۸	مرتبہ علم نبوت	۲۹۹	امام زرقانی <small>رحمہ اللہ</small> فرماتے ہیں
۲۸۹	اہل علم کے لئے بلندی درجات کا وعدہ	۳۰۰	امام رازی <small>رحمہ اللہ</small> لکھتے ہیں
۲۹۰	غیب کی لغوی تعریف	۳۰۰	علم غیب اضافی
۲۹۰	امام قرطبی <small>رحمہ اللہ</small> کی لغوی تعریف	۳۰۱	امام رازی <small>رحمہ اللہ</small> نے اس کی دو اقسام کی ہیں
۲۹۰	۲۔ امام ابن منظور الافریقی لفظ غیب پر فرماتے ہیں		
۲۹۱	امام ابن منظور ابن الاعرابی غیب کے حوالے سے لکھتے ہیں		
۲۹۲	غیب کی اصطلاحی تعریف		
۲۹۲	شیخ اسماعیل حقی <small>رحمہ اللہ</small> کے نزدیک غیب کی		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۱۴	تفسیر خازن اور تفسیر معالم میں غیب پر قول	۳۰۱	امام بیضاوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> نے علم غیب کی دو اقسام ذکر کی ہیں
۳۱۴	تفسیر بیضاوی میں قول ”و علمنہ من لدنا علما“ کی تفسیر	۳۰۲	علم غیب اضافی کی اقسام
۳۱۴	تفسیر ابن جریر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس <small>رضی اللہ عنہما</small> سے روایت ہے	۳۰۲	علم غیب اضافی باعتبار مستقبل
۳۱۴	امام قسطلانی کا علم غیب پر قول	۳۰۳	علم غیب اضافی باعتبار ماضی
۳۱۵	ملا علی قاری بردہ شریف میں فرماتے ہیں	۳۰۴	علم غیب اضافی باعتبار حال
۳۱۵	تفسیر طبری اور تفسیر درمنثور کا قول	۳۰۵	علم غیب خاصہ نبوت ہے
۳۱۶	قلدین	۳۰۶	قاضی عیاض <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> فرماتے ہیں
۳۱۶	امام حجر کی شرح ہمز یہ میں فرماتے ہیں	۳۰۶	دوسری جگہ فرماتے ہیں
۳۱۷	تفسیر کبیر میں ہے	۳۰۶	امام زبیدی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> لکھتے ہیں
۳۱۷	امام قاضی عیاض شفا شریف اور علامہ شہاب الدین خفاجی اس کی شرح	۳۰۷	امام ابن تیمیہ حرانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> لکھتے ہیں
۳۱۷	نسیم الریاض میں فرماتے ہیں	۳۰۷	کیا ہر خبر دینے والے کو نبی کہا جائے گا؟
۳۱۸	تفسیر نیشاپوری میں ہے	۳۰۸	نبی اور رسول کا علم غیب
۳۱۸	تفسیر نمودج جلیل میں ہے	۳۱۰	اللہ تعالیٰ کا علم غیب عطا کرنا وحی کے ذریعے
۳۱۸	جامع القولین میں ہے	۳۱۰	علامہ بیضاوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں
۳۱۹	تفسیر جمل شرح جلالین و تفسیر خازن میں ہے	۳۱۰	امام قسطلانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> لکھتے ہیں
۳۱۹	مدارج النبوت شریف میں ہے	۳۱۱	علامہ بیضاوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۳۲۰	نسیم الریاض میں ہے	۳۱۱	علامہ سعد الدین تفتازانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> شرح عقائد نسفی میں فرماتے ہیں
۳۲۰	ام القری شریف میں ہے	۳۱۱	علامہ عبدالعزیز پرہاروی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> شرح عقائد کی اس عبارت کی شرح میں رقم
۳۲۰	امام ابن حجر کی اس کی شرح میں فرماتے ہیں	۳۱۲	طراز ہیں
۳۲۱	امام محمد بوسیری قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں	۳۱۲	آئمہ علماء کا علم غیب کے بارے میں عقیدہ
۳۲۱	ملا علی قاری اس کی شرح میں فرماتے ہیں	۳۱۲	ملا علی قاری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا عقیدہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۲۸	نبی ﷺ کو علم قیامت عطا ہونے کے باب میں فرماتے ہیں	۳۲۱	حدیث صحیح جامع ترمذی میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا
۳۲۸	علامہ عثمانوی کتاب مستطاب عجب العجائب شرح صلاة حضرت سیدی احمد بدوی کبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں	۳۲۲	امام قاضی عیاض شفا شریف میں فرماتے ہیں
۳۲۹	حضور ﷺ کے غلاموں کو بھی علم غیب تھا۔ ابن النجار ابوالمعتز مسلم بن اوس و جاریہ بن قدامہ سعدی سے راوی کہ	۳۲۲	دباغ رضی اللہ عنہما سے کتاب مستطاب ابریز میں روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے آیہ کریمہ (و علم ادم الالباء کلھا) کے متعلق فرمایا
۳۲۹	امیر المؤمنین ابوالائمہ الطاہرین سیدنا علی اکرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے فرمایا	۳۲۳	امام احمد قسطلانی شرح صحیح بخاری پھر ملا علی قاری مرقاۃ شرح مشکوٰۃ خمس
۳۲۹	امام ابن الباری کتاب المصاحف میں اور امام ابو عمر بن عبدالبر کتاب العلم میں ابوالطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہما سے راوی	۳۲۶	لا یعلمھن الا اللہ کی شرح میں فرماتے ہیں
۳۳۰	علامہ سید شریف رحمہ اللہ تعالیٰ شرح مواقف میں فرماتے ہیں	۳۲۶	شیخ محقق قدس سرہ لمعات شرح مشکوٰۃ میں اسی حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں
۳۳۰	حضور پر نور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں	۳۲۷	علامہ بیجوری شرح بردہ شریف میں فرماتے ہیں
۳۳۱	مزید فرماتے ہیں	۳۲۷	علامہ شنوائی نے جمع النہایہ میں اسے بطور حدیث بیان کیا کہ
۳۳۲	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کا غیب دان ہونا	۳۲۷	حافظ الحدیث سیدی احمد مالکی غوث الزماں سید شریف عبدالعزیز مسعود حسینی رضی اللہ عنہما سے راوی
۳۳۳	قارئین کرام	۳۲۷	امام قسطلانی شرح بخاری تفسیر سورہ رعد میں فرماتے ہیں
۳۳۳	حضرت زید کے غیب داں ہونے کا ثبوت	۳۲۸	علامہ حسن بن علی مدائنی حاشیہ فتح المبین امام ابن حجر مکی اور فاضل ابن عطیہ
۳۳۵	حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کا غیب دان ہونا	۳۲۸	فتوحات و حبیہ شرح اربعین امام نووی میں
۳۳۶	قارئین کرام		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۵۲	تحت فرماتے ہیں	۳۳۶	ایک نو عمر صحابی کا غیب داں ہونا
۳۵۲	امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں	۳۳۹	قارئین کرام
۳۵۲	دوسری آیت	۳۳۹	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غیب داں ہونا
	امام رازی رضی اللہ عنہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں	۳۳۹	دوسری روایت میں ہے
۳۵۵	تیسری آیت		حارث بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کا غیب داں ہونے کا ثبوت
	امام بغوی رضی اللہ عنہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں	۳۳۱	حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا غیب داں ہونے کا ثبوت
۳۵۵	چوتھی آیت	۳۳۳	حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کا غیب داں ہونا
۳۵۶	امام قرطبی اس آیت کریمہ کے تحت رقمطراز ہیں	۳۳۴	حضرت بایزید سبطامی کا غیب داں ہونا
۳۵۶	حضرت آدم علیہ السلام اور اطلاع علی الغیب	۳۳۴	حضرت باقر رضی اللہ عنہ کا غیب داں ہونا
۳۵۷	امام قرطبی نے اس آیت کے تحت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما عکرمہ، قتادہ، مجاہد اور ابن جبیر کا قول نقل کیا ہے	۳۳۵	لوح محفوظ غوث الوری حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پیش نظر تھی
۳۵۸	علامہ سید محمود آلوسی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں	۳۳۵	قارئین کرام
۳۵۸	امام ابواسعود العمادی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں		تمام کرہ ارض و سما اور کرہ عالم بعض ولیوں کے پیش نظر
۳۵۹	امام خازن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کرتے ہیں	۳۳۶	اولیاء اللہ کی نظر میں زمین مثل ایک دسترخوان
۳۵۹	امام شوکانی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں	۳۳۷	روضہ مقدسہ کے ایک فرشتہ کی قوت
۳۵۹	امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ اسی حوالے سے لکھتے ہیں	۳۳۸	قارئین کرام!
۳۶۰	قاضی بیضاوی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں	۳۳۸	ضروری گزارش
۳۶۱	حضرت یعقوب علیہ السلام اور اطلاع علی الغیب	۳۵۰	اصول و قاعدہ
۳۶۱	برادران یوسف کے مکر کی پیش بینی	۳۵۰	انبیاء علیہم السلام کا علم غیب پر مطلع ہونا
	حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام	۳۵۱	امام خازن اس آیت کے تحت لکھتے ہیں
۳۶۲	و منصب کا پیشگی علم		امام فخر الدین رازی رضی اللہ عنہ اس آیت کے تحت رقمطراز ہیں
		۳۵۱	امام سلیمان بن عمر الجعفی رضی اللہ عنہ اس آیت کے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۷۵	مراد نبوت لیا ہے وہ فرماتے ہیں	۳۶۳	حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال کا علم
	امام سلیمان بن عمر الجعفیؒ اس آیت کے		خوشبوئے پیرا، بن یوسف علیہ السلام کی پیر کنعان
۳۷۵	حوالے سے لکھتے ہیں	۳۶۵	تک رسائی
	امام بیضاویؒ حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت	۳۶۷	حضرت یوسف علیہ السلام اور اطلاع علی الغیب
	کے قائل ہیں وہ اتیناہ رحمۃ من عندنا کی	۳۶۷	امام خازن مذکورہ آیت کے تحت لکھتے ہیں
۳۷۵	تفسیر میں لکھتے ہیں		امام خازنؒ اس کے بعد تفسیر کرتے
	امام بیضاویؒ اور امام عجمیؒ	۳۶۸	ہوئے فرماتے ہیں
۳۷۶	لکھتے ہیں		امام رازیؒ اس آیت کی تفسیر میں
	امام محمد بن جریر طبریؒ نے اس حوالے	۳۶۹	یوں فرماتے ہیں
۳۷۷	سے سیدنا ابن عباسؓ کا قول کیا ہے	۳۷۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مطلع علی الغیب
۳۷۷	حضرت نوح علیہ السلام کا علم غیب		امام بغویؒ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس
	امام خازنؒ کا قول اس آیت کریمہ کی	۳۷۱	کا یہ قول نقل کیا ہے
۳۷۸	تفسیر میں یوں ہے		امام خازنؒ حضرت قتادہ کا قول نقل
۳۷۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم غیب	۳۷۱	کرتے ہوئے فرماتے ہیں
	امام خازنؒ اس آیت کی تفسیر میں		امام فخرالدین رازیؒ اس آیت کریمہ
۳۸۰	رقطراز ہیں	۳۷۱	کے تحت رقمطراز ہیں
	امام رازیؒ اس آیت کے تحت		امام ابن جریر طبریؒ حضرت مجاہدؒ
۳۸۰	فرماتے ہیں	۳۷۲	کا قول نقل کرتے ہیں
۳۸۱	دوسرا قول		امام بغویؒ نے مجاہد اور سعید بن جبیرؒ
۳۸۲	امام ابن کثیر اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں	۳۷۲	کا قول بیان کیا ہے
۳۸۳	حضور ﷺ کا علم غیب قرآن سے ثابت		امام ابن کثیرؒ نے ابن عباسؒ کا
	امام ابن جوزیؒ اس آیت کے تحت	۳۷۳	قول نقل کیا ہے
۳۸۳	فرماتے ہیں	۳۷۴	حضرت خضر علیہ السلام اور اطلاع علی الغیب
۳۸۳	امام قرطبی آیت مذکورہ کے تحت فرماتے ہیں		امام قرطبی نے یہ آیت ”کریمہ اتیناہ رحمۃ من
۳۸۳	امام اسماعیل حقیؒ فرماتے ہیں	۳۷۴	عندنا“ میں رحمت سے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۹۷	وفی روایۃ	۳۸۵	امام خازن <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں
۳۹۷	حضور ﷺ کا غیب دان ہونے کا دعویٰ	۳۸۵	آیت نمبر ۲
۳۹۹	تاقیامت واقعات ہتھیلی کی طرح آپ کی نظر میں	۳۸۶	امام بغوی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں
۳۹۹	علامہ زرقانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> شرح مواہب قسطلانی	۳۸۶	امام اسماعیل حقی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> لکھتے ہیں
۳۹۹	جلد ۷ میں فرماتے ہیں	۳۸۶	امام اسماعیل حقی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> لکھتے ہیں
۴۰۰	جنگ احزاب کے روز دور دراز شہروں کا دیکھنا	۳۸۷	امام خازن <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> اس آیت کے تحت لکھتے ہیں
۴۰۲	تین صحابہ کے شہید ہونے کی خبر پہلے دینا	۳۸۸	آیت نمبر ۳
۴۰۳	نجاشی کے مرنے کی صحیح تاریخ پہلے بتادی	۳۸۸	آیت نمبر ۴
۴۰۳	حضور ﷺ نے حضرت بلال <small>رضی اللہ عنہ</small> کے دل کی بات بتادی	۳۸۸	امام بیضاوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا قول
۴۰۳	حضور ﷺ نے چوری کئے ہوئے گوشت کی خبر دی	۳۸۸	تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے
۴۰۵	حضور ﷺ کا پکے ہوئے گوشت میں زہر ملا ہونے کی خبر دینا	۳۹۰	احادیث کی روشنی میں حضور ﷺ کا علم غیب
۴۰۶	حضور ﷺ نے حضرت ابو بکر <small>رضی اللہ عنہ</small> کو جنت کی خوشخبری دی	۳۹۰	احوال امت پر نگاہ
۴۰۷	چاروں خلفاء راشدین کے جنتی ہونے کی خوشخبری	۳۹۱	اول و آخرت ظاہر و باطن کا علم
۴۰۸	طبرانی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں	۳۹۱	حضور ﷺ نے ام الفضل رضی اللہ عنہا کے پیٹ کا بچہ بتادیا
۴۰۹	دس صحابہ کے جنتی ہونے کی خبر	۳۹۲	خیبر کے جھنڈے کی اطلاع
۴۱۰	سراقہ بن مالک اور کسریٰ کے کنگن	۳۹۲	معاذ بن جبل کو حضور ﷺ نے اپنی رحلت کی اطلاع دی
۴۱۲	فضالہ کے دل کی بات کا علم	۳۹۳	کس زمین پر انتقال ہوگا
۴۱۲	بعد از وصال سب سے پہلے ملاقات کرنے	۳۹۳	قیامت تک کے واقعات منبر پر کھڑے ہو کر فرمادیئے
		۳۹۵	وفی روایۃ صحیح بخاری میں جلد دوم میں حضرت عمر <small>رضی اللہ عنہ</small> سے روایت ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۱۴	صلا عبد الرحمن بن محمد دمشقی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> سالہ تاخ	۴۱۴	والی زوجہ مطہرہ
۴۲۳	منسوخ میں فرماتے ہیں	۴۱۵	حاطب بن بلتعہ <small>رضی اللہ عنہ</small> کے خفیہ خط کا علم
۴۲۴	صحیح بخاری و مسلم میں مروی کہ جب آیت		اس واقعہ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ
۴۲۴	اتری	۴۱۷	ہوتا ہے
۴۲۴	دوسرا نکتہ	۴۱۸	احوال قبور کی خبر
۴۲۵	تیسرا نکتہ	۴۱۹	اہل جنت اور اہل دوزخ کی پہچان
۴۵۵	گستاخ رسول	۴۲۱	حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا گستاخاں کو کھلم کھلا چیلنج
۴۵۶	عاشق رسول	۴۲۱	گستاخان رسول کے سوالوں کی نوعیت
۴۵۶	امام نووی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> فرماتے ہیں		امام ابن جریر طبری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> اسی آئیہ کریمہ کی تفسیر
	ابن ابی مالکیہ کی روایت میں خود رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>	۴۲۲	میں لکھتے ہیں
۴۵۸	عنے فرمایا		حضرت انس بن مالک <small>رضی اللہ عنہ</small> روایت فرماتے
۴۵۸	علم غیب رسول کا خلاصہ	۴۲۳	ہیں
۴۵۹	سوال	۴۲۵	ایک شبہ اور اس کا ازالہ
۴۵۹	جواب	۴۲۶	دجال سے جہاد کرنے والوں کی پہچان
۴۶۲	عرض مؤلف		اس حدیث کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے
		۴۲۶	ملا علی قاری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> فرماتے ہیں
		۴۲۷	قرب قیامت حضرت عیسیٰ <small>علیہ السلام</small> کی آمد کی خبر
			حضرت عمر فاروق <small>رضی اللہ عنہ</small> اور حضرت عثمان <small>رضی اللہ عنہ</small>
		۴۲۸	کی شہادت کی خبر
			چند گستاخان رسول کے اعتراض اور ان
		۴۲۸	کا جواب
		۴۲۹	ضروری گزارش
		۴۲۹	مثال
		۴۳۰	آمین ثم آمین
		۴۳۱	پہلا اعتراض

وجہ تالیف

عصر حاضر میں اس بات پر بہت پریشان تھا کہ قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، قرآن و حدیث سچ کہتے ہیں یا گستاخانِ رسول سچ کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں جبکہ گستاخانِ رسول کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ میں اس کھوج میں نکلا کہ قرآن و حدیث سچے ہیں یا گستاخانِ رسول سچے ہیں لیکن جب گہرائیوں میں اترا تو معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث سچے ہیں جبکہ گستاخانِ رسول جھوٹے ہیں۔ پھر ان کے جھوٹے ہونے کی وجہ تلاش کی کہ آخر کیوں جھوٹے ہیں اور قرآن و حدیث کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کے اندر ایسی کون سی وجہ ہے کہ جو ان کو مخالفت پر ابھار رہی ہے۔ آخر کار میں اس سٹیج پر پہنچا کہ ان کے اندر صرف ایک وجہ ہے کہ وہ بغض رکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث نے ہماری حمایت کیوں نہ کی۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ حمایت تو تم نے نہ کی لہذا ہم تمہارے معنوں میں تاویلات کر کے مطلب کچھ اور نکال دیں گے اور لوگ تمہاری اطاعت کو چھوڑ کر ہماری اطاعت کو شروع ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے میرا دل کڑھتا تھا کہ میں اس پُر فتن دور کے اندر مسلمانوں کی کیسے رہنمائی کروں جبکہ جھوٹے فرقوں کا دور ہے اور وہ مسلمانوں کو بھٹکا کر قرآن و حدیث سے دور کر رہے ہیں اور خود کو سچا ثابت کر رہے ہیں۔ آخر کار ہمت باندھ کر میں نے اس کتاب کو جو کہ قرآن و حدیث اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کہتے ہیں سے موسوم ہے

اسکو تحریر کیا تا کہ مسلمانوں کو درست رہنمائی دے کر آخرت کا اجر پاؤں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کروں۔

میری یہ کتاب

☆ ان دلوں کے نام جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دھڑکتے ہیں۔
 ☆ ان مقدس زبانوں کے نام جو رب العزت کی تسبیح و تحلیل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں مصروف رہتی ہیں۔
 مسلمانو!

☆ صحیح عقیدہ اور اس کی حفاظت ضروری ہے۔
 ☆ صحت عقیدہ ہی سے صحت عمل کا خمیر اٹھتا ہے۔
 ☆ بد عقیدگی ایسا مرض ہے جو انسان کو قبل از موت ہی مار دیتا ہے۔
 ☆ بد عقیدگی ایسا حادثہ ہے جو وضو کیا گئی بار غسل سے بھی دور نہیں ہوتا۔

مولانا عبدالمصطفیٰ محمد مجاہد عطاری

شاہ جمال جھلا رشریف

حمد باری تعالیٰ

تیرے نام پر اے میرے خدا
 میرا دل فدا میری جان فدا
 میری روح کی ہے یہی دوا
 تیرا نام لب پہ رہے اے خدا
 تجھے بے نیازی کا واسطہ
 ہو قبول میری یہ التجاء
 کبریائے حضرت مصطفیٰ ﷺ
 ہو معاف میری ہر اک خطا
 جو حساب روزِ حساب ہو
 میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو
 میرے لب پہ نعتِ جناب ﷺ ہو
 نہ سوال ہو نہ جواب ہو
 یہ دعا کرو اے میرے دوستو
 کہ عطا ہو ذوق یہ نظم کو
 کبھی حمد جو کبھی نعت ہو
 یہ دعا کرو یہ سدا کرو

نعت شریف

ہیں امیدیں کہ سرکار ﷺ بلائیں گے
حاضری کے لئے حاضر ہو جائیں گے
میں گناہ گار سہی بدکار سہی
میرے عیبوں کو چھپائیں گے
جسکی رحمت سے بنے ہیں دونوں جہاں
رحمتِ آغوش میں بلائیں گے
نہ ہو مایوس دیوانو تم
سرکار ﷺ نظر کرم فرمائیں گے
کیوں تو مایوس ہے مجاہد عطار
اپنے قدموں میں جلد بلائیں گے

111687

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید الانبیاء

والمرسلین وعلی آله واصحابہ اجمعین اما بعد!

فاعوذ با الله من الشیطن الرجیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے محبوب داناے غیوب منزہ عن العیوب عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے

ہیں ”جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت نازل فرمائے گا۔“

(مسلم ج، ۱ صفحہ ۱۷۵ رقم الحدیث ۴۰۸)

سب سے پہلے ایمان کیا ہے اور کن پر ایمان رکھنا ضروری ہے اس کی بحث ذکر

ہوگی اور اسی ایمان کے تحت جو اصل مقصود ہے اس پر بحث ہوگی۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخَوْنُوْا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخَوْنُوْا

اٰمَنِيْكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ (الانفال: ۲۷)

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

ایمان امن سے ماخوذ ہے اور امن کا معنی ہے نفس کا مطمئن ہونا اور خوف کا زائل

ہونا، امن، امانت اور امان اصل میں مصادر ہیں، امان انسان کی حالت امن کو کہتے

ہیں، انسان کے پاس جو چیز حفاظت کے لئے رکھی جائے اسکو امانت کہتے ہیں۔

ایمان کیساتھ کن لوگوں کو متصف کیا جاتا ہے:

ایمان کیساتھ ہر اس شخص کو متصف کیا جاسکتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی

شریعت میں داخل ہو درآں حالیکہ وہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتا ہو اور کبھی ایمان کا استعمال بر سبیل مدح کیا جاتا ہے اور اس سے مراد ذہن کا بہ طور پر تصدیق کو ماننا اور قبول کرنا ہے اور اس کا تعلق دل کے ماننے، زبان سے اقرار کرنے اور اعضا کے عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ایمان کا اطلاق قرآن مجید کی اس آیت میں ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰدِقُونَ وَالشَّٰهَدَاءُ
عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ (الحديد: ۱۹)

”اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر کامل ایمان لائے وہی اپنے رب کی بارگاہ میں صدیق اور شہید ہیں ان کے لئے ان کا اجر اور نور ہے“ اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتیں جھٹلائی وہ دوزخی ہیں۔

تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان میں سے ہر ایک کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

ایمان کی تعریف میں جو تصدیق بالقلب معتبر ہے اس سے مراد علم، معرفت اور جاننا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کو تسلیم کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی تصدیق کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخبر صادق ماننا ہے کیونکہ بعض کفار بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جانتے تھے لیکن وہ مومن نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ ۝

(البقرہ: ۱۳۶)

ترجمہ: ”جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے

ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پچانتے ہیں۔ “نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکایت کی ہے، انہوں نے فرعون سے فرمایا:

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
بَصَائِرًا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (بنی اسرائیل: ۱۰۲)

ترجمہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”یقیناً تو جانتا ہے کہ ان (چمکتی ہوئی نشانیوں) کو آسمانوں اور زمینوں کے رب نے ہی اتارا ہے جو آنکھیں کھولنے والی ہیں، اور اے فرعون! میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا کفار اور فرعون کو علم تھا، اس کے باوجود وہ کافر تھے اور مومن نہیں تھے نیز اس سے واضح ہوا کہ ایمان کے تحقق کے لئے صرف جاننا کافی نہیں ہے ماننا ضروری ہے یعنی اپنے قصد اور اعتبار سے منجر کی طرف صدق کو منسوب کرے اور اسے اس کی دی ہوئی خبروں میں صادق قرار دے۔ (عمدة القاری ج ۱، ص ۱۰۵)

اشرف علی تھانوی کہتے ہیں:

ایمان سچا سمجھنے کو کہتے ہیں، عمل کرنا دوسری بات ہے، پس جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل کی ہیں سب کو سچا سمجھنا فرض اور شرط ایمان ہے۔ (بیان القرآن، ص ۳)

اسلام اور ایمان متغایر ہیں یا متحد

علامہ بدرالدین لکھتے ہیں:

ایک بحث یہ ہے کہ آیا اسلام اور ایمان متغایر ہیں یا متحد ہیں، پس ہم کہتے ہیں کہ لغت میں اسلام کا معنی ہے: انقیاد (اطاعت) اور اذعان (ماننا اور تسلیم کرنا) اور

اسلام کا شرعی معنی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، کلمہ شہادت پڑھنا، واجبات پر عمل کرنا اور ممنوعات کو ترک کرنا کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے اسلام کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ مفروضہ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اور اسلام کا اطلاق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں: دین یہودیت، دین نصرانیت۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران: ۱۹)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے۔“

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ذاق طعم الاسلام من رضی بالله رباً وبالاسلام ديناً

ترجمہ: ”جس شخص نے اللہ کو رب مان لیا اور اسلام کو دین مان لیا، اس نے

اسلام کا ذائقہ چکھ لیا۔“

پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے، محققین کا مذہب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام متغائر ہیں اور یہی درست ہے اور بعض محدثین متکلمین اور جمہور معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام شرعاً مترادف ہیں، علامہ خطابی نے کہا: ایمان اور اسلام مطلقاً متحد یا متغائر نہیں ہیں کیونکہ مسلم بعض اوقات مسلم ہوتا ہے اور بعض اوقات مسلم نہیں ہوتا، (یعنی بعض اوقات اسلام کے احکام کی پیروی کرتا ہے اور بعض اوقات نہیں کرتا) اور مومن ہر وقت مومن ہوتا ہے لہذا ہر مسلم مومن ہوتا ہے اور ہر مومن مسلم نہیں ہوتا۔ ایمان کی اصل تصدیق ہے اور اسلام کی اصل استسلام اور انقیاد (اطاعت) ہے۔

بسا اوقات انسان ظاہر میں اطاعت گزار ہوتا ہے اور باطن میں اطاعت گزار نہیں ہوتا اور کبھی باطن میں صادق ہوتا ہے اور ظاہر میں اطاعت گزار نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ اس کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں عموم، خصوص مطلق کی نسبت ہے جیسا کہ بعض فضلاء نے اس کی تصریح کی ہے اور تحقیق یہ ہے کہ ان میں عموم، خصوص من وجہ کی نسبت ہے کیونکہ کبھی ایمان بغیر اسلام کے ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص کسی پہاڑ کی چوٹی پر اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور کسی نبی کی دعوت پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدت اور اس کی تمام صفات کی تصدیق کرے، اسی طرح کوئی شخص تمام ضروریات دین پر ایمان لے آئے اور اقرار و عمل کرنے سے پہلے مر جائے تو یہ مومن ہے اور مسلم نہیں ہے کیونکہ اس نے باطنی اور ظاہری اطاعت نہیں کی ہے اور منافقین ظاہری اطاعت کرنے والے تھے اور باطنی اطاعت نہیں کرتے تھے تو وہ مسلم تھے مومن نہیں تھے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین اور بعد کے مسلمان مومن بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں لہذا ایمان اور اسلام مفہوماً متغائر ہیں اور مصداقاً متحد ہیں۔

قرآن مجید کے اندر ہے:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ الْأَمَنَاتُ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

(الحجرات ۱۴)

ترجمہ: ”دیہاتیوں نے کہا: ہم ایمان لائے، آپ فرمائیں تم ایمان نہیں

لائے ہاں! یہ کہو کہ ہم اسلام لائے (مطیع ہوئے ہیں)“

یعنی تم ظاہری اطاعت کر رہے ہو باطنی اطاعت نہیں کر رہے جیسے کہ کوئی شخص

بغیر تصدیق کے کلمہ پڑھ لے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ (الانفال: ۲۴)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے بلائے پر حاضر ہو جاؤ۔“

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ○ (الانفال: ۲۰)

ترجمہ: ”حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا اور وہ سن سنا کر اس سے پھر نہ جاؤ۔“

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَلَا يُحْرَمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (توبہ: ۲۹)

ترجمہ: ”اور اس چیز کو حرام نہیں مانتے جس چیز کو اللہ تعالیٰ اور اس کے

رسول نے حرام کیا ہے۔“

اے مسلمان بھائیو! آپ نے مذکورہ بالا قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں۔ اب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں جما کر خود انصاف کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنے آپ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا کیا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرا حکم مانو اور میرے رسول کا حکم مانو اور ان میں ایمان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے یعنی اگر تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو تم پر واجب ہے کہ تم میری اطاعت کیسا تم میرے حبیب کی بھی اطاعت کرو ورنہ تمہیں میری اطاعت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

ذُنُوبَكُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○ (پ: ۱۲۶، ۲)

ترجمہ: ”اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو

میرے فرمانبردار ہو جاؤ تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش

دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“

اس آیت کے تحت تفسیر روح البیان میں نقل فرماتے ہیں کہ جب تاجدارِ مدینہ انبیاء حبیب کبریٰ علیہ السلام نے کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کو دعوتِ اسلام دی تو انہوں نے جواب میں یہ کہا:

نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ

ترجمہ: ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔

چنانچہ جب کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں تو اس وقت رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ اے محبوب! آپ ان لوگوں سے فرمادیتے تھے کہ جو آپ کے وسیلہ جلیلہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کا پیارا سمجھتے ہیں، جو لوگ آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کیے بغیر بارگاہِ خداوندی میں پہنچنا چاہتے ہیں ان کو خبردار کر دو کہ اے لوگو! اگر تم خدائے بزرگ و برتر کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم بارگاہِ خداوندی میں قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے مطیع و فرمانبردار ہو جاؤ، پھر جب تم میرے تابع فرمان ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے پیار فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں جنت عطا فرمائے گا، تم دونوں جہانوں میں فلاحِ عظیم پانے والے ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا و آخرت بہتر ہو جائے گی۔

مسلمانو! غور کرو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنے آپ کو اپنے محبوب سے جدا کیا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرا حکم مانو اور میرے رسول کا حکم مانو، میرا بلاؤ اور میرے محبوب کا بلاؤ ایک ہی ہے۔ میرا کسی کو حرام کرنا گویا کہ میرے محبوب کا حرام کرنا ہے، مجھے تکلیف دینا اور میرے رسول کو تکلیف دینا ایک ہی ہے، جو میرے سے دور ہو گیا وہ میرے نبی سے بھی دور ہو گیا، جو میرا نہیں وہ میرے محبوب کا نہیں، میرا غنی کرنا

میرے محبوب کا غنی کرنا ایک ہی ہے، میری اطاعت اور میرے رسول کی اطاعت ایک ہی ہے۔ اب اللہ ہی سے پوچھو کہ تو نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ کیوں ملا لیا ہے، ہم سے کیوں الجھتے ہو؟

ایمان اور محبت کا تقاضہ

حدثنا ابوالیمان قال ثنا شعيب قال ثنا ابوالزنا عن
الاعرج عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال والذى نفسى بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون
احب اليه من والده وولده

(باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان، بخارى ۱۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔

ایک اور حدیث کے اندر نقل کیا گیا:

”عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين.“

(مشکوٰۃ المصابیح)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد، والد اور سب لوگوں سے محبوب نہ ہوں۔

اصل مقصود:

”الرسول“ پر الف لام عہد کے لئے ہے اور مہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،

الف لام جنسی اور استغراقی نہیں لہذا اس سے جنس مراد نہیں اور نہ ہی سب رسول مراد ہیں، اس پر قرینہ یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (حتیٰ اکون احب الیہ الخ) یعنی میں اسے سب سے زیادہ محبوب ہوں، اگرچہ تمام رسولوں سے محبت واجب ہے۔ ”اجب“ اسم تفضیل بمعنی مفعول ہے۔ یہ خلاف قیاس ہے کیونکہ اسم تفضیل ہمیشہ بمعنی فاعل آتا ہے۔ سوال ہوتا ہے اور اس حدیث میں نفس کو ذکر کیوں نہیں کیا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ”الْكَسْبُ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ“ اس کا جواب یہ ہے کہ ولد اور والد کو ذکر کرنے کی خصوصیت یہ ہے کہ غالباً یہ دونوں انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں اور بسا اوقات اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوتے ہیں اور ولد اور والد کو بطور مثال ذکر کیا ہے، والد میں مائیں اور باپ اور ولد میں ساری اولاد عورتیں مرد سب داخل ہیں اور عزیز نہیں و بطریق اولیٰ داخل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان ہے۔

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ افعال میں آپ علیہ السلام کی پیروی کرے اور مخالفت نہ کرے یہ واجباتِ اسلام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ۙ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ

ترجمہ: ان سے کہہ دیں اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، قبیلے اور مال جو تم نے کمائے ہیں، تجارت جس میں خسارے کا خوف کرتے ہو اور مکانات جن سے خوش اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے تمہیں

زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آجائے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے مقدم ہے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے مدافعت کی کرے اور اپنا مال و دولت اور اپنی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دے۔ اسی طرح ایمان کی حقیقت مکمل ہوتی ہے اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو سب سے بلند نہ جانے اور آپ کی قدر ماں، باپ، اولاد اور ہر محسن و مہربان سے زیادہ نہ جانے ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ جس کسی کا اعتقاد نہیں وہ مومن بھی نہیں۔ اس مقام میں یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہاں محبت سے مراد ایمانی محبت ہے۔

محبوب کے لئے اتباع ہے۔ طبعی مراد نہیں اسی لیے ابوطالب کو مومن نہیں کہا جاتا حالانکہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی مگر وہ محبت محض عصبیت تک محدود تھی اور طبعی محبت تھی جس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محبت کسی شے کی طرف میلان ہے جو محبت کے موافق ہو۔ یہ میلان کبھی حواس کے استلذاد سے ہوتا ہے جیسے خوبصورت شکل سے محبت ہوتی ہے، کبھی عقل کے استلذاد سے میلان ہوتا ہے جیسے کسی کے فضل و بزرگی اور ایمان و کمال سے محبت ہوتی ہے۔

اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہونا ضروری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر رضایہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں سے محبت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، مدینہ منورہ بلکہ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو اس سے محبت کرے لہذا محبت ہی نہیں کہ محبوب کے اندر عیب نکالے جائیں بلکہ محبت تو یہ ہے کہ اپنے محبوب کی شان کو بلند کریں، اس کی ہر چیز کیساتھ محبت

کریں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جو شخص صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مستغرق ہونے کی دلیلیں دیتے ہیں جو کہ دلیلیں من گھڑت اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو تو لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ یہی حال باطل فرقوں کا ہے کہ چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخیاں کرتے ہیں اور بعض تو ایسے بھی ہیں جو کہ علی الاعلان گستاخیاں کرتے ہیں اور گستاخی کرنے میں انہیں شرم بھی محسوس نہیں ہوتی۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کرتے اس کا الٹ ہیں۔ مجھے ایک شخص ملا، ملتان کے اندر، جس کا میں نام لینا پسند نہیں کرتا، کہتا ہے کہ تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا درجہ بڑھا دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا درجہ بڑھاتے ہو کہ والدین سے بھی اوپر لے جاتے ہو، مجھے اس کے نسب کا پتہ لگ گیا کہ اس کا نسب مولانا اسماعیل مودودی اور مولانا اشرف علی تھانوی سے جا ملتا ہے کیونکہ وہ بھی اسی طرح کرتے تھے کہ یہ سنی کسی طرح بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں۔ جب بھی کوئی سنی ذکر محفل میلاد کرواتا ہے تو ان کی ستر پشتوں کو آگ لگ جاتی ہے کہ یہ سنی کیا کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہونا چاہیے، رسول تو بشر ہیں وہ ہماری طرح کھاتے، پیتے، اٹھتے اور بیٹھتے ہیں حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کبھی کبھار بشریت والی صورت میں تشریف لاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے تھے جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے۔

روایت ہے حضرت عمر ابن خطاب سے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے جن کے کپڑے بہت سفید اور بال خوب کالے تھے، ان پر آثارِ سفر ظاہر نہ تھے اور ہم میں سے کوئی بھی انہیں نہیں پہچانتا تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں شریف سے مس کر دیئے اور اپنے ہاتھ اپنے زانو پر رکھے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، کعبہ کا حج کرو، اگر وہاں تک پہنچ سکتے ہو۔ عرض کیا، سچ فرمایا۔ ہم کو ان پر تعجب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے بھی ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ عرض کیا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں، کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن کو مانو۔ عرض کیا، آپ سچے ہیں۔ عرض کیا، مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو سکے تو خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عرض کیا کہ قیامت کی خبر دیجئے۔ تو فرمایا کہ جس سے پوچھ رہے ہو وہ قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ خبردار نہیں۔ عرض کیا، قیامت کی کچھ نشانیاں تو بتا دیجئے۔ فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور ننگے پاؤں ننگے بدن والے فقیروں، بکریوں کے چرواہوں کو محلوں میں فخر کرتے دیکھو گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر سائل چلے گئے، میں کچھ دیر ٹھہرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: جانتے ہو اے عمر یہ سائل کون ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے (مسلم) اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھوڑے اختلاف سے روایت کی ہے۔ ان کی روایت میں ہے

کہ جب تم ننگے پاؤں ننگے بدن والوں، بہرے، گونگوں کوزمین کا بادشاہ دیکھو، قیامت ان پانچ میں سے ہیں جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر یہ آیت تلاوت کی ہے کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے وہ مینہ برساتا ہے (مسلم و بخاری)۔

اس حدیث کے اندر دیکھئے حضرت جبرائیل علیہ السلام بشری حالت کے اندر آئے تو وہ نوری حالت کے اندر کیوں نہیں آئے حالانکہ وہ نوری ہیں۔ تو یہاں سے ان لوگوں کی فطرت معلوم ہوگئی کہ یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو نوری کہتے ہیں جو کہ حضور علیہ السلام کے در کے بھکاری و غلام ہیں، کبھی وحی لے کر تشریف لارہے ہیں تو کبھی خود جس کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کو لے کر جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنے میں ان کو موت آتی ہے۔

تو مسلمانو! معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے بلکہ بغض کرتے ہیں کہ یہ شان ان کو کیوں ملی ہے۔ جیسا کہ کفار نے کہا تھا کہ یہ تو بشر ہیں جب بشر ہیں تو یہ کیسے رسول ہوئے اور ان کو رسالت کیسے ملی؟ ہمیں ملتی، ہم بھی بشر ہیں۔ تو ان لوگوں نے اپنے آباؤ اجداد کی فطرت کو نہیں چھوڑا، ان کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اگر یہ ہم سے چھوٹ گئی تو ہم شیطان کے چیلے کیسے کہلوائیں گے پھر تو ہم اپنے آباؤ اجداد کی مخالفت کرنے والے ہو جائیں گے کہ انہوں نے رسول کی مخالفت کی ہم بھی مخالفت کریں تاکہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے نقش قدم پر چل پڑیں اور ہمارے آباؤ اجداد بھی ہم سے راضی ہو جائیں کہ بیٹا خوب اچھا کیا ہے ہماری پیروی کر کے کہ تم بھی ہمارے ساتھ رہو اور ہم سب مل کر آخرت کو برباد کریں۔

اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے:

تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو

ہم رسول اللہ ﷺ کے جنت رسول اللہ ﷺ کی

نورانیتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ (البانہ: ۱۰)

ترجمہ: ”تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب“

نور سے مراد

نور سے مراد نورِ عظیم، نور الانوار اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تفسیر جلالین میں فرمایا گیا:

قد جاءكم من الله نور، هو نور النبي صلى الله عليه وسلم
اور تفسیر صاوی حاشیہ جلالین میں فرمایا:

ای وسی نوراً لانه ينور البصائر ويهديها المرشادولانه
اصل کل نور حسی ومعنوی (جلداول صفحہ ۲۳۹)

قول باری تعالیٰ میں نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصائر کو اور قلوب کی آنکھوں کو منور فرماتے ہیں اور ان کو رشد و ہدایت عطا فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور حسی اور معنوی کے اصل ہیں یعنی نور شمس و قمر اور نور کواکب و الصبار کے بھی اصل ہیں اور نور نبوت و رسالت اور نور ولایت و ایمان کے بھی اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

اور علامہ طیبی نے فرمایا کہ نور سے مراد ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا بھی

زیادہ نسب ہے۔ قد جاء کم کے تکرار بلا عطف کے ساتھ یعنی جب یا اہل الکتاب قد جاء کم رسولنا ذکر کیا تو اس کے بعد واو عطف ذکر کئے بغیر قد جاء کم من اللہ نور ذکر فرمایا گیا اور حروف عطف جو مغائرت کے لئے ہوا کرتا ہے اس کا درمیان میں لانا روا نہیں رکھا گیا تو معلوم ہوا کہ رسولنا اور نور کا مصداق ایک ہی ہے اور دونوں جگہ اہل کتاب کو رسول منتظر اور نور مجسم کے تشریف لانے کی بشارت دی گئی ہے۔ پہلے قد جاء کم کے ساتھ وصف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیا گیا ہے یعنی نور کا اور دوبارہ وصف کتاب کا۔

اور علامہ آلوسی فرماتے ہیں:

میرے نزدیک اس کا کوئی استبعاد نہیں ہے کہ نور سے جس طرح ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کتاب مبین سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات اقدس مراد ہو۔ رہا یہ سوال کہ عطف مغائرت کو چاہتا ہے تو پھر نور اور کتاب میں تغائر ہوگا اتحاد کس طرح ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی تغائر صفاتی عطف کے لئے کافی ہوتا ہے جس طرح کہ جبائی نے نور سے کتاب مراد لے کر یہی تو جیہہ کی ہے تو ہم کتاب مبین سے مراد ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیں تو عطف اس میں مانع نہیں ہو سکتا اور ہر دو اسماء کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلا شک و شبہ جائز اور صحیح ہے اور اگر تجھے عبارت النص کے لحاظ سے اس میں توقف ہو تو اشارۃ النص کے لحاظ سے تو اس اطلاق میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

تفسیر مدارک میں فرمایا:

نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا جیسا کہ سراج اور روشن چراغ کہا گیا۔

تفسیر خازن میں ہے:

نور سے مراد ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور اس لیے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح رہنمائی حاصل کی جاتی ہے جس طرح تاریکی میں نور کے ساتھ۔

قد کا تقاضہ

ہر لفظ کسی معنی کا تقاضہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی بھی ماضی کا لفظ جو ماضی مستقبل کے لیے آتے ہیں ان پر قد داخل ہو تو تحقیق کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ میں نے ترجمہ کیا تھا قد جاء کم تحقیق آیا تمہارے پاس۔

قد کی ضرورت کیوں تھی

قد کی ضرورت کیوں تھی۔ کہہ دیجئے جانتا کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا نور آیا تو مان لیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آ گیا ہے۔ اس اضافے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ ہر کسی کو جانتا ہے، اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا ہے تو کچھ لوگ میرے کہنے ہی سے مان لیں گے اور کچھ لوگ تحقیق کریں گے کہ نور ہے کہ نہیں، نور ہے کہ بشر ہے، ایسے بے یقینوں کے لئے اطمینان کے لئے تحقیق پیش کی جا رہی ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا ہے۔ گویا کہ وہ کلام اللہ تحقیق سے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وہ گمان کی بنیاد پر نہیں کہا جا رہا، وہ سنا نہیں ہے تحقیق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا ہے۔

آیت پر دو اعتراض

کلامِ الہی کی عظمت کا اندازہ تو لگائیے کہ چند لفظوں میں دو مشہور اعتراضات کا جواب دے دیا۔ سوال دو اور دونوں کا جواب صرف ایک ہی آیت ہے۔ ایک اعتراض

یہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں، یہ خدا کی طرف سے آئے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، ہم یہ نہیں جانتے کہ خدا کی طرف سے پیغام لے آئے ہیں، ہم اس کو نہیں کرتے ہیں، آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں۔

اور دوسرا خیال اس سے آج تک یہ چلا آ رہا ہے کہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں مگر ان میں اور ہم میں اتنا فرق ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم خدا کے رسول نہیں، بقیہ معاملے میں سارا معاملہ برابر ہے حالانکہ صرف اتنا فرق بھی بڑا فرق ہے۔ اگر نادانوں نے سمجھ سے کام لیا ہوتا، کس قدر غضب کی بات ہے کہ یہ سوچنے اور مختلف لب و لہجے میں کہنے لگے ہیں کہ آئے ہیں خدا کی طرف سے تو آنے دو ہمیں اللہ کے رسول ہونے دو مگر یہ ہمارے ہی جیسے ہیں۔ یہ ہماری طرح ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ان کا چلنا پھرنا دیکھو، ان کا کھانا پینا دیکھو، ان کا سونا جاگنا دیکھو، یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ ہمارے جیسے ہیں، ان کا جواب اسی آیت نے دیا جس نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے ہیں ان کا جواب ”قد جاء کم من اللہ“ سے دیا اور جس نے یہ کہا یہ ہماری طرح ہیں ان کا جواب ”من اللہ نور“ سے دیا۔ یہ آنے والا خدا کی طرف سے نور ہے، تمہارے جیسا نہیں ہے، ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو نور بنا کر بھیجا ہے۔

کیا اللہ تعالیٰ کی تحقیق کوئی بدل سکتا ہے

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: اے محبوب تمہارا نور تحقیق ہے، کیا اس نور ہونے کی تحقیق کو کاٹا جا سکتا ہے؟
کیا اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟
کیا اسے مٹایا جا سکتا ہے؟

تو قرآن مجید بولا: قد جاء کم من اللہ نور
یہ جو نور بن کر آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق ہے۔ اسے وہی کائے گا جو
اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم والا ہو۔

اللہ تعالیٰ سے زیادہ مرتبے والا ہو۔

اللہ تعالیٰ سے زیادہ حکمت والا ہو۔

اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقت والا ہو۔

اللہ تعالیٰ سے زیادہ قدرت والا ہو۔

اللہ تعالیٰ سے زیادہ فضیلت والا ہو۔

تو جب اللہ تعالیٰ سے زیادہ قدرت والا کوئی نہیں تو اس نور کی تحقیق کو ختم کرنے
والے بھی کوئی نہیں۔

کوئی پہلے موجود ہو تو آتا ہے

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن کی اس آیت پر: قد جاء کم کہ کوئی
شخص پہلے ہو تو آتا ہے لیکن ایک شخص موجود ہی نہیں تو وہ کیسے آتا ہے۔

ان لوگوں کے اعتراض کے جواب میں فرمایا گیا: ”جاء کم“ تمہارے پاس
آیا، تو آتا وہی ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم پہلے سے کہیں موجود تھے پھر یہاں تشریف لائے۔

”نور آ گیا تو تاریکی کیوں“

اعتراض ہوتا ہے کہ جب نور آ گیا تو تاریکی کیوں ہے، پہلے بھی تاریکی تھی اور
اب بھی تاریکی ہے، جاہلیت بھی ہے اور کفر ہے، نفاق بھی ہے اور ارتداد بھی ہے، نور آ
گیا تو تاریکی کیوں ہے حالانکہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو نہی نور آتا تو تاریکی ختم ہو جاتی
ہے اور سارا نور ہی نور ہوتا۔

اصل میں نور کی دو قسمیں ہیں:

(۱) نورِ حسی:

نورِ حسی یہ ہے کہ جیسے بلب جلتے ہیں تو ان سے جو نور آتا ہے اسے نورِ حسی کہتے

ہیں۔

(۲) نورِ عقلی:

نورِ عقلی یہ ہے کہ جیسے علم نور ہے اس کے مد مقابل میں جہالت تاریکی ہے۔ حیا نور ہے اور بے حیائی تاریکی ہے۔ انصاف نور ہے اور بے انصافی تاریکی ہے۔ بس یوں سمجھ لو ہر خوبی کے مقابلے میں جو برائی ہے وہ تاریکی ہے تو یہ کہا گیا کہ نور آ گیا، تو میں سوچنے لگا کہ نور علم والا آیا کہ نور فضل و کمال والا آیا تو قرآن پاک نے جواب دیا کہ جب خدا نے مقید نہیں کیا تو تجھے مقید کرنے کا کیا حق ہے، نور کو مطلق رکھا گیا یعنی نور آ گیا۔

تو اعتراض کرنے والوں نے دوبارہ اعتراض کیا کہ جب ہر طرح کا نور آ گیا تو تاریکی کیوں ہے۔ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو نہیں نور آتا تو تاریکی چلی جاتی۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ نور کا کام کیا ہے۔ جیسے آفتاب جب نکلتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ عام تاریکی کو دور کر دینا۔ جو نہیں وہ نکلے گا تو عام تاریکی کو دور کر دے گا اگرچہ کسی دیوار پر سیاہی بھی لگی ہو تو اس کو دور نہیں کرے گا تو معلوم ہوا کہ آفتاب کسی کے رنگ کو بدلنے نہیں آتا بلکہ کسی چیز کو صاف و واضح دکھانے کے لیے آتا ہے۔

اسی طرح کوئی شخص رات کو چلتا ہے تو اس کے پاؤں سے رسی چمٹ جاتی ہے تو ڈر کی وجہ سے بھاگتا ہے کہ میرے اوپر سانپ آ گیا لیکن کچھ فاصلہ چلنے کے بعد سانپ بھی اسے چمٹ گیا اب وہ شخص نے یہ سمجھا کہ رسی ہوگی تو وہ شخص سانپ اور رسی کے درمیان فرق نہ کر سکا تو یہ ہی تاریکی کا حال ہے مگر جب آفتاب نکلتا ہے تو یہ دھوکہ

نہیں ہو سکتا، آفتاب کا یہ کام نہیں کہ سانپ کو رسی بنا دے اور اسی کو سانپ بنا دے مگر جو رات کو دھوکہ ہوا تھا اب وہ نہیں ہوگا، رسی رسی نظر آئے گی اور سانپ سانپ نظر آئے گا۔

تو معلوم ہوا کہ نور کا کام ہے امتیاز دے دینا، نور کا کام ہے دھوکہ اور فریب سے بچالینا تو اب نور آ گیا ہے اسے کوئی فریب نہ دے سکے گا کوئی اب اپنے آپ کو چھپانہ سکے گا۔

نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیقات

شفا شریف جلد 1 صفحہ 10، تفسیر حقانی ج 5 ص 242، تفسیر نبوی، صلی اللہ علیہ وسلم، تفسیر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ج 4 ص 304 میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، کعب احبار، سعید بن جبیر، سہیل بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں:

المراد بالنور الثانی هنا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم

وقوله تعالیٰ مثل نوره ای نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کہ نور ثانی سے مراد اللہ کے قول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔

تفسیر محمدی میں حافظ محمد لکھوی (وہابی نے بایں الفاظ تفسیر کی ہے)

ابن عباس تے کعب احباروں وچ معالم آیا

جو نور اللہ دا نبی محمد (ﷺ) سینہ طاق ٹھہرایا

شفا شریف میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وقد سباه اللہ تعالیٰ فی القرآن نوراً وسراجاً منیراً

بے شک قرآن حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کا نام نور اور سراج منیر

(چمکتا ہوا آفتاب) رکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے کلام رفیع الشان

میں فرماتے ہیں:

فامسنى سراجاً منيراً وهادياً

يلوح كمالاح الصيقل المهند

وہ تشریف لائے چمکتے ہوئے آفتاب اور رہنما بن کر اور اس طرح چمکے جس طرح صیقل کی ہوئی تلوار چمکتی ہے۔

اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق

شمع دل ، مشکوٰۃ تن ، سینہ زجاجہ نور کا

تیری صورت کے لئے آیا ہے سورہ نور کا

مولانا محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی کا عشق

سراپا نور ہیں وہ نور حق نور علی نور

کمشکوٰۃ ہے شان ان کی انہیں کیا واسطہ ظل ہے

بفضل اللہ نابینا نہیں ہوں کسے دوں نسبت

کف پائے حبیب حق کو روئے ماہِ کامل سے

قرآن مجید میں ہے:

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ

يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (پ 10 سورة التوبه آیت 32)

ترجمہ: کافر ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو مونہوں سے بجھا دیں مگر

اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو پورا کرنا ہے اگرچہ کافر برا منائیں۔

حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قول:

”يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ“ میں فرمایا:

”يقول يريدون ان يهلكو محمداً صلى الله عليه وسلم“

یہ کفار چاہتے ہیں کہ اپنے مونہوں سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں یعنی محمد صلی

اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دیں، حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ (بجہ الاسرار، ص 12) پر ایک حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں۔

”قال الله عز وجل خلقت روح محمد صلى الله عليه وسلم من نور وجهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله نوري“

اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اپنے چہرے کے نور سے پیدا کیا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔

حضرت شیخ سرہندی المعروف مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ (کنز الہدایات، ص 93) پر ارشاد فرماتے ہیں۔

”حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ظہور اول ہے وہ تمام حقیقتوں کی حقیقت ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسری حقیقتیں خواہ انبیاء کرام کی حقیقتیں ہوں یا ملائکہ عظام کی، اس کے برعکس کی مانند ہیں اور وہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان حقیقتوں کی اصل ہے۔“

مکتوبات شریف دفتر سوم حصہ نہم صفحہ 75 پر یوں تحریر فرماتے ہیں:

”جاننا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تمام انسانی افراد کی پیدائش کے رنگ میں نہیں ہے بلکہ کسی مخلوق کے تمام عالم کے افراد سے کسی فرد کی پیدائش میں مناسبت رکھتے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود عنصری پیدائش کے نور حق جل و علا سے پیدا ہوئے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں۔“

حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

صلی اللہ علیہ نور کز و شد نور ہا پیدا
زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شید

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب (مدارج النبوة ج 2، ص 2) میں تحریر فرماتے ہیں ”جان لو کہ مخلوقات و واسطہ صدور کائنات و پیدائش عالم و آدم کا واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے چنانچہ صحیح حدیث میں آیا ہے ”اول وہ جو پیدا کیا اللہ نے، میرا نور ہے“ اور باقی مکنونات مخلوقات علوی و سفلی اس نور سے پیدا ہوئیں اور اس جوہر مبارک سے روح اور شکلیں، عرش و کرسی، لوح و قلم، بہشت و دوزخ، انسان و جنات، آسمان و زمین، سمندر و پہاڑ، درخت اور باقی مخلوقات پیدا ہوئیں اور وحدت (نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیدائش کی کیفیت میں اس جوہر سے مخلوقات کے ظہور کی کیفیت میں عبارات و تعبیرات عجیب لائے ہیں۔“

حضرت امام لائمه امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضور ﷺ کے نور کو ثابت کیا

انت الذی من نورک البدر اکتسی

والشمس مشرقہ بنوار بہاک

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ چودھویں رات کے چاند نے روشنی کا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا پہنا ہے اور سورج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ حسن سے روشن ہے۔“

جناب ظفر علی خان نے یوں عقیدہ بیان کیا:

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی (نشر الطیب صفحہ 6 پر یوں غیرت کی گولی کھائی)

”سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا

پھر وہ نور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا سیر کرتا رہا اور اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھانہ بہشت تھی نہ دوزخ، نہ فرشتہ تھانہ زمین تھی نہ آسمان نہ سورج تھانہ چاند تھانہ جن تھانہ انسان۔“
حضرت خواجہ شمس الدین محمد حافظ شیرازی کا بیان

یا صاحب الجمال ویاسید البشر

من وجهک المنیر لقد نور القمر

لا یمکن الثناء کما کان حقہ

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

ثابت ہوا کہ سرورِ دو عالم، نورِ مجسم، رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم بلا ریب سبب کائنات اور اصل تخلیق مخلوقات ہیں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”امام قسطلانی مواہب اللدنیہ و منہج محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسالہ میلاد و امام علامہ سے ناقل مروی ہوا کہ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی! تو نے میری کنیت ابو محمد کس لیے رکھی؟ حکم ہوا اے آدم! اپنا سراٹھا۔ آدم علیہ السلام نے سراٹھایا، سراپردہ عرش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر آیا، عرض کی الہی! یہ کیسا نور ہے؟ فرمایا:

هذا نور نبی من ذریعتک اسہ فی اسباء احد و فی الارض

محمد لولا ما خلقت سباء ولا ارضا

یہ نور ایک نبی کا ہے تیری اولاد سے، اس کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور

زمین میں محمد ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو میں نہ تجھے بناتا اور نہ زمین و آسمان کو

بناتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا قرآن سے ثابت

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا
مِصْبَاحٌ ۗ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۗ

ترجمہ: اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے وہ
چراغ ایک فانوس میں ہے۔

مشکوٰۃ کا لفظ کس کے لئے استعمال ہوا

اس آیت میں مشکاۃ کا لفظ یا اس لفظ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے اور
زجاجہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہے اور مصباح سے مراد دین کے
اصول اور فروع کی وہ معرفت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہے اور شجرہ
مبارک سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد
سے ہیں اور ان کی ملت کی اتباع کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، پھر حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں فرمایا: نہ وہ شرقی ہیں اور نہ غربی ہیں کیونکہ آپ عیسائیوں
کی طرح مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور نہ یہود کی طرح مغرب کی طرف
منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بلکہ آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔

چراغ کے تیل کی صفت حقیقی

اللہ تعالیٰ نے اس چراغ کے تیل کی صفت میں فرمایا: وہ عنقریب بھڑک اٹھے گا
اور روشن ہو جائے گا خواہ اس کو آگ نے نہ چھوا ہو۔ کعب احبار نے کہا: ”اس تیل سے
مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صفاء جو ہر اور اپنی
مقدس ذات میں اس قدر کامل تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ ہوتی
تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی کمالات ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح
نیکی کی ہدایت دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی پاکیزہ صفات ہوتیں اور آپ صلی
اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک بھی نازل نہ ہوتا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت

لوگوں پر آشکارا ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نازل ہونا نور علی نور ہے اور نور بالائے نور ہے۔“ (تفسیر کبیر ج 8، ص 390)

حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

اللہ کے نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں ہو سکتی۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ“ (شوری: 11)

اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور یا یہ کہو کہ اللہ کا جمال نور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چمنی، اگر لیمپ پر سبز چمنی ہو تو گھر کے ہر گوشے میں جہاں لیمپ کا نور پہنچے گا وہاں چمنی کا رنگ بھی پہنچے گا اسی طرح تمام جہاں میں نور اللہ کا ہے اور رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے مسئلہ حاضر و ناظر بھی معلوم ہوا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا نور ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہے۔

یعنی جیسے وہ محفوظ شمع جو طاق فانوس وغیرہ سے محفوظ ہو، ہوا سے نہیں بجھ سکتی، ایسے ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طاقت سے بجھ نہیں سکتا اور جیسے زیتون کے تیل کا چراغ بالکل دھواں نہیں ایسے ہی دین اسلام میں کوئی دھواں اور غبار نہیں۔“

ثعلبی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ نے مجھے نور سے پیدا کیا اور ابو بکر کو میرے نور سے پیدا کیا اور عمر اور عائشہ کو ابو بکر کے نور سے پیدا کیا اور میری امت کے مومن مردوں کو عمر کے نور سے پیدا کیا اور میری امت کی عورتوں کو عائشہ کے نور سے پیدا کیا پس جو شخص مجھ سے محبت نہ کرے اور ابو بکر، عمر، عائشہ سے محبت نہ کرے اس کے لئے کوئی نور نہیں۔

(الجامع الاحکام القرآن، خبر 12، ص 265)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ

ترجمہ: اور وہ جو لوگ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان کا نور ان کے آگے اور داہنی جانب دوڑتا ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا:

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ
بِأَيْمَانِهِمْ ..... يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ انظُرُونَا
نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ج.

ترجمہ: یاد کر اس دن کو جب کہ مومنین کا نور ان کے آگے اور داہنی جانب دوڑتا ہوگا اور منافقین کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ تا کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ اخذ کریں۔

ان دونوں آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و متابعت سے ایمان اور نور دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور مومنین کو میرے نور سے پیدا فرمایا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی ہے: اے اللہ! میرے سمع اور بصر کو نور بنا دے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یوں عرض کی تھی: خود مجھ کو نور بنا دے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابوالحسن کا نور

حضرت ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ کو نوری اس لیے کہتے ہیں کہ بارہا ان سے نور دیکھا گیا تھا اور بہتیرے خواص و عوام، صلحاء و شہداء کے قبرستانوں سے نور اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں اور یہ نور ان کے نفس زکیہ کا ہی نور ہے۔ جب نفس کا کام عالی ہو جاتا ہے تو اس کا نور بدن میں سرایت کر جاتا ہے اور بدن کا مزاج اور طبیعت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر نفس بدن سے جدا بھی ہو جاتا ہے تب بھی وہ بدن نور کی آمد و رفت کا ایسا ہی منبع و منفذ بنا رہتا ہے جس طرح زندگی اور نفس کے باقی رہنے کے وقت بنا ہوا تھا۔

(امداد السلوک، ص 157)

اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا نور ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کتنا نورانی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے فدا ہوتے ہوں گے اور بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسے دیوانے ہوتے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی رہتے تاکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا رہے۔

تمام آیات سے حاصل ہونے والے فوائد

1- آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے ایمان اور نور دونوں حاصل ہوتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اثرات میں سے نورانیت نفس اور نورانیت بدن ایک اثر ہے تو خود مخدوم و آقا کی نورانیت میں شک و تردد کی کیا گنجائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے ایمان اور نور دونوں حاصل ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثل آفتاب نور تقسیم کرنے والے ہیں جس طرح ایمان نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور یا منبر ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ایمان حاصل ہوتا ہے بلکہ بقول گنگوہی صاحب ”ایمان کے ساتھ نور بھی حاصل ہوتا ہے“ لہذا یہاں اصل معنی سے عدول کی ضرورت نہیں۔

2- حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور خالص بن گئے تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا سایہ بھی نہ رہا حالانکہ بجز نور ہر جسم کا سایہ ہوتا ہے گویا یہ صرف حقیقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نہیں تھی بلکہ جسدا طہر بھی نور ہو گیا تھا۔

3- آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنویر و تزکیہ سے امتی بھی نورانی بن گئے مثلاً

جس طرح ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ۔

4- نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض نورِ صفاتی کے مالک نہیں جو اتباعِ شرع سے حاصل ہوتا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نورِ ذاتی ہے جس طرح کہ گنگوہی صاحب نے حدیث شریف نقل کر کے واضح کر دیا ”یعنی میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوں اور مومنین میرے نور سے ہیں۔“

مولوی گنگوہی صاحب کے بعد علماء دیوبند کی دوسری بڑی شخصیت جس کو حکیم الامت اور مجدد کہا جاتا ہے آیت کریمہ کے متعلق ان کی تفسیر و تشریح بھی ملاحظہ کرتے چلیں اور ضمناً

قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نوراً مبيناً کی تفسیر و تشریح بھی اور اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کا برہان رب تعالیٰ ہونا اور نورِ مبین ہونا بھی واضح ہو جائے گا اور داعیا الی اللہ باذنہ وسراجاً منيراً کی تفسیر بھی معلوم ہو جائے گی (رسالہ کا نام، النور) خود یہ شعر لکھتے ہیں:

نبی خود نور اور قرآن ملا نور
نہ ہو کیوں مل کے پھر نور علی نور

نور سے مراد

2- قد جاءكم من اللہ نور و کتاب مبین

تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور ایک روشن کتاب۔

یہ ایک مختصر سی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو نعمتوں کا عطا فرمانا بیان

فرمایا ہے۔ ان دونوں نعمتوں میں سے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ہے

اور دوسری نعمت قرآن مجید کا نزول ہے۔ ایک کو لفظ نور سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسرے کو کتاب کے عنوان سے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ تو جیہہ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر کی بناء پر ہے یعنی جب کہ نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باجود مراد لیا جائے اور نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس تفسیر کی ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مراد اوپر بھی قد جاء کم رسولنا تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے ہیں فرمایا ہے تو یہ قرینہ ہے اس پر کہ دونوں جگہ جاء کم کا فاعل ایک دوسرے اوپر قد جاء کم رسولنا کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ

بینکم کثیرا ہما کنتم تخفون من الکتاب

یعنی کتاب میں سے جن باتوں کو تم چھپاتے ہو ان میں سے بہت سی باتوں کو صاف صاف کھول دیتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبین اور مظہر فرمایا۔ اب سمجھیے نور کی حقیقت ہے ظاہر بنفسہ مظہر لغیرہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مظہر کے بہت مناسب ہے کہ مراد نور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور اس کے آگے قرآن کی شان میں فرماتے ہیں: کتاب مبین بہدی بہ اللہ، تو کتاب کو تو آکھ اظہار فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبین میں خود ظہور فرمایا پس یہ قرینہ ہے تفسیر بالا کا (تا) تو نور کی شان میں تو اظہار غالب ہے اور کتاب میں ظہور غالب ہے تو یہدی بہ اللہ کتاب کے زیادہ مناسب ہے اور نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مناسب ہے مگر اس میں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ دوسری جگہ ارشاد ہے:

قد جاء کم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نوراً مبیناً

ترجمہ: تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل آچکی ہے اور ہم نے تمہارے پاس ایک صاف نور بھیجا ہے۔

تو یہاں برہان سے تو مراد غالباً قرینہ انزلنا قرآن ہے اور یہی نور

وہاں بھی آیا ہے اور القرآن یفسر بعضہ بعضاً، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تفسیر کرتا ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہم کب دعویٰ کرتے ہیں کہ جہاں بھی لفظ جاء ہے وہاں اس کے فاعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے ممکن ہے کہ یہاں ”جاء کم“ کی اسناد ”کتاب“ کی طرف مجازاً ہو مگر جہاں اسناد حقیقی بن سکے وہاں اس کو کیوں نہ اختیار کیا جائے اور یہاں قد جاء کم نور میں ہو سکتا ہے پس یہاں یہ ہی مناسب ہوگا دوسرے ہم ”انزلنا“ سے بھی رسول ہی مراد لے سکتے ہیں۔

کنز الہدایات میں ص 93 پر ہے۔

حقیقت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام جو ظہور اول ہے وہ تمام حقیقتوں کی حقیقت ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسری حقیقتیں خواہ انبیاء کرام کی حقیقتیں ہوں یا ملائکہ عظام کی، اس کے برعکس کی مانند ہیں اور وہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان حقیقتوں کی اصل ہے۔“
جناب ظفر علی خان نے کیا خوب کہا:

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

احادیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ اقدس کا ثبوت

آج کل کے گستاخانِ رسول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا انہر کرتے ہیں اور نور کے ختم ہونے یا قرآن کریم کی آیت کو دوسرے معنوں پر محمول کرتے ہیں تاکہ اس کا اصل معنی ختم کر کے کوئی مجازی معنی مراد لیں ان کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ جتنا میں نے قرآن کریم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ثابت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اسکو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر گستاخانِ رسول خود کو اللہ تعالیٰ

سے بڑا سمجھتے ہیں تو ان کے نزدیک قرآن میں تبدیلی کرنا کوئی مضائقہ و ممانعت نہیں ہے کیونکہ یہودیوں نے بھی تورات و انجیل کے اندر تبدیلیاں کی تھیں تاکہ ہم اس سے اپنا سکہ بٹھا سکیں اور لوگوں کو گمراہ کر سکیں۔ اگر گستاخانِ رسول یہودیوں کی پیروی کرنا پسند کرتے ہیں تو اسکو مضبوطی سے پکڑیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھیں تاکہ ان کا حشر بھی قیامت میں ان کے بھائیوں کے ساتھ ہو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہا تھا۔ قرآن کریم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ثابت کرنے کے بعد اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ مقدس کو احادیث مبارکہ سے ثابت کرتا ہوں۔

حدیث نمبر 1:

علامہ علی القاری نے مرقات جلد اول ص 167 پر نقل فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اول ما خلق اللہ نوری" سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و سب سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔

حدیث نمبر 2:

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ سرخ دھاری دار جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے۔

فجعلت انظر اليه والى القبر فهو كان احسن فى عينى من القبر۔ اخرجه الدارمى والبيهقى (خصائص كبرى جلد اول، ص 71) میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور چاند کی طرف دیکھنے لگا اور

حسن و نورانیت میں آسمان کے چاند اور اس بدر منیر کا موازنہ کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہ میں چاند سے زیادہ نورانی تھے اور حسن میں فائق۔

حدیث نمبر 3:

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ کانه قطعہ قبر و کنا نعرف ذالک منه (بخاری خصائص، ص 72)

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسرور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس اس طرح چمکتا گویا کہ وہ چاند کا حصہ ہے اور ہم ہمیشہ یہ کیفیت سرور چہرہ اقدس کو دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے۔

حدیث نمبر 4: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ہاتھ مبارک لگایا وہ بھی روشن ہو گئی

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبادہ بن بشیر اور حضرت اسید بن خفیر رضی اللہ عنہما کسی مقصد کے لئے رات گئے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رات سخت تاریک تھی، جب باہر نکلے تو ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔

فاضاء ت لہا عصا احدہا فشیئا فی ضوءہا حتی اذا فترقت بہا الطريق اضاءت بلاخر عصاہ فشی کل واحد منہما فی ضوء عصاہ حتی بلغ اہلہ

(دوایۃ البخاری فی الصحیحین ج ۱ ص ۱۷)

پہلے ایک چھڑی روشن ہوگئی اور وہ اس کی روشنی میں چلنے لگے جب دونوں کا راستہ الگ الگ ہونے لگا تو دوسرے کی چھڑی بھی روشن ہوگئی اور ہر ایک اپنی اپنی چھڑی کی روشنی میں چلتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا۔

(خصائص کبریٰ، جلد 2، ص 80)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا نور

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں کپڑا اسی رہی تھی کہ سوئی میرے ہاتھ سے گر پڑی، تلاش کی مگر نہ مل سکی۔

فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنت الابرقة بشعاع نور وجهه

اسی دوران رسول خدا عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے نور کی شعاع میں سوئی کو دیکھ لیا، میں نے صورتحال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”يا حمير! الويل ثالويل ثلاثاً عن حرم النظر الى وجهي“
اے حمیر! ہلاکت ہے پھر ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو میرے چہرے کی زیارت اور دیدار سے محروم رہا (یعنی باوجود زیارت کر سکنے کے نہ کی)

(خصائص کبریٰ، ص 63)

آپ ﷺ کو نہ دیکھا تو کس کام کی آنکھیں

جلوہ ہواے میرے سرکار مجھ پر تو ٹھنڈی ہوں گی آنکھیں

حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا قول

حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق دریافت کیا اور

وہ بیانِ حلیہ میں سب صحابہ کرام سے امتیازی حیثیت رکھتے تھے تو انہوں نے فرمایا:
 ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عظمت و ابہت کے مالک تھے، آپ صلی
 اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور رات کو یوں چمکتا تھا جیسے چودھویں کا چاند، آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی نوک بلند تھی اور اس پر نور جھلکتا تھا جو
 اچھی طرح غور سے نہ دیکھتا وہ سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک
 بلند ہے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول

”عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم اقلج الثقیقین اذا تکلم رأى کا النور
 یخرج من بین ثناویاہ اخرجہ الترمذی فی اشانل والبیہقی
 والطبرانی وابن العساکر۔ حجة اللہ علی الغلین ص 681“

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سرور عالم صلی
 اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دونوں دندان مبارک میں کشادگی اور تھوڑا
 سا خلا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ
 وسلم کے مبارک دانتوں سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔“

ابو قریبہ صافہ کا قول

ابو قریبہ صافہ سے مروی ہے کہ میں نے، میری والدہ اور خالہ نے نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی جب ہم واپس لوٹے تو میری والدہ اور خالہ نے کہا:
 اے بیٹے! ہم نے اس ہستی کی مانند کوئی شخص خوبصورت چہرے والا اور
 پاکیزہ لباس والا، نرم گفتگو والا نہیں دیکھا اور ہم نے دیکھا گویا نور آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکل رہا تھا۔ (خصائص کبریٰ، ص 62)

حضرت حمزہ سلمی رضی اللہ عنہ کا قول

حضرت حمزہ سلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے اور تاریک رات میں ہم ادھر ادھر بکھر گئے اور منتشر ہو گئے۔ میری انگلیاں روشن ہو گئیں حتیٰ کہ ان کی روشنی میں سب نے اپنی سوار یوں کو یکجا کیا اور گراہوا سامان جمع کیا اور میری انگلیاں اسی طرح روشنی پھیلا رہی تھیں۔

ولادت باسعادت کے وقت نور کی تجلیات

اس دنیا کے اندر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہر زچہ بچہ نو وارد اطفال سے بھرا ہوتا ہے۔ بے شمار پیدا ہونے والے انسانوں میں کچھ افراد اپنے زمانے کے منفرد شخص کی حیثیت سے شہرت یافتہ بھی ہوئے۔ الغرض ہر پیدا ہونے والا عام انسان حسب معمول طریقہ پر ہی پیدا ہوتا ہے لیکن اس کائنات میں ایک ذات گرامی ایسی ہے جنکی ولادت اقدس ایسی باسعادت، نفیس، پاکیزہ، صاف، ستھری، مقدس اور پُر نور ہوئی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے اور نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بے مثل مثال بنایا ہے کہ اس محبوب کی زندگی کا ہر پہلو اور جسم اقدس کا ہر عضو مقدس بھی بے مثل و بے مثال ہے حتیٰ کہ ان کی ولادت باسعادت بھی ایسی ہی بے مثل و مثال ہوئی ہے کہ ایسی ولادت نہ کبھی کسی کی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔

حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے وقت میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر تھی، میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چراغ کی روشنی کو مات کر رہا ہے، اس رات میں نے چند علامات کا مشاہدہ کیا۔

۱۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فوراً سجدہ کیا

فائدہ: اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گندگی سے بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ فوراً سجدے میں چلے گئے اور یہ نور ہونے کی نشانی ہے کیونکہ نور ہمیشہ پاک ہوتا ہے اس کے اندر عیب نہیں پایا جاتا اور نہ اس نور کا کوئی فائدہ نہیں جو اپنا ظہور اور روشنی بھی نہ دکھاسکے لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔

2- جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے سر اٹھایا تو بزبان فصیح فرمایا کہ

لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ

فائدہ: ”کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو عموماً روتا ہوا آتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نور ہونے کی وجہ سے فرمادیا کہ ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔“

3- گھر کا گھر منور

فرماتی ہیں پورے گھر کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے روشن اور منور پایا۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کیونکہ پیدائش کے وقت اگر کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر کے اندر لائٹ یا چراغ نہ ہو تو اندھیرا ہوتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو گھر کے اندر نور ہی نور تھا۔

4- ہاتھ غیبی سے آواز

فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلاؤں لیکن ہاتھ غیبی سے آواز دی کہ اے صفیہ! اپنے آپ کو زحمت مت دے کیونکہ ہم نے اپنے محبوب کو پاک و صاف پیدا کیا۔

فائدہ: جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو غلاظت میں بھرا ہوا ہوتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہونے کی وجہ سے پہلے ہی سے نہلائے ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔

5- ختنہ شدہ

فرماتی ہیں کہ میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ مولد لڑکی ہے یا لڑکا؟ میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے اور ناف بریدہ پیدا ہوئے ہیں۔

(شواہد النبوة اردو ترجمہ، ص 68)

ابن عدی اور ابن عساکر نے بہ روایت حضرت عطاء بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ اور مختون (ختنہ) کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ (حوالہ خصائص کبریٰ: 136)

جسم اطہر آلودگی سے پاک

حضرت عبداللہ بن عمر نے عمر بن عاصم کلابی سے روایت کیا کہ ہم سے ہمام بن یحییٰ نے اسحاق بن عبداللہ سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک و صاف پیدا ہوئے یعنی آپ کے جسم اقدس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی آلودگی نہ تھی اور جب آپ کو زمین پر رکھا تو آپ اپنے دست مبارک کے سہارے سے بیٹھ گئے۔“

(خصائص کبریٰ جلد 1، ص 120)

ولادت کے وقت پوری دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں

امام احمد و ابو یعلیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”جب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم سے پیدا ہوئے میں نے دیکھا کہ سجدے میں سر اقدس ہے پھر ایک سفید بادل نے آسمان سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا کہ حضور میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ پھر وہ بادل ہٹا تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونی سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور سبز ریشمی بچھونا بچھا ہے اور گوہر شاداب کی تین گنجیاں، نفع کی گنجیاں، نبوت کی گنجیاں سب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ جمالیایا ہے پھر ایک اور بادل نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا کہ میری نگاہ سے چھپ گئے پھر جب روشن ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سبز ریشم کا کپڑا لپٹا ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں ہے اور کوئی منادی پکار رہا ہے کہ واہ، واہ ساری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں آئی، زمین و آسمان کی کوئی مخلوق ایسی نہ رہی جو ان کے قبضے میں نہ آئی ہو۔“ (الاسن والعلی، ص 58)

اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کی گئی ہے اور یہ حدیث خاتم الحفاظ، صاحب تفسیر جلالین، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ عنہ کی مشہور کتاب (الخصائص الکبریٰ فی المعجزات خیر الوری، جلد 1، ص 123) میں ہے۔

ولادت کے وقت نور ہی نور

بیہقی، طبرانی، ابو نعیم اور ابن عساکر نے حضرت عثمان ابن ابی العاص، رضی اللہ عنہم سے روایت کی کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی تھی گویا کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ ستارے میرے اوپر گر پڑیں گے۔ پھر جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے وضع حمل کیا تو ایک نور برآمد ہوا جس کی وجہ سے ہر شے روشن ہو گئی یہاں تک کہ نور کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ (خصائص کبریٰ، جلد 1، ص 118)

اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی ہی نور تھے کیونکہ اگر نور نہ ہوتے تو گھر کبھی بھی روشن نہ ہوتا۔ روشن ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔

”ابو نعیم نے بہ روایت عطا بن یسار ام سلمہ سے اور انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی وہ فرماتی ہیں کہ شب ولادت جب مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا جس سے محلات شام (یعنی ملک شام کے محل) روشن ہو گئے اور میں نے ان کو دیکھ لیا۔“

خانہ کعبہ سجدہ میں جھکا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں تھا، سحری کے وقت جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی گھڑی آئی تو خانہ کعبہ میں جڑے ہوئے تمام بت اوندھے ہو کر گر پڑے اور کعبہ نے مقام ابراہیم یعنی جس سمت مولد النبی (جس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی) تھا اس طرف سجدہ کیا، میں حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک ہی دفعہ دیوار کعبہ سے یہ آواز آئی کہ

ولد المصطفیٰ المختار الذی تہلک بیدہ الکفار

ویتطہر من عبادۃ الاصنام ویامر بعبادۃ الملک العلام

ترجمہ: مصطفیٰ و مختار کی ولادت ہو گئی۔ آپ کے ہاتھوں کفر ہلاک ہو گا اور

خانہ کعبہ کو بتوں کی پرستش سے پاک کریں گے اور صرف مالک حقیقی کی

عبادت کا حکم فرمائیں گے۔ (حاشیہ سیرۃ الخلیفہ ص 42)

”خانہ کعبہ کا یہ حال تھا کہ بہت دنوں تک لوگوں نے اس سے یہ آواز سنی کہ اب

اللہ تعالیٰ میرے نور کو لوٹا دے گا اور جوق در جوق تو حید پرست میری زیارت کو آئیں گے اب اللہ تعالیٰ مجھ کو جاہلیت (شرک کے کاموں) سے پاک فرما دے گا۔ اے عزی؟ تو ہلاک ہو گیا اور تین شب و روز بیت اللہ کا زلزلہ نہ رکا۔

(خصائص کبریٰ، جلد 1، ص 122)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی روح تڑپ اٹھی اور فرمایا:

نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا
ساتھ نشی رحمت کا قلمدان گیا
لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا
میرے مولیٰ! میرے آقا تیرے قربان گیا
آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی
ہائے وہ دل جو ترے در سے پُر ارمان گیا
دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا
سر ہے وہ سر جو ترے قدموں پہ قربان گیا
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام
لہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا
اور تم پر میرے آقا کی عنایت ہی سہی
نجدیو! کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا
آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے
پھر نہ مانیں گے میں اگر مان گیا
اُف یہ منکر یہ بڑھا جوشِ تعصب آخر
بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا

جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے
 تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا
 کیوں پریشان ہے آخر مجاہد
 شکر کر ذل تیرا ان پہ قربان گیا
سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا گیا

حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
 قال قلت يا رسول الله بآبي انت وامى اخبرني عن اول شئ
 خلقه الله تعالى قبل الاشياء قال جابر ان الله تعالى قد
 خلق قبل الاشياء نور بينك من نور فجعل ذلك النور يد
 ورب القدره جيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت
 لوح ولا قلم ولا اجنة ولا نار ولا ملك ولا اسماء ولا الشمس ولا
 قمر ولا جنى والانسى

ترجمہ: یعنی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم میرے ماں باپ حضور پر قربان، مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ
 تعالیٰ نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا: اے جابر! بے شک بالیقین اللہ تعالیٰ نے
 تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس
 وقت لوح و قلم، جنت و دوزخ، فرشتگان، آسمان و زمین، سورج، چاند،
 جن اور آدمی کچھ نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس
 نور کے چار حصے فرمائے، پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے
 عرش، پھر چوتھے کے چار حصے کئے، اٹھ

وہابی کے مشہور عالم مولوی وحید الزمان کا عقیدہ

”اللہ تعالیٰ نے خلق کی ابتداء نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی۔ پس

تمام آسمانوں اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے سب کی تخلیق کا مادہ اول نور

محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔“ (شیر طریقت حاشیہ شہباز شریعت ص 211)

حضرت خواجہ فرید الدین عطار کا عشق

حضرت خواجہ فرید الدین عطار (637ھ) اپنی مثنوی منطق الطیر میں

روح پرور انداز میں فرماتے ہیں۔

آفتاب شرع دریائے یقین نور عالم رحمتہ اللعالمین

خواجہ کونین سلطانِ ہمہ آفتابِ وجان و ایمان ہمہ

نورِ او مقصود مخلوقات بود اصل معدومات و موجودات بود

حجتہ الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ (550ھ/1111ء) دقائِق

الاکبار میں فرماتے ہیں:

ومن عرق وجهه خلق العرش والكرسى واللوح والقلم

والشمس والحجاب والكواكب وما كان في السماء

”عرش و کرسی، لوح و قلم، سورج، حجاب، ستارے اور جو کچھ آسمانوں میں

ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرقِ روئے مبارک سے پیدا ہوئے۔“

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العزت جل و علانے ہم کلامی اور

رسالت سے مشرف فرمایا تو ارشاد ہوا:

يا موسى خذ ما اعطيتك وكن من الشاكرين ومت علي

التوحيد وحب محمد

عرض کی: خداوند عالم! محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جن کی محبت

تیری توحید سے مقرون ہے؟ ارشاد ہوا کہ محمد وہ ہیں جن کا نام نامی دو ہزار برس پہلے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے میں نے لکھا، اگر تو مجھ سے قرب حاصل کرنا چاہے تو ان پر کثرت سے درود بھیجا کر۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ الہی! مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ فرما کہ وہ کون ہیں جنکے بغیر تجھ سے تقرب ہو ہی نہیں سکتا۔
خطاب ہوا:

لولا محمد وامتہ لبا خلقت الجنة و لا النار و لا الشمس
و لا القمر و لا الیل و لا النهار و لا ملکا مقربا و لا نبیا مرسلًا و لا
ایاک

یعنی اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت نہ ہوتی تو میں بہشت و دوزخ، چاند و سورج، دن رات، ملائکہ، انبیاء و رسل کسی کو پیدا نہ فرمایا اور نہ تجھے بناتا۔

مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کا قول

مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی (1317ھ/1899ء) اپنی کتاب
”نالہ امداد غریب“ صفحہ 2 پر یوں فرماتے ہیں۔

سب دیکھو نور محمد ﷺ کا
سب سچ ظہور محمد ﷺ کا
جبریل مقرب خادم ہے
سب جا مشہور محمد ﷺ کا

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول

قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے (شفا شریف ص 100) میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی

اللہ عنہما سے روایت کی ہے:

”عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم اھبطی فی صلبہ الی الارض وجعلنی فی صلب نوح فی السفینة وقذف بی فی النار فی صلب ابراهیم ثم لم یزل ینقلنی فی الاصلاب الکریمۃ الی الارحام الطاہرة حتی اخرجنی من بین ابوی لم یلتقیا علی سقا ح قط“

(شفا شریف، ص 100)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو مجھے ان کی صلب اور پشت میں ودیعت کر کے زمین کی طرف اتارا اور مجھے نوح علیہ السلام کی پشت میں ڈال کر نارنمرود میں ڈالا پھر مجھے عزت و کرامت والی پشتوں اور پاک ارحام میں یکے بعد دیگرے منتقل کرتا رہا حتیٰ کہ مجھے میرے والدین سے نکالا جو کبھی بھی زنا کی صورت میں جمع نہیں ہوئے۔

اسی روایت کے متعلق علامہ شہاب خفاجی نسیم الریاض میں فرماتے ہیں:

رواہ ابن الجوزی فی الوفا و ابونعیم فی الدلائل وقال السیوطی رواہ ابن عمر ولعدنی فی مسندہ

یعنی اس روایت کو علامہ ابن الجوزی نے الوفا میں اور ابونعیم نے دلائل النبوت میں نقل کیا ہے اور بقول امام سیوطی ابن عمر ولعدنی نے اسے اپنی مسند میں کیا ہے۔ اور علی القاری نے کما رواہ ابن ابی عمر ولعدنی پر اکتفا کیا ہے اور ابی ہبطنی فی صلب کے تحت علامہ خفاجی فرماتے ہیں:

ان اللہ خلق نورہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنصرہ الذی
عجن با التسنیم وهو الطف شی فادعہ فی صلب آدم
واہبطہ فیہ کما مرثم نقلہ منہ بوسائط

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور انور اور اس عنصر جوہر کو جو تسنیم کے
پانی کے ساتھ گوندھا گیا تھا اور انتہائی لطیف و جوہر اور سفید و نورانی موتی
کی طرح بن گیا تھا آدم علیہ السلام کی پشت اقدس میں ودیعت کیا اور ان
کے زمین پر اترنے پر آپ کا یہ جوہر نورانی بھی زمین کی طرف منتقل
ہوا۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور
مانتے تھے اور اول الخلق مانتے تھے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود اقدس کو نور سے تعبیر کیا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس وجود کو نور سے تعبیر کیا کہیں:

نور نبيك من نورہ فرمایا، کہیں اول ما خلق اللہ نوری فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ آخر
ارواح سبھی کے نورانی ہیں وہ اربعہ عناصر سے نہیں بلکہ امر رب سے پیدا ہونے والے
ہیں۔ ”قل الروح من امر ربی“ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کے نور ہونے
کی تخصیص کیوں؟

جس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر نور سے مراد روح اقدس ہی ہو تو بہر حال اس کی
نورانیت دوسرے ارواح طیبہ پر اس قدر زائد اور فراواں ہے جیسے سورج کا نور اور
روشنی چاند اور ستاروں کے نور پر۔ جس طرح سورج کی ضیا میں چاند اور ستارے گم ہو
جاتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب حقیقت کے سامنے انوار
انبیاء و اولیاء روپوش ہو جاتے ہیں اور اس نور و ضیاء میں گم، جس طرح مواہب لدنیہ

میں علامہ قسطلانی مفسر ابن کثیر کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں:

قيل ان الله لما خلق نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
(ای اکمل خلقه بافاضة الكمالات والنبوة على نورہ) امره
ان ينظر الى انوار الانبياء عليهم الصلوة والسلام فغشيم
من نورہ ما الطعمهم الله به وقالوا يا ربنا من غشينا نورہ
فقال الله هذا نور محمد بن عبد الله ان آمنتم به
جعلتكم انبياء قالوا آمنا به وبنبوتہ. (مواہب مع الزرقانی، جداول،

ص 40)

کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور
اقدس کو پیدا کیا اور اسکو اضافہ کمالات اور خلعت نبوت سے مشرف
کرنے کے بعد جب دیگر انبیاء علیہم السلام کے انوار کو پیدا کیا تو نورِ مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے سامنے تشریف لائے اور ان پر نظر
ڈالے جو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان نوروں کے سامنے ہوا تو اس
نے ان انوار کو اپنی ضیاء نورانیت میں گم کر دیا تو وہ بول اٹھے، اے
ہمارے پروردگار! یہ کون ہے جس کے نور نے ہمیں ڈھانپ دیا ہے اور
ہم پر غالب آ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ نور محمد بن عبد اللہ ہے اگر تم
اس کے ساتھ ایمان لاؤ تو میں تمہیں نبی بناؤں گا تو انہوں نے کہا: ہم ان
پر اور ان کی نبوت پر ایمان لائے۔

لہذا اس طرح روح اقدس کے تقدم کے ساتھ ساتھ نور اقدس کا تقدم بھی واضح
ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا دعویٰ بھی بالکل درست اور بجا ہو
جائے گا۔

سب سے پہلے قلم اول الخلق ہے یا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم

دیوبندیوں کے مولوی رحمانی صاحب نے دعویٰ کیا کہ اول ما خلق اللہ

القلم

یہ حدیث صحیح ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس کے اول المخلوقات ہونے کی روایت ضعیف ہے اور صحیح کے مقابلے میں ضعیف کو قبول نہیں کیا جاسکتا ہے۔ مولوی رحمانی صاحب کہتے ہیں کہ اول ما خلق القلم میں اولیت حقیقی مراد ہے۔

جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اولیت حقیقی مراد ہو سکتی ہی نہیں کیونکہ مسلم شریف میں یہ روایت اس طرح منقول ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السموات والارض بخمسين الف سنة قال وکان عرشه علی الماء (رواه مسلم، مکتوٰۃ، باب الایمان بالقدر)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی مقادیر پر لکھوادی تھیں جب کہ اس کا عرش پانی پر تھا جس سے صاف ظاہر ہے کہ عرش پہلے موجود تھا۔ علاوہ ازیں قلم کو پیدا کر کے یہ حکم دیا گیا تھا (کتب، لکھ) اس نے عرض کی، کیا لکھوں لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اکتب القدر تقدیر خداوندی کو لکھ، فکتب ما کان وما ہو کائن الی الابد (تو اس نے جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی لکھ دیا اور جو قیامت تک ہونے والا تھا وہ بھی لکھ دیا) جس سے صاف ظاہر ہے کہ قلم سے پہلے مخلوقات تھیں جس کو ماکان سے تعبیر کیا گیا۔ جب یہاں اولیت ہی اضافی ہے تو اس حدیث کی آڑ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس کی اولیت سے انکار کیوں ہے۔

اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے کوئی کام کیا جاتا ہے بعد میں حساب و کتاب ہوتا

ہے اور حساب و کتاب کرنے والا بعد میں آکر اس چیز کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ کتنی تھی اور کون سی چیز تھی لہذا معلوم ہوا کہ پہلے نورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا ہے۔

علامہ علی القاری کا قول نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں

علامہ علی القاری نے فرمایا: فالاولیة اضافیة والاول الحقیقی فہو

النور المحمدی علی بینتہ فی المورد للمولد

نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اول حقیقی ہے جس طرح کہ رسالہ میلاد ”المورد للمولد“ میں اس کی تحقیق ہے اور قلم میں اولیت اضافی ہے اور یہی علامہ علی القاری (مرقات جلد اول، ص 146) پر علامہ حجر پتیمی مکی کے حوالے سے فرماتے ہیں۔

قال ابن حجر اختلفت الروایات فی اول المخلوقات

وحاصلها کما بینتها فی شرح اشباہ الترمذی ان اول

النور الذی خلق منه علیہ الصلوٰة والسلام ثم الماء العرش

اول المخلوقات۔

ابن حجر نے فرمایا: اول المخلوقات کون سی شے ہے اس میں روایات مختلف ہیں مگر ان میں تطبیق کی صورت وہ ہے جو میں نے شمائل الترمذی کی شرح میں ذکر کی ہے کہ سب سے اول وہ نور ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا اس کے بعد پانی اور بعد ازاں عرش۔

علامہ قسطلانی کا قول

علامہ قسطلانی نے قلم کے اول مخلوق ہونے کی بحث کرتے ہوئے فرمایا:

”قد اختلف هل القلم اول المخلوقات بعد النور المحمدی

فقال الحافظ ابو یعلی الہمدانی لاصح ان العرش قبل القلم

لما ثبت فی الصحیح (الی وروی احمد و الترمذی من روایة
ابی زریں مرفوعاً ان الباء خلق قبل العرش وروی السدی
باسانید متعددة ان الله لم یخلق شیاً ما خلق قبل الباء
فیجمع بینہ و بین ما قبلہ بان اولیة القلم بالنسبة الی ما
عدالنور بالمحمدی والباء والعرش وقیل الاولیة فی کل
بالاضافة الی جنسہ ای اول ما خلق الله من الانوار نوری
و کذا فی باقیہا (مواہب لدنیہ مع زرقانی جلد اول، ص 47)

اس سوال کے جواب میں آیا قلم نور محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد اول
المخلوقات ہے۔ علماء کا اختلاف ہے۔ حافظ ابو یعلیٰ ہمدانی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ
عرش قلم سے پہلے پیدا کیا گیا ہے اور علامہ زرقانی نے اس کو جمہور مذہب مختار قرار دیا
ہے کیونکہ حدیث صحیح سے ثابت یہی ہوتا ہے اور وہ حدیث ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اور
احمد و ترمذی نے حضرت ابو زریں رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت نقل کی ہے جس میں
فرمایا گیا ہے کہ پانی عرش سے پہلے پیدا کیا گیا ہے اور سدی نے متعدد اسانید سے ذکر
کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے پہلے کوئی شے پیدا نہیں فرمائی تو ان مختلف روایات میں
تطبیق اور موافقت اس طرح پیدا کی جائے گی کہ قلم کا اول المخلوق ہونا نور محمدی صلی اللہ
علیہ وسلم پانی، عرش کے مساوی کے اعتبار سے اور یہ تو جیہہ بھی کی گئی ہے کہ ہر شے کی
اولیت اپنی اپنی جنس کے لحاظ سے ہے یعنی انوار میں سے سب سے پہلے نور محمدی صلی
اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا اور اقلام میں سے اس قلم کو اور جن اشیاء پر عرش کا لفظ بولا جاتا
ہے ان میں سے اسی عرش اعظم کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔

دیوبندیوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا انکار کرنا

دیوبندی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہیں وہ یہ آیت پیش کر کے نور

ہونے کی نفی کرتے ہیں۔

قل لو كان في الارض ملائكة و يشون مطئين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا

فرما دیجئے اگر زمین میں فرشتے موجود ہوتے جو اطمینان کے ساتھ یہاں بستے اور رہائش پذیر ہوتے تو ہم ان کی طرف آسمان سے فرشتے رسول بنا کر بھیجتے اور چونکہ زمین میں تو انسان آباد ہیں لہذا اب رسول فرشتہ نہیں ہو گا بلکہ انسان۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”لو جعلناہ ملکا ل جعلناہ رجلا“ اگر ہم فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجیں گے تو بھی انسان اور مرد کی حالت میں بھیجیں گے اور لو کا کلمہ نفی پر دلالت کرتا ہے لہذا ثابت ہو گیا کہ نہ ہم نے رسول فرشتہ بنایا اور نہ فرشتہ کو انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہیں۔

مسلمانو! دیکھو کیسے گندے ذہن ہیں اور قرآن کی آیت غلط استدلال سے پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی نفی کر رہے ہیں، ایسے کستاخان رسول ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ نور ہونا اور چیز ہے اور فرشتہ ہونا اور چیز ہے اور ان کے فرشتہ ہونے کی نفی کر دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ نور نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً

اللہ ہی وہ ذات والا ہے جس نے سورج کو ضو فلن بنایا اور چاند کو نور بنایا۔

یہاں پر نہ سورج فرشتہ اور نہ چاند فرشتہ ہے جس کو جوہر مفنی اور ضیاء نور کا سرچشمہ کہا گیا ہے جب ان کا نور ہونا ان کے ملک ہونے کو مستلزم نہیں اور ملک و فرشتہ

ہونے کی نفی ان کے نور ہونے کی نفی کو مستلزم نہیں ہے تو یہ قیاس و استدلال لغو و باطل ٹھہرا جس میں نہ رفع مقدم تالی کو مستلزم اور نہ ہی رفع تالی رفع مقدم کو مستلزم ہے اور نہ ان میں تلازم عقلی اور نہ عادی اور عرفی۔

دیوبندی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ارواح نورانی ہیں مگر وہ فرشتے نہیں۔ ہماری آنکھ میں نور موجود ہے مگر وہ فرشتے نہیں۔ جگنو میں نور موجود ہے مگر وہ فرشتے نہیں۔ ہر نار میں نور موجود ہے مگر نہ نار فرشتہ ہے نہ اس کی نورانیت اور روشنی۔

لہذا ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔

دیوبندیوں کا یہ کہنا کہ نور ہونا اور فرشتہ ہونا ایک چیز ہے

دیوبندی اللہ تعالیٰ کے اس قول ”لو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلاً“ سے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ نور ہونا اور فرشتہ ہونا ایک چیز ہے اور کلمہ ”لو“ کا نفی کے لئے ہوتا ہے لہذا جب فرشتہ ہونے کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی ہوگئی تو نور ہونے کی بھی نفی ہوگئی۔ اس تو ہم فاسد کی قلعی تو کھل چکی کہ نور ہونا اور فرشتہ ہونے میں عینیت و اتحاد نہیں ہے اور نہ فرشتہ ہونے کی نفی سے نور ہونے کی نفی لازم آتی ہے لہذا نہ اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار نورانیت میں پیش کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس قول باری تعالیٰ کو ”ولا اقول لکم انی ملک“

”یعنی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں“ کیونکہ اس میں بھی فرشتہ ہونے کی نفی ہے نہ کہ نور ہونے کی۔

اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ اے گستاخانِ رسول، لو کا لفظ تو دلالت کرتا ہے شرط اور جزا کی نفی پر جس میں نفی اول علت ہونی ثانی کی نفی علامت اور دلیل ہونی اول کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں (لولا) کا لفظ بھی وارد ہوا ہے جو وجود اول (شرط) پر دلالت کرتا ہے اور نفی ثانی یعنی جزاء کی نفی پر تو پھر ان احادیث کو رکھ کر کیوں

نہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت موجود تھے جب آدم علیہ السلام نہیں تھے تو لامحالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل وجود نوری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نوری اور اس وجود و حقیقت کے لحاظ سے اول الخلق علی الاطلاق ہیں تو لیجئے اس اجمال کی تفصیل ملاحظہ کیجئے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعویٰ پر استدلال کا مشاہدہ کیجئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سابق ہونا

حضرت آدم علیہ السلام نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش پر دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی

امام سیوطی نے خصائص کبریٰ جلد اول صفحہ 7 پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے جس کو حاکم نے روایت کیا ہے اور اس کی تصحیح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی: آمن وبمحمد ومر من ادر کہ من امتک ان یومنوا بہ فلو لا محمد ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار (الحدیث)

خود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اپنی امت کو بھی حکم دیجئے کہ ان میں سے جتنے لوگ ان کا زمانہ ظہور پائیں ان پر ایمان لائیں کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوتے تو میں نہ آدم کو پیدا کرتا اور نہ ہی جنت کو اور دوزخ کو۔

اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد رکھنا

علاقہ قسطلانی نے مواہب میں الدار العظیم فی مولد النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم

سے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کو الہام فرمایا کہ میں نے تمہاری کنیت ابو محمد رکھی، تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ! تو نے کیوں مجھے ابو محمد کی کنیت عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”یا آدم! ارفع رأسك فرفع رأسه فرای نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی سرائق العرش فقال یا رب ما هذا النور قال هذا نور نبی من ذریتك اسبه فی اسماء احمد وفی الارض محمد لولاه ما خلقتک ولا خلقت سباء ولا ارضا۔“

ترجمہ: اے آدم علیہ السلام! اپنے سر کو اٹھائیے، جب انہوں نے اپنا سر بلند کیا تو سراپردہ عرش میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دریافت کیا اے پروردگار عالم! یہ نور کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری ذریت اور اولاد میں سے ایک عظیم نبی کا نور ہے جس کا نام آسمان میں احمد ہے اور زمین میں محمد اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو تجھے پیدا نہ کرتا اور نہ کسی آسمان کو پیدا کرتا اور نہ زمین کو۔

تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نور ہیں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے نور کے متعلق سوال کیا ہے نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں تو گستاخانِ رسول مان جاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، تم کیوں نہیں مانتے۔ انکل پچکو چھوڑ دو ورنہ یاد رکھو

حشر میں کسے دکھاؤ گے۔ اپنا چہرہ

خودی کو افسوس کرو گے ہو گا منہ پے پھیرو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو افلاک بھی نہ ہوتا

علامہ خرپوتی نے عقیدۃ الشہداء شرح قصیدہ بردہ میں امام بوسیری کے اس قول

کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا:

لولاہ کم یخرج الدنیا من العدم

تلمیح الی ما نقل فی الحدیث القدسی..... لو لاک لہا خلقت

الافلاک

اس بیت میں حدیث قدسی کی طرف تلمیح اور اشارہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا اور فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں ذکر اگرچہ افلاک کا ہے لیکن مراد اس سے تمام مخلوقات ہیں، اطلاق لا سم الجزء علی الكل

اور یہاں خبر سے کل کو تعبیر کیا گیا ہے اور اس طرح اس حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو شب اسراء بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا: انا وانت وما سوی ذالک خلقتہ لا جلك میرا مقصود آپ اور آپ کا مقصود میں اور باقی سب کچھ تمہاری وجہ سے اور تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جس کے جواب میں امام المتواضعین صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی:

انا وانت وما سوی ذالک ترکتہ لا جلك

میں تیرا ہوں اور تو میرا ہے باقی سب تیرے نام پر قربان کرتا ہوں۔

مجھ کو وہ بخشے تھے دو عالم کی نعمتیں

میرے غرورِ عشق نے انکار کر دیا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو زمین و آسمان نہ ہوتے

علامہ حلبی نے اپنی سیرت میں صاحب شفاء الصدور کے حوالہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ

سے یہ حدیث قدسی نقل فرمائی ہے۔

یا محمد و عزتی و جلالی لولاك ما خلقت ارضی و لا سبائی
ولا رفعت هذه الخضراء ولا بسطت هذه الغبراء و فی روایة
عنه و لا خلقت سبأً و لا ارضاً و لا لولاً و لا عرضاً

(جلداول، ص 357)

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم اگر آپ موجود نہ
ہوتے تو میں نہ اپنی زمین کو پیدا کرتا اور نہ اپنے آسمان کو نہ اس نیلگوں
خیمہ کو ایستادہ کرتا اور نہ اس ٹیالیے فرش کو بچھاتا اور دوسری روایت میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح منقول ہے کہ میں نہ کسی آسمان کو پیدا
کرتا اور نہ کسی زمین کو اور نہ ہی طول و عرض کو۔

اعلیٰ حضرت کی روح تڑپ اٹھی ہے فرماتے ہیں کہ

زمین و زمان تمہارے لیے، مکیں و مکان تمہارے لیے
چنین و چناں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور علی نور ہیں

حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز کی مدارج النبوت سے
نور انیتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق منقول عبارت ہے۔

نور علی نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء

اور قاضی بیضاوی کی تفسیر سے انی جاعل فی الارض خلیفہ میں بھی حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔

الاتری ان الانبیاء لما فاقت قوتهم واشتعلت فریحتهم
بحیث یکاد زیتها یضییء ولو لم تسه النار ارسل اللہ

اليهم البلائكة

ان دونوں عبارتوں میں تلوتح بلکہ تصریح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجة اور جس نور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں اور زمینوں کو منور اور روشن فرمایا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مثل نورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تمثیل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نور علی نور کہا گیا ہے اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کے ساتھ موسوم کرنے میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف تلمیح اور اشارہ ہے۔ اللہ نور السموات والارض۔

لہذا آسمان و زمین میں صرف نور الہی ہی کی جلوہ گری ہے اور جملہ موجودات میں وہی جاری و ساری ہے اور وہی نیرو وجود و حیات ہے اور نیر جمال و کمال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مظہر اتم ہیں اور اس کے ظہور کا واسطہ اکمل۔ (مدارج النبوت جداول ص 63)

طبرانی، ابن عدی، ابن مردویہ اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ قول باری تعالیٰ: مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کانہا کو کبأ

دری الآیہ میں مشکوۃ (طاق) سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دلِ اقدس ہے اور مصباح سے مراد وہ نور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلِ اقدس میں ہے۔

والمصباح النور الذی فی قلبہ اور تو قد من شجرة مباركة یعنی اس چراغ کو جس مبارک درخت کے قیل سے روشن کیا جاتا ہے وہ درخت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور لا شرقیہ ولا غربیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ نور یہودی ہیں اور نہ نصرانی بلکہ خالص مسلم ہیں۔

عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے شمر بن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت کعب احبار کے پاس تشریف لائے اور فرمایا:

مجھے اللہ تعالیٰ کے اس از شاد کے متعلق خبر دیجئے،

اللہ نور السموات والارض مثل نورہ

تو انہوں نے فرمایا:

مثل نور محمد کمشکوۃ المشکوۃ ضربها مثلاً لغبہ فیہا

مصباح والمصباح قلبہ فی زجاجة الزجاجۃ صدرہ کانہا

کوکب دری شبہ صدر محمد بالکوکب الدرۃ (الی)

یکاد زیتہا یضیی قال یکاد محمد یبین للناس ولو یتکلم

انہ نبی کما یکاد ذالک الزيت انہ یضیی ولو لم تمسہ النار

(درمنثور جلد 5، ص 49)

اس تمثیل سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمثیل مقصود ہے اور مشکوۃ طاق کو

کہتے ہیں جو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی تمثیل ہے،

مصباح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اقدس ہے اور زجاجة سے مراد آپ

صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ انور ہے جو کہ کوکب دری اور چمکتے ستارے کی

مانند ہے اور زیتون سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت اور

شواہد رسالت ہیں جو ہر ایک پر نمایاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے

اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو

آشکارہ کرنے والی ہیں جیسے کہ زیتون کو جلانے سے پہلے ہی قریب ہے

کہ وہ خود جل اٹھے۔

لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بد اهته تنبيك عن

خبره (روح المعاني جلد 18، ص 156)

اللہ تعالیٰ کا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چراغ کی مانند جو طاق
میں ہے

ابن مردویہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے:

”مثل نوره يا محمد في قلبك كمثل هذا البصباح في هذه
المشكوة“

اللہ تعالیٰ کا نور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس میں ہے وہ اس
چراغ کی مانند ہے جو اس طاق میں ہے۔

(الہی) یکاد محمد ینطق بالحکمة قبل ان یوحی الیہ با
النور الذی جعل اللہ فی قلبہ

قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کیساتھ ناطق اور گویا ہوں قبل
اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل کی جائے بسبب اس
نور کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس میں ودیعت
فرمایا ہے۔

وکذا نقل القاضي عياض في الشفا عن ابن عباس وكعب
الاحبار وسعيد بن جبیر

(شفا مع نسیم الریاض و شرح شفاء) (علی القاری، ص 109، 110)

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا:

مثل نوره قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم یکاد زیتها
یضئ قال یکاد من رأی محمد ایعلم انه رسول اللہ وان

لم يتكلم

نور سے مراد ذاتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے نور ہیں اور یکاد زیتھا یضیی سے مراد یہ ہے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے اور دعویٰ نبوت کرنے سے پہلے جان لیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔

(درمنثور جلد 5، ص 49)

حضرت سہل بن عبد اللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے:

مثل نوره كمشكوة فيها مصباح من نور
محمد اذا كان مستودعا في الاصلاب.

یعنی مصباح سے مراد نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مشکوٰۃ سے مراد ہر وہ پشت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورِ اقدس منتقل ہوا۔

(شرح شفا، جلد اول، ص 111)

الحاصل ان تفسیری اقوال سے ظاہر ہو گیا کہ یہاں پر نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورِ قلب ہے۔ بعض تفسیری اقوال میں یہاں پر نورِ مومن کی تمثیل مراد ہے اور ظاہر ہے کہ مومن کے دل میں جو نور ہے وہ عکس نہیں ہے تو ہے اس سراجِ منیر کے انوار و تجلیات کا۔ لہذا اگر قلبِ مومن کے نور والی تفسیر درست اور قابل قبول ہے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ قلب والی بطریقِ اولیٰ بلکہ سراجِ منیر اور اس مصباح میں جو مناسبت ہے اس کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ اس مصباح سے مراد ہی فقط نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کیونکہ اس مصباح اور چراغ کے لیے جو شرائط ذکر کئے گئے ہیں یعنی طاق مین ہونا اور شیشہ کا انتہائی صاف و شفاف ہونا اور جس زیتون سے روشن ہے اس کا اس قدر جلنے کی استعداد رکھنا کہ خود بخود جل اٹھے، یہ سب امور اس مصباح

کی روشنی میں اضافہ کے لئے اعتبار کیے گئے ہیں۔ اگر ان کا فقدان ہوگا تو اس کی روشنی مدہم ہوگی اور بے سود اور یہ شرائط اور قیود و صفات موجود ہوں گے تو پھر وہاں روشنی ہی روشنی ہوگی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراج منیر ہونا بھی اسی تفسیر کا مؤید ہے کہ یہاں تمثیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ اقدس کی ہو۔

اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل ارض کے لئے رسول و نبی نہیں ہیں بلکہ ساری مخلوق ارضی و سماوی اور روحانی و مادی کے لئے رسول ہیں اور اللہ نور السموات والارض کی مناسبت سے مراد ایسا نور ہونا چاہیے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو روشن فرمایا لہذا وہ نور بھی صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی ہے۔

نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے جھلکتا تھا

ثم کان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یرى فی جبهة آدم
ترجمہ: یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں
سے جھلکتا تھا۔ (الوفاء، ص 34)

تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہلے ہی سے موجود تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین منور

حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک دن چرخہ کات رہی تھیں جبکہ قریب ہی سید عالم، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعلین شریف مرمت فرما رہے تھے۔ گرمی کے باعث جبین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینے کے قطرے ستاروں کی طرح چمک رہے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جمالِ حبیب پر انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

فجعل جبینه یعرق وجعل عرقه یتولد نوراً فبہت

یہ منظر دیکھ کر میں مبہوت ہو گئی۔

فقال ملك بهت؟ قلت جعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نوراً.

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: عائشہ تم مبہوت کیوں ہو رہی ہو، میں نے عرض کی، آپ کی جبین اقدس پر پسینہ اس انداز میں پیدا ہو رہا ہے گویا اس سے نور کے فوارے پھوٹ رہے ہیں۔

ولو رأك ابوالكبير هذلي يعلم انك احق بشعره حيث يقول

اگر آپ کی اس کیفیت کو ابوبکر ہذلی (شاعر) دیکھ لیتا تو یقیناً پکارا ٹھٹکا کہ حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذاتِ اقدس اس کے ان اشعار کے مصداق ہے۔

ومبرا من كل غير حيضة

وفساد مرضعة وداء مفيل

وإذا انظرت الى اسرة وجهه

برقت بروق العارض المتهلل

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ حیض کی ہر آلودگی اور دودھ پلانے والی کی اس خرابی سے بری ہے جو زمانہ شیرنوشی میں مرضِ صحبت سے ہوتی ہے۔

اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے شکن دیکھتا ہوں تو وہ ایسے چمکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جیسے باریک سے بادل میں چاند چمکتا دکھائی دیتا ہے۔

فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان في يده
وقام اتى فقبل بين عين وقال جزاك الله يا عائشه خيراً
فما انكراني سردت كسروري بكلامك.

ترجمہ: یہ اشعار سنتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں جو
کچھ بھی تھا رکھ دیا اور دعا سے نوازا، فرمایا: اے عائشہ! اللہ تعالیٰ تجھے
جزائے خیر عطا فرمائے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اتنا کبھی بھی خوش نہیں
ہوا جتنا آج تیرے اشعار پڑھنے سے مجھے سرور حاصل ہوا۔ (الدر المنظم)

تو ثابت ہوا کہ نور کہنا اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے اور سنی اسی لیے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی جبین سے جو نور پھوٹ رہا تھا اس کی تعریف کی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم اپنے ذکر سے سرور حاصل کرتے ہیں اسی لیے سنی محفل میلاد وغیرہ کرواتے
ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سرور ہوتے ہیں۔

فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے پیچھے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا

اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے نور کو ودیعت فرمایا تو ان کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑے ہو کر فرشتے
درود و سلام پڑھنے لگے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی؟ فرشتے میرے پیچھے
کھڑے کیا دیکھ کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں؟ آواز آئی:

ينظرون الي نور محمد ويصلون عليه

یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محفوظ ہو کر ان پر درود شریف بڑھ رہے
ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نور انبیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے
کی خواہش پیدا ہوئی۔ عرض کیا یا اللہ! مجھے بھی اس نور مقدس کی زیارت سے مشرف فرما

تو اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ان کی انگلیوں کے ناخنوں میں ظاہر فرمایا۔

حضرت آدم علیہ السلام نے فرطِ محبت سے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگالیے، پھر کیا ہوا،

مولوی عبدالستار صاحب اکرام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تحریر فرماتے ہیں:

حضرت نے اوہ انگلی چُم کے اکھاں اوپر لائی

پڑھ صلوة نبی دے اتے عزت خوب بڑھائی

بانگ وچالے سنت آدم اوتھوں مومن کر دے

نام نبی داسن انگوٹھے چُم اکھیاں تے دھروے

سنی انگوٹھے کیوں چومتے ہیں

سنی انگوٹھے کیوں چومتے ہیں، سنی انگوٹھے اس لیے چومتے ہیں کہ وہ حضرت

آدم علیہ السلام میں سے ہیں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرطِ محبت میں آ کر

انگوٹھے چومے تھے اور سنی حضرات بھی فرطِ محبت میں آ کر انگوٹھے چومتے ہیں لہذا

معلوم ہوا کہ سنی حضرات آدم علیہ السلام میں سے ہیں اور گستاخانِ رسول شیطان میں

سے ہیں کیونکہ اس نے سجدے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ سجدہ تو حضور ﷺ کے نور کو ہو

رہا تھا اس لئے شیطان نے انکار کر دیا اور یہ اپنے باپ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں

کہ انہوں نے انگوٹھے چومنے سے انکار کر دیا ہے کہ یہ بدعت ہے اور ہمارا عقیدہ یہ

ہے کہ انگوٹھے چومنا اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے یہ

سنیوں کی جان ہے اسی لیے تو ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمارا

دل قربان ہے باقی سب ویران ہے۔

ولادتِ باسعادت کے وقت مشرق و مغرب روشن ہو گئے

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نور تھا جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نورانیت کی بدولت حجرہ مبارک میں ہوتے ہوئے اور آفتاب آسمانی طلوع ہونے سے قبل شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ و مشاہدہ فرمایا۔ ان میں چند الفاظ یہ ذکر کیے گئے ہیں: عن ابن عباس رضی اللہ عنہما (لی) حتی وضعته فلما فصل منی خرج معہ نور اضاء له ما بین المشرق والمغرب (خصائص کبریٰ، ص 46)

و ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات حین وضعته

نوراً اضاءت له قصور الشام

اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

فاضاء لی ما بین المشرق والمغرب حتی نظرت الی بعض

قصور الروم

اور بعض روایات میں ہے:

فلما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتلات الدنیا کلها

نوراً

اور بعض میں اس طرح ہے:

سطح منها نور اضاءت له قصور بصری

الحاصل ان روایات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ نورانیت بھی واضح ہے

اور منیر ہونا بھی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف میں

قدم اقدس رکھا تو مدینہ کی ہر چیز منور ہو گئی

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں قدم اقدس رکھا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان مدینہ منورہ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه

وسلم المدينة اضاء منها كل شيء

اور ایک روایت میں ہے:

فلم ار يوماً احسن ولا اضاء منه (حاکم بیہقی وابن سعد)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے مدینہ منورہ کی

ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے اس دن سے زیادہ حسین اور نورانی دن نہیں

دیکھا تھا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا

تو اس وقت کی کیفیت بھی صحابہ کرام کی زبانی سماعت فرمائیے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

لما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه

وسلم اظلم من المدينة كل شيء اخرجہ ابن سعد

والحاكم والبيهقي

ترجمہ: جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری پردہ ہوا اس دنیا سے

تو مدینہ کی ہر چیز تاریک نظر آتی تھی۔ (خصائص کبریٰ، جلد ثانی، ص 378)

چہرہ انور سورج کی طرح روشن

حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی

زیارت کے بعد اپنے تاثرات کا ان الفاظ میں اظہار فرماتی ہیں کہ

رأيت رجلاً ظاهر الوضوءة متبلج الوجه
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس میں سورج کی سی تابانی اور
درخشندگی تھی۔ (بل الہدی جلد 2، ص 56)

چہرہ انور چودھویں رات کی طرح منور

حضرت ابن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم مخفياً مخفياً يتلألا وجهه وتلا لو القمر ليلة البدر .
ترجمہ: مشاہدہ کرنے والوں کی نظروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عظیم،
بزرگ، معظم اور مہیب تھے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور
چودھویں رات کے چاند کی مانند روشن اور تاباں تھا۔

(مدارج النبوة اردو ترجمہ جلد 1، ص 14)

سب سے زیادہ حسین اور جمیل

بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے
زیادہ خوب رو اور خوش خوتھے۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ

ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم
ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور بہتر کسی چیز
کو نہیں دیکھا۔ (مدارج النبوة جلد 1، ص 11)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونے کی وجہ سے سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا

حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا ہے کہ

قال ابن سبع من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان ظله كان لا يقع على الارض لانه كان نوراً مشى في الشمس او القمر لا ينظر له ظل.

ترجمہ: ابن سبع نے فرمایا کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ سورج اور چاند کی روشنی میں جب چلتے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ (خصائص کبریٰ، جلد ۱، ص 68)

حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ان الله تعالى ما اوقع ظلك على الارض لئلا يصنع انسان قدمه على ذلك الظل

ترجمہ: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر پڑنے نہیں دیا تاکہ اس پر کسی انسان کا قدم نہ پڑ جائے۔

(تفسیر مدارک التنزیل جلد 2، ص 103)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سورج اور چراغ پر غالب

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک اور حافظ ابن جوزی رضی اللہ عنہما نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرمایا ہے کہ

لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظل ولم يقم مع شمس الاغلب ضوءه ولا مع السراج الاغلب ضوءه

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا نہ سورج کی دھوپ میں نہ چراغ کی روشنی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سورج اور چراغ کے

نور پر غالب رہتا تھا۔ (خصائص کبریٰ جلد ۱، ص 68)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد سے نور کا جھلکنا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد کے چہروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جھلکتا تھا اور ابرہہ اس نور کو جناب عبدالمطلب کی پیشانی میں جھلکتے دیکھ کر تعظیم کرتے اور اس کے متکبر اور سرکش ہاتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنگوں ہوتے تھے۔

دیوبندی حضرات جس کو اپنا بڑا پیشوا کہتے ہیں اور اکثر اس کی پیروی کرتے ہیں وہ ابرہہ کے واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

ان کی صورت دیکھتے ہی اس نے بایں جہت کہ عظمت اور مہابت نور شریف کی ان کے چہرے سے نمایاں تھی ان کی نہایت تعظیم کی اور تخت سے اتر بیٹھا..... تا..... بالجملہ ایسی عظمت نور مبارک کی تھی کہ بسبب اس کے بادشاہ ہیت میں آجاتے اور تعظیم و تکریم کرتے۔

(مولوی اشرف علی تھانوی، نشر الطیب، ص 21)

اور اس سے پہلے ایک روایت میں نقل کیا ہے کہ عبدالمطلب کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور جب قریش میں قحط ہوتا تو عبدالمطلب کا ہاتھ پکڑ کر شہیر کی طرف جاتے تھے اور ان کے ذریعے حق تعالیٰ کے ساتھ تقرب ڈھونڈتے اور بارش کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ بہ برکت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بارانِ عظیم مرحمت فرماتے اور ایک روایت یوں ہے کہ فاطمہ ختمعبیہ نے حضرت عبد اللہ کے چہرے میں نور نبوت دیکھا تو اپنی طرف بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ (کذافی المواہب، ص 20)

آج کل کے گستاخانِ رسول کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ جو مولوی اشرف علی تھانوی

کی تقلید کرتے ہیں اور اس کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، وہ تو خود حضور علیہ السلام کو نور سمجھ رہا ہے لیکن اس کے چیلے اپنے پیشوا کو چھوڑ گئے کیونکہ اگر وہ اس کی پیروی کرتے ہیں تو ان کو روٹی نہیں ملے گی جو کہ ان کو صرف اسی وجہ سے دی جاتی ہے کہ تم مکمل طور پر بائیکاٹ کرو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔

فائدہ: جب ابرہہ حملہ آور ہوا تھا تو نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں پہنچ چکا تھا لیکن پھر بھی اس کے اثرات اور تجلیات جناب عبدالمطلب سے ہلالی شکل میں نمودار ہوتے اور ان کے کوہِ ثبیر پر موجود ہونے کے باوجود کعبہ مبارک پر اس نور کی شعاعیں پڑیں جس طرح تھانوی صاحبؒ نے بھی لکھا۔
(i) اس وقت نورِ مبارک عبدالمطلب کی پیشانی میں گول بطور ہلال کے نمودار ہو کر خوب درخشاں ہو گیا یہاں تک کہ شعاع اس کی خانہ کعبہ پر پڑی۔ عبدالمطلب نے یہ بات دیکھ کر قریش سے کہا: چلو! یہ نور اس طرح میری پیشانی میں جو چمکا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم غالب رہیں گے۔

(مواہب، ص 21)

مواہب لدنیہ میں اصل عبارت اس طرح ہے:

فرکب عبدالمطلب فی قریش حتی طلع جبل ثبیر
فاستدرات دارة غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على
جبهته كالهلال واشتد شعاعها على البيت الحرام مثل
السراج فلما نظر عبدالمطلب الى ذلك قال يا معشر قریش
ارجعوا فقد كفيتم هذا لامر فوالله ما استدار هذا النور
منى الا ان يكون انظفر لنا. (ص 85 جلد اول)

جب عبدالمطلب ابرہہ کے پاس پہنچے اور اس کے ہاتھی محمود کی نظر آپ پر

پڑی تو ”خوساجدا“ وقال السلام على النور الذي في ظهرك
يا عبدالمطلب (ص 86)

سجدہ میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا کی اور اس نے کہا:
سلام ہو اس نور پر جو تیری پشت میں ہے اے عبدالمطلب۔

تو اس سے واضح ہو گیا کہ جب جوہر نورانی کی تیسری جگہ پر پہنچ جانے کے
باوجود جناب عبدالمطلب کی پیشانی اس نور سے منور دکھائی دیتی ہے اور ابرہہ اسے
دیکھ کر مرعوب ہوا جاتا ہے تو اس نور اقدس کے جوہر میں کس قدر ضیاء اور اثارت ہو
گی۔ اسی لیے فرمایا: وسراجاً منيراً۔

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نور کے بارے میں قول

امام اہلسنت مولانا الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مسئلہ پر بڑی
موثر اور مدلل تصانیف موجود ہیں جن میں بڑی وضاحت سے تحریر کیا گیا ہے کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کا سایہ نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور مبین ہیں
اور نور کا سایہ نہیں۔

اسی طرح آپ نے اپنے نعتیہ کلام میں اس مشہور معجزے کو نہایت ایمان پرور
الفاظ میں منظور فرمایا۔ تفصیل کے لئے دیکھئے آپ کی گراں قدر تصانیف میں سے قمر
التمام فی نفی لظل عن سید الانام، نفی الفی عن استنار بنورہ کل شیء صلاة
الصفاء فی نور المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہدی الحیران فی نفی
الفی عن سید الاکوان اور حدائق بخشش وغیرہ البتہ یہاں آپ کے والد ماجد امام
الاصفیاء حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حسین و جمیل تحریر پیش کی جاتی
ہے جس میں اسی مسئلہ کو وہ ایسے رنگ میں لائے ہیں کہ سبحان اللہ! ذرا انداز کی خوبی
ولطافت دیکھئے اور اپنے عقیدے کو جلا بخشئے۔

”سایہ بلند پایہ اس قدر زیبا کا عنقاء قاف نایابی ہے یا سرمہ چشمِ عدم“
 اور ظل ہمایوں اس سایہ خدا کا عین نور یا نورِ عینِ نیرا عظم، ماہِ منور کے
 قریب اندھیرا کس نے دیکھا ہے اور مہرِ انور کے پاس سایہ کب آسکتا
 ہے۔

فتادہ سایہ ازاں خورشید رخ دور

کہ باہم راست ناید ظلمت و نور

اگر جسم نورانی کے لئے سایہ فرض کیا جائے تو نور کے سوا کیا نظر آئے گا۔ اگر وہ
 سایہ دیدہ اصل بصیرت میں نہ سماتا نور معرفت انہیں نظر آتا؟ اور جو ظل ہمایوں آئینہ
 مہر و مہ میں منعکس نہ ہوتا آسمان انہیں آنکھ کا تار نہ بناتا، مقام اس قامت سراپا عظمت
 کا اس سے برتر اور اعلیٰ ہے کہ ہمسرا اس کا پایا جائے اور مرتبہ اس جسم مبارک کا اس سے
 بہت بالا ہے کہ پیر و اس کا چا کر افتاد نظر آئے۔

حضرت صدرالافاضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

سراپا نور ہیں وہ نورِ حق نورِ علیٰ نور

کمشکوٰۃ ہے شان ان کی انہیں کیا واسطہ ظل سے

(دیوان نعیم)

نور کی نورانیت کی وجہ سے اسلام

حضرت عبدالرحمن بن عوف اکابر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، عشرہ مبشرہ السابقون
 الاولون میں شامل ہیں۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء خاص میں آپ ممتاز
 مقام پر فائز تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں وہ خلفاء رسول اکرم صلی
 اللہ علیہ وسلم کے منصب پر فائز ہونے کی صلاحیتوں سے آراستہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ
 وسلم ہی کے فیصلہ اور ایثار کے باعث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفۃ الرسول

اور امیر المؤمنین منتخب ہوئے۔ 32ھ کو پچھتر برس کی عمر شریف میں وصال فرمایا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے قبل از وصال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن کرنے کی پیشکش کی تو آپ نے فرمایا: مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیٹنے سے شرم آتی ہے لہذا جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ آپ کی وصیت کے مطابق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن مظعون کے ساتھ ہی قبر میں دفن کیے گئے اور معلم الامتہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی اور رفیق خاص تھے بعد از وصال انہیں آپ کے پہلو میں دفن کیا گیا گویا کہ وہ عالم برزخ میں منازل قرب سے شاد کام ہوئے۔ ان گنت خوبیوں کے مالک حضرت عبدالرحمن بن عوف اپنے اسلام لانے کا تذکرہ یوں بیان فرماتے ہیں۔

”میں نے یمن کا سفر بارہا کیا اور ہمیشہ مسکان بن عواکن حمیری کے پاس قیام کرتا تھا اور وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ تم میں کوئی شخص پیدا ہوا ہے جس کا چرچا لوگوں میں ہو، اس کا لوگ تذکرہ کرتے ہوں، کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو تمہارے آبائی دین کی مخالفت کرتا ہوں، میں اس کا جواب نفی میں دیتا رہا، جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ کا بیان ہے کہ اس سال میں پھر یمن گیا اور اسی کے پاس ٹھہرا اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا علم بالکل نہ تھا۔ اس زمانہ میں وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اونچا سننے لگا تھا۔ میری اطلاع ہونے پر وہ باہر آیا۔ بیٹی باندھی اور تکیہ لگا کر بیٹھا۔ اس کے ارد گرد اس کے لڑکے پوتے سب جمع ہو گئے۔ مجھ سے میرا نسب نامہ پوچھا۔ میں بیان کرتا کرتا جب زہرہ پر پہنچا تو اس نے کہا ٹھہر جا۔ کیا میں تم کو ایسی بات کی اطلاع نہ دوں جو تجارت سے بہتر ہو۔ آپ نے جواباً کہا: ضرور ایسا کیجئے۔

اس نے کہا کہ میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے پہلے مہینہ میں تمہاری

قوم (قریش) میں ایک رسول مبعوث کیا ہے اور اسکو برگزیدہ اور مقبول بنایا ہے اور اس پر کتاب اتاری ہے اور کتاب پر عمل کرنے والوں کے لیے ثواب مقرر کیا ہے۔ اس کی تعلیم کا یہ خاصہ ہے کہ وہ بتوں (یعنی اللہ کے سوا سب کی پرستش سے منع کرتا ہے) اور دعوتِ اسلام دیتا ہے، اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور خود بھی اچھے کام کرتا ہے اور بیہودہ باتوں سے منع کرتا ہے اور ان کو مٹاتا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ کس قبیلہ سے ہے تو اس نے جواب دیا کہ وہ نہ قبیلہ ازد سے ہے اور نہ شمالہ سے وہ بنی ہاشم سے ہیں اور تم اس کے ننھالی رشتہ دار ہو، آپ کو مخاطب کر کے کہا اے عبدالرحمن اس بات کو پوشیدہ رکھو اور جلد واپس جاؤ اور ان سے جا کر ملو اور ان کی دلہی کرو اور پھری طرف سے یہ التماس نامہ پیش کر دینا۔

اشهد بالله ذی المعالی

خالق اللیل والصبح

گواہ بناتا ہوں، اللہ بڑائی اور بزرگی والے کو جو رات دن کا ظاہر کرنے والا ہے۔

انک ذوا یسر من قریش

یا ابن الغدی من الذباح

ترجمہ: بے شک آپ قریش میں رازدار ہیں، اے اس شخص کے بیٹے! جس کی قربانی کا فد یہ دیا گیا ہے۔

ارسلت تدعو الی یقین

وبرشد تلحق والفلاح

رسول بنا کر بھیجے گئے، یقینی باتوں کی طرح آپ دعوت دیتے ہیں اور حق دار اور بھلی باتوں کی ہدایت کرتے ہیں۔

اشهد با اللہ رب موسیٰ
ان ارسلت بالبطاح
قسم ہے موسیٰ کے رب کی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شک بطحا میں
رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔

فکن لی شفیعاً الیٰ ملیک
یدعو البرایا الی الفلاح
ہو جائے شفیع اس کے مالک کے دربار میں جو لوگوں کو بھلائی کی طرف
بلاتا ہے۔

حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اشعار مجھ کو یاد ہو گئے اور میں سفر
سے بعجلت تمام واپس آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جن کے ساتھ
میرے مراسم محبت پہلے سے تھے، واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے اسلام لانے کی تحریک کی
اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ
عنہا کے گھر لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔
مجھے دیکھ کر فرمایا: ایسا چہرہ دیکھتا ہوں جسے دیکھ کر نیکی کی امید بندھتی ہے۔ دیکھنے اب
اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ حضرت عبدالرحمن نے عرض کی، ایک امانت ہے۔ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں ایک مرسل نے پیغام بھیجا ہے وہ مجھے پہنچا دو۔ میں نے یہ
اشعار یاد کر لیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیئے۔

(یہ ت نبویہ، ص ۱۱، ج ۱)

نورِ عظیم

حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے والد ماجد حضرت وہب بن عبد مناف جب
پچشم خود حضرت سیدنا عبداللہ ابن عبدالمطلب کی جلالت شان کا معائنہ کر چکے تھے تو

ان کے دل میں ایسے درنایاب کو اپنانے کی خواہش کا پیدا ہونا فطری تقاضہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی نہایت پاکباز، عفت مآب صاحبزادی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے عقد کے لئے حضرت عبدالمطلب سے بات کی تو انہوں نے آمادگی کا اظہار فرمایا اور پھر چند ہی دن بعد حضرت سیدنا عبد اللہ کا نکاح سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا سے وقوع میں آیا۔

وہ نور لم یزل جس کی جھلک تھی روئے انور میں
نظر آنے لگی اس کی جھلک تقدیر ماور میں
اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نورِ اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
آباؤ اجداد سے منتقل ہو کر آیا ہے اور نور پہلے ہی سے موجود تھا۔
شیطان کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ختم کرنے کے منصوبے بنانا

جوں جوں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آتا جا رہا تھا توں توں شیطان
اپنی ذریت کے ذریعے نئے نئے جال بن کر انہیں ختم کرنے کے منصوبے مرتب کرتا
رہتا تھا۔ ادھر عبدالمطلب کی پشت مبارک سے حضرت عبد اللہ کے صلب اطہر میں نورِ
نبوت جاگزیں ہوا تو ادھر شیطان نے حضرت عبد اللہ پر طرح طرح کے وار چلانے
شروع کر دیئے۔

حضرت عبد اللہ نہ صرف حضرت عبدالمطلب کی آنکھ کے تارے تھے بلکہ اس
قریشی، ہاشمی شہزادے پر مکہ مکرمہ کا ہر بچہ بوڑھا، نوجوان، مرد و زن شیدا تھے۔ اس
جواں کا حسن و جمال دیدنی تھا۔ شرافت کا یہ پتلا ایک روز طوافِ خلیفہ کعبہ سے فارغ
ہو کر گھر کی طرف پلٹا ہی تھا کہ بنت مر الخشمیہ حسینہ نے نور کو دیکھ کر اپنی طرف رغبت
دلائی اور اپنی خواہش کی تکمیل پر ایک سوا اونٹوں کے عطیہ کی پیشکش بھی کی تو حضرت
عبد اللہ نے ایک غیرت مند انسان کی طرح نہ صرف اس کی تمنا کا جنازہ نکال دیا بلکہ

اس کی پیشکش کو پائے حقارت سے ٹھکراتے ہوئے گویا ہوئے: فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا، حلال کو بے شک میں پسند کرتا ہوں مگر اس کے لئے اعلان ضروری ہے کہ تم مجھے بہکاتی اور پھسلاتی ہو مگر شریف انسان کو لازم ہے کہ اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرے۔

دکھائی مرد نے جب اس طرح سے شوکتِ ایماں

ہوئی شرمندہ عورت پست ہو کر رہ گیا شیطان

اس کے بعد جب گھر تشریف لائے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت پر بے حد بوجھ تھا کہ میرے جیسے عفت مآب کی طرف اسے دیکھنے کی جرأت تک کیوں ہوئی۔ والد ماجد نے آپ کی اندرونی کیفیت کو جاننے کی کوشش کی مگر ایک غیرت مند انسان کی طرح آپ نے شرم و حیا سے کام لیتے ہوئے عرض کیا: ابا جان! اجازت فرمائیے تاکہ میں ہرن کا شکار کھیل آؤں؟ حضرت عبدالمطلب نے اجازت فرمائی۔ شکار کے لئے باہر تشریف لائے، انہی دنوں خیبر سے آئے ہوئے پانچ یہودی تاجر مکہ مکرمہ سے واپسی کا سامان باندھے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا: میں نے تورات میں دیکھا کہ وادی عرب میں ایک نبی کا ظہور ہوگا۔ دوسرا بولا: بے شک وہ ہماری قوم سے ہوگا۔ تیسرے نے تائید کی کہ بے شک ہماری قوم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری ہے لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ چوتھے نے کہا وہ نبی مدینہ پاک سے اٹھے گا اور ہماری قوم سے ہوگا۔ پانچواں بھی انہیں کی تائید کر رہا تھا کہ اچانک شیطان ایک شیخ (بزرگ) کی شکل میں نمودار ہوا۔ نہایت عیاری اور مکاری سے اپنی طرف اس نے متوجہ کیا اور کہا میں نے تمہاری تمام باتیں بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے سنی ہیں مگر میں تمہاری خیر خواہی کے لئے وہاں سے آیا ہوں اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم یہودی قوم کا بھلا چاہتے ہو

تو سنو آج کل پروردگار کی توجہ عرب کے مشہور خاندان قریش کی طرف مبذول ہے، مکہ مکرمہ کے سردار عبدالمطلب کے صاحبزادے عبداللہ کی پشت میں اس نبی کا نور منتقل ہو چکا ہے۔ منقریب جس کی ولادت اس شہر مقدس میں ہو اچا ہتی ہے۔ اگر میری بات مانو تو عبداللہ بن عبدالمطلب کو قتل کر دو، وہ بہت جلد اس وادی میں ہرنوں کے شکار کے لئے آئے والا ہے۔

سحر کے وقت نکلو، غار سے میدان میں جاؤ وہیں اس نوجوان کو قتل کر ڈالو جہاں پاؤ۔ اسی اثنا میں حضرت عبداللہ شکار کھیلتے ہوئے ان یہودیوں کے قریب پہنچ گئے۔

ادھر پانچویں یہودی بھی اندھیرے غار سے نکلے،
یہ بزدل گھڑ چڑھے اس دامن کو ہسار سے نکلے
جوان ہاشمی کی جستجو تھی ان کمینوں کو
کہ شیطان نے حسد سے بھر دیا تھا ان کے سینوں کو
یہودی گھڑ چڑھوں نے دفعۃً پیدل کو آگھیرا
نظر تلوار آئی دیدہ حیران جدھر پھیرا
مگر یہ شیر تلواروں کے سایہ سے نہ گھبرایا
مثال برق کوندا، پشت تو سن پر چلا آیا
پکارا پہلے بتلا دو کہ حملے کا سبب کیا ہے
وہ بولے ایک ہی مقصد تجھے قتل کرنا ہے

آنا فانا انہوں نے آپ پر حملہ کر دیا، آپ نے وار روکے اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ پہلے ہی ہلے میں ان کا ایک ساٹھی ڈھیر ہو گیا۔ وہ تجربہ کار جنگجو اور پختہ عمر رکھتے تھے جبکہ آپ عالم شباب میں قدم رکھ رہے تھے تاہم خاصی دیر تک مقابلہ جاری رہا۔ اس دوران حضرت وہب بن عبدمناف، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا

کے والد ماجد کا اونٹ گم ہو گیا، اس کی تلاش میں ادھر نکلے اور حضرت عبداللہ کو چار آدمیوں سے برسرِ پیکار دیکھا۔ ان کے دل میں معاونت کا خیال آیا اور اٹھے تھے کہ اچانک پاؤں میں کپڑا الجھ گیا اور گر پڑے، دوبارہ قصد کیا تو پھسل گئے، سر پر چوٹ آ گئی، تیسری مرتبہ پھر خون نے جوش مارا تو اچانک اثر دہاراہ میں حائل ہو گیا، تقدیر پر شاکر دل میں سوچا کہ اب آنکھیں بند کر لوں کیونکہ میں ہاشمی شہزادہ قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس بات کے دل میں آتے ہی کیا دیکھتا ہوں کہ چار فرشتے آسمان سے اترے اور ان یہودیوں کو ختم کر ڈالا۔ حضرت وہب وہاں پہنچے، دیکھا کہ ان کے سر قلم ہو چکے ہیں۔

پڑے تھے اب یہ لاشے ایک سے دو سب تنہا
کھڑا تھا ایک جگہ فرزند عبدالمطلب تنہا
غرض زخمی جواں کو ساتھ لے کر وہب گھر گیا
یہ سارا ماجرا اس کے پدر کو جا کے بتلایا

حضرت عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کے بچ جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیا اور حضرت وہب بن مناف کے دل میں اس عظیم الشان اور عدم النظیر واقعہ دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ کی محبت نے گھر کر لیا اور انہیں اپنی دامادی کے شرف سے ممتاز کرنے کا عزم با مجرم کر لیا۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ شیطان نے یہودیوں کو بھڑکایا کہ اس شخص کے اندر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے اسے قتل کر ڈالو لیکن وہ خود قتل ہو گئے اور لاشوں کا انبار ہو گئے لیکن آج کل کے گستاخانِ رسول نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے تو رہے لیکن مومنوں کے دلوں سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کریں اور وہ اپنے اجداد کے

طریقے پر مضبوط رہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بھی شیطان کی ذریت میں سے ہیں کیونکہ شیطان نے بھی یہودیوں کو کہا تھا کہ قتل کر ڈالو اس کو اور یہ لوگ دوسروں کو کہتے ہیں کہ نور کہنا بدعت ہے لہذا اس نور سے بغض کرو اور ختم کر دو۔

نورانی انگلیوں سے چشمے جاری ہونا

بخاری شریف باب، علامات نبوت میں حضرت ساعر بن الجعد حضرت جابر رضی

اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھاگل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا تو لوگ پانی کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پانی ہے اس کے سوا پورے لشکر میں نہ وضو اور نہ پینے کے لیے پانی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک چھاگل پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے اُبل پڑے۔ ہم نے پانی لیا اور وضو کیا، خوب سیر ہو کر پیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا آپ اس دن کتنے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: ہم ڈپڑھ ہزار تھے، اگر ایک لاکھ بھی ہوتے تب بھی وہ پانی کفایت کرتا۔ انگلیوں سے پانی جاری کرنے کا معجزہ متعدد بار ظہور پذیر ہوا۔ مختلف اوقات میں مختلف تعداد نے پیاس بجھائی۔ اپنے جانوروں کو سیراب کیا اور پھر دفاعی طور پر محفوظ بھی کیا۔ کئی صحابہ کرام نے وضو وغیرہ بھی کیا۔ حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عبد اللہ ابن مسعود، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت زید بن حارث صدائی، حضرت ابو عمر انصاری رضی اللہ علیہم ایسے جلیل القدر صحابہ ان روایات کو بیان کرنے والوں میں شامل ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستِ اقدس بھی نور ہے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اقدس نور سے پُر نور تھا، جس کسی چیز کو دستِ اقدس

لگاتے وہ روشن ہو جاتی یا کسی مریض کو نورانی دستِ اقدس لگاتے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں ایک نہایت متعصب یہودی ابورافع ابو حقیق نامی رہتا تھا۔ وہ انتہائی امیر ترین تھا، وہ شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخیاں بکتا رہتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی زبان درازی اس حد تک بڑھ چکی تھی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دن کون ہے جو ابی حقیق کا کام تمام کر دے۔ عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت جن کی تعداد دس سے کم تھی اس کے قتل کے لیے روانہ فرمائی۔ اس کا ایک وسیع و عظیم قلعہ نما محل تھا جہاں وہ بالاخانہ پر رہا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عتیک اپنے رفقاء کو قلعہ سے باہر چھوڑ کر اکیلے ہی اس کے بالاخانہ پر پہنچ گئے، اندر جاتے ہوئے تمام دروازے بند کرتے گئے تاکہ اسے باہر سے کوئی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ آپ نے کسی طریقہ سے اسے معلوم کر لیا کیونکہ اس کے قریب بہت سے لوگ سو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عتیک نے اس کے پیٹ میں تلو اگھونپ دی اور آپ جس راستہ سے بالاخانہ پر گئے تھے اسی راستے پر بیٹھیاں طے کرتے آرہے تھے کہ آپ نے محسوس کیا کہ آخری بیٹھی آگئی ہے۔ آپ نے پاؤں زمین سمجھ کر رکھا تو گر گئے اور پنڈلی ٹوٹ گئی تو فرمانے لگے:

فانکرت ساقی فعصتبا بعمامة فانطلقت الی اصحابی

میری پنڈلی ٹوٹ گئی، میں نے اسے دستار سے خوب باندھ لیا اور اپنے ساتھیوں سے جا ملا۔

فانتھیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعدتہ، فقال البسط

رجلک فسطت رجلی فمسجھا فکانا لم اشتکھا قط

پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں پہنچا اور کہانی سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے پاؤں پھیلائے۔ آپ صلی اللہ

علیہ وسلم نے اس پر دستِ شفا پھیرا تو یوں محسوس ہوا گویا مجھے کوئی شکایت ہی نہ تھی۔ اس حدیث کی تشریح و توضیح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عتیک فرمایا کرتے تھے کہ اس پنڈلی میں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستِ انور پھیرا تھا اس میں دوسری پنڈلی کی نسبت زیادہ طاقت محسوس ہوتی تھی۔ اسی طرح دستِ شفا اور لعابِ دہن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف امراض کا فوری طور پر معجزانہ انداز میں علاج فرمایا چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے کٹے ہوئے بازو پر لگایا تو وہ فوری درست ہو گیا گویا کٹا ہی نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دکھتی ہوئی آنکھ میں ڈالا تو میرے کا کام دیا۔ حضرت طلحہ و جابر رضی اللہ عنہما کے گھبراہٹھی اور آٹا میں ڈالا تو چار سیر سے سینکڑوں صحابہ سیر ہوئے۔ حدیبیہ کے کنویں میں ڈالا تو کنواں جوش مارنے لگا۔ کھاری کنویں شیریں ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سانپ نے کاٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعابِ دہن تریاق بن گیا۔ چاہ زمزم میں پڑا تو قیامت تک شفا بن گیا۔ جب ایک عیسائی قوم مسلمان ہوئی تو تھوڑے سے پانی میں لعابِ دہن ڈال کر فرمایا: اسے گرجے میں چھڑکاؤ، طیب و طاہر، صاف اور پاک ہو جائے گا۔ (مرآة المناجیح ص 175)۔

آپ ﷺ کے انور سے روشن ہیں رشید و قمر

آپ ﷺ کے جلوؤں سے قائم ہے بہارِ گلستان

نورانی انگلی سے چاند کا شق ہونا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ویسے بہت سارے معجزات ہیں نورانی طور پر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم اطہر نور تھا اور نور سے جھلکتا رہتا تھا۔ ان معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نورانی انگلی کے اشارہ سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے: اقتربت الساعة وانشق القمر (القمر: ۱۷)
شق قمر کے معجزہ کا ذکر خیر دنیائے اسلام جملہ آئمہ محدثین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم نے
بالنفسیل اپنی اپنی کتب احادیث میں درج کیا ہے خصوصاً صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی،
مسند امام احمد بن حنبل، مسند ابوداؤد طیاسی، مستدرک، حاکم دلائل، بیہقی، دلائل ابو نعیم
میں بتصریح مذکور ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن
عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت
علی ابن ابی طالب، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم، اکابر صحابہ کے علاوہ بھی اسماء
گرامی آتے ہیں جنہوں نے شق القمر کے واقعات کی روایت کی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ترمذی
وغیرہ میں پائی جاتی ہے اس میں واقعہ کے چشم دید گواہ ہونے کی شہادت دیتے ہیں کہ
میں شق القمر کے وقت موقعہ پر موجود تھا اور اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
چنانچہ انہیں کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔

انشق القمر ونحن مع النبی بنی فقال اشهدوا وفرر رھبت
فرفة نحو الجعل (مسلم بخاری تفسیر سورۃ القمر)

آفتاب شرع دریائے یقین

نور عالم رحمۃ للعالمین

خواجہ کونین سلطان ہمہ

آفتاب و جان و ایمان ہمہ

نور او مقصود کائنات بود

اصل معدومات و موجودات بود

جسکو حضور ﷺ کے نورانی ہاتھ اقدس مس ہوتے تو ان میں خوشبو پیدا ہو جاتی

حضرت عتبہ بن فرقہ سلمی رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت ام عاصم بیان کرتی ہیں کہ ہم چار عورتیں عتبہ کی زوجیت میں تھیں اور ہم میں سے ہر ایک یہی کوشش کرتی کہ زیادہ سے زیادہ خوشبو میں بس کر عتبہ کے قریب جائیں۔ ہم سب اس کوشش میں بہت زیادہ خوشبو کا استعمال کرتیں لیکن ہم میں سے کسی کی خوشبو ہمارے شوہر عتبہ کی خوشبو تک نہ پہنچتی تھی حالانکہ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ صرف روغن (تیل) کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے اور اسے اپنی داڑھی پر مل لیتے تھے مگر اس کی خوشبو ہم سب پر غالب رہتی تھی اور حضرت عتبہ جب باہر جاتے تو لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اچھی مئے اچھی خوشبو استعمال کرتے ہیں لیکن کوئی خوشبو عتبہ کی خوشبو سے تیز نہیں۔

ام عاصم فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم سب خوشبو کے استعمال میں خوب کوشش کرتے ہیں لیکن تمہاری خوشبو تک ہماری خوشبو نہیں پہنچ سکتی اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عتبہ نے جواب میں فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے ”شری“ یعنی گرمی کے دانے نکل آئے تھے (اس مرض میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سارے بدن میں چنگاریاں لگی ہوئی ہیں) تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنے مرض کی شکایت کی تاکہ علاج فرمادیں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر کے بدن کے کپڑے اتار دو۔ میں اپنے بدن کے اوپر کے حصے کے کپڑے اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پشت اور شکم پر اپنا نورانی دست اقدس ملا، اس وقت سے یہ خوشبو مجھ میں پیدا ہو گئی ہے۔ اس روایت کو امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد ایوب طبرانی قدس سرہ نے اپنی کتاب معجم صغیر میں نقل فرمایا ہے۔

(حوالہ مدارج النبوة جلد ۱، ص 47)

مشک و عنبر سے جسمِ اقدس کی خوشبو بہتر اور عمدہ ہے

حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے یہ خوشبو خواہ مشک ہو یا عنبر ہو، سونگھی ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو نے اطہر سے عمدہ اور بہتر کوئی بھی خوشبو نہیں تھی۔ (مدارج النبوة جلد ۱، ص 47)

دستِ اقدس جہاں پھیرتے ٹھنڈک پیدا ہو جاتی

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر اپنا دستِ اقدس پھیرا تو میں نے ایسی ٹھنڈک محسوس کی اور خوشبو پائی کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عطر کی ڈبیہ سے اپنا دستِ اقدس نکالا ہے اور جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا وہ تمام دن اپنے ہاتھوں میں خوشبو پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کی وجہ سے تمام بچوں میں ممتاز اور معروف ہو جاتا۔

(مدارج النبوة جلد ۱، ص 48)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نورانی ہاتھ پھیرتے اور دعا کرتے تو جوانی

ہی رہتی

حضرت عمر بن سعد رضی اللہ عنہ کے سر پر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستِ مبارک پھیرا اور برکت کی دعا کی تو ان کی اسی (80) سال کی عمر ہوئی۔ وہاں تک وہ جوان تھے اور اسی (80) سال کی عمر میں ہنوز جوانی کی حالت میں انتقال فرمایا۔

”حضرت قیس بن جذامی رضی اللہ عنہ کے سر پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی چنانچہ جب حضرت قیس کی عمر ایک سو

(100) سال کی ہوئی تب ان کے سر کے تمام بال سفید ہو گئے مگر وہ حصہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستِ اقدس پھیرا تھا اس حصے کے بال سیاہ تھے۔

حضرت عابد بن عمر رضی اللہ عنہ ”جنگِ حنین“ کے دن زخمی ہو گئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستِ اقدس کو ان کے چہرے پر پھیر کر چہرے کو پاک اور صاف فرما کر دعا فرمائی، اس دن کے بعد حضرت عابد کا چہرہ ہمیشہ چمکتا رہتا تھا اور ان کا لقب ”غر“ یعنی ”چمکنے والا“ مشہور ہو گیا۔

حضرت حنظلہ بن حدیم رضی اللہ عنہ کے سر پر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستِ اقدس رکھا اور برکت کی دعا فرمائی تو ان کا یہ حال تھا کہ مچن لوگوں کے چہرے پر ورم (سو جن) آجاتا تھا یا جن بکریوں کے تھن، پستان میں ورم آجاتا ان کو حضرت حنظلہ کے پاس لے آتے تھے اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے سر کا وہ حصہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستِ اقدس پھیرا تھا اس حصے کو ورم والے مقام سے مس کرتے تھے تو فوراً ان بیماریوں کا ورم جاتا رہتا تھا۔

ایک گنجالڑ کا خدمتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں لایا گیا۔ اس لڑکے کے سر میں گنچ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پر اپنا دستِ کرم پھیرا تو وہ اسی وقت ٹھیک اور صحت یاب ہو گیا اور اس کے سر کے بال برابر نکل آئے۔ اسی طرح جو بیمار اور دیوانے بچے خدمتِ اقدس میں لائے جاتے اور اگر ان میں سے کوئی بچہ جسے دیوانگی یا آسیب ہوتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینہ پر دستِ مبارک مارتے تو اس کی دیوانگی اور آسیب جاتا رہتا اور بچہ تندرست ہو جاتا تھا۔

(مدارج النبوة جلد ۱ ص 367)

ٹوٹا پاؤں نورانی دستِ اقدس سے درست فرما دیا

صحیح بخاری شریف میں مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ

نے گستاخ رسول اور دشمن اسلام ابورافع یہودی کو اس کے گھر جا کر قتل کیا تب چاندنی رات تھی، ابورافع یہودی کو قتل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ اس کے مکان سے جلدی جلدی نکلنے کے لئے تیز رفتاری سے زینہ اتر رہے تھے تو ان کا پاؤں پھسل گیا اور زمین پر گر پڑے اور ان کے پاؤں کی پنڈلی ٹوٹ گئی لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ وہاں سے بھاگ نکلے اور اسی حالت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم حضرت عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر پھیرا تو وہ اسی وقت شفا یاب ہو گئے۔

(مدارج النبوة جلد ۱، ص 358) (خصائص الکبریٰ جلد ۱، ص 445)

زخمی آنکھ کا رخسار پر لٹک جانا اور دستِ اقدس سے درست فرمانا

ابن سعد نے زید بن اسلم سے روایت کی کہ جنگ بدر میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ کو ایسا شدید صدمہ پہنچا کہ ان کی آنکھ کا پورا ڈھیلا نکل کر رخسار پر لٹک پڑا، حضرت قتادہ اس لٹکی ہوئی آنکھ کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کی اس لٹکی ہوئی آنکھ کو اس کے حلقے میں رکھ دیا اور اپنا دست اقدس اس پر پھیر دیا تو ان کی آنکھ اسی وقت ایسی درست ہو گئی کہ گویا آنکھ کو کوئی صدمہ پہنچا ہی نہ تھا۔

(خصائص کبریٰ جلد ۱، ص 386)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ مہک اٹھتا تھا

داری، بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چند مخصوص علاقے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی راستہ طے فرماتے تو وہ راستہ جسم اطہر کی خوشبو سے مہک جاتا اور لوگ جان لیتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے ہیں۔

ابن سعد اور ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے تشریف لانے سے پہلے ہی ہم جسم اقدس کی خوشبو پہچان لیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں۔

بزاز اور ابو یعلیٰ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے تو مدینہ کے راہگیر راستوں کی خوشبو سے جان لیتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے ہیں۔

دارمی نے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کورات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سے ہم پہچان لیتے تھے۔

ابو نعیم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا پسینہ موتی کی طرح تھا اور خوشبو میں مثل مشک ختم تھا۔ (خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد ۱، ص ۱۶۷)

دلہن کا پسینہ اطہر لگانا اور پورا شہر مہک جانا

ابو یعلیٰ اور طبرانی نے اوسط میں اور ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ کرم تھوڑی سی خوشبو عطا کر کے میری مدد فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو کچھ نہیں موجود لیکن تم کھلے منہ کی شیشی اور درخت کی ٹہنی لے آؤ۔ چنانچہ وہ شخص دونوں چیزیں لایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کلائیوں سے مبارک پسینہ پونچھ کر شیشی کو بھر دیا اور اس شخص کو شیشی عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شیشی اپنی بیٹی کو دے دو اور اس سے کہو کہ یہ ٹہنی (لکڑی) کو شیشی میں

ڈبو کر خوشبو لگائے۔ اس لڑکی نے جب پسینہ اظہر کی خوشبو لگائی تو پورا مدینہ منورہ شہر اس خوشبو سے مہلک اٹھا اور اس شخص کے گھر کو ایسی شہرت حاصل ہوئی کہ اس کے گھر کو ”بیت المظیین“ یعنی ”خوشبو کا گھر“ کے نام سے شہرت حاصل ہو گئی اور اس کے گھر کا یہی نام رکھ دیا گیا۔ (خصائص کبریٰ، جلد ۱، ص ۱۶۸)

فائدہ: ان گستاخانِ رسول کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے نور ہیں کیونکہ نور کے سوا کوئی بھی ایسی چیزیں اور نعمتیں عطا نہیں کر سکتا۔
یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی روح پکارا ٹھکتی ہے:

لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا
بتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ ﷺ کی

چاند دو ٹکڑے ہو گیا

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف اور دوسرا ٹکڑا اس طرف تھا، اس روایت کو صحابہ کرام کی جماعت کثیر نے نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کفار قریش نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہو تو چاند کے دو ٹکڑے کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ لوگوں نے چاند کو اس حالت میں دیکھا کہ کوہِ حرا (حرا نام کا پہاڑ) چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان آ گیا ہے یعنی چاند کا ایک ٹکڑا کوہِ حرا کی دائیں طرف اور دوسرا ٹکڑا بائیں طرف نظر آتا تھا۔ (مدارج النبوة جلد ۱، ص ۳۳۸)

اے گستاخانِ رسول تمہیں عبرت پکڑنی چاہیے کہ نور کے سوا ایسا کوئی شخص معجزہ نہیں دکھا سکتا۔

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

سورج اٹنے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک

اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ ﷺ کی

جانوروں کا رسالت کی گواہی دینا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انصار کے بھی خاندان اونٹوں کو پالتے تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہمارا ایک اونٹ ہے جس پر ہم پانی لا کر لاتے ہیں لیکن وہ اونٹ سرکشی اور سختی کرنے لگا ہے اور اپنی پیٹھ پر بوجھ لاگھنے نہیں دیتا لہذا اس وجہ سے ہمارے نخلستان اور باغات سب پیاسے ہیں، انصار کی اس گزارش پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ اٹھے اور اونٹ کی جانب تشریف لے چلے، جب باغ میں پہنچے تو اونٹ باغ کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ انصار عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ وہ اونٹ ہے جو کتوں کی طرح کاٹتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک گئے تو کہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دے پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا کوئی خوف نہ کرو۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے سامنے آئے تو اس نے اپنا سر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کام میں لگا دیا۔

(شواہد النبوة، ص 220)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر، درخت، چٹان سلام کترے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمادات نباتات بھی پہنچانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیٰ میں ہدیہ سلام پیش کرتے تھے۔ یہاں ان تمام ذکر ممکن نہیں لیکن

کچھ عرض گزار کر دیتا ہوں۔

طبرانی، ابو نعیم اور بیہقی نے حضرت سیدنا مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے روایت کی، انہوں نے فرمایا:

”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ میں تھے، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے نواحی (اردگرد) علاقے میں تشریف لے گئے، راہ میں جو بھی چٹان، پتھر اور درخت ہم کو قریب راہ ملتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ”السلام علیک یا رسول اللہ“ کہتا۔ (خصائص کبریٰ، جلد ۱، ص 231)

طیالسی، ترمذی اور بیہقی نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے، جس رات میں مبعوث ہوا، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھ کو سلام کرتا تھا اور بے شک میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔“ (خصائص کبریٰ، جلد ۱، ص 230)

بزاز اور ابو نعیم نے ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی تو میں جس پتھر یا درخت کے قریب سے گزرتا اس سے یہ آواز آتی، ”السلام علیک یا رسول اللہ“ (حوالہ خصائص کبریٰ، جلد ۱، ص 231)

بیہقی نے ابن اسحاق کی سند سے روایت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرامت و نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شجر و حجر کے پاس سے گزرتے وہ سلام کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلیٰ کلماتِ سلامتی سماعت فرما کر ہر طرف دیکھتے مگر وہاں کوئی بھی نہ ہوتا۔ وہ پتھر اور درخت منصبِ نبوت کو خطاب کے ساتھ اس طرح تحیت پیش کرتے ”السلام علیک یا رسول اللہ“

(حوالہ خصائص کبریٰ، ص 231)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے دو بیٹوں کو زندہ فرمانا

ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور ایک بکری کا بچہ ذبح کیا۔

بکری کا بچہ صاف کر کے اسے پکانے کے لئے گھر میں دے دیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی بکری کے بچے کا گوشت پکانے میں مصروف ہو گئیں۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلا لائے اور باہر والے کمرے میں بٹھایا، باہر والے کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے علم و عرفان کی باتیں سماعت کرنے میں حضرت جابر ہمہ تن گوش مشغول ہو گئے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جب بکری کا بچہ ذبح کیا تھا تب حضرت جابر کے دونوں بیٹے بھی وہاں موجود تھے اور انہوں نے اپنے والد کو بکری کا بچہ ذبح کرتے دیکھا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے مکان پر تشریف لے آئے اور حضرت جابر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ہم کلامی کی سعادت میں اور حضرت جابر کی بیوی باورچی خانہ میں گوشت پکانے میں مصروف تھیں تب حضرت جابر کے بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارے والد نے بکری کا بچہ کس طرح ذبح کیا اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو زمین پر لٹا کر گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح کر ڈالا۔ اچانک حضرت جابر کی بیوی کی نظر اپنے بڑے بیٹے کی حرکت پر پڑی تو وہ دوڑ کر اس طرف آئیں۔ بڑے بیٹے نے اپنی والدہ کو اپنی طرف دوڑتی آتی دیکھا تو وہ خوف کے مارے مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ حضرت جابر کی بیوی اس کے تعاقب میں مکان کی چھت پر گئیں لیکن اس نے خوف سے کہ والدہ مار پیٹ کریں گی، چھت پر سے زمین پر چھلانگ لگا دی اور چھت سے زمین پر گرتے ہی وہ بھی فوت ہو گیا۔

ایک ساتھ دو دو بیٹوں کی موت کے حادثہ نے حضرت جابر کی بیوی کا کلیجہ شق کر دیا لیکن اس صابرہ عورت نے صرف اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر شاق نہ گزرے قطعاً رونا اور چیخنا نہ کیا بلکہ صبر سے کام لیتے ہوئے دونوں صاحبزادوں کی لاشوں پر کپڑا ڈال دیا اور کسی کو بھی اس حادثے کی اطلاع نہ دی یہاں تک کہ حضرت جابر کو بھی مطلع نہ کیا۔ وہ معزز و صابرہ خاتون اپنے سینے پر پتھر رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی میں مصروف ہو گئیں۔

جب دسترخوان پر کھانا آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو حکم دیا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی شریکِ طعام کریں، جب حضرت جابر گھر میں گئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے بات ٹالنے کے لئے بہانہ بنا دیا کہ ادھر ادھر کہیں ہوں گے لیکن حضرت جابر نے جب اپنی بیوی کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان کو بھی ساتھ میں کھانا کھلانے کے لئے آؤ تب ان کی بیوی نے روتے ہوئے پورا ماجرہ بیان کیا اور قریب والے کمرہ میں جا کر بچوں کی لاشوں سے کپڑا ہٹایا۔

دونوں میاں بیوی روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر پڑے اور روتے ہوئے سارا واقعہ عرض خدمت کیا۔ حضرت جابر کے گھر میں کھرام مچ گیا۔ عین اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)، آپ ان بچوں کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے گا“ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر تشریف لے گئے اور بچوں کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائی، فوراً وہ دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ (شواہد النبوة، ص 156)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک بکری ذبح کر کے اسے سالم دم

پخت طریقہ سے پکایا اور اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، اس وقت خدمت اقدس میں جو حضرات تھے ان تمام نے اسے کھایا، کھانے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کرنے سے پہلے حکم ارشاد فرمایا:

”تم سب اسے کھاؤ لیکن اس کی ہڈیاں مت توڑنا چنانچہ حاضرین نے اسی طریقہ سے کھایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہڈیاں جمع کرنے کا حکم فرمایا اور جمع شدہ ہڈیوں پر اپنا دست مبارک رکھ کر کچھ پڑھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بکری زندہ ہو کر کھڑی ہوئی اور اپنے کان ہلانے لگی۔ (مدارج النبوۃ، جلد 1، ص 361)

مردہ لڑکی کو قبر میں زندہ فرما دیا

امام بیہقی نے ”دلائل النبوۃ“ میں اور امام اجل علامہ احمد بن محمد خطیب مصری قسطلانی نے اپنی کتاب ”المواہب اللدنیہ علی الشائل المحمدیہ“ میں یہ روایت فرمائی کہ

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی، اس شخص نے کہا کہ جب تک آپ میری انتقال شدہ لڑکی کو دوبارہ زندہ نہیں فرمائیں گے تب تک میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ مجھے تیری بیٹی کی قبر دکھا۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کی قبر کے پاس لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کو پکارا، اس مردہ لڑکی نے جواب دیا:

”لبیک وسعدیک“

”یعنی میں حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبردار ہوں۔“

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے دریافت فرمایا کہ کیا تو دوبارہ دنیا میں واپس آنا چاہتی ہے؟ اس نے جواب دیا: ”نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا ہے۔“ (مدارج النبوۃ، جلد 1، ص 359)

قارئین کرام!

ان تمام احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کیونکہ یہ تمام فعل بشر نہیں کر سکتا، ہاں جہاں تک بشر کا معاملہ ہے اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نور کی حالت میں آتے تو کوئی پہچان نہ سکتا اور میں بشر کی بحث آگے جا کر کرتا ہوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے بشری لباس میں تشریف لائے تھے اور اس کی وجہ کیا تھی لیکن فی الحال یہ جان لینا ضروری ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کیونکہ قرآن و احادیث صراحتاً دلالت کر رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔

نورِ اقدس کا انبیاء کرام علیہ السلام کی صلب اقدس میں ودیعت کرنا

قارئین کرام آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ اب میں تھوڑی سی وضاحت اس حوالے سے کروں گا کہ کیا نور جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ آیا یا پشتوں سے ہوتا آیا۔

احادیث صحیحہ سے اس نورِ اقدس کا حضرت آدم علیہ السلام کی صلب اقدس میں ودیعت کیا جانا اور یکے بعد دیگرے اصلابِ آباء اور ارحامِ امہات میں منتقل ہونا ثابت ہے۔ اگر اس نور سے مراد روحِ اقدس ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحِ اقدس کا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام و دیگر آباء و اجداد کی اصلاب میں موجود ہونا لازم آئے گا جس کا بطلان واضح ہے اور پھر اس روح کا امہات کے ارحام میں منتقل ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ آباء سے امہات کے ارحام میں جو چیز منتقل ہوتی ہے وہ مادہ ہوتا ہے جس پر ایک سو بیس دن گزرنے کے بعد روح کا اس سے تعلق ہوتا ہے تو لامحالہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ روح مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی مادہ اور جو ہر تھا جس کا پشت

آدم علیہ السلام میں ودیعت کیا گیا اور سلسلہ وازاس کو اصلاب وازحام میں منتقل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے ظاہر کیا گیا۔

علامہ خفاجی حنفی کا قول

علامہ خفاجی حنفی شرح شفا جلد اول ص 111 پر فرماتے ہیں:

كان نوره في جبهته آباءة من آدم الى ابيه عبدالله وهو نور حسي كالقمر في الليلة الطلواء والمستودع في الاصلاب مادة جسمه اللطيف والنور تابع لتلك المادة وكان يظهر في امهاته ايضا كما ورد في صحيح الاخبار واستيداعه في الاصلاب وجودة فيها كما قيل

انوارہ كانت بجبهته آدم

لا تحتفى عن له عينان

وبصلب آدم كان وقت هبوطه

وبصلب نوح وهو في الطوفان

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس آباؤ اجداد کی پیشانیوں سے نمایاں ہوتا تھا۔

حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور وہ نور حسی تھا جس طرح تاریک رات میں چاند اور اصلاب میں ودیعت ہونے والی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم لطیف کا مادہ تھا اور نور اس مادہ کے تابع تھا اور وہ نور جس طرح آباء سے نمایاں تھا امہات کے اندر بھی اسی طرح ضوئاً لکن تھا جیسے کہ صحیح حدیث میں وارد ہے اور اصلاب میں ودیعت کئے جانے کا معنی یہی ہے کہ وہ اصلاب میں موجود تھا جیسے کہ کہا گیا ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور جبیں آدم علیہ السلام سے نمایاں تھے اور کسی بھی چشم بینا سے مخفی نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس حضرت آدم علیہ السلام

کے ہبوط و نزول کے وقت ان کی صلب میں تھا اور طوفان کے موقعہ پر حضرت نوح علیہ السلام کی پشت میں۔

فاطمہ بنت خنعمیہ کا حضرت عبداللہ کو نکاح پر آمادہ کرنا

فاطمہ بنت خنعمیہ نے حضرت عبداللہ کے ساتھ عقد زوجیت کی خواہش کی اور سو اونٹ بھی دینے کی پیشکش کی جو آپ کے بدلے میں بطور فدیہ دیئے گئے تھے لیکن آپ نے اس وقت معذرت ظاہر کی جب حضرت آمنہ سے مباشرت کے بعد اس عورت کے پاس تشریف لے گئے اور اسے اپنی آمادگی سے مطلع کیا تو اس نے کہا:

قد كان ذلك مرة فاليوم لا

ہاں، کبھی یہ خیال تھا مگر آج تو نہیں کیونکہ میں نے تیرے چہرے میں نورانیت اور نبوت دیکھی اس لیے ارادہ کیا کہ وہ نور میرے ذریعے سے عالم میں نمودار ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔

ولكني رءيت نور النبوة في وجهك فاردت ان يكون ذلك

في وابي الله ان يجعله الاحيث جعله (الوفاء ص 82)

ام قتال بنت نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ کا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو نکاح

پر آمادہ کرنا

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جب ام قتال بنت نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ نے نکاح کی دعوت دی اور سو اونٹ بھی پیش کرنے کا وعدہ کیا لیکن آپ نے فوری طور پر اس کی پیشکش کو قبول نہ کیا۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے مباشرت ہوئی اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی طرف منتقل ہو گیا تو پھر ام قتال سے نکاح کے متعلق رضامندی کا اظہار کیا مگر اس نے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا:

فارقك النور الذي كان معك بالاس فليس لي بك اليوم

حاجۃ الوفاء لابن الجوزی (جلداول، ص 82)

”وہ نور آج تم سے جدا ہو چکا ہے جو کل تمہارے اندر موجود تھا لہذا آج مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں۔“

الغرض اس قسم کی بے شمار روایات ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں نور کا اطلاق روح پر نہیں بلکہ اس نورانی جوہر پر ہے جو اصلاب آباء اور ارحام امہات میں منتقل ہوتا رہا ہے جس طرح کہ حضرت شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیر اقدس سے پاؤں مبارک تک سراسر نور تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال باکمال کو دیکھتے وقت دیدہ حیرت اور چشم پینا خیرہ اور حیران ہو جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چودھویں کے چاند اور آفتاب تاباں کی طرح روشن اور تابناک تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشریت کا نقاب نہ اوڑھا ہوا ہوتا تو کسی آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن حقیقت کا ادراک ممکن ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر حقیقت نوری تھا جو آباؤ اجداد کی اصلاب اور امہات کے ارحام سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے رحم تک منتقل ہوتا رہا۔“

اس حقیقت کی صراحت کرتے ہوئے علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض میں فرماتے ہیں:

”وقیل انہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق علی سائر الانبیاء روحاً کما مرو جسدًا لان مادۃ جسدہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت قبل سائر المواد لہذا روی ابن الجوزی فی الوفاء عن

كعب الاحبار انه تعالى لما اراد ان يخلق محمداً صلى الله عليه وسلم امر جبرائيل عليه السلام ان ياتيه بالطينة ابيضاء فهبط في ملاء من ملائكة الفردوس وقبض قبضة من موضع قبره بيضاء نيرة فعجنت بباء التسنيم في معين الجنة حتى صارت كالدرة البضاء لها شعاع عظيم ثم طافت بها الملائكة حول العرش والكرسي والسيوف والارض حتى عرفته الملائكة قبل ان تعرف آدم عليه السلام اى عرفت روحه وعنصره

(نسیم الریاض جلد ثانی، ص 201)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام پر روح اقدس کے اعتبار سے بھی سابق اور مقدم ہیں اور جسدِ اطہر کے لحاظ سے بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدِ اطہر اور جسم منور کا مادہ تمام مواد سے پہلے پیدا کیا گیا جیسے کہ ابن الجوزی نے الوفا میں حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے پاس سفید اور روشن مٹی لاؤ چنانچہ وہ ملائکہ فردوس کی ایک جماعت کے ہمراہ زمین پر اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک والے مقام سے سفید اور نورانی مٹی کی مٹھی اٹھا کر بارگاہِ خداوندی میں لے گئے جس کو جنت کے صاف ستھرے پاکیزہ پانیوں اور تسنیم کے ساتھ گونداھا گیا حتیٰ کہ وہ چمکتے موتی کی طرح ہو گئی اور اس کے لئے عظیم شعاع تھی پھر ملائکہ اس کو عرش و کرسی، آسمانوں اور زمین کی سیر کراتے رہے حتیٰ کہ ملائکہ نے اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا جب آدم علیہ السلام کی معرفت اور جان پہچان نہ تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ اطہر اور عنصر جسدانی اور روح اقدس کو

پہچان لیا۔

اور الوفاء میں اس قدر زائد ہے:

”ثم كان نور محمد صلى الله عليه وسلم يرى في جبهة
آدم“

یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے جھلکتا
تھا۔ (ص 34)

بالیقین نور مجسم ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اصل تخلیق دو عالم ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔

کیوں تو نہیں بانٹا اے گستاخ رسول
سراپا معجزہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کے بارے میں چند نکات

- 1- اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرت کی پہلی جامع تجلی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام کائنات کے لئے سرچشمہ حیات ہے۔
- 2- تمام انوار تجلیات کا ثانوی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو تمام صفات حسنہ کا حامل ہے۔
- 3- نور کیا چیز ہے؟ نور کی کوئی جامع اور واضح تعریف کرنا مشکل کام ہے بلکہ نور کی کسی تعریف کا ادراک بھی عام عقل و فکر کی حدود سے باہر، یہاں اجمالی طور پر صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ نور روح عظیم کی قوت تجلی کا نام ہے اور نور ہی زمین و آسمان میں ہر چیز کی طاقت کا مصدر و ماخذ ہے۔
- 4- رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صفات الہیہ کے مظہر اتم ہیں جو خالق سے مخلوق میں امکانی طور پر منتقل ہو سکتی ہیں۔ باقی انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی جگہ

جزوی طور پر صفاتِ الہیہ کے مظاہر ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع الصفات ہیں اور ظاہر و باطن مجسم نور ہیں۔

5- تمام انوار و تجلیات کا ابتدائی مرکز خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی ذات نور، اس کی صفات نور، اس کا علم نور، اس کا کلام نور، ارادہ نور، عزم نور، خیال نور، اس کا ہر اسم اور ہر حکم نور، اس کی ہر صفت نور، ہر نعمت نور، ظاہر نور، باطن نور، اول نور، آخر نور، اللہ نور السموات والارض ط

6- نور تمام قوت و حیات کا مصدر ضرور ہے لیکن نور کوئی مجہول طاقت نہیں، ان سے غیر شعوری طور پر مختلف قسم کے تغیرات خود بخود ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ نور کی ہر تجلی اپنے مرکز کی صفاتِ خصوصی کی حامل ہوتی ہے یعنی اس کی حکمت و دانش، شعور و فہم، تنظیم و ترکیب وغیرہ کی وہ تمام صلاحیتیں موجود رہتی ہیں جو اس تجلی کی غرض و غامیب کی تکمیل کے لئے ضروری ہوتی ہیں۔

7- چونکہ نور ذات کی پہلی تجلی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تمام خلقت پیدا ہوئی ہے اور اس لیے خالق اور مخلوق کے درمیان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لازمی ازلی اور ابدی واسطہ ہے، اس نور کی وساطت کے بغیر کوئی نعمت و برکت و راحت خالق کی طرف سے مخلوق تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔

8- حیاتِ کائنات کی ابتدا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے اور بہ ہیئت مجموعی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کا مقصود منجہا ہے۔

9- نور قدم نور کی اس مخفی قوت یا غیر فعالی حالت کا نام ہے جس میں اس کے اجزائے ترکیبی جمال و جلال ابھی اپنی اپنی جداگانہ شان میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، نور کی اسی مخفی قوت کو اللہ تعالیٰ نے کنز مخفی سے تعبیر کیا ہے۔

10- نور ازل کی پہلی تجلی جو غیر معین فضائے میں پورے زور کے ساتھ ہر سمت اور ہر جانب ظہور پذیر ہوئی اور ذات و صفات کی خصوصیات سے بھرپور اور مرکز نور کو محیط تھی، وہ تجلی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیولا قرار پائی جیسے محض سہولت بیان کے لئے اور تفہیم مدعا کے لئے مخلوق نور کہا گیا ورنہ حقیقت میں یہ نور خود نور ذات کا ظہور تھا نہ کہ اس کی تخلیق۔

11- نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر روشنی کے وجود تک عالم امر کہلاتا ہے جس میں امر ربی سے ہر شے کا نوری ڈیزائن تیار ہوتا ہے اور ہر آنے والے تغیر و تبدل کا بنیادی اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے بعد روشنی سے مادے کی آخری ہیئت پذیری تک عالم شہود کہلاتا ہے جو حواسِ خمسہ پر اثر انداز ہوتا ہے۔

12- قلب یا ذہن کی دولت صرف انسان کو ملی ہے جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے نور خدا کی تجلیات کا مورد ہے۔

اب میں چند دلائل کے ساتھ ثابت کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نور تھے، کیا شروع سے نور تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ نور ملا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو حضرت عبدالمطلب کا خواب میں دیکھنا

اخرج ابو نعیم من طریق ابی بکر بن عبد اللہ بن الجهم
عن ابيه عن جده يحدث عن عبدالمطلب قال انی رايت
الليلة كان شجرة بنت قدنال راسها السماء وضرب
باعضانها الشرق والمغرب وما رايت نوراً اظهر منها
اعظم من نور الشمس سبعين ضعفا ورايت العرب والعجم
ساجدين وهي تزداد كل ساعة عظماً ونوراً وارتفاعاً.

(خصائص کبریٰ: 1 ص 39)

ترجمہ: عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، ایک پودا اُگا ہوا ہے، اس کا سر آسمان تک اور ٹہنیاں مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں اور ایسا ظہر نور میں نے کبھی نہیں دیکھا جو ستر سورجوں یا اس سے بھی ڈگنا بڑا اور عرب و عجم اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور بڑائی اور نورانیت اور بلندی میں وہ ہر وقت بڑھ رہا ہے۔

حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا خواب دیکھنا کہ نور شام کے محلات کو روشن کر رہا ہے

اخبرنا ابوالحسن احمد بن محمد العنزی ثنا عثمان بن سعيد الدارمی قال قلت لابی الیمان حدثك ابوبکر بن ابی العنانی عن سعيد بن سوید عن العرباض بن ساریہ السلمی قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی عند اللہ فی اول الكتاب لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینة وسأنبئکم بتاویل ذلك دعوة ابی ابراهیم وبشارة وعیسی قومہ ورؤیا امی اللتی رءت انه خرج منها نوراً اضاءت له قصور الشام قال نعم هذا حدیث صحیح الاسناد شاهد لحدیث اول عرباض بن ساریہ (متدرک، جلد 2، ص 600)

ترجمہ: سلمیٰ سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوح محفوظ میں تمام نبیوں کا ختم کرنے والا لکھا گیا ہوں، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندھ رہے تھے اور اس کی حقیقت کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آیا ہوں اور جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو

بشارت دی اور اپنی ماں کی خواب کے موافق آیا ہوں، میری ماں نے خواب دیکھا کہ اس سے ایک نور نکلا ہے، آپ ہی کے سبب شام کے محلات روشن ہوئے۔ فرمایا ہاں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ اس کی شاہد حدیث اول ہے اور یہی حدیث ابن کثیر نے مستند دیگر بیان کی ہے۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عرض کرنا کہ اپنی ذات کے بارے میں کچھ خبر دیجئے

حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال حدثني نور ابن يزيد عن خالد بن معدان عن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم انهم قالوا يا رسول الله اخبرنا عن نفسك قال دعوة ابني ابراهيم وبشرى عيسى ورات امي حين ارض شام قال الحاكم خالد بن معدان من خيار التابعين صحب معاذ بن جبل ضمن بعده من الصحابة فاذا اسند حديثا الى الصحابة فانه صحيح الاسناد وان لم يخرجاه وقال الذهبي في ذيل تلخيص المستدرک هذا صحيح

(مستدرک الحاکم، جلد 2، ص 600)

ترجمہ: خالد بن معدان اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں آپ ہمیں خبر دیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ذات وہ ہے جس کے لئے میرے باپ ابراہیم نے دعا فرمائی اور میری ذات وہ ہے جس کی بشارت دینے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور جب میری ماں کو حمل ہوا تو میری ماں نے

خواب دیکھا کہ اس سے نور نکلا ہے جس سے بصری روشن ہو گیا اور بصری شام کا علاقہ ہے، حاکم نے کہا کہ خالد بن معدان پسندیدہ تابعین سے ہیں۔ انہوں نے معاذ بن جبل کی صحبت کی ہے، تو جب یہ خالد صحابہ کی طرف اپنی مسند کو منسوب کریں تو وہ صحیح الاسناد ہوتی ہے، اگرچہ صاحبین اسکو نہ بیان کریں۔ تو یہ بھی ایسے حدیث صحیح ہے اور ذہبی نے تلخیص المستدرک میں اسی حدیث کو صحیح لکھا ہے۔

اور سنیے جو آج کل وہابی انکار کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا انہیں کے وہابی کی تفسیر سے بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4، ص 360)

وقال احمد ايضاً حدثنا ابو النضر حدثنا فرج بن فضاله حدثنا لقمان بن عامر قال سمعت ابا امامة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بدء امرك: قال دعوة ابي ابراهيم وبشرى عيسى ورأيت امي انه يخرج منها نوراً اضاءت له قصور الشام.

ترجمہ: ابو امامہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت کی ابتدا کب سے ہوئی؟ فرمایا: اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سے اور میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ اس سے نور نکلتا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر: جلد 4، ص 360)

حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا خواب میں نور نکلتے دیکھنا

قال ابن اسحاق حدثني ثور ابن يزيد عن خالد بن

معدان عن اصحاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انہم قالوا اخبرنا عن نفسك قال نعم انا دعوة ابی ابراہیم
وبشری عیسیٰ علیہم السلام ورات امی حین حبلت بی انه
خرج منها نوراً آضاءت له قصور الشام

ترجمہ: خالد بن معدان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
کرتے ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس
کے متعلق خبر دیجئے۔ فرمایا: ہاں میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی دعا کا نتیجہ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور میری
والدہ جب مجھ سے حاملہ ہوئیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان سے
ایک نور نکلا جس سے شام کے مخلاط روشن ہو گئے۔

(البدایہ والنہایہ جلد 2، ص 275)

اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا:

ان نفرا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا له یا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا عن نفسك قال
نعم انا دعوة ابی ابراہیم وبشری اخی عیسیٰ ورات امی
حین حبلت بی انه خرج منها نور آضاءها قصور الشام

(ابن ہشام: 1، ص 177)

ورقہ بن نوفل کا قول نور کے بارے میں

ویظہر فی البلاد ضیاء نور یقوم بہ البریۃ ان تبوجا
ترجمہ: شہروں میں نور کی روشنی ظاہر ہو گئی جس کے سبب مخلوق قائم ہے
کیونکہ وہ روشنی ٹھاٹھیں مار رہی ہے۔

حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا قول کہ میری آنکھ نور دیکھتی تھی

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی رأی فی المنام ان الذی فی بطنها نور

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ماں نے خواب دیکھا کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے نور ہے۔

قالت فجعلت اتبع بصری النور فجعل النور یسبق بصری حتی اضاء لی مشارق الارض ومغاربها

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ میری آنکھ نور دیکھتی تھی، نور میری آنکھوں کے آگے نور سبقت کرتا تھا حتیٰ کہ میرے لیے زمین کے تمام مشارق و مغارب روشن ہو گئے۔

(ابن عساکر: 1، ص 372)

اسی طرح:

قالت انی رأیت خرج منی نور اضاء منہ قصور الشام

(ابن عساکر: 1، ص 371)

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھ سے نور نکلا اس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔

اسی طرح:

وفی روایة واریت فی النوم حسین حملت بدکانہ خرج

منی نور اضاءت له قصور الشام ثم وضعته

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاملہ ہوئی گویا کہ مجھ سے نور نکلا، اس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی

ولادت ہوئی۔

اسی طرح:

فقال ان ابی لہا بنی بامی حملت رأت ان نوراً خرج من

جوفہا

ترجمہ: تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے والد نے جب میری

والدہ سے نکاح کیا اور میری والدہ جب حاملہ ہوئیں تو دیکھا ان کے پیٹ

سے نور نکلا ہے۔ (ابن عساکر: ۱، ص 375)

حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا قول کہ نور سے بصری کے اونٹوں کی گردنیں

روشن ہو گئیں

انی حملت بہ فلم اجد حملاً قط ما کان اخف ولا اعظم

برکۃ منہ ثم رأیت نوراً کانہ شہاب خرج منی حین

وضعتہ اضاءت لی منہ اعناق الابل ببصری

(ابن عساکر: ۱، ص 286)

ترجمہ: حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم

سے حاملہ ہوئی تو مجھے حمل بالکل معلوم نہیں ہوا، آپ بہت ہلکے تھے اور نہ

ہی ایسی بڑی برکت کہیں سے پائی، پھر میں نے نور دیکھا گویا کہ وہ ستارہ

ہے جو مجھ سے نکلا جب میں نے آپ کو جنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے

بصری کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رُخ انور کا نور مبارک

حدثنا ابوبکر بن اسحاق ابنا عبید بن عبدالواحد ثنا

یحییٰ بن بکیر ثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن

عبدالرحمن بن کعب بن مالک قال سمعت کعب بن مالک
يقول لما سلبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
وهو يبرق وجهه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ
اسراستنار وجهه كأنه قطعة قمر وكان يعرف ذلك منه
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

ترجمہ: عبدالرحمن بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے کعب بن مالک رضی
اللہ عنہ سے سنا، فرماتے تھے، جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
السلام علیکم عرض کیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کا رخ انور چمکتا تھا اور جب خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
چہرہ مبارک نور ہوتا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے اور یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کی ذات سے خصوصیت تھی۔ حدیث صحیح ہے شیخین کی صحت کے
اصولوں پر۔ (المستدرک: 2، ص 605)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل شریف سے نور کا ظاہر ہونا

وقال الاویسی حدثنی محمد بن جعفر عن یحییٰ بن سعید
وشریک سبعا انسا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیه
حتى رأیت بياض ابطیه (البخاری: 2، ص 938)

ترجمہ: یحییٰ بن سعید اور شریک نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، ان
دونوں نے روایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے دونوں دست مبارک اٹھائے حتیٰ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی۔

اسی طرح:

قال ابو موسیٰ الاشعری دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم رفع یدیه ورأیت بیاض ابطیہ (بخاری: 2، ص 938)
ترجمہ: ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اپنے دست مبارک اٹھائے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی۔

فائدہ: ان احادیث سے ان گستاخانِ رسول کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ جو کہتے ہیں ہماری طرح بشر ہیں۔ ان کی بغلوں سے ایسی بدبو (Smell) آتی ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی سنی بیٹھا ہو تو اٹھ کر بھاگ جاتا ہے حتیٰ کہ ان سے دوبارہ ملاقات کو جی ہی نہیں کرتا۔ پتہ نہیں کہ گثروں سے نہا کر آتے ہیں کیا۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ بغل سے نور کا نکلنا یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے اور یہ دلیل نور ہونے کے لئے کافی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ یا اللہ عزوجل مجھے نور بنا دے

عن ابن عباس قال سلمة فلقيت كريبا فقال قال ابن عباس كنت عند خالتي ميمونه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بيثل حديث غندر وقال واجعلني نوراً ولم يشك (المسلم: 1، ص 261)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سلمہ رضی اللہ عنہما نے کہ میں نے قریب سے ملاقات کی تو اس نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ میں اپنی خالہ میمونہ کے پاس تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس نے غندر کی حدیث مثل ذکر کیا اور فرمایا اور مجھے نور بنا دے اور اس نے شک نہیں کیا۔

اسی طرح

عن ابن عباس قال بت فی بیت خالتی میمونة فبقیت کیف یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فجعل یقول فی صلوة اوفی سجودہ اللہم اجعل لی فی قلبی نوراً و فی سبعی نوراً و فی بصری نوراً و عن یمنی نوراً و عن شمالی نوراً و فوقی نوراً و تحتی نوراً و اجعل لی نوراً و قال و اجعلنی نوراً

(المسلم: ۱، ص 261)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس رات گزار دی اور دیکھا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں فرماتے تھے یا سجدے میں فرماتے تھے اے اللہ میرے دل میں نور کر دے اور میرے کانوں میں نور کر دے اور میری آنکھوں میں نور کر دے اور میری دائیں اور بائیں نور کر دے اور میرے آگے نور کر دے اور میرے پیچھے نور کر دے اور میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے اور میرے لیے نور کر دے اور فرمایا مجھے نور بنا دے۔

اسی طرح

حدثنی عبداللہ بن ہاشم بن حیان العبیدی قال فا عبدالرحمن لقبی ابن البہدی قال تا سفیان عن سلمة بن کھیل بن کریب عن ابن عباس قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی دعاء اللہم اجعل لی فی قلبی نوراً و فی

بصری نوراً و فی سبعی نوراً و عن یمنی نوراً و عن یساری
نوراً و فوقی نوراً و تحتی نوراً و امامی نوراً و خلفی نوراً
و اعظم لی نوراً۔ (المسلم: ۱، ص 260)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، نوافل
ادا کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ الفاظ تھے: اے اللہ! میرے
دل میں نور کر دے اور میری آنکھوں میں نور کر دے اور میرے کانوں
میں نور کر دے اور میرے دائیں نور کر دے اور میرے بائیں نور کر دے
اور میرے اوپر نور کر دے اور میرے نیچے نور کر دے اور میرے آگے نور
کر دے اور میرے پیچھے نور کر دے اور میرے لیے نور زیادہ کر دے۔

اسی طرح

عن ابن عباس انه رقد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرآة
استقیظ فستوك وتوضوء وهو يقول اللهم اجعل لی فی
قلبی نوراً واجعل فی لسانی نوراً واجعل لی فی سبعی نوراً
واجعل لی فی بصری نوراً واجعل خلفی نوراً و امامی نوراً
واجعل من فوقی نوراً و من تحتی نوراً اللهم واعظم لی
نوراً (ابوداؤد: 1 ص 198، 199)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا اور وضو کیا اور نوافل پڑھ کر دعا
فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: اے اللہ! میرے دل میں نور

کردے اور میری زبان پر نور کردے اور میرے کانوں میں نور کردے
اور میری آنکھوں میں نور کردے اور میرے پیچھے نور کردے اور میرے
آگے نور کردے اور میرے اوپر نور کردے اور میرے نیچے نور کردے
اے اللہ اور میرے لیے نور زیادہ کردے۔

فائدہ: قارئین! ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ رہا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنا تو انبیاء علیہم السلام نے بھی کسی نہ کسی چیز کا سوال
کیا تھا اور انبیاء علیہم السلام مستجاب الدعاء ہوتا ہے یعنی اگر وہ دعا کرے تو اس کی دعا کو
قبول کیا جاتا ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مستجاب الدعاء ہیں
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا:

لولاك لما اظهرت الربوبية تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے
زیادہ پیار ہے اور جہاں زیادہ پیار ہو وہاں اس کا لاڈ محبت کو مانا جاتا ہے یعنی اس کی ہر
خواہش کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس
دعا کو بھی قبول کیا گیا ہے یعنی مجھے نور بنا دے لہذا گستاخانِ رسول کا اعتراض نہ ہوا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رُخ انور چاند کی طرح منور

عبداللہ بن معقیب عن ابیہ عن جدہ قال حججت حجة
الوداع فدخلت داراً بهكة فراء يت فيها رسول الله صلى
الله عليه وسلم وجهه كدارة القمر

(البدایہ والنہایہ، جلد 6، ص 159)

ترجمہ: عبداللہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع میں
حاضر ہوا تو مکہ میں ایک گھر میں داخل ہوا تو میں نے اس میں نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رُخ انور چاند کی ٹکی کی طرح

چمک رہا تھا۔

انگلیں کو منور فرمانا

عن محمد بن حمزة بن عمرو الاسلم عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرقنا في ليلة ظلماء وحسبة فاضاءت اصابعي حتى جمعوا عليها ظهيرهم وما

هلك منهم وان اصابعي لتتبروا (البدایہ والنہایہ: 6، ص 152)

حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کا چمکنا

دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے

انما سمى الطفيل بن عمرو بن ظريف بن العاص بن الثعلبة بن سليم بن فهم ذالنور لانه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ان دوساً قد غلب عليهم الزنا فادع الله عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوساً ثم قال يا رسول الله يغشى إليهم واجعل لي آية يهتدون بها فقال اللهم نور له فسطع نوراً بين عينيه فقال يا رب انى اخاف ان يقولوا مثله فتحولت الى طرف سوطه فكانت تضئى في الليلة المظلمة فسمى ذالنور ط (كتاب الاستيعاب: 1، ص 211)

ترجمہ: حضرت طفیل رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ دوس پر زنا غالب آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے متعلق دعا فرمائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! قبیلہ دوس کو ہدایت دے، تو پھر طفیل نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مجھے بھیج دیجئے اور مجھے

کوئی نشانی بھی عطا فرمائیے، جس علامت کے سبب ان کو ہدایت ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! اس کے لئے روشنی کر دے، تو طفیل کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور چمک اٹھا۔ تو فرمایا: اے رب! مجھے خوف ہے کہ مجھ کو مثلہ نہ کہیں تو اس کی چمک اس کے کوڑے میں آگئی جو اندھیری رات میں چمکتا تھا اس لیے ان کو ذال نور کہا جاتا ہے۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عقیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟

صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سمجھتے تھے کیونکہ مقدس ہستیوں نے اپنی آنکھوں سے نور کا مشاہدہ کیا۔

حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے

ان الرسول لنور يستضاء به

مہند من سیوف اللہ مسلول

(متدرک: 3، ص 581)

ترجمہ: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور نور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نور حاصل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہندی تلواروں میں سے ننگی تلوار ہیں۔

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں

ورد ناه ونور اللہ یجلوا

دجی الظلماء عنا والغطاء

رسول اللہ لقد منا بامر

من امر اللہ احکم بالقضاء

(الہدایہ والنہایہ: 3، ص 336)

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے ہمارے اندھیروں کی سیاہی روشن ہو گئی اور پردے اٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا ارشاد ہمارے پاس لائے جو بہت مضبوط فیصلہ ہے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا عقیدہ نور پر

العباس بن عبدالمطلب يقول يا رسول الله اني اريد ان امتدحتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا يفرض الله فاك فانشاء يقول وانت لها ولدت اشرفت الارض وضاعت نبورك الافق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق.

(البدایہ والنہایہ: 2، ص 258، جلد 5، ص 28)

ترجمہ: حضرت عباس رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تیرے منہ کو نیچے نہ کرے، پڑھ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے شعر پڑھنا شروع کر دیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا کئے گئے، تمام زمین روشن ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام آسمان بھی روشن ہو گیا۔ تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور ہیں اور ہدایت کے راستوں پر گامزن ہوتے ہیں۔

فائدہ: اس حدیث کے اندر حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر نور کا مصداق ٹھہرا رہے ہیں تو ان گستاخانِ رسول کو عبرت پکڑنی

چاہیے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں جس طرح انہوں نے کیا تھا ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے اور منافق ہیں کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ رہے ہیں جبکہ یہ گستاخ حضرات نور کا انکار کر رہے ہیں اور نور والی آیت میں تعلیلات کر رہے ہیں لہذا ان گستاخانِ رسول کا پردہ چاک ہو چکا لہذا ثابت ہوا کہ یہ پکے گستاخِ رسول اور منافق ہیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور قیامت میں اپنے نورانی دستِ اقدس کے ساتھ اپنے عشاق کیساتھ ہاتھ ملائیں گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھو قیامت کے دن میں تمہارے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔

ان کا کوئی اور رسول ہوگا ان کے نزدیک جن کی یہ پیروی کرتے ہیں ہمارا رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی وجہ سے سنی مرٹنے والے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے:

یہ اک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں
تیرے نام پر سب فدارا کروں میں

لہذا قارئین!

آپ کو معلوم ہو چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے اور جو نور ہونے کا انکار کرے وہ منافقین میں سے ہے کیونکہ منافقین بھی اسی طرح کہتے تھے۔

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا عقیدہ نور پر

فینا الرسول و فینا الحق نتعبہ

حتی البات و نصر غیر محدود

داف وماض شهاب لستضاءً به

بدر انار علی کل الاماجد

(البدایہ والنہایہ: 3، ص 336)

ترجمہ: ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ہم میں حق ہے ہم موت تک اس کی پیروی کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد غیر محدود ہے۔

پورا ہونے والا ہے اور پرانا ستارہ ہے، چودھویں کا چاند بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے روشنی حاصل کرتا ہے جس نے تمام بزرگیوں کو مٹھور فرما دیا ہے۔

ابو طفیل عامر کا عقیدہ نور پر

ابو طفیل عامر بن وائلہ کنانی نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے اشعار پڑھے، ان میں سے ایک شعر یہ بھی ہے:

ان النبی هو النور الذی کشطت به

عبایات ما فینا وبا قینا

(استیعاب: جلد 1، ص 374)

ترجمہ: بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں جن کے سبب ہمارے سابقین اور باقیوں کی گمراہیاں دور ہو گئیں۔

تو اس سے ثابت ہوا کہ ابو طفیل کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور انہوں نے اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیا کہ انہیں کی وجہ سے پہلے والوں اور باقی لوگوں کی گمراہیاں دور ہو گئیں۔

مدینہ منورہ کے بچے اور بوڑھے نور کے قائل

قال البیهقی اخبرنا ابونصر بن قتادة اخبرنا ابو عمرو بن

مطر سبعت ابا خلیفة یقول سبعت ابن عائشه یقول لما
 قدم رسول الله صلی الله علیہ وسلم المدینہ جعل النساء
 والعیان ولولائد یقلن ۶

طلع البدر علینا من ثنیات الوداع

وجب الشکر علینا ما دعا الله داع

(البدایہ والنہایہ، جلد 5، ص 23)

ترجمہ: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، عورتیں
 اور لڑکیاں یہ نوری شعر گاتے تھے، چودھویں رات کا چاند وداع کی
 گھاٹیوں سے ہم پر طلوع ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کا
 ہم پر شکر یہ واجب ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نور پر

جاننا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیدائشی صفت میں تمام انسانی افراد
 کی طرح نہیں ہے بلکہ پیدائش میں تمام جہان کے افراد سے کسی ایک فرد سے بھی آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مناسبت نہیں رکھتی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود
 عنصری پیدائش کے اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے: میں اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں۔

(مکتوب صدم، ص 75، حصہ نمبر)

عبدالکریم بن ابراہیم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نور پر

اعلم ان الله تعالى لما خلق النفس المحمدية من ذاته

(انسان کامل: 2، ص 39)

ترجمہ: تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ضرور اللہ تعالیٰ نے جب نفس محمدیہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اپنی ذات سے۔

اسی طرح

ان الله خلق الصورة المحمدية من نور اسمه البديع القادر

(انسان کامل: 2، ص 30)

ترجمہ: اور بے شک اللہ تعالیٰ نے صورتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسم بدیع قادر کے نور سے پیدا فرمایا۔

حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا عقیدہ نور پر

انت الذی من نورك البدر اکتنی

والشمس مشرقة بنور بهاك

(تہجدہ النعمان: 22)

ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ نور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے چودھویں رات کا چاند منور ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اعلیٰ نور سے سورج چمکنے والا ہوا۔

عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نور پر

وان مجبوع نوره صلى الله عليه وسلم لو وضع على العرش لذاب ولو وضع على الحجب السبعين التي فوق العرش لتها فتت ولو جمعت المخلوقات كلها ووضع عليها ذلك النور العظيم لتها فتت وتساقت

(الابریز: 272)

ترجمہ: اور بلا شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے نور کو اگر عرش پر رکھ دیا جائے تو عرش پگھل جاوے اور جو عرش پر ستر پردے ہیں ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اگر رکھ دیا جائے تو وہ گر جائے اور اگر تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور عظیم اس پر رکھ دیا

جائے تو وہ بھی گر جائے۔

علامہ زرقانی اور یوسف نبہانی کا عقیدہ نور پر

لما تعلقت ارادة الحق تعالى بايجاد خلقه وتقدير رزقه

ابرز الحقيقة المحمدية من الانوار الصمدية في الحضرة

الاحمدية (جواهر البحار: 371، زرقانی: 1، ص 27)

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا خلقت پیدا فرمانے کا اور ان کے رزق

مقرر کرنے کا اس نے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوارِ صمدیہ سے

در بارِ احدیت میں ظاہر فرمایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے منکر کو کہیں سے نور نہ ملے گا

جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا قائل نہیں اللہ تعالیٰ نے اسے نور

سے مطلقاً جواب دے دیا۔

جیسا کہ ارشادِ بانی ہے:

ومن لم يجعل الله له نوراً فباله من نور (نور 5/18)

ترجمہ: اور جس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ نے نور نہیں بنایا تو اس کے لئے

کوئی روشنی نہیں ہے۔

مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں

اور سب اشیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدم تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ

اللهم صل على سيدنا محمد بن السابق للمخلق نوراً الرحمة

للمغليين ظهوره (جذب القلوب: 266)

ترجمہ: اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کا نور سب خلق سے پہلے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور عالمین کے لئے رحمت ہے۔

مولوی عبدالحی لکھنوی کا عقیدہ نور پر

و نور نبینا صلی اللہ علیہ وسلم انه خلق من نور اللہ و انه نورٌ من نور اللہ لیس معناه ما اشار الیہ افہام العوام من ان اللہ تبارک و تعالیٰ اخذ قبضۃً من ذاته النبی من نور بہتہ و جعل نور نبیہ بحیث تـکون الذات الالہیۃ مادۃ الذات المحمدیۃ تعالیٰ اللہ عن ذالک انتہی عمدۃ الرعاۃ شرح وقایہ کتاب الایمان زید المشی الی بیت اللہ

(حاشیہ 5، ص 262، جلد 2)

ترجمہ: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا۔ یا یہ کہ اللہ کے نور سے نور ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں جس کی طرف عوام کے افہام نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مٹھی لے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے لئے اس کی ذات مادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مادہ سے مبرا ہے اور اس سے مبرا ہے۔

قارئین کرام! اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا منکر ہے وہ قیامت کے دن شفاعت سے محروم رہے گا، جیسا کہ یہ ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا منکر قیامت میں شفاعت سے محروم ہوگا

واسند ایضاً الی عقبۃ بن عامر الجہنی مرفوعاً اذا جمع

اللہ الاولین والآخرین وقضى بينهم وفرغ من القضاة قال
المؤمنون قد قضى بيننا ربنا فمن يشفع لنا فيقولون انطلقوا
الى آدم فانه ابونا خلقه الله بيده وكلبه الله فياتونه
فيكلمونه ان يشفع لهم على موسى ثم ياتون موسى
فيدلهم على عيسى فيقول ادلكم على النبي الامي فياتوني
فياذن الله عز وجل لي ان اقوم اليه فيفور مجلسي من
اطيب ريح لا يشبها احد قط حتى اتى فاشفع ويجعل لي
نوراً من شعر رأسي الى ظفر قدمي ۰ ثم يقول الكافرون
هذا قد وجدنا المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا ما هو
الا ابليس هو الذي اظلمت لنا فياتون ابليس فيقولون له قد
وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم انت فاشفع لنا فانك قد
اضلنا فيقوم فيفور مجلسه من اتن ريح شبها احد قط ثم
يعظم حتى يلقى في جهنم ويقول الشيطان لها قضى
الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم الى
آخر الاية ط (ابن عساكر: 2، ص 360)

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو ان کے درمیان
فیصلہ کیا جائے گا اور جب رب کریم فیصلے سے فارغ ہو گا مومنین
(گناہگار) کہیں گے رب کریم نے بے شک ہمارے درمیان فیصلہ تو
فرمادیا تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کون کرے گا، تو بعض
ان سے کہیں گے، آدم علیہ السلام کی طرف چلو وہ ہمارا باپ ہے اسکو اللہ
تعالیٰ نے اپنے دست اقدس سے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام

بھی ہو تو وہ (گناہگار) مومنین حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ ابا جی ہماری سفارش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیجئے تو ان کو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، تو (گناہگار) مومنین حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمائیں گے، پھر وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے۔ پھر یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمائیں گے، تو وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تمہیں آخر الزماں بے کسوں کی جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجتا ہوں تو وہ (گناہگار) مومنین میرے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا کہ میں دربارِ خداوندی میں کھڑا ہو جاؤں تو میری مجلس بے حد خوشبو سے معطر ہو جائے گی یہاں تک کہ میں رب کریم کی بارگاہ میں آؤں گا، پھر سفارش کروں گا اور مجھے سر کے بالوں سے لے کر قدموں کے ناخنوں تک نور بنا دیا جائے گا پھر کفار کہیں گے مومنین گناہگاروں نے تو یہ سفارش پالی ہے جو ان کی سفارش کرے گا اب ہمارا سفارشی کون ہو گا سوائے ابلیس کے اور کوئی نہیں، وہی ہے جس نے ہمیں گمراہ کیا تو کفار ابلیس کے پاس آئیں گے تو اس کو کہیں گے مومنوں نے تو اپنا سفارشی پالیا، تو اٹھ اور ہماری سفارش کر، تو نے ہی ہمیں گمراہ کیا تو

ابلیس کھڑا ہوگا تو اس کی مجلس سخت بد بودار ہو جائے گی پھر ابلیس اونچا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تو اس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا اور میں نے وعدہ کیا خلاف کیا۔

قارئین کرام!

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار قیامت میں نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے لئے نہ بڑھیں گے کیونکہ یہ نور کے انکاری تھے اور اب جو نور کا انکاری ہے وہ کس کے مشابہ ہے یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کون حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نور مانتا ہے اور کون نور کا انکار کرتا ہے۔

الحمد للہ مسلک اہلسنت بریلوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں اور دل و جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں صرف ایک وجہ سے نور نہیں مانتے بلکہ تمام جسم اقدس کو نور مانتے ہیں لہذا سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قیامت کے دن شفاعت کے مستحق ہوں گے اور باقی سب انکاری اس سے مستثنیٰ ہیں۔

یا رب مضبوط رکھ کر ہمیں اس عقیدے پر

کہ ہمارے رسول اللہ ﷺ نور علی نور ہیں

جو بھی کہے آپ ﷺ کو ہم جیسا بشر ہیں

اسی کا ٹھکانہ جہنم میں دور علی دور ہو

کفار بھی مان گئے تھے کہ یہ ہماری طرح نہیں

لیکن امتی کی نسل میں کچھ چوڑ علی چوڑ ہیں

قارئین کرام!

اب میں چند اعتراضات کے جوابات دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے آقا

مدینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جاتے ہیں کہ وہ نور نہیں ہیں، اگر نور ہوتے تو ہماری طرح کیوں کھاتے، اگر نور ہوتے تو ہماری طرح کیوں سوتے، نور تو سونے سے پاک ہوتا ہے، اگر نور ہوتے تو بیویاں نہ ہوتیں الغرض اس قسم کے سوال کر کے ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو نور مانتے ہیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نور ماننا چھوڑ دیں اور ہمارا مشن پورا ہو کہ ہم واقعی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلے ہیں۔

قارئین کرام!

چند اعتراضات سے پہلے میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتا ہوں کہ معترض کا درجہ کون سا ہے۔

قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ

المعترض كالاعم

اعتراض کرنے والا اندھے کی مثل ہے۔

اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اعتراض کرنے والا ہوتا ہے اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا نہ وہ سوچتا ہے اور نہ سمجھتا ہے بلکہ جلدی سے اعتراض کر دیتا ہے جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔

اعتراض نمبر ۱: اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو غزوہ احد میں ان کا خون کیسے بہا کیا نور کے اندر خون بھی ہوتا ہے

جواب نمبر ۱:

جواب دینے سے پہلے یہ بتادوں کہ جو چیز بھی ہوتی ہے اس کا اپنا خون ہوتا ہے اور اس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے جیسے کہ سیب ہے اس کا اپنا خون یعنی پانی ہوتا ہے اور اس کا رنگ بھی علیحدہ ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ ہر چیز کا اپنا خون ہوتا ہے اور وہ ہر ایک

سے جدا ہوتا ہے، بشر کا خون بشری ہوتا ہے اور نور کا خون نورانی ہوتا ہے تو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی نورانی ہوا۔

جواب نمبر 2:

نور جس ہیئت کذائیہ میں متشکل ہو اس کے عوارض ذاتیہ اسکو لاحق ہوتے ہیں مثلاً ملک الموت فرشتہ نوری ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انسانی شکل میں متشکل ہو کر آیا تو اس کی آنکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکا مار کر نکال دی۔ کیا نور کی آنکھ ہی یا نہیں ہی تھی۔ (سلم شریف، جلد 2، ص 267)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تو اس نے کہا کہ اپنے رب کے حکم کو قبول فرمائیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ پر طمانچہ مارا تو اس کی آنکھ نکل آئی تو ملک الموت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا اللہ! تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں رکھتا اور اس نے میری آنکھ نکال دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو دوبارہ آنکھ عطا کر دی۔

تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ملک الموت نوری تھا اور اسے طمانچہ مارنے سے اس کی آنکھ نکل آئی تو نور بہہ گیا اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا قائل نہیں اس کا یہ اختیار نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کوئی نور تجویز نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے جس کے لئے نور نہیں بنایا اس کو کوئی نور نہیں ملے گا۔

اس حدیث شریف سے یہ ثابت ہوا کہ نبی اللہ کی طاقت ملائکہ سے زیادہ ہے اور

ملائکہ کا غلام رسول ہونا بھی ثابت ہوا جس نے اپنی آنکھ نکلوادی لیکن نبی کی گستاخی

گوارانہ کی۔

اعتراض

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کالے تھے، کیا نور کالا بھی ہوتا ہے، بال اگر کالے ہوں تو نوری نہ ہوئے اور یہ بال کیونکہ جسم کا ایک حصہ ہیں اور ایک حصہ نوری نہ ہو اور جس کا ایک حصہ نوری نہ ہو تو باقی کیسے نور ہو سکتا ہے؟

جواب: اس اعتراض سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگا رہے ہیں اور عیب ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے نوری بنا دیا تھا۔

قرآن کریم فرماتا ہے!

وَنَزَعُ يَدَهُ قَاذَاهِي بِيضَاءَ لِلنَّظَرِيْنَ ط (الاعراف 9:13)
اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لئے چمکیلا ہو گیا۔
اسی طرح

اسئلك يدك في حبيبك تخرج بيضاء من غير سوء ط

(القصص 20:4)

تم اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو بغیر بیماری کے روشن والا نکلے گا۔

اسی طرح

وضيم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آيه

اخري لنريك من آياتنا الكبرى (طہ 16:10)

اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ملاؤ بغیر کسی بیماری کے روشن ہو کر نکلے گا یہ

دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تمہیں دکھا دیں اپنی بڑی نشانیوں سے۔

ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے

دستِ اقدس کو نوری بنا دیا تھا جس میں کسی اور چیز کی مکسنگ نہ تھی۔ انسانی ہاتھ کو اگر نوری بنا سکتا ہے تو انسان سے نور کی ولادت بھی بخشش انسانی بھی اس کی قدر سے ممکن ثابت ہوئی اور جب ہاتھ کا نوری بنا ممکن ہے تو حقیقی نور کا صورتِ انسانی میں متشکل کرنا قدرتِ الہیہ میں ممکن ثابت ہوا بلکہ انسانی ہاتھ فی الخارج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حقیقتاً نوری بنا اور حقیقت نور بصورتِ انسانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ وحدہ لا شریک کی قدرتِ کاملہ کا کمال ثابت ہوا اور رہا بالوں کا مسئلہ تو بالوں کی سیاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے میں مخل نہیں ہو سکتی۔ بال تو سیاہ بھی ہوتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں میں خصوصیت یہ تھی کہ باوجود سیاہ ہونے کے روشن اور چمکیلے تھے اور یہ ایسا ممکن ہے۔

ایک اور جواب، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

وانزلنا الیکم نوراً مبیناً ط

اس آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ قرآن مجید سارا نور ہے اس میں کوئی دوسری چیز نہیں اور ابلیس کا ملعون ہونا بھی قرآن مجید میں مذکور ہے۔

وان علیک اللعنة الی یوم الدین

ایسے ابولہب، ابوجہل، فرعون وغیرہم کا کافر ہونا اور ملعون ہونا بھی قرآن کریم سے ثابت ہے لیکن ابلیس کا نام یا ابوجہل کا نام، فرعون اور ابولہب کا نام جب قرآن کریم کی عبارت میں مذکور ہوتا ہے تو وہ تمام اسمائے کفار کے الفاظ منزلہ نوری ہلائیں گے یا نہیں۔ اگر نہیں تو قرآن کریم میں نقص لازم آئے گا اگر ہے تو ثابت ہوا کہ ان اسماء کا جب معنون مراد لیا جائے تو فی الخارج برے ہیں لیکن جب کلامِ الہی میں ان کے اسماء پڑھے جائیں تو وہی الفاظ نوری ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی بالوں کی حقیقت تو سیاہ ہے لیکن جب نوری وجودِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلیں گے تو نوری ہی ہوں

گے۔ وہاں صرف معنون کا عنوان نوری بنایا یہاں عنوان اور معنون دونوں ہی نوری ہوئے کیونکہ آپ حقیقتاً نور ہیں اور نور سے نور کا ہی اخراج ہوتا ہے بلکہ جو چیز اس میں داخل ہوگی وہ بھی نوری بن جائے گی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا خاکی تناول فرماتے تھے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں جاتا تھا تو وہ بجائے اس کے کہ انسانی تقاضے کے مطابق گندگی بنے، خوشبودار نور بن جاتا۔ وہاں تو صرف لفظی عنوان بدلا، معنون میں فرق نہیں آیا لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے حقیقت ہی بدل دی۔ اس کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ دلیل عقل مثلاً بادل سیاہ ہوتا ہے جب سورج کی روشنی سفید اس پر غالب ہوتی ہے تو بادل سفید نظر آنے لگ جاتا ہے اور جب سورج بوقت طلوع یا غروب سرخ ہو جائے تو بادلوں پر بھی سرخی غالب آجاتی ہے۔ ایسے ہی نور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں پر غالب صرف بالوں کی سیاہی کو ہی منور نہیں فرمایا بلکہ نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکی لباس پر بھی اتنا غالب تھا کہ وہ تجلیاتِ الہیہ کو برداشت کرتا تھا۔

اعتراض: فرشتے تمام نوری ہیں اور انسان تمام بشر ہیں اگر تم کہو کہ انسان بھی نوری ہیں تو فرشتے اور انسانوں کے درمیان تلازم آ رہا ہے لہذا اس انسان میں بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں

جواب

کتنی غضب ناک بات ہے کہ تم لوگوں نے صرف ہٹ دھرمی کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے ساتھ ملا دیا ہے اور بشر کا لقب دے دیا ہے اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ کیوں ارشاد فرمایا:

وما ارسلناك الا رحمتہ للعالمین

اور تمہارے لیے یہ کیوں نہ فرمایا حالانکہ تم بھی تو بشر ہو۔
اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ارشاد فرمایا:

ایکم مثلی

”تم میں سے کون ہے میری مثل“

تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جان گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل نہیں
انہیں کے صدقے ہمیں دولتِ ایمان و اسلام نصیب ہوئی ہے اور تم لوگ صرف اپنے
باطل عقیدے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہہ دیا۔ تم پر افسوس ہے کہ تم
کہتے ہو کہ ہم صحابہ کرام کے چاہنے والے ہیں لیکن ان کی اطاعت تو کرتے نہیں ہو لہذا
معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔

اعتراض

قرآن کریم میں ہے کہ سائے بھی ہر شے کے سجدے کرتے ہیں اگر حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کا سایہ تسلیم نہ کیا جائے تو دوسروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں
کمی لازم آئے گی کہ ہر چیز خود بھی سجدہ کرے اور ان کے سائے بھی اور آپ صلی اللہ
علیہ وسلم صرف خود ہی سجدہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ سجدہ نہ کرے یہ
عبادت اللہ میں کمی لازم آئے گی لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ضرور تسلیم کرنا
پڑے گا۔

جواب:

کتنی دردناک بات ہے کہ تم لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کو
سمجھا ہی نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کے لئے فرمایا:

فاذکر اللہ کثیراً لعلکم تفلحون ط

اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے تو تمہاری خلاصی ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ارشاد ہوتا ہے:

يا ايها المزمحل قم اليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا
او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ط

رات کو آپ زیادہ تمام رات کھڑے نہ رہیں، چوتھا حصہ رات یا آدھی رات یا کم و بیش کھڑے ہو کر ترتیل سے قرآن کریم پڑھیں۔

اب تم بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم اور بلند و بالا درجے کے مالک ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام مخلوق سے ممتاز ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا:

طه ما انزلنا عليك القرآني لتشقى

حضور تمام رات کھڑے نہ ہونا کیونکہ ہم نے آپ پر اس لیے قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت اٹھائیں۔

میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ گوارا نہیں فرماتا اور تم پر کثرت ذکر کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اگر کثرت ذکر نہ کرو تو تمہاری خلاصی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبر ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دفعہ اللہ اکبر فرمادیں اور تمام مخلوق بمعہ ملائکہ تمام عمر ذکر خداوند کریم کرتے رہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ کا ذکر سب مخلوق کی تمام عمر کی عبادت سے فوقیت رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوق کی کوئی شے ذکر میں فوقیت نہیں لے جاسکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و ممات ذکر خداوندی میں یکساں ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

قل ان صلواتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ط

فرمادیتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میرا نماز پڑھنا اور میرا قربانی کرنا اور میری زندگی اور وصال اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔

اور جن کی حیات و ممات اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لئے وقف ہوں حالت ممات ابھی نہیں اور تمام وقت ممات اپنی ڈیوٹی میں پہلے ہی درج فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات بھی ڈیوٹی میں ہی لکھی جائے کچھ کریں یا نہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائے کی اعانت کی کیا ضرورت ہے جس کی حیات و ممات طوعاً میں حتمی منظور ہو چکی ہو اس کو کرہاً معاونت کی کیا ضرورت بلکہ آخرت کو دنیا سے بھی زیادہ بہتر فرما دیا۔

وللاخرة خیر لك من الاولى

اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں آپ کا مثل نہیں پیدا فرمایا تو سائے کی مساوات کیسے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ولواء الحمد بیدی

اللہ تعالیٰ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے حالانکہ ملائکہ کا ایک سانس بغیر ذکر خداوندی نہیں ساری مخلوق خداوند کریم کی خالی ہاتھ ہوگی اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا تو وہاں سائے کی اعانت کی کیا ضرورت؟

اس کا اور جواب

اس کا اور جواب یہ ہے کہ نوری شے کا سایہ ہوتا ہی نہیں۔ غور کریں چاند کا سایہ نہیں ہوتا، سورج کا بھی سایہ نہیں، ستاروں کا سایہ نہیں، ملائکہ انسانی شکل میں بھی متشکل ہو کر آتے ہیں تو ان کا بھی سایہ نہیں۔ جنت نوری ہے اس کا سایہ نہیں، لوح و قلم نوری ہیں ان کا سایہ نہیں۔ جب قرآن وحدیث صحیحہ واقوال بزرگان موافق و مخالفین یہ ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوری ہیں تو سایہ کیسے رہا؟

اس کا ایک اور جواب

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر مدعو فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بمعہ جسم اطہر تشریف لے گئے۔ چاند پہلے آسمان پر قدم بوس ہوا اور سورج چوتھے آسمان پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تجاوز فرما کر عام ملکوت سے گزر کر عالم لاہوت میں تشریف لے گئے وہاں تو تم بھی سایہ کو تسلیم نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ تمہارے نزدیک سائے کی عبادت میں کمی واقع ہو گئی۔ حالانکہ وہاں قرب زیادہ ہوا تو ثابت ہوا کہ میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے اور پھر روشنی کا قرب زیادہ ہوگا تو بھی سایہ نہیں رہتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب خداوندی ہر وقت ہے تو سایہ کیسے تسلیم کیا جائے گا؟

آخری جواب

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کافر کو شرم دلانی ہے کہ ہر شے میرے سامنے سرنگوں ہے اور ساجد لیکن تو اے کافر ایسا بے ایمان ہے کہ تو میرے سامنے سر نہیں جھکاتا، میری قدرت دیکھ تو اگر میرے سامنے طوعاً سجدہ نہیں کرتا تو اگلے پچھلے پہر تیرا سایہ کرنا سجدہ کرتا ہے۔ اب اس کو تو روک کر دکھا اور تیرا سایہ کرنا ساجد ہے تو تو اے بے ایمان طوعاً ساجد ہو جا اور مومن کا جسم بھی ساجد اور اس کا سایہ بھی ساجد تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافر کو ڈانٹ کر شرم دلانی ہے لیکن مخالفین نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو ہر ایک پر چسپاں کر لیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان دوسرے مقام پر مذکور ہے جو اس کی تشریح مبین ہے۔ ملاحظہ ہو:

قرآن پاک میں آتا ہے:

او لم یرد الی ما خلق اللہ من شیء یتفیوء ظللہ عن

الیمن والشبائل سجداً لله وهم داخرون۔ (النحل 14:6)
 کیا اور نہیں دیکھا انہوں نے طرف اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی
 ہے مائل ہوتا ہے اس کا سایہ دائیں اور بائیں اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ
 کرنے والے ہیں اور وہ ذلیل ہیں۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کا سایہ دائیں
 اور بائیں سجدہ کرنے والا ڈھلتا ہے حالانکہ نوری اور ناری دونوں اس حکم سے ممتاز
 ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے دو جنسوں کو ممتاز فرمایا ہے اور کلامِ الہی میں فرق لازم نہیں آیا
 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ممتاز فرمایا تو کلامِ الہی کا
 قانون کیسے ٹوٹ سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا قانون نہیں جس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت
 کا نمونہ نہ دکھایا ہو لیکن مومن قدرتِ خداوندی سے قائل ہو جاتا ہے سن کر اور
 منافق

افتومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

سیا پنے مطلب کو مقدم سمجھتا ہے تو اسی وحدہ لا شریک نے خاکی چیزوں
 درختوں، پتھروں وغیرہ کفار کا سجدہ کرنا ثابت فرمایا اور مومن کا سجدہ طوعاً ہے اور حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے ممتاز پیدا فرمایا اور ”وہم داخرون“ سے
 اللہ رب العزت نے سائے کے سجدے کو پیش کر کے کفار کو خوف دلایا ہے نہ کہ ہر شے
 کے لئے سایہ مقرر کیا گیا ہے۔

ایسے ہی تمہاری پیش کردہ آیت میں ہر چیز کے لئے سایہ مقرر نہیں کیا گیا بلکہ
 سایہ دار چیزوں کے سائے کو کرنا سجدہ کرنے والے ثابت کر کے کفار کو الوہیت
 خداوندی تسلیم کرو۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

اے کافر تیرا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے لیکن تو اس کے ساتھ انکار کرتا ہے۔

(مفردات راغب: 316)

اور کافر غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اس کا سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے یعنی کافر کے جسم کا سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔

(مجمع بحار الانوار: 332)

قرآن وحدیث کی لغت سے آیت کے معنی واضح ہو گئے۔ امید ہے کہ انشاء اللہ تمہاری کھوپڑی درست کام کرے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کو چسپاں کرنا ایمان کے خلاف ہے۔ جب قرآن وحدیث صحیحہ وتفاسیر متقدمین ومتاخرین واقوال اہلسنت وجماعت واقوال مخالفین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ثابت ہوئے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی نہ تھا تو بدلائل ثابت ہو گیا کہ جس کا سایہ نہ ہو وہ نوری ہے اور جو نوری ہو اس کا سایہ نہیں ہو سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوری ثابت ہوئے۔

اعتراض

مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں

نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا، اور تم کہتے ہو سایہ نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا

نہیں ہے تو لہذا جس کا سایہ ہو وہ نور نہ ہوا۔

جواب:

بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ تم حدیث کو غلط طریقے سے بیان کر رہے ہو

حالانکہ حدیث کے اصل الفاظ اور ہیں اور تم نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم میں ایک دن نصف نہار میں حضور صلی

اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں اس وقت زیر سایہ تھی۔

تو یہ ہے کہ نصف نہار میں سایہ ہوتا ہی نہیں کیونکہ مدینہ طیبہ میں معدل النہار سے سورج اتنی دور ہوتا ہی نہیں کہ نصف نہار میں آدمی کا اتنا سایہ ہو کہ آدمی کے سائے میں کھڑا ہو سکے لہذا حضرت صفیہ والی دلیل کو جو تم نے لیا ہے اسی کو اسی دلیل نے غلط ثابت کر دیا۔

اعتراض

نور کھانے پینے سے مبرا ہوتا ہے، نور کھاتا پیتا نہیں، بیویاں نہیں رکھتا لہذا جو کھاتا ہو اور بیویاں رکھتا ہو وہ نور نہیں ہے۔

جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ نوری تھا اور کھاتے پیتے بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے۔ اگر روح اللہ کے کھانے پینے سے اس کے روح اللہ ہونے میں فرق لازم نہیں آتا تو نور اللہ کے کھانے پینے سے نور اللہ ہونے میں فرق نہیں آسکتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔

اس کا ایک اور جواب

قرآن مجید فرماتا ہے:

وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت ط

اور جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل میں ہارون اور ماروت کو۔

شہر بابل میں ہاروت وماروت دو فرشتے نوری نازل ہوئے جنہوں نے شراب پی اور زنا بھی کیا تھا تو یہ نوری تھے تو کیوں شراب پی حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب بھی نہ پی تھی تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔

تفسیر خازن جلد نمبر ۱ صفحہ نمبر ۷۷ میں ہے کہ

فشربا فلما انتشیا وقعا بالمرءة فزینا بها فراہما انسان

فقتلاہ ط

تو دونوں نے شراب پی، پھر جب دونوں بے ہوش نشہ ہوئے تو زہرہ عورت پر چڑھے اور دونوں نے اس سے زنا کیا تو ان دونوں کو ایک آدمی نے دیکھ لیا تو انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا۔

اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ نوری صحبت بھی کر سکتا ہے، کھاپی بھی سکتا ہے، اس سے نور میں فرق نہیں آ سکتا۔ ہارون و ماروت نوری ہیں، نور کی پیدائش میں پھر انہوں نے کھاپی کر زنا کر کے قتل کر کے دکھا دیا تا کہ میرے پیارے نوری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبرا ہیں ہر عیب سے کے ازواجِ مطہرات اور حلال کھانے پینے سے نور میں فرق نہ آئے۔

اعتراض

جب تم لوگ کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور حاضر و ناظر بھی ہیں تو

اندھیری رات یا اندھیری کوٹھڑی میں روشنی کیوں نہیں رہتی۔

جواب

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ان علیکم لحافظین کراماً کاتبین ط

جب تمہارا اس پر ایمان ہے کہ ہر شخص کے ساتھ دو نوری فرشتے ہیں اندھیرے

کمرے میں یا اندھیری رات میں تمہارے ساتھ ان کا نور کیوں نہیں چمکتا۔ ثابت ہوا

کہ نوریوں کو دیکھنے کے لئے ایمانی آنکھ کی ضرورت ہے اور تمہاری کیونکہ ایمانی آنکھ

نہیں لہذا تمہیں کیا نظر آئے گا۔

قرآن کریم میں ہے:

اللہ نور السموات والارض ط

اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔

تو سورج اور چاند کی کیا ضرورت تھی اسی کا نور ہر چیز کو روشن کر دیتا۔ تو ثابت ہوا کہ نور خداوندی کو دیکھنے والی آنکھ اور ہے اور ایسے ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوری ہیں لیکن ان کو بھی دیکھنے والی آنکھ ولایت والی آنکھ ہے۔ ہر ایک آنکھ کی یہ طاقت نہیں کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکے۔

اعتراض

تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، کیا نور کمزوروں کے بوجھ اٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آتے تھے کبھی نور بھی بوجھ اٹھاتا ہے۔

جواب

تمہاری عقل لگتا ہے بھیڑیوں نے لے لی ہے یا تم ناقص العقل پیدا ہوئے ہو۔

قرآن مجید میں اس کا ثبوت موجود ہے۔

ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ من ما ترک آل موسیٰ و آل ہرون تحملہ الملائکۃ ط
یہ کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا اس میں تسلی ہوگی تمہارے رب کی طرف سے اور بقیہ ہوگا اس چیز سے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے اس کو ملائکہ نے اٹھایا ہوگا۔

اب قرآن پاک سے ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام کے تبرکات ملائکہ اٹھا کر ولی اللہ کی خدمت میں لائیں گے۔ ملائکہ نوری اور انسانوں کے تبرکات اٹھائے پھرتے رہے کیا کہو گے ملائکہ نوری نہ رہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوری ہیں اور اپنی رحمت سے لوگوں کے بوجھ اٹھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے

میں فرق نہیں آسکتا۔

اعتراض

کیا نوری کا خاکہ کی سے نکاح ہو سکتا ہے؟

جواب:

مومن جنتی جب جنت میں جائے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا:

لهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون ط

جنت میں مومنوں کو بیویاں پاک ملیں گی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اور

ان جنتیوں کے ازواج مطہرات کی صفت فرمائی۔

حور مقصورات فی الخیام

اور جنتیوں کو حوریں پر وہ نشین ملیں گی۔

معلوم ہوا کہ خاکہ کی کا نوری سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے بھی شرط ہے۔

اللہ رب العزت جنتیوں کو بھی قیامت کے دن نوری بنا دے گا۔

جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے:

یسعی نورهم بین ایندیہم وبایمانہم

مومنین کے آگے اور دائیں نور ہوگا۔

اعتراض

تم نبی کو نور کہتے ہو اور خدا کے نور سے نور مانتے ہو تو تم از روئے قرآن مشرک

ہوئے کیونکہ قرآن کریم میں ہے۔

وجعلوا لله من عبادہ جزءاً ان الانسان لکفور مبین

انہوں نے اللہ کے لئے اس کے بندوں کو جز بنا دیا بے شک انسان ضرور

کفر کرنے والا ہے۔

اس آیت قرآنی سے ثابت ہوا کہ جو خداوند کریم کی جز کسی بندے کے بنائے وہ

کافر ہے تم نبی کو خدا کا جز مانتے ہو لہذا تم بھی کافر ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت کی توفیق دے۔

جواب:

ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا نور مانتے ہیں یہ بھی اس کے فرمان کے موافق

ہے۔

یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون

یہ ارادہ رکھتے ہیں تاکہ اپنے مونہوں سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے گو کافر برامنائیں۔

اس آیت کریمہ میں دو جملے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نور فرمایا ہے۔

۱- نور اللہ: اللہ کا نور

۲- واللہ متم نورہ: اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے۔

۱- پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند کریم کے نور سے برامنانے والوں پر فتویٰ

کفر مثبت فرمایا۔

ولو کرہ الکافرون: اگر کافر برامنائیں۔

تو اس ارشادِ خداوندی کی رو سے ہمارا اہلسنت و جماعت بریلوی کا عقیدہ صحیح

ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا نور ہیں۔

باقی رہا تمہارا آیتِ خداوندی کو پیش کرنا، اہل کتاب پر جز خداوندی ماننے پر

خداوند کریم کا فتویٰ کفر مثبت کرنا تو یہ اہل کتاب پر کفر کا فتویٰ ہے جو حضرت عزیر علیہ

السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے یا کہتے ہیں۔ ان پر خداوند کریم کا کفر کا فتویٰ ہے کیونکہ بیٹا باپ کا جزو ہوتا ہے۔ جب اہل کتاب نے عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا بیٹا تسلیم کر لیا تو انہوں نے دونوں کو اللہ تعالیٰ کا جزو ثابت کیا اور منقسم ہونے والا قدیم نہیں رہ سکتا بلکہ حادث ہوتا ہے اور ذات خداوند قدیم ہے اس لیے رب العزت نے قرآن کریم میں خداوند کریم کے لئے بیٹا تجویز کرنے والوں پر کفر کا فتویٰ مثبت فرمایا کہ تم بیٹا کہہ کر خدا کا جزو بناتے ہو اس لیے وہ اس عتاب میں ناخوذ ہوئے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

اعتراض

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قرآن کریم واحدیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور

محدثین واقوال متقدمین مجتہدین سے نور ہونا ثابت ہو گیا لیکن ہمارے عقیدے
والے ایسے لوگوں کو غالی اور بدعتی کہتے ہیں۔

جواب:

جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے مخلوق کو نہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام جو مقررین ملائکہ سے ہیں میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد مکانی معلوم نہ کر سکے اور عاجز رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد مراتب کو ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں اور جب جبرائیل علیہ السلام جیسا نوری، قریبی فرشتہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قسم کی حد تک معلوم نہ کر سکا تو باقی مخلوق کیسے کر سکتی ہے۔ میں تمام متقدمین بزرگان اسلاف کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلو کے متعلق عقیدہ عرض کرتا ہوں۔

شرح الہمزہ، شرح الشرح الہمزیہ، فتوحات احمدیہ، لابن حجر الہیثمی، محمد خفی، للشیخ

سلیمان الجمل، وکل غلو فی حقہ تقصیر

اور ہر عالی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قاصر ہے۔ ثابت ہوا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے اگر درجہ غلو تک بھی بڑھ جائے پھر بھی واصف قاصر ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس واصف کی صفت بیان کردہ سے وراء الوراء بالاتر ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائے وصف تک مخلوق سے کوئی واصف نہیں پہنچ سکتا تو عالی بن ہی کیسے سکتا ہے جب ہر واصف کی وصف کی تقصیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا ہیں تو واصفِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصافِ حمیدہ بیان کرنے والے کو عالی کہنا جرم ہے اور ہم عالی نہیں بن سکتے اور نہ ہی ہیں۔ اگر یہ فتویٰ دینا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کہو کہ جو اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ پار لے گیا۔ سدرۃ المنتہیٰ مخلوق کی حد تھی تو رب العزت اگر حد سے پار لے جانے سے عالی نہیں کہلا سکتا تو ہم نام لینے سے کیسے عالی بن سکتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنے والے بدعتی ہیں تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور خداوند تعالیٰ نے کہا جو کئی آیتوں سے ثابت ہو چکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے نور فرمایا، اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونے پر ایمان رکھتے تھے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان اہل اسلام تمام کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر تھا۔ دیوبندیوں کے اکابرین غیر مقلدین کے مخصوص بانیاں اکابرین کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر تھا۔ فتویٰ کس کس پر جڑو گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نوری سے مسلمانوں کو انحراف کر کے ایک خرد منفردہ نور یہ قدرت الہی کے ابداع کا انکار کر رہے ہو اور اپنے ایمان کو تو کھو بیٹھے تھے باقی اچھے بھلے ایماندار مسلمانوں کو بھی گمراہ بنا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نوری سے منور فرمائے اور اس نور منفردہ کی زیارت و امداد

سے سرفراز فرمائے۔

مسلمانو! میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے دلائل تمہیں قرآنی دلائل سے بیان کئے گئے۔ متقدمین و متاخرین، مفسرین کی زبانی قرآن پاک کے دلائل بھی پیش کئے گئے اور احادیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوالِ بزرگانِ دین سے بھی نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دلائل دیئے اور مخالفین نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابرین کے عقائد بھی بیان کئے گئے اور مخالفین کے اعتراض کے جواب بھی بطریق احسن لکھے گئے۔ اب بھی اگر تمہارا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر صحیح نہ ہو تو پھر یہ حساب خداوند کریم کے ہاں ہوگا اور فیصلہ قبر و حشر میں ہوگا کہ کون میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کا پیکر مانتا تھا اور دل و جان سے قبول کرتا تھا اور کون اس کا انکار کرتا تھا لہذا ضروری ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان کا قطرہ موجود ہے تو بے دھڑک کہہ دو کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ تم پر کوئی طعنہ زنی نہیں کرے گا اور نہ ہی تم پر کوئی لعن طعن کرے گا اور مان جاؤ کہ تم سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں اور تمہیں چمکا دیں۔

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا:

چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے
تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں
ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے

اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی بشریت پر بحث کروں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر ہیں، ان کا کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا بشری لوگوں کی طرح تھا تو انشاء اللہ ثابت کروں گا کہ ہمارے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم

کے اندر کون سی بشریت ہے۔

آیا کہ بشریت میں ہم برابر ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بشریت کے لحاظ سے بھی رتبہ میں بڑھ کر ہیں۔

اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کے بشر تھے۔ اگر بشری لحاظ میں نہ آتے تو کیا ہوتا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بھی تبلیغ کا کام ہو سکتا تھا یا نہیں۔ انشاء اللہ ثابت کروں گا کہ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نورانی صورتِ اقدس میں تشریف لاتے تو کوئی بھی ماں کا لعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکتا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ برداشت کر سکتا۔

کسی نے کیا خوب کہا:

نور کہوں یا بشر کہوں اسی شک میں پڑا رہا
بشر کہوں تو کفر میں گرتا ہوں اسی شک میں پڑا رہا
نور کہوں تو ایمان کی دولت ملتی ہے اسی شک میں پڑا رہا
کہو عشق نے مجاہد نور کہو شاید اسی کے صدقے تیری خلاصی ہو

اور

جان و دل ہے قربان نورِ مصطفیٰ ﷺ پر
ہے اسی میں جانِ جہاں مصطفیٰ ﷺ پر
مر کے مٹ جاؤں تیرے نام پر اے آقا ﷺ
کہ کہیں مجاہد دیوانہ ہے تو نامِ مصطفیٰ ﷺ پر

حضور ﷺ کی نوری بشریت

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

قل انما انا بشرٌ مثلكم یوحی الی انما الھكم اللہ واحد

(کہف پارہ سولہ، آیت 110)

ترجمہ: آپ فرمادیجئے میں (خدا نہ ہونے میں) تمہاری ہی مثل بشر ہوں میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے۔

بشر کا معنی

بشر کا معنی انسان ہے خواہ ایک مرد ہو یا ایک عورت ہو اور چہرے، سر اور جسم کی اوپری کھال کو بشرۃ کہتے ہیں۔ (کتاب العین ج 1، ص 164)

علامہ حسین محمد بن راغب اصفہانی لکھتے ہیں۔

کہ انسان کے جسم کی کھال کے ظاہر کو البشرۃ کہتے ہیں اور اس کھال کے باطن کو الاومۃ کہتے ہیں۔ انسان کو بشر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کھال ظاہر ہوتی ہے اس کے برخلاف دیگر حیوانوں کی کھال کے اوپر بال ظاہر ہوتے ہیں اور عموماً کھال بالوں کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لفظ میں واحد، جمع، مذکر اور مؤنث برابر ہیں۔ قرآن مجید میں ہر جگہ انسان کے جسہ اور اس کے ظاہر کو بشر کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔

وہو الذی خلق من الماء بشراً (الفرقان: 54)

وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا۔

کفار انبیاء علیہم السلام کے مرتبہ کو کم اور پست کرنے کے لئے انہیں بشر کہتے

تھے۔

۱- ان هذا الا قول البشر (المدثر: 25)

یہ صرف بشر کا قول ہے۔

۲- البشرأ منا واحداً نتبعه (القر: 24)

کیا ہم اپنوں میں سے ایک بشر کی پیروی کریں۔

۳- ما انتم الا بشرء مثلنا (یسین: 15)

تم محض ہماری طرح بشر ہو۔

۴- انؤمن لبشرین مثلنا (المومنون: 47)

کیا ہم اپنی طرح دو بشروں پر ایمان لے آئیں۔

۵- قالوا ابشرء یهدوننا (التغابن: 6)

کافروں نے کہا کیا بشر ہم کو ہدایت دے گا۔

چونکہ لوگ بشریت میں ایک دوسرے کو مساوی سمجھتے تھے اور علوم و معارف اور غیر معمولی صلاحیتوں اور قابل تحسین کاموں کی وجہ سے ایک کی دوسرے پر فضیلت سمجھتے تھے اسی لیے پہلے فرمایا:

قل انما انا بشر مثلکم پھر فرمایا یوحی الی

یعنی پہلے فرمایا: میں بشر ہونے میں تمہارے مساوی ہوں اور میری فضیلت اور

تخصیص یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے اور میں وحی الہی کی وجہ سے تم پر ممتاز اور ممتاز ہوں۔

مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کہا:

حاشا لله ما هذا بشرأ ان هذا الاملك کریم (یوسف: 31)

ترجمہ: ”حاشا للہ! یہ بشر نہیں ہے، یہ معزز فرشتہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔“

ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و جلال کو ظاہر کرتے ہوئے

کہا یہ اس سے بلند اور برتر ہیں کہ یہ کوئی انسان ہوں، ان کی حقیقت اور جوہر ذات بشر ہونے سے منزہ ہے۔ جب کسی شخص کو کوئی خوشخبری سنائی جائے تو اس کے چہرے پر خون کی سرخی پھیل جاتی ہے اور اس کے چہرے کی کھال سرخ ہو جاتی ہے اس لیے خوشخبری سنانے کو تبشیر اور خوشخبری سن کر خوش ہونے کو استبشار کہتے ہیں۔

قرآن مجید میں ہے:

قالوا لا توجل انا نبشرك بغلامِ عَلِيمٍ (الحجر: 53)

فرشتوں نے کہا آپ ڈریں نہیں ہم آپ کو علم والے لڑکے کی بشارت دے رہے ہیں۔

يتبشرون بنعمة من الله وفضل (آل عمران: 171)

وہ اللہ کی نعمت اور فضل سے خوش ہوئے ہیں۔

کفار انبیاء علیہم السلام کو کیوں بشر کہتے تھے اور ان کا رد

کفار انبیاء علیہم السلام کو بشر اس لیے کہتے تھے کہ وہ بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نبی کے لئے فرشتہ ہونا ضروری ہے۔

قرآن مجید نے کفار کا قول نقل فرمایا ہے:

واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر ء مثلکم

افتاتون السحر وانتم تبصرون ۝ (الانبیاء: 3)

امام فخر الدین رازی متوفی (606ھ) اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں:

ان کافروں نے دو وجوہات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں طعن کیا تھا ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مثل بشر ہیں دوسری یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل پیش کی ہے وہ جادو ہے اور یہ دونوں وجوہات باطل ہیں۔ پہلی وجہ اس لیے باطل ہے کہ نبوت کا ثبوت دلائل اور معجزات پر موقوف ہے، صورتوں پر موقوف نہیں۔

بالغرض اگر ان کے پاس فرشتہ کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تو محض اس کی صورت دیکھ کر تو اس کے نبی ہونے پر یقین نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اس کی نبوت پر دلائل نہ قائم ہو جاتے اور جب یہ واضح ہو گیا تو اگر بشر اپنی نبوت پر معجزات اور دلائل قائم کر دے تو اس کا نبی ہونا بھی جائز ہے بلکہ واجب ہے اور اولیٰ یہ ہے کہ بشر کی طرف بشر کو نبی بنا کر مبعوث کیا جائے کیونکہ انسان کے لئے اپنے ہم جنس اور ہم شکل کو نبی بنانا زیادہ قریب ہے کیونکہ ہر شخص اپنی جنس سے مانوس ہوتا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جو جادو کہتے تھے یہ بھی باطل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تلمیس اور ملمع کاری نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو قرآن کریم کی ایک سورت کی مثل لانے کا چیلنج دیا اور وہ عرصہ دراز گزرنے کے بعد بھی اس کی مثل نہیں لاسکے اور اب تک نہ لاسکے پس اس معجزہ کو جادو کہنا باطل ہے۔ (تفسیر کبیر، ج 8، ص 120)

قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی متوفی (685ھ) لکھتے ہیں:

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ رسالت کی تکذیب کا قصد کرتے تھے کیونکہ ان کا قصد یہ تھا کہ رسول صرف فرشتہ ہی ہو سکتا ہے اور قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات کو وہ جادو کہتے تھے۔

(تفسیر بیضاوی مع عنایت القاضی، ج 6، ص 416)

کفار بشر کے رسول اور نبی ہونے کو جو مستبعد سمجھتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے، قرآن مجید میں ہے:

ولو جعلناہ ملکا لجعلنہ رجلاً وللبسنا علیہم ما یلبسون ○

(الانعام: 9)

اور اگر ہم رسول کو بشر بناتے تو اس کو مرد ہی کی (صورت میں) بناتے اور ہم ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جو شبہ وہ (اب) کر رہے ہیں۔

انبیاء کا بشر ہونا ہمارے لیے وجہ احسان ہے

بلکہ انسانوں کے لئے انسان کو رسول بنا کر بھیجنا ان کے لئے زیادہ مفید ہے اور اس سے استفادہ کے لئے زیادہ سہل اور آسان ہے کیونکہ اگر فرشتہ، جن یا کسی اور جنس سے ان کے لئے رسول بھیجا جاتا تو وہ اس کو دیکھ سکتے نہ اس کی بات سن سکتے، نہ اس کے اعمال کی اتباع اور اقتداء کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کے لئے ان کی جنس سے انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس لیے فرمایا:

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم

(آل عمران: 164)

بے شک اللہ تعالیٰ مومنین پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ اس نے ان میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔
اسی طرح

هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم (الحجہ: 2)

وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔
اسی طرح

لقد جاءكم رسول من انفسكم (التوبہ: 128)

بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آگئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی کہ اہل مکہ میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیج دیا جائے۔

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم (البقرہ: 129)

”اے ہمارے رب! ان میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے۔“

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم

(یوسف: 109، النحل: 43، الانبیاء: 21)

اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود پر بشر کا اطلاق فرمانا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات پر بشر کا اطلاق فرمایا ہے۔

انا انا بشر مثلکم انسی کہا تنسون فاذا نسیت فذکرونی میں صرف تمہاری مثل بشر ہوں (خدا نہیں ہوں) میں اس طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: 401، صحیح مسلم رقم الحدیث: 572)

انا انا بشر وانه یاتینی الخصم فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض فاحسب انه صدق فاقضی له بذالك فمن قضیت له بحق مسلم فانما هی قطعة من النار فلیاخذها او فلیترکها

ترجمہ: میں محض بشر ہوں (خدا نہیں ہوں) میرے پاس متخالف فریق آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم میں سے بعض دوسروں سے زیادہ چرب زبان اور میں (بظاہر) یہ گمان کر لوں کہ وہ سچا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں پس (بالفرض) اگر میں کسی مسلمان کا حق اسکو (ظاہری حجت کی بنا پر) دے دوں تو وہ آگ کا ٹکڑا ہے خواہ وہ اس کو لے لے یا ترک کر دے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: 6967، 2680، 2458، صحیح مسلم رقم الحدیث: 1711)

نبی اور رسول کا بشر ہونا

متکلمین نے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب ذیل تعریفیں کی ہیں۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی متوفی (793ھ) لکھتے ہیں:

النبی انسان بعثه الله لتبليغ ما اوحى اليه وكذا الرسول
نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی تبلیغ کے لئے بھیجتا ہے جس کی
اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، اسی طرح رسول ہے۔

(شرح القاصد ج 5، ص 5)

میر سید شریف علی بن محمد جرجانی متوفی (816ھ) لکھتے ہیں:

الرسول انسان بعثه الله الى المخلوق لتبليغ الاحكام
رسول وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ احکام کی تبلیغ کے لئے مخلوق کی طرف
بھیجتا ہے۔ (کتاب التعريفات، ص 81)

علامہ کمال الدین ابن ہمام متوفی (861ھ) لکھتے ہیں:

النبی انسان بعثه لتبليغ ما اوحى اليه وكذا الرسول
نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف کی ہوئی وحی کی تبلیغ کے
لئے بھیجا ہو رسول کی بھی یہی تعریف ہے۔

(المسارء مع المصاهر، ص 207)

مولانا عبدالعزیز پرہاروی نے علامہ تفتازانی سے یہ تعریف نقل کی ہے:

والرسول انسان بعثه الله تعالى الى المخلوق لتبليغ الاحكام
الشرعية

رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف احکام شرعیہ
پہنچانے کے لئے بھیجا ہے۔ (البراس، ص 79)

علامہ محمد السفارینی حنبلی متوفی (1188ھ) لکھتے ہیں:

وهو انسان اوحى اليه بشرع وان لم يؤمر بتبليغه فان امر

بتبليغه فهو رسول ايضا على المشهور

نبی وہ انسان ہے جس پر شریعت کی وحی کی جائے خواہ اسکو شریعت کی تبلیغ کا حکم نہ دیا جائے اور اگر اسکو شریعت کی تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا ہو تو وہ مشہور

مذہب کے مطابق رسول بھی ہے۔ (لوامع الانوار المعبود ج 1، ص 48)

صدر شریعت علامہ امجد علی علیہ الرحمہ متوفی (1376ھ) لکھتے ہیں۔

عقیدہ: نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لئے وحی بھیجی

ہو اور رسول بشر کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ ملائکہ بھی رسول ہیں۔

عقیدہ: انبیاء سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن، نبی ہو انہ عورت۔

(بہار شریعت ج 1، ص 9، مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور)

صدر الافاضل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی (1367ھ)

لکھتے ہیں:

انبیاء وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔

یہ کبھی فرشتہ کی معرفت آتی ہے کبھی بے واسطہ۔ (کتاب العقائد، ص 8)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ

کا نظریہ

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی (1340ھ) سے

سوال کیا گیا: زید کا قول یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل ایک بشر تھے

کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

قل انما انا بشر مثلکم

اور خصائص بشریت بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میں بلاشبہ موجود تھے، کیا کھانا پینا، جماع کرنا، بیٹا ہونا، باپ ہونا، کفو ہونا، سونا وغیرہ امور خواص بشریت سے نہیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بلاشبہ موجود تھے۔ اگر کوئی بشریت کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مساوات کا دعویٰ کرنے لگے تو یہ نالائق حرکت ہے جیسا کہ عارف بسطامی سے منقول ہے کہ لو اثنی ارفع من لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم (یعنی میرا جھنڈا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بلند ہے)۔ اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا قدس سرہ اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

الجواب

مسفتی کو تعجیل اور فقیر بتیس روز سے علیل اور مسئلہ ظاہر و بین غیر محتاج دلیل لہذا صرف ان اجمالی کلمات پر اقتصار ہوتا ہے۔

عمر و کا قول مسلمانوں کا قول ہے اور زید نے وہی کہا جو کافر کہا کرتے تھے۔

قالوا ما انتم الا بشر مثلنا

کافر بولے: تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی۔

بلکہ زید مدعی اسلام کا قول ان کافروں کے قول سے بعید تر ہے وہ جو انبیاء علیہم

السلام کو اپنے جیسا بشر مانتے تھے اس لیے ان کی رسالت سے منکر تھے کہ

ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم

الاتکذبون

تم تو نہیں مگر ہماری مثل بشر اور رحمن نے کچھ نہیں اتارا تم نرا جھوٹ کہتے ہو۔

واقعی جب خبیثاء کے نزدیک وحی نبوت باطل تھی تو انہیں اپنی سی بشریت کے سوا

کیا نظر آتا لیکن ان سے زیادہ دل کے اندھے وہ کہ وحی و نبوت کا اقرار کریں اور پھر

انہیں اپنا ہی سا بشر جانیں۔

زید کو قل انما انا بشر مثلکم سوچھا اور یوحی الہی نہ سوچھا جو غیر متناہی فرق ظاہر کرتا۔ زید نے اتنا ہی ٹکڑا لیا جو کافر لیتے تھے۔ انبیاء علیہم السلام کی بشریت جبرائیل علیہ السلام کی ملکیت سے اعلیٰ ہے۔ وہ ظاہری صورت میں ظاہر بینوں کی آنکھوں میں بشریت رکھتے ہیں جس سے مقصودِ خلق کا ان سے انس حاصل کرنا اور ان سے فیض پانا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے:

ولو جعلناہ ملکا لجعلنہ رجلاً وللبسنا علیہم ما یلبسون
اور اگر ہم فرشتے کو رسول کر کے بھیجتے تو ضرور اسے مرد ہی کی شکل میں
بھیجتے اور ضرور انہیں اسی شبہ میں رکھتے جس دھوکے میں اب ہیں۔
ظاہر ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی ظاہری صورت دیکھ کر انہیں اوروں کی مثل بشر
سمجھنا اور ان کی بشریت کو اپنا سا جاننا ظاہر بینوں کو رباطوں کا دھوکہ ہے۔ شیطان کے
دھوکے میں پڑے ہیں۔

ان کا کھانا، پینا، سونا یہ افعال بشری اس لیے نہیں کہ وہ ان کے محتاج ہیں۔
حاشا لست کا حد کم انی بیت عند ربی یطعنی ویسقینی
ان کے یہ افعال بھی اقامت سنت و تعلیم امت کے لئے تھے کہ ہر بات میں
و طریقہ محمودہ لوگوں کو عملی طور سے دکھائیں، سکھائیں، جیسے ان کا سہود نسیان۔ حدیث
میں ہے کہ

انی لا انسی ولكن انسی لیستن بی
میں بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں تاکہ حالت سہو میں امت کو طریقہ سنت معلوم ہو،
امام اجل محمد عبد ربی ابن الحاج مکی قدس سرہ مدخل میں فرماتے ہیں:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احوال بشری، کھانا، پینا، سونا، جماع، اپنے نفس کریم کے
لیے نہ فرماتے تھے بلکہ بشر کو انس دلاتے ہیں اور مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں اور رسول صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے تمہاری دنیا میں خوشبو اور عورتوں کی محبت دلائی گئی۔

یہ نہ فرمایا کہ میں نے انہیں دوست رکھا اور فرمایا: تمہاری دنیا میں سے تو اسے اوروں کی طرف اضافت فرمایا نہ اپنے نفس کریم کی طرف (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے مولیٰ عزوجل کے ساتھ خاص ہے جس پر یہ ارشاد کریم دلالت کرتا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت بشری اور باطن ملکی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ افعال بشری محض اپنی امت کو انس دلانے اور ان کے لیے شریعت قائم فرمانے کے واسطے کرتے تھے نہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کسی شے کی کچھ حاجت ہو جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ انہی اوصافِ جلیلہ و فضائلِ حمیدہ سے جہل کے باعث بے چارے جاہل یعنی کافر نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہوا کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، عمرو نے سچ کہا کہ یہ قول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہ فرمایا بلکہ اس کے فرمانے پر مامور ہوئے جس کی حکمتِ تعلیم تو واضح و تائیس امت و سد غلو نصرانیت ہے۔ اول، دوئم ظاہر اور سوم یہ کہ مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کون کر سکتا ہے۔ یہاں اس غلو کے سدباب کے لئے تعلیم فرمائی گئی کہ کہو میں تم جیسا بشر ہوں خدایا خدا کا بیٹا نہیں، ”یوحی الی“ رسول ہوں۔ دفع افراطِ نصرانیت کے لیے پہلا کلمہ تھا اور دفع تفریطِ ابلیسیت کے لیے دوسرا کلمہ اسی کی نظیر ہے جو دوسری جگہ ارشاد ہوا۔

قل سبحن ربی هل کنت الالبشر ارسولاً

تم فرما دو پاکی ہے میرے رب کو میں خدا نہیں میں تو انسان رسول ہوں انہیں دونوں کے دفع کو کلمہ شہادت میں دونوں لفظ کریم جمع فرمائے گئے۔

اشهد ان محمداً عبداً ورسولاً

بندے ہیں خدا نہیں رسول جس خدا سے جدا نہیں، شیطانیت اس کی کہ دوسرا کلمہ

امتیازِ اعلیٰ چھوڑ کر پہلے کلمہ تواضع پر اقتصار کرے۔ اسی ضلالت کا اثر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ مساوات کو صرف نالائق حرکت کہا۔ نالائق حرکت تو یہ بھی ہے کہ کوئی بلا وجہ زید کو طمانچہ مار دے یعنی اس زید کو جس نے کفر و ضلال نہ بکے ہوں۔ پھر کہاں یہ اور کہاں وہ دعویٰ مساوات کہ کفرِ خالص ہے اور اس کا اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارفعیت کا ادعا نسبت کرنا محض اختراء کج ذہنی و کج فہمی ہے۔ حاشا کوئی ولی کیسے ہی مرتبہ عظیمہ پر ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ غلامی سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔ اکابر انبیاء تو دعویٰ مساوات کر نہیں سکتے۔ شیخ الانبیاء خلیل الکبریٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ فضائل سن کر تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم سے فرمایا:

بہذا فضلکم یحمد صلی اللہ علیہ وسلم

ان وجوہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے افضل ہوئے۔

ولی کس منہ سے دعویٰ ارفعیت کرے گا اور جو کرے حاشا ولی نہ ہوگا، شیطان ہو گا۔ حضرت بایزید بسطامی اور ان کے امثال و نظائر رضی اللہ عنہ وقتِ ورد تجلی خاص شجرہ موسیٰ ہوتے ہیں۔

سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو درخت میں سے سنائی دیا:

یٰموسیٰ الٰہی انا للہ رب العلمین

اے موسیٰ! بے شک میں اللہ ہوں رب سارے جہان کا۔

کیا یہ پیڑ نے کہا تھا حاشا اللہ بلکہ واحد قہار نے جس نے درخت پر تجلی فرمائی اور وہ بات درخت سے سننے میں آئی۔ کیا رب العزت ایک درخت پر تجلی فرما سکتا ہے اور اپنے محبوب بایزید پر نہیں نہیں نہیں وہ ضرور تجلی ربانی تھی، کلام بایزید کی زبان سے سنا جاتا تھا، جیسے درخت سے سنا گیا اور متکلم اللہ عزوجل تھا اسی نے وہاں فرمایا:

یہوسی انی انا للہ رب العلمین

اسی نے یہاں بھی فرمایا:

سبحانی ما اعظم شانی

اور ثابت ہو تو یہ بھی کہ

لوانی ارفع من لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم

بے شک لواء الہی لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارفع و اعلیٰ ہے۔

(اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت بائزید نے یہ بظاہر

لوانی ارفع من لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کہا تھا تو حقیقت میں یہ اللہ کا کلام تھا اور اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بلند تر ہے۔ جیسے شجرہ موٹی سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا گیا اسی طرح یہاں بائزید سے بھی اللہ تعالیٰ کا کلام سنا گیا)

(فتاویٰ رضویہ، ج 6، ص 143-145، مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی 1412ھ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر علمائے دیوبند کا نظریہ

شیخ احمد سہارنپوری متوفی (1346ھ) لکھتے ہیں: کوئی ادنیٰ مسلمان بھی فخر عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تقرب و شرف کمالات میں کسی کو مماثل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں جانتا البتہ نفس بشریت میں مماثل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ بنی آدم ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قل انما انا بشر مثلکم

اور بعد اس کے یوحسی الی کی قید سے پھر وہ شرف تقرب بعد اثبات مماثلت

بشریت فرمایا۔ پس اگر کسی نے بوجہ بنی آدم ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہا تو کیا خلاف نص کے کہہ دیا وہ تو خود نص کے موافق ہی کہتا ہے۔

نیز لکھتے ہیں:

لا ریب اخوت نفس بشریت میں اولاد آدم ہونے میں اور اس میں مساوات
بھص قرآن ثابت ہے اور کمالات تقرب میں نہ کوئی بھائی کہے نہ مثل جانے۔

(براہین قاطعہ، ص 3)

علمائے دیوبند کے نظریہ پر مصنف کا تبصرہ

شیخ سہارنپوری کے اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ نفس بشریت میں تمام انسان آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے مماثل اور مساوی ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ کہنا درست نہیں ہے۔
انبیاء علیہم السلام میں عام انسانوں کی بہ نسبت ایک وصف زائد ہوتا ہے جو نبوت ہے۔
وہ حامل وحی ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا کلام سنتے ہیں اس لیے نبی کو
بشریت مماثل اور مساوی نہیں ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ نبوت سے قطع نظر تو نفس
بشریت میں مساوات ہے تو میں کہوں گا کہ اس طرح تو نفس حیوانیت میں نطق سے قطع
نظر انسان گدھوں، کتوں اور خنزیروں کے مماثل اور مساوی ہے اور ایسا کہنا انسان کی
توہین ہے۔ اسی طرح نفس بشریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے
مماثل اور مساوی کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ
قرآن مجید میں ہے:

قل انما انا بشر مثلکم

تو اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ

وما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم

امثالکم (الانعام: 38)

ہر وہ جاندار جو زمین پر چلتا ہے اور ہر وہ پرندہ جو اپنے پرندوں کے ساتھ

اڑتا ہے وہ تمہاری ہی مثل گروہ ہیں۔

اس آیت کا تقاضہ یہ ہے کہ زمین اور فضا کے تمام جاندار اور تمام پرندے انسانوں کی مثل ہیں تو اس طریقہ سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ انسان گدھ، چیل اور بندر اور خنزیر کی مثل ہے تو کیا یہ انسان کی توہین نہیں ہے لہذا اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے مساوی اور ان کی مثل میں تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز میں عام انسانوں کی مثل ہیں۔ کسی وجودی وصف میں کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مماثلت غلامی وصف میں ہے نہ ہم خدا ہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں نہ ہم واجب اور قدیم ہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واجب اور قدیم ہیں نہ ہم مستحق عبادت ہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستحق عبادت ہیں اور یہ آیت اسی معنی پر دلالت کرتی ہے۔

قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد
آپ فرمادیتے تھے کہ میں (مستحق عبادت نہ ہونے میں) تمہاری ہی مثل
بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔
قل انما انا بشر مثلکم والی آیت کا مطلب ومعنی اور اس کا مفہوم

اس آیت کی ابتدا میں لفظ ”قل“ وارد ہوا ہے جس کا مطلب ہے ”فرمادو“ اس آیت کی ابتدا میں ”فرمادو“ کا جو ارشاد ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے کہ ”اے محبوب! تم کہہ دو“ کیا فرمادو؟ یہی کہ اے لوگو! انسان ہونے کے ناطے یعنی ظاہری صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں یعنی تمہارے جسمانی اعضاء اور میرے جسمانی اعضاء برابر نظر آتے ہیں، صرف اتنا کہنے پر ہی بات ختم نہیں ہوتی بلکہ اتنا کہہ لینے کے فوراً بعد ارشاد ہے کہ

”یوحی الی“ یعنی میری طرف وحی آتی ہے۔

قرآن مجید میں کتنا پیارا انداز ہے۔

آیت کے پہلے حصہ میں بشری مساوات ہونے کا اقرار و اعتراف کرنے کے فوراً بعد ہی خیر البشر کو عام بشر کے زمرے سے مستثنیٰ کیا جا رہا ہے یعنی دوسرے حصہ میں، مجھے وحی آتی ہے کی خصوصیت کا اضافہ فرما کر مساوات مراتب کی نفی فرمائی گئی ہے۔

اب اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ

1- میں ایسا بشر ہوں کہ جس کی طرف وحی آتی ہے۔

2- تم ایسے بشر ہو کہ جن کی طرف وحی نہیں آتی۔

قارئین کرام! اس آیت کے اندر ہر ہر لفظ اور ان الفاظ کے ورور پر اور جملہ کی

نفیس بندش و ترتیب و ربط کو ملاحظہ فرمائیں کہ

انا بشر مثلکم

کے فوراً بعد علی الاتصال یوحی الی وارد ہے جس کا صاف مطلب و مفہوم

یہ ہے کہ تم ایسے بشر ہو جن پر وحی نہیں آتی یعنی تم امتی ہو اور میں ایسا بشر ہوں جس پر وحی

آتی ہے یعنی میں نبی و رسول ہوں۔ نبی اور امتی کے درمیان کا فرق واضح طور پر ظاہر

فرما کر اس حقیقت کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ

انا بشر مثلکم میں بیان شدہ مساوات و ہمسری صرف جسمانی ظاہری

مساوات اور دکھاوے تک ہی محدود ہے۔

”یوحی الی“ کے ذریعہ درجات و مراتب کی ہمسری کی نفی فرمائی گئی ہے یعنی

میں نبی و رسول ہوں اور تم امتی ہو اور نبی و امتی کا درجہ و مرتبہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔

لفظ قل کی وضاحت اور حکمتِ خداوندی

آیت کی ابتداء میں لفظ ”قل“ کا استعمال فرما کر بارگاہِ رسالت کے گستاخوں کی

زبانوں میں قفل لگا دیا گیا ہے۔ عربی زبان کے علم صرف ونحو کے اعتبار سے لفظ ”قل“ صیغہ امر ہے۔ یعنی حکم کرنے کا کلمہ ہے اس کا مصدر ”قول“ یعنی ”کہنا“ ہے لہذا صیغہ امر ”قل“ کا معنی ہوا ”آپ فرمادیجیے“ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ”اے محبوب! آپ فرمادیجیے کہ میں ظاہر صورت بشری یا آدمی ہونے میں تم جیسا ہوں“ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ اے لوگو! میرا محبوب تمہارے جیسا بشر ہے بلکہ اپنے محبوب کو حکم فرماتا ہے کہ اے محبوب! لوگوں سے یہ بات تم اپنی زبان مبارک سے فرمادو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح بشر کہا ہوتا تو قرآن پاک کی آیت اس طرح ہوتی کہ ”انت بشر مثلہم“ یعنی تم ان لوگوں جیسے آدمی ہو۔

یا آیت کریمہ اس طرح ہوتی کہ

قولوا انما هو لبشر مثلنا

یعنی اے لوگو تم کہو کہ نبی ہماری طرح انسان ہیں۔

یا آیت کریمہ اس طرح ہوتی کہ ”انما هو لبشر مثلکم“ یعنی بے شک وہ

نبی تمہاری طرح بشر ہیں لیکن قرآن مجید میں آیت کریمہ اس طرح ہے کہ

قل انما انا بشر مثلکم

یعنی تم فرماؤ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔

اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے

محبوب کو ”یا ایہا البشر“ یعنی اے بشر کہہ کر خطاب نہیں فرمایا، البتہ اللہ تعالیٰ نے

اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معزز و معظم القاب سے کئی جگہ خطاب فرمایا ہے اور

عزت و عظمت بھرے القاب سے ملقب فرمایا ہے۔

مثلاً یا ایہا النبی یعنی اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی

یا ایہا الرسول یعنی اے رسول

یا ایہا المزمحل یعنی اے جھرمٹ مارنے والے

الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا اظہار

فرماتے ہوئے معزز و معظم القاب سے ہی خطاب فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں بھی اپنے محبوب کو ”یا ایہا البشر“ سے

خطاب نہیں فرمایا۔

میری یہاں تک کی گفتگو سے کوئی شخص یہ غلط استدلال نہ کرے کہ معاذ اللہ! ہم کو

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے انکار ہے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو

”غیر بشر“ مانتے ہیں، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر یعنی انسان تھے، جنات یا

فرشتوں میں سے نہ تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے میں اور ہمارے

تمہارے بشر ہونے میں عظیم فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت نورانی ہے

لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہونے کے باوجود صرف بشر یا ہمارے تمہارے جیسے

بشر کہنا گستاخی ہے۔ میں اس حقیقت کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ

نبی کا بشر ہونا اور نبی کا بشر کہنا

اس نکتہ کو ذہن میں مستحضر رکھتے ہوئے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ

رکھتے ہوئے اس حقیقت کی وضاحت آگے جا کر کرتا ہوں۔

۱۔ جو مومن ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ”نوری بشر“ مانتا ہے۔ یہ

اعتقاد رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بشر نہ پیدا ہوا ہے اور نہ

کبھی پیدا ہوگا۔

بقول اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ

”ان سا نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ“

2- جو منافق ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا عام عاجز اور
مجبور بشر مانتا ہے۔

بشر مثلکم کہنے کی حکمت

سوال یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے جیسے بشر ہیں تو
قرآن پاک کے اندر یہ کیوں فرمایا گیا ہے: بشر مثلکم
اس جملہ کا درست مطلب و مفہوم کیا ہے۔
جواباً عرض کرتا ہوں کہ اس آیت میں

قل انما انا بشر مثلکم

یعنی آپ فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں تم جیسا ہوں کا جو جملہ ہے وہ علم ادب کی
اصطلاح میں مبتدا ہے اور

یوحی الی انما الہکم الہ واحد

یعنی مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے یہ جملہ اس کی خبر ہے یعنی
دوسرے جملہ کی حقیقت روشناس اور باور کرانے کے لئے پہلا جملہ ارشاد فرمایا گیا
ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس کی تقسیم کرتا ہوں۔

1- قل: تم فرماؤ

2- انما انا بشر مثلکم: آدمی ہونے میں تو میں تم جیسا ہوں

3- یوحی الی: مجھے وحی آتی ہے کہ

4- انما الہکم الہ واحد: تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے

ان چاروں حصوں میں تطبیق اور موافقت ہے۔ چاروں جملوں میں ایسا ربط اور
میل ہے کہ ہر حصہ اپنے بعد والے حصے سے خود بخود حل ہوتا ہے یعنی پہلے حصے کا
خلاصہ دوسرے حصے میں، دوسرے کا تیسرے میں اور تیسرے کا چوتھے حصے میں ہے

اور جو چوتھا حصہ ہے وہی اپنے اگلے تینوں حصوں کا خلاصہ ہے اور نچوڑ اور لب لباب ہے یعنی اے لوگو میں تمہیں انسان ہونے کے ناطے کہتا ہوں اور رسول ہونے کے ناطے مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے یعنی

”خدا نہ ہونے کے معاملے میں میں تم جیسا ہوں“

کیونکہ اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزات دیکھ کر لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ ایسے خرقِ عادت اور غیر ممکن کمالات جو انسان کے لئے محال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں بلکہ خدا، یا خدا کے بیٹے یا خدا کے شریک ہیں۔ لوگوں کو اس وہم و گمان کے نتیجہ میں شرک کی مہلک بدی میں گرفتار ہونے سے بچانے کے لیے اس آیت کریمہ کے ذریعہ اس حقیقت کو باور کرایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم معجزات ظہور پذیر ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں۔ بندے ہیں، مخلوق ہیں، آپ الہ نہیں؛ معبود نہیں اور خالق نہیں۔

”انا بشر مثلکم“ آیات متشابہات سے ہے

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمسری کا دعویٰ ثابت کرنے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر ثابت کرنے کے فاسد ارادے سے دورِ حاضر کے گستاخ بڑے ہی طمطراق سے قرآن مجید کی آیت شریف

قل انا انما بشر مثلکم

بطور دلیل اور سند پیش کرتے ہیں لیکن اصلاح قرآن کے مطابق یہ آیت آیات متشابہات میں شمار ہوتی ہے۔

میں عظیم اماموں کی اور محققوں کی معتمد اور معتبر کتابوں کے چند حوالے پیش کرتا ہوں جن سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔

حوالہ نمبر 1

شیخ محقق شاہ محمد عبدالحق بن سیف الدین بن سعد اللہ ترک محدث دہلوی قدس سرہ العزیز (المتوفی 1052ھ) اپنی کتاب ”مدارج النبوة“ میں فرماتے ہیں کہ ”وہ آیات جن میں انبیائے کرام کے لئے صفات عمومی ثابت کئے جائیں وہ تشابہات ہیں“ جیسے

قل انبا ان بشر مثلکم اور فعصی الام ربہ فغوی اور
واستغفر لذنبک وللمؤمنین

حوالہ نمبر 2: تفسیر احمدی

تمام وہ آیتیں جن سے انبیاء کرام کا گناہگار ہونا معلوم ہوتا ہو ان سب کی تاویل واجب ہے جیسے

وهبت به وهم بها ۞ فتكونا من الظالمین ۞ ووجدك ضالاً
فهدى وغيره

گویا ان کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ آیتیں تشابہات ہیں۔

(دونوں حوالے بحوالہ تفسیر نعیمی، جلد 3، ص 311)

عصر حاضر کے منافقین کا غلط ترجمہ کرنا اور اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا

عصر حاضر کے منافقین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی و بے ادبی کرنے کی غرض سے قرآن مجید کی ان آیات تشابہات کو پیش کرتے ہیں جن آیات کے الفاظ کے ظاہری اولغوی معنوں کی تاویل کرنا واجب ہے۔

ان آیات کے لفظی معنوں کو بطور دلیل و سند پیش کر کے لوگوں کو بہکاتے ہیں بلکہ لوگوں کو بارگاہ رسالت میں گستاخی کرنے کی جرأت دلاتے ہیں۔ ان منافقین کے

پیشواؤں کے دامِ فریب میں آ کر ان کے جاہل مبلغین برسرِ عام دلیری سے توہین و تنقیص بارگاہِ رسالت کرتے ہیں، راقم الحروف سے ایک مرتبہ تبلیغی جماعت کے ایک جاہل مبلغ نے یہاں تک کہا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ سرزد ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا حکم فرمایا اور اپنے اس فاسد عقیدے کے ثبوت میں قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت کریمہ پیش کرتے ہیں:

۱- واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات

(پارہ 26، سورہ محمد، آیت 19)

اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لئے۔
ترجمہ از دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی محمود الحسن دیوبندی، استاد مولوی اشرف علی تھانوی
ایک اور دلیل پکڑتے ہیں:

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر (پارہ 26، سورہ فتح، آیت 2)
ترجمہ از منافقین: تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے۔

معاذ اللہ۔

قارئین کرام!

آپ خود فیصلہ کریں کہ اس قسم کی حرکتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ اقدس میں کون کرتے تھے۔ ان لوگوں کو ترجمہ کرتے ہوئے شرم بھی محسوس نہیں ہوتی اور نہ ان کے اندر خوفِ خدا کا کوئی قطرہ ہے۔ لہذا ان منافقین سے اپنا ایمان بچا لیجئے اور ان کے تراجم ہرگز نہ پڑھیے اور نہ ہی ان کا مرتب کردہ قرآن پاک لیجئے۔ اگر ترجمہ پڑھنا ہے تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کنز الایمان لے لیجئے اور اس کو پڑھیے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں میرے سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے موتی پروئے ہیں۔

ہر ایک آیت کا ترجمہ خوبصورت انداز میں اور خاص کر ادب کا پہلو اپنایا ہے۔ اس کے برعکس دورِ حاضر کے منافقین نے غلط تراجم کیے ہیں اور غلط تراجم کر کے لوگوں کو بہکا رہے ہیں تاکہ یہ لوگ قرآن و سنت کے اصل پہلو کو چھوڑ دیں اور ہمارے پھندے میں آ کر ہماری مثل ہو جائیں جیسا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو سیدھے راستے پر نہ آنے دوں گا۔ اور خود تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں ان کا ایمان بھی برباد کروں گا۔ یہ منافق بھی اسی طرح ہیں کہ ہم اپنا ایمان تو بچا سکتے نہیں ہیں لہذا ان سب کا بھی ایمان برباد کرو اور کرتے جاؤ حتیٰ کہ ہمارے بھائی شیطان کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہو۔

حضور ﷺ کے خصائص کے ذکر کے بغیر آپ ﷺ کو صرف بشر کہنا جائز نہیں

جس کسی معزز اور اہم شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے عام اوصاف کا ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے ان خصوصی اوصاف کا ذکر کیا جاتا ہے جن کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز اور ممتاز ہوتا ہے مثلاً آپ ملک کے صدر اور وزیر اعظم کا ذکر کریں تو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ انسان اور بشر ہیں اور مرد ہیں، آپ یوں نہیں کہیں گے کہ یہ ایک پاکستانی ہیں بلکہ آپ کہیں گے کہ یہ ملک کے صدر ہیں یا ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کس طرح درست ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور بشر ہیں یا مرد ہیں کیونکہ ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں ہے۔ انسان اور بشر ہونے میں مسلمانوں کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے یہ اوصاف تو مومن، کافر، مرتد سب میں مشترک ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

السلام علیکم دار قوم مومنین۔

بے شک تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں،۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انتم اصحابی

تم میرے صحابی ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: 249)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ”ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے“ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد دینی بھائی تھے اور دینی بھائی تو صحابہ بھی تھے پھر کیا وجہ ہے کہ جب صحابہ نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میرے اصحاب ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دینی بھائی ہونے میں صحابہ کا کوئی امتیاز اور ان کی خصوصیت نہیں تھی کیونکہ قیامت تک کے تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی بھائی ہیں۔ صحابہ کا امتیاز اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا اس وصف کے ساتھ ذکر پسند نہ کیا جو ان میں اور دوسرے مسلمانوں میں بھی مشترک تھا جس وصف میں صحابہ کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔

قاضی عیاض مالکی متوفی 544ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

علامہ باجی نے کہا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دینی بھائی ہونے کی انہی نہیں کی بلکہ ان کا وہ مرتبہ ذکر کیا جو اس پر زائد ہے اور جو ان کے ساتھ مختص ہے اور جو بعد میں آنے والے مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ان کا ذکر دینی اخوت کے ساتھ کیا۔ علامہ ابن عبدالبر نے کہا تمام اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی بھائی

ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں۔ (اکمال العلم بفقہائے مسلم، ج ۱، ص 48)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ پڑھو تو نہایت عمدہ طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ پڑھو کیونکہ تم کو پتہ نہیں ہے ہو سکتا ہے صلوٰۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی جائے تو یوں صلوٰۃ پڑھو:

اللہ اجعل صلوتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین
وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام
الخییر وقائد الخیر ورسول الرحمة، اللہم ابعثہ مقاما
محمودا یغبطہ الاولون والآخرون۔

اے اللہ! اپنی صلوٰۃ اپنی رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل فرما جو رسولوں کے سردار ہیں اور متقین کے امام ہیں، تمام نبیوں کے آخر ہیں، سیدنا محمد جو تیرے بندے اور رسول ہیں، خیر کے امام اور قائد ہیں، رسول رحمت ہیں، اے اللہ! ان کو ایسے مقام پر فائز فرما جس پر تمام اولین اور آخرین رشک کریں۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: 906)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان اوصاف کے ساتھ کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں اور جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز اور ممتاز ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے اصحاب کا ذکر ان اوصاف کے ساتھ بھی نہیں کیا (یعنی دینی بھائی) جن میں دوسرے مسلمان ان کے شریک ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشر کہنا کس طرح صحیح ہوگا جبکہ لفظ بشر میں تو مسلمانوں کی بھی تخصیص نہیں کیونکہ کافر، مومن اور منافق سب بشر ہیں اور

لفظ بشر میں کوئی تخصیص نہیں۔ اس لفظ میں دینی بھائی سے بھی زیادہ عموم ہے اس لیے اگر کہنا ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل البشر یا سید البشر کہا جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوانے کی توجیہ کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں

قرآن مجید میں کہیں بھی مذکور نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہو۔ نہ کسی حدیث میں یہ ہے کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشر کہا ہو اور سورہ کہف کی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو بشر نہیں کہا بلکہ یہ فرمایا: آپ فرمائیے کہ میں محض تمہاری طرح بشر ہوں (خدا نہیں ہوں) اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے علم اور قدرت کے چند معجزات دکھائے مثلاً یہ بتایا کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا رکھ کر آئے ہو اور چند مردے زندہ کیے اور مٹی سے پرندے بنا کر اڑا دیئے تو لوگوں نے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہہ دیا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماکان وما یكون کی خبریں دی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے درخت میں جان پڑ گئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور کھجور کا ستون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رویا اور مکہ کے ایک پتھر نے کہا: السلام علیک یا رسول اللہ اور گوہ اور ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، اس طرح کے بے حد و حساب معجزات ہیں۔ اس لیے یہ خطرہ تھا کہ فرط عقیدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی زبان سے خود کہہ دو کہ میں تو صرف تمہاری مثل بشر ہوں (خدا نہیں ہوں) اور اس کے بعد فرمایا (یوحی الی) میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ (یعنی نفس بشریت میں عموم اور اشتراک ہے لیکن آپ پر اللہ تعالیٰ کی وحی کی جاتی ہے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف کے لحاظ سے عالم بشریت میں ممتاز اور ممتاز ہیں۔ جس طرح

چوپائے، درندے اور پرندے حیوان ہونے میں انسان کے شریک ہیں اور انسان نطق، ادراک اور دریا بندہ معقولات ہونے کی وجہ سے ان سے ممتاز اور ممیز ہے اسی طرح دیگر انسان بشر ہونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی الہی کی جاتی ہے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انسانوں سے ممتاز اور ممیز ہیں۔ انسان اپنی عقل کی وجہ سے دوسرے حیوانوں سے ممیز ہے اور نطق اس کے لئے فصل ممیز ہے جس طرح انسان اپنی آنکھوں سے حیوانات کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں حیوان ہے اور یہ فلاں حیوان ہے اور اپنی عقل سے معقولات اور کلیات کا ادراک کرتے ہیں اسی طرح نبی علیہ السلام خدا داد قوت سے عالم غیب کا ادراک کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ جن ہے، یہ فرشتہ ہے، یہ جبرائیل ہے یہ میکائیل ہے اور فرشتہ سے وحی حاصل کرتے ہیں۔ سو جس طرح نطق ہمارے لیے حیوانوں سے فصل ممیز ہے اسی طرح نبی کے لیے حامل وحی ہونا عام انسانوں اور بشر سے بہ منزلہ فصل ممیز ہے اور جس طرح عام کے بعد خاص کو ذکر کیا جاتا ہے اور انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا ذکر فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل وحی ہونے کا ذکر فرمایا اور جس طرح انسان کو صرف حیوان کہنا درست نہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشر کہنا صحیح نہیں ہے۔

تو اس سے معلوم ہوا کہ امتی کے لئے جائز نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہے اور اپنی مثل ٹھہرائے کیونکہ جب ایک چیز کا درجہ الگ ہے اور اس کا رتبہ الگ ہے اور سب سے بلند ہے تو اسے گھٹیا چیزوں میں شمار کرنا اور گھٹیا لوگوں میں رکھنا درست نہیں پھر اس چیز کے اندر شک و شبہ آجاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اسے یہ مقام ملا ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجہ کا حامل ٹھہرانا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں۔ جب تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں تو لامحالہ

تمام امتیوں سے بھی اعلیٰ ہیں تو پھر جب اعلیٰ ہیں تو پست کرنا درست نہیں اور بشر کہنا جائز نہیں کیونکہ جب ہیں ہی نور تو بشر کا کیا معنی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کون سی بشریت تھی

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا:

”قل انما انا بشرٌ مثلكم“

یعنی اے محبوب! تم فرماؤ کہ ظاہری صورت بشری میں یعنی انسان ہونے

میں یعنی آدمی ہونے میں تو میں تم جیسا ہوں (خدا نہیں ہوں)

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ضرور یہ فرمایا

کہ ”انا بشرٌ مثلكم“ لیکن یہ ارشاد کیوں فرمایا، کن کو مخاطب کر کے فرمایا، اس کی

وجہ کیا تھی تو کیونکہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے جیسے کہ میں نے پیچھے ذکر کیا ہے اور

اس آیت کے ظاہری لفظی معنوں کو سند یا دلیل نہیں بنا سکتے بلکہ اس کی مناسب تاویل

و توضیح کرنا ضروری ہے لیکن دورِ حاضر کے منافقین بارگاہِ رسالت میں بے ادبی اور

گستاخی کرنے کے لیے ہمیشہ آیات متشابہات ہی پیش کرتے ہیں اور ان کے من

گھڑت معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں اور یہاں تک لکھ دیتے ہیں کہ

انبیاء و اولیاء و امام زادے، پیرو شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں

وہ سب انسان ہی ہیں اور عاجز بندے ہیں۔ (حوالہ تقویۃ الایمان ص ۹۹)

منافقین زمانہ کے امام اول فی الہند ملا اسماعیل دہلوی نے تمام انبیاء و اولیاء یعنی

اللہ تعالیٰ کے تمام مقرب بندوں کے لیے یہ کہا کہ وہ سب انسان ہیں اور عاجز بندے

ہیں۔ اس جملے کو غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کا بھی شمار ہو گیا۔ امام المنافقین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ”بشر“ کہنا یعنی انسان

کہنے کا اتنا شوق ہے کہ صرف ”انسان ہیں“ نہیں لکھا بلکہ (انسان ہی ہیں) کا جملہ لکھا

ہے۔ لفظ انسان کے ساتھ (ہی) کی اضافت کر کے انسان ہونے کی بات کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ بلکہ آگے چل کر بے ادبی کی جرأت و بے باکی کرتے ہوئے یہاں لکھ دیا کہ ”اور عاجز بندے ہیں۔“

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عاجز کا معنی لغت میں کیا ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں: کمزور، بے بس، مجبور، لاچار، جس سے کچھ نہ ہو سکے، مغلوب۔

(حوالہ: فیروز اللغات، ص 887)

لفظ عاجز کے جتنے بھی میں نے معنی لغات سے نقل کیے ہیں ان میں سے کسی ایک معنی میں بھی لفظ (عاجز) کو انبیائے کرام اور سید الانبیاء والمرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے استعمال کرنا گستاخی اور بے ادبی ہے۔ دورِ حاضر کے منافقین تو ہیں و تنقیص انبیائے کرام کے معاملے میں زمانہ ماضی کے منافقین پر بھی سبقت لے گئے ہیں۔ زمانہ ماضی کے صرف منافقین ہی نہیں بلکہ زمانہ ماضی کے کفار، مشرکین، یہود و نصاریٰ سے بھی دو قدم آگے بڑھ گئے ہیں کیونکہ زمانہ ماضی کے گستاخ انبیائے کرام کو صرف (بشر) کہتے تھے جبکہ دورِ حاضر کے گستاخ (عاجز بشر) کہتے ہیں۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عقیدہ بشر پر تھا یا نور پر تھا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین سے خطاب فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے

تھے کہ

انا بشرٌ مثلكم

لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کہیں بھی، کسی موقع پر بھی، کسی وجہ سے

بھی اور کسی بھی مومن سے یہ نہیں فرمایا کہ

انا بشرٌ مثلكم

بلکہ کیا فرماتے تھے ملاحظہ ہو۔

1- رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض راتوں میں وصال فرماتے تھے یعنی ”صوم وصال“ یعنی پے در پے روزے اس طرح رکھتے تھے کہ کچھ بھی نہ کھاتے نہ پیتے اور نہ افطار کرتے بلکہ مسلسل روزے رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی ”صوم وصال“ رکھنے شروع کر دیئے، نتیجتاً کچھ ہی دنوں میں ان کی طبیعت ناساز ہونے لگ گئی اور وہ نڈھال ہونے لگ گئے اور کمزوری چھا گئی۔ کچھ حضرات تو علیل اور بیمار ہو گئے۔ اس امر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت و رحمت صحابہ کرام کو (صوم وصال) کی ممانعت فرمادی جیسا کہ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت فرمودہ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے ہیں تو ہمیں کیوں منع فرماتے ہیں باوجودیکہ ہم حضور کی متابعت کی تمنا رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

لست کا حد کم

”میں تم میں سے کسی کی مانند نہیں“

ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ

ایکم مثلی

تم میں سے کون میری مثل ہے

پھر ارشاد فرمایا:

انی ابیت عند ربی یطعننی ویسقینی

میں اپنے رب کے حضور رات کا قیام کرتا ہوں، مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔

(حوالہ مسلم شریف باب الصوم) (مدارج النبوة جلد ۱، ص 723)

حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں آدھی (نصف) نماز ہے یعنی نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جب میں خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز ادا فرماتے ہوئے دیکھا۔ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے لہذا بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی (جبینِ اقدس) پر اپنی ہتھیلی رکھی کہ معلوم کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تپ بخار تو نہیں؟ جب میں نے مقدس پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا تو میری اس حرکت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اے عبداللہ! کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جواب عنایت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

لست کا احد کم

میں تم میں سے کسی کی مانند نہیں۔ (حوالہ مسلم شریف، باب الصلوٰۃ)

اس حدیث کے ضمن میں

1- خاتمہ المحققین، امام اجل، علامہ محمد بن علی دمشقی حنفی (المتوفی 1088ھ)

رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب در مختار شرح تنویر الابصار میں اور

2- علامہ محقق، امین الدین محمد بن عابدین شامی علیہ الرحمہ والرضوان اپنی کتاب

(ردالمحتار علی الدر المختار) میں فرماتے ہیں کہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی نماز ادا فرمائیں گے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔

☆ حدیث شریف کی تقریباً تمام معتبر کتابوں میں مذکور ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کئی موقعوں پر یہ فرمایا ہے کہ

اینا مثلہ ”ہم میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہیں“

مندرجہ بالا احادیث سے ثابت ہوا کہ

1- حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کی مانند نہیں اور تم میں سے کون میری مثل ہے۔

2- صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے تھے کہ ہم میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ

☆ کفار، مشرکین اور منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے

لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔

☆ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر نہیں

کہتے تھے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا

کہ میں تم جیسا بشر نہیں ہوں۔

ایک اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ

☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا کافروں، مشرکوں اور

منافقوں کا طریقہ تھا۔ دورِ حاضر میں جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں وہ کفار، مشرکین اور منافقین کے طریقے کی

پیروی کر رہے ہیں۔

☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہیں، یہ عقیدہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تھا لہذا جو اہل عشق و محبت حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے کی بجائے نورِ خدا اور نوری بشر کہتے ہیں وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر دولتِ ایمان سے مالا مال ہیں۔

قارئین کرام! آپ کو معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ تھا لیکن آج کل کے گستاخِ رسول جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ان کا جھوٹ ہونا بھی ثابت ہو گیا کیونکہ صحابہ کرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے تھے لیکن یہ گستاخِ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں لہذا یہ عصرِ حاضر کے سب سے بڑے گستاخِ رسول ہیں اور ان سے پناہ مانگو اور ان سے ایسے بچو کہ جس طرح تعوذ میں شیطان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں اور ان سے بھی اسی طرح پناہ مانگو کیونکہ یہ شیطان سے بھی گئے گزرے ہیں اور شیطان سے دو قدم آگے ہیں اور پیچھے تو ہوتے نہیں ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ جو شیطان سے بڑھ کر ہے منافقت میں اور گستاخی کرتے ہیں لہذا ان سے ایسے دور رہو کہ جہاں سے یہ گزرے ہوں تو اپنا راستہ تبدیل کر لو تا کہ ان کی منافقت والی چنگاریوں سے بچ سکیں۔

حضور ﷺ کی بشریت نورانی تھی لہذا ہمارے لیے

اور آپ ﷺ کے لیے احکام بھی جدا ہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نوری بشر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے مثل و مثال نوری بشر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کے لئے شریعت کے احکام بھی جدا گانہ تھے۔ ان احکام کے فرق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اور امتی کبھی بھی مساوی نہیں ہوتے بلکہ نبی کی شان اتنی ارفع و اعلیٰ ہے کہ وہاں تک کسی کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ذیل میں میں ان چند شرعی احکام کا ذکر کرتا ہوں جن میں نبی اور امتی کے لئے الگ اور جدا احکام ہیں۔

بیٹھ کر امامت فرمانا

ہم ہمیشہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز میں قیام فرض ہونے کی وجہ سے امام اور مقتدی سب کھڑے ہو کر ہی باجماعت فرض نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر امام صاحب نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں آیا ہے اور دوسروں کو اس سے منع فرمایا ہے۔

دارقطنی اور امام بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت جابر شعمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی بیٹھ کر امامت نہ کرے۔ (خصائص کبریٰ، جلد 2، ص 515)

کلمہ مبارک میں فرق

تمام مسلمان امتی ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کلمہ پڑھتے ہیں۔

اس کلمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ”نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور حضرت محمد

صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔“

لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ”لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ“ ہے۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ ”نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور میں اللہ کا رسول ہوں“

نبی اور امتی کے کلمہ میں اتنا عظیم فرق ہے کہ اگر کوئی امتی وہ کلمہ پڑھے جو حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کا کلمہ ہے تو وہ امتی کافر ہو جائے گا اور اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے

گا کیونکہ ”انی رسول اللہ“ سے اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔

نماز کی فرضیت کا فرق

مسلمان امتی پر (1) فجر، (2) ظہر، (3) عصر، (4) مغرب، (5) عشاء، کل پانچ نمازیں فرض ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چھ وقت کی نماز فرض تھی۔

قرآن مجید پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل: 79 میں ارشاد ہے:

ومن الليل فتعبد به نافلة لك

اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔

اس آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز کی فرضیت کا ذکر ہے۔

اس کے علاوہ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی (المتوفی 360ھ)

نے اپنی مشہور کتاب (معجم اوسط) میں اور امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی نے سنن کبریٰ

میں ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ، طییبہ، طاہرہ، عالمہ، زاہدہ رضی اللہ عنہا سے روایت

ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مجھ پر فرض

ہیں اور تمہارے لیے سنت ہیں۔

1- وتر، 2- مسواک، 3- نماز تہجد (خصائص کبریٰ، جلد 2، ص 492)

عصر کی نماز کے بعد دو رکعات پڑھنا

عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عصر کی نماز

کے بعد دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

1- مروی ہے کہ دو نمازیں ایسی تھیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر و حضر

میں ترک نہیں فرمایا۔ ایک نماز فجر کے فرض کے پہلے دو رکعت اور دوسری بعد نماز عصر دو

رکعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کو ہمیشہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ رب

العزت سے ملاقی ہوئے اور اس باب میں بطریق متعدد احادیث مروی ہیں اور ان

میں سب سے زیادہ صریح عصر کی سنتیں ہیں۔ اب اس کے سوا خلاصی کی کوئی صورت

ممکن نہیں کہ کہا جائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے تھے اور دوسروں کے حق میں مکروہ جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز عصر دو رکعت پڑھا کرتے اور دوسروں کو اس سے منع فرمایا کرتے۔

(حوالہ: مدارج النبوة، جلد 1، ص 712)

ارکانِ اسلام کا فرق

ہر مسلمان امتی کے لئے ارکانِ اسلام پانچ ہیں: 1- کلمہ، 2- نماز، 3- روزہ، 4- زکوٰۃ، 5- حج، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چار ارکان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ کچھ اسناد پیش کرتا ہوں اس کی تحقیق کے لئے۔ شاذلی طریقہ کے شیخ الصوفیہ شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب (التنویہ) میں فرمایا ہے کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں اور ان کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی۔ وہ صرف اس کی شہادت دیتے ہیں جو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کے لئے ودیعت فرمائے، وہ مختلف اوقات میں وہی خرچ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خرچ کراتا ہے اور اس کو اس کے محل کے سوا میں خرچ کرنے سے باز رکھتے ہیں، انبیاء کرام پر زکوٰۃ واجب نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں پر واجب ہوتی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کر کے طہارت مال حاصل کر کے ان لوگوں میں سے ہو جائیں جنہوں نے طہارت و پاکیزگی حاصل کر لی ہے اور انبیائے کرام علیہم السلام اپنی عصمت کی وجہ سے ناپاکی سے پاک اور منزہ ہیں۔

(خصائص نبوی، جلد 2، ص 516)

بیک وقت نکاح میں عورتوں کی تعداد کا فرق

ایک مسلمان مرد بیک وقت زیادہ سے زیادہ چار عورتیں اپنے نکاح میں رکھ سکتا

ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ

فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث وربع فان

خفتم الا تعدلوا افواحدة (پارہ 4، نساء، آیت 3)

تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں۔ دو دو اور تین تین اور چار چار

پھر اگر ڈرو کہ دو بیبیوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو۔

اس آیت سے مسلمان مرد کو بیک وقت زیادہ سے زیادہ چار عورتیں اپنے

نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے، چار سے زیادہ حرام ہے، لیکن!

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیک وقت چار سے زیادہ عورتیں اپنے نکاح میں

رکھنا مباح تھا۔ اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

یا ایہا النبی انا احللنا لک ازوجک التی اتیت اجورهن سے

لے کر خالصہ لک من دون المؤمنین (سورہ احزاب آیت 50)

اے غیب بتانے والے (نبی) ہم نے تمہارے لئے حلال فرمائیں

تمہاری وہ بیبیاں جن کو تم مہر دو "تا" یہ خاص تمہارے لیے ہے امت کے

لئے نہیں۔

اس میں صاف وضاحت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے امتی کی طرح

بیک وقت چار عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنے کی قید نہیں بلکہ چار سے بھی زیادہ ازواج

رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مباح ہے۔

تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ازواج کا نصاب (نو) ہے

جیسے کرامت کے لئے چار ہے۔ (تفسیر خزائن العرفان، ص 766)

سو جانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا

علم فقہ یعنی شریعت کے قوانین کا مشہور مسئلہ ہے کہ سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا

ہے، سو جانا یعنی غفلت کی نیند نواقض وضو میں سے ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سو جانے کے باوجود بھی نہیں ٹوٹتا کیونکہ حالت نیند میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر بیدار رہتا ہے جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ

العین ینام والقلب یقظان

یعنی آنکھ سوتی ہے اور دل بیدار ہوتا ہے۔

☆ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں وضو فرمایا اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ یہاں تک کہ میں نے خرخراہٹ (تیز سانس) لینے کی آواز سنی۔ اس کے بعد موذن آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر نماز کے لئے تشریف لے گئے اور وضو نہیں فرمایا۔ ایک اور حدیث ملاحظہ ہو، امام محمد بن ماجہ ترمذی المتوفی 273ھ اور امام ابو یعلیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے لیٹ کر سو جایا کرتے تھے یہاں تک کہ سانس کی آواز آنے لگتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ اس کی علت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیدار رہتا تھا۔ (خصائص کبریٰ، جلد 2، ص 522)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول و براز اور خون پاک اور طاہر ہے

ہر انسان کا بول و براز، پاخانہ اور خون اپنے اور دوسروں کے لیے ناپاکی کا حکم رکھتا ہے، ہمارے بدن سے نکلنے والی مذکورہ رطوبتیں نجاست کے حکم میں اور حرام ہیں۔ ان کو کھانا پینا حرام ہے بلکہ ایسی نجس ہیں کہ انسان کے جسم سے اس کا خارج ہونا نواقض وضو ہے یعنی بدن سے ان اشیاء کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشادِ خداوندی ہے کہ

او جاء احد منكم من الغائط (پارہ 6، سورۃ المائدہ، آیت 6)
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

انما حرم عليكم البيعة والدم (پارہ 2، سورۃ البقرہ، آیت 173)
اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون۔
لیکن !!!

☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات شریف اور خون مقدس امتی کے حق میں پاک بلکہ باعث برکت ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جو کچھ بھی خارج ہوتا تھا وہ پاک تھا۔ (فتاویٰ شامی)

☆ امام بیہقی نے بسند حسین بن علوانی، ہشام وعروہ سے اور حاکم نے اپنی مستدرک میں اور دارقطنی نے (الافراہ) میں محمد بن سلیمان باہلی کی سند سے ہشام بن عروہ کے واسطے سے حضرت ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے آپ کو بیت الخلاء جاتے دیکھا، پھر میں آپ کے بعد میں گئی تو میں نے خارج ہوتی چیز کا کوئی نشان نہیں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ! تم نہیں جانتی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے جو فضلہ خارج ہو وہ اسے کھا جائے۔

(مدارج النبوة، جلد 1، ص 49)

☆ شیخ محقق، شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو زمین میں شگاف پڑ جاتا اور زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول و برازا اپنے اندر سمو لیتی اور اس کی جگہ ایک خوشبو پھیل جاتی۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے ایک جگہ تشریف

لے گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو میں اس جگہ گیا جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغت فرمائی تھی۔ میں نے اس جگہ بول و براز کا کوئی نشان تک نہ دیکھا البتہ چند ڈھیلے وہاں پڑے ہوئے تھے، میں نے ان ڈھیلوں کو اٹھالیا تو ان میں سے نہایت لطیف و پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی۔

(مدارج النبوة، جلد 1، ص 49)

قارئین کرام!

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان ہر لحاظ سے بہت سا فرق ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل نہیں ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور ہم بشر ہیں لہذا احکام بھی جدا ہیں اور تمام لحاظ سے بہت ساری چیزوں کا فرق ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خون صحابہ کرام علیہم الرضوان پی لیتے تھے

دارقطنی نے اپنی سنن میں حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپنے لگوائے (فصد لینا، گردن سے خون نکالنا) اور اپنے مقدس خون کو میرے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو دیا تاکہ وہ اس مقدس خون کو ایسی جگہ پر ڈال دے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس خون اقدس کو پی لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے سے پوچھا، تم نے اس خون کا کیا کیا؟ عرض کی، میں نے مکروہ جانا کہ اس کو پھینکوں لہذا میں نے اس کو پی لیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں جہنم ہی آگ نہ چھوئے گی اور اس کے سر پر دستِ شفقت پھیرا اور فرمایا کہ لوگوں کا تم سے بھلا ہوا اور تم کو لوگوں سے بھلا ہو۔ (خصائص کبریٰ، جلد 2، ص 538)

☆ حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا

کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے صاحبزادے کا نام (عبداللہ بن زبیر تھا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون پی لینے سے ان میں قوت، مردانگی، شجاعت اور بہادری پیدا ہوگئی تھی کہ انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل یزید پلید کی بیعت کرنے سے انکار فرما دیا اور مکہ مکرمہ میں اقامت رکھی اور ان کے حلقہ میں حجاز، یمن، عراق، خراسان وغیرہ کے لوگ آکر جمع ہوئے۔ عبدالملک بن مروان کے عہد امارت میں ظالم حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کر کے دار (سولی) پر کھینچا۔

☆ ابن حبان نے الضعفاء میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریشی جوان سے کچھ لگوائے۔ جب وہ جوان کچھ لگانے کے کام سے فارغ ہوا تو وہ خون اٹھا کر لے گیا اور اسے پی لیا۔ اس کے بعد جب وہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تیرا بھلا ہوتو نے کیا کیا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے اسے زمین میں بہانے سے بہتر جگہ رکھ دیا ہے اور وہ میرے پیٹ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جا تو نے اپنے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا۔

(خصائص کبریٰ، جلد 2، ص 538)

☆ جنگِ احد کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجروح (زخمی) ہوئے تو جلیل القدر صحابی حضرت ابوسعید خدری کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہما نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو اپنے منہ سے چوس کر زبان سے صاف کیا۔ ان کے منہ میں خونِ اقدس جمع ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ اپنے منہ سے خون باہر نکال دو، حضرت مالک بن سنان نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم! میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خون کو زمین پر ہرگز نہیں گرنے دوں گا۔ چنانچہ وہ خونِ اقدس کو نگل گئے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے خون میں میرا خون شامل ہو جائے اسے آتش دوزخ نہیں چھو سکتی اور جو شخص خواہش رکھتا کہ وہ کسی جنتی شخص کو دیکھے تو وہ

انہیں یعنی مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ (مدارج النبوة، جلد 1، ص 50)

حضرت حسن بن سفیان اپنی مستند میں ابو یعلیٰ، حاکم، دارقطنی سے اور ابو نعیم نے حضرت ام یمن رضی اللہ عنہما سے روایت کی، حضرت ام یمن رات کے وقت کا شانہ اقدس میں خدمت کے لئے رہا کرتی تھیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت مبارک کے نیچے رات کے وقت ایک پیالہ جیسا برتن رکھ دیا جاتا تھا تاکہ اگر رات میں حاجت ہو تو اس میں بول شریف فرمادیں۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بول مبارک فرمایا اور صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام یمن رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ اس تخت کے نیچے ایک پیالہ ہے اسے زمین کے سپرد کر دو۔ حضرت ام یمن نے عرض کی: خدا کی قسم! رات میں مجھے پیاس معلوم ہوئی تو میں نے اسے پی لیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور نہ انہیں اپنا منہ دھونے کا حکم فرمایا اور نہ دوبارہ ایسا کرنے سے منع فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ اب تمہیں کبھی پیٹ کا درد نہ ہوگا۔ (خصائص کبریٰ، جلد 1، ص 174)

امام اجل علامہ احمد بن محمد خطیب المصری القسطلانی اپنی معرکتہ الآراء کتاب
"المواہب اللدنیہ علی الشبائل المحمدیہ صلی اللہ علیہ
وسلم"

میں اور امام جلیل قاضی ابوالفضل عیاض بن عمرو اندلسی (المتوفی 544ھ) اپنی
کتاب

"الشفاعتعرف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم" میں روایت فرماتے ہیں کہ
ایک عورت تھی جس کا نام (برکہ) تھا (رضی اللہ عنہا) وہ بھی کا شانہ اقدس میں
خدمت گزار رہتی تھی، انہوں نے بھی ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بول
شریف پی لیا تھا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اصحمت یا ام یوسف

یعنی اے ام یوسف (حضرت برکہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام یوسف تھی) تم ہمیشہ کے لئے تندرست بن گئیں اور کبھی بیمار نہ ہو گئی چنانچہ وہ عورت کبھی بیمار نہ ہوئیں بجز صرف اس بیماری کے جس میں اس نے دنیا سے کوچ کیا۔

بعض روایتوں میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول شریف پی لیا تھا تو اس کے جسم سے ہمیشہ خوشبو مہکتی رہی حتیٰ کہ اس کی اولاد میں کئی نسلوں تک یہ خوشبو رہی۔ (مدارج النبوة، جلد ۱، ص 50)

قارئین کرام! نبی اور امتی کے لئے شریعت کے احکام میں فرق ہونے سے متعلق میں نے کئی احادیث مبارکہ پیش کی ہیں حالانکہ قرآن مجید اور احادیث کریمہ کی روشنی میں ایسی مثالیں کثرت سے پیش کی جاسکتی ہیں کہ جن مثالوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و فضائل اظہر من الشمس ظاہر و باہر ہیں اور ان مثالوں سے نبی اور امتی کا فرق واضح طور پر ثابت ہوتا ہے۔ اس حقیقت میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ کوئی بھی امتی، پھر وہ چاہے کتنا ہی بڑا عابد و زاہد اور عالم و فقیہ ہو، کسی بھی نبی سے ہمسری نہیں کر سکتا۔

دورِ حاضر کے گستاخِ رسول اپنی ریاکاری پر مشتمل عبادت اور مکارانہ ریاضت پر اکترا کر اور اترا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمسری بلکہ برتری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ اپنی نمازوں کی تعداد، رکعت اور دیگر عبادات کے وقت کی مقدار کا تخمینہ لگاتے ہیں اور اپنی ریاکارانہ عبادت کی گنتی اور شمار کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلصانہ اور مقبول بارگاہِ الہی عبادت سے تقابل کر کے بزعم خویش تجزیہ کر کے یہ فاسد تخیل اخذ کرتے ہیں کہ عمل میں امتی بسا اوقات نبی سے مساوی ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے (معاذ اللہ) نعوذ باللہ من ذلك

لیکن ان کو رمغز اور کور باطن جاہلوں کو شاید یہ معلوم نہیں کہ کوئی بھی امتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے بھی عمل میں اور عمل کے اجر و ثواب میں ہمسری نہیں کر سکتا۔
اس کے لئے چند احادیث نقل کرتا ہوں۔

☆ حدیث مبارک

ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگر تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرے تو ان کی برابری نہ کر سکے گا اور نہ ان کے آدھے کی فضیلت کو۔

☆ حدیث مبارک

طیاسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے راہ خدا میں خرچ کرے اور بیواؤں، مسکینوں اور یتیموں میں خرچ کرے تاکہ میرے کسی صحابی کے کسی دن کی ایک گھڑی کی فضیلت حاصل کر لے تو وہ کبھی اسے حاصل نہیں کر سکے گا۔

☆ حدیث مبارک

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا:

ان الله اختارا صحابي على جميع الغلبن سوى النبيين

والمرسلين

ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد میرے

صحابہ کو سارے جہان والوں پر برگزیدگی عطا فرمائی ہے۔

تینوں احادیث مبارکہ (خصائص کبریٰ، جلد 2، ص 566)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بشری صورت میں تشریف لائے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے قیام کے دوران صورتِ بشری اختیار فرما کر لوگوں کو توحید و رسالت دونوں کی سچی معرفت اور درست تفہیم کرا دی۔ صورتِ بشری اختیار فرما کر لوگوں کو باور کرا دیا کہ اے لوگو! نہ تو میں فرشتوں میں سے ہوں اور نہ ہی جنات میں سے ہوں بلکہ انسانوں میں سے ہوں، ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح انسان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے ایسا تصرف اور اختیار عطا فرمایا ہے کہ انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہوں، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا سکتا ہوں، اپنی انگلیوں سے پانی کے دریا جاری کر سکتا ہوں، موت کی آغوش میں لیٹے ہوئے کو پھر زندہ کر سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق نے مجھے ایسی قدرت و قوت عطا فرمائی ہے کہ ایسی قدرت و قوت عام انسان میں ہونا محال و ناممکن ہے۔ آدمی ہونے میں تم جیسا ہونے کے باوجود میں ایسے خوارقِ عادات تصرفات کا حامل ہوں کہ وہاں تک کسی انسان کی رسائی نہیں لیکن خوب یاد رکھو کہ میں خدا نہیں ہوں کیونکہ انا بشر مثلکم یعنی ظاہری صورتِ بشری میں تو میں تم جیسا ہوں۔

انسان ہونے کے ناطے میں خدا ہرگز نہیں ہوں بلکہ خدا کا بندہ ہوں۔ ایسا بندہ ہوں جسے نبوت و رسالت کے تاج کرامت و عنایت سے سرفراز فرمایا گیا ہے لہذا اے لوگو! ”انا بشر مثلکم“ کو خوب اچھی طرح یاد رکھو اور مجھے خدا مت کہنا اور (یوحی الی) کی میری فضیلت و خصوصیت کو فراموش کر کے مجھے اپنے جیسا عاجز بشر بھی مت کہنا۔ میری بشریت تمہاری طرح عام

بشریت نہیں ہے بلکہ بے مثل و مثال نوری بشریت ہے۔

انا نور من نور اللہ

یعنی میں اللہ کے نور سے ایک نور ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے لہذا الست کا احد منکم یعنی میں تم میں کسی کی طرح نہیں ہوں اور ”ایکم مثلی“ یعنی تم میں سے کون میری مثل ہے۔

الغرض!

حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات کے ایسے معظم و مکرم بندے ہیں کہ ان جیسا کوئی بندہ نہ کبھی ہو اور نہ کبھی ہوگا۔

کیا خوب کہا میرے سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے

لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا

خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نوری بشر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی

بھی بشر کا تقابل نہیں کیا جاسکتا۔

بقول سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ

اللہ کی سر تا بہ قدم شان ہیں یہ

ان سا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ

قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں

ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ

بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کیا تھا، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بقول

خدا کہتے نہیں بنتی بشر کہتے نہیں بنتی

خدا پر اسکو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو

قارئین کرام! بس اتنا جان لینا ضروری ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوری بشریت کے اندر تشریف لائے کیونکہ سابقہ احادیث مبارکہ سے میں نے ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور ہمارے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو اعتراض کرتے ہیں وہی لوگ منافق ہیں کیونکہ امتی کے لئے یہ شایاں نہیں کہ وہ عیب ڈھونڈے بلکہ اسی کے لئے تو یہ ہے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر وہ کام کرے جو قرآن وحدیث نے بیان فرمایا ہے۔

سب سے پہلے کس شخص نے نبی کو بشر کہا؟

سب سے پہلے نبی کو سجدہ نہ کرنے والا اور بشر کہنے والا ابلیس لعین تھا جس نے انکار کر دیا کہ میں بشر کو سجدہ کروں، حالانکہ اس لعین نے ہزاروں سال عبادت کی اور سجدے کیے۔

قرآن مجید میں کئی مقام پر مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول انسان، ابوالبشر، حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن ابلیس لعین نے سجدہ نہ کیا اور سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں اس کی لاکھوں برس کی عبادت و ریاضت اکارت و برباد ہو گئی اور وہ اللہ کے مقرب بندہ کے عہدہ سے معزول ہو کر مردود اور ملعون بن گیا۔

ابلیس لعین جس کو ہم شیطان کہتے ہیں اس کا نام (عزازیل) تھا۔ عزازیل بہت ہی بڑا عابد اور عالم تھا، علم اور عبادت میں تمام فرشتوں سے بڑھ چڑھ کر تھا، یہاں تک کہ وہ معلم المملکوت یعنی فرشتوں کا استاذ تھا۔ عزازیل نے حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے بڑے بڑے کام بھی سرانجام دیئے تھے مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے ساٹھ ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں اور جنات کو زمین میں

آباد کیا تھا، زمین میں آباد ہونے کے سات ہزار سال کے بعد جنات میں آپسی اختلافات کی ابتدا ہوئی۔ یہ اختلافات رفتہ رفتہ بغض و حسد اور سخت عداوت کی حد تک پہنچ گئے اور نتیجتاً جنات میں آپس میں جنگ وجدال اور خونریزی کی تک نوبت پہنچی۔ تب اللہ تعالیٰ نے عزازیل (ابلیس) کو حکم دیا کہ فرشتوں کی جماعت اپنے ساتھ لے کر زمین پر جاؤ اور جنات کو زمین سے نکال کر پہاڑوں اور جزیروں میں آباد کر دو۔ حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے عزازیل نے یہ خدمت بخوبی انجام دی اور جنات کو پہاڑوں اور جزیروں میں بھگا دیئے۔ عزازیل نے آئے ہوئے فرشتوں کو زمین میں آباد کر دیا۔ تب سے فرشتوں کے دو حصے ہوئے، زمین والے فرشتے اور آسمان والے فرشتے۔ عزازیل کو جنات کی سرکوبی کی خدمت انجام دینے کے انعام میں زمین اور پہلے آسمان کی بادشاہت عطا کی گئی اور جنت کے خزانے بھی عنایت کیے گئے۔ عزازیل (ابلیس) کبھی آسمان میں اور کبھی زمین میں اور کبھی جنت میں مقبول بارگاہ رب العزت کی حیثیت سے آمد و رفت اور عبادت کرتا رہتا تھا۔

(تفسیر نمبر 1 جلد 1، ص 248، 274)

عزازیل (ابلیس) جو زبردست عالم و عابد تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کرتا تھا۔ جنات کو زمین سے نکالنے کی مہم میں اس نے نمایاں خدمت انجام دی تھی اور حکم الہی کی بجا آوری میں قابل تحسین کردار ادا کیا تھا۔ اس عزازیل کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے حکم سے ایک سجدہ کرے لیکن وہ ایک سجدہ کرنے سے باز رہا اور مردود ہو گیا۔ ایک ذرہ سا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سر آنکھوں پر لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جھکنا تھا لیکن وہ نہ جھکا بلکہ اڑا اور بارگاہ الہی سے مردود ہو کر نکلا۔

قرآن شریف میں ہے کہ

فاذا سویتہ و نفتح فیہ من روحی فقعو الہ سجدین ۰

فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون ۰ الا ابلیس ابی ان یکون

مع السجدین ۰ (پارہ ۱۴، سورۃ الحجر، آیت ۲۹)

”تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں تو اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا ۰ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدہ میں گر پڑے سوا ابلیس، اس نے سجدہ والوں کا ساتھ نہ مانا۔“

یعنی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس کے سوا تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیم کا سجدہ کیا لیکن شیطان انکار اور اس نے سجدہ کرنے میں فرشتوں کا ساتھ نہ دیا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہ کیا جبکہ سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ وہ ابلیس جس نے لاکھوں سال عبادت کر کے کروڑوں کھربوں سے بھی زیادہ سجدے کئے تھے اسے صرف ایک سجدہ کرنے سے اعتراض کیا تھا؟ اور اعتراض و انکار بھی اس سجدہ سے کیا جس سجدہ کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے گئے تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہوگا۔ فوراً اس کی صورت مسخ ہو گئی حالانکہ ابلیس شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھا لیکن سجدہ کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے اس کا جسم خنزیر کا اور چہرہ بندر کا ہو گیا۔ (تفسیر نفیسی، جلد ۱، ص ۲۷۴)

اب میری گفتگو کے مقصد کی طرف توجہ کریں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیم کا سجدہ نہ کیا، اس کی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو اس نے کیا جواب دیا وہ دیکھیں۔

قال يا ابليس مالك الا تكون مع الساجدين ۞ قال الم اكن
لاسجد بشر خلقتہ من صلصال من حبا مسنون ۞ قال
فاخرج منها فانك رجيم ۞ وان عليك اللعنة الى يوم
الدين ۞ (پارہ ۱۴، سورۃ الحجر، آیت ۳۲ تا ۳۵)

ترجمہ: فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا بولا
مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بھتی مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار
گارے سے تھی۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے اور بے شک
قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔

قارئین کرام! اس آیت کو اور اس کے ترجمہ کو بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن مجید
نے صاف فیصلہ فرما کر یہ بات ظاہر فرمادی کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو
(بشر) ہونے کی وجہ سے ہی سجدہ نہ کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے سجدہ نہ
کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بے باکی سے یہ جواب دیا کہ

لم اكن لاسجد بشر

یعنی مجھے زیبا نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں۔

ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بشر کہا اور بشر ہونے کی وجہ سے ہی تعظیم
کرنے یعنی تعظیم کا سجدہ کرنے سے صاف انکار کیا۔ ثابت ہوا کہ بہ نیت توہین نبی و
بشر کہنے والا سب سے پہلا فرد شیخ نجدی یعنی ابلیس تھا۔ بشر ہونے کی وجہ سے نبی و
تعظیم نہیں کرنی چاہیے یہ نظریہ سب سے پہلے ابلیس نے قائم کیا ہے اور ابلیس کے نقش
قدم پر چل کر ہر زمانہ کے کفار و مشرکین نے اور دور حاضر کے منافقین نے انبیاء
کرام کی شان و عظمت گھٹانے کے لئے ابلیس کی بولی بولنا اختیار کیا اور نبی و رسول کو
بشر کہا، بلکہ ابلیس سے بھی دو قدم آگے سبقت لے گئے کیونکہ ابلیس نے تو حضرت آدم

علیہ السلام کو صرف بشر ہی کہا تھا لیکن کفار مشرکین اور منافقین نے انبیائے کرام کو بشر مثلكم ومثلنا۔

یعنی ہمارے تمہارے جیسے بشر کہہ کر توہین و تنقیص انبیاء میں ابلیس سے بھی بڑھ گئے۔

اب اس کے چند نکات ملاحظہ ہوں:

☆ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو سجدہ نہ کرنے پر فوراً نہیں نکالا گیا بلکہ اس سے سجدہ نہ کرنے کا سبب دریافت کیا گیا اور اس نے جو سبب بتایا اس سبب کی وجہ سے ہی اسے مردود بنا کر نکالا گیا اور وہ سبب تھا حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر جان کر انہیں ”بشر“ کہنا۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس نبی کو (بشر) کہنا اتنا بڑا جرم ثابت ہوا کہ اس کی لاکھوں برس کی عبادتیں انکارت ہو گئیں اور اس کے تمام مناصب و درجات سلب کر لیے گئے۔ ثابت ہوا کہ سجدہ نہ کرنے کا جو سبب تھا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بشر کہنا وہ سبب ہی اس کے لیے مہلک ثابت ہوا اور جب اس نے سجدہ نہ کرنے کا سبب ظاہر کر دیا تو فوراً اس پر عتاب نازل ہوا کہ

قال فاخرج منها فانك رجيم

یعنی اللہ نے فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے۔ اللہ کے مقدس نبی کو بشر کہنے کے جرم کی سزا میں ابلیس کو مردود بنا کر جنت سے نکال دیا گیا۔ جنت کا باشندہ نبی کو بشر کہنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو کر جنت سے باہر نکال دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے مردود اور لعنت کا حقدار ہو گیا تو جنہوں نے دنیا میں رہ کر نہ جنت کو دیکھا ہے نہ جنت کا داخلہ حاصل کیا ہے بلکہ جنت کی ہوا تک بھی انہیں نہیں لگی وہ دورِ حاضر کے منافقین شیخ نجدی ابلیس لعین کے نقش قدم پر چل کر انبیائے کرام کو صرف بشر نہیں بلکہ اپنے جیسا بشر کہہ کر کس منہ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں۔ ابلیس لعین کہ جو

جنت میں تھا وہ نبی کو بشر کہنے کی بے وقوفی کی وجہ سے جنت سے باہر پھینک دیا گیا اور ابلیس کے چیلے نبی کو اپنے جیسا بشر کہہ کر جنت میں جانے کی تمنا کر کے کتنی بڑی بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔

☆ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان

سے فرمایا کہ

قال يا ابليس مالك الا تكون مع السجدين

ترجمہ: فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا یعنی اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ دریافت فرمائی۔ اس سوال کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ معلوم نہ تھی؟ بے شک اللہ تعالیٰ کو ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ معلوم تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہے۔ دلوں کی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ

وليسحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور

(پارہ 4، سورہ آل عمران، آیت 154)

اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے کھول دے اور اللہ تعالیٰ دلوں کی بات جانتا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے بلکہ دل میں جو خیال پیدا ہونے والا ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں اور کس وجہ سے سجدہ نہیں کیا تو جب اللہ تعالیٰ کے علم میں شیطان کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ تھی تو پھر شیطان سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ دریافت نہ فرماتا اور اپنے علم میں اس کی وجہ ہونے کی وجہ سے اسے مردود و لعین بنا کر نکال دیتا تو اس وقت سے لے کر قیامت

کے وقت تک آنے والوں کو صرف اتنا ہی معلوم ہو سکتا کہ شیطان نے اللہ کا حکم نہ مان کر سجدہ نہ کیا، اس لیے وہ مردود ہو گیا اور یہ راز کسی پر نہ کھلتا کہ شیطان اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی کی تعظیم سے انکار کرتے ہوئے اور انہیں حقیر جانتے ہوئے انہیں بشر کہنے کی وجہ سے راندہ درگاہِ الہی ہوا ہے۔

شیطان سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ دریافت کرنے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ قیامت تک ہونے والے انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو بشر کہہ کر اور جان کر سجدہ سے انکار کرنے کی وجہ سے شیطان کافر ہوا ہے۔ شیطان کے کافر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کو بشر کہا۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو بشر کہنے کی ابتداء شیطان نے ہی اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو بشر کہنا شیطان کا طریقہ ہے۔

قوم شمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو بشر کہا

ما انت الا بشر مثلنا فأت باية ان كنت من الصادقين۔ قال
هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم

(الشعراء، پارہ 19، آیت 153 تا 155)

مشرکین قوم شمود کا عقیدہ اور کلام

1- ما انت الا بشر مثلنا ”تو ہماری مثل ہی بشر ہے۔“

2- تو کچھ نہیں کر سکتا اگر تو سچا ہے تو کوئی طاقت دکھاؤ۔

انہوں نے پہاڑ سے اونٹنی طلب کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ایک دن تمہارے کنویں کا پانی یہ پیئے گی، ایک دن تم پیو گے۔ انہوں نے تنگ آ کر ناقۃ اللہ کی بے حرمتی کی اور اس کی چھلی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اس خیال سے کہ ناقۃ اللہ کو تکلیف پہنچانے سے ہمارا کیا بگڑ سکتا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا:

قال تمتعوا فی دار کم ثلاثة ایام ذالک وعدا غیر مکذوب
تین دن اپنے گھروں میں عیش کر لو، پھر تمہیں عذابِ الہی نازل ہوگا۔
انہوں نے توبہ نہ کی تو

فاخذہم العذاب۔ ان کو عذاب نے تباہ کر دیا۔

کان لم یغنویہا۔ اللہ تعالیٰ نے قومِ ثمود کا نام و نشان تک مٹا دیا۔

ناقتہ اللہ کو تکلیف دینے سے عذاب میں ماخوذ ہوئے اور ان کا نام و نشان نہ رہا۔
نبی اللہ کو تکلیف دینے سے تم خود فیصلہ کر لو کہ مستحق عذاب ہو گے یا نہیں اور تمہارا نام
و نشان رہے گا یا نہیں اور اس آیتِ کریمہ سے قومِ ثمود کے دو جرم ثابت ہوئے کہ
(بشر مثلنا) کہنا یہ طریقہ کفار قومِ ثمود کا ہے جو انہوں نے اپنے نبی اللہ حضرت صالح
علیہ السلام کو کہا اور دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے نبی اللہ کو یہ سمجھا کہ نبی اللہ کچھ نہیں
کر سکتا اور سابقہ آیتِ قرآنی سے بھی ان کے دو جرم رب العزت نے بیان فرمائے۔
ایک یہ کہ انہوں نے نبی اللہ کو بشر کہا اور دوسرا یہ کہ نبی اللہ کی غلامی کو عار سمجھا۔ وہاں بشر
کہہ کر غلامی سے انکار کیا اور یہاں بشر کہہ کر غلامی اور طاقتِ نبی اللہ کا انکار کیا تو بعد
ازیں ان پر جس عذاب کا نزول ہوا وہ بھی فیصلہ قرآنی تمہارے سامنے موجود ہے۔

قارئین کرام!

اب آپ خود فیصلہ کریں کہ قومِ ثمود کا کیا طریقہ رہا اور کیا عقیدہ رہا اور آج کل
کے گستاخِ رسول کا کیا عقیدہ اور طریقہ ہے۔ ان کا سب کچھ قومِ ثمود کے ساتھ ملتا جلتا
ہے لہذا یہ لوگ زمانہٴ حال کے سب سے بڑے گستاخِ رسول اور منافق ہیں۔

قومِ ہود نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہا اور ان کا انجام

حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحیدِ خالص کا پیغام دیا اور لوگوں کو بت
پرستش یعنی بتوں کی پوجا کرنے اور بتوں کو اپنا معبود ماننے سے روکا اور صرف ایک اللہ

واحدہ کی عبادت کرنے کی نصیحت فرمائی تو ان کی قوم کے کافروں نے قوم کے لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی بات تسلیم کرنے سے روکنے کے لیے قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کی بات مت مانو یہ تمہاری طرح بشر ہیں، تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں۔ علاوہ ازیں قومِ نوح اور قومِ عاد کے کافروں نے بھی اپنے اپنے نبی کے متعلق یہی بات کہی تھی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے:

ما هذا الا بشرٌ مثلکم یا کل ما تاکلون منه ویشرب مما لشربون، ولئن اطعتم بشرًا مثلکم انکم اذا الخسرون۔

(پارہ 11، المؤمنون، آیت 33 تا 34)

کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا بشر جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو، جب تو تم ضرور گھائے میں ہو۔

مندرجہ بالا آیت میں قومِ نوح، قومِ ہود اور قومِ عاد کے کفار کا مقولہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے نبی کی شان و عظمت گھٹانے کے لیے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ نبی تم جیسے ہی بشر ہیں اور جو تم کھاتے پیتے ہو یہ بھی وہی کھاتے پیتے ہیں اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی فرمانبرداری کی تو تم ضرور گھائے یعنی نقصان میں ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ قومِ نوح، قومِ ہود اور قومِ عاد کے کافروں نے (بشر) ہونے کا سبب اور بہانہ جتا کر اپنی قوم کو انبیائے کرام کے خلاف ورغلانے اور اکسانے کی کوشش کی اور قوم کو دھمکی بھی دی کہ اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کی تو تم کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔

قارئین کرام! اس آیت سے ثابت ہوا کہ قومِ نوح، قومِ ہود، قومِ عاد کے کافروں نے بھی اپنے اپنے نبی کو بشر کہا اور اپنے جیسا مانا اور ان کے انسان ہونے، کھانے پینے

اور بتقاضائے بشری کے افعال کو دلیل بنا کر ان کو اپنے جیسا بشر ثابت کرنے کی سعی ناکام کی تھی۔ معلوم ہوا کہ جو مومن نہیں ہوتا وہی اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے کی گستاخی کرتا ہے اور بشر ہونے کا بہانہ پیش کر کے نبی کا تقرب الی اللہ، نبی کا تصرف من اللہ، نبی کی وجاہت عند اللہ اور نبی کے اختیارات من جانب اللہ کا انکار کرنے کی کوشش کر کے تنقیص و توہین انبیائے کرام کے ارتکاب کا جرمِ عظیم کرتا ہے لیکن جو سچا مومن ہوتا ہے وہ ان گستاخوں کی توہین آمیز گفتگو کا قطعاً اثر نہیں لیتا بلکہ ان کی دھمکیوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا اور نبی کی عظمت و صداقت کا صدقِ دل سے قائل ہوتا ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بشر کہا

وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین فاسقطہ
علینا کسفًا من السماء ان کنت من الصادقین۔

(اشعرا، 10، 19)

نہیں ہے تو مگر بشر ہماری مثل اور ہم تجھے جھوٹ بولنے والوں سے گمان کرتے ہیں تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے اگر تو سچوں سے ہے۔
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار قومِ شعیب علیہ السلام کے اقوالِ کفریہ کو نقل فرمایا۔

☆ ما انت الا بشر مثلنا: تو ہماری مثل بشر ہے۔

☆ وان نظنک لمن الکاذبین: ہمارا خیال ہے کہ تو جھوٹ بھی بول لیتا

ہے۔

☆ تو کچھ نہیں کر سکتا، نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے۔ اگر تیری چھوٹاقت

ہے تو

فاسقط علینا کسفًا من السماء: ہم پر کوئی آسمان سے ٹکڑا گرا دے۔

مکذبین حضرت شعیب علیہ السلام تین جرموں کے مرتکب ہوئے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کے منکرین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی پہلی گستاخی بشرِ مثلنا کہہ کر کی، دوسرے نبی اللہ پر کذب کا بہتان لگایا، تیسرا نبی اللہ کو کمزور سمجھا اور ان کی طاقت کا مظاہرہ طلب کیا۔

قارئین کرام! اب تم فیصلہ کر لو کہ یہ قول کفار کا ہے یا مومنین کا۔ اگر قوم شعیب علیہ السلام کے کفار نے بشرِ مثلنا کہا اور لمن الکاذبین کہا اور فاسقط علینا کسفاً کہا تو سزاوار عذاب الہی میں گرفتار ہوئے جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

فاخذهم عذاب یوم الظلۃ

تو ان کفار بشرِ مثلنا کہنے والوں کو سائے کے دن والے عذاب نے گرفتار کر

لیا۔

اب تم سوچو کہ اگر تم بشرِ مثلنا کہو گے تو تمہیں اس قول کفار کا کیا بدلہ ملے گا؟

فرعون اور فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہا

کافروں، مشرکوں، منافقوں اور مرتدوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنے جیسا بشر کہنے کا سلسلہ ہر دور میں جاری رکھا۔ انبیاء کرام کی رشد و ہدایت پر مشتمل باتوں اور ان کے اظہر من الشمس معجزات کا جب ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا تب انہوں نے دلیل کے میدان سے راہ فرار اختیار کر کے ذاتیات پر حملہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ انبیاء کرام کی مذہبی، سماجی، ثروتی، اقتصادی، روایاتی، ازدواجی، معاشرتی، اخلاقی بلکہ ذاتی اور نجی زندگی کے ہر پہلو کو ٹٹولا کہ شاید کوئی ایسی بات مل جائے کہ جس کو تختہ و مشق بنا کر ان کے دامن عصمت پر کیچڑا اچھالا جائے لیکن ان کو ناکامی اور مایوسی کیس واکچھ حاصل نہ ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان نفوسِ قدسیہ کو ”معصوم و محفوظ“ بنا کر مبعوث فرمایا تھا جن سے کسی قسم کے گناہ، بدتہذیبی، یا باعثِ تنفر کسی فعل کے صدور کا

امکان ہی نہ تھا بلکہ وہ تمام حضرات علم و عمل، حلم و حکمت، رشد و ہدایت، نیکی و بھلائی، تواضع و انکساری، ہمدردی و غمگساری، تقویٰ و پرہیزگاری، صبر و بردباری، جود و سخا، ہر اعتبار سے اخلاقی محاسن کے پیکر جمیل تھے۔ ان کے خلاف آواز اٹھانے اور لوگوں کو ان سے منحرف کرنے کے لیے ایسی کوئی بات دستیاب نہ ہوئی جس کو پیش کر کے ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی مہم چلائی جائے البتہ لے دے کر ان کے پاس صرف ایک ٹوٹا پھوٹا ہتھیار باقی تھا اور وہ بشریت کا ہتھیار تھا۔ انبیائے کرام علیہم السلام کے خلاف ہر دور کے کافروں نے بشر ہونے کا رونا رو کر اپنا سینہ پیٹا ہے۔ زمانہ ماضی کے کفار کے نقش قدم پر چل کر فرعون لعین نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خلاف بھی بشر ہونے کا معاملہ اٹھایا تھا۔

حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام نے قوم بنی اسرائیل کو اللہ کے دین کی طرف بلایا اور فرعون اور اس کے درباریوں کو دعوتِ حق دی تو فرعون اور اس کے ہم نواؤں نے جو جواب دیا اس کا بیان قرآن مجید میں اس طرح ہے:

ثم ارسلنا موسیٰ واخاه ہرون باياتنا وسلطن مبین ○ الی
فرعون وملائہ فاستکبروا وکانوا قومًا عالین ○ فقالوا
انؤمن لبشرین مثلنا۔ (پارہ 18، سورۃ المؤمنون، آیت 45 تا 47)

ترجمہ: پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن
سندوں کے ساتھ بھیجا، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں
نے غرور کیا اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے، تو بولے کیا ہم ایمان لے
آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر۔

قارئین کرام! معلوم ہوا کہ آج کل کے جو منافقین ہیں ان بے چاروں کا قصور
نہیں ہے بلکہ ان کے دادا حضرات نے بھی اس طرح بشر کہا تو یہ بھی بے چارے بشر

کہہ رہے ہیں تو کیا ہوا یہ بھی تو اپنے دادا حضرات کی پیروی کر رہے ہیں تو ان کے نقش زخم پر پل رہے ہیں اور قیامت میں بھی ان کے ساتھ رہیں گی۔

ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا

اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم
من ذكر من ربهم محدث الا استبعوه وهم يلعبون لاهية
قلوبهم واسروا لنحوي الذين ظلموا هل هذا الا بشر
مثلکم افتاتون السحر وانتم تبصرون ط

ترجمہ: لوگوں کے لئے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں مہر ارض کرنے والے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کوئی ذکر بھی نہیں آیا۔ مگر انہوں نے اسے سنا اور وہ مذاق کرتے ہیں ان کے دل غافل ہیں اور ظالمین پوشیدہ پوشیدہ سرگوشی کرتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر تمہاری مثل بشر۔ کیا پس تم جادو پر آتے ہو حالانکہ تم صاف بصیرت پر

ہو۔ (الانبیاء: 17/1)

یہ آیت ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ جب ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کہ یہ تمہاری مثل بشر ہے اور قرآن کریم کو جادو کہا۔ تو رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور کفار مکہ ابو جہل وغیرہ کو ڈرایا اور اس کا پورا بیان لکھ دیا کہ بشرء مثلکم کہنے والے آدمی ظالم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبر ہیں اور قرآن کریم سے بھی بے خبر ہیں۔ اس آیت کریمہ میں خداوند کریم نے ابو جہل کے اقوال و اعمال کا کچھ واقعہ بیان فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو جہل کا حساب خراب ہونے کی وجہ سے اسکو قیامت کا حساب یاد دلا کر واقعہ بیان فرمایا۔

- ☆ ان لوگوں کا حساب قریب ہے یعنی ابو جہل وغیرہ کا اور اسناد یا کہ ”بشر مثلکم“ کہنے والوں اور قرآن کریم کو جادو کہنے والوں سے دونوں باتوں کا حساب لیا جائے گا۔ ان کلمات و خطاب سے باز آ جاؤ۔
- ☆ ایسے لوگ غافل اور بے خبر ہیں۔
- ☆ جب ان لوگوں کے پاس شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں تو کفار مکہ خصوصاً ابو جہل سن کر مذاق کرتا ہے کہ یہ نئی بدعت ہے۔
- ☆ بشر کہنے والے آدمیوں کا حساب قریب ہے۔ ان سے اس بات کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ انا من المجرمین منتقمون ط
- ☆ بشر کہنے والے آدمی غافل ہیں۔
- ☆ بشر کہنے والے آدمی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سے روگرداں ہیں۔
- ☆ بشر مثلکم کہنے والوں کو جب کبھی اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے سنا اور انکار کر کے مذاق اڑایا۔
- ☆ بشر مثلکم کہنے والے لوگ بشر مثلکم اور سحر کرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سے مذاق کرتے ہیں۔
- ☆ بشر مثلکم کہنے والے لوگوں کے دل بھی اندھے ہیں۔
- ☆ بشر مثلکم کہنے والے لوگ ظالم ہیں۔
- ☆ پوشیدہ پوشیدہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مثلکم کہتے ہیں۔
- ☆ بشر مثلکم کہنے والے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تو ہیں نہیں کرتے بلکہ قرآن پاک کو بھی جادو کہتے ہیں۔
- ☆ بشر مثلکم کہنے والے لوگ خود صاحب بصیرت ہونے کا دعویٰ

کرتے ہیں۔

تلك عشرة كاملة

کفار مکہ ابو جہل وغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل بشر کہا اور قرآن کریم کو جادو کہا۔ ان دو جرموں پر وحدۃ لا شریک نے اپنی بے نیازی کا ثبوت دے کر ان پر دس دفعات لگا کر جرائم پیشہ ثابت فرمایا۔

جب رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کے رؤسا اپنی مثل بشر کہنے والوں پر دس دفعات کا جرم ثابت فرمایا ہے تو جو صرف امتی کہنے کا حق یا کہلوانے کا حق بھی نہیں رکھتے تو ان کا کیا اور کیا حشر ہوگا۔ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ان کا کن کے ساتھ حشر ہوگا اور کس انجام کے ساتھ حشر ہوگا۔

ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہا

ان هذا الاقول البشر ساصلیه سقر ط وما ادرك ما سقر لا

تبقى ولا تذر لواحة للبشر ط (مدثر: 29/1)

یہ اور کچھ نہیں مگر بشر کا قول ہے اور آپ کو کس نے خبر دی کہ سقر کیا ہے؟ دوزخ نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے چمڑے کو جھلسانے والی ہے۔

بشر کے معنی عربی زبان میں چمڑے کے ہیں۔ رب العزت نے اس آیت

کریمہ میں ولید بن مغیرہ کو اپنا آخری فیصلہ دنیا میں سنا دیا کہ تو نے میرے کلام قرآن پاک کا انکار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہا ہے اور میرے پیارے مصطفیٰ، نبی اللہ، نور اللہ کو بشر کہا ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ اس لیے تیرے بشر کو ہی یعنی چمڑے کو ہی دوزخ کی آگ سے جھلساؤں گا۔ یہ فیصلہ خداوندی ابھی سے ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے والو! تم بھی اس عذاب الہی سے ڈرو اور بشر کہہ کر اپنے چمڑے نہ جھلساؤ۔

مذکورہ بالا آیات قرآنیہ سے ثابت ہوا کہ سب سے پہلے جھگڑا نبی اللہ کو بشر کہنے کا ابلیس نے ڈالا اور وہ اسی سے اس کی سزا بھگت رہا ہے اور قیامت تک بھگتتا رہے گا اور پھر ابدی ناری ہی رہے گا۔ پھر بعد ازاں دوسری اور تیسری آیتوں سے ثابت ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہا اور ان کی عزت و مراتب کا انکار کیا تو رب کریم نے طوفان سے ان کو تباہ کر دیا اور بشر کہنے والوں کا نام و نشان مٹا دیا اور قرآن مجید سے یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تبعین یعنی (اتباع کرنے والے) بھی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے۔ بعد ازاں سورہ مومنوں کی آیت میں رب العزت نے فرمایا کہ قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ بشریت میں حضرت ہود ہمارے جیسے ہی تو ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، غلام ہود کہلانا ہماری ذلت ہے۔ تو رب العزت نے ان کو بھی ٹھنڈی اور تیز ہوا سے آہستہ آہستہ سات راتوں اور آٹھ دنوں میں تباہ کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔

بعد ازاں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہنا شروع کر دیا اور صالح علیہ السلام کی طاقت نبوت کا انکار بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان گستاخوں کو اپنی طاقت نبوت سے دعا کر کے پتھر سے زندہ اونٹنی ظاہر کر کے دکھادی یعنی غیر ممکن کو ممکن کر کے دکھادیا پھر بھی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی عزت و طاقت کو تسلیم نہ کیا اور آپ کو اپنے جیسا بشر ہی کہتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق

کان لم یغنوا فیہا فرمایا۔

ان کا ایسا نام و نشان مٹا دیا کہ ان کے مقامات کو دیکھ کر یہ ثابت ہی نہیں

ہوتا تھا کہ یہاں کوئی آبادی رہی یا نہیں۔

پھر رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کفار کا ذکر فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کو اپنی مثل بشر کہنے والے اس زمانے کے کفار پھر ظاہر ہو گئے اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی مثل بشر کہنا شروع کر دیا تو رب العزت نے ان کو اپنی مثل بشر کہنے والے مکذبین کا آسمان سے بادل کا عذاب نازل فرما کر نام و نشان مٹا دیا۔ پھر رب العزت نے فرمایا کہ بعد ازاں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور اس کی اتباع کرنے والوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریا پردہ کر دیا اور اپنی مثل بشر کہنے والوں کا نام و نشان مٹا دیا۔

بعد ازاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے مکذبین نے اپنے جیسا بشر کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اور ان کا نام و نشان مٹا دیا کہ بعد میں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے کہیں ان کا عمل اس قدیمی طریقے پر شروع نہ ہو جائے۔ چنانچہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو ابو جہل اور ولید بن مغیرہ وغیرہ نے اپنی مثل بشر کہنا شروع کر دیا اور خداوند کریم نے یہ کسی آیت میں نہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کرام بھی بشر کہہ کر پکارتے تھے اور یہ بھی کسی آیت سے ثابت نہیں کہ رب العزت نے ابو جہل اور ولید بن مغیرہ بشر کہنے والوں کو شاباش دی ہو بلکہ جہنم کی خوشخبری دی اور فرمایا:

ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم

حضور آپ کی موجودگی میں ان کو کوئی سزا نہیں دیتا اور آپ کے بشر کہنے والوں کو سزا نہ دیتا، یہ ان کی بہادری نہیں، بلکہ حضور آپ کی برکت سے ان کو میں کچھ نہیں کہتا۔

فاما نذهب بك فانا منهم منتقون

جب ہم آپ کو لے جائیں گے تو ان سے ایک ایک کر کے بدلے لوں گا۔
ان تمام آیات مذکورہ بالا سے یہ ثابت ہو گیا کہ ابلیس سے لے کر ابو جہل وغیرہ
تک کفار ہی نبی اللہ کو اپنی مثل بشر کہہ کر خطاب کرتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی
مثل بشر کہنے والوں کو کہیں مبارک بھی نہیں دی بلکہ عذاب سے ہی تباہ کیا یا عذاب کی
خوشخبری دی اور بشر کا خطاب اچھا ہوتا تو رب کریم قرآن کریم میں کفار کی اصطلاح
کیوں بیان فرمایا۔ کسی آیت میں یہ بھی فرما دیتا کہ مومنین بھی اپنے نبی کو بشر کہتے
رہے۔

پھر رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اللہ سے خطاب فرمایا۔ اگر یہ
بشر کا خطاب بہتر ہوتا تو کہیں یا ایہا البشر سے بھی خطاب فرماتا۔
ہم امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت کے فرمان کو تسلیم کرتے ہوئے
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اللہ ہونے پر ایمان لے آئے اور اپنی مثل بشر کہنا سنت
ابلیسی و طریقہ فرعونی و طریقہ ابو جہلی و ولیدی و طریقہ تمام کفار رب کریم سے سن کر اور
سمجھ کر ترک کر دیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے والے خود ہی جال میں پھنستے ہیں

دورِ حاضر کے گستاخ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں اور
اپنے اس باطل نظریے کے ثبوت میں
قل انما انا بشر مثلکم کی دلیل دیتے ہیں۔

اور وہ گستاخ رسول بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں توہین و بے ادبی کرنے
کی غرض سے زمانہ ماضی کے کفار و مشرکین اور منافقین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔

اپنے باطل عقیدے کو مناسب ٹھہرانے کے لئے قرآن مجید کی آیت کا ناجائز

طریقے سے استعمال کرتے ہیں، بھولے بھالے عوام الناس کو مغالطہ دینے کے لیے اور اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے آیت کا لفظی ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ

☆ قل: کہہ دو☆ انا: میں☆ بشرء: آدمی☆ مثلکم: تمہارے جیسا
یعنی کہہ دو میں آدمی ہوں تمہارے جیسا۔

اس طرح قرآن پاک کا ترجمہ کر کے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی طرف سے (اپنے جیسا بشر) نہیں کہتے بلکہ جو قرآن مجید نے کہا ہے ہم تو وہی کہتے ہیں۔ منافقوں کے اس مکر و فریب کے جال میں بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں اور گمراہی کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت آیات متشابہات میں شمار ہوتی ہے لہذا اس کے ظاہری و لفظی معنوں کو دلیل بنا کر بطور ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ جس کی تفصیلی وضاحت میں ہم نے اوراق سابقہ میں کر دی ہے۔ منافقین زمانہ کے جہلاء مبلغین میں سے اکثر و بیشتر کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آیات متشابہات کن آیات کو کہتے ہیں لہذا وہ ہمیشہ علمی بحث سے گریز ہی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کے ظاہری لفظی معنی پیش کر کے منافقین زمانہ کو مات دینے کے لیے ذیل میں چند مثالیں پیش خدمت ہیں جن سے منافقین خود بخود اس بات کو تسلیم کریں گے کہ وہ جھوٹے ہیں۔

☆ عام طور پر مسلمان کو (مومن) کہا جاتا ہے، مومن کی جمع مومنین ہے۔ قرآن مجید میں مسلمان کو (مومن) اور مسلمانوں کو مومنین کہا گیا ہے۔ مومن کا لفظ مسلمان کے معنی میں رائج ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں مومن ہوں تو اس سے یہ مراد لی جائے گی کہ میں مسلمان ہوں۔ عوام و خواص لفظ مومن کو مسلمان کے معنی اور مطلب میں استعمال کرتے ہوئے بولتے ہیں مثلاً پیارے مومن بھائیو یا معزز مومن بھائیوں کو معلوم ہو، وغیرہ۔ الغرض مسلمان کو قرآنی اصطلاح میں اور عام اصطلاح میں بھی مومن

کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں مسلمانوں کو مومن کہا گیا ہے۔ میں صرف ایک آیت کو بیان کرتا ہوں۔

ولعبد مؤمن خیرٌ من مشرک (پارہ 2، سورة البقرة، آیت 221)

ترجمہ: اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے۔

فائدہ: اس آیت میں مسلمان کو مومن کہا گیا ہے۔

☆ انما المؤمنون اخوة (پارہ 26، سورة الحجرات، آیت 10)

ترجمہ: مسلمان مسلمان بھائی ہیں۔

فائدہ: یعنی مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

اب ہم منافقین زمانہ سے سوال کرتے ہیں کہ

سورة البقرہ میں مسلمان کو مومن کہا گیا ہے، سورة الحشر میں اللہ تعالیٰ کو مومن کہا

گیا ہے اور سورة الحجرات میں ایسا فرمایا گیا ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں

تو جس طرح تم قرآن مجید کی سورة الکہف اور سورة حم سجدہ کی آیت انما انا بشر

مثلکم کے ظاہری لفظی معنی اخذ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو

اسی طرح سورة البقرہ، سورة الحشر اور سورة الحجرات کی مندرجہ بالا تینوں آیات کے

ظاہری لفظی معنی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو اپنا بھائی کہو گے۔ کیا ان آیات کے ظاہری لفظی معنی

کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو اپنا بھائی کہنا درست ہے۔ کیا ان آیات کے ظاہری لفظی معنوں کی بنا

پر اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کو اپنا بھائی کہا تو اس نے شانِ خداوندی میں بے ادبی و استغناء کی

ہے یا نہیں؟ ایسا کہنے والا ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے گا یا نہیں۔

قارئین! میں نے جو مثالیں پیش کی ہیں ان سے آپ کو واضح سمجھ لینا چاہیے کہ

یہ لوگ آیات کا کس طرح معنی تبدیل کرتے ہیں اور ان آیات کا کس طرح انکار

کرتے ہیں جن کے اندر مشابہت ہوتی ہے اور جو لفظ مومن والی مثال پیش کی ہے اس

میں جب نسبت الی المسلم ہو تو اس کے معنی ایماندار ہوں گے یا ایمان لانے والے کے ہوں گے اور جب لفظ مومن کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی ہوں گے: امان بخشنے والا، امان دینے والا۔

دلیل نمبر 2:

اللہ تعالیٰ کا نام ایک صفاتی ہے: رب

رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا، پروردگار، مالک، وغیرہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا کثرت سے ذکر ہے۔

☆ الحمد لله رب العلمین (سورۃ فاتحہ، آیت 1)

سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔

☆ رب المشرقین و رب المغربین (پارہ 27، سورہ رحمن، آیت 17)

دونوں پورب کارب اور دونوں پچھم کارب۔

☆ وقال نوح رب (پارہ 27، سورہ نوح، آیت 26)

اور نوح نے عرض کی اے میرے رب۔

☆ وقال رب شرح لی صدری (پارہ 16، سورہ طہ، آیت 25)

عرض کی اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔

اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کی حیثیت سے اور اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر قرآن

مجید میں (رب) کا لفظ وارد ہے۔ اسی طرح ماں باپ کو بھی قرآن میں (رب) کہا گیا

ہے۔

☆ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا

(پارہ 15، سورہ بنی اسرائیل، آیت 24)

اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔

اس آیت میں ماں باپ کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

اب ہم گستاخانِ رسول سے سوال کرتے ہیں کہ

قرآن مجید کی آیتِ مقدسہ (قل انما انا بشرٌ مثلكم) کے ظاہری لفظی معنی کی بنا پر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو تو کیا بنی اسرائیل کی مندرجہ بالا آیت کی بنا پر اپنے والد کو (ربی) یعنی میرا رب کہہ سکتے ہو؟ کیا اپنے ماں باپ کے لیے مطلق رب کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں جس معنی میں اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں۔ اسی معنی میں ماں باپ کو (رب) کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر کسی سے پوچھا جائے تیرا رب کون ہے؟ اور وہ یہ جواب دے کہ میرا رب میرا باپ ہے اور وہ اپنے باپ کو اپنا رب ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی مذکورہ بالا آیت کو بطور دلیل پیش کر کرے تو کیا اس کی دلیل مان لی جائے گی؟ اگر ہاں میں جواب ہو تو سوال ہے کہ کیوں مانی جائے گی؟ اور نا میں جواب دے تو یہ بتائیں کیوں نہیں مانی جائے گی؟ تمام سوالات کے جوابات قرآن وحدیث کے دلائل سے پیش کریں۔

قارئین!

اس آیت میں ماں باپ کو رب کہا گیا ہے لیکن مجازاً کہا گیا ہے کیونکہ رب لفظ کے لغوی معنی ہیں پالنے والا یا پرورش کرنے والا چونکہ ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں اس معنی میں ماں باپ کو رب کہا گیا ہے یعنی پالنے والا، پرورش کرنے والا اور یہ معنی مجاز پر محمول ہے۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے اس حقیقت کی بنا پر اللہ تعالیٰ رب ہے اور یہ معنی حقیقی پر محمول ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاتی اور حقیقی رب یعنی پالنے والا ہے اور رب حقیقی کی عطا سے ماں باپ مجازی اور عطائی رب یعنی پرورش کرنے والے ہیں۔ حقیقت و مجاز اور ذاتی و عطائی کا فرق کرنے سے آیت کا مفہوم، مطلب اور مراد اچھی طرح سمجھ میں آجائے گی۔

دلیل نمبر 3

اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفاتی ناموں سے دو نام 1- سمیع: سننے والا اور 2- بصیر: یعنی دیکھنے والا بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان دو صفاتی ناموں کا قرآن مجید کی متعدد آیات میں ذکر ہے۔ مثلاً

☆ ان اللہ سمیع بصیر (پارہ 28، سورۃ الجادلہ، آیت نمبر 1)
بے شک اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے۔

☆ انک انت السميع العليم (پارہ 3، سورۃ آل عمران، آیت 35)
بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔

☆ انک کنت بنا بصیراً (پارہ 16، سورۃ طہ، آیت 35)
بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔

مندرجہ بالا آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام سمع اور بصیر مذکور ہوئے۔ ان آیات میں (سننے والا) کے معنی میں لفظ (سمیع) کا اور دیکھنے والا کے معنی میں لفظ بصیر کا استعمال کیا گیا ہے لیکن ان دونوں صفات سے عام انسان کو بھی قرآن میں متصف کیا گیا ہے جیسا کہ

☆ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاجٍ نبتليه فجعلناه
سميعاً بصيراً (پارہ 29، سورۃ الدھر، آیت 2)

بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا مٹی ہوئی منی سے کہ وہ اسے جانچیں تو
اسے سنتا دیکھتا کر دیا۔

سورۃ الدھر کی اس آیت میں سنتا اور اور دیکھتا کے معنی میں عام انسان کو سمیع اور بصیر کہا گیا ہے۔ اب ہم گستاخانِ رسول سے سوال کرتے ہیں کہ
قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع اور بصیر بیان کی گئی ہے۔

سورۃ الدھر کی آیت نمبر 2 میں مطلق انسان کو بھی سمیع اور بصیر کہا گیا ہے لہذا جس طرح تم آیت مبارکہ: قل انما انا بشر مثلکم کے ظاہری لفظی معنی کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمسری اور مساوات ثابت کرتے ہو، کیا سورۃ الدھر کی آیت نمبر 3 کی بنا پر بھی انسانی مطلق کے لیے اللہ تعالیٰ سے مساوات اور برابری ثابت کرو گے؟ اگر کوئی عقل کا اندھا تمہارے طریقے اور اصولوں پر چل کر سورۃ الدھر کی آیت نمبر 3 کے ظاہری لفظی معنی کی بنا پر یہ کہے کہ انسان دیکھنے اور سننے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مثل ہے (معاذ اللہ) جیسا کہ تم کہتے ہو کہ انما انا بشر مثلکم کی بنا پر ہم بشر ہونے کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں تو جو شخص عام انسان کے دیکھنے اور سننے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مساوات اور برابری ثابت کرے تو اس کے لیے تم کیا شرعی حکم لگاؤ گے۔

☆ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو سمیع اور بصیر کہا گیا ہے۔ اسی طرح عام انسان کو بھی سمیع اور بصیر کہا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سمیع اور بصیر ہونے میں اور عام انسان کے سمیع اور بصیر ہونے میں کیا فرق ہے؟

☆ اگر فرق ہے تو سورۃ الدھر کی آیت نمبر 2 کی کیا تاویل و توضیح ہوگی؟ اگر سورۃ الدھر کی مذکورہ آیت کی تاویل کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے سمیع اور بصیر ہونے میں انسان کی مساوات اور برابری ناممکن، محال اور خارج از امکان ثابت کی جائے گی تو پھر ”انما انا بشر مثلکم“ کی بھی تاویل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشر ہونے کے معاملے میں ہمسری اور برابری محال اور غیر ممکن ثابت کیوں نہیں کی جائے گی؟

☆ جب سورۃ الدھر کی آیت نمبر 2 کے ظاہری معنی کو سند اور دلیل بنا کر سننے اور دیکھنے کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی مساوات اور برابری ثابت نہیں کی

جاسکتی تو پھر کیا وجہ ہے کہ انا بشر مثلکم کے ظاہری لفظی معنی کو دلیل بنا کر بشر ہونے کے معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کیوں ثابت کرتے ہو۔

قارئین! توبہ فرمائیں کہ سورۃ الدھر میں انسان کو سمیع اور بصیر کہا گیا ہے وہ مجازاً کہا گیا ہے۔ اس آیت کو سند یا دلیل بنا کر قطعاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی مساوات ثابت نہیں کی جاسکتی۔ سورۃ الدھر کی مذکورہ آیات کی تاویل کرنا ضروری اور لازمی ہے اور حقیقت اور مجاز کا فرق کرنا اشد ضروری ہے یعنی اللہ تعالیٰ حقیقی سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور اس کی عطا اور فضل و کرم سے انسان بھی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع اور بصیر اس کی مقدس ذات کی طرح ازلی، ابدی، دائمی، باقی، غیر فانی، حقیقی، قدیمی، غیر حادث، کامل و اکمل ہے جبکہ انسان کی سماعت و بصارت غیر ازلی، غیر ابدی، غیر حقیقی، غیر دائمی اور مجازی ہے۔ اگر قرآن مجید کی آیات کے صرف ظاہری معنی اور لفظی ترجمہ کو ہی آدمی لپٹا اور چپٹا رہے گا تو بجائے ہدایت کے گمراہی کی دلدل میں پھنس جائے گا لہذا قرآن مجید کی آیات کے انداز بیان حقیقت و مجاز کا فرق اور دیگر ضروری امور جو بالتفصیل اوراق سابقہ میں مذکور و بیان ہوئے ہیں ان کا التزام ضروری ہے۔ صحیح قرآن فہمی کے بغیر قرآن پاک کے بیان کے جوہر دکھانا ایمان کے لیے مہلک ہے۔ اگر ایمان اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے قرآن پاک پڑھا جائے گا تو نور ایمان کی ضیائیں حاصل ہوں گی اور اگر عداوت رسول کی فاسد نظر اور نقص جوئی کی قبیح نیت سے قرآن پڑھا جائے گا تو ایمان کا چراغ گل ہو جائے گا اور گمراہی و بے دینی کی تاریکی و ظلمت میں بھٹکتا رہے گا۔ بے شک قرآن مجید ہدایت ہے لیکن جو محبت رسول کی نگاہ سے قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور نبی کی عداوت کی حاسد اور فاسد نظر سے قرآن

پڑھتے ہیں ان کو قرآن پاک سے ہرگز ہدایت نہیں مل سکتی بلکہ وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا (پارہ ۱، سورۃ البقرۃ، آیت ۲۶)

تفسیر: یعنی قرآن پاک میں دی گئی مثالوں سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے جن کی عقلوں پر جہل نے غلبہ کیا ہے اور جنکی عادت مکابرہ و عناد ہے اور جو امرِ حق اور کھلی حکمت کے انکار و مخالفت کے خوگر ہیں اور باوجودیکہ یہ مثل نہایت ہی بر محل ہے پھر بھی انکار کرتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو ہدایت فرماتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو غور اور تحقیق کے عادی ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے وہ جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کو تمثیل کسی قدر والی چیز سے دی جائے اور حقیر چیز کی تمثیل کسی ادنیٰ چیز سے دی جائے۔ (تفسیر خزائن العرفان، ص ۸)

الغرض! میرے کلام کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مثلاً علیم، کریم، مومن، رؤف، رحیم، سمیع، بصیر، ناصر وغیرہ کا اطلاق کرنے کے باوجود بھی خالق اور مخلوق میں کسی قسم کی مساوات، ہمسری ثابت نہیں کی جاسکتی۔ ہمسری ثابت کرنا تو دور کی بات ہے ایسا گمان بھی نہیں کیا جاسکتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا بندوں پر قرآن پاک میں ہی اطلاق کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمسری اور برابری کا کوئی امکان بلکہ شائبہ بھی نہیں بلکہ حقیقت و مجاز اور ذاتی و عطائی کے فرق کے تحت ان آیات کی مناسب تاویل کی جائے گی۔ اسی طرح قل انما انا بشر مثلکم آیت کے ظاہری اور لفظی معنی کی بنا پر یہ ہرگز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمسری اور برابری کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔

قارئین! ان تمام قرآنی آیات کو دیکھ کر اور بغیر سمجھے دورِ حاضر کے گستاخِ رسولِ اصلی لفظ اور حصول معنی کو چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عوام الناس کو یہ آیات

دکھا کر گمراہ کرتے ہیں اور ان کا ایمان بھی برباد اور اپنا بھی ایمان برباد کرتے ہیں۔
 قارئین کرام! اب میں ان اعتراضات کا جواب دوں گا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم پر کیے جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔
اعتراض:

آپ لوگ ہمیں کہتے ہو کہ تم بشر ہو اور ساتھ یہ کہتے ہو کہ کسی صحابی نے حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں کہا۔ ہم ثابت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کو بشر کہا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

كان بشرًا من البشر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشروں سے بشر تھے؟

جواب:

کفار انبیاء علیہم السلام کو بشر کہتے رہے تھے اور اپنی مثل ٹھہراتے رہے اور یہاں
 سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے نور علی نور تھے لیکن بشروں میں سے پیدا
 ہوئے تاکہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ یہ خدا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر باپ اور ماں
 کے آتے تو لوگ آپ علیہ السلام کو خدا کہتے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کا۔
 باقی رہا تمہارا حدیث کو پیش کرنا تو پہلے کسی محدث سے قانون دریافت کرو کہ
 قرآن پاک کی آیت صریحہ کے مقابلے میں حدیث حجت بن سکتی ہے؟ پھر جس مسئلہ
 میں کئی آیات صریحی موجود ہوں ان کے مقابلے میں ایک خبر واحد کو پیش کرنا یہ اصول
 حدیث کے خلاف ہے۔

دوسرا جواب:

دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہی حدیث
 ہے اس کے مقابلے میں۔ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کے بیت الخلاء میں جاتی تو سوائے کستوری کی خوشبو کے کچھ نظر نہ آتا۔

(خصائص کبریٰ جلد نمبر ۱ صفحہ 70)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک آپ بیت الخلاء میں تشریف لاتے ہیں تو ہم کسی فضلہ کو نہیں دیکھتے سوائے اس کے کہ ہم کستوری کی خوشبو پاتے ہیں۔

اعتراض: تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کیوں نہیں کہتے حالانکہ وہ بشر ہیں؟

جواب:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا ابلیس کا طریقہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی کسی امتی نے بشر کہا تو کفار نے انبیاء علیہم السلام کو بشر کہا، کسی مومن نے نہیں کہا۔ اگر تمہارا عقیدہ کفار والا ہے جیسا کہ انہوں نے بشر کہہ کر جھٹلایا تو تم کافروں سے کم نہیں۔ اگر مومن والا عقیدہ ہے تو توبہ کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانو اور کفار نے جو انبیاء کو بشر کہا ملاحظہ ہو۔

ترجمہ: تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے کہا، نہیں دیکھتے ہم تجھے مگر ہماری مثل بشر اور نہیں دیکھتے ہم تیرے متبعین مگر جو ہم سے ذلیل ہیں کم عقل ہیں اور نہ ہی ہم پر تمہاری کوئی فضیلت ہے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ (سورہ ہود 3/12)

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بشر کہنا کفار کا طریقہ ہے تو لہذا جو بھی بشر کہے گا انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کو تو وہ کفار کے طریقے پر ہے۔ جب انبیاء علیہم السلام کی قید ہے تو جو افضل الانبیاء ہیں تمہارا ان کے بارے میں کیا گمان ہے، وہ تو نور علی نور ہی ہیں۔

اعتراض: اللہ تعالیٰ نے انی خالق بشرأ کیوں فرمایا؟ اس پر بھی فتویٰ لگاؤ گے؟

جواب:

تم خالق ہو؟ تم مخلوق کی سنت ادا کرو۔ ملائکہ نے بشر کہا؟ جب ملائکہ نے نہیں کہا ابلیس نے کہا تو ثابت ہوا کہ نبی اللہ کو بشر نہ کہنا یہ سنت ملائکہ اور بشر کہنا یہ طریقہ ابلیسی ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں ارشاد فرمادیں کہ خالق بشرأ والی بھی اور ”نفخت فیہ من روحی“ والی بھی تاکہ جس کو جو پسند ہو قبول کر لے۔ ملائکہ (نفخت فیہ من روحی) دیکھ کر فدا ہو گئے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نور اللہ کی جھلک نصیب فرمائی اور ابلیس کی نظر خالق بشر ہتک محدود رہی تو نور اللہ کے جمال سے محروم رہا۔ اب تمہاری پسند پر موقوف ہے۔ جس لفظ کو چاہو پسند کر لو جس حکم الہی کو ملائکہ نے نہیں دہرایا اسے ہم بھی دہرانے کے لیے تیار نہیں اور جس کے کہنے سے ابلیس کی تمام عمر کی خالص توحید ضائع ہو گئی ہم بھی وہ جملہ کہہ کر اپنی تمام عمر کے حسنات کو ضائع و برباد نہیں کرنا چاہتے۔ اگر نبی اللہ کو کہنے سے تمام حسنات سینات ہو گئیں تو نبی الانبیاء علیہ السلام کو وہی جملہ کہہ کر اپنے حسنات کو سینات کیسے بنا لیں، نہ ہم وہ جملہ کہنے کو تیار ہیں اور نہ ہی اس کے مطیع بنتے ہیں۔ ہم وہی جملہ کہنے کو تیار ہیں جو رب العزت نے ارشاد فرمایا:

قد جاء کم من اللہ نور

پس اس جملہ کو ہم رٹ کر قبر میں بھی یہی کہیں گے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے کہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی تو ہماری جان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے مر مر کر تو ہم یہاں پہنچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تو پیدا ہوئے اور مرے ہیں لہذا ہمیں بھی اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے۔

قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں
فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں

اب تو پائے ناز سے اے فرشتو کیوں اٹھوں
مرمر کے پہنچا ہوں یہاں اس دربار کے واسطے

اعتراض:

آپ کہتے ہو کہ نبی اللہ کو بشر نہ کہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے بھی بشر کہا اور بشر کہنا اللہ تعالیٰ

کی سنت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”انی خالق بشرًا من صلصالٍ من

حِمْءٍ مَسْنُونٍ ط“

جواب:

پہلے تم اپنی غفلتوں کو درست کرو اور قرآن پاک کے بھی گستاخ نہ بنو اور کافروں
کی طرح آیتوں کو بھی نہ چھپاؤ جیسا کہ کچھلی امتوں نے اپنے اپنے زمانے کے نبیوں
کی کتابوں اور صحیفوں کے اندر رد و بدل کیا تھا لہذا اگلی آیت کو چھپاؤ مت، اسے پورا
پڑھو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بھی ارشاد فرمایا کہ

فاذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ط

پھر جب میں اس کو برابر درست کر لوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو
تم اے فرشتو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا، خالق نے خالق بشر فرمایا، مخلوق و
فقعوا له ساجدين کا حکم فرمایا۔ تم اگر خالق ہو تو خالق والی بات کہو اگر مخلوق ہو تو
مخلوق کی سنت ادا کرو گے۔ آگے فرمایا: فسجدوا الا ابليس سب ملائکہ نے سجدہ
کیا، سجدے میں گر گئے، مقبول ہو گئے، ابلیس کی نظر بشریت پر پڑی، من روحي کو
چھوڑ دیا، مردود ہو گیا، من روحي کو مد نظر نہ رکھا۔

اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین کو فرمایا:

قال يا ابليس مالك الا تكون مع الساجدين ط
 ”اے ابلیس تجھے کیا ہوا تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا“
 تو ابلیس نے جواب دیا:

قال لم اكن لاسجد بشر خلقتہ من صلصال من حبا مسنون
 میرے لیے یہ لائق نہیں کہ میں ایسے بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے بھنے
 ہوئے کچھڑے سے پیدا فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے اس پر ابلیس کو فرمایا:

فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين ط
 پس ابلیس تو نکل جا جنت سے کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور ضروری تجھ پر
 قیامت تک لعنت ہے۔

کیوں صاحب ثروت!

ابلیس نے بھی وہی الفاظ کہے تھے جو رب العزت نے پہلے حضرت آدم علیہ
 السلام کے متعلق فرمائے تھے۔ رب العزت نے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے
 متعلق فرمایا:

انى خالق بشرًا من صلصال من حبا مسنون
 اور ابلیس نے بھی وہی جملہ خداوندی دہرایا کہ

لم اكن لاسجد بشر خلقتہ من صلصال من حبا مسنون
 ☆ جب تمہارے نزدیک نبی اللہ کو بشر کہنا اللہ کی سنت ہے تو رب العزت کو تو
 چاہیے تھا کہ اس کو اس جواب سے انعام دیتا کہ تو نے میری سنت ادا کی ہے اور تو نے
 اپنے اللہ کے آگے شرک بھی نہیں کیا، تجھے جنت یا اس سے بڑھ کر انعام دیتا ہوں اور

نہ ہی یہ ابلیس کو جرأت ہوئی کہ کہتا یا اللہ جو تو نے آدم علیہ السلام کے متعلق کہا تھا میں نے بھی وہی جملہ استعمال کیا ہے یہ کوئی گستاخی کا کلمہ نہیں، اگر گستاخی کا کلمہ ہے تو تیرا بتایا ہوا ہے۔ ابلیس کو یہ جرأت نہ ہوئی۔ اب یہ تمہیں کہنے کی جرأت ہو رہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم سنت اللہ کہنے والے ہیں۔ یہ اپیل تو ابلیس کو کرنی چاہیے تھی نہ کہ تمہیں حالانکہ یہ جملہ جب ابلیس نے استعمال کیا تو رب العزت نے اس کو ایک جنت سے ملعون و مردود بنا کر نکال دیا تو ایسی بڑی جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مثل بشر کہنے والی ہے جنت میں کیسے داخل فرمائے گا؟ دوسری بات ابلیس نے صرف ایک دفعہ نبی اللہ کو بشر کہا، ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود بنا کر دوزخی بنا دیا گیا تو جو لوگ ہمیشہ اس کی سنت کو ادا کرتے ہوئے دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کی کہنے کی رٹ لگانے والے ہیں خدا جانے ان کو کون سے طبقے میں جگہ ملے گی اور جو تیری تابعداری کرے گا اس سے بھی جہنم کو پر کروں گا یہ تو ہوا تمہارا بشر کہنا اور ساتھ کہنا سنت اللہ ہے۔

قارئین کرام! اب آخر میں گستاخ رسول جتنے بھی ہیں اور ان کے جتنے بھی پیروکار ہیں ان کے عقائد بیان کرتا ہوں کہ ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام کے بارے میں کیا تھا۔ آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ ان کو کس درجے میں رکھا جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا الزام لگائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مانے اس کے ساتھ دنیا میں کیا حشر ہوگا اور آخرت میں کیا حشر ہوگا۔

سب سے پہلے گستاخ رسول جو اللہ تعالیٰ پر عقیدہ رکھتے ہیں ان کو بیان کروں گا۔

☆ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے

مولوی اسماعیل دہلوی جو دیوبندی اور اہل حدیث کے مجدد ہیں لکھتے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ (یک روزہ فارسی، صفحہ نمبر 17، 18)

مولوی ثناء اللہ امرتسری نے لکھا ہے کہ

اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، کہنا عین ایمان ہے۔

(اخبار اہل حدیث، امرتسر، ص 2، 27 اگست 1915ء)

قارئین کرام! اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ یہ لوگ کس مشن میں ہیں۔

☆ اللہ تعالیٰ اپنی مثل پیدا کر سکتا ہے

رب تعالیٰ اپنی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے۔ (الفضیلتہ الحجازیہ، ص 21)

قاضی عبدالاحد خان پوری اہل حدیث نے لکھا کہ

”مولوی ثناء اللہ امرتسری اللہ تعالیٰ کی ہزاروں مثلیں قرار دیتا ہے۔“

(الفضیلتہ الحجازیہ، ص 8)

مولوی وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ جس صورت میں چاہے ظہور فرماتا ہے۔ (ہدیۃ الہدی، ج 1، ص 7)

☆ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں اوزوہ محتاج ہے

مولوی عبدالستار دہلوی اہل حدیث نے لکھا ہے کہ خدا کو ہر جگہ ماننا معتزلہ

ووجہیمیہ وغیرہ فرقہ ضالہ کا باطل عقیدہ ہے۔ (فتاویٰ ستاریہ جلد نمبر 2، ص 84)

علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے دیوبندی اور غیر مقلدین اہل حدیث حضرات

کے مجدد ابن تیمیہ کے اللہ تعالیٰ کے متعلق عقائد باطلہ اپنی کتاب فتاویٰ حدیثیہ میں درج کئے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں۔

”اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے محتاج ہے جیسے کل جزء کا محتاج ہے۔“

قارئین کرام! ان گستاخانِ رسول و گستاخِ اللہ کو اتنا بھی معلوم نہیں یا اتنی عقل

برباد ہو چکی ہے کہ یہ جو جملے میں کہہ رہا ہوں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اپنی بیوی

کے سامنے جب جاتے ہیں تو منہ لڑھکتا ہوا اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہیں یہ

ہمیں دھتکار نہ دے اور ہمارا سارا کام خراب ہو جائے۔

افسوس تو اس امر کا ہے کہ اپنی بیوی سے تو ڈرتے ہیں لیکن خالق حقیقی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔

☆ انبیاء بڑے بھائی ہیں

مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ

”اولیاء اللہ، انبیاء اللہ، امام و امام زادے، پیر و مرشد و شہید جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی ہیں مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے۔“

(تقویۃ الایمان، ص 60)

حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم
یہ نبی مسلمانوں کی جان سے زیادہ قریب ہے اور اس کی بیبیاں ان کی
مائیں ہیں۔ (پ 21، ع 17)

☆ نبی کریم ﷺ میں ملنے والا ہے

مولوی اسماعیل دہلوی قاتل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا:

”میں بھی ایک دن کریم ﷺ میں ملنے والا ہوں۔“ (تقویۃ الایمان، ص 61)

حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ

حیی (ابن ماجہ، ص 119)

بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کیا ہے پس

اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے۔

امام المفسرین فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے حدیث شریف نقل فرمائی ہے کہ

ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار

(تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی)

اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں۔

☆ شیطان اور ملک الموت کا علم نص سے ثابت ہے

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ثابت نہیں

مولوی خلیل احمد انبیٹھوی دیوبندی لکھتے ہیں کہ

’غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر عالم محیط زمین کا فخر

عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا

شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان و ملک الموت کو یہ

وسعت نہیں سے ثابت ہوئی۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کونسی نص قطعی

ہے۔“ (براہین قاطعہ، ص 52، مطبوعہ دیوبند)

دیوبندی وہابی مولوی کے نزدیک شیطان اور ملک الموت کے علم کے لیے نص

موجود ہے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کے لیے نص نہیں۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وعلیک مالہ تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما

(پ 5، 14ع)

☆ امتی عمل میں انبیاء سے بڑھ بھی جاتے ہیں

انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا

عمل اس میں بسا اوقات بہت وقتوں میں بظاہر امتی مساوی و برابر ہو جاتے ہیں بلکہ

امتی نبیوں سے عمل میں بڑھ جاتے ہیں۔ (تحذیر الناس، ص 5، مطبوعہ دیوبند)

قارئین کرام! تعصب اور بغض سے خالی الذہن ہو کر اس کتاب کا مطالعہ کرنے والا یقیناً موجودہ مذہبی اختلافات کی تہہ تک ضرور پہنچ جائے گا کہ کون سی جماعت حق پر ہے۔ توحید کا سہارا لے کر انبیاء علیہم السلام کی عظمت و رفعت کو گھٹانے والے حضرات کے حقیقتاً اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے متعلق بھی عقائد درست نہیں بلکہ شان الوہیت میں بھی وہ گستاخی کرنے سے باز نہیں آئے۔ ان کی توحید خود ساختہ توحید ہے۔ محبوب رب کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو گستاخیاں اور بے باکیاں ان کے اکابر کی کتب میں موجود ہیں کوئی درد دل رکھنے والا مسلمان اپنے دل و دماغ میں ایسے نظریات اور عقائد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک کلمہ گواپنے آقا علیہ السلام کی ذاتِ اقدس کے متعلق یہ کچھ لکھ سکتا ہے۔

ایک مسلمان کے لیے عظمتِ خداوندی اور رفعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایمان کا سرمایہ ہے اگر یہی نہ رہا تو ایمان اور اسلام کس چیز کا نام ہے۔

اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یاں رہے

پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ ﷺ کی

اس کتاب کو لکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جن حضرات کے اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء علیہم السلام کے متعلق ایسے نظریات باطلہ اور عقائد فاسدہ ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہوں اور نور کا انکار کرتے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک جیسی لاریب کتاب کے متعلق بھی شکوک و شبہات رکھتے ہوں اور اس کی تفسیر میں تحریف اور معجزات کا صریحاً انکار کرتے ہوں ایسے عقائد والوں کے پیچھے نماز جیسا اہم فریضہ ادا کرنے کی اسلام کب اجازت دیتا ہے۔ ایسے نظریات باطلہ کو فروغ دینے والے حضرات کو جو اپنا اکابر تصور کریں یقیناً وہ ان کے

ہمنوا ہیں اور ان عقائد سے متفق ہیں۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت فرماتے ہوئے صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت امام کے پیچھے نماز ادا فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے جو یہ کتاب لکھی ہے جو موسوم ہے ”قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں“ اس کو بارہ جلدوں میں تقسیم کیا ہے جو کہ مختلف موضوعات پر ہوں گی اور اس کی دوسری جلد عنقریب آنے والی ہے۔

اللہ تعالیٰ میری اس ادنیٰ کاوش کو اپنی بارگاہِ عالیہ میں قبول فرمائے اور مجھ جیسے گناہگار کے گناہ معاف فرمائے، ساتھ والدین، بھائیوں، اساتذہ کرام اور پیرو مرشد کے سنگِ مدینہ منورہ و مکہ المکرمہ کی زیارت نصیب فرمائے۔

آخر میں یہ عرض کر کے قلم کو بند کرتا ہوں۔

یا الہی دورِ بزرگِ فتنہ و فساد کو

امن کر اس جہاں میں مصطفیٰ ﷺ کے واسطے

یا الہی دوز ہو جائیں ہم سے برائیاں

نیک کر ہم سب کو مرشدِ عطار کے واسطے

آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم و آخر دعوانا

ان الحمد لله رب العالمین

مولانا عبدالمصطفیٰ محمد مجاہد عطاری قادری

شاہ جمال جھلار شریف

1 شعبان المعظم 1431ھ 14 جولائی 2010ء بدھ

فجر کی جماعت سے پہلے 4:45 پر

حصہ دوم

قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟

فی شانِ مصطفیٰ ﷺ

مولانا عبدالمصطفیٰ محمد مجاہد العطارى القادری

شاہ جمال آستانہ عالیہ جھلا شریف

قرآن وحدیث کیا کہتے ہیں فی شانِ حبیبہ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء
والمرسلين وعلى آله واصحابه وجميع امته اجمعين .
اما بعد!

”فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم“ بسم الله الرحمن الرحيم

دُرودِ پاک کی فضیلت

سرکارِ مدینہ منورہ و قلبِ سینہ و صاحبِ معطر و معنبرِ پینہ باعثِ نزولِ سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ مغفرتِ نشان ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ دُرودِ پاک پڑھا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ (الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۳۶۸)

جلد اول میں نور اور بشر کے موضوع کو میں نے واضح کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نور ہیں اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بشریت کی صورت ہے اور نور و بشر کے ہونے یا نہ ہونے پر چند اعتراضات کا جواب بھی دیا کیونکہ یہ ایسے موضوعات ہیں کہ جو ایمانیات پر دال ہیں اور کسی چیز کے اندر جب ایمان ہی نہیں تو اس پر کیسے اعتبار کیا جائے گا کہ یہ شخص مسلمان ہے یا مرتد ہے لہذا میں نے نور و بشر کے موضوع پر جو جلد لکھی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا جسم اقدس نور علی نور

ہے اب جلد اول کے بعد جلد ثانی لکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے اور جلد ثانی علم غیب کے موضوع پر ہے۔ علم غیب بھی ایک ایسا موضوع ہے جو کہ ایمانیات میں سے ہے اور اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا کیا گیا جو کہ آئندہ صفحات میں آیت قرآنی ذکر کی جائیں گی۔ لیکن اتنے افسوس کی بات ہے کہ اس مسئلے پر بعض لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر اس مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں کہ علم غیب خاصہ الوہیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کے لئے اس کا اثبات کفر و شرک ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اطلاع علی الغیب کا عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے جس سے انکار قرآن و سنت سے انکار کے مترادف ہوگا۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ان انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرے موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم غیب سے نوازا۔ عقیدہ صحیحہ کی رو سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ظاہری وصال کے بعد بھی اپنی امت کے احوال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور ان حالات سے پوری طرح واقف ہیں جن سے ملت اسلامیہ گزر رہی ہے۔ بلاشبہ فیضانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی جاری و ساری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقرب اور باریابی سے اولیاء کرام اور صلحائے امت پر بھی مغیبات منکشف ہوتے رہتے ہیں ان کشف و کرامات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوض نبوت پر محمول کیا جاتا ہے سو کسی امتی کا کسی غیب پر مطلع ہو جانا آقائے دو جہاں کے فیضان ہی کا نتیجہ ہے اس پر حضرت غوث الاعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا یہ قول مشاہد عادل ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

نظرت الی بلاد اللہ جمعا

کخردلة علی حکم اتصالی

ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح

ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔

تو کئی بزرگان دین بھی غیب کی باتیں جانتے تھے جیسا کہ اوپر مذکور ہے خصوصاً بالخصوص میں اختصاراً یہ ذکر کر دوں کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے متصف ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس کو علم غیب عطا فرمادے اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے۔ کیونکہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں اگر ان چیزوں کا انکار کیا جائے کہ یہ چیزیں کیوں دی گئیں تو بلاشبہ لازم آئے گا کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دیں۔ کمی کے ساتھ دی جائیں تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ثابت ہو جاتا اور یہ جائز نہیں تو ایسی وجہ سے ثابت ہوا کہ علم غیب بھی عطا کی ہوئی چیز ہے اور اس پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو ثابت کیا گیا ہے وہ علم غیب جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے۔

لوگوں کی کم فہمی کہ مولویوں نے ہمیں کفر و شرک میں مبتلا کر رکھا ہے

بعض لوگوں کا یہ گمان ہے یا یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے لیکن چند متعصب مولویوں نے ایک دوسرے کو خواہ مخواہ کافر و مشرک بنا رکھا ہے وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے اور دوسروں کو جھوٹا کرنے کے لئے ایسا کہہ دیا کرتے ہیں صرف اپنی ہی من مانی کرتے ہیں اور مسائل کو الٹا ہی کر دیتے ہیں۔

لیکن میں کہتا ہوں کہ!

افسوس ہے مجھے ان لوگوں پر کہ انہیں خود تو علم نہیں ہے لیکن علماء پر طعن کرتے ہیں اور ان کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ حق و باطل میں تمیز کر سکیں اس لئے وہ اپنی رائے کو صائب سمجھ کر محققین علماء کے پیش کردہ مستند مسائل و براہین سے انکار کر کے صراط مستقیم سے پھر کر گمراہ ہو جاتے ہیں حالانکہ فرقہ ناجیہ یعنی اہل سنت و جماعت اور دیگر

گمراہ فرقوں میں کئی مسائل میں اختلاف ہے چنانچہ بعض کا تو اختلاف فروعات میں ہے اور بعض کا اعتقادات میں۔ فروعات میں اختلاف تو چنداں ضرر رساں نہیں ہے مگر ہاں عقائد میں جو اختلاف ہے وہ البتہ سخت ضرر اور نقصان ایمان کا باعث ہے کیونکہ غلط عقیدے والا شخص خواہ کیسی ہی اعلیٰ درجہ کی عبادت اور کیسا ہی عمدہ اور بے ریا عمل کرے تو بارگاہِ خداوندی میں ہرگز ہرگز مقبول نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب بنیاد ہی درست نہ ہو تو پھر فروعات کب درست ہو سکتے ہیں۔

قارئین کے لئے فرقہ ناجیہ یعنی اہل سنت و الجماعت اور دیگر گمراہ فرقوں کی مختصر فہرست عرض کرتا ہوں جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اور کن کے اندر عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہر ہے اور وہ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔

اہل باطلہ و گستاخانِ رسول کا عقیدہ۔

اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے یعنی جھوٹ بول سکتا ہے۔

حوالہ = مولوی رشید گنگوہی، مولوی اسماعیل دہلوی دیوبندی جو اہل حدیث یعنی اہل خبیث کے مجدد ہیں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔

(یک روزہ فارسی صفحہ = ۸۱، ۱۷)

مولوی امرتسری نے لکھا ہے کہ

اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے کہنا عین ایمان ہے۔

(اخبار اہل حدیث امرتسر ص ۲، ۲۷ اگست ۱۹۱۵ء)

اہل سنت و الجماعت و اہل عشاق و محبان خداوند عزوجل کا عقیدہ

اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے پاک اور منزہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید ہے کہ وہ جھوٹ بولے، گو وہ ہر شے پر قادر ہے مگر صفات مذمومہ کے ارتکاب پر نہیں

کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کذب بالاتفاق ممتنع ہے اور کذب نقص ہے اور نقص اللہ تعالیٰ کی ذات پر بالا جماع محال اور جب کذب اللہ تعالیٰ پر ممتنع ہوا تو واجب ہے کہ اس کا کلام صادق ہو۔

اور اصول ہے کہ!

جب کسی اچھائی کو بیان کیا جائے تو اچھا ہونے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہی اچھائی کے لائق اور بڑائی کے لائق۔ اور جب کسی چیز کی برائی بیان کی جائے تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کی جائے کیونکہ یہ عیب ہے اور اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے۔

تو ان سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا کہ اس نے زمین و آسمان کو خوبصورت انداز کیساتھ بنا کر زمین انسان کے لئے سجادی اور وہ زمین جو انسان کے لئے بنائی اس پر ایک ایسا لعین اور گمراہ فرقہ کھڑا ہو گیا کہ جو اپنے خالق کو بھی جھوٹ بولنے پر قادر کہتا ہے اور عین ایمان کہتا ہے۔

اور بڑی مشہور مثال ہے بلکہ مستند بات ہے کہ

جب کوئی بادشاہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ شخص جس کو اس نے کچھ دیا تو وہ اس کے فن کے، گھر کے، ملک کے اور بادشاہت کے گیت گاتا ہے اور وہ یہ احسان بھولتا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر عیب ڈھونڈتا اور نہ اس کی طرف عیب کی نسبت کرتا ہے لیکن اس کے برعکس گمراہ فرقوں نے تو اللہ تعالیٰ کے بھی احسان بھلا دیئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف عیب کی نسبت کرنے لگ گئے۔

قارئین

آپ خود اندازہ لگائیے کہ کون اپنے اس دعوے میں صادق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اگر جھوٹ کی نسبت نہیں ہو سکتی تو وہ

کونسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے پاک ہے یقیناً یہ فرقہ اہل محبت والا اہلسنت والجماعت بریلوی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں اور اس میں عیب جوئی نہیں کرتے اور جو جھوٹ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں وہ یقیناً کافر و مشرک ہیں۔

گستاخانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ

غیر اللہ کو خواہ وہ نبی ہو، یا ولی ہو، خطاب حاضر کا کرنا یعنی کلمہ یا سے جو حاضر کے لئے مختص ہے پکارنا شرک و کفر ہے۔ (تقویۃ الایمان)

مجانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ

انبیاء و اولیاء کو خطاب حاضر کرنا جائز ہے مثلاً۔ یا رسول اللہ یا نبی اللہ ﷺ، یا شیخ عبدالقادر جیلانی وغیرہ کیونکہ جو لفظ یا ہے یہ کسی بزرگ ہستی کو عرض کرنے کے لئے مستعمل ہوتا ہے اس لئے یہ لفظ استعمال کرنا بھی جائز ہے۔

گستاخانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ

غیر اللہ سے خواہ وہ نبی ہو یا ولی ہو مدد مانگنا شرک و کفر ہے۔

(حوالہ: تقویۃ الایمان)

مجانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ

اولیاء انبیاء سے خواہ وہ زندہ ہوں یا دنیا سے پردہ کر چکے ہوں استعانت اور مدد مانگنا جائز ہے کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی مدد مانگی تھی اگر یہ کہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت کرنے والے ہیں تو یہ اپنے دعویٰ میں خود جھوٹے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگتے رہتے تھے جو کہ کئی حدیثوں سے ثابت ہے۔

گستاخانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر شیطان عالم ہے۔

(براہین قاطعہ مصنفہ مولوی خلیل احمد دیوبندی)

مجان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کا علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے خواہ وہ انسان ہو یا جن یا فرشتہ ہو۔ اور گستاخوں کا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر شیطان عالم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اور شان میں کمی کرنا ہے اور امتی کے لئے یہ زبیاں نہیں کہ وہ اپنے رسول کی شان میں گستاخانہ جملے لکھے اور کہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ امتی ہونے میں شامل نہیں ہیں کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے چاہنے والوں کو کشتی میں سوار کر لو تو جو چاہنے والے تھے وہ سوار ہو گئے بقیہ ہلاک ہو گئے تو اسی طرح یہ بھی ہلاک ہو گئے۔ کیونکہ ان لوگوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت ہی نہیں ہے۔ جب چاہت نہیں تو امتی بھی نہیں جب امتی نہیں اب جو بھی چاہے کریں کیونکہ اب ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

گستاخانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثل اور نظیر خدا تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے۔

(حوالہ تقویۃ الایمان)

مجان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظیر نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثل ہونا اور نظیر ہونا ناممکن اور محال ہے۔

گستاخانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ

نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ ہاں تشریحی نبی نہیں ہو سکتا مگر غیر تشریحی نہیں ہو سکتا ہے جو اس کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ (حوالہ: عقائد قادیانی)

مجانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں سلسلہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا اب کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا اور نہ آنے گا تشریحی ہو یا غیر تشریحی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔

(حوالہ دلائل کے لئے دیکھ ختم نبوت)

گستاخانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ

کسی نبی یا ولی کی قبر کی زیارت کرنے کے لئے عہدِ سفر کرنا شرک و کفر ہے۔

(حوالہ: تقویۃ الایمان)

مجانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کے لئے سفر کر کے جانا جائز ہے۔ (دلائل کے لیے دیکھ: زیارت روضہ مقدسہ)

قارئین

جب اتنا بے شمار اختلاف ہیں جن کے باعث ایک گروہ دوسرے گروہ کو کافر و مشرک کہتا ہے تو ایک طالب حق کے دل میں ضرور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان فرقوں میں سے کون سا فرقہ راہِ راست اور صراطِ مستقیم پر ہے اور کون سا غلطی اور گمراہی پر اور ان کے پرکھنے کا صحیح معیار کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کے سینکڑوں متضاد اصول کے فرقوں کو دیکھ کر ایک طالب حق خود بخود صحیح اور ٹھیک فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون

سافرِ حق پر ہے اور کون سا غلطی اور گمراہی پر۔ جب تک کہ اس کے پرکھنے کا معیار اور کسوٹی معلوم نہ ہو جائے چونکہ اس کا معیار خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بتلا دیا ہے اس لئے جس فرقے کے اصول اور قواعد اس کے مطابق ہوں گے وہ سچا ہوگا اور باقی غلط ہوں گے۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

میری امت کے بہتر فرقے ہوں گے جن میں سے بہتر تو گمراہ اور دوزخی ہوں گے اور ایک فرقہ ناجیہ بہشتی ہوگا (جو اہل سنت والجماعت بریلوی کے نام سے موسوم ہے) جیسا کہ مسند امام احمد: ابوداؤد اور ترمذی وغیرہ میں مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان بنی اسرائیل تفرقت علی اثین وسبعین ملا و تفرق "امتی علی ثلاث وسبعین ملة" نبی اسرائیل کے بہتر فرقے تھے اور میرے امت کے بہتر فرقے ہوں گے (جو اصول اور عقائد میں اختلاف رکھیں گے)۔

كلهم في النار : یہ سب فرقے دوزخ کے مستحق ہیں۔

الاملة واحده : مگر ایک فرقہ

قالوا من هي : صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی وہ کون سا فرقہ ہے

يا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم

قال بما انا عليه واصحابي : جو میرے طریقے اور میرے اصحاب کے

طریقے پر ہوگا۔

امام احمد اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ

وواحدة في الجنة وهي الجماعة

ایک فرقہ بہشتی ہوگا اور اس کا نام اہلسنت والجماعت (بریلوی) ہے

کیونکہ وہ حق بات پر جمع ہیں ان کے اصول اور عقائد مختلف نہیں ہیں اور اجماع

سلف کے مطابق چلتے اور ان کی پیروی کرتے ہیں: اشعة اللمعات الغرض! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بہت ہی جلد ظہور میں آئی۔ چنانچہ زمانہ خلفائے راشدین کے بعد ہی عقائد کی جزئیات میں اختلاف شروع ہو گیا۔ گویا وہ طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام کا تھا اس میں بعض نے اپنی نفسانی خواہش سے اپنی رائے کو دخل دے کر کتنے ہی لوگوں کو راہِ راست سے ہٹا کر اپنے عقائدِ مختصرہ کے مطابق کر لیا۔ اسی طرح ہوتے ہوتے بہت سے فرقے پیدا ہو گئے حتیٰ کہ بہتر تک نوبت آگئی اور جس فرقے میں سے یہ فرقے نکل کر الگ ہوئے تھے وہ تہتر واں تھا جس کا نام فرقہ ناجیہ یعنی نجات پانے والا فرقہ یہ فرقہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور مجتہدین کے طریقے پر ہے۔ یہی سوادِ الاعظم ہے یہی اہل سنت والجماعت کا ناجی فرقہ ہے حنفی شافعی مالکی اور حنبلی یہ سب فرقے اہل سنت والجماعت ہیں کیونکہ ان کا آپس میں سوائے چند مسائل فروعی کے اور کوئی اختلاف نہیں ہے تمام محدثین صحاح ستہ وغیر مقلد ہوئے ہیں باقی تمام فرقے گمراہ اور مردود ہیں گویا لوگ اپنے عقائدِ باطلہ کو قرآن مجید اور احادیثِ نبویہ سے استدلال کر کے مغالطہ دیتے ہیں مگر ان کی من گھڑت تاویلیں اور غلط معانی سلفِ صالحین کی تحقیق کے بالکل برخلاف اور برعکس ہیں اور اس لئے ان کے سبز باغوں کو دیکھ دھوکہ میں نہیں آنا چاہیے۔

گمراہوں سے بچنے اور احتیاط و پرہیز کا حکم

ایسے مغالطہ دینے والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے۔

کہ آخر زمانہ میں ایسے چالاک لوگ ہوں گے جو نیکیوں کے لباس میں ہو کر سادہ لوگ مسلمانوں کو راہِ راست سے گمراہ کریں گے۔ چنانچہ اشعة اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون
 آخری زمانے میں بناوٹی اور جھوٹے ہوں گے
 جو علماء اور مشائخ نیکوں کے لباس میں آکر لوگوں کو اچھے عقیدوں سے بد مذہبی
 کی طرف بلائیں گے۔

یا تونکم من الاحادیث لمالم تسمعوا انتم ولا آبائکم
 جو باتیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نہیں سنی ہیں وہ سناؤ گے یعنی
 عقائد و اعمال تمہارے اور تمہارے بزرگوں کے مخالف بتائیں گے۔

فایا کم وایاہم

اپنے آپ کو ان سے دور رکھو اور ان کو اپنے آپ سے ہٹاؤ، مقصود بچنا اور احتیاط
 کرنا ہے، دین کے سیکھنے میں پرہیز اور اجتناب کرنا بدعتیوں کی صحبت اور مل بیٹھنے سے۔

لا یضلو نکم ولا یفتونکم

تا کہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور فتنہ میں نہ ڈال دیں۔

سواد اعظم (اہل سنت و الجماعت بریلوی) کی پیروی

اس زمانے میں جبکہ گمراہ فرقوں کی کثرت ہو رہی ہے یہ لازمی امر ہے کہ فرقہ
 اہل سنت و الجماعت کی پیروی کی جائے۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 سواد اعظم کے نام سے موسوم کیا ہے۔

ورنہ دوزخ کا ایندھن بنایا جائے گا

وقود الناس والحجارة اعدت للكافرين

عن ابن عمر قال قال رسول اللہ ﷺ

اتبعوا سواد الاعظم فانه من شد شد فی النار

رواہ ابن ماجہ

ابن ماجہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

پیروی کرو سوادِ اعظم کی، جو کوئی جماعت سے الگ ہو اوہ دوزخ میں جا پڑا۔

عن ابن عمر قال قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم .

ان الله لا يجمع امتی علی ضلالة وید الله علی الجماعت

ومن شد شد فی النار . (رواة الترمذی)

صحیح ترمذی میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا اور اللہ کا دست (کرم)

جماعت پر ہے اور جو کوئی اس جماعت سے الگ ہو اوہ دوزخ میں جا پڑا۔

عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

الشیطان ذنب الانسان کذبن الغنم یاخذ الشاة الشاة

القاصیة والناجیة فعلیکم بالجماعة و لالفة العامة

والمساجد وایاکم والشعاب (رواه احمد والطبرانی فی الکبیر)

مسند احمد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

شیطان آدمی کے لئے بھیڑیا ہے جماعت سے الگ کر کے ہلاک کر دیتا ہے

جیسے بکری کے لئے بھیڑیا ہے کہ وہ بکری جو گلہ سے دور رہتی ہے اور اس بکری کو بھی جو

گلہ سے ایک کنارہ پر رہتی ہے وہ پکڑ لیتا ہے تم اپنے آپ کو ایسے راستوں سے بچاؤ اور

تم کو لازم ہے کہ تم جماعت اور جمہور مسلمانوں کے ساتھ ملے رہو۔

عن ابی ذر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الاسلام عن عنقه

(رواۃ ابوداؤد مسند احمد بن حنبل المستدرک)

مشکوٰۃ شریف ابوزر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

جو کوئی جماعت سے ایک بالشت بھر جدا ہوا تحقیق اس نے اپنی گردن سے اسلام

کی رسی کو نکال دیا۔

اجادیت مبارک و مذکور سے ثابت ہوا کہ سواد اعظم (بڑی جماعت) سے الگ

نہیں ہونا چاہیے اور سواد اعظم فرقہ اہلسنت و الجماعت ہی کہلانے کا مستحق ہے جو تمام

صحابہ، تابعین، تبع تابعین مجتہدین اور اولیائے کرام کا دستور العمل رہا ہے جن کے

اظہار کے لئے یہ کتب مرتب کی گئی ہے جن میں فرقہ ناجیہ کے صحیح عقائد اور اصول

دلائل عقائد اور نقلیہ سے ثابت کئے گئے ہیں اور مخالفوں کے اعتراضات کے جواب

بھی ایسے دندان شکن دئے گئے ہیں کیونکہ ان کو سوائے سکوت یا تسلیم کے چارہ نہیں

ہو سکتا افسوس ہے کہ بے دین لوگوں نے عذاب اخروی سے نڈر ہو کر محض اپنے چرب

نوالوں اور ترلقموں کی خاطر نئے نئے مذہب جاری کر رکھے ہیں اور ان کی اشاعت

کے لئے اپنے اپنے دام تزویر مختلف طریق اور ڈھنگ پر پھیلائے ہوئے ہیں جن میں

کوئی قسمت کا مارا ان کے سبز باغوں کو دیکھ کر آہی پھنتا ہے۔

ان مذاہب باطلہ کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

چنانچہ امام احمد دارمی اور نسائی میں مروی ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط کھینچ کر ایک صراط مستقیم بنا کر فرمایا۔

یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے پھر اس کے دائیں بائیں طرف خط کھینچے اور فرمایا کہ ان

راہوں کے ہر راستہ پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔

الحاصل غیرت دینی اور جمعیت مذہبی نے مجبور کیا کہ بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ

اگر بینم کہ نابینا و چاہ است

اگر خاموش بنشینم گناہ است

ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے اور مذہب بین کو تذبذب کے گڑھے سے نکال کر صراطِ مستقیم پر قائم کیا جائے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے حق و باطل کے پرکھنے کا صحیح معیار اور دستاویز ہو جائے جو کہ انکی ہدایت کی باعث ہو۔ چنانچہ کئی روز کے غور و خوض کے بعد کہ یہ کام کس کے سپرد کیا جائے آخر کار ہمت باندھ کر اس کام کو شروع کیا ہے میں اس قابل تو نہیں تھا مگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت مجھے اس کام کی ہمت ہوئی اور میں نے یہ جلد ثانی جو کہ قرآن مجید کیا کہتے ہیں فی شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے موسوم ہے اس کو لکھا۔

قارئین کرام!

گستاخانِ رسولوں نے بہت سارے مسائلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفی کی ہے کبھی نور پر نفی کی ہے اور کبھی حقیقی بشر کا اثبات کیا ہے اور کبھی علم غیب کے نہ ہونے پر نفی کی ہے۔

۱۔ یہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی یہ کہ وہ رسول اللہ کا علم ذاتی، بے عطائی الہی مانتا ہے۔

۲۔ کبھی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم، علم الہی سے مساوی مانتا ہے صرف قدم و حدوث کا فرق کرتا ہے۔

۳۔ کبھی یہ کہ بالتشاء ذات و صفات الہی باقی تمام معلومات الہی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم محیط بتاتا ہے۔

۴۔ کبھی یہ کہ امور غیر متناہیہ بالفعل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بتفصیل تمام

حاوی ٹھہراتا ہے۔

حالانکہ اللہ واحد وقہار دیکھ رہا ہے کہ یہ سب ان اشقیاء کو افتراء ہے۔

سچے ہیں تو بتائیں کہ ان میں غور و فکر کریں اور عبرت حاصل کریں۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صدقین فاذلم یاتوا بالشہداء

فاولئک عند اللہ ہم الکذبون انما یفتری الکذب الذین

لا یؤمنون۔ (سورہ بقرہ: آیت ۱۱۱)

ترجمہ: ”تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو تو جب گواہ نہ لائے تو وہی اللہ

کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی

آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔“

قارئین کرام

یہی بہتانات لوگوں کے سامنے بیان کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ان کا

پریشان ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے سبب ایک سچے مومن کو گوارا

نہیں ہے اور وہ راہِ حق کی تلاش کرنے میں اور وہ راہِ حق میں نے واضح کر دیا ہے۔

بہر حال گستاخانِ رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کئی گستاخیاں

کرتے ہیں اور مومن کو یہ زیبا نہیں کہ وہ اس کو برداشت کرے اور ان کے سامنے

خاموشی اختیار کرے۔

فقیر نے مسئلہ علمِ غیب پر یہ کتاب تحریر کی ہے۔

امید اور دعا ہے کہ اس کا مسلمانوں کو فائدہ ہوگا اور وہ اس کتاب کو محبت سے

پڑھیں گے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیتوں سے ثابت کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کو کیسے علمِ غیب تھا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے علمِ غیب عطا فرمایا۔

علم غیب خصائص نبوت میں سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خصوصیت بدرجہ کمال عطا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات علم غیب عطائی کی مظہر اتم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ امتیازی شان عطا فرمائی گئی جو ہمارے تخیل کی پرواز سے ماوراء ہے چہ جائیکہ ہم اسے اپنی عقل و خرد کے پیمانے پر جانچتے اور پرکھتے پھریں۔

ساری کائنات کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے مقابلے میں جز کی حیثیت رکھتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقت روح کے بارے میں استفسار کرنے والوں کو یوں جواب ارشاد فرمایا:

قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلاً .

(نبی اسرائیل ۱۷، ۸۵)

”فرمادیتے روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔“

مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات انسانی کو جو علم یا علوم عطا کئے انہیں علم قلیل قرار دیا گیا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس علم کی دولت سے نوازا جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سارے عالم کو شرق سے غرب تک بلکہ کائنات پست و بالا کی وسعتوں کا مشاہدہ بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان وسعتوں پر محیط کائنات انسانی کے علوم منکشف کر دیئے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر خود قرآن پاک اور احادیث مبارکہ شاہد ہیں۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مندرجہ ذیل آیت سے علم غیب عطا فرماتا ہے جو کہ علم غیب کی مدبہ ہیں اور شاہد ہیں۔

آیت نمبر 1

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلع علی الغیب ہونے پر سورہ ہود کی یہ آیت شاہد

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ

تلك من انباء الغيب نوحيها اليك (هود: ۱۱: ۳۹)

ترجمہ: ”یہ بیان ان غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں“

امام خازن اس مذکور آیت کے تحت لکھتے ہیں:

هذا خطاب لنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ان هذا القصة التي اخبرناك يا محمد من قصة نوح وخبر قومه من

انباء الغيب يعني من اخبار الغيب. (باب التاويل: ۲: ۳۳۶)

”یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام اور انکی قوم کا واقعہ جس کی ہم نے آپ کو خبر دی ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔“

آیت نمبر 2

اللہ تعالیٰ اطلاع علم غیب کے لئے اپنے رسولوں سے جسے چاہے منتخب فرماتا

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وما كان ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من

يشاء (آل عمران، ۳: ۱۷۹)

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اے (عامتہ الناس) تمہیں غیب

پر مطلع فرمادے لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے (غیب کے علم

کے لئے) چن لیتا ہے۔“

آیت نمبر 3

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور سیدہ مریم علیہم

السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا۔

ذالك من انباء الغيب نوحيه اليك (آل عمران، ۳: ۹۳)
ترجمہ: (اے محبوب) یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔

۱۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں۔

ای الذی ذکرنا من حدیث زکریا و یحییٰ و مریم علیہم السلام من اخبار الغیب

(نوحیہ الیک) فیہ دلالة علی نبوة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیث اخبر عن قصة زکریا و مریم ولم یکن قراء الكتاب و اخبر عن ذالک و صدقہ اهل و الكتاب بذالک .

(الجامع لاحکام القرآن: ۶، ۸۵)

یعنی حضرت زکریا، یحییٰ و مریم علیہم السلام کا جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زکریا و مریم علیہم السلام کے اس واقعہ کی خبر دی در آنحالیکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کتاب نہ پڑھی تھی اور اصل کتاب نے آپ کی اس خبر کی تصدیق کی۔

۲۔ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

انباء الغیب ای من اخبار الغیب التی لا یوقف علیہا الا المشاهدة او قراءة کتاب او تعلم من عالم او بوحی من عند اللہ تعالیٰ و انعدمت الثلاثة الاولی فتعینت الرابعة وهو الوحی . (روح البیان، ۲: ۳۳)

”انباء الغیب سے مراد غیب کی خبریں ہیں جن کو آنکھوں سے دیکھ کر یا کتاب میں پڑھ کر یا کسی عالم سے سن کر یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے ہی جانا جاسکتا ہے اول الذکر تین ذرائع یہاں معدوم ہیں پس چوتھا ذریعہ جو یہاں متحقق ہے وہ وحی الہی ہے۔“

کسی بھی خبر کو جاننے کے چار ذرائع ہوتے ہیں مشاہدہ، قراۃ، سماعت اور وحی۔ پہلے تین ذرائع سے حاصل شدہ خبر پر غیب کا اطلاق نہیں ہوتا غیب کا اطلاق اسی خبر پر ہوگا جو چوتھے ذریعے یعنی وحی کے ذریعے حاصل ہوگئی غیب اور وحی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور سیدہ مریم علیہم السلام کے احوال و واقعات بھی خبریں ہیں کہ جن کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ مشاہدے کے ذریعے حاصل ہو اور نہ قراۃ و سماعت ہی کے ذریعے حاصل ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے اعلام و وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان واقعات پر مطلع کیا گیا۔ آیت مذکورہ اس بات کا واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ انبیاء سابقین کے واقعات غیب ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے۔

۳۔ امام خازن اس آیت کریمہ کی تفسیر میں رقم طراز ہیں۔

(ذالك من انباء الغیب) يقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الذي ذكرت لك من حديث زكريا ويحیی ومريم وعیسی علیہم السلام من اخبار الغیب (نوحیه اليك) ای نلقیه اليك یا محمد لانه لا یملنك ان تعلم

اخبار الامم اماضین الا بوحي منا اليك (باب التاویل، ۱: ۲۳۴)

(یہ غیب کی خبریں ہیں) اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے

کہ محبوب!

حضرت زکریا، یحییٰ، مریم علیہم السلام کا جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ہے (جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں) یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر القاء فرماتے ہیں کیونکہ اے پیارے آپ کے لئے گزشتہ امتوں کی خبریں جاننا ہماری وحی کے بغیر ممکن نہیں۔

۳۔ امام ابن جوزی علیہ الرحمہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں:

قوله تعالى (ذلك من انباء الغيب) (ذالك) اشاره الى ما

تقدم من قصة زكريا ويحییٰ وعیسیٰ و مریم والانبیاء

والانبیاء الاخبار والغیب ما غاب اليك۔ (زاد المسیر، 1: 388)

اللہ تعالیٰ کے فرمان (یہ غیب کی خبریں ہیں) سے حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، سیدہ مریم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے گزرے ہوئے واقعات کی طرف اشارہ ہے اور انبیاء کا معنی ہے خبریں اور غیب وہ ہے جو آپ سے پوشیدہ ہے۔

آیت نمبر ۴

اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو اپنے غیب پر مطلع کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:

عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من

رسول (الجن، ۷۲، ۷۶، ۷۷)

ترجمہ: ”وہ غیب کا جاننے والا ہے پس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا

سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔“

اس آیت کریمہ سے انبیاء علیہم السلام کے لئے اطلاع علی الغیب کا عقیدہ ثابت

ہے اور یہ آیات شک و شبہ سے بالا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب

سے زیادہ پسندیدہ اور مجتبیٰ و مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس لئے یہ بات نص

قطعاً سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلع علی الغیب ہونے پر تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل و اعلیٰ ہیں۔

آیت نمبر ۵

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے بیان میں سورہ نساء درج ذیل آیت کریمہ میں نہایت ہی فصیح و بلیغ جامع انداز اختیار کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

(النساء، ۴: ۱۱۳)

اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا جو آپ، نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔

اس آیت کے تحت علماء کرام کے چند ارشادات ہیں ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں

(وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ) مِنَ الْاِحْكَامِ، وَقِيلَ، مِنْ عِلْمِ

الْغَيْبِ (معالم التنزيل، ۱: ۲۷۹)

(اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے

تھے) یعنی احکام میں سے اور یہ علم غیب میں سے۔

۲۔ تفسیر جلالین میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں

(وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ) مِنَ الْاِحْكَامِ وَالْغَيْبِ (تفسیر جلالین ۹۷)

”اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکام اور غیب کا وہ سب علم عطا کر دیا جسے آپ

نہیں جانتے تھے۔

۳۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت رقم طراز ہیں۔

وعلمك ما لم تكن تعلم یعنی من احكام اشرع وامور الدين
وقيل علمك من علم الغيب ما لم تكن تعلم وقيل معناه
وعلمك من خفيات الامور واطلعت على ضمائر القلوب
وعلمك من احوال المنافقين وكيدهم ما لم تكن تعلم .

(باب التاويل، ۱: ۴۰۳)

”اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے
یعنی احکام شرعیہ اور امور دینیہ کا علم اور کہا گیا کہ علم غیب میں سے جو آپ
نہیں جانتے تھے وہ آپ کو سکھا دیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے
اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوشیدہ امور کا علم دیا اور دلوں کے راز بتا دیئے اور
آپ کو منافقین کے احوال اور ان کی بری چالوں کا علم جو آپ نہ جانتے
تھے عطا فرما دیا۔“

۴- علامہ بیضاوی علیہ الرحمۃ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ اس

سے مراد ہے۔

من خفيات الامور او من امور الدين والا حکام

(تفسیر بیضاوی، ۱: ۳۸۰)

”یعنی امور مخفیہ کا علم یا امور دینیہ اور احکام کا علم۔“

۵- امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح اشارہ فرمایا:

وعلمك (بأنواع الوحي ما لم تكن تعلم ای الذي لم تكن
تعلمه من خفيات الامور ضمائر الصدور ومن جملتها
وجوه ابطال كيد الكائدين او من امور الدين واحكام
الشرع كما روى عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ومن

الخير والشر كما قال الضحاك او من اخبار الاولين والا
خيرين كما قيل من جميع ما ذكر كما يقال .

(روح البیان، ۵: ۱۳۳)

”اور اس نے آپ کو وحی کی مختلف قسمیں کے ذریعے وہ سب علم عطا کر دیا جو آپ نہ جانتے تھے یعنی پوشیدہ باتوں کا اور دل کے بھیدوں کا اور دشمن کی چالوں کو نا کام کرنے کا علم دیا۔ امور دین اور احکام شرع کا جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے یا خیر و شر کا جیسا کہ ضحاک نے کہا ہے یا انگلوں کا اور پچھلوں کی خبروں کا جیسا کہ کہا گیا ہے یا مذکورہ بالا تمام چیزوں کا علم جو آپ نہ جانتے تھے عطا فرما دیا۔“

۶۔ اس آیہ کریمہ کے تحت تفسیر حسینی میں لکھا ہوا ہے۔

آنچه نبودی کہ وجود بدانی از خفیات امور و مکتونات
ضمائر و جمہور گفته اند آن علم است بر بوبیت حق
وجلال او شناختین عبودیت نفس و قدر حال او در بحر
الحقائق میفرماید کذا آن علم ماکان وما سیکون است کہ
حق سبحانہ در شب اسری بدان حفوت عطا فرمودہ چنانچہ
در احادیث معراجیہ آمدہ است کہ در زیر عرش بودم قطرہ
در حلق من ریختند فعلمت بہا ماکان وما سیکون لس
دانستم آنچه بود و آنچه خواهد بود . (تفسیر حسینی، ۱۳۳)

”جو نہ تھا کہ آپ سے جان لیتا چھپی ہوئی باتیں اور دلوں کے بھید اور بہت علماء نے کہا ہے کہ وہ علم ہے ربوبیت حق اور اس کے جلال کا اور پہچاننا عبودیت نفس کا اور اس کے قال کا اور بحر الحقائق میں لکھا ہے کہ جو

کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہو گا یہ اس کا علم ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا جیسا کہ معراج کی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ میں عرش کے نیچے تھا ایک قطرہ میرے حلق میں ڈال دیا پس جان لیا میں نے جو کچھ ہو گیا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے۔“

آیت نمبر ۷

یہ امر مسلم ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب پر آگہی حاصل ہوتی ہے اور وہ اسے اپنی امت کے سامنے بیان بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرض منصبی کے حسن ادائیگی کو یوں بیان فرماتا ہے۔

وما هو علی الغیب بضنین (التکویر: ۸۱: ۲۴)

”اور وہ نبی کریم غیب کے بتانے پر بالکل بخیل نہیں ہیں۔“

۱۔ تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے

وما هو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (علی الغیب)

ای الوحی وخبیر السماء واطلع علیہ مما کان غائباً عن علمہ

من القصص و الانبیاء (بضنین) معناه، ببخیل یقول انه یاتیہ

علم الغیب ولا ینجل بہ علیکم وینخبرکم بہ ولا یکنتمہ .

(لباب التاویل: ۳: ۳۵۷)

”یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی اور آسمانی خبر اور وہ چیزیں اور واقعات جو

آپ کے علم میں نہ تھے اور جن پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی کے بیان میں بخل

نہیں فرماتے بضنین کا معنی بخیل ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے اور وہ تمہیں بیان کرتے ہیں بخل نہیں فرماتے تمہیں

اس کی خبر دیتے ہیں اور تم سے چھپاتے نہیں۔

۲۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مقدسہ کے تحت لکھتے ہیں:

(وما هو) وما محمد عليه الصلوة والسلام (على الغيب) على

الوحي اليه وغيره من الغيوب (بضنين) بالضاد وهو البخل

ای لا يبخل يا تبليغ والتعليم۔ (انوار التنزيل ۳: ۳۸۹)

ترجمہ: ”اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی اور اس کے علاوہ غیب کی تبلیغ

اور تعلیم میں بخل نہیں فرماتے ضنین ضاد کے ساتھ ہے اور اس میں بخل کا

معنی پایا جاتا ہے۔“

اطلاع علی الغیب اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت عظمیٰ ہے جو ہر نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آتی رہی اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدرجہ اولیٰ اور اتم ارازنی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آگے بیان فرمانے میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ بخیل اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت ہو اور وہ اس میں سے خرچ نہ کرے بلکہ اسے چھپا چھپا کر رکھے جو خود مفلس و نادار ہو وہ کسی کو دے یا نہ دے اسے بخیل نہیں کہا جاسکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیب بتانے میں بخیل نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غیب کے خزانے میں جنہیں آپ خود تک محدود نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کو بتا دیتے ہیں۔ رہا یہ سوال نبی کتنا غیب جانتے ہیں اور کتنا نہیں جانتے اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا غیب جانتے ہیں کہ کوئی جو چاہے پوچھ لے وہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے وہ غیب حقیقی کی بھی خبر دیتے ہیں اور غیب اضافی کی بھی۔ آیت مذکورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت علم غیب کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اگر غیب سے مراد قرآن پاک لیا جائے تو بھی ہمارا مدعا ثابت ہے کیونکہ قرآن پاک بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم میں شامل ہے اور قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے۔

علم غیب کی تعریف اور اس کی اقسام

ضروری وضاحت

علم غیب چونکہ دقیق اور اختلافی موضوع ہے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کی تعریف اور اقسام بھی بیان کر دوں تاکہ اصل مقصود حاصل ہو۔

علم غیب مرکب اضافی ہے علم مضاف اور غیب مضاف الیہ ہے۔ علم مضاف اپنے مضاف الیہ غیب سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔

علم کی لغوی تعریف

علم چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے اس لئے یہ باب علم یعلم سے مصدر ہے اور ع، ل، م، اس کا مادہ اشتقاق ہے اس سے تفعیل کے وزن پر تعلیم اور تفعیل کے وزن پر تعلم آیا ہے اسی مادے سے علیم اور علام بطور مبالغہ اور اسم فاعل عالم کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں ”معلوم“ اسم مفعول جس کی جمع ”معلومات“ ہے بھی اسی سے مشتق ہے۔ المنجد میں لفظ علم کا معنی ادراک اشیاء حقیقہ (کسی شے کی حقیقت کو جان لینا اور الیقین والمعرفة۔ یقین اور معرفت مذکور ہے اردو میں لفظ علم کا ترجمہ جاننا، آگاہی واقفیت حاصل کرنا ہے)۔

علم کی اصطلاحی تعریف

علم کی اصطلاحی تعریف میں خاصہ اختلاف ہے۔

بعض نے تصور اور تصدیق کو علم کہا ہے اور بعض کے نزدیک عالم اور معلوم کے مابین صفت اضافہ کا نام علم ہے بعض نے علم کو ایک ایسی صفت قرار دیا جس کے ذریعے حقائق اشیاء کی معرفت و حقیقت کا ادراک ہوتا ہے بعض کے نزدیک علم ثبوت ہے اور کسی نے کہا علم صورة اشیاء فی الذہن (ذہن میں کسی شے کی صورت ہے) کسی نے کلی

ادراک کو علم کہا خواہ وہ حکماً ہو یا مفہوماً

علم کی تعریفات کی کثرت کا ظہور اس وجہ سے ہوا کہ تعریف کرنے والا کوئی فلسفی تھا تو کوئی منطقی تھا کوئی صوفی تھا تو کوئی اصولی تھا۔ ان سب نے کوئی جامع تعریف نہیں کی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف ”تفسیر کبیر“ میں علماء کی وضع کردہ متعدد تعریفات کو دلائل سے باطل قرار دیتے ہوئے آخر میں رقم طراز ہیں۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ تمام تعریفات جو علماء نے بیان کی ہیں باطل ہیں تو جان لیجئے کہ کسی شے کی تعریف سے عاجز آجانا کبھی تو مطلوب کے بہت زیادہ مخفی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی اس قدر واضح ہونے کی وجہ سے کہ اس سے زیادہ واضح کوئی شے نہ پائی جائے جو اس کی تعریف کر سکے۔ تعریف علم سے عاجز آجانا بھی اسی قبیل سے ہے۔ بعض صاحبان علم نے جو تعریفات کی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

۱۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف

معرفة المعلوم علی ماہوبہ: کسی شے کو اس حقیقت و ماہیت کے حوالے

سے جس پر وہ قائم ہو پہچان لینا علم ہے۔ (المستعملی، ۱: ۲۳)

۲۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف

هو یقن الشی علی ماہو علیہ

کسی شے کی اس حقیقت پر یقین کرنا علم ہے جس پر وہ قائم ہو۔

(الحکام فی اصول الحکام، ۱: ۲۶)

۳۔ امام اشعری علیہ الرحمہ کی تعریف

ادراك المعلوم علی ماہوبہ۔

کسی شے کو اس حقیقت و ماہیت کے حوالے سے جس پر وہ قائم ہو جان لینا علم

ہے۔ (دائرہ معارف اسلامیہ: ۱۳: ۲۲۵)

۴۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف

العلم ادراك الشیء بحقیقته

کسی شے کو اس کی حقیقت کے حوالے سے جان لینا علم ہے۔ (المفردات: ۳۳۳)

امام جرجانی علیہ الرحمہ کی تعریف

هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع

علم وہ پختہ اعتقاد جو واقعہ کے عین مطابق ہو۔ (التعریفات: ۲۰۰)

علم کی تعریف کے بعد اب مناسب ہے کہ اس کی اقسام کو بیان کیا جائے کیونکہ تعریف جو کسی چیز کی ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کی حد کو سمجھا جاتا ہے اور اقسام سے اس کا حوالہ ہو جاتا ہے۔

علم کی اقسام

علم کی کثرت تعریفات کی طرح اس کی اقسام بھی کثیر ہیں۔

تقسیم اول

اس کی دو اقسام ہیں

۱۔ علم عقلی . ۲۔ علم سمعی

علم عقلی

وہ علم جو صرف عقل کی بنیاد پر حاصل کیا جائے۔

جیسے علم ریاضی۔ علم منطق وغیرہ

ان میں عقل کی پرکھ اور سمجھنا پایا جاتا ہے۔

علم سمعی

وہ علم جو محض عقل سے حاصل نہ ہو بلکہ بذریعہ نقل و سماعت حاصل کیا جائے سمعی

علم کے ذیل میں آتا ہے جیسے علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ و اصول فقہ، علم میراث، علم کلام وغیرہ یہ علوم انسان نقل و سماعت کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔

(المفردات فی غریب القرآن: ۳۳۳)

تقسیم ثانی

کسی شے کے ادراک کے حوالے سے علم کی دو اقسام ہیں

الحکم علی شیء بوجود شیء، ہو موجود لہ نفی شیء ہو منفی عنہ

ایک چیز پر کسی صفت کیساتھ حکم لگانا جو (فی الواقع) اس کے لئے ثابت ہو یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کرنا جو (فی الواقع) اس سے نفی ہو۔

ایسی صورت میں لفظ علم کے دو معنی ہوں گے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔

فان علمتوھن مومنۃ فلا ترجعوھن الی الکفار . (مائدہ: ۱۰۶)

پھر اگر تمہیں ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو۔

اس آیت میں مسلمانوں کو تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ کفار کی عورتیں اپنا وطن چھوڑ

کر تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو اگر تمہیں ان کے

صاحب ایمان ہونے کے بارے میں یقین آجائے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ

بھیجو۔ آیت کریمہ میں مذکورہ عورتوں پر صفت ایمان سے متصف ہونے کا حکم لگایا جا

رہا ہے کہ ایمان کی صفت ان کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ آیت میں لفظ علم کے دو

مفعول ہیں۔

ھن اور مومنۃ

ادراک ذات الشیء

کسی شے کی ذات کا ادراک کر لینا

اس صورت میں لفظ علم کا مفعول ایک ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

لا تعلمونہم اللہ یعلمہم۔ (الانفال - ۶۰)

جن کی چھپی دشمنی کو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آگاہ فرما رہا ہے کہ تم منافقین کی اندرونی کیفیات کو نہیں جانتے اس کا علم فقط اللہ تعالیٰ کو ہے، وہی جانتا ہے کہ یہ لوگ در پردہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ یہ ظاہری طور پر دھوکہ دینے کے لئے مسلمان کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں لیکن اندر سے مسلمانوں کے خطرناک دشمن ہیں۔

تقسیم ثالث

تیسری قسم کی دو اقسام ہیں۔

۱۔ علم نظری

ما اذا علم فقد کمل

نظری وہ علم ہے جو حاصل ہونے کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے۔

علم نظری نظر و تامل سے حاصل ہوتا ہے جیسے موجودات کائنات کا علم کہ زمین،

آسمان، چاند، ستاروں وغیرہ کا علم انسان نظر و فکر سے حاصل کرتا ہے۔

علم عملی

مالا یتم الا بان یعمل

وہ علم جو عمل کے بغیر تکمیل نہ پائے۔

علم عملی عمل و تجربہ سے حاصل ہوتا ہے جیسے عبادات کا علم، اخلاقیات کا علم،

اقتصادیات کا علم اور سیاسیات کا علم وغیرہ۔ ان سب کا تعلق عمل اور تجربہ سے ہے۔

لفظ علم کا قرآنی مفہوم

صاحب قاموس القرآن "الدامغانی" کے مطابق قرآن پاک میں لفظ علم تین

صورتوں میں آتا ہے۔

۱۔ علم بمعنی اذن

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

فاعلموا انما انزل بعلم اللہ (ہود، ۱۱: ۱۳)

تو یقین رکھو کہ قرآن پاک فقط اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے۔

یہاں بعلم اللہ سے مراد باذن اللہ ہے یعنی قرآن پاک کے اذن سے اتارا گیا

ہے۔ (قاموس القرآن للاصفی: ۳۳۰)

علم بمعنی رویت (دیکھنا)

اس کے لئے قرآن پاک کی آیت دلیل ہیں۔

۱. ولنبلونکم حتی نعلم المجاہدین منکم (محمد۔ ۳۷-۳۱)

”اور البتہ ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ معلوم کریں کہ تم میں مجاہد کون

ہیں؟“

۲. ام حسبکم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الذین

جاہدوا منکم ویعلم الصابریں۔ (آل عمران، ۱۴۲)

”کیا تم یہ گمان کئے ہوئے ہو کہ تم (یونہی) جنت میں چلے جاؤ گے

حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو پرکھا ہی نہیں

اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو جانچا ہے۔“

۳. ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون

اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین وليجة۔ (توبہ، ۹: ۱۶)

”حالانکہ (ابھی) اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو متمیز نہیں فرمایا جنہوں نے تم

میں سے جہاد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا اور اہل

ایمان کے سوا (کسی کو) محرم راز نہیں بنایا“

آیات مذکورہ میں لفظ علم رویت کے معنی میں آیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے مجاہد اور صابر ہونے کا علم تو ہے مگر وہ تمہیں عملاً جہاد کرتے ہوئے اور صبر کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔

۳۔ علم بمعنی جاننا

واللہ یعلم ماتسرون وما تعلنون (النمل . ۱۶: ۱۹)

”اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو“۔

اس آیت میں لفظ علم بعینہ علم کے معنی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری باتوں کو بھی۔

علم کی اہمیت

علم..... خشیت الہی کا باعث

علم سے انسان کے اندر خوف و خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

انما یخشى الله من عباده العلماء (فاطر، ۳۵: ۲۸)

”اللہ تعالیٰ کے بندوں میں جو علم والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے ہیں۔“

علم..... بنائے شرف آدم

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ پہلو جو انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے بہتر کرتا ہے اس کا صفت علم سے متصف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علمی فضیلت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک ہونے کا شرف عطا فرمایا۔
ارشاد فرمایا:

وعلم آدم الاسماء کلھا۔ (البقرہ: ۳۱)

”اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام (اشیاء کے) نام سکھا دیئے۔“

امام ابن کثیر اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں۔

هذا مقام ذکر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما

اختصه من علم اسماء كل شيء دونهم۔ (تفسیر القرآن العظیم۔ ۷۳: ۷۳)

”اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس فضیلت کو بیان

فرمایا ہے کہ جو انہیں فرشتوں کے مقابلے میں علم الاسماء کی خصوصیات کے

باعث حاصل ہوئی۔“

اس فضیلت علمی کے باب میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

فی هذه الاية دليل على فضل العلم واهله

(الجامع لاحکام القرآن، ۱، ۲۸۸)

اس آیت میں علم اور اہل علم کی فضیلت کی دلیل پائی جاتی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف علم الاسماء سے نوازا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کی علمی برتری کا علمی مشاہدہ بھی کرایا۔

ارشاد فرمایا: قال ينادم انبئهم باسمائهم (البقرہ، ۲: ۳۲)

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم (لب تم) انہیں ان اشیاء کے ناموں سے

آگاہ کرو۔“

حضرت آدم علیہ السلام نے استفسار پر تمام اشیاء کے نام بتا دیئے۔ یہ مشاہدہ فرشتوں کے لئے ایک ایسی تجزی تو شیق کا درجہ رکھتا تھا جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت اور اس کی بناء پر ان کے استحقاق خلافت کی نسبت کسی شک و شبہ اور حیرت و استعجاب کی گنجائش باقی نہ رہی اس سے ملائکہ پر یہ حقیقت آشکار کرنا مقصود تھا کہ بنی آدم میں صرف خوزریزی اور فساد انگیزی کا بھی مادہ موجود نہیں بلکہ اسے علم و شعور کی وہ استعداد عطا کئی گئی ہے جس کے باعث وہ کائنات کی تکوینی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھ سکتا ہے اچھائی اور برائی میں واضح امتیاز کر سکتا ہے اور اشیائے عالم کو اپنے تصرف میں لاسکتا ہے اور ان کے خواص و افعال جاننے کی وجہ سے انہیں اپنے اختیار سے نیک یا بد مقاصد کے حصول کے لئے استعمال بھی کر سکتا ہے اس کے اسی علم و آگہی اور شعور و معرفت کی بنا پر اسے کرہ ارضی کی خلافت عطا کی گئی چونکہ وہ خیر و شر کی دونوں قوتوں اور ان کی خاصیتوں سے شناسا ہے اس لئے وہ ان سے نہایت کامیابی

کے ساتھ نمٹنے کی اہلیت و صلاحیت بھی رکھتا ہے۔

علم..... انسان کی امتیازی خصوصیت

اسلام علم پر اس قدر زور دیتا ہے کہ کسی سطح پر جہالت کو گوارا نہیں کرتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اور حیوان کے درمیان عقل و علم کا استعمال ہی بنیادی فرق کا حامل ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا:

قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. (الزمر، ۹:۳۹)

”آپ فرمادیجئے کہ سمجھ والے اور بے سمجھے کہیں برابر ہوتے ہیں۔“

عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ علم روشنی اور جہالت تاریکی ہے۔ علم ہدایت ہے اور جہالت گمراہی ہے۔ علم انسان میں احساس بندگی کو جاگزیں کر کے اس کے اندر احساس برتری اور غرور و تکبر کو چن چن کر نکال دیتا ہے۔

علم..... ہدایت انسانی کا نقطہ آغاز

علم کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ کلام الہی کا وہ سلسلہ جسے حضور نہیں ہے پر نازل کیا گیا اور باری تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کے ذریعے جس کلام کو انسانی رابطے کا نقطہ آغاز قرار دیا اور جہاں سے ہدایت ربانی عالم انسانی کی طرف اترنا شروع ہوئی۔ اس کا پہلا کلام و پیغام ہی پیغام علم تھا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

اقرا باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علق . اقرا

وربك الاكرم . الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم .

(العلق۔ ۱:۳۰-۵)

”اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام سے (آغاز کرتے

ہوئے) پڑھیے جس نے (ہر چیز کو) پیدا فرمایا اس نے انسان کو (رحم

مادر میں) جو تک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ پڑھئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے (لکھنے پڑھنے کا) علم سکھایا جس نے انسان کو (اس کے علاوہ بھی) وہ (کچھ) سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔

اس پہلی وحی اور پہلے پیغام سے انسانیت کی رشد و ہدایت کا آغاز ہوا اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ اسلام اول تا آخر علم کا پیغام ہے۔

مرتبہ علم نبوت

کوئی فرد بشر تکمیل علم کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایسا کرنا بے معنی سی چیز ہوگی۔ علم تو ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ علم تو اکتسابی بھی ہوتا ہے اور عطائی بھی اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کو علم کا وہ نور عطا کرتا ہے جو عام انسانوں کے حصے میں نہیں آتا۔ ان کے لئے علم کے وہ سربستہ دروازے بھی کھول دیئے جاتے ہیں جو عام انسانوں پر مقفل ہوتے ہیں۔ انہیں وحی کے ذریعے ان مغیبات کا علم بھی عطا کر دیا جاتا ہے۔ جہاں تک عام انسانوں کی رسائی ممکن نہیں علم درجات اور مراتب پر مشتمل ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

و فوق کل ذی علم علیم (یوسف، ۷۶:۱۲)

”اور ہر صاحب علم سے اوپر (بھی) ایک علم والا ہوتا ہے۔“

یہ بات ذہن میں مستحضر رہے کہ تمام مراتب علم جہاں پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے مرتبہ علم نبوت کا آغاز ہوتا ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام کے مراتب علم جہاں پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے مرتبہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہوتا ہے گویا کہ مرتبہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے مراتب علم سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس کے اوپر مرتبہ علم الوہیت ہے جس کا تصور بھی ذہن انسانی میں آنا محال ہے۔ اس شان کمال علم کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت فرما رہا

ہے کہ۔

قل رب زدنی علما۔ (ظہ: ۲۰: ۱۱۴)

”اور آپ (رب کے حضور یہ) عرض کیا کریں کہ میرے رب! مجھے علم میں اور بڑھادے۔“

حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب رب دو جہاں ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کی خیرات ہے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن کن علوم سے نوازا اور کتنا نوازا یہ ہمارے حیلہ شعور سے باہر ہے۔

سب کچھ عطا کیا ہے خدا نے حضور کو

سب کچھ ریاض دامن خیر البشر میں ہے

اہل علم کے لئے بلندی درجات کا وعدہ

اللہ تعالیٰ کس طرح اہل علم کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اس کا اظہار اس ارشاد

ربانی سے ہوتا ہے۔

یرفع اللہ الذین امنوا منکم والذین اتوا العلم درجات

• (انجادہ۔ ۵۸: ۱۱)

”اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے جن کو علم عطا کیا گیا

ہے درجے بلند کرے گا۔“

جب بارگاہ خداوندی سے انسان کو علم عطا ہوتا ہے تو وہ احساس ممنونیت کے

پانیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کی جبین نیاز اپنے مالک کے حضور جھک جاتی ہے اور

وہ سجدہ شکر بجالا کر اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اگر علم اور عبادات کے زعم میں وہ حکم

عدولی پر اتر آئے اور اس کی گردن اکڑ جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ شیطان مردود کا پیرو بن

گیا۔ اس لئے کہ جھکنے میں ہی رفعت اور سر بلندی ہے جب انسان اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے تو پھر اسے عزت اور بلندی سے سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ مخلوق خدا اس کی طرف علم کی پیاس بجھانے کے لئے کشاں کشاں چلی آتی ہے۔ جوں جوں انسان اپنے آپ کو جھکاتا چلا جاتا ہے اس کے اندر علم کی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسے بلند سے بلند تر کرتا چلا جاتا ہے۔

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے

کہ دانہ خاک میں ملکر گل و گلزار ہوتا ہے

غیب کی لغوی تعریف

”غیب“ غائب (غیب) سے مصدر ہے جو چیز آنکھ سے مخفی ہو غیب کہلاتی ہے۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی لغوی تعریف

الغیب فی کلام العرب کلی ما غاب عنک، غایت الشمس تغیب والغیبة معروفة واغابت المرأة فہی مغیبة اذا غاب عنها زوجها. ووقعنا فی غیبة وغیابة ای هبلة من الارض والغیابة الاجمة وھنی جماع الشجر یغاب فیھا ویسمی المطنمن من الارض الغیب لانه غاب عن البصر۔

(الجامع لاحکام القرآن)

”محاورہ عرب میں غیب وہ ہے جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہو۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ”غابت الشمس“ اور غیب یا غیبت کا معنی تو معروف ہے (یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عیب گوئی کرنا) اور جب کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے تو کہا جاتا ہے ”اغابت المرأة“ وہ عورت مغیبة کہلاتی ہے۔ اور ہم

”غیبہ وغیبہ“ میں گر گئے سے مراد ہے کہ ہم گڑھے میں گر گئے اور ”الغیابہ“ درختوں کے جھنڈ کو کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں ایک جگہ کافی درخت جمع ہوتے ہیں جن کے اندر چھپا جاسکتا ہے اور پست زمین کو ”الغیب“ کہا جاتا ہے کیونکہ زمین کا یہ حصہ نظر سے پوشیدہ ہوتا ہے۔

قرآن پاک کی درج ذیل آیات کریمہ مذکورہ بالا لغوی معنی پر دلالت کر رہی ہے۔

۱. فَلَنَقْصِنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ . (الاعراف: ۷، ۸)

”پھر ہم ان پر (اپنے) علم سے (ان کے سب) حالات بیان کریں گے اور ہم (کہیں) غائب نہ تھے (کہ انہیں دیکھتے نہ ہوں)۔“

۲. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ . (الانبیاء: ۳۱، ۳۲)

”وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کی ذات اس جہان میں دکھائی نہیں دیتی، اس کے موجود ہونے کا علم نظر و استدلال سے حاصل ہوتا ہے۔

۲۔ امام ابن منظور الافریقی لفظ غیب پر فرماتے ہیں

والغيب كل ما غاب عنك ابو اسحاق في قوله تعالى: يؤمنون

بالغيب اي يؤمنون بما غاب عنهم مما اخبرهم به النبي صلي

الله عليه وآله وسلم من امر البعث والجنة والنار وكل ما غاب

عنهم مما انبا هم به فهو غيب . (لسان العرب: ۱، ۲۵۳)

”جو چیز تم سے غائب ہو وہ غیب ہے امام ابو اسحاق نے ”یؤمنون

بالغیب“ کی تفسیر میں کہا ہے جو چیز متیقین سے غائب ہوتی ہے اور نبی

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس کی خبر دی وہ غیب ہے جیسے مرنے کے

بعد اٹھنا، جنت، دوزخ اور ہر وہ چیز جو ان سے غائب تھی اور نبی صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس کی خبر دی وہ غیب ہے۔“

امام ابن منظور ابن الاعرابی غیب کے حوالے سے لکھتے ہیں

والغیب ایضاً ما غاب عن العیون وان کان محصلاً فی

القلوب۔ (لسان العرب: ۱: ۶۵۴)

”اور وہ چیز بھی غیب ہی ہے جو آنکھوں سے تو غائب ہو مگر دلوں میں

موجود ہو۔“

غیب کی اصطلاحی تعریف

لغوی طور پر تو ہر وہ شے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو غیب کے زمرے میں آتی ہے مگر اصطلاحی طور پر غیب کا اطلاق صرف ان اشیاء پر ہوتا ہے جن کا علم نہ تو حواسِ خمسہ سے حاصل ہونے اور نہ ہی ہدایت عقل کے ذریعے معلوم ہوں بلکہ ان کی خبر انبیاء علیہم السلام کے ذریعے حاصل ہو۔ پاکستان کے باشندوں کے لئے مدینہ منورہ غیب نہیں کیونکہ یا تو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کی زیارت کی ہوگی یا پھر کسی زائر کی زبانی اس شہر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ سنا ہوگا مگر یہ کہ اس وقت مدینہ منورہ کے فلاں گھر کے فلاں کمرے میں یہ ہو رہا ہے۔ یہ ہو رہا ہے بلا کسی ذریعہ علم کے غیب ہے یا مثلاً کسی ذریعہ علم کے دور دراز علاقہ میں بیٹھ کر یہ بتانا کہ اس وقت فلاں گھر مسجد میں دکان میں ادارے میں یہ کام ہو رہا ہے فلاں شخص ملک میں فلاں مقام پر اس وقت یہ سوچ رہا ہے یہ کر رہا ہے یہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے غیب ہے بغیر کسی ظاہری اسباب کے یہ بتانا کہ فلاں کے پیٹ میں یہ ہے بھی غیب ہے۔ پس مکہ مکرمہ و مدینہ وغیرہ کا علم اجمالی تو علم غیب نہیں مگر اس کی تفصیل بلا کسی سبب ظاہری کے صحیح صحیح بتادینا علم غیب ہے۔

علم غیب کی یہ تعریف جمہور مفسرین کی متفق علیہ ہے۔

شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیب کی تعریف

وهو ما غاب عن الحس والعقل غيبة كاملة بحيث لا يدرك
لواحد منهما ابتداء بطريق البداهة. (تفسیر روح البیان، ۳۲:۱)
”غیب سے مراد وہ امور ہیں جو حواس اور عقل سے مکمل طور پر اس طرح
پوشیدہ ہوں کہ ابتدا بدیہی طور پر ان کا ادراک کسی کو نہ ہو سکے۔“

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیب کی تعریف

الغيب كل ما اخبر به الرسول عليه السلام مما لا تهتدى
اليه العقول من اشراط الساعة وعذاب القبر والحشر
وانشر والصراط والميزان والجنة النار .

(الجامع الاحكام القرآن، ۱۶۳:۱)

”غیب وہ سب کچھ ہے جسکی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی
ان امور میں سے جن تک عقل راہ یاب نہیں ہو سکتی یعنی علامات قیامت
عذاب قبر، حشر، نشر، پل صراط میزان، جنت اور دوزخ۔“

قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیب کی تعریف

والمراد به ما غاب عن ابصارهم من ذات الله وصفاته
والملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان
وعذاب القبر وغير ذلك. (التفسير المظهری، ۲۰:۱)
غیب سے مراد وہ ہے جو لوگوں کی نظروں سے غائب ہے جیسے ذات
وصفات باری تعالیٰ، ملائکہ، بعث جنت و دوزخ، پل صراط، میزان،
عذاب قبر اور ای طرح کے دیگر امور۔“

علامہ زنجشیری علیہ الرحمہ غیب کی تعریف یوں کرتے ہیں

والمراد به الخفی الذی لا ینفذ فیہ ابتداء الاعلم اللطیف
الخبیر وانما نعلم منه ما اعلمناہ او نصب لنا دلیلا علیہ .

(انکشاف، ۱: ۳۹)

”غیب سے مراد وہ مخفی چیز ہے جس کی ابتدا کا صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے اور ہمیں اس میں سے صرف انہی چیزوں کا علم ہوتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے یا جن کے علم پر دلیل قائم فرمائی ہے۔“

امام نسفی علیہ الرحمہ کے نزدیک غیب کا مفہوم

(بالغیب) بما غاب عنهم مما انبأهم به النبی صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم من امر البعث والنشور والحساب وغير ذلك .

(مدارک التنزیل، ۱: ۱۳)

غیب سے مراد وہ امور ہیں جو متقین کی نظروں سے پوشیدہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان امور کی خبر دی جیسے مرنے کے بعد اٹھایا جانا۔ حشر، نشر، حساب اور دیگر امور غیب۔“

قاضی ناصر الدین بنیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیب کا مفہوم

والمراد به (ای بالغیب) الخفی الذی لا یدرکہ الحس لا
یقتضیہ بدیہۃ العقل . (انوار التنزیل، ۱: ۲۸)

”غیب سے مراد ہر وہ خفی شے ہے جس کا ادراک نہ تو حواس کر سکیں اور نہ ہی وہ عقل کی سریع^{الفہمی} کے دائرے میں آسکے۔“

امام راغب اصفہانی غیب کی اصطلاحی تعریف یوں کرتے ہیں

مالا یقع تحت الحواس ولا تقتضیہ بدایۃ العقول وانما

یعلم بخبر الانبیاء علیہم السلام۔ (المفردات فی غریب القرآن: ۳۶۷)
 ”غیب وہ ہوتا ہے جو حواسِ خمسہ میں نہ آسکے اور نہ ہی عقل کی تیزی اس کا
 ادراک کر سکے اور وہ صرف انبیاء علیہم السلام کی خبر سے معلوم ہو۔“

علم غیب کیا ہے

علم غیب ان حقیقتوں کا علم ہے جو نہ تو ہدایت عقل سے حاصل ہوں اور نہ انسان
 کے حواسِ خمسہ کے ذریعے ان تک رسائی ہو سکے دوسرے لفظوں میں وہ نہ آنکھ سے نظر
 آئیں نہ کان سے سنائی دیں نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے اور
 نہ ہی ہاتھ سے چھو کر ان کو محسوس کیا جاسکے اور نہ فطرت و وجدان ہی ان کی حقیقت
 و ماہیت کو جان سکیں یہاں تک کہ انسان کی ساری خلقی طبعی اور کبھی استعدادی
 صلاحیتیں جواب دے جائیں۔ جب کہ ان حقائقِ غیبیہ کا علم اللہ تعالیٰ کو از خود ہے یعنی
 وہ اپنے علم میں کسی ذریعہ اور وسیلہ کا محتاج نہیں۔ اس کے برعکس نبوت وحی کے ذریعے
 ان پر مطلع ہوتی ہے اور ان پوشیدہ حقائق کی خبر اہل علم کو پہنچاتی ہے اس طرح وہ امور
 بھی غیب کے ضمن میں آتے ہیں جن کا حصول انسانی ذرائع علم سے ممکن ہو مگر واقعہً
 ان کا علم ان ذرائع کے بغیر اطلاع خداوندی سے ہو رہا ہو۔

قرآن حکیم کی متعدد آیات جن میں غیب کا تذکرہ ہے اس معنی پر دلالت کرتی
 ہیں ان آیات کا تذکرہ آئندہ صفحات میں مختلف عنوانات کے تحت کیا جائے گا۔

علم غیب کے معنی کی نسبت ایک مغالطہ کا ازالہ

علم غیب کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ایسا علم جو کسی کو معلوم نہ ہو بلکہ اس سے مراد وہ
 ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی دوسرے ذریعے سے معلوم نہ ہو سکے۔ اس کی
 وضاحت قرآن مجید میں مذکورہ مثالوں کے ذریعے پیش کی جاتی ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اور بیت المقدس کی تعمیر کا واقعہ

حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کے قبضے میں دے رکھا تھا۔ آپ نے جنات کو حکم دیا وہ مزدوری کرنے لگے اور خود عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اسی اثناء آپ علیہ السلام وفات پا گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کو جنات پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ آپ لکڑی کی ٹیک کے ساتھ کھڑے رہے جس مبارک نہ گرا خدا جانے کتنا عرصہ بیت گیا۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ بدستور ان کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ یہ تو جب لکڑی کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا اور بالآخر دیمک نے لکڑی کو کھالیا اور وہ ٹوٹ کر نیچے جا گری تو جسم اقبوس بھی زمین پر آ گیا جنات کو تب معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مدت ہوئی وفات پا چکے تھے اس پر جنات نے جو کہا قرآن کریم نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے۔

فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض

تاكل منساته فلما خرت بينت الجن ان لو كانوا يعلمون

الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ (الباء، ۳۳: ۱۴)

”پھر ہم نے جب ان کے لئے موت کا حکم صادر فرمایا تو کسی چیز نے ان

(جنات) کو ان کی موت سے آگاہ نہ کیا بجز ایک گھن کے کیڑے کے جو

سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھاتا رہا (جس کے سہارے وہ عبادت میں

مہینوں مشغول رہا کرتے) پھر (جب مسجد کی تعمیر ہو گئی اور) جب وہ گر

پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا (کہ حضرت سلیمان علیہ السلام) وفات پا

چکے ہیں اور ان پر یہ بھی عقد کھلا) کہ اگر وہ غیب (کا علم) جانتے ہوتے تو

اس ذلت کے تکلیف میں نہ (پھنسے) رہتے۔“

مذکورہ بالا آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے

واقع ہونے کے بعد اس مدت کو جس کے دوران وہ ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑے رہے غیب کہا ہے حالانکہ ان کے بے جان جسم کو جو اس اور آنکھیں دیکھ رہی تھیں مگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں اس کی حقیقت کے بارے میں علم نہیں تھا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کا علم انسانی ذرائع علم کے بغیر عطا فرمایا یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ وہ واقعات تھے جنہیں دنیا دیکھ چکی تھی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو علم غیب سے تعبیر کیا اور فرمایا۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيهِ اِلَيْكَ . (يوسف . ۱۲ . ۱۰۲)

” (اے حبیب مکرم) یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کو ہم آپ کی

کی طرف وحی فرما رہے ہیں۔“

اسی طرح آسمانوں میں موجود چیزوں کو قرآن میں غیب کہا گیا ہے یہ ہمارے لئے تو مخفی میں مگر آسمانوں میں فرشتے انہیں دیکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ لہذا وہ اشیاء جسے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں مخلوق دیکھ رہی ہے وہ زمین والوں کے لئے غیب ہے۔

قرآن پاک سے استنباط کرتے ہوئے معلوم ہوا کہ غیب کا تعلق فقط اس علم سے ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ غیب دو صورتیں ہیں۔

۱۔ جو آنکھوں کے سامنے ہو مگر اس کی حقیقت وہ ماہیت کے بارے میں علم نہ ہو۔

۲۔ جو آنکھوں سے تو اوچھل ہو مگر اس کے بارے میں علم ہو۔

یہ دونوں صورتیں غیب ہی کہلائیں گئی مگر ان کو نوعیت مختلف ہے۔

علم غیب عطا ہو کر بھی غیب ہی کہلاتا ہے

بعض اہل علم کو ایک مقام پر یہ مغالطہ ہوا کہ جو علم دے دیا جائے وہ علم عطائی غیب نہیں رہتا۔ یہ تصور اس لئے غلط ہے کہ قرآن پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کی خبر دی تو اس باب میں ارشاد فرمایا:

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيَهُ اِلَيْكَ - (يوسف: ۱۲: ۱۰۲)

”(اے حبیب مکرم) یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں“۔

سو معلوم ہوا کہ علم غیب وحی کے ذریعے عطا ہونے کے بعد بھی قرآن پاک کی اصطلاح میں ”غیب“ ہی کہلاتا ہے۔ علاوہ ازیں تمام مندرجات قرآن کا علم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیب میں سے ہے۔ چنانچہ امام ابن کثیر اس حوالے سے ایک قول نقل فرماتے ہیں۔

قال سفیان الثوری عفا عاصم عن زر قال الغیب القرآن ۔

(تفسیر ابن کثیر، ۱: ۴۱)

”سفیان ثوری نے عاصم سے اور انہوں نے زر سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا غیب سے مراد قرآن ہے۔

قرآن بھی کرتا ہے مدح رسول ﷺ

اے جان رسالت تم پر کروڑوں سلام

علم غیب کی اقسام

قرآن کریم کی رو سے علم غیب کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں۔

۱۔ علم غیب حقیقی ۲۔ علم غیب اضافی

علم غیب حقیقی

علم غیب حقیقی ان امور کا علم ہے جو نوع انسانی کے ہر فرد کے لئے غیب ہوں اور ان پر کوئی دلیل قائم ہو سکے جیسے ذات و صفات باری تعالیٰ، ملائکہ، جنت، دوزخ، عالم برزخ حیات بعد الممات، قیامت، احوال قیامت، یہ سب امور غیب حقیقی ہیں اور ان کے اثبات پر قرآن پاک کی آیات سے استدلال کیا جاتا ہے ان امور غیبیہ کی خبریں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ان کی امتوں کو دی ہیں اور ان سے ان پر ایمان بالغیب کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے اہل ایمان متقین کی صفات میں ایمان بالغیب کا ذکر کیا ہے۔

ارشاد فرمایا گیا:

الذین یؤمنون بالغیب۔ (البقرہ۔ ۲: ۳)

”جو غیب پر ایمان لاتے ہیں“۔

آیہ مذکورہ میں جمہور مفسرین کے نزدیک غیب سے مراد غیب حقیقی ہے اور یہ غیب بذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن عامتہ المسلمین کو بلا تخصیص حاصل ہوتا ہے۔ نسیم الریاض شرح الشفاء میں ہے

ولم یكلفنا اللہ الايمان بالغیب الاوقد فتح لنا باب غیبہ

(نسیم الریاض من شرح الشفاء، ۳: ۵۵۱)

”اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کی تکلیف نہیں دی مگر یوں کہ قطعاً ہمارے

لئے اپنے غیب کا دروازہ کھول دیا“۔

امام زرقانی فرماتے ہیں

وما كلفنا اللہ الايمان بالغیب الاوقد یفتح لنا باب غیبہ

(الزرقانی علی السوالب، ۷: ۲۰۱)

”اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان بالغیب کا مکلف نہیں ٹھہرایا مگر اس طرح کہ وہ اپنے غیب کا دروازہ یقیناً ہمارے لئے کھول دیتا ہے۔“

امام رازی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں

واما الذی علیہ دلیل فلا یمتنع ان تقول نعلم من الغیب

مالنا علیہ دلیل ویفید الکلام ولا یلتبس۔ (۲: ۲۸، التفسیر الکبیر)

”اور وہ غیب جس پر دلیل ہے پس آپ کا یہ کہنا منع ہے کہ غیب سے ہم وہ جانتے جن پر ہمارے لئے دلیل ہے یہ کلام مفید ہے اور اس میں کوئی التباس نہیں۔“

امام بیضاوی علیہ الرحمہ ”یومنون بالغیب“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

والایمان فی اللغة عبارة عن التصدیق ..... وقد یطلق بمعنی

الوثوق و کلالوجہین حسن فی یومنون بالغیب۔

(انوار التنزیل۔ ۱: ۲۷)

”ایمان لغت تصدیق سے عبارت ہے اور کبھی اس کا اطلاق یقین اور وثوق کے معنی پر بھی کیا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں مستحسن ہیں۔“

یہاں پر ایمان کا معنی تصدیق ہے جبکہ تصدیق علم ہی کی ایک قسم ہے چنانچہ ”یومنون بالغیب“ کا معنی ہوگا ”یعلمون الغیب“ یعنی وہ غیب کو جانتے ہیں لیکن وہ بلا دلیل غیب کو نہیں جان سکتے۔ پس یہاں پر اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ان غیب کی اطلاع دینا ہی سب سے مضبوط دلیل ہے۔

علم غیب اضافی

علم غیب کی دوسری قسم علم غیب اضافی ہے وہ شے جو کسی ایک کے لئے تو غیب ہو مگر دوسروں کے لئے حاضر ہو غیب اضافی ہوگی۔ جیسے اگر کوئی شخص کمرے کے اندر

بیٹھا ہو تو وہ کمرے سے باہر والوں کے لئے حاضر نہیں بلکہ غیب ہے اور کمرے کے اندر والوں کے لئے حاضر ہے کسی ایسی شے کے بارے میں جاننا جو کسی ایک کے لئے تو غیب ہو مگر کسی دوسرے کے لئے حاضر ہو اور اس پر کوئی دلیل بھی قائم نہ ہو علم غیب اضافی کہلاتا ہے۔ جیسے قیامت کا علم، رحم مادر میں بچے کا علم کہ وہ سعید ہے یا شقی ہے ان امور کے بارے میں کوئی دلیل قائم کرنا ممکن نہیں جس کے ذریعے انہیں معلوم کیا جاسکے۔ اس دوسری قسم کے غیب کو مفتح الغیب کہتے ہیں اور کہا گیا ہے۔

امام رازی علیہ الرحمہ نے اس کی دو اقسام کی ہیں

ثم هذا الغيب ينقسم الى ما عليه دليل والى ما ليس عليه

دلیل۔ (التفیر الکبیر۔ ۱: ۲۷)

”غیب کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ ہے جس پر دلیل قائم ہو اور دوسری وہ جس پر

دلیل قائم نہ ہو۔

امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے علم غیب کی دو اقسام ذکر کی ہیں

وهو قسمان قسم لا دليل عليه وهو المعنى بقوله تعالى

”وعند مفتح الغيب لا يعلمها الا هو“ وقسم نصب عليه

دليل كالصانع وصفاته واليوم ال آخر واحواله .

(انوار التنزیل۔ ۱: ۲۷)

غیب کی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ اور یہ اس

فرمان باری تعالیٰ، وعندہ مفتح ..... الخ سے ہی مفہوم ہے اور دوسری قسم وہ ہے

جس پر کوئی دلیل قائم ہو جیسے صانع (ذات باری تعالیٰ) اور اس کی صفات یوم آخرت

اور احوال قیامت۔

صاحب روح البیان امام اسماعیل حقی علیہ الرحمہ غیب کی اقسام کا ذکر ان الفاظ

میں کرتے ہیں:

”وہو قسمان قسم لا دلیل علیہ وهو الذی ارید بقولہ سبحانہ وعندہ مقاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو وقسم نصب علیہ دلیل کا الصالح و صفاتہ“۔ (تفسیر روح البیان: ۱: ۳۲)

غیب کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس پر دلیل قائم نہ ہو۔ اور فرمان الہی وعندہ مقاتح۔ الخ سے یہی مراد ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس پر دلیل قائم ہو جیسے صالح اور اس کی صفات۔

علم غیب اضافی کی اقسام

علم غیب اضافی کو زمانے کے لحاظ سے پھر تین اقسام میں منقسم کیا گیا ہے۔

۱۔ علم غیب اضافی باعتبار ماضی۔

۲۔ علم غیب اضافی باعتبار حال۔

۳۔ علم غیب اضافی باعتبار مستقبل۔

قرآن پاک کی آیات بینات کے حوالے سے تینوں اقسام کی توضیح و تشریح کچھ اس طرح ہے۔

علم غیب اضافی باعتبار مستقبل

ایسے واقعات جو آج رونما نہیں ہوئے لیکن انہیں مستقبل میں ظہور پذیر ہونا ہے۔ ان کا علم بغیر کسی ظاہری ذریعے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی ہو جانا علم غیب اضافی باعتبار مستقبل کہلائے گا۔ ایسا علم انبیاء کرام علیہم السلام کو ارزانی ہوا جیسا کہ درج ذیل آیات قرآینہ سے اس کا واضح ثبوت مہیا ہو رہا ہے۔

۱. قال یسنی لاتقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک

کیداً۔ (یوسف، ۱۲: ۵)

”انہوں نے کہا اے میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے۔“

۲. واذ قال عیسیٰ ابن مریم یبنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ (الصف، ۶:۲۱)

”اور (اسی طرح وہ واقعہ یاد کرو) جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے کہا اے نبی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں (جو) تمہاری طرف (بھیجا گیا ہوں) میں تصدیق کرنے والا تورات کا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہے اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایک رسول کو جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہے۔“

ان دونوں آیتوں میں مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔

۱۔ پہلا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری زمانہ مستقبل

میں دیتا ہے۔

۲۔ دوسری یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زمانہ مستقبل میں آنے والے

واقعات سے آگاہ فرماتا ہے۔

علم غیب اضافی باعتبار ماضی

زمانہ ماضی میں وقوع پذیر ہونے والے وہ واقعات جو اس وقت نہ تو کسی

مشاہدے کی صورت میں موجود ہوں نہ کسی کتاب میں درج ہوں نہ ہی ان واقعات کی

کسی نے خبر دی ہو اور انسانی ذرائع علم بشمول فطرت، وجدان، حواسِ خمسہ اور عقل ان

کی خبر دینے سے عاجز ہوں اور ماسوائے وحی الہی والہام ان کے جاننے کا کوئی اور

امکانی ذریعہ بھی موجود نہ ہو۔ ان واقعات کا علم اور بیان علم غیب اضافی باعتبار ماضی

کے ذیل میں آتا ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ماضی میں پیش آنے والے واقعات اور قصص کا تذکرہ موجود ہے جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہوا۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ
اِقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ ۔

(آل عمران، ۳: ۴۴)

” (اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں حالانکہ آپ (اس وقت) ان کے پاس نہ تھے جب وہ (قرعہ اندازی کے طور پر) اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں کون مریم کی کفالت کرے اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے“۔

قرآن پاک کی مذکورہ آیت کریمہ واضح اور بین انداز میں یہ بیان فرما رہی ہے کہ ماضی میں گزرا ہوا کوئی واقعہ جس کا تعلق خواہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہو یا وہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہو یا اوپر درج کردہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی کفالت کا معاملہ بلاشبہ یہ سب امور غیب میں سے ہیں جن کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے دیا گیا۔

علم غیب اضافی باعتبار حال

وہ غیبی امور جن کا تعلق ہو تو زمانہ حال کے کسی لمحہ موجود سے مگر ان کا علم ظاہری ذرائع کی بجائے وحی الہی کے ذریعہ دیا جا رہا ہو۔ علم غیب اضافی باعتبار حال کے ضمن میں قرآن پاک کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درج ذیل کلام ہے جو آپ بطور معجزہ اپنے ہم عصر لوگوں سے کرتے ہیں۔

وَاَنْبِئْكُمْ بِمَا تَاْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِيْ بُيُوتِكُمْ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ

لایۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ (آل عمران، ۳: ۴۹)

”اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں (وہ سب کچھ) بتا دیتا ہوں بے شک اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔“

علم غیب اضافی باعتبار حال کی دوسری نمایاں مثال مافی الارحام کا علم ہے۔ جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ويعلم مافی الارحام (لقمان، ۳۱: ۳۲)

”اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے۔“

شکم مادر کے اندر جو کچھ ہے وہ مغیبات حال میں سے ہے جیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر وہ بغیر کسی ظاہری ذریعے کے اس کا علم اپنے بندے کو عطا فرمادے تو اس کے لئے یہ علم غیب باعتبار حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم بھی عطا فرمایا جس کا ذکر آئندہ صفحات میں آئے گا۔

علم غیب خاصہ نبوت ہے

نبوت کی خصوصیات میں سے ایک انتہائی اہم اور بنیادی خصوصیت علم غیب ہے جس طرح نبوت ایک وہی عطا ہے اور یہ نبوت کا خاصہ ہے اسی طرح علم غیب بھی نبوت کا لازمہ اور خاصہ ہے اسی طرح جیسے یہ امر مسلمہ ہے کہ نبوت کسی نہیں ہو سکتی بالکل اس طرح نبوت کا تصور بھی علم غیب کے بغیر ممکن نہیں۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ نبوت خود علم غیب سے عبارت ہے تو بے جا نہ ہوگا بایں طور کہ ایک جہت کے اعتبار سے نبی کا معنی ہی علم غیب بتانے والا ہے۔

عربی لغت کی کتاب المنجد میں نبوت کا معنی درج ہے۔

والنبوة الاخبار عن الغیب او المستقبل بالهام من اللہ.....

الاخبار عن الله وما يتعلق به تعالى . (المنجد: ۷۸۴)

”نبوت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام یا کرغیب یا مستقبل کی خبر دینا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے متعلقات کی خبر دینا“۔

قاضی عیاض علیہ الرحمہ فرماتے ہیں

النبوة هي الاطلاع على الغيب والا اعلام بخواص النبوة .

(الشفاء، ۱: ۱۳۱)

”نبوت کا معنی ہے غیب پر مطلع ہونا اور خصوصیات نبوت بتانا“۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں

النبوة في لغة من همزة ماخوذة من انباء وهو الخبر والمعنى ان الله تعالى اطلعه على غيبه واعلمه انه نبیه او يكون مخبر اعمابته الله تعالى به ومنبا بما اطلعه عليه .

(الشفاء، ۱: ۱۶۰)

”نبوت اس شخص کی لغت میں جو، ہمزه پڑھتا ہے نبا سے ماخوذ ہے بمعنی خبر۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے غیب پر مطلع فرمادیا اور اسے بتایا کہ وہ اللہ کا نبی ہے یا وہ خبر دیئے والا ہے اس وحی کی جس کے ساتھ اللہ نے اسے بھیجا ہے اور بتانے والا ہے ان حقائق کا جن پر اللہ تعالیٰ نے اسے مطلع فرمادیا“۔

امام زبیدی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں

النبي المخبر عن الله فان الله تعالى اخبره عن تو حیده

واطلعه على غيبه واعلمه انه نبیه . (تاج العروس للزبیدی، ۱: ۱۲۱)

”نبی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والا بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی توحید کی خبر دی اور اپنے غیب پر مطلع فرمایا اور آپ کو آپ کا نبی ہونا بتایا۔“

عربی قاعدہ کی رو سے لفظ نبی نبایبا سے فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے نبا کا معنی خبر دینا اور نبی کا معنی ہوا خبر دینے والا اور خبر رکھنے والا کیونکہ بے خبر خبر نہیں دے سکتا خبر وہی دے سکتا ہے جو با خبر ہو گیا نبی کا معنی مخبر ہی نہیں بلکہ ہمہ وقت مخبر بھی ہے۔

امام ابن تیمیہ حرائی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں

النبوة مشقة من الانباء والنبي فعیل و فعیل قدیکون بمعنی فاعل ای منبیء و بمغنی مفعول ای منبی و هما هنا متلازمان۔ (کتاب النبوة: ۳۳)

”نبوت انباء سے مشتق ہے بمعنی خبر دینا اور نبی فعیل کے وزن پر ہے اور فعیل کبھی اسم فاعل کے معنی میں آتا ہے یعنی خبر دینے والا اور کبھی اسم مفعول کے معنی میں یعنی خبر دیا ہوا اور یہاں دونوں مفہوم لازم ملزوم ہیں یعنی خبر دینے والا ہونے کے لئے ضروری ہے کہ خود اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی ہو۔“

چونکہ نبی صفت مشبہ ہے اور صفت مشبہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں دوام اور استمرار کے معنی پائے جاتے ہیں اس لئے نبی کے اندر بھی دوام اور استمرار کا مفہوم موجود ہے یعنی نبی وہ ہوتا ہے جو ہمہ وقت با خبر اور خبر دینے والا ہو۔

کیا ہر خبر دینے والے کو نبی کہا جائے گا؟

یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی سے کونسی خبر دینے والا مراد ہے کیا ہر خبر دینے والے کو نبی کہا جائے گا۔ اس سوال کا جواب نفی میں ہے اس لئے کہ قرآن

پاک اور سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر خبر دینے والا منجر تو کہلاتا ہے مگر نبی نہیں کہلاتا۔ نبی فقط وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دے اور وہ خبریں اس کے سوا کوئی اور نہ دے سکے۔ درج ذیل قرآنی آیات اس معنی کی وضاحت ہوتی ہے۔

۱. ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ (آل عمران، ۳: ۴۴)

”(اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) یہ (علم) غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں“۔

دوسرے مقام پر فرمایا۔

۲. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ (ہود، ۱۱: ۴۹)

”یہ (بیان ان) غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں“۔

انباءِ نبی کی جمع ہے اسی سے لفظ نبی بنا ہے آیات مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی گئی وحی کو انباء الغیب (غیب کی خبریں) قرار دے رہا ہے۔ گویا وحی غیب کا علم ہوا اور نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا فرمائے اور اس کی زبان حق تر جہان سے غیب کی خبریں لوگوں تک پہنچیں۔

ثابت ہوا کہ منصب نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم غیب کے عطا کئے جانے سے عبارت ہے۔ اطلاع علی الغیب کی استعداد کے بغیر کوئی نبی، نبی نہیں ہو سکتا۔

نبی اور رسول کا علم غیب

علم جب تک حتمیت اور قطعیت کے درجے تک نہ پہنچے۔ اس وقت تک وہ باکمال نہیں بن سکتا۔ گویا سارے ذرائع اقدام خطا پر مبنی معلومات رکھتے ہیں لیکن نبوت و رسالت کے تمام علوم و اکتشافات ہر قسم کی خطا اور غلطی سے منزہ ہیں اور وہ شروع سے آخر تک حتمیت اور قطعیت کی شان لئے ہوئے ہیں۔

اسی بنا پر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نَزَلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ - (محمد ۷: ۲)

”اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کچھ حضرت

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسے مانا یہی ان کے پروردگار کی

طرف سے حق ہے۔“

رسول اور نبی جو بات اپنی زبان سے کہتا ہے وہ ابدی صداقتوں کی امین ہوتی

ہے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے کائنات میں شب و روز کا

نظام بدل سکتا ہے لیکن نبی کی زبان سے صادر ہونے والی بات وہ حقیقت ہے جو کبھی

غلط نہیں ہو سکتی۔

نظام رسالت و نبوت انسان کو وہ علم عطا کرتا ہے جو ہر اعتبار سے حتمی اور قطعی ہوتا

ہے۔ وہ اپنے آغاز ہی سے مرتبہ کمال پر فائز ہوتا ہے۔ اس علم کو مرحلہ وار تجرباتی توثیق سے

گزرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ علم بنیادی اور دائمی حقیقتوں کی بات کرتا ہے انسانی عقل

جوں جوں فروغ پاتی جاتی ہے علم نبوت و رسالت کی بیان کردہ حقیقتوں کے قریب سے

قریب تر ہوتی چلی جاتی ہے بالآخر انسانی علم کی انتہا علم نبوت کی تصدیق کرنے لگتی ہے۔

نظام رسالت و نبوت کے ذریعے قدرت نے انسانوں کو وہ سرچشمہ علم عطا کر دیا

جو انسان و کائنات کا مقصد تخلیق بھی بتلاتا ہے اور سب کے خالق و مالک کی ذات کی

نشاندہی بھی کرتا ہے علم نبوت رب کائنات کی صفات و ذات اور افعال کی معرفت بھی

عطا کرتا ہے یہاں تک کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے احوال بھی بیان کرتا ہے گویا وہ

سب بنیادی حقائق جو چشم عالم سے مخفی تھے علوم نبوت کے طفیل آشکارا ہو گئے۔ جن کی

جستجو انسان ازل سے کرتا آ رہا تھا۔ اور جن کی حتمی معرفت سے انسان کے حواس عقل

اور وجدان کے ذرائع ایک ایک کر کے سب ناکام ہو چکے تھے۔ علم بالوحی کے انوار سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقائق پر پڑے تمام حجابات اٹھادیئے۔ ایمان وایقان کی روشنی سے ہر چیز نکھر کر انسان کے سامنے بے نقاب ہو گئی جس کے علم کی تلاش نے اسے ضدیوں وقف اضطراب رکھا ہوا تھا۔

اس بحث سے یہ بات الم نشرح ہو گئی کہ علم غیب خصائص نبوت سے ہے اور یہ لازم نبوت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا علم غیب عطا کرنا وحی کے ذریعے

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی خبروں سے بذریعہ وحی آگاہ فرمایا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيَهُ الْيَكْ . (يوسف، ۱۰۴:۱۲)

”اے حبیب کریم یہ (قصہ) غیب کی خبروں میں سے ہے۔ جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں۔“

علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں

ان هذا النبء غيب لم تعرفه الا بالواحي . (انوار التنزيل، ۴: ۳۲۸)

”یہ خبر غیب ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ جانا مگر وحی کے ذریعے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ علم غیب کا ذریعہ وحی ہی ہے۔

امام قسطلانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں

علم ان الغيب يختص به تعالى وما وقع منه على لسان

رسوله وغيره فمن الله تعالى . اما بوحی او الھام .

(المواهب اللدینہ، ۳: ۵۵۴)

”بے شک غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اور جو غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زبان سے صادر ہوا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے بذریعہ وحی یا الہام انہیں عطا ہوا۔“

علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ

آیۃ کریمہ: وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب الخ

(آل عمران ۹۳:۱۷۹)

”کی تفسیر میں ذریعہ علم غیب کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں:

ولکن یجتبیٰ لرسالتہ من یشاء فیوحی الیہ ویخبرہ ببعض

المغیبات۔ (انوار التنزیل، ۱: ۳۰۸)

”مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رسالت کے لئے منتخب فرماتا ہے پھر اس کی طرف وحی فرماتا ہے اور اسے بعض مغیبات سے آگاہ فرماتا ہے۔“

علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ شرح عقائد نسفی میں فرماتے ہیں:

بالجملة العلم الغیب امر تفرده اللہ تعالیٰ لاسبیل الیہ للعباد
الا باعلام منہ والا لہام بطریق المعجزہ والکرامۃ۔

(شرح العقائد النسفیہ)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم غیب وہ امر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے بندوں کے لئے اس کے حصول کا بجز وحی الہی یا الہام کے کوئی راستہ نہیں جو انہیں بطور معجزہ یا کرامت عطا ہوتے ہیں۔“

علامہ رشید رضا نے وحی کی تعریف کرتے ہوئے مضامین وحی میں انباء الغیب ہ ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں۔

وهو ما انزلہ تعالیٰ علی انبیائہ وعرفہم بہ من انباء الغیب

والشرائع والحکم . (الوحی المحمدی: ۴۴)

”وحی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمایا اور اس کے ذریعے انہیں غیب کی خبروں اور شریعت اور احکام سے آگاہ فرمایا۔“

علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقائد کی اس عبارت کی شرح میں رقم

طراز ہیں

فانه لا يمكن معرفته الا بوحى اولهام كا القيامة واطرها .

(النبر اس: ۵۷۴)

”پس غیب کا وحی یا الہام کے بغیر جاننا ممکن نہیں جیسا کہ قیامت اور اس کی علامات کا علم“

مذکورہ عبارات اس بات پر دلیل ہیں کہ بندوں کے لئے علم غیب کا ذریعہ اور واسطہ وحی یا الہام ہے اسے وحی کے ذریعے کے بغیر کوئی فرد غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ان ذرائع سے مغیبات کا علم عطا فرما دیتا ہے وحی کا ذریعہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے جب کہ الہام اولیاء کے لئے مخفیات کو جاننے کا ذریعہ ہے۔

آئمہ علماء کا علم غیب کے بارے میں عقیدہ

آئمہ علماء کا علم غیب کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ بندے بھی غائب جانتے ہیں۔ اپنے اس مدعا میں یہ دلیلیں پیش فرماتے ہیں:

ملا علی قاری علیہ الرحمہ کا عقیدہ

ملا علی قاری مرقاہ شرح مشکوٰۃ شریف میں کتاب العقائد۔ تالیف حضرت شیخ ابو عبد اللہ شہرازی سے نقل فرماتے ہیں۔

نعتقد ان العبد ينقل في الاحوال حتى يصير الى لغت
الروحانية فيعلم الغيب .

”ہمارا عقیدہ ہے کہ بندہ ترقی مقامات پا کر صفت روحانی تک پہنچتا ہے
اس وقت اسے علم غیب حاصل ہوتا ہے۔“

يطلع العبد على حقائق الاشياء و هو يتجلى له الغيب و غيب
الغيب . نور ایمان کی قوت بڑھ کر بندہ حقائق اشياء پر مطلع ہوتا ہے اور اس پر غیب نہ
صرف غیب بلکہ غیب کا غیب روشن ہو جاتا ہے۔

پھر مزید فرماتے ہیں:

الناس ينقسم الى فطن يدرك الغائب كما المشاهدة وهم
الانبياء والى من الغائب عليهم متابعة الحش والوهم فقط
وهم اكثر الخلائق فلا بد لهم من معلم يكشف لهم
المغيبات وما هو الا النبي المبعوث لهذا الامر .

” آدمی دو قسم کے ہیں ایک وہ زیرک کہ غیب کو شہادت کی طرح جانتے
ہیں اور یہ انبیاء ہیں دوسرے وہ جن پر صرف حس و وہم کی پیروی غالب
ہے اکثر مخلوق اسی قسم کی ہے تو ان کو ایک بتانے والے کی ضرورت ہے جو
ان پر غیبوں کو کھول دے اور وہ بتانے والا، نہیں مگر نبی کو خود اس کام کے
لئے بھیجا جاتا ہے۔“

پھر مزید فرماتے ہیں شرح فقہ اکبر میں حضرت ابوسلمان درانی رضی اللہ عنہ ت

ناقل ہیں۔

الفراسة مكاشفة النفس ومعانية الغيب وهي من مقامات

الایمان

”فراست مومن (جس کا ذکر حدیث میں ارشاد ہوا ہے) وہ روح کا کشف اور غیب کا معانیہ ہے اور یہ ایمان کے مقاموں میں سے ایک مقام ہے۔“

تفسیر خازن اور تفسیر معالم میں غیب پر قول

يقول انه صلى الله عليه وآله وسلم ياتيه علم الغيب فلا يخل به عليكم بل يعلمكم

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم آتا ہے وہ تمہیں بتانے میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کو بھی اس کا علم دیتے ہیں“

تفسیر بیضاوی میں قول ”وعلمنه من لدنا علما“ کی تفسیر

ای ممانختص بنا ولا يعلم الا بتوقيفنا وهو علم الغيوب
”یعنی اللہ عزوجل فرماتا ہے وہ علم کرے ہمارے ساتھ خاص اور ہمارے
بتائے ہوئے معلوم نہیں ہوتا وہ علم غیب ہم نے خضر کو عطا کیا ہے۔“

تفسیر ابن جریر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے

قال انك لن تستطيع معي صبرا وكانار جل يعلم علم الغيب
قد علم ذلك .

”خضر علیہ الصلوٰۃ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ میرے ساتھ
نہ ٹھہر سکیں گے خضر علم غیب جانتے تھے انہیں علم غیب دیا گیا تھا“

امام قسطلانی کا علم غیب پر قول

امام قسطلانی علیہ الرحمہ مواہب لدنیہ شریف میں فرماتے ہیں۔

النبوة ماخوذة من النبأ وهو الخبر ای ان الله تعالى اطلعه
على غيبه .

”حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غیب کا علم دیا۔“

اسی میں ہے

قد اشتهر و نشر امره صلى الله عليه وآله وسلم بين اصحابه
بالاطلاع على الغيوب .

”بے شک صحابہ کرام علیہم الرضوان میں مشہور معروف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیبوں کا علم ہے۔“

سی کی شرح زرقانی میں ہے

اصحابه صلى الله عليه وآله وسلم جازمون باطلاعه على الغيب
صحابه كرام يقين کے ساتھ حکم لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
غیب کا علم ہے۔

ملا علی قاری بردہ شریف میں فرماتے ہیں

علمه صلى الله عليه وآله وسلم حاو لفنون العلم (الى ان
قال) ومنها علمه بالا مور الغيبة .

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اقسام علوم کو حاوی ہے غیبوں کا علم
بھی علم حضور کی شاخوں سے ایک شاخ ہے۔“

تفسیر طبری اور تفسیر درمنثور کا قول

ابو بکر بن ابی شیبہ استاد امام بخاری و مسلم وغیرہ آئمہ محدثین سیدنا امام مجاہد، تمیذ

خاص حضرت سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے۔

انه قال في قوله تعالى ولئن سالتهم ليقولن انما كن نحوض

ونلعب قال رجل من المنافقين يحدثنا محمد ان نافه فلان

بورا کذاو کذا او ما بدریہ بالغیب ۔

انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قول ”ولئن سالتھم“ الخ کی تفسیر میں کہ منافقین میں سے ایک شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بیان کرتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلاں فلاں وادی میں ہے۔ بھلا وہ غیب کی بات کیا جانیں (مترجم) یعنی کسی کا ناقہ گم ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فلاں جنگل میں ہے ایک منافق بولا محمد غائب کیا جانیں اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی آیتوں سے ٹھٹھا کرتے ہو۔ بہانے نہ بناؤ۔ تم کافر ہو چکے ایمان کے بعد۔

قارئین

وہابیہ کے نزدیک آئندہ دین کافر اور اپنی گستاخوں کے نزدیک سب صحابہ کافر۔ وہ صحابہ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ گستاخانِ رسول اللہ و صحابہ بزرگانِ دین کا انجام برا ہوا اور یہ دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہونگے۔ اللہ تعالیٰ ان پر دولت جیسی آفت ڈالے گا تا کہ اس کی محبت میں سارا دن ساری رات پریشان رہیں اور اسی دولت پر ان کو موت آئے گی۔

امام حجر کی شرح ہمز یہ میں فرماتے ہیں:

انہ تعالیٰ اختص بہ لکن من حیث الاحاطة فلا ینامی اطلاع اللہ تعالیٰ بعض خواصہ علی کثیر من المغیبات حتی من الجنس التي قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یعلمہن الا اللہ ۔

ترجمہ: ”غیب اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے مگر بمعنی احاطہ تو اس کے منافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض خاصوں کو بہت سے غیبوں کا علم دیا

یہاں تک کہ ان پانچ میں سے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔

تفسیر کبیر میں ہے

قوله ولا اعلم الغیب يدل على اعترافه بانه غير عالم بكل

المعلومات

ترجمہ: ”یعنی آیت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہوا تم فرما دو! میں غیب نہیں جانتا اس کے یہ معنی ہیں کہ میرا علم جمیع معلومات الہیہ کو حاوی نہیں۔“

امام قاضی عیاض شفا شریف اور علامہ شہاب الدین خفاجی اس کی شرح

نسیم الریاض میں فرماتے ہیں:

(هذه المعجزة) في اطلاعه صلى الله عليه وآله وسلم على الغيب (معلومة على القطع) بحيث لا يمكن انكارها او التردد وفيها لاحد من العقلاء لكثرة روايتها واتفاق معانيها على اطلاع على الغيب) وهذا لا ينافي الايات الدالة على انه لا يعلم الغيب الا الله وقوله ولو كنت اعلم الغيب لا ستكثرت في الخير فان المنفى علمه من غير واسطة واما اطلاعه صلى الله عليه وآله وسلم باعلام الله تعالى له فامر منحقق لقوله تعالى فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول .

ترجمہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ علم غیب یقیناً ثابت ہے جس میں کسی عاقل کو انکار یا تردد کی گنجائش نہیں کہ اس میں احادیث

بکثرت آئیں اور ان سب سے بالاتفاق حضور کا علم غیب ثابت ہے اور یہ ان آیتوں کے کچھ منافی نہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کہنے کا حکم دیا کہ میں غیب جانتا تو اپنے لئے بہت خیر جمع کر لیتا اس لئے کہ آیتوں میں نفی اس علم کی ہے جو بغیر خدا کے بتائے ہو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب ملتا تو قرآن عظیم سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوا اپنے پسندیدہ رسول کے۔

تفسیر نیشاپوری میں ہے

لا اعلم الغیب فیہ دلالة علی ان الغیب بالاستقلال لا یعلمہ
الا اللہ۔

ترجمہ: ”آیت کے یہ معنی ہیں کہ علم غیب جو بذات خود ہو وہ خدا کے ساتھ ہے۔“

تفسیر انموذج جلیل میں ہے

معناہ لا یعلم الغیب بلا دلیل الا اللہ او بلا تعلیم الا اللہ
او جمیع الغیب الا اللہ۔

ترجمہ:- ”آیت کے یہ معنی کہ غیب کو بلا دلیل و بلا تعلیم جانا یا جمع غیب کو محیط ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔“

جامع القولین میں ہے

یجاب باند یمکن التوفیق بان المنفی هو العلم بالاستقلال
لا العلم یا لا اعلام او المنفی هو المجزوم بہ لا المظنون
ویویدہ قولہ اتعالی اتجعل فیہا من یفسد فیہا من یفسد فیہا
آلیة لانہ غیب اخبر بد الملائکہ ظنا منهم اور باعلامہ الحق

فینعبي ان يكفر ادعاه مستقلا لا لو اخبر به غلام في نومه
اويقظته نبوع من الكشف اذ لا منافاه بينه وبين الاية لمامر
من التوفيق .

ترجمہ: ”یعنی فقہاء نے دعویٰ علم غیب پر حکم کفر کیا اور حدیثوں اور آئمہ
ثقات کی کتابوں میں بہت غیب کی خبریں موجود ہیں جن کا انکار نہیں ہو
سکتا اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ فقہاء نے اس
کی نفی کی ہے کہ کسی کے لئے بذات خود علم غیب مانا جائے خدا کے بتانے
سے علم غیب کی نفی نہ کی یا نفی قطعی کی ہے نہ ضمنی کی اور اس کی تائید یہ آیت
کریمہ کرتی ہے فرشتوں نے عرض کی کہ تو زمین میں ایسوں کو خلیفہ کرے
گا جو اسی میں فساد خوریزی کریں گے ملائکہ غائب کی خبر بولے مگر بتایا خدا
کے بتائے سے تو تکفیر اس پر چاہیے کہ کوئی بے خدا کے بتائے علم غیب
ملنے کا دعویٰ کرے نہ یوں کہ براہ کشف جاگتے یا سوتے میں خدا کے
بتائے سے ایسا علم غیب آیت کے کچھ منافی نہیں۔“

تفسیر جمل شرح جلالین و تفسیر خازن میں ہے

المعنى لا اعلم الغب الا ان يطلعنى الله تعالى عليه
ترجمہ: ”آیت میں جو ارشاد ہوا کہ میں غیب نہیں جانتا اس کے معنی یہ ہیں
کہ میں بے خدا کے بتائے نہیں جانتا۔“

مدارج النبوت شریف میں ہے

هر چه در دنیا از زمان آدم تا او ان نفعه اولی بردمے صلی الله
علیه وآلہ وسلم منکشفاً ساختند تا همه احوال اور از اول تا
آخر معلوم گردید و یاران خود رانیز از بعضی ازاں احوال

خبر داد

ترجمہ: ”جو کچھ دنیا میں ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے فتحِ اولیٰ حضور علیہ السلام پر منکشف کر دیا ہے یہاں تک کہ تمام احوال آپ کو اول سے آخر تک معلوم ہو گئے۔ ان میں سے کچھ اپنے دوستوں کو بھی بتا دیئے۔“

نسیم الریاض میں ہے

ذکر العراقی فی شرح المہذب انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرضت علیہ الخلائق من لدن آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام الی قیام الساعة فعرفہم کلہم کما علم آدم الاسماء .

ترجمہ: ”امام عراقی، شرح مہذب میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لیکر قیامت تک کی تمام مخلوقات الہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرض پیش کی گئیں تو حضور نے فرمایا ان سب کو پہچان لیا جس طرح آدم علیہ السلام کو تمام نام تعلیم ہوئے تھے۔“

ام القری شریف میں ہے

وسع العالمین علما وحلمًا

ترجمہ: ”حضور علیہ السلام کا علم و حلم تمام جہان کو محیط ہے۔“

امام ابن حجر مکی اس کی شرح میں فرماتے ہیں

لان اللہ تعالیٰ اطلعه علی العالم فعلم علم الاولین والآخرین
ماکان ومایکون .

ترجمہ: ”اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو تمام عالم پر اطلاع دی تو سب اولین و آخرین کا علم حضور کو ملا جو ہو گزرا اور جو ہونے والا ہے سب جان لیا۔“

امام محمد بوسیری قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں

فان من جودك الدنيا وضررتها

ومن علومك علم اللوح والقلم

”یا رسول اللہ دنیا و آخرت دونوں حضور کی بخشش سے ایک حصہ میں اور لوح و قلم کا علم (جس میں تمام ماکان و مایکون ہے حضور علیہ السلام کے علوم سے ایک ٹکڑا ہے)۔“

ملا علی قاری اس کی شرح میں فرماتے ہیں

کون علمها من علومه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان علومه تنوع الی کلیات والجزئیات وحقائق ودقائق وعوارف ومعارف تتعلق بالذات والصفات و علمها انما یكون سطرا من سطور علمه ونهرا من بحور علمه ثم مع هذا هو من برکه وجوده صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم .

ترجمہ: ”لوح و قلم کا علم، علوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ٹکڑا اس لئے ہے کہ حضور کے علم انواع انواع میں کلیات، جزئیات حقائق، دقائق عوارف اور معارف کہ ذات و صفات الہی سے متعلق ہیں اور لوح و قلم کا علم تو حضور کے مکتوب علم سے ایک سطر اور اس کے سمندروں سے ایک نہر ہے پھر بایں ہمہ وہ حضور ہی کی برکت سے تو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔“

حدیث صحیح جامع ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

تعجلی لی کل شیء وعرفت

ترجمہ: ”ہر چیز مجھ پر روشن ہوگئی اور میں نے پہچان لی۔“

اور فرمایا

صافی السموت و الارض

میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔

امام قاضی عیاض شفا شریف میں فرماتے ہیں

هذا مع انه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يكتب ولكنه
اوتى علم كل شى حتى فدوروت اثار بمعرفة حروف
الخط وحسن تصويرها كقوله لا تمد بسم الله الرحمن
الرحيم رواه ابن شعبان من طريق ابن عباس وقوله الحديث
الافسر الذى روى عن معوية رضى الله عنه انه كان يكتب
بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم فقال له التى الدواة
حرف القليم واقم الياؤ ففرق السين ولا تعور الميم وحسن
الله ومدار لمن وجود الرحيم .

ترجمہ: ”یعنی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے نہ تھے مگر حضور کو ہر چیز کا علم عطا ہوا تھا یہاں تک بے شک حدیثیں آتی ہیں کہ حضور کتابت کے حروف پہچانتے تھے اور یہ کہ کس طرح لکھے جائیں تو خوبصورت ہوں گے جیسے ایک حدیث ابن شعبان نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کشش سے نہ لکھو (سین میں دندانے ہوں نری کشش نہ ہو) دوسری حدیث (مسند الفردوس) میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہوئی کہ یہ حضور کے سامنے لکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ روایت میں صوف ڈالو اور قلم پر تر چھاؤ دو اور بسم اللہ سب کھڑی لکھو اور اس کے دندانے جدا رکھو اور میم اندھانہ کرو۔ (اس کے چشمہ کے سفید کھلی رہی

اور لفظ اللہ خوبصورت لکھو اور لفظ رحمان میں کشش ہو۔ جیسے (یا رحمن یا رحمن یا رحمن) اور لفظ رحیم اچھا لکھو۔

حافظ الحدیث میری احمد سلجاسی قدس سرہ اپنے شیخ کریم حضرت سیدی

عبدالعزیز ابن مسعود باغ رضی اللہ عنہ سے کتاب مستطاب ابریز میں

روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے آیۃ کریمہ (و علم ادم الاسماء کلھا)

کے متعلق فرمایا

المراد بالاسماء الاسماء العالیة لا لا سماء النازلة فان كل مخلوق له اسم عال واسم نازل فالاسم النازل هو الذى يشعر بالمشى فى الجملة والاسم العالی هو الذى يشعر باصل المسمى ومن اى شى يصلح الناس من سائر ما يستعمل فيه وكيفية صنعة الحداد له فيعلم من مجرد سماع لفظه هذه العلوم والمعارف المتعلقة بالفاس وهكذا كل مخلوق والمراد بقوله تعالى الاسماء کلھا الاسماء التى يطبقها آدم ويحتاج اليها سائر البشر اولهم بها تعلق وهى من كل مخلوق تحت العرش الى ما تحت الارض فيدخل فى ذلك الجنة والنار والسموات اسبع وما فيهن وما بينهن وما بين السماء والارض وما فى الارض من البرارى وارقضاء ولاودية والبحار ولا شجار فكل مخلوق فى ذلك ناطق او جامد الا و آدم يعرف من اسمه تلك الامور الثلاثة اسله وفاته وكيفية ترتيبه ووضع شكله فيعلم من اسم الجنة من اين خلقت ولاى شىء خلقت وترتيب

مراتبہا و جمع مافیہا من الحور و عدد من یسکنہا
 بعد البعث و یعلم من لفظ النار مثل ذالک و یعلم من لفظ
 اسماء مثل ذالک و لای شیء کانت اولیٰ فی محلہا و الثانیة
 و ہکذا فی کل سماء و یعلم من لفظ الملائکہ من ای شیء
 خلقوا و لای شیء خلقوا او کیفیة خلقہم و ترتیب مراتبہم
 و بای شیء استحق هذا الملك هذا لمقام و استحق غیرہ
 مقاما اخر و ہکذا فی کل ملک فی العرش الی ماتحت
 الارض فہذہ علوم آدم و اولادہ من الانبیاء علیہم الصلوٰۃ
 السلام و الا ولیاء الکمل رضی اللہ عنہم اجمین و انما خص
 آدم بالذکر لانہ اول من علم ہذہ العلوم و من علمہا من
 اولادہ فانما علمہا بعدہ و لیس المراد انہ لایعلمہا الارم
 و انما خصصناہا بما یتحاج الیہ و زرتیہ و لما ینطبقونہ
 لتلا یلزم من عدم التخصیص الاحاطہ بمعلومات اللہ تعالیٰ
 و فرق بین علم النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم و بہذا العلوم
 و بین علم ادم و غیرہ من الانبیاء علیہم الصلوٰۃ السلام
 فانہم اذا توجہوا بہا یحصل لہم شبہ صنم شاہدۃ الحق
 سبحانہ و تعالیٰ و اذا توجہوا نحو مشاہدۃ الحق سبحانہ
 تعالیٰ و اذا توجہوا نحو شاہدۃ الحق سبحانہ و تعالیٰ حصل
 لہم شبہ النورم عن ہذہ العلوم و نبیا صلی اللہ علیہ و آلہ
 وسلم لقوتہ لایشغلہ هذا عن هذا هو اذا توجہوا نحو الحق
 سبحانہ تعالیٰ حصلت کدالمشاہدۃ التامۃ و حصل لہ مع
 ذالک مشاہدۃ ہذہ العلوم و غیرہ مما لا یطاق و اذا اتوجد

نحو هذه العلوم حصلت له مع حصول هذه المشاهدة في الحق سبحانه وتعالى فلا تحجب شهادة الحق عن شهادة الخلق ولا شهادة الخلق عن شهادة الحق سبحانه وتعالى .

ترجمہ: ”اس کلام نورانی اور اعلام ربانی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کے دو نام ہیں علوی و سفلی، سفلی نام تو صرف مستحیٰ سے ایک گونہ اگا ہی دیتا ہے اور علوی نام سنتے ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مستحیٰ کی حقیقت و ماہیت کیا ہے اور کیونکر پیدا ہوا اور کا ہے سے بنا اور کس لئے بنا آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے یہ علوی نام تعلیم فرمائے گئے جس سے انہوں حسب طاقت و حاجت بشری تمام اشیاء جان لیں اور نہ زیر عرش سے زیر فرش تک کی تمام چیزیں ہیں جس میں جنت و دوزخ و ہفت آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جنگل اور صحرا اور نالے اور دریا اور درخت وغیرہ جو کچھ زمین میں ہے غرض یہ تمام مخلوقات ناطق و غیر ناطق ان کے صرف نام سننے سے آدم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ عرش سے فرش تک ہر شے کی حقیقت ہے اور فائدہ یہ ہے کہ اس ترتیب سے اس شکل پر ہے جنت کا نام سنتے ہی انہوں نے جان لیا کہ کہاں سے بنی اور کس لئے بنی اور اس کے مرتبوں کی ترتیب کیا ہے اور جس قدر اس میں حوریں ہیں اور قیامت کے بعد اتنے لوگ اس میں جائیں گے اسی طرح ناریوں ہی آسمان اور یہ کہ پہلا آسمان وہاں کیوں ہوا اور دوسرا دوسری جگہ کیوں ہوا۔ اس طرح ملائکہ کا لفظ سننے سے انہوں نے جان لیا کہ کا ہے سے بنے اور کیونکر بنے اور ان کے مرتبوں کی ترتیب کیا ہے اور کس لئے یہ فرشتہ اس مقام کا مستحق ہوا اور دوسرا دوسرے کا اسی طرح عرش سے زیر زمین تک ہر فرشتہ کا حال اور یہ تمام علوم صرف

آدم علیہ السلام ہی کو نہیں بلکہ ہر نبی اور ولی کامل کو عطا ہوئے ہیں۔ علیہم السلام۔ آدم کا نام خاص اس لئے کہ ان کو یہ علوم پہلے ملے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے بقدر طاقت و حاجت کی قید لگا کر صرف عرش تا فرش کی تمام اشیاء کا احاطہ اس لئے رکھا کہ جملہ معلومات الہیہ کا احاطہ لازم نہ آئے اور ان علوم میں ہمارے نبی علیہ السلام و دیگر انبیاء علیہم السلام میں یہ فرق ہے کہ۔ جب ان علوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان کو مشاہدہ حضرت عزت جلالہ سے ایک گونہ غفلت سی ہو جاتی ہے اور جب مشاہدہ حق کی طرف توجہ فرمائیں تو ان علوم کی طرف سے ایک نیندی آ جاتی ہے مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی کمال قوت کے سبب ایک علم دوسرے علم سے مشغول نہیں کرتا وہ عین مشاہدہ حق کے وقت ان تمام علوم اور ان کے سوا اور علموں کو جانتے ہیں جن کی طاقت کسی میں نہیں، اور ان علوم کی طرف عین توجہ میں مشاہدہ حق فرماتے ہیں اور ان کو نہ مشاہدہ حق مشاہدہ خلق سے پردہ ہونہ مشاہدہ خلق مشاہدہ حق سے پاکی و بلندی اسے جس نے ان کو یہ علوم اور یہ قوتیں بخشیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

امام احمد قسطلانی شرح صحیح بخاری پھر ملا علی قاری مرقاۃ شرح مشکوٰۃ خمس

لا یعلمہن الا اللہ کی شرح میں فرماتے ہیں

فمن ادحی علم شیء منها غیر مسند الی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان کاذباً فی دعواہ۔

ترجمہ: ”یعنی تو جو کوئی قیامت وغیرہ خمس سے کسی شے کے علم کا ادعا کرے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت نہ کرے کہ حضور کے بتائے سے مجھے یہ علم آیا وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔“

شیخ محقق قدس سرہ لمعات شرح مشکوٰۃ میں اسی حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں

المراد لا تعلم بدون تعليم الله تعالى

ترجمہ: ”مراد یہ ہے کہ قیامت وغیرہ غیب بے خدا کے بتائے معلوم نہیں ہوئے۔“

علامہ بیجوری شرح بردہ شریف میں فرماتے ہیں

لم يخرج صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا الا بعد ان

اعلمه الله تعالى بهذه الامور اى الخمسه

ترجمہ: ”نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف نہ لے گئے مگر بعد اس کے

اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پانچوں غیبوں کا علم دیدیا۔“

علامہ شنوانی نے جمع النہایہ میں اسے بطور حدیث بیان کیا کہ

قد ورد ان الله تعالى لم يخرج النبي صلى الله عليه وآله

وسلم حتى اطلعه على كل شى .

”بے شک وارد ہو کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے نہ لے گیا

جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اشیاء کا علم عطا نہ فرمایا۔“

حافظ الحدیث سیدی احمد مالکی غوث الزماں سید شریف عبدالعزیز مسعود حسینی

رضی اللہ عنہ سے راوی

هو صلى الله عليه وآله وسلم لا يخفى عليه شى من الخمس

المذكورة فى الاية الشريفة و كيف يخفى عليه ذلك والا

قطاب السبعة من امته الشريفة لعلمونها وهم دون الغوث

فكيف بالغوث فكيف بسيد الاولين والآخرين الذى هو

سبب كل شىء ومنه كل شى .

ترجمہ: ”یعنی قیامت کب آئیگی مینہ کب اور کہاں اور کتنا برسے گا۔ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے کل کیا ہوگا فلاں کہاں مرے گا یہ پانچوں غیب جو آیۃ کریمہ میں مذکور ہیں ان میں سے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مخفی نہیں اور کیونکر یہ چیزیں حضور سے پوشیدہ ہیں حالانکہ حضور کی امت سے ساتوں قطب ان کو جانتے ہیں اور ان کا مرتبہ غوث سے نیچے ہے۔ غوث کا کیا کہنا پھر ان کا کیا پوچھنا جو سب اگلوں اور پچھلوں سارے جہان کے سردار اور ہر چیز کے سبب ہیں اور ہر شے انہی سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔“

امام قسطلانی شرح بخاری تفسیر سورہ رعد میں فرماتے ہیں

لا يعلم متى تقوم الساعة الا الله الامن ارتضى من رسول فانه يطلعه على من يشاء من غيبه والولى تابع له ياخذ عنه ترجمہ: ”کوئی غیر خدا نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی سوا اس کے پسندیدہ رسولوں کے کہ انہیں اپنے جس غیب پر چاہے اطلاع دیتا ہے (یعنی وقت قیامت کا علم بھی ان پر بند نہیں ہے) اولیا رسولوں کے تابع ہیں ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔“

یہاں اس غیب کے علم بھی اولیا؟ کے لئے راہ رکھی مگر یوں کہ اصالتہ انبیاء کو ہے اور ان سے ان کو ملتا ہے اور حق یہی ہے کہ آیۃ کریمہ غیر رسل سے علم غیوب میں احالت کی نفی فرماں ہے نہ کہ مطلق علم کی۔

علامہ حسن بن علی مدابغی حاشیہ فتح المبین امام ابن حجر مکی اور فاضل ابن عطیہ

فتوحات و ہبیہ شرح اربعین امام نووی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم قیامت عطا ہونے کے باب میں فرماتے ہیں۔

الحق كما قال جمع ان الله سبحانه وتعالى لم يقبض نبينا

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی اطلعه علی کل ما ابہمہ منہ
الا انہ امر بکتب بعض والا اعلام ببعض .
ترجمہ: ”یعنی حق مذہب وہ ہے جو ایک جماعت علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے نبی علیہ السلام کو دنیا سے نہ لے گیا یہاں تک کہ جو کچھ حضور سے
مخفی رہا تھا اس سب کا علم حضور کو عطا فرما دیا ہاں بعض علوم کی نسبت حضور کو
حکم دیا کہ کسی کو نہ بتائیں اور بعض کے بتانے کا حکم دیا۔“

علامہ عثمانوی کتاب مستطاب عجب العجائب شرح صلاة حضرت سیدی احمد بدوی

کبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

قیل انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتی علمہا (ای خمس)
فی اخر الام لکنہ امر فیہا بالکتمان وهذا القیل
هو الصحیح .

ترجمہ: ”یعنی کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر میں ان پانچوں غیبوں
کا بھی علم عطا ہو گیا مگر ان کے چھپانے کا حکم تھا اور یہی قول صحیح ہے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو بھی علم غیب تھا

ابن النجار ابوالعزم مسلم بن اوس و جاریہ بن قدامہ سعدی سے راوی کہ

امیر المؤمنین ابوالائمہ الطاہرین سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے فرمایا

سلونی قبل ان تفقدونی فانی لا اسأل عن شیء دون العرش

الاخبر فاعنہ .

ترجمہ: ”مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ کہ عرش کے نیچے جس

کسی چیز کو مجھ سے پوچھا جائے میں بتا دوں گا۔“

عرش کے نیچے کرسی، ہفت آسمان، ہفت زمین اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے تحت الثریٰ تک سب داخل مولیٰ علی فرماتے ہیں کہ اس سب کو میرا علم محیط ہے ان میں جو شے مجھ سے پوچھو میں بتا دوں گا رضی اللہ عنہ

امام ابن الباری کتاب المصاحف میں اور امام ابو عمر بن عبدالبر کتاب العلم میں ابوالطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ سے راوی

قال شهدت علي ابن ابي طالب يخطب فقال في خطبته سلوني فوالله لا تسالوني عن شي الى يوم القيمة لا حدثكم . ترجمہ: ”میں مولیٰ علی رضی اللہ عنہ کے خطبہ میں حاضر تھا امیر المومنین نے خطبہ میں ارشاد فرمایا مجھ سے دریافت کرو کہ خدا کی قسم قیامت تک جو چیز ہونے والی ہے مجھ سے جو کچھ پوچھو میں بتا دوں گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرا علم قیامت تک کی تمام کائنات کو حاوی ہے۔“

یہ دونوں حدیثیں امام جلیل جلال اہملۃ والدین سیوطی نے جامع کبیر میں ذکر فرمائیں۔

علامہ سید شیریف رحمہ اللہ تعالیٰ شرح مواقف میں فرماتے ہیں

الجفر والجامعة کتابان لعلی رضی اللہ عنہما قد ذکر فیہما علی طریقۃ علم الحروف الحولات الی تحدث الی انقراض العالم وکانت الائمة المعروفون من اولاده یعرفونها ویحکمون بہما فی کتاب قبول الہد الذی کتبہ علی بن موسی رضی اللہ عنہما الی المامون انک قد عرفت من حقوقنا مالہ یعرفہ ابائوک ققبلت منک عہدک الا ان الجفر والجامعة یدلان علی انه لا یتیم والمشائخ المغاربة نصیب من علوم اطروف یتسبون فیہ الی اہل البیت

ورایت انا بالشام نظما اشیر فیہ بالرموز الی احوال ملوک
 مصر و سمعت انه مستخرج من زینک ۔
 ترجمہ: ”یعنی جعفر و جامعہ امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی دو
 کتابیں ہیں بے شک امیر المؤمنین نے ان دونوں میں علم الحروف کی
 روشن پر ختم دنیا تک جتنے وقائع ہونے والے ہیں سب ذکر فرمادیئے ہیں
 اور ان کی اولاد امجاد سے آئمہ مشہورین رضی اللہ عنہ ان کتاب کے رموز
 پہچانتے اور ان سے احکام لگاتے تھے اور مامون رشید نے جب حضرت
 امام علی رضا ابن امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد ولی عہد کیا اور
 خلافت نامہ لکھ دیا۔ امام رضی اللہ عنہ نے اس کے قبول میں فرمان بناام
 مامون رشید تحریر فرمایا اسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے ہمارے حق
 پہچانے جو تمہارے باپ دادا نے نہ پہچانے۔ اس لئے میں تمہاری ولی
 عہدی قبول کرتا ہوں۔ مگر جعفر و جامعہ بتا رہی ہیں کہ یہ کام پورا نہ ہوگا
 چنانچہ ایسا ہی ہوا اور امام رضی اللہ عنہ نے مامون رشید کی زندگی ہی میں
 شہادت پائی۔ اور مشائخ مغرب اس علم سے حصہ اور اس میں اہل بیت
 کرام رضی اللہ عنہم سے اپنے اغساب کا سلسلہ رکھتے ہیں اور میں نے
 ملک شام میں ایک نظم دیکھی جس میں شاہانِ مصر کے احوال کی طرف رموز
 میں اشارہ کیا ہے میں نے سنا کہ وہ احکام انہی دونوں کتابوں سے
 نکالے ہیں۔“

حضور پر نور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

وعزة ربي ان السعداء والاشقياء ليعرضون علي عيني في
 اللوح المحفوظ ۔

ترجمہ: ”عزت الہی کی قسم بے شک سب سعید و شقی میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں میری آنکھ لوح محفوظ میں ہے۔“
مزید فرماتے ہیں۔

لولا لجام الشریعة علی لسانی لاخبر تکم لماتا کلون وماتد
خرون فی بیوتکم انتم بین یدی کا لقوار یثراری مافی
بواطنکم وظواہرکم ۔

ترجمہ: ”اگر میری زمیں پر شریعت کی روک نہ ہوتی تو میں تمہیں خبر دیتا جو
کچھ تم کھاتے اور جو کچھ اپنے گھروں میں اندوختہ کر کے رکھتے ہو میرے
سامنے شیشہ کی مانند ہو میں تمہارا ظاہر و باطن سب دیکھ رہا ہوں۔“

مزید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ

قلبی مطلع علی اسرار الخلیفة ناظر الی وجوہ القلوب
قد صفاه الحق عن دنس رویة سواہ حتی صار لوحا ینقل الیہ
مافی اللوح المحفوظ وسلم علیہ ازمة امور اہل زمانہ
وصرفہ فی عطائہم ومنعہم ۔

ترجمہ: ”میرا دل اسرار مخلوقات پر مطلع ہے سب دلوں کو دیکھ رہا ہے اللہ
تعالیٰ نے اسے رویت ماسوا کے میل سے صاف کر دیا کہ ایک لوح ہو گیا
جس کی طرف وہ منتقل ہوتا ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہے (اللہ تعالیٰ) تمام
اصل زمانہ کے کاموں کی باگیں اسے سپرد فرمائیں اور اجازت فرمائی کہ
جسے چاہیں عطا کریں جسے چاہیں منع فرمادیں۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غیب دان ہونا

چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں ارقام فرماتے ہیں۔

اخرج مالك عن عائشه ان ابابكر نحلها جداد عشرين
وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال يا بنية والله
ما من الناس احدا حب الي غني منك ولا اعز علي فقرا بعدى
منك واني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا فلو كنت
جددته اجترزته كان لك وانما هو اليوم مال وارث ونما
هو اخواك واختاك فاقسموه علي كتاب الله فقالت يا ابت
لو كان كذا او كذا التركة انما هي اسماء فمن الاخرى قال
ذو بطن ابنة خارجه اراها جارية واخرجه ابن سعد وقال في
آخره قال ذات بطن ابنة خارجه قد القى في روعي
انها جارية فاستوصى بها خير فولدت ام كلثوم .

ترجمہ: ”یعنی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک درخت کھجور کا دے دیا تھا جس
سے بیس وستھ کھجوریں حاصل ہوتی تھیں۔ جب ان کو موت کا وقت قریب آیا تو انہوں
نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا!

اے بیٹی خدا کی قسم مجھے تیرا غنی ہونا بہت پسند اور غریب ہونا بہت ناگوار اس
درخت سے اب تک جو کچھ تم نے نفع اٹھایا ہے وہ تمہارا تھا لیکن میرے بعد یہ مال
وارثوں کا ہے اور وارث تمہارے صرف دو بھائی اور دو بہنیں ہیں۔ اس ترکہ کو موافق
حکم شرعی کے تقسیم کر لینا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا!

ایسا ہو سکتا ہے لیکن میری تو صرف ایک بہن اسماء ہی ہے۔ آپ نے دوسری کونسی بتائی؟

آپ نے فرمایا! ایک تو اسماء ہیں دوسری بہن اپنی ماں کے پیٹ میں ہے۔ میں

جانتا ہوں کہ وہ لڑکی ہے پس ام کلثوم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔

قارئین کرام

گستاخانِ رسول کیا اب بھی انکار کریں گے کہ کیا صحابہ کرام کو علم غیب نہ تھا۔ بلکہ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی علم غیب تھا۔
حضرت زید کے غیبِ دال ہونے کا ثبوت

امام ابو حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں شیخ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے جامع کبیر میں طبری اور نعیم نے حارث بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال:

كيف اصبحت يا حارث

قلت: اصبحت مومنا حقا.

فقال: انظر ما تقول فان لكل شي حقيقة وما حقيقة

ايمانك؟

قلت: قد عرضت نفسي عن الدنيا واسهرت لذلك ليلي

واظلمات نهاري وكانى انظر الى عرش ربي بارزا وكانى

انظر الى اهل الجنة تيزا ورون فيها وكانى انظر الى اهل

النار يتضاغون وفي رواية يتعاذون فيها.

فقال: يا حارث عرفت فالزم قالها ثلثاً

وفي رواية ابن عساكر قال عليه السلام وانت امر انور الله

قلبه عرفت فالزم

خلاصہ: مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زید رضی اللہ عنہ کو بطریقِ رسول صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم علم غیب عطا فرمایا تھا چنانچہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے

کہتے تھے کہ مجھ کو تمام زمین و آسمان کے رہنے والوں اور جنت اور دوزخ میں داخل

ہونے والوں کا علم ہے۔

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا غیب دان ہونا

حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے علم غیب کے ثبوت میں بے شمار احادیث نبویہ اور روایات ثقہ کتب احادیث اور تاریخ میں موجود ہیں منجملہ ان کی صرف ایک حدیث پر اکتفا کیا جاتا ہے کیوں کہ مومن کے یقین کرنے کے لئے صرف اشارہ ہی کافی ہے۔

تاریخ الخلفاء میں مروی ہے

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کے روز حسب معمول مسجد نبوی میں منبر مبارک پر خطبہ پڑھ رہے تھے اور اس قدر لوگ کثرت سے جمع تھے کہ مسجد میں تل بھر بھی جگہ خالی نہ تھی۔ آپ یکا یک اثنائے خطبہ میں بایں الفاظ پکاراٹھے۔

یا ساریۃ الجبل الجبل

اے ساریہ (رضی اللہ عنہ)! پہاڑ کی طرف توجہ کر تمام حاضرین آپ کے ان کلمات کو سن کر حیران و ششدر رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے لیکن نماز کے بعد بھی کسی کو آپ سے پوچھنے کی جرأت نہ ہوئی مگر حاضرین نے دن اور تاریخ کو یاد رکھا۔ الغرض! اس وقت ساریہ رضی اللہ عنہ کفار سے لڑائی میں مشغول تھے کہ انہوں نے اثنائے جنگ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آواز اپنے کانوں سے سنی۔ اور یہ سمجھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے ہیں۔ فوراً آپ کے ارشاد پر عمل کیا گیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کو شکست فاش ہوئی۔ توجہ فرمائیں۔

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سینکڑوں کوس کے فاصلے سے مقام نہاوند میں جنگ کے موقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آواز دی اور ساریہ رضی اللہ عنہ نے اس آواز کو سن کر اس پر عمل کیا اور فتح پائی۔

ذرا اندازہ فرمائیں کہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کو بطفیل آپ کے عطا فرمایا تھا۔

الغرض! جب فوج واپس فتح پا کر آئی تو مسلمانوں نے ان سے دریافت کیا کہ فلاں تاریخ فلاں دن اور فلاں وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عین خطبہ میں یا ساریہ الجہل با آواز بلند پکارا تھا۔ کیا آپ لوگوں کو بھی اس کی کچھ خبر ہے۔ انہوں نے کہا۔ ہاں اس وقت کچھ کفار پہاڑ کے درہ میں گھاٹ لگائے اس ارادہ سے بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کو غافل پا کر اب حملہ کر دیں اسی وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی دی آپ رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق عمل درآمد کیا گیا تو کفار کو ہزیمت ہوئی۔ اور مسلمانوں کو فتح و نصرت ہوئی۔

قارئین کرام

گستاخانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اولیاء کو اب سوچنا چاہئے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ والے ہیں صحابہ کو مانتے ہیں ان کا ماننا اب کہاں گیا ہے۔ مانتے ہوتے تو اس حدیث کو بھی دیکھ لیتے۔

ایک نو عمر صحابی کا غیب داں ہونا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابی بالعموم غیب داں تھے چنانچہ کتاب حیوۃ الحیون میں علامہ کمال الدین دیمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

عن ابی لہیعة عن ابی الاسود عن عروة قال لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلاً من اهل البادية وهو متوجه الی بلد لقیة بالروحاء فسئلہ القوم عن الناس فلم یجدوا عنده خبراً۔

فقالو: له سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم

فقال: افیکم رسول الله -

فقالو: نعم فجاء وسلم عليه ثم قال . ان كنت رسول
صلى الله عليه وآله وسلم فاخبرني عما في بطن ناقتي هذه
فقال له سلمة بن سلامة بن وقش و كان غلاما
ما حدثا لتسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقبل
علي فانا اخبرك عن ذلك نزوت عليها ففي بطنها سخلة
منك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افعشت
الرجل ثم اعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فلم يكلم بكلمة واحدة حتى قفلوا واستقبلهم المسلمون
بالروحاء يهنئو نهم فقال سلمة : يا رسول الله ما الذي
يهنؤك؟

والله ان رئينا الاعجاز صلعا كالبدن المتعلفة فنحرنها

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ان لكل قوم فراسة وانما يعرفها الاشراف رواه الحاكم في

المستدرک و حکام ابن هشام فی سبیرته .

ترجمہ: ابو لہیہ سے روایت ہے وہ ابو الاسود سے اور وہ عروہ سے روایت

کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بدوی ملا اور آپ مقام بدر کی طرف جا

رہے تھے وہ آپ کو روحا کے مقام پر ملا تھا لوگوں نے غنیم کے متعلق اس سے سوال کیا تو

اس سے کوئی بات معلوم نہ ہوئی پھر انہوں نے کہا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرو!
اس نے پوچھا: کیا تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے
ہیں؟

لوگوں نے کہا: ہاں

تو وہ حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ پھر عرض کیا کہ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم ہیں تو مجھے بتائیے کہ میری اس اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔
پس مسلمہ بن سلامت بن وقش رضی اللہ عنہما نے جو ابھی نو عمر لڑکا تھا کہا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال نہ کرو میری طرف توجہ کرو میں تمہیں
بتاتا ہوں۔

تم نے اس کے ساتھ جفتی کی ہے پس اس کے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

تم نے اس شخص کو فحش بات کہہ دی پھر آپ نے اس سے منہ پھیر لیا اور ایک لفظ
نہ فرمایا حتیٰ کہ سب نے کوچ کیا۔ اور روجاء کے مقام سے مسلمان آ کر ان کو مبارک باد
دینے لگے تو مسلمہ نے کہا:

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات کی مبارک باد دیتے ہیں؟
واللہ ہم نے نہیں دیکھا مگر بوڑھی عورتوں کو جو کم موا اور باریک گردن تھیں جیسے رسی
سے بندھی اونٹنیاں ہوں۔ اور انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا!

ہر قوم میں فراست ہوتی ہے۔ بڑے اس کو جانتے ہیں

اس کو حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے اور ابن ہشام نے اپنی سیرت میں

ذکر کیا ہے۔

قارئین کرام

گستاخانہ رسول کو سوچنا چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنیٰ غلام (نو عمر صحابی) نے پیٹ کا حال بتا دیا کیا اب بھی حضرات اولیاء اللہ کے غیب داں ہونے میں شک کرنے کے لئے تیار ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے۔ آمین۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غیب داں ہونا

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غیب داں ہونے کے ثبوت میں بے شمار احادیث نبویہ اور واقعات صحیحہ کتب احادیث اور تاریخ میں موجود ہیں لیکن چند روایات پر اکتفا کیا جاتا ہے کیوں کہ مومن کے اطمینان قلب کے لئے صرف اشارہ ہی کافی ہے۔
فاضل اجل حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب جامی رحمۃ اللہ علیہ شواہد النبوة میں ارقام فرماتے ہیں۔

جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کوفہ سے لشکر طلب فرمایا تو اس لشکر کے آنے سے پیشتر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاضرین کو فرمایا۔

کوفہ سے بارہ ہزار فوج آئی ہے چنانچہ حاضرین میں سے ایک شخص فوج کے انتظار میں راستہ میں آن بیٹھا ہے کہ دیکھیں تو سہی کہ فوج کے کتنے آدمی آتے ہیں پس جب لشکر قریب آ گیا تو اس نے ایک ایک آدمی کو گننا شروع کیا تو واقعی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق بارہ ہزار آدمی تعداد میں نکلے ایک بھی کم و بیش نہ تھا۔

دوسری روایت میں ہے

منقول ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مسجد کوفہ میں نماز سے فارغ ہو کر ایک شخص سے فرمایا۔

فلاں مقام پر ایک مرد اور ایک عورت باہم لڑ رہے ہیں ان کو جا کر بلا لاؤ۔ چنانچہ وہ ان کو بلا لایا تو آپ نے فرمایا کہ آج رات تم دونوں میاں بیوی آپس میں بہت جھگڑتے رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے اس نے عرض کیا کہ میں نے جب اس عورت سے نکاح کیا ہے تو مجھے طبعاً اس سے نفرت آتی ہے اس واسطے یہ عورت مجھ سے لڑتی جھگڑتی ہے چنانچہ جب آپ نے ہمیں بلایا تھا تو اس وقت تک بھی جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا اظہار کرنا غیر مرد کے سامنے معیوب ہوتا ہے۔ یہ سن کر حاضرین سمجھ گئے اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے وہ میاں بیوی ہی وہاں پر رہ گئے آپ نے اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو اس جوان کو جانتی ہے تو اس نے عرض کی ہرگز نہیں۔ فرمایا کہ میں تجھے اس کی شناخت کراتا ہوں۔ مگر تو منکر نہ ہو جانا۔ اس نے عرض کیا کہ میں ہرگز امر واقعی سے انکار نہ کروں گی۔ اس پر آپ نے فرمایا۔

کیا تو فلاں شخص کی بیٹی نہیں ہے؟

اس نے عرض کی: واقعی میں اسی شخص کی بیٹی ہوں۔

پھر آپ نے پوچھا: کیا کوئی تیرے چچا کا بیٹا تھا جس کو تجھ سے محبت تھی اور تجھے

اس سے۔

اس نے عرض کیا: بے شک یہ سچ بات ہے۔

پھر آپ نے دریافت کیا۔

کیا تو ایک رات کسی ضرورت کے لئے باہر جا رہی تھی اس نے تجھے پکڑا تیرے

ساتھ ہم بستر ہوا۔ اور تو حاملہ ہو گئی تو نے اس راز کی اپنی ماں کو اطلاع دی مگر باپ سے

اس کو چھپایا۔ جب تجھے دروزہ شروع ہوا اور وضع حمل کا وقت قریب آیا تو تیری ماں تجھ

گھر سے باہر لے گئی۔ جب تو نے لڑکا جنا تو نے اس کو لپیٹ کر کوڑے پڑا دیا پھر

ایک کتا اس کو سونگھنے لگا تو نے کتے کو پتھر دے مارا لیکن وہ بچہ کے سر پر جا لگا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ اور تیری ماں نے کپڑا پھاڑ کر اس کے سر پر باندھا اور پھر تمہیں اس بچہ کا حال معلوم نہ ہوا۔

اس عورت نے عرض کیا۔ بے شک ایسا ہی واقعہ ہوا۔ اس راز کی خبر میرے اور میری ماں کے سوا کسی اور کو نہ تھی۔

پھر آپ نے فرمایا جب صبح ہوئی تو فلاں قبیلہ نے اس بچہ کو لیکر اس کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا پھر وہ اس قبیلے کے ساتھ وہیں آیا اور تیرے ساتھ نکاح کیا۔ یہ وہی جوان ہے۔ پھر آپ نے اس جوان کو کہا کہ سر کو دکھلاؤ تو سر میں پتھر کے زخم کا نشان موجود تھا۔

آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہاری حفاظت فرمائی اور حرام سے بچایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی علم غیب رکھتے تھے۔

حارث بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کا غیب داں ہونے کا ثبوت

حارث بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کو بطفیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ طاقت عطا ہوئی تھی کہ دنیا میں ہی اپنی آنکھوں سے بہشت و دوزخ کو دیکھتے تھے۔

چنانچہ شرح عین العلم جلد اول میں لکھا ہے۔

وفی روایۃ الطبرانی وابو نعیم عن الحارث بن مالک الانصاری

قال: مررت بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال

کیف اصبحت یا حارث

قلت اصبحت مؤمنا حقا

فقال: انظر ماتقول فان لكل شي حقيقة وما حقيقة
ایمانک

قلت قد عرفت نفسي عن الدنيا واسهرت لذلك
لیسی واطمات تھاری و کافی انظر الی عرش ربی
بارزاو کانی انظر الی اهل الجنة يتزاورون فيها و کانی انظر
الی اهل النار يتضاعون وفي رواية يتعادون فيها

فقال يا حارث عرفت فالزم قالهاثلثا

وفي رواية ابن عساكر قال عليه السلام

وانت امر انور الله قلبه عرفت فالزم

ترجمہ: طبرانی میں حارث بن مالک انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ
انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا:
اے حارث تو نے کیوں صبح کی؟

میں نے کہا: میں نے صبح کی اس حال میں کہ میں سچا ایمان دار ہوں۔

آپ نے فرمایا: کہ دیکھ کیا کہتا ہے تحقیق ہر شے کے لئے حقیقت ہے پس کیا
حقیقت ہے تیرے ایمان کی؟

میں نے کہا: تحقیق میں نے پہچان لیا اپنے نفس کو دنیا سے رات کو میں نے اپنی
آنکھ کو بیدار رکھا اور میں دن میں پیسا سا رہا گویا کہ میں دیکھتا ہوں اہل جنت کی طرف
کہ وہ باہم زیارت کر رہے ہوں اور دیکھ رہا ہوں میں اہل جہنم کی طرف کہ وہ شور
کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

تو ایک مرد ہے: اللہ تعالیٰ نے تیرے قلب کو منور کر دیا۔ پس لازم پکڑا اسکو۔

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیبِ داں ہونے کا ثبوت

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حج کرنے کے ارادہ سے مکہ معظمہ کو پیادہ پاروانہ ہوئے۔ راستے میں چلتے چلتے پاؤں مبارک متورم ہو گئے۔ ایک غلام نے عرض کیا کہ حضور تھوڑا سا سفر تو سواری پر طے فرمائیں کیوں کہ آپ کے پاؤں مبارک پر درم آ گیا ہے۔

آپ نے فرمایا: نہیں منزل پر پہنچ کر ایک حبشی شخص ملے گا۔ اس کے پاس روغن ہے اس سے خرید لینا۔

غلام نے عرض کیا: حضور میں نے اس سے پہلے کبھی کسی منزل میں نہیں دیکھا کہ کسی کے پاس ایسا روغن ہو۔ بھلا اس منزل میں کہاں سے ملے گا آخر منزل پر پہنچ کر ایک حبشی نظر آیا آپ نے فرمایا:

یہ وہی شخص ہے جس کی بارے ہم نے کہا تھا فوراً جاؤ اور اس سے روغن خرید لاؤ۔ غلام نے جا کر اس حبشی سے روغن مانگا۔

اس نے دریافت کیا کس کے لئے درکار ہے؟

کہا: امام حسن رضی اللہ عنہ کے لئے

اس نے کہا: مجھے ان کی خدمت اقدس میں لے چل میں ان کا نیاز مند ہوں پس جب وہ انکی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دست بدستہ عرض کی کہ آپ میرے آقا ہیں میں آپ سے کیا قیمت لے سکتا ہوں لیکن اس وقت میری بیوی کے دروزہ ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح و سالم بچہ عنایت فرمائے!

آپ نے فرمایا: جا اللہ عزوجل نے تجھے ویسا ہی فرزند عطا فرمایا ہے جیسا تو چاہتا ہے لیکن یہ بچہ ہمارا نیاز مند ہوگا۔ پس جو نبی وہ اپنے مکان پر پہنچا تو واقعی حضرت کے ارشاد کے مطابق صبح کو لڑکا ہوا۔

تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی علم غیب تھا۔

کیوں نہ ہو ان کو غیب کا علم اے نجدیو گستاخو

میرے آقا ﷺ کے شانہ مبارک کی سواری جو کیا کرتے

حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کا غیب داں ہونا

شواہد النبوة میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں مکہ معظمہ میں تھا۔ مجھے امام باقر رضی اللہ عنہ کی زیارت کا شوق دامن گیر ہوا۔ چنانچہ میں نے ان کی قدم بوسی کے ارادہ سے مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ جس رات کو مدینہ منورہ پہنچا تو آسمان پر بادل چھایا ہوا تھا۔ بارش بڑے زور سے ہو رہی تھی۔ سردی بڑی سخت تھی آدھی رات کا وقت تھا جب میں امام صاحب کے در دولت پر پہنچا تو اس وقت مجھے یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ آیا میں اپنے پہنچنے کی اطلاع امام صاحب کو ابھی کہوں یا صبح کے وقت جب امام صاحب خود تشریف لائیں۔ اس وقت تک صبر کروں میں اسی فکر میں ہی تھا کہ امام صاحب کی آواز میرے کان میں آئی کہ باندی سے فرماتے ہیں فلاں شخص بھیگا ہوا آیا ہے اور وہ سردی سے ٹھٹھہر رہا ہے اور دروازہ پر حیران و متفکر بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے امام کے حکم سے فوراً دروازہ کھول دیا اور میں مکان کے اندر داخل ہو گیا۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کو بھی علم غیب تھا۔

حضرت بایزید بسطامی کا غیب داں ہونا

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑے پایہ کے بزرگ ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک روز وہ اپنے چند مریدین کے ساتھ جنگل میں پھر رہے تھے کہ اچانک آپ کو خوشبو آئی جس سے آپ کی حالت بدل گئی اور وجد طاری ہو گیا۔ ایک مرید نے عرض کیا کہ آپ کا اس وقت کیا حال ہے کیوں کہ حضور کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل رہا ہے کبھی تو زرد معلوم ہوتا ہے اور کبھی سرخ اور کبھی سفید آپ نے فرمایا کہ

مجھے اس طرف سے ایک بار کی خوشبو پہنچ رہی ہے کہ اتنے سال کے بعد یہاں اسلام کا بادشاہ پیدا ہوگا کہ جس کے خیمے آسمان پر ہوں گے۔

مریدوں نے اس کا نام دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام ابوالحسن ہوگا اور حصہ قد اور رنگ غرضیکہ تمام باتیں بیان فرمائیں اور یہ بھی فرمایا کہ میرے ہی سلسلہ میں وہ مرید ہوگا اور میری تربیت سے اس کو فیض پہنچے گا۔ مریدوں نے اس کی تاریخ وغیرہ لکھ لی چنانچہ ٹھیک اس تاریخ کو ابوالحسن صاحب پیدا ہوئے۔ اور جو اوصاف حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ بیان فرماتے تھے۔ سب ان میں موجود تھے۔

لوح محفوظ غوث الوریٰ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پیش نظر تھی

زبدۃ الاسرار اور بیجہ الاسرار میں لکھا ہے کہ شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی

اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔

یعنی فی لوح محفوظ

میری آنکھیں لوح محفوظ میں ہیں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا وہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے

کیوں کہ لوح محفوظ میری پیش نظر رہتی ہے اور اس میں سب کچھ مکتوب ہے۔

قارئین کرام

غور کرنے کا مقام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

غلاموں اور نام لیواؤں کو ایسے ایسے اسرار علوم عطا فرمادئے ہیں کہ جو ہماری تمہاری

عقل میں نہیں آسکتے تو پھر یہ عقیدہ خود بخود حل ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کو جن کی ہستی بعد از خدا سب سے برتر اور اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے کس قدر اسرار و علوم

مرحمت فرمائے ہوں گے۔

تمام کرہ ارض و سما اور کرہ عالم بعض ولیوں کے پیش نظر

ایک ولی اللہ کی اس قدر قوت تھی کہ تمام کرہ عالم ان کے پیش نظر تھا۔

چنانچہ کتاب ابریز مطبوعہ مصر میں مرقوم ہے۔

ولقد رأیت ولیاً بلغ مقاما عظیماً

وهو انه يشاهد المخلوقات الناطقة والصمامة والوحوش

والحشرات والسموت ونجومها والارضين وما فيها وكرة

العالم بامرها تستمد منه ويسمع اصواتها وكلامها في

لحظة واحدة انح .

ترجمہ: ”تحقیق دیکھا میں نے ایک ولی کو کہ پہنچ گیا بڑے مقام پر کہ وہاں

سے کل مخلوقات ناطقہ و صمامہ و وحوش و حشرات، آسمان و تاروں تمام

زمینوں اور ما فیہا کو دیکھتا ہے۔ گرہ عالم کا معاینہ کرتا ہے اور سب کی

آوازیں اور کلام کو ایک لحظہ میں سنتا ہے۔“

اولیا اللہ کی نظر میں زمین مثل ایک دسترخوان

ملا علی قاری رحمة اللہ علیہ مرقبات جلد ثانی میں قاضی

عیاض رحمة اللہ علیہ سے زیر حدیث

صلوا علی مان صلوا تکم تبلغنی حیث کنتم کے نقل فرماتے

ہیں۔

وذلك ان النفوس الزكية القدسية اذا تجررت عن العلائق

البدنية خرجت والصلت بالملأ الاعلی ولم ریبق لها

حجاب فتری الكل كالمشاهد بفسها وباخبار الملك لها

وفیه سر یطلع من تتسیر له .

ترجمہ: ”جہاں سے درود شریف مجھ پر بھیجے گا۔ مجھ کو پہنچے گا۔ یہ اس لیے کہ نفوس زکیہ قدسیہ جبکہ مجرد اور خالی ہو جاتے ہیں علائق بدنہ سے تو عروج کر کے ملائع اعلیٰ فرشتوں سے مل جاتے ہیں ان کے لئے حجاب باقی نہیں رہتا کل کا مشاہدہ کرتے ہیں جس طرح اپنی ذات کا مشاہدہ ہوتا ہے یا فرشتوں کے خبر دینے سے جانتے ہیں جس طرح اپنی ذات کا مشاہدہ ہوتا ہے یا فرشتوں کے خبر دینے سے جانتے ہیں اور اس میں ایک بھید ہے جس کو میسر اور آسان ہو وہی واقف ہے۔“

روضہ مقدسہ کے ایک فرشتہ کی قوت

اللہ تعالیٰ نے روضہ مقدسہ کے ایک فرشتہ کو اس قدر قوت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ وہ تمام جہان کے درود شریف سن لیتا ہے۔
چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے۔
عن عمار بن یاسر قال .

ان الله ملكا اعطاه سماع الخلائق كلها قائم على قبری الی
یوم القيمة فما من احد یصلی علی صلوة الابلغینہا .

(رواہ الطبرانی و الترقانی فی شرح المواہب)

ترجمہ: ”طبرانی اور زرقانی میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

ایک فرشتہ روضہ نبوی پر متعین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت اس قدر عطا فرمائی ہے کہ تمام انسانوں اور جنوں کا درود (خواہ روئے زمین کے کسی ملک یا گاؤں سے بھیجے) سن لیتا ہے اور وہ فرشتہ سب کے درود نام بنام حضور علیہ الصلوٰۃ کے روبرو پیش کرتا ہے۔

قارئین کرام!

حضور علیہ الصلوٰۃ السلام کے روضہ مبارک کے خادم کی تو یہ قدرت اور قوت کہ وہ روئے زمین کے تمام دُردخوانوں کا دُرد شریف خود سنتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں نام بنام مع ولایت اور قومیت عرض کرتا ہے حالانکہ گستاخانِ رسول کے عقیدہ کے مطابق اور دور و نزدیک سے ہر وقت سننا خاصہ و خدا ہے اور غیر کے واسطے تسلیم کرنا شرک ہے تو پھر بھلا حضور علیہ السلام کے یہ شرک فرشتہ کے حق میں کیوں جائز رکھا۔ حقیقت میں دور و نزدیک سے کسی نبی یا ولی کا کسی کی آواز سن لینا حضور علیہ السلام کے عین ارشاد کے مطابق ہے۔ یہ شرک نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

مقام غور ہے کہ آپ کا ایک ادنیٰ خادم یعنی فرشتہ جو جہاں بھر کے دُرد شریف سن لیتا ہے اس میں تو یہ طاقت اور قدرت ہے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خادم اور غلام سے بھی سماعت میں کمتر ہیں کہ وہ خود سن نہیں سکتے اور ان میں اتنی طاقت شنوائی نہیں ہے کیا یہ بات ماننے کے قابل ہے۔ تمام محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں اور آپ کی ہر ایک قوت و طاقت (حواسِ خمسہ) وغیرہ تمام مخلوق سے خواہ وہ انسان ہوں یا فرشتے ہوں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔

ضروری گزارش

میں نے پہلے اولیاء اللہ کے علم غیب کو ثابت کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے۔ وہ غلام جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر وقت پیچھے رہتے تھے سنت کو دیوانہ وار ادا کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں پروانہ وار سرگوش رہتے تھے ان کی یہ شان

ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا:

لولاك لما اظهرت الربوبية

ترجمہ: ”اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا“۔

میرے آقا کی یہ شان ہے۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہوا ہے۔

”کعبہ اللہ تعالیٰ کی مسجودیت کا مظہر اور حضور علیہ السلام اللہ کی اطاعت کے مظہر

ہیں“۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

ومن يطع الرسول فقد اطاع الله .

ترجمہ: ”اور جس نے میرے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ

کی اطاعت کی“۔

گویا کہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی

اطاعت ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کریں تو بہت سارے

معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے اسلام میں پورے نہیں اترتے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

واقموا الصلوة واتوا الزکوة .

ترجمہ: ”نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو“۔

اس آیت میں نماز کا حکم فرمایا گیا ہے اور امر دیا گیا ہے اور ”اقیموا“ امر کا صیغہ

ہے اور امر و جوب کے لئے ہوتا ہے تو گویا کہ نماز قائم کرنا واجب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر صرف اقیموا الصلوة کا لفظ ارشاد فرمایا

ہے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ نماز کو رکوع اور قیام جمود کے ساتھ ادا کرو، سو کر ادا کرو، بیٹھ کر ادا

کر و اس نماز کو قائم کرنے کے لیے فرمایا۔

واطیعوا الرسول

اے لوگو میرے رسول کی اطاعت کرو۔

جب تم میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تمہیں نماز کے تمام معاملات آجائیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختار کل بنایا ہے۔

اگر اسی مضمون کو بڑھاتا رہا تو کئی صفحات گزر جائیں گے لیکن کیوں کہ یہاں مقصود صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بتانی تھی وہ میں نے عرض کر دی ہے۔ اب مناسب سمجھتا ہوں کہ اولیاءوں کے بعد حضرت انبیاء علیہم السلام مجتنب ہیں ان کا تذکرہ خیر کروں تاکہ انبیاء علیہم السلام کا علم غیب بھی ہمیں معلوم ہو جائے اور گستاخان رسول چونکہ علم غیب کی نفی کرتے ہیں ان کے منہ بند ہو جائیں ان بزرگ ہستیوں کا تذکرہ کرنے سے

اصول وقاعدہ

اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی بڑی ہستی جہاں پر تشریف لاتی ہے کسی محفل میں تو اس کو آخر میں بٹائم دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی عظمت کا پتہ چل جائے۔ اسی اصول کی رو سے میں نے پہلے اولیاء اللہ کا تذکرہ کیا اب مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام جتنے ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔

انبیاء علیہم السلام کا علم غیب پر مطلع ہونا

انبیاء علیہم السلام کے لئے اطلاع علی لغیب کا ثبوت ہونا قرآن پاک کی متعدد آیات سے ملتا ہے۔ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو علم غیب دیا ہے۔

آیت نمبر 1

وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله
من يشاء .

ترجمہ: ”اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے (عامتہ الناس) تمہیں غیب پر مطلع
فرمادے لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے (غیب کے علم کے لئے)
چن لیتا ہے“

فائدہ: اس آیت کریمہ میں ”کم“ ضمیر کے ساتھ عام لوگوں سے خطاب ہے
جس کا مفاد یہ ہے کہ انہیں اس بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ دیکھ! اللہ کی یہ شان نہیں کہ
کس و ناکس کو وہ اپنے غیب پر مطلع فرمادے بلکہ اس نعمتِ عظمیٰ کے لئے وہ فقط اپنے
برگزیدہ رسولوں کو مختص کرتا ہے۔

امام خازن اس آیت کے تحت لکھتے ہیں

يعنى ولكن الله يصطفى ويختار من رسله من يشاء فيطلع

على ما يشاء من غيبه (باب التاويل: ۱: ۳۰۸)

ترجمہ: ”اس کا مطلب یہ ہے مگر اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے
چن لیتا ہے پھر اسے غیب پر جس قدر چاہتا ہے مطلع فرمادیتا ہے۔“

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت رقمطراز ہیں

فان سنة الله جارية بانه لا يطلع عوام الناس على غيبه بل لا
سبيل لكم لى معرفة ذلك الامتياز الابالا امتحانات مثل ما
ذكرنا من وقوع المحن و الاضات حتى يتميز عندها
الموافق من المناقق فاما معرفته ذلك على سبيل الاطلاع
من الغيب فهو من خواص الانبياء فلهدا قال ولكن الله يجتبي
من رسله من يشاء اى ولكن الله يصطفى من رسله من يشاء

فخصم باعلامهم ان هذا مومن وهذا منافق..... ويحتمل
ولكن الله يجتبي قيمتهن خلقه بالشرائع على ايديهم حتى
يتميز الفريقان بالامتحان ويحتمل ايضا ان يكون المعنى
وما كما ليطلعكم ليحعلكم كلکم عالمين بالغيب من
حيث يعلم الرسول حتى تصيروا مستغنين عن الرسول بل
الله يخض من يشاء من عباده بالرسالة ثم يكلف الباقيين
طاعة هؤلاء الرسل. (التفسير الكبير، ۹: ۱۱۱)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کا جاری کردہ اصول ہے کہ وہ عوام کو اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا بلکہ تمہارے سے امتیاز ایمان و نفاق کی پہچان کے سلسلہ میں بجز اس کے کوئی راستہ نہیں کہ امتحانات ہوں جیسے ہم نے ذکر کیا کہ آفات و آلام نازل ہوں تا کہ موافق اور منافق میں تمیز ہو سکے۔ رہا اس پر خبردار ہونا علم غیب پر دسترس حاصل کر کے تو یہ نبیوں کا خاصہ ہے اس لئے فرمایا ”لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے“۔ پھر انہیں یہ خبر دے کر خاص فرماتا ہے کہ بے شک یہ مومن ہے اور بے شک یہ منافق ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے پھر ان کے ذریعے احکام شرع بھیج کر اپنی مخلوق کا امتحان لیتا ہے یہاں تک کہ اس جانچ سے دونوں گروہ ممتاز ہو جاتے ہیں یہ معنی بھی ممکن ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تم سب کو غیب پر اطلاع کر دے جیسے رسولوں کو علم غیب دیتا ہے کہ تم رسولوں سے بے نیاز ہو جاؤ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے خاص کو رسالت سے سرفراز فرماتا ہے پھر باقی ماندہ کو ان رسولوں کی اطاعت کا مکلف بناتا ہے“۔

فائدہ: ایمان اور نفاق کی قلبی کیفیات غیب میں سے ہیں چونکہ عامتہ الناس مطلع علی الغیب نہیں ہوتے اس لئے ان کے لئے مومن اور منافق کا فرق جاننا بایں صورت ہی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی آزمائش نازل ہو اس کے نتیجے میں جو اس میں ثابت قدم رہا مومن ہوگا اور جس کے قدم ڈگمگائے اس کا شمار زمرہ منافقین میں ہوگا مگر اس کے برعکس رسول کے لئے مومن اور منافق کے مابین امتیاز کا ذریعہ علم غیب ہے جس کے توسط سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان کے ایمان اور نفاق پر مطلع فرمادیتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرمادیا۔ جب منافقین نے علم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن کیا اور استہزاء کیا کہ اس نبی کو ہمارے نفاق کا علم نہیں۔ اگر علم ہے تو ہمیں باہر کیوں نہیں نکال دیتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز منبر پر تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا: دوران خطبہ ایک ایک کا نام لے کر تمام منافقین کو مسجد سے باہر نکال دیا۔

امام رازی علیہ الرحمہ آیۃ کریمہ ”لا تعلمہم ونحن نعلمہم“ (توبہ ۱۰۱) کے

حوالے سے یہ روایت درج کرتے ہیں۔

عن سعدی عن انس بن مالک قام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم خطیباً یوم الجمعة فقال اخرج یا فلان فانک منافق

اخرج یا فلان فانک منافق فاخرج من المسجد ناسا

وففحہم“ (التفسیر الکبیر، ۱۶: ۱۷۳)

ترجمہ: ”حضرت سعدی علیہ الرحمہ نے حضرت انس بن مالک سے

روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز خطاب

کے لئے کھڑے ہوئے پس فرمایا اے فلاں: تو نکل جا بے شک تو منافق

ہے اے فلاں تو (بھی) نکل جا بے شک تو (بھی) منافق ہے پس آپ

نے (مناق) لوگوں کو مسجد سے رسوا کر کے نکال باہر کیا۔

امام سلیمان بن عمر الجعفی علیہ الرحمہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں

والمعنى ولكن الله يجتبي ان يصطفى من رسله من يشاء
فيطلع على الغيب. (تفسير التوحات الالهية: ۱: ۳۲۰)

ترجمہ: ”ولکن اللہ یجتبیٰ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے پھر اسے غیب پر مطلع فرماتا ہے۔“

امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں

(ولكن الله يجتبي) ای یختار (من رسله) لاطلاع غيبه (من
يشاء). (الجامع الاحكام القرآن: ۲: ۲۵۹)

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے غیب کی اطلاع کے لئے چن لیتا ہے۔“

اس آیت کریمہ اور اس کی تفسیر سے بالصراحت ثابت اور واضح ہے کہ اطلاع علی الغیب انبیاء علیہم السلام کے لئے ثابت ہے۔

دوسری آیت

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ

ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. (البقرہ: ۲۵۵)

ترجمہ: ”اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔“

امام رازی علیہ الرحمہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں

لا يعلمون الغيب الا عند اطلاع الله بعض انبيائه على بعض

الغیب کما قال (عالم الغیب فلا ینظر علی غیبہ احد الامن

ارتضیٰ من رسول)۔ (التیسیر الکبیر: ۱۱:۷)

ترجمہ: ”لوگ (مطلقاً) غیب نہیں جانتے مگر جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی

کو کسی غیب پر مطلع فرمادے تو اسے علم غیب حاصل ہوتا ہے جیسے فرمایا:

”اللہ غیب جاننے والا (ہے) تو اپنے غیب پر کسی کو (کامل) اطلاع نہیں

دیتا مگر جنہیں پسند فرمایا جو اس کے (سب) رسول ہیں۔“

تیسری آیت

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

”عالم الغیب فلا ینظر علی غیبہ احد الامن ارتضیٰ من

رسول“ (الجن: ۷۲:۲۶:۲۷)

ترجمہ: ”اللہ غیب جاننے والا (ہے) تو اپنے غیب پر کسی کو (کامل)

اطلاع نہیں دیتا مگر جنہیں پسند فرمایا جو اس کے (سب) رسول ہیں۔“

فائدہ: اس آیت میں نبیوں اور رسولوں کے مطلع علی الغیب ہونے کا ذکر بڑے

واضح الفاظ میں کیا گیا ہے۔

امام بغوی علیہ الرحمہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں

(الامن ارتضیٰ من رسول) الامن یصطفیہ لرسالته فیظہرہ

علیٰ ما یشاء من الغیب۔ (معالم العقول: ۳۰۶:۳)

ترجمہ: ”(الامن ارتضیٰ من رسول) کا معنی ہے مگر جسے اللہ تعالیٰ

اپنی رسالت کے لئے منتخب فرماتا ہے تو اسے جتنا چاہتا ہے غیب پر مطلع

فرمادیتا ہے۔“

چوتھی آیت

ارشاد باری تعالیٰ ہے

(و عندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا هو) (الانعام ۶: ۵۹)

ترجمہ: ”اور غیب کی کنجیاں (یعنی وہ راستے جن سے غیب کسی پر آشکار کیا جاتا ہے) اس کے پاس (اس کی قدرت و ملکیت میں) ہیں انہیں اس کے سوا (از خود) کوئی نہیں جانتا۔“

فائدہ: اس آیت کریمہ میں لفظ مفاتح قابل توجہ ہے جو فتح سے مشتق ہے جس کا معنی ”کھولنا“ ہے لفظ ”مفاتح“ ”مفتح“ کی جمع ہے۔ مفتح اسم آلہ ہے اس کا معنی ہے کھولنے والا آلہ، چابی کو مفاتح اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بند تالے کو کھول دیتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ مفاتح کا مفہوم کسی بند سربستہ اور مخفی شے کو کھولنے سے عبارت ہے اور ہر وہ شے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کلیتاً اس قابل ہی نہ ہو سکے کہ اسے کھولا جاسکے اس کے لئے مفاتح کے وجود کا تصور کبھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ متذکرہ بالا آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ غیب کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے بند کر دیتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اپنے نبیوں اور رسولوں کو امور غیب سے مطلع فرما دیتا ہے۔

امام قرطبی اس آیت کریمہ کے تحت اقطراز ہیں

فاللہ تعالیٰ عندہ مفاتح الغیب و بیدہ الطرق الموصلة الیہ
لا یملکها الا هو فمن شاء اطلعه علیہا اطلعه و من شاء
حجبه عنها حجبه و لا یكون من افاضته الا علی رسلہ بدلیل
قولہ تعالیٰ و ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب و لکن اللہ

یجتبی من رسلہ من یشاء وقال عالم الغیب فلا ینظرہ علی غیبہ احدک من ارتضی من رسول“۔ (الجامع لاحکام القرآن ۷: ۳)

ترجمہ: ”سواللہ کے پاس کا علم ہے (یعنی جو مخلوق سے پوشیدہ ہے اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے) اور اسی کے ہاتھ میں غیب تک پہنچانے والے راستے ہیں وہی ان کا مالک ہے جس کو ان پر اطلاع دینا چاہے دیتا ہے اور جن سے پردے میں رکھنا چاہے پردے میں رکھتا ہے اور اس کا یہ فیضان (علم غیب پر اطلاع دینا) صرف اس کے رسولوں پر ہوتا ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔“

”اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ (اے عامتہ الناس تمہیں غیب پر مطلع فرما دے لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے (غیب کے علم کے لیے) چن لیتا ہے۔“

اور فرمایا اگر غیب جاننے والا (ہے) تو اپنے غیب پر کسی کو (کامل) اطلاع نہیں دیتا مگر جنہیں پسند فرمایا جو اس کے (سب) رسول ہیں۔

فائدہ: اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان عالم الغیب ہونا ہی نہیں فاتح الغیب ہونا بھی ہے اور یہ کہ ہر کس و ناکس کو مطلع علی الغیب نہیں کیا جاتا۔ یہ اس کی عطاءئے خاص ہے جو بالخصوص ان منتخب بندوں پر ہوتی ہے جنہیں وہ اپنی بارگاہ ناز میں نبوت و رسالت کے لئے چن لیتا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام اور اطلاع علی الغیب

یوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اطلاع علی الغیب کے امتیازی وصف سے متصف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ خاص پیغمبر ہیں جنہیں خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھی علم غیب سے

سرفراز فرمایا۔

جس کے بارے میں قرآن پاک میں یوں مذکور ہے۔

”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا“ (البقرہ: ۳۱)

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام (اشیاء کے) نام سکھا دیئے۔“

بعض علماء نے علم الاسماء سے ملائکہ اور بعض نے نسل نبی آدم کے ناموں کا علم مراد لیا ہے جب کہ بعض نے لغات کا علم یا اسمائے الہیہ کا علم مراد لیا ہے لیکن ان تمام آراء کے باوجود ”الاسماء کلھا“ کے قرآنی الفاظ سے کسی طرح یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ علم کسی خاص نوع یا جنس تک محدود ہے یا اسے کسی ایک دائرے میں مخصوص کر دیا گیا ہے بلکہ یہ الفاظ اس کے عمومی اطلاق پر دلالت کرتے ہیں اور جیسا کہ اکثر آئمہ تفسیر نے بیان کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جملہ مخلوقات کے اسماء کا علم عطا کر دیا گیا تھا۔

امام قرطبی نے اس آیت کے تحت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما عکرمہ، قتادہ، مجاہد اور ابن جبیر کا قول نقل کیا ہے

علمہ اسماء جميع الاشياء كلها جليلها وحقيرها .

(الجامع لاحکام القرآن، ۱: ۲۸۲)

ترجمہ:-

”اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء موجودات کے نام سکھا دیئے خواہ بڑی تھیں یا چھوٹی۔“

علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں

اس سے مراد جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ سب کے نام

ہیں۔ (روح المعانی: ۱: ۲۲۳)

امام ابواسعود العمادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں

وقبل اسماء ما كان وما يكون الى يوم القيامة (تفسیر ابی اسعود، ۱: ۸۴)
ترجمہ: ”اور یہ قول بھی ہے کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہونے
والا ہے سب کے نام مراد ہیں۔“

امام خازن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کرتے ہیں

قال ابن عباس رضي الله عنه علمه اسم كل شيء حتى
القصة والقصة. (باب الناديل ۱: ۴۲)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
آدم علیہ السلام کو ہر شے کا نام سکھا دیا۔ حتیٰ کہ پیالے اور پیالی کا بھی۔“

امام شوکانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں

والتاكيد بقوله (كلها) يفيد الله علمه جميع الاسماء ولم
يخرج عن هذا شيء منها كائنا وما كان. (فتح القدير، ۱: ۶۴)
ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے فرمان کلمہ کی تاکید کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیئے اور اس سے جو کچھ ہونیوالا
ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے کوئی شے بھی خارج نہیں۔

فائدہ: علم الاسماء سے مراد بلا امتیاز و تخصیص ہر شے کا علم ہے اور یہی معنی حدیث
شفاعت سے بھی مترشح ہے لہذا تفسیر القرآن بالحدیث کے اصول پر عمل کرتے ہوئے
علم الاسماء سے مراد ہر شے کا علم لیا جائے گا۔

امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ اسی حوالے سے لکھتے ہیں:

اصحیح انه علمه اسماء الاشياء كلها ذواتها و صفاتها

وافعالها . (تفسیر القرآن العظیم : ۱ : ۷۳)

صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام ان کی شکلیں ان کے افعال کا علم عطا فرمادیا تھا۔

قاضی بیضاوی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں:

انه تعالى خلقه من اجزاء مختلفة و قوى متباينة مستعد الا
دراك انواع المدرکات من المعقولات و المحسوسات
و المتخیلات و الموهومات و الهمه ذوات الاشياء و خوا
صها اسمائها و اصول العلوم و قوانین الصناعات و كيفية
الاتها (انوار التنزیل ، ۱ : ۸۴)

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف اجزاء اور متفرق قوتوں سے پیدا کیا اور ان میں یہ صلاحیت و استعداد رکھی کہ وہ طرح طرح کے مدرکات کو خواہ وہ عقل سے جانے جاسکتے تھے یا حواس سے تخیل سے یا قوت واہمہ سے اپنے علم میں لاسکیں اور مختلف اشیاء کی باہمیت ان کے خواص و صفات ان کے اسماء علم و ادراک کے اصول و ضوابط ، مختلف صنعتوں کے قوانین اور آلات و ذرائع کی کیفیات وغیرہ کی معرفت آپ کے دل میں القا کر دی۔

فائدہ: مذکورہ بالا تصریحات سے یہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی شے کا بھی علم عطا فرمایا تھا حتیٰ کہ تمام اشیاء کے اسماء ماہیات خصوصیات صفات اور افعال و کیفیات تک کا علم بھی آپ علیہ السلام کا یہ علم ماکان وما یکون کی صفت سے متصف ہونے کی وجہ سے علم غیب قرار پایا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام اور اطلاع علی الغیب:

اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند اور سیدنا ابراہیم کے پوتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم و اسحاق علیہم السلام کے ساتھ آپ کا ذکر جمیل ان الفاظ میں آیا ہے۔

واذکر عبدنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی
والابصار انا خلقنہم بخالصة ذکری الدار وانہم عندنا لمن
المصطفین الاخیار۔ (ص، ۲۳، ۲۵، ۲۷)

اور ہمارے بندے ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجئے جو ہاتھوں اور آنکھوں کے مالک تھے اللہ کی بندگی بھی کرتے تھے اور صاحب بصیرت بھی تھے ہم نے ان (تمام انبیاء) کو بالخصوص (آخرت کے) گھر کی پار کے لئے چن لیا تھا اور وہ (سب) ہماری بارگاہ میں منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔

برادران یوسف کے مکر کی پیش بینی:

سورہ یوسف میں یہ واقعہ مذکور ہے یہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے پیارے صاحبزادے سیدنا یوسف علیہ السلام نے آپ سے اپنا خواب بیان کیا۔

یا بت انی رائت احد عشر کواکبا والشمس والقمر یرتہم

لی سجدین (یوسف: ۱۲)

اے میرے والد گرامی! میں نے (خواب میں) گیارہ ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے میں نے انہیں اپنے لئے سجدہ کرتے ہوئے

دیکھا ہے۔

تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا یہ خواب سن کر انہیں یہ نصیحت فرمائی۔

لا تقصص رءیاك على اخواتك فكيدوا لك كيدا ان
الشیطن للانسان عدو مبین (یوسف: ۱۲: ۵)

اے میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

فائدہ: بحوالہ بالا ارشاد قرآنی اس امر کا مظہر ہے کہ آپ علیہ السلام کو من جانب اللہ اس بات سے باخبر کر دیا گیا تھا کہ بزور ابن یوسف اپنے ہی بھائی کے خلاف کوئی چال چلنے والے ہیں اس لئے آپ علیہ السلام نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے خفیہ عزائم کے بارے میں قبل از وقت خبردار کر دیا تھا۔
حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقام و منصب کا پیشگی علم:

قرآن مجید اس پر شاہد و عادل ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اس بات پر پہلے سے علم تھا کہ ان کے فرزند ارجمند جناب یوسف علیہ السلام کو منصب نبوت پر سرفراز کیا جائے گا اور اس پر مستزاد کہ انہیں بشمول تعبیر رویاء علم و حکمت کی بے مثال دولت سے بھی نوازا جانے والا ہے چنانچہ اس بارے میں اپنے صاحب علم ہونے کا اظہار بھی فرما دیا جسے قرآن کریم نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔

و کذالك یحتبیک ربك و یعلمک من تاویل الاحادیث و یتم
نعمتہ علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من
قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم (یوسف: ۱۲: ۷)

اسی طرح تمہارا رب تمہیں (بزرگی کے لئے) منتخب فرمائے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچانا (یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم) سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت تمام فرمائے گا جیسا کہ اس نے اس سے قبل تمہارے دونوں باپ (یعنی ابراہیم اور اسحاق پر تمام فرمائی تھی۔ بے شک تمہارا رب خوب جاننے والے بڑی حکمت والا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال کا علم:

واقعہ کے مطابق جب برادرانِ یوسف پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت اپنے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا۔

ارسلہ معنا غدا یوتع و یلعب وانا لہ لحفظون (یوسف: ۱۲: ۱۲)

آپ (یوسف علیہ السلام کو) کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے وہ خوب کھائے اور کھیلے اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔

تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے علم نبوت کی روشنی میں بیٹوں کے ارادوں میں کار فرما سازش کو پڑھ لیا اور علی وجہ البصیرت فرمایا۔

انی لیحزننی ان تذهبوا بہ و اخاف ان یا کله الذئب و انتم عنہ غفلو (یوسف: ۱۲: ۱۳)

بے شک مجھے یہ خیال مغموم کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں (اس خیال سے بھی) خوفزدہ ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس کی حفاظت سے غافل رہو۔

چنانچہ جس خدشے کا آپ نے اظہار کیا تھا ویسا ہی ہوا اور بیٹوں نے آکر باپ سے کہا: یا باؤ انا ذہبنا نسبق وترکنا یوسف عند متاعنا فا کله الذئب "اے ہمارے باپ! ہم لوگ دوڑ میں مقابلہ کرنے چلے

گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام جو کہ بیٹوں کے سازشی ذہن سے پہلے ہی آگاہ تھے ان کی مت گھڑت بات سنتے بھی فرما دیا۔
بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان
علی ما تصفون ۔

حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے حاسد نفسوں نے ایک بہت بڑا کام تمہارے لئے آسان اور خوشگوار بنا دیا (جو تم نے کر ڈالا) پس (اس حادثہ پر) صبر بھی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں اس پر جو کچھ تم بیان کر رہے ہو،

آپ نور نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ وہ زندہ ہیں آپ نے صبر سے کام لیا اور معاملہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا غیوب پر مطلع ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو ایک تدبیر سے اپنے پاس رکھ لیا اور بھائیوں نے واپس پہنچ کر سارا واقعہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے پیش گوئی کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو آگاہ کر دیا۔

عسیٰ اللہ ان یا تینی بہم جمیعا: (یوسف ۱۲: ۸۳)

قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔

اس پر بیٹوں نے اپنے والد گرامی کی اس پر امید پر اظہار خیال کرتے ہوئے اپنا یہ اندیشہ بیان کیا۔

تا اللہ تفتنوا تذکر یوسف حتیٰ نکون حرضا او نکون من

الہالکین ۔ (یوسف، ۱۲: ۸۵)

اللہ کی قسم آپ ہمیشہ (یوسف ہی) کو یاد کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ آپ قریب مرگ ہو جائیں گے یا آپ وفات پا جائیں گے۔
حضرت یعقوب نے فرمایا۔

انما اشکوا بشی و حزنی الی اللہ واعلم ما لا تعلمون ۔

(یوسف: ۱۲: ۸۶)

میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے حضور کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

فائدہ:

سورہ یوسف کی مذکورہ آیات واضح انداز سے اس بات کی تائید کر رہی ہیں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے تمام احوال کی پوری خبر تھی اور وہ نور نبوت سے بھی جانتے تھے کہ بیٹا بنیامین اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی تحویل میں ہے۔ اسی علم غیب کی بناء پر انہوں نے یہ پیش گوئی فرمادی تھی کہ عنقریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا اور یہ کہ میں اللہ کے عطا کردہ علم سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

قارئین کرام!

گستاخانِ رسول کو کہو کہ انبیاء علیہم السلام پر فتوے لگائیں کہ ان کو علم غیب کیوں عطا ہوا اور کس وجہ سے ہو یقیناً ان کے یہ فتوے ان پر بروز قیامت وبال بنیں گے۔
خوشبوئے پیرا، بن یوسف علیہ السلام کی پیر کنعان تک رسائی:

بردرانِ یوسف پر جب یہ کھلا کہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام بھی عزیز مصر ہیں تو فطری طور پر اپنی غلطیاں یاد آنے پر ان کی جبین عرق انفعال و ندامت سے تر ہو گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے بھائیوں کی یہ حالت زار نہ دیکھی گئی

انہوں نے پیغمبرانہ ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لیا اور فرمایا۔

لا تشریب علیکم الیوم: (یوسف، ۱۲، ۹۳)

آج کے دن تم پر کوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے۔

ادھر ہجر و فراق کے طویل ماہ و سال نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی

آنکھوں کی بینائی سلب کرنی تھی۔ جب بھائی یوسف علیہ السلام کی

حقیقت سے آگاہ ہو کر واپس عازم سفر ہونے لگے تو انہوں نے بھائیوں کو

اپنا کرتہ دیتے ہوئے فرمایا

اذہبوا بقمیسی هذا فالقوہ علی وجد ابی یات بصیرا

(یوسف ۱۲: ۹۳)

میری یہ قمیض لے جاؤ سوا سے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا وہ بینا

ہو جائیں گے۔

کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ادھر برادران یوسف پیراہن یوسفی علیہ السلام لے کر مصر

سے روانہ ہوئے ہی تھے کہ کنعان (شام) میں بیٹھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے

اپنے بیٹے کے پیراہن کی خوشبو کو اپنے مشام جاں میں محسوس کر لیا جس کا احوال قرآن

حکیم نے اس انداز سے بیان فرمایا ہے۔

لما فصلت العیر قال ابوہم انی لا جدریح یوسف لولا ان

تفندون (یوسف: ۱۲: ۹۳)

جب قافلہ (مصر سے) روانہ ہوا ان کے والد یعقوب نے (کنعان میں

بیٹھے ہی) فرما دیا بے شک میں یوسف کی خوشبو پارہا ہوں اگر تم مجھے

بڑھاپے کے باعث بہکا ہوا خیال نہ کرو۔

فائدہ: اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم غیب تھا اس لئے

تو آپ نے خوشبو کو سونگھ کر بتا دیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام اور اطلاع علی الغیب:

حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی منتخب اور مخلص انبیاء میں سے تھے جیسا کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے:

انه من عبادنا المخلصین . (یوسف : ۱۲ : ۲۴)

بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے (برگزیدہ) بندوں میں سے تھے۔

مبداء فیض نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف ظاہری اور باطنی حسن و جمال سے وافر درجہ نواز رکھا تھا بلکہ علم و حکمت اور معرفت الہیہ کے گراں قدر خزانے بھی آپ کو عطا فرمادئے تھے جس میں غیبی حقائق و مصارف کا علم بھی آپ کو بطور خاص ارزانی کیا گیا تھا۔ چنانچہ جب عزیز مصر نے اپنی اہلیہ کے ایماء پر آپ کو نار و اطور پر قید خانے میں ڈالا تو آپ کے ساتھ دونوں نوجوان بھی داخل زنداں کئے گئے ان دونوں جوانوں نے اپنے اپنے خواب بیان کئے اور ان کی تعبیر چاہی اس پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتانے سے قبل ان سے جو کچھ فرمایا وہ قرآن کریم میں اس طرح مذکور ہے۔

لایاتیکما طعام ترزقانه الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما

ذلکما مما علمنی ربی . (یوسف ۱۲ : ۳۷)

جو کھانا روز تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آنے بھی نہ پائے گا کہ میں تم دونوں کو اس کی تعبیر تمہارے پاس اس کے آنے سے قبل بتا دوں گا یہ (تعبیر) ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں۔

امام خازن مذکورہ آیت کے تحت لکھتے ہیں:

انه علیہ السلام اراد ان یبین لهما درجۃ فی العلم اعلیٰ

واعظم مما اعتقد و افيله و ذلك انهما طلبا عنه علم التعبير
ولا شك ان هذا لعلم مبني على الظن والتجيب فارادان
يعلها انه يمكنه الاخبار عن المغيبات على سبيل القطع
واليقين وذاك يعجز الخلق عنه واذ قدر على الاخبار عن
المغيبات كان اقدر على تعبير الرؤيا بطريق الاولى انما
عدل عن تعبير رويها الى اظهاره المعجزة لانه علم ان
احدهما سيصلب فاراد ان يدخله في الاسلام و يخلصه من
الكفر و دخول النار . (باب التاويل : ۱۹:۳)

ترجمہ: حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے اس درجہ علم سے بلند
درجہ کو بیان کرنا چاہتے تھے جس کا انہیں آپ کی نسبت سے اعتقاد تھا۔
کیونکہ انہوں نے آپ سے علم تعبیر کا مطالبہ کیا تھا اور اس میں شک نہیں یہ
علم ظن اور اندازے پر مبنی ہے سو آپ نے چاہا کہ انہیں اس بات سے
آگاہ کیا جائے کہ آپ غیب کی قطعی اور یقینی خبریں دینے کی استطاعت
بھی رکھتے ہیں تو خوابوں کی تعبیر بطریق اولیٰ بیان کر سکتے ہیں آپ نے
اظہار معجزہ کی خاطر ان کی خوابوں کی تعبیر بتانے سے وقتی طور پر اقرار فرمایا
کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ایک کوسولی چڑھا دیا جائے گا سو آپ نے کفر
اور آگ سے چھٹکارا دلا کر اسے اسلام میں داخل کرنا چاہا۔

امام خازن علیہ الرحمہ اس کے بعد تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

(الانبا تکم تباويله) یعنی اخبر تکما بقدره ولو نه والوقت
الذی یصل اليکما فيله (قبل ان یا تیکما یعنی قبل ان یصل
اليکما وای طعام اکلتم و کم اکلتم و متی اکلتم) باب

(التاویل: ۱۹:۳)

یعنی میں تمہیں اس کی مقدار اس کا رنگ اور پہنچنے کا وقت کھانا پہنچنے سے قبل ہی بتا دوں گا اور یہ کونسا کھانا تم نے کب اور کتنا کھایا ہے تمہیں اس کی بھی خبر دوں گا۔

امام رازی علیہ الرحمہ اس آیت کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں:

والمعنى انه لا ياتيكما طعام ترزقانه الا اخبر تكما اى طعام هو و اى لون هو و كم هو و كيف يكون عاقبة اى اذا اكله الانسان فهو يفيد الصحة او السقم و فيه وجه آخر قيل كان الملك اذا اراد قتل انسان صنع له طعام فارسله اليه فقال يوسف لا ياتيكما طعام الا اخبر تكما ان فيه سما ام لا هذا هو المراد من قوله (لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبا تكم بتاويله) و حاصله راجع الى انه ادعى الاخبار عن الغيب وهو يجرى مجرى قول عيسى عليه السلام و انبئكم بما تاكلون وما تدخرون . (تفسير الكبير: ۱۸: ۱۴۶)

اس آیت کا معنی ہے کہ وہ کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے تمہارے پاس ابھی آنے بھی نہیں پائے گا کہ میں تمہیں اس کے بارے میں خبر دے دوں گا کہ وہ کیا ہے کس رنگ کا ہے کتنا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا یعنی جب کوئی انسان اسے کھائے گا تو آیا وہ اس کی صحت کو فائدہ دے گا یا نقصان پہنچائے گا اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ بادشاہ جب کسی شخص کو قتل کرنا چاہتا تو اس کے لئے کھانا تیار کروا کر بھیجتا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ کھانا ابھی آئے گا بھی نہیں کہ میں تمہیں بتا دوں گا

کہ اس میں زہر ہے یا نہیں مذکورہ آیت سے یہ مراد ہے اور حاصل کلام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دینے کی بات کی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں (وہ سب کچھ) بتا دیتا ہوں کی طرح ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مطلع علی الغیب:

حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی برگزیدہ اور مقرب نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مقام عظیمہ پر فائز فرمایا جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے۔

واتخذ الله ابراهيم خلیلاً (النساء: ۴: ۱۲۵)

اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا۔

قرآن کریم ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام کی شان صدیقیت کو یوں بیان فرماتا ہے۔

واذکر فی الكتاب ابراهیم انه کان صدیقاً نبیاً (المریم، ۱۹، ۴۱)

اور آپ کتاب (قرآن مجید) میں ابراہیم کا ذکر کیجئے بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے۔

دوسرے مقام پر آپ کی دیگر صفات یوں بیان ہوئی ہیں۔

ان ابراهیم لعلیم او اہ منیب . (ہود، ۱۱، ۷۵)

بے شک ابراہیم بڑے متحمل مزاج آہ و زاری کرنے والے ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔

آپ علیہ السلام کی خاطر نارنمر و دگل و گلزار کر دی گئی۔ آپ کی نسبت قربانی

شریعت مطہرہ میں آئندہ نسلوں کے لئے جاری و ساری کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی دعا کو شرف باریابی حاصل ہوئی اور آپ کی اولاد میں سے نبی آخر الزماں حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جہاں دیگر کمالات و اعزازات سے نوازا تھا وہاں آپ کو زمین و آسمان کی جملہ نشانیوں اور عجائبات کا مشاہدہ کرواتے ہوئے غیبی حقائق پر بھی مطلع فرما دیا تھا۔ قرآن حکیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس شان کو یوں بیان فرماتا ہے۔

و کذالک نری ابراہیم ملکوت السموات والارض .

(الانعام، ۷۵:۶)

اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف اقوال نقل کئے ہیں۔

امام بغوی علیہ الرحمۃ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے:

خلق السموات والارض . (تفسیر بغوی ۲: ۱۰۸)

اس سے مراد آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے۔

امام خازن علیہ الرحمۃ حضرت قتادہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قال قتاده ملکوت السموات الشمس والقمر والنجوم و

ملکوت الارض الجبال والشجر والبحار . (مدارک التنزیل، ۱۹۲)

قتادہ نے کہا آسمانوں کی بادشاہت سے مراد سورج، چاند اور ستارے

ہیں اور زمین کی بادشاہت سے مراد پہاڑ، درخت اور سمندر ہیں۔

امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ اس آیت کریمہ کے تحت رقمطراز ہیں:

ان الله تعالى شق له السموات حتى رأى العرش والكرسى

والی حیث ینتھی الیہ فرقیۃ العالم الجسمانی و شق له الارض الی حیث ینتھی الی السطح الآخر من العالم الجسمانی واری مافی السموات من عجائب و البدائع و رأی مافی باطن الارض من العجائب و البدائع .

(التفسیر الکبیر، ۱۳: ۲۲: ۲۳)

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آسمانوں کو چیر دیا حتیٰ کہ آپ نے عرش کرسی اور عالم جسمانی کی بالائی انتہا تک کو دیکھ لیا اور آپ کے لئے زمین پھاڑ دی گئی۔ حتیٰ کہ فرشی عالم جسمانی کی آخری سطح کی انتہا تک (آپ کو دکھا دی گئی) اور آپ نے آسمانوں میں موجود عجائبات کو دیکھ لیا اور زمین کے اندر موجود عجائبات کا بھی مشاہدہ فرمایا۔

امام ابن جریر طبری علیہ الرحمہ حضرت مجاہد علیہ الرحمہ کا قول نقل کرتے ہیں:

فرجت له السموات اسبع فنظر الی ما فیہن حتی انتھی نظره الی العرش و خرجت له الارضون السبع حتی نظر الی ما فیہن . (جامع البیان : ۵ : ۱۶۰)

آپ کے لئے ساتوں آسمان کھول دیئے گئے اور آپ نے ان میں موجود ہر شے کو دیکھ لیا حتیٰ کہ آپ نے عرش کو بھی دیکھ لیا۔ اور آپ کے لئے ساتوں زمینیں کھول دی گئیں اور آپ نے ان میں موجود ہر شے کو دیکھ لیا۔

امام بغوی علیہ الرحمہ نے مجاہد اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما کا قول بیان کیا ہے:

وقال مجاہد و سعید ابن جبیر یعنی آیات السموات والارض و ذلك انه اقيم على صخر و كشف له عن

ملکوت السموات والارض حتی العرش و اسفل الارضین
و نظر الی مکانہ فی الجنة فذالك قوله تعالیٰ

(و آیتناہ مکانہ فی الجنة (معالم التنزیل ، ۲ : ۱۰۸)

اس سے مراد آسمانوں اور زمین کی نشانیاں ہیں اور اس کی صورت یہ تھی کہ
آپ کو ایک چٹان پر کھڑا کر دیا گیا اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہتیں
آپ کے لئے کھول دی گئیں حتیٰ کہ عرش اور تحت الثریٰ بھی اور آپ نے
جنت میں اپنا مقام بھی ملاحظہ فرمایا۔

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اور ہم نے ان کو دنیا میں (بھی) ان کا صلہ دیا یعنی ہم نے انہیں جنت میں
ان کا قیام دکھا دیا۔

امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے ابن عباس علیہ الرحمہ کا قول نقل کیا ہے:

فانہ تعالیٰ جلالہ الامر سرہ و علانیته فلم یخف علیہ شئی

من اعمال الخلاق (تفسیر القرآن العظیم : ۲ : ۱۵۰)

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے تمام مخفی امور اور ظاہری
امور کشف فرمادے اور بندوں کے اعمال میں سے کوئی شے آپ پر مخفی نہ

رہی۔

فائدہ: مذکورہ بالا تفاسیر سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو آسمانوں اور
زمینوں کی بادشاہتوں کا اس طرح مشاہدہ کروا دیا کہ ان کے اندر پائی جانے والی ہر ہر
شے خواہ وہ عیاں تھی یا نہاں آپ علیہ السلام کی چشم نبوت سے مخفی نہ رہی۔

عرش اعلیٰ سے تحت الثریٰ تک ہر شے آپ کو دکھا دی گئی۔ گویا آپ نے کرسی کو

بھی دیکھ لیا اور لوح و قلم بھی آپ پر آشکار ہو گئے۔

آپ کو جنت میں اپنا مقام رفیع بھی ملاحظہ کرادیا گیا۔ آپ نے ساتوں آسمانوں کی تمام مخلوق کو بھی دیکھ لیا اور ان کے اندر موجود عجائبات کو بھی۔

مزید برآں ساتوں زمینوں کی تک تمام مخلوقات و عجائبات اور مخفی خزانوں کو بھی آپ علیہ السلام پر بے حجاب کر دیا گیا اور بندوں کے اعمال بھی آپ کو دکھا دیئے گئے۔

حضرت خضر علیہ السلام اور اطلاع علی الغیب:

حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بغیر نام کے مذکور ہے لیکن آپ کے نام و نسب اور نبوت و حیات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جمہور علماء میں سے کسی نے آپ کو نبی کہا ہے کسی نے رسول نہ کسی نے فرشتہ اور کسی نے ولی و عارف باللہ قرار دیا ہے۔

امام ابو عبد اللہ قرطبی آیہ کریمہ نقل فرماتے ہیں۔

فوجدنا عبدا من عبادنا (الکہف: ۱۸: ۶۵)

تو دونوں نے (وصال) ہمارے بندوں میں سے ایک (خاص) بندے (خضر) کو پایا۔

کے تحت لکھتے ہیں:

والخضر نبی عند الجمہور وقیل هو عبد صالح غیر نبی

والایہ تشتہد نبوتہ لان بواطن افعاله لاتکون الا بوحدی

وایضاً فان الانسان لا يتعلم ولا يتبع الا من فوقه وليس

يجوز ان يكون فوق النبي من ليس بنبي (الجامع لاحكام القرآن: ۱۶: ۱۱)

جمہور کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے آپ

اللہ کے نیک بندے غیر نبی تھے اور آیت آپ کی نبوت پر شاہد ہے

کیونکہ بواطن افعال کا علم صرف وحی کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور یہ کہ انسان اپنے سے فوق سے سیکھتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے اور ایک نبی سے غیر نبی کا برتر ہونا جائز نہیں۔

امام قرطبی نے یہ آیت ”کریمہ اتیناہ رحمۃً من عندنا“ میں رحمت سے مراد نبوت لیا ہے وہ فرماتے ہیں:

الرحمة فی هذه الاية النبوة (الجامع الاحکام القرآن : ۱۱ : ۱۶)

اس آیت میں رحمت سے مراد نبوت ہے

امام سلیمان بن عمر الجعفی علیہ الرحمہ اسی آیت کے حوالے سے لکھتے ہیں:

واختلف فی الخضر اهو نبی او رسول او ملك او ولی

ولصحيح انه نبی (الفتوحات الالهية ، ۳ : ۳۲)

حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ نبی تھے رسول تھے فرشتہ تھے یا ولی تھے۔ صحیح یہی ہے کہ آپ نبی تھے۔

امام بیضاوی علیہ الرحمہ حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہیں وہ ’اتیناہ رحمۃ من عندنا‘ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ھی الوحی و النبوة (تفسیر انوار التنزیل : ۳ : ۲۹)

رحمت سے مراد وحی اور نبوت ہے۔

اگرچہ دوسرے موقف پر بھی اقوال موجود ہیں مگر جمہور علماء میں زیادہ راجح قول آپ کی نبوت کا ہے:

امام ابن کثیر (م ۷۷۷ھ) نے قصص الانبیاء میں آپ کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ الکھف میں مذکورہ واقعہ کے سباق

سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نبی تھے۔ وہ آپ کی نبوت پر داخلی دلائل دینے کے بعد اپنا موقف تحریر کرتے ہیں۔

فدللت هذه الوجوه على نبوته ولا ينافي ذلك حصول ولايته۔ (قصص الانبياء : ۴)

یہ دلائل آپ علیہ السلام کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں اور آپ کا نبی ہونا آپ کی ولایت کے منافی نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو علوم و معارف اور اسرار و رموز کے بے بہا خزانوں سے نوازا تھا۔

قرآن مجید نے آپ علیہ السلام کی شانِ علم کو یوں بیان فرمایا ہے۔

و علمناة من لان علما (الكهف: ۱۸: ۶۵)

اور ہم نے اسے اپنا علم لدنی (یعنی اسرار و معارف کا الہامی علم) سکھایا تھا۔ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ میں علم سے مراد علم غیب لیا ہے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

(و علمناة من لانا علما) ای علی الغیب۔ (الجامع لاحکام القرآن، ۱۶: ۱۱)

(اور ہم نے اسے اپنا علم لدنی سکھایا تھا) یعنی علم غیب

امام بیضاوی اور امام عجمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

ای مما يختص بنا ولا يعلم الا بتو فیضنا وهو علم

الغیوب (الفتوحات الالهية، ۳: ۳۵)

یعنی اس میں سے جو ہمارے ساتھ خاص ہے اور کوئی ہماری توفیق کے بغیر

نہیں جان سکتا اور وہ غیوب کا علم ہے۔

امام محمد بن جریر طبری علیہ الرحمہ نے اس حوالے سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ
عنہما کا قول کیا ہے

قال انك لن تستطيع معني صبرا و كان رجلاً يعلم علم

الغيب قد علم ذلك (جامع البيان، ۱۵: ۱۸۱)

حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ ہرگز
میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے اور حضرت خضر علیہ السلام ایک مرد تھے جو
غیب جانتے تھے انہیں یہ علم دیا گیا تھا۔

حضرت نوح علیہ السلام کا علم غیب:

حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ کو آدم ثانی بھی
کہا جاتا ہے آپ کے برگزیدہ ہونے کی شہادت خود قرآن مجید نے دی ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران على

العالمين . (آل عمران، ۳: ۳۳)

بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل
ابراہیم کو اور آل عمران کو سب جہان والوں پر (بزرگی میں) منتخب فرمایا۔
حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام صاحب شرف و
کرامت پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار علوم غیب عطا فرمائے۔
آپ نے کفار کی آئندہ نسلوں اور پشتوں میں پیدا ہونے والے افراد کی
خبر پہلے ہی دے دی جس کا ذکر قرآن یوں فرماتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے:

وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکفرین دیارا انک
ان تذرهم یضلو عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا

(نوح: ۲۶، ۲۹: ۲۷)

اور نوح نے دعا کی اے میرے رب روئے زمین پر کسی کافر کو بستا ہوانہ
چھوڑو اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو بہکاتے ہی رہیں گے
اور ان کی اولاد بھی بدکار اور کافر ہی ہوگی۔

یہ کہ کفار کی آئندہ نسلوں میں کفاری ہوگی اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو
پہلے ہی فرمادی تھی۔

چند مفسرین اس آیت کی تائید میں فرماتے ہیں۔

امام خازن علیہ الرحمہ کا قول اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یوں ہے:

انما قال نوح هذا حين اخرج الله كل مومن من اصلا بهم
وارحام نساءهم و اعقم بعد ذلك ارحام النساء اصلا
الرجال و ذلك قبل نزول العذاب باربعین سنة و قيل
سبعین سنة و اخبر الله نوحا انهم لا یومنون ولا یلدون
مومنا فیحنئذ دعا علیهم فاجاب الله دعوتہ فاهلکم جمیعا
ولم یکن معهم صبی وقت العذاب لان الله تعالی اعقمهم
قبل العذاب .

ترجمہ: یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت کی جب اللہ تعالیٰ نے
اس قوم کے مردوں کی پشتوں اور عورتوں کے رحموں سے پیدا ہونے
والے آخری مومن کو بھی پیدا فرما دیا اور بعد ازاں انہیں بانجھ کر دیا اور
واقعہ نزول عذاب سے چالیس سال پہلے کا ہے اور بھی کیا گیا ہے کہ

ستر سال پہلے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دے دی کہ نہ تو یہ لوگ ایمان لائیں گے اور نہ ہی ان کے ہاں آئندہ آنے والی نسلوں میں کوئی مومن پیدا ہوگا اس وقت آپ نے ان پر عذاب کے لئے دعا کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا پس ان سب کو ہلاک کر دیا اور عذاب کے وقت ان کے ساتھ کوئی بچہ نہ تھا کیونکہ عذاب سے قبل اللہ تعالیٰ نے انہیں بانجھ بنا دیا تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم غیب:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدوں میں سے تھے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری اور رسول بنایا آپ کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ بھی کہا گیا ہے۔

قرآن مجید آپ کی شان میں یوں فرماتا ہے۔

قالت الملائكة يمریم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمہ اذا
لمسیح عیسیٰ ابن مریم و جیہا فی الدنيا والآخرة ومن
المقربین (آل عمران، ۳: ۲۵)

جب فرشتوں نے کہا اے مریم! بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ (خاص) کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا وہ دنیا اور آخرت (دونوں) میں قدر و منزلت والا اور اللہ کے خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار معجزات اور کمالات عطا فرمائے تھے۔ آپ کو بھی علوم غیبیہ عطا کئے گئے اور آپ کا مخفی چیزوں کی خبر دینا قرآن سے ثابت ہے۔

وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلك لا

یہ لکم ان کنتم مؤمنین (آل عمران : ۳ : ۴۹)
 اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں
 تمہیں (وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں بے شک اس میں تمہارے لئے نشانی
 ہے اگر تم ایمان رکھتے تھے۔

امام خازن علیہ الرحمہ اس آیت کی تفسیر میں رقمطراز ہیں:

انبنکم یعنی واخبرکم (بما تا کلون) ای ممالم اعانیہ (وما
 تدخرون فی بیوتکم) ای وما ترفعونہ فتجبونہ فی بیوتکم
 لنا کلوه فیما بعد زالك قيل و كان عيسى عليه السلام
 يخبر ارجل بما اكل البارحة و بما يا كل اليوم و بما يدخره
 ولعشاء (لبب التاويل، ۱ : ۲۳۷)

اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آئے ہو یعنی اس شے کے بارے
 میں بتاتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع
 کرتے ہو یعنی جو کچھ تم آئندہ کل کے لئے اٹھا کر جمع کرتے ہو کہا گیا ہے
 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی شخص نے جو گزشتہ کل کھایا تھا اور جو آج
 کھائے گا اور جو رات کے کھانے کے لئے جمع کرنے کا سب کی خبر دے
 دیتے تھے۔

امام رازی علیہ الرحمہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں

فی هذه الاية قولان (احد هما) انه عليه الصلوة والسلام
 كان من مرة يخبر عن الغيوب روى السدي انه كان يلعب
 مع العبيان ثم يخبرهم بافعال آبائهم و امهاتهم و كان يخبر
 السبي بان امك قد خبات لك كذا فيرجع الصبي الى امه

و یسکی الی ان یاخذ قدالك الشی ثم قاموا الاصبیا هم الا
 تلعبوا مع هذا الساحر وجمعهم فی بیت فحاء عیسیٰ
 علیه السلام یطلبهم فقالوا لیسوا فی البیت فقال فممن فی
 هذا البیت قالوا خنازیر قال عیسیٰ علیه السلام كذلك
 یكونون فاذا هم خنازیر (والقول الثانی) ان الاخبار عن
 الغیوب انما ظهر وقت نزول المائدة و ذلك لان القوم نهوا
 عن الادخار فكانوا ینخزون و یدخرون فكان عیسیٰ ان
 بخبرهم لذلك (التفسیر الکبیر ۸: ۵۷)

اس آیت کی تفسیر میں دونوں قول ہیں پہلا یہ کہ آپ نے پہلی مرتبہ غیبوں
 کی خبر اس وقت دی سدی نے روایت کیا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے
 پھر انہیں ان کے والدین کے افعال کی خبر دے دیتے آپ بچے کو خبر
 دیتے کہ اس کی ماں نے فلاں شے اس کے لئے فلاں جگہ چھپا کر رکھی
 ہے بچہ گھر لوٹ آتا اور رو رو کر وہ شے حاصل کر لیتا۔ ان لوگوں نے بچوں
 سے کہا کہ وہ اس جادو گر کے ساتھ نہ کھیلا کریں۔ انہوں نے تمام بچوں
 کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس مکان میں نہیں
 ہیں۔ آپ نے پوچھا تو پھر اس مکان میں کیا ہے انہوں نے کہا خنزیر ہیں
 آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ دیکھا تو وہ بچے خنزیر بن چکے تھے۔

دوسرا قول:

یہ ہے کہ آپ کا معجزہ اخبار غیب بوقت نزول مائدہ ظاہر ہوا وہ ایسے کہ آپ کی قوم
 کو (مائدہ) کے جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے سے منع کیا گیا تھا اس کے باوجود وہ لوگ
 جمع کر لیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں اس کی خبر دے دیتے۔

امام ابن کثیر اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں:

ای اخبر کم بما اکل احدکم الان وما هو مدخر له فی بیتہ

لغد (تفسیر القرآن العظیم: ۱۰: ۳۶۵)

ترجمہ: میں تمہیں اس شے کی خبر دیتا ہوں جو تم میں سے کسی نے ابھی ابھی کھائی ہے اور اس شے کی بھی جو آئندہ کل کے لئے ذخیرہ کی ہے۔

فائدہ: مذکورہ بالا آیت اور تفسیری احوال سے بخوبی ظاہر ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ

السلام کو علم غیب تھا اسی بنا پر آپ لوگوں کو امور غیبی کی خبریں دیتے اور انہیں بتاتے کہ انہوں نے گزشتہ کل کیا کھایا تھا آج کیا کھائیں گے اور آئندہ کل کیا کھائیں گے اسی طرح آپ بچوں کو ان کے بارے میں جو ان کی مائیں ان کے لئے گھروں میں چھپا کر رکھتیں بتا دیتے کہ وہ فلاں جگہ پڑی ہیں اور جب ماؤں نے بچوں کو چھپا دیا تو بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس مکان کے اندر بچے چھپائے گئے ہیں۔

فائدہ: مذکورہ آیت کریمہ اور اس کے تحت دی گئی تفاسیر سے واضح ہے کہ علم غیب

اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے مگر وہ وحی طور اپنے منتخب انبیاء و رسل کو بھی اس علم میں سے جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ جن انبیاء علیہم السلام کا میں نے یہاں تذکرہ کیا ہے ان کے علاوہ بھی جتنے انبیاء علیہم السلام تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا۔

بعض کو ازید عطا فرمایا اور بعض کو نقص عطا فرمایا تا کہ اللہ تعالیٰ کی رحیمی ظاہر ہو

کہ اللہ تعالیٰ جن کو جتنا عطا فرمائے اس کی منشاء ہے وہ ہمارا خالق ہے، عالم ہے۔ وہ کسی بھی کام کو جس طرح کر دے اسی میں ہمارے لئے حکمت اور کارگری ہے۔ اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ خیر کروں اور یہ ثابت کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء اور اولیاء کو علم غیب عطا ہوا ہے جو کہ میں نے

گزشہ اوراق میں ثابت کر دیا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب قرآن سے ثابت:

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور سیدہ مریم علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا۔

ذک من انبیاء الغیب نوحیۃ الیک . (آل عمران : ۳ : ۴۴)

اے محبوب یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔

امام ابن جوزی علیہ الرحمہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کے فرمان (یہ غیب کی خبریں ہیں) سے حضرت زکریا، یحییٰ عیسیٰ، سیدہ مریم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے گزرے ہوئے واقعات کی طرف اشارہ ہے اور انبیاء کا معنی ہے خبریں اور غیب وہ ہے جو آپ سے پوشیدہ ہے۔

اس کی عربی عبارت یہ ہے:

قوله تعالیٰ (ذک من انبیاء الغیب) (ذک) (اشارة الی ما

تقدم من قصة زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و مریم و لانبیاء

ولانبیاء الاخبار والغیب ما غاب عنک (زوالسیر ۳۸۸)

امام قرطبی آیت مذکورہ کے تحت فرماتے ہیں:

ای الذی ذکرنا من حدیث زکریا و یحییٰ و مریم علیہم

السلام من اخبار الغیب (نوحیۃ الیک) فیہ دلالة علی نبوة

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیث اخبر عن قصة

زکریا و مریم و لم یکن قراء الكتاب و اخبر عن ذالک و

صدقه اهل الكتاب بذلك . (الجامع لاحکام القرآن ، ۴ : ۸۵)

ترجمہ: یعنی حضرت زکریا، یحییٰ و مریم علیہم السلام کا جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زکریا و مریم علیہما السلام کے اس واقعہ کی خبر وہی در آنحالیکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کتاب نہ پڑھی تھی اور اہل کتاب نے آپ کی اس خبر کی تصدیق کی۔

امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

انباء الغیب ای من اخبار الغیب التي لا یوقف علیہا لا بمشاهدة او قراءة کتاب او تعلم من عالم او بوحی من عند اللہ تعالیٰ وانعمیت الثلاثة الاولی فتعنیت الرابعة وهو الوحی . (روح البیان ، ۲ : ۳۳)

انبیاء الغیب سے مراد غیب کی خبریں جن کو آنکھوں سے دیکھ کر یا کتاب میں پڑھ کر یا کسی عالم سے سن کر یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے ہی جانا جاسکتا ہے۔

اول الذکر تین ذرائع یہاں معدوم ہیں پس چوتھا ذریعہ یہاں متحقق ہے وہ وحی الہی ہے۔

فائدہ: کسی بھی خبر کو جاننے کے چار ذرائع ہوتے ہیں مشاہدہ قراۃ، سماعت اور وحی۔ پہلے تین ذرائع سے حاصل شدہ خبر پر غیب کا اطلاق نہیں ہوتا غیب کا اطلاق اسی خبر پر ہوگا جو چوتھے ذریعے یعنی وحی کے ذریعے حاصل ہوگی۔ غیب اور وحی کا چولی دامن کا ساتھ ہے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور سیدہ مریم علیہم السلام کے احوال و واقعات بھی خبریں ہیں کہ جن کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ

مشاہدے کے ذریعے حاصل ہوا اور نہ قرآنہ و سماعت ہی کے ذریعے حاصل ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کے علوم و وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان واقعات پر مطلع کیا گیا۔

امام خازن علیہ الرحمہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

ذلك من انباء الغيب ، يقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الذي ذكرت لك من حديث زكريا و يحيى و مريم و عيسى عليهما لسلام من اخبار الغيب (نوحیه اليك) اى نلقیه اليك يا محمد لانه لا يمكنك ان تعلم اخبار الامم الماضين الا بوحي منا اليك

(باب التاويل ، ۱: ۲۳۴)

ترجمہ: (یہ غیب کی خبریں ہیں) اللہ عزوجل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے۔ کہ محبوب! حضرت زکریا، یحییٰ، مریم و عیسیٰ علیہم السلام کا جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ہے (جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں) کیونکہ اے پیارے آپ کے لئے گزشتہ امتوں کی خبریں جاننا ہماری وحی کے بغیر ممکن نہیں۔

آیت نمبر ۲:

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ:

و علمك ما لم تكن تعلم و كان فضل الله عليك عظيما

(النساء ، ۴: ۱۱۳)

اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔

امام بغوی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

(وعلمك ما لم تكن تعلم) من الاحكام و قيل : من علم

الغيب (معالم التنزيل، ۱: ۴۷۹)

(اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے)

یعنی احکام میں سے اور یہ علم غیب میں سے۔

تفسیر جلالین میں اس آیت کے تحت لکھا ہے۔

(وعلمك ما تم لکن تعلم) من الاحكام والغيب

۴ (تفسیر جلالین: ۹۷)

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکام اور غیب کا وہ سب علم سکھا دیا جسے آپ نہیں

جانتے تھے۔

امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

(وعلمك) بالوحي من الغيب و خفيات الامور (ما لم تكن

تعلم) ذلك الى وقت التعليم (روح البيان، ۲: ۲۸۲)

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعہ غیب کا اور پوشیدہ باتوں کا وہ علم جو

آپ نہ جانتے تھے عطا فرما دیا اور نہ جاننا اللہ تعالیٰ کے تعلیم فرمانے کیو

قت تک تھا (جب تعلیم فرما دیا تو سب کچھ جان گئے۔)

امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وعلمك (بانواع الوحي) ما لم تكن تعلم اي الذي لم تكن

تعلمه من خطيات الامور ضمائر الصدور ومن جملتها

وجوه ابطال كيد الكائدين او من امور الدين احكام اشعر

کما روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ومن الخیر والشر
کما قال الضحاک او من اخبار الاولین والآخرین کما قيل

من جميع ما ذکر کما يقال . (روح البیان ۵: ۱۲۴)

اور اس نے آپ کو وحی کی مختلف قسموں کے ذریعے وہ سب علم عطا کر دیا جو
آپ نہ جانتے تھے یعنی پوشیدہ باتوں کا اور دل کے بھیدوں کا اور دشمن کی
چالوں کو نا کام کرنے کا علم دیا اور دین اور احکام شرع کا جیسا کہ حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے یا خیر و شر کا جیسا کہ ضحاک نے کہا
ہے یا اگلوں کا پچھلوں کی خبروں کا جیسا کہا گیا ہے یا مذکورہ بالا تمام
چیزوں کا علم جو آپ نہ جانتے تھے عطا فرما دیا۔

امام خازن رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

وعلمک ما لم تکن تعلم یعنی من احکام اشرع او امور
الدين و قيل علمک من علم الغیب ما لم تکن تعلم و قيل
معناه و علمک من خفيات الامور و اطلعک علی ضمائر
القلوب و علمک من احوال المنافقین و کیدهم ما لم تکن
تعلم (باب التاویل ، ۱ : ۳۰۳)

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے یعنی
احکام شرعیہ اور امور دینیہ کا علم اور کہا گیا کہ علم غیب میں ہے جو آپ نہیں
جانتے تھے وہ آپ کو سکھا دیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے اللہ
تعالیٰ نے آپ کو پوشیدہ امور کا علم دیا اور دلوں کے راز بتائے اور آپ کو
منافقین کے احوال اور ان کی بری چالوں کا علم جو آپ نہ جانتے تھے عطا
فرما دیا۔

آیت نمبر ۳:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

تلك من انبياء الغيب نوحيا اليك . (هود، ۱۱: ۴۹)
یہ بیان ان غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔

آیت نمبر ۴:

یہ امر تسلیم شدہ ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب پر آگاہی حاصل ہوتی ہے اور وہ اسے اپنی امت کے سامنے بیان بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرض منصبی کے حسن وادائیگی کو یوں بیان فرماتا ہے۔

وما هو على الغيب بضنين (التکویر، ۳۰: ۲۴)
اور وہ (نبی اکرم) غیب (کے بتانے) پر بالکل بخیل نہیں ہیں۔

امام بیضاوی علیہ الرحمہ کا قول:

(وما هو) وما محمد عليه الصلوة والسلام (على الغيب)
على من الموحى اليه وغيره من الغيوب (بضنين) بالضاد
وهو البخل اي لا يبخل بالتبليغ والتعليم . (انوار التنزيل، ۴: ۳۸۹)
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی اور اس کے علاوہ غیب کی تبلیغ اور تعلیم
میں بخل نہیں فرماتے۔ (بضنین) ضاد کے ساتھ ہے اور اس میں بخل کا
معنی پایا جاتا ہے۔

تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے:

وما هو (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الغیب

(ای الوحی و خبر اسماء و اطلع علیہ مما کان غائبا عن
علمہ من القصص والانبیاء (بضنین) معنا ببخیل یقول انه
یاتیہ علم الغیب ولا یبخل بہ علیکم و یخبر کم بہ ولا
یکتمہ (باب التاویل ، ۴: ۳۵۷)

یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی اور آسمانی خبر اور وہ چیزیں اور واقعات جو
آپ کے علم میں نہ تھے اور جن پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی کہ بیان
میں بخل نہیں فرماتے بضنین کا معنی بخیل ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ
میرے محبوب علیہ السلام کے پاس علم غیب آتا ہے اور وہ تمہیں بیان
کرتے ہیں بخل نہیں فرماتے تمہیں اس کی خبر دے دیتے ہیں اور تم سے
چھپاتے نہیں۔

فائدہ: اطلع علی الغیب اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو ہر نبی اور رسول کے حصے
میں آتی رہی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نعمت بدرجہ اولیٰ اور اتم سے
ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آگے بیان فرمانے میں بخل سے کام نہیں لیتے۔
بخیل اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت ہو اور وہ اس میں سے خرچ نہ
کرے بلکہ اسے چھپا چھپا کر رکھے جو خود مفلس و نادار ہو وہ کسی کو دے یا نہ دے اسے
بخیل نہیں کہا جاسکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیب بتانے میں بخیل نہ ہونے
کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں
آپ خود تک محدود نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کو بتا دیتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ نبی کتنا غیب
جاننا ہے اور کتنا نہیں جانتا اس کو جواب یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم اتنا غیب جانتے ہیں کہ کوئی جو چاہے پوچھے وہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے وہ
غیب حقیقی کی بھی خبر دیتے ہیں اور غیب اضافی کی بھی۔

آیہ مذکورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت علم غیب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اگر غیب سے مراد قرآن لیا جائے تو بھی ہمارا مدعا ثابت ہوتا ہے کیونکہ قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم میں شامل ہے اور قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔

احادیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب:

کئی اقوال میں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کا علم عطا فرمایا ہے اور زمین و آسمان میں جو ہو رہا ہے اور اس کے جو مابین ہو رہا ہے اس کا علم عطا فرمایا ہے۔

چند احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں ویسے تو کئی احادیث مبارکہ ہیں لیکن میں چند پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ عشاق حضرات کی محبت اور زیادہ ہو جائے اور گستاخانِ رسول کے منہ بند ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور سچے دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔

احوال امت پر نگاہ:

امام ابن حجاج مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مدخل میں اور امام قسطلانی نے مواہب میں فرمایا ہے کہ ہمارے علماء کرام کا عقیدہ ہے کہ حضور سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات و وفات میں کوئی فرق نہیں حضور اپنی امت کو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے تمام حالات سے باخبر ہوتے ہیں۔ ان کی نیتوں پر واقفیت ہوتے ہیں ان کے ارادوں دلوں کی تمناؤں کو جانتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایک کر کے روز روشن کی طرح عیاں (ظاہر) ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدے سے ایک چیز بھی پوشیدہ نہیں رکھی گئی۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

یا ایہا النبی انا ارسلنک شاہدا (الاحزاب : ۴۵)

اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے قاضی عیاض شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ جب تم خالی گھر (مکان) میں داخل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرو۔ علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک تمام مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہے۔

اول و آخرت ظاہر و باطن کا علم:

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر صور اسرافیل تک جو کچھ دنیا میں ہوا یا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ اول سے آخر تک تمام احوال ظاہر کر دیئے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہاں تک وسعت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے کام، احکام، صفات، اسماء، افعال و آثار کے علاوہ تمام علوم ظاہر و باطن اول و آخر آپ کے سامنے رکھے گئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت مبارکہ کے مصداق تھے۔

وفوق کل ذی علم علیم (یوسف : ۷۶)

اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔

فائدہ: اس میں کسی خاص شخصیت کی تخصیص نہیں کی گئی۔ اگر یہ بات تمام ارباب علم کے لئے مانی جائے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہیں۔ اگر دنیا سے ارضی پر نگاہ کی جائے تو اصل علم میں سے ہر ایک دوسرے سے ممتاز و اعلیٰ ہے مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند اور اعلم تو صرف اللہ کی ذات

ہے اور ذی علم کے لفظ کا اطلاق اللہ کی ذات پر نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ تکبیر بعضیت پر دلالت کرتی ہے تو تخصیص کی کوئی حاجت نہیں رہتی۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام الفضل رضی اللہ عنہ کے پیٹ کا بچہ بتا دیا

خطیب اور ابو نعیم نے دلائل النبوة میں حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے ام الفضل رضی اللہ عنہا نے بتایا تھا کہ میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزری تو آپ نے فرمایا تم تو حاملہ ہو۔ تمہارے پیٹ میں لڑکا ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تو میرے پاس لانا۔ حضرت ام الفضل نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حمل کہاں کوئی علامت محسوس نہیں ہوتی حالانکہ قریش نے تمام عورتوں مردوں کو قسمیں دلائی ہیں کہ کوئی شخص عورتوں کے پاس نہ جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم والی بات اپنی جگہ ہے مگر میری بات سچی ہے۔

حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ میں اسے اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے داہنے کان میں اذان دی بائیں کان میں اقامت فرمائی۔ اپنا لعاب دہن بچے کے منہ میں ڈالا۔ اس کا نام عبد اللہ رکھا اور فرمایا کہ خلفاء کے اس باپ کو لے جاؤ۔ میں نے وہ بات اپنے خاوند حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہی۔ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی مجھے ام الفضل نے یوں کہا ہے آپ نے فرمایا بات سچی ہے جو میں نے کہی ہے۔ یہ بچہ خلیفوں کا باپ ہے ان میں ایک سفاح نامی خلیفہ ہوگا اور ایک مہدی نامی ہوگا۔

فائدہ: اے گستاخانِ رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے منکر و اب تمہارے اندر کس چیز کی وقعت ہے کیا اب بھی فتوے لگاؤ گے لگاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتویٰ ہو جاؤ کافر ہو جاؤ منکر یہاں پر غور کرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم نے حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں جو کوئی بھی تھا جان لیا بلکہ اس کی زندگی، اس کی اولاد سے آنے والے خلفاء کے نام بتا دیئے جو کئی نسلوں کے بعد آنے والے تھے۔ انہیں جان لیا پشت در پشت آنے والے بچوں کو جان لیا اور اعلان کر دیا۔ خلیفوں کے باپ کو لے جاؤ پھر فرمایا سفاح بھی ہوگا۔ مہدی بھی ہوگا اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان اور اقامت کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اسی لئے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان کے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں تو وہ کام میں اذان دلواتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت زندہ رہے۔

خیبر کے جھنڈے کی اطلاع:

صحیحین میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے خیبر کی حدیث لکھی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

واللہ کل اس شخص کو علم دیا جائے گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا۔ اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ اللہ اور رسول اسے درست رکھتے ہوں گے۔ دوسرے دن یہ علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات قسماً فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے دن کا یقینی علم تھا کہ کل کیا ہوگا۔

معاذ بن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت کی اطلاع دی:

جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا تو آپ نے پوچھا۔ معاذ تم اس سال کے بعد مجھے دنیا میں نہ مل سکو گے۔

یا معاذ انک عسی ان لا تلقانی بعد عامی هذا و لعلک ان

تمر بمسجدی هذا و قبری .

ترجمہ: تم اس سال کے بعد مجھے نہ مل سکو گے مگر یاد رکھو تم میری مسجد میں آؤ گے اور میری قبر پر حاضری بھی دو گے۔

اس حدیث مبارکہ کو امام احمد نے اپنی مسند میں لکھا ہے۔

کس زمین پر انتقال ہوگا:

یہ حدیث ابن سکین، ابن مندہ اور ابن عساکر رضی اللہ عنہم نے روایت کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں بیمار پڑ گیا، حضور رحمۃ اللعالمین میری بیمار پرسی کے لئے تشریف لائے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ڈر ہے میں اس بیماری سے مر جاؤں گا۔

آپ نے فرمایا:

نہیں ایسا نہیں تم زندہ رہو گے۔ شام کی طرف ہجرت کرو گے اور فلسطین میں ایک ٹیلے پر موت آئے گی۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا تھا اور رملہ میں دفن ہوئے تھے

کعبہ کے بذالذبح تم پہ کروڑوں سلام

غیبوں کے جاننے والے تم پہ کروڑوں سلام

قیامت تک کے واقعات منبر پر کھڑے ہو کر فرمادیئے:

عن بن عمرو بن الخطاب الانصاری قال : صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

یوما الفجر و صعد علی المنبر فخطبنا حتی حضرت الظهر

فنزل فصلی ثم صعد المنبر فخطبنا حتی حضرت العصر ثم

نزل فصلی ثم صعد المنبر حتی غربت الشمس فاخبرنا بما

هو كائن الي يوم القيامة قال فاعلمنا احفظنا (رواه مسلم و قال

الملا على القارى اى مجملا او مفصلا) (مراة جلد ۵ وعینی جلد ۷)

ترجمہ:

صحیح مسلم میں عمرو بن الخطاب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ کر خطبہ پڑھا۔ یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا پھر منبر پر سے اتر کر نماز عصر پڑھی پھر منبر پر وعظ فرمایا حتیٰ کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا پھر منبر سے اتر کر نماز مغرب پڑھی اس خطبہ میں آپ نے جو وعظ فرمایا۔ اس میں آپ نے کل واقعات اور حوادث جو قیامت تک ہونے والے تھے سب کے سب بالتفصیل بیان فرمائے پس کہا راوی نے کہ اب دانا ترین ہمارا بہت یاد رکھنے والے ہمارا ہے اس دن کو۔

وفی روایۃ:

عن حذیفة قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقامًا ما ترک شیاء یكون فی مقامہ ذلک الی قیامہ ذلک الی قیام الساعة الا حدث به حفظه من حفظه و نسیہ قد علمہ اصحابی هولاء انه لیکون منه الشیء قد نسیہ فاراه فا ذکرہ کما یدکر الرجل و جه الرجل اذا غاب عنه ثم اذا اراه عرفه الخ ..... (متفق علیہ)

صحیح بخاری و مسلم میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کھڑے ہوئے ہم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (یعنی خطبہ پڑھا اور وعظ کہا اور خبر دی ان فتنوں کی کہ ظاہر ہوں گے نہیں چھوڑی کوئی چیز کہ واقع ہونے والی تھی اس مقام میں

قیامت تک بیان فرمایا اس کو۔ یاد رکھا اس کو اس شخص نے کہ یاد رکھا اس کو اور بھول گیا اس کو جو شخص بھول گیا (یعنی بعض نے یاد رکھا اور بعض نے فراموش کیا) حذیفہ نے کہا کہ تحقیق جانا ہے اس قصہ کو میرے ان یاروں نے (جو کہ موجود ہیں صحابہ میں) لیکن بعض نہیں جانتے ہیں اس کو مفصل اس لئے کہ واقعہ ہوا ان کو کچھ نسیان کہ جو خواص انسان سے ہے اور میں بھی انہی میں سے ہوں کہ جو کچھ بھول گئے ہیں جیسے کہ بیان کیا اپنے حال کو، اور تحقیق شان ہے کہ البتہ واقعہ ہوتے ہی ان چیزوں میں سے کہ خبر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیز کہ تحقیق بھول گیا ہوں میں اس کو پس دیکھتا ہوں میں اس چیز کو پس یاد دلاتا ہوں میں اس کو جیسے کہ یاد دلاتا ہے شخص چہرہ شخص کا یعنی بطریق اجمال و ابہام کے جب کہ غائب ہوتا ہے اس سے اور فراموش کرتا ہے اس کو ساتھ تفصیل و تشخیص کے پھر جب کہ دیکھتا ہے اس کو پہچان لیتا ہے اس کو شخص یعنی ایسے ہی میں وہ باتیں مفصل بھولا ہوا ہوں لیکن جب کہ واقعہ ہوتی ہے۔ کوئی بات، ان میں سے تو پہچان لیتا ہوں کہ یہ وہی ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔

صحیح بخاری میں جلد دوم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقاما فا خبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اهل الجنة منازلہم و اهل النار منازلہم حفظ ذالك من حفظہ و نسیہ من نسیہ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے مجلس میں قیام فرما کر ابتدائے آفرینش سے لے کر جنتوں اور روزخیوں کے اپنی اپنی منزلوں میں داخل ہونے تک کی خبر دی۔ یاد رکھا اس کو جس نے یاد رکھا اور بھلا دیا جس نے بھلا دیا۔

وفی روایۃ:

عن حذیفة قال قام فینا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم
مقام فاخبرنا بما هو کائن الی یوم القیامة وفی روایة ما ترک
شیاء یکون فی مقامه الی یوم الساعة (متفق علیه) (مسند
امام ، احمد جلد ۵ ، اور صحیحین میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے۔)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر قیامت تک
کے حالات بیان فرمائے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایسی کوئی
چیز نہیں چھوڑی جو بیان نہ فرمائی ہو کہ قیامت تک فلاں فلاں واقعہ یوں
ہوگا گویا جس قدر مفسد اور فتنے قیامت تک ہوں گے، ان سب کی خبر
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی (یعنی جلد ۱۱، مرقات جلد ۵)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیب دان ہونے کا دعویٰ:

صحیح بخاری جلد ۴ میں زہری رضی اللہ عنہ سے، اور صحیح مسلم شریف میں ابوزید رضی

اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مجھ کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سورج ڈھلے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور نماز ظہر پڑھی پھر منبر پر تشریف فرما
ہوئے اور قیامت تک کے حالات بیان فرمائے اور ساتھ ہی بڑے بڑے اہم امور کا
ذکر فرما دیا جو عنقریب ہونے والے تھے پھر فرمایا کہ کوئی شخص بھی جو کچھ چاہے مجھ سے
پوچھ لے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جو چیز بھی مجھ سے پوچھو گے میں بتلا دوں گا اور کئی دفعہ
فرمایا کہ پوچھو، لوگ بہت روئے اس وقت ایک آدمی کھڑا ہوا۔ اس نے پوچھا کہ
میرے داخل ہونے کی جگہ کیا ہے۔ فرمایا تیری جگہ دوزخ میں ہے۔

پھر عبداللہ بن حذافہ نے اٹھ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ کون ہے۔

فرمایا کہ تیرا باپ حذافہ ہے۔

پھر فرمایا، پوچھو! الخ

امام احمد حنبل نے مسند میں، ابن سعد نے طبقات میں اور طبرانی نے معجم میں بسند صحیح ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے اور ابو یعلیٰ اور ابن منیع نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يعحرك

طائر ، جناحيه في السماء الا ذكر منه علماء

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ ہوا میں کوئی پرندہ پر مارنے والے ایسا نہیں ہے جس کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے نہ بیان کیا ہو۔

نسیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض اور زر قانی شرح مواہب اللدنیہ میں

مرقوم ہے کہ یہ ایک مثال دی ہے اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز بیان کر دی کبھی تفصیلاً اور کبھی اجمالاً۔

تفسیر معالم التنزیل میں سدی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا میری امت مجھ پر اپنی اپنی صورتوں

میں پیش کی گئی اور مجھے بتلایا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا۔ جب یہ خبر

منافقین کو پہنچی۔ تو وہ تمسخر سے کہنے لگے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ

گمان کرتے ہیں کہ مجھ کو ان سب کا علم دیا گیا ہے۔ جو مجھ پر ایمان لائیں

گے اور جو نہ لائیں گے، حالانکہ وہ ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے باوجود کہ

ہم اس کے ساتھ ہیں اور وہ ہم کو بھی نہیں پہچانتا جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر بعد حمد و ثناء کے ارشاد فرمایا:

اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ میرے علم میں طعنہ زنی کرتی ہے۔

لا تسئلو فی عن شیء فیما بینکم و بین الساعة الا انباتکم بہ .
اس وقت سے لے کر قیامت تک کسی چیز کے متعلق جو کچھ تم مجھ سے سوال کرو گے میں تم کو اس کی خبر دوں گا۔

تا قیامت واقعات ہتھیلی کی طرح آپ کی نظر میں:

مواہب اللدنیہ جلد دوم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

ان الله قد رفع لي الدنيا فانا انظر اليها والى ما هو كائن فيها
الى يوم القيامة كما انظر الى لفي هذه جليا من الله جلاه
لنبيه كما جلاه لنبيين من قبله .

بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا اٹھائی تو میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں اس کی روشنی کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لئے روشن فرمائی۔ جیسے مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے لئے روشن فرمائی تھی۔

علامہ زرقانی علیہ الرحمہ شرح مواہب قسطلانی جلد ۷ میں فرماتے ہیں:

ان الله قد رفع اى ظهر و كشف بي الدنيا بحيث احطت
بجميع ما فيها فانا انظر اليها والى ما هو كائن فيها الى يوم

القیامة كانما انظر الى كفى هذه اشارة الى انه نظر حقيقة دفع به انه اريد باقتر العلم .

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے لئے دنیا ظاہر فرمائی، اور حضور نے جمیع مافیہا کا احاطہ کر لیا اور حضرت کا یہ فرمانا کہ میں اس کو اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے مثل اپنی کف دست کے ملاحظہ کر رہا ہوں۔ یہاں اشارہ ہے اس طرف کہ حدیث میں نظر سے حقیقت دیکھنا مراد ہے نہ کہ نظر کا معنی مجازی۔

جنگ احزاب کے روز دور دراز شہروں کا دیکھنا:

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احزاب کے روز دور دراز کے شہر دیکھے۔ چنانچہ تفسیر مواہب الرحمن وغیرہ میں مرقوم ہے۔

جنگ احزاب کے دن کفار سے محفوظ رہنے کی غرض سے شہر مدینے کے ارد گرد ایک بڑی چوڑی چکلی خندق کھودتے کھودتے ایک بڑا سخت پتھر نمودار ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ایک کدال مارا، تو وہ شق ہو گیا اور ایسی چمک ہوئی کہ شہر کے دونوں کنارے چمک اٹھنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر بے ساختہ تکبیر بلند کی صحابہ نے بھی ساتھ ہی اللہ اکبر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر پر دوسری چوٹ ماری پھر پتھر شق ہو گیا پھر ویسے ہی روشنی نمودار ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تکبیر اللہ اکبر کہی۔ پھر تیسری ضرب پر بھی ایسا ہی ہوا۔ بعد میں لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آواز تکبیر بلند کرنے کا سبب دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اول نور پر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جیرہ کے محلات اور کسریٰ کے شہر دکھائے اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو خبری دی کہ مسلمان تمام مقامات پر فتح پائیں گے اور دوسری چمک

میں ارض و سماءِ روم کے محلات نظر آئے اور جبرائیل نے مطلع کر دیا کہ کوئی دن ایسا ہوگا کہ یہ ممالک اہل اسلام کے قبضے میں آئیں گے۔

پھر تیسری جگہ گاہٹ میں صفا کے محل نظر آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت اس پر بھی غالب اور متصرف ہوگی اس بنا پر میں نے ہر دفعہ تکبیر کہی۔

یہ سن کر معتصب بن قشیر الانصاری کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی کیسی باتیں سناتے اور امیدیں دلواتے ہیں۔ ڈر کے مارے پاخانہ جا نہیں سکتے خوف کے باعث خندق کھود رہے ہیں اور ان کو یہاں بیٹھے بیٹھے۔ صنعاء اور حیرہ کے محلات نظر آتے ہیں یہ محض فریب اور دھوکہ ہے۔

واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله

ورسوله الا غرورا (الاحزاب)

اور جب کہتے ہیں منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہ جو کچھ ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے وہ سب دھوکا ہے۔

فائدہ: اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ گستاخانِ رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی تھے جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن زنی اور عیب جوئی کرتے رہتے تھے۔

اور اس حدیث کے اندر اس گستاخ نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ ڈر کے مارے پاخانہ جا نہیں سکتے خوف کے باعث خندق کھود رہے ہیں اور ان کو یہاں بیٹھے بیٹھے صنعاء اور حیرہ کے محلات نظر آتے ہیں یہ محض فریب اور دھوکہ ہے۔

کتنا گستاخانہ کلام ہے کہ کیا یہ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے استعمال کرنا قابل لائق ہے۔ آج کل کے گستاخوں نے بھی یہ الفاظ رٹے ہوئے ہیں کہ ان کو

تو پیچھے دیوار کا علم نہیں وہ تو ہماری طرح ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں وہ بھی ایسے دیکھتے ہیں، ہم جیسے کرتے ہیں وہ بھی تو ایسا کرتے تھے اگر ان کی یہی بات ہے تو میں دعوے کے ساتھ تھے کہتا ہوں کہ یہ خبیث لعین اور گستاخانِ رسول ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن و مخالف اور عداوت رکھنے والے ہیں۔ ان کے اندر کیا ایمان رہے گا جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیب تلاش کریں گے کوئی ذی عقل و ذی علم کو یہ گوارا ہے کہ اپنے والد کے عیب تلاش کرے اور اس پر زبان درازی کرے یقیناً کوئی نہیں کرتا لیکن یہ تو کرتے ہیں اس بنا پر کہ ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے صرف اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان ہونے کی دلیلیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یا ان کو ہدایت دے یا ان کو دنیا میں غرق کر دے۔

تین صحابہ کے شہید ہونے کی خبر پہلے دینا:

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین صحابہ کے شہید ہونے کی خبر وقوع سے پہلے دی۔

چنانچہ حدیث شریف آتا ہے۔

عن انس قال تعی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیذا
وجعفر او ابن رواحة للناس قبل ان یاتیہم خبر ہم فقال
اخذ الراية زید ناصیب ثم اخذ جعفر فاصیب ثم اخذ ابن
رواحۃ فاصیب و عیناہ تدر فان حتی اخذ الراية سیف من
سیوف اللہ یعنی خالد بن الولید حتی فتح اللہ علیہ (رواہ

البخاری)

صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید جعفر اور عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی اطلاع خبر آنے سے پہلے لوگوں کو دے دی اور آپ نے فرمایا۔

زید نے جھنڈا لیا تو وہ شہید ہوئے۔ پھر جعفر نے جھنڈا لیا تو وہ شہید ہوئے پھر ابن رواحہ نے جھنڈا لیا تو وہ شہید ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے پھر آپ نے فرمایا کہ آخر کو ایک خدا کی تلوار نے جھنڈا لیا اور فتح حاصل ہوئی۔

موتہ ملک شام میں دمشق کے قریب ایک موضع ہے جو مدینہ منورہ سے بہت فاصلہ پر ہے وہاں کے حاکم کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف لشکر بھیجا اور اس لشکر پر زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر جعفر امیر ہوں اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو اپنا امیر بنا لیں پس جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی واقع ہوا کہ اس لڑائی میں یہ تینوں صاحب شہید ہوئے تب لوگوں نے خالد بن ولید کو سردار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ فتح دی گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کے وقوع سے بیشتر لوگوں کو بطور اخبار بالغیب خبر دی۔

نجاشی کے مرنے کی صحیح تاریخ پہلے بتادی:

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب دانی سے نجاشی شاہ حبشہ کے مرنے کی

تاریخ پہلے بتادی۔

چنانچہ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی موت کی خبر اسی دن دے دی

جس دن وہ مرا اور آپ نے صحابہ کے ہمراہ عید گاہ کی طرف جا کر نجاشی کی نماز جنازہ مل کر اور چار تکبیریں فرمائیں نجاشی ملک حبشہ کے بادشاہ کا لقب تھا۔ جو کوئی وہاں کا بادشاہ ہوتا تھا اسے نجاشی کہتے تھے اس نجاشی کا نام اصمہ تھا۔ جو پہلے عیسائی تھا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک جس میں اس کو دعوت اسلام دی گئی تھی پہنچا تو وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے کہا کہ جس پیغمبر کی خبر پچھلی کتابوں میں ہے وہ یہی ہے اور بڑے اعتقاد اور نیاز مندی سے پیش آیا جب اس نے انتقال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی کے اطلاع دینے کے محض غیب دانی سے اسی دن اس کی موت کی خبر دی اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دل کی بات بتادی:

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کے دل کی بات بغیر ان کے اظہار کے ابو بکر صدیق کو بتلائی۔

چنانچہ موطا امام مالک میں ہے۔

زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ کے راستہ میں رات کے آخری حصہ میں قیام فرمایا اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم کیا کہ ہمیں نماز کے وقت جگا دینا لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نیند کے غلبہ کے باعث سو گئے اور باقی صحابہ بھی حتیٰ کہ آفتاب طلوع ہو گیا۔ صحابہ بیدار ہو کر نماز کے فوت ہونے کے سبب گھبرا اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ حکم فرمایا۔ سب لوگ سوار ہو کر اس جنگل سے دور چلے جائیں کیوں کہ اس میں شیطان مسلط ہے پس اسی وقت صحابہ کرام وہاں سے چل پڑے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیام کرنے کا ارشاد فرمایا پھر آپ نے فرمایا۔

سب لوگ وضو کرو اور بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا نماز کے لئے اذان و تکبیر کہے۔

چنانچہ اذان و تکبیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی یعنی صبح کی نماز جماعت سے ادا کی۔

پھر آپ نے ارشاد فرمایا:

جب تم میں سے کوئی غافل ہو کر نماز سے سو جائے یا نماز بھول جائے تو اسے

چاہئے کہ اس کو ایسے پڑھے جیسا کہ اس کو اس کے وقت میں پڑھا جاتا ہے۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔

شیطان بلال کے پاس آیا وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ پس اس کو تکیہ لگو الیا۔ پھر بڑی

دیر اس کو تھپکتا رہا۔ جیسے بچہ تھپکا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ گہری نیند سو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پکارا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر

رضی اللہ عنہ کو خبر دی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا

ہوں کہ تحقیق آپ اللہ کے رسول ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوری کئے ہوئے گوشت کی خبر دی:

ابوداؤد اور بیہقی میں عاصم بن کلیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے جنازے پر تشریف لے گئے ذہن

سے فارغ ہونے کے بعد اس انصاری کی بیوی نے آپ کی دعوت کی۔ آپ اس گھر

میں کھانے کے لئے تشریف لے گئے کھانا سلیقہ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا گیا۔

آپ نے کھانا شروع کر دیا۔ ابھی ایک لقمہ ہی آپ نے منہ مبارک میں رکھا تھا اور نکلا

نہیں تھا کہ فوراً تھوک دیا اور حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی بکری کا گوشت ہے۔

جو مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔ چنانچہ تحقیق کی گئی تو عورت نے تمام قصہ

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہا بھیجا کہ میں نے ایک آدمی کو نقیع میں

جہاں بکریاں بکتی ہیں خریدنے کے لئے بھیجا تھا۔ لیکن وہاں سے دستیاب نہ ہوئی تو پھر میں نے اپنے ہمسائے کے پاس آدمی بھیجا جس کے پاس ایک بکری تھی کہ وہ مجھے بکری قیمتاً دے دے چونکہ وہ گھر پر موجود نہ تھا اس لئے میں نے اس کی بیوی کو کہلا بھیجا اس نے وہ بکری اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر مجھے بھیج دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو۔

فائدہ: اگر کوئی اعتراض کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ممنوع کھانا قیدیوں کو کیوں بھیجا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کھانا ان قیدیوں کو اس لئے بھیجا تھا کہ وہ لوگ کافر تھے اس لئے ان کو کھانا کھلانا جائز تھا۔ ہاں اگر وہ مسلمان ہوتے تو پھر ایسا ہرگز نہ کرتے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکے ہوئے گوشت میں زہر ملا ہونے کی خبر دینا:

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بھنی ہوئی بکری کو دیکھ کر فرمایا اس میں زہر ملا ہوا ہے۔

چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے۔

عن جابر ان يهودية من اهل خيبر سمت شاة مصلية ثم اهدتها الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذراع فاكل منها واكل رط من اصحابه معه .

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ارفعوا ايديكم وارسل الى اليهودية فدعاها فقال سمت هذه الشاة .

فقال من اخبرك

فقال اخبرتنی هذه فی یدی للذراع قالت نعم .

ترجمہ: ابو داؤد و دارمی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

تحقیق ایک یہودی عورت نے اہل خیبر میں سے بھنی ہوئی بکری میں زہر ملایا پھر اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو تحفہ لائی آپ نے دستی لی اور اس میں سے کھایا اور صحابہ نے آپ کے ساتھ کھایا۔

پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اپنے ہاتھ اٹھا لو اور ایک آدمی کو یہودیہ کی طرف بھیجا۔ وہ حاضر ہوئی آپ نے فرمایا۔
تو نے اس بکری میں زہر ملایا ہے۔

یہودیہ نے کہا۔ تم کو کس نے خبر دی۔

آپ نے فرمایا۔

مجھے اس نے خبر دی جو میرے ہاتھ میں ہے یہ بات آپ نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمائی۔

یہودیہ نے کہا ہاں زہر ملایا ہے میں نے اس میں انج۔

فائدہ: اس حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم نے زہر ملے ہوئے گوشت کی خبر دی۔ اگر نہ دیتے تو سب کھا لیتے۔

کیا اب بھی گستاخانِ رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار

کریں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جنت کی خوشخبری دی:

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جاں نثار اور غم گسار صحابی سیدنا ابو بکر

صدیق کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دیدی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا۔

کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یطلع علیکم رجل من اهل الجنة فاطلع ابو بکر فسلم ثم جلس (المستدرک ۳: ۷۳)

ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص نمودار ہوگا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے انہوں نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔

چاروں خلفاء راشدین کے جنتی ہونے کی خوشخبری:

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاروں خلفاء کے جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یطلع علیکم رجل او قال یدخل علیکم رجل یرید رجل من اهل الجنة فجاء ابو بکر رضی اللہ عنہ ثم قال یطلع علیکم او یدخل علیکم شاب یرید رجل من اهل الجنة قال فجاء عمر ثم قال یطلع علیکم رجل من اهل الجنة اللهم اجعله علیا اللهم اجعله علیا قال فجاء علی رضی اللہ عنہم

(مسند احمد بن حنبل ۳: ۳۸۰)

ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگئے پھر فرمایا تمہارے پاس ایک

جنتی نوجوان آئے گا (روای نے) فرمایا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا۔ یا اللہ وہ شخص علی ہو۔ اللہ وہ شخص علی ہو۔ راوی نے پھر کہا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔

طبرانی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن ربیع انصاری کو شرف ملاقات عطا کرنے کے لئے تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے ہم بھی وہاں آپ کی خدمت اقدس میں بیٹھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا۔
 يطلع عليكم رجل من الجنة فطلع عمر ثم قال يطلع عليكم رجل من اهل الجنة فطلع عثمان . (المعجم الاوسط . ۷۰ : ۵۰۴)
 تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا تو حضرت عمر تشریف لے آئے پھر فرمایا تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا تو حضرت عثمان تشریف لائے۔

فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان اصحاب ذی الوقار کی آمد کی بھی خبر تھی اور ان کے انجام خیر کا بھی علم تھا یہ دونوں خبریں امور غیب سے متعلق تھیں۔
دس صحابہ کے جنتی ہونے کی خبر:

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشمول خلفائے اربعہ دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جنتی ہونے کی خبر ایک مجلس میں عطا فرمائی۔
 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

بو بکر فی الجنة و عمر فی الجنة و عثمان فی الجنة و علی فی الجنة و طلعة فی الجنة و لزبیری فی الجنة و عبد الرحمن بن عوف فی الجنة و سعد بن ابی وقاص فی الجنة و سعید بن ابی وقاص فی الجنة و سعید بن الجراح فی الجنة . (جامع الترمذی ، ۲: ۲۱۶)

ابو بکر جنت میں ہیں اور عمر جنت میں ہیں اور عثمان جنت میں ہیں اور علی جنت میں ہیں اور طلحہ جنت میں ہیں اور زید جنت میں ہیں اور عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں اور سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں اور سعید بن زید جنت میں ہیں اور ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

سراقہ بن مالک اور کسریٰ کے کنگن:

ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعاقب کرنے والے شخص سراقہ بن مالک کو تائب ہونے پر نہ صرف معاف فرما کر امن کی دستاویز عطا فرمائی بلکہ وہ واپس جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوشخبری عطا فرمائی کہ سراقہ تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس وقت کسریٰ ایران جیسی سپر پاور کا مالک و مختار تھا۔ امام ہصہی علیہ الرحمہ اس خوشخبری کے بھی الفاظ نقل کرتے ہیں۔

ولما اراد الانصراف له كيف بك يا سراقه اذا تسورت

بسواری کسری . (السیرة الحلبيہ ۲: ۳۵)

جب وہ (سراقہ) رخصت ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ! اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔

جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا تو مال غنیمت میں کسریٰ بن ہرمز کے کنگن بھی موجود تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم پر یہ کنگن سراقہ کو پہنا دیئے گئے اس موقع پر سراقہ بن مالک نے کہا۔

الحمد لله الذي سلبها عن كسرى بن هرمز الذي كان يقول
انا رب الناس و ابا سهما سراقه بن مالك (اسيرة الحلبية ۲ : ۴۵)
تمام تعریفوں کے لائق وہ ذات ہے جس نے یہ کنگن کسریٰ بن ہرمز جو خود
کو لوگوں کا رب کہتا تھا سے چھینے اور سراقہ بن مالک کو پہنائے۔
امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے لکھتے ہیں۔

كان قد بشر بها سراقه حين اسلم واخبره ان الله سيفتح
عليه بلاد فارس و يغنمه ملك كسرى ما استبعد ذلك سراقه
في نفسه وقال اكسرى ملك الملوك (الروض الانف ۲ : ۶)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کو کنگنوں کی خوشخبری اس
وقت دی تھی جب اس نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: اللہ تعالیٰ عنقریب اس کے ہاتھ پر ایران کی فتح عطا کرے گا اور
اسے کسریٰ کی سلطنت کا مال غنیمت عطا فرمائے گا۔ سراقہ نے اپنے میں
اس خوشخبری کو ناممکن خیال کیا اور کہا کیا کسریٰ بادشاہوں کا بادشاہ
(مفتوح ہوگا)

فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ مستقبل قریب
میں ایران مسلمانوں کے زیر نگیں آ جائے گا اور مفتوح بادشاہ کسریٰ ایران
کے کنگن سراقہ کو پہنچائے جائیں گے، مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کو سراقہ کی قلبی کیفیت کا بھی علم تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ خوشخبری عطا فرمائی تاکہ اسے ایمان کی دولت نصیب ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی علم تھا کہ فتح ایران کے وقت سراقہ زندہ ہوگا۔

سبحان اللہ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سراقہ کو کنگن پہنا دیے۔

فائدہ: اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو سراقہ بن مالک کو اس کا بادشاہ بھی بنا سکتے تھے مگر قربان جائے کہ بغیر سوال کیے سراقہ بن مالک کو کسریٰ کے کنگن پہنا دیئے۔

فضالہ کے دل کی بات کا علم:

امام شامی علیہ الرحمہ حضرت فضالہ بن عمیر کا اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ فضالہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے شریک طواف ہو گیا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

افضالة

کیا تو فضالہ ہے۔

اس نے جواب دیا۔

جی ہاں۔ میں فضالہ ہوں

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

ماذا كنت تحدث به في نفسك!

تو اپنے دل میں کیا کہہ رہا تھا؟

اس نے کہا

لاشیء کنت اذکر اللہ

یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا۔

استغفر اللہ

میں اللہ سے تمہارے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں اور جس پوشیدہ ارادے سے وہ آیا تھا اسے اس پر فاش کر دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کے سینے پر رکھ دیا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور عداوت نے دائمی محبت کی صورت اختیار کر لی، باطل نور سے بھر گیا۔ ایمان کی دولت سینے میں مچلنے لگی۔ دست اقدس جن کی مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے رواں ہو جاتے۔ جو چاند کی طرف اٹھ جاتا تو وہ دو ٹکڑے ہو جاتا۔ جس کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا وہ دست مبارک قتل کا ارادہ رکھنے والے فضالہ کے قلب و نظر کو انقلاب آشنا کر گیا اور وہ بے ساختہ پکار اٹھا۔

واللہ ما رفع یدہ عن صدری حتیٰ ما خلق شیء احب الی

منہ (سبل الہدیٰ والرشاد ۵: ۲۳۵)

اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے

سے ہٹایا نہیں تھا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کائنات کی ہر

شے سے زیادہ محبوب ہو گئی۔

فائدہ: اے گستاخانِ رسول، اے منکر و حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضالہ کے

دل کا راز جان لیا اور اس کی دنیا بدل دی۔ عداوت کے بجائے الفت دل میں ڈال دی

لہذا تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو اور عداوت چھوڑ دو ورنہ بروز قیامت

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟
بعد از وصال سب سے پہلے ملاقات کرنے والی زوجہ مطہرہ:

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع تھیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے سب سے پہلے کون آپ سے ملاقات کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

اطولکن یدا..

جو تم میں سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں

كانت سورة اطولهن یداء.....

و كانت اسر عنا طوق به صلى الله عليه وآله وسلم

اور سو وہ رضی اللہ عنہا ہم میں سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی تھیں اور آپ ہی ہم میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملیں (یعنی ان کا انتقال سب سے پہلے ہوا)

مسلم کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کا مصداق سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا تھیں۔

فكانت اطولنا یدا زینب لانها كانت تعمل بیدها وتصدق

(صحیح مسلم ۲: ۲۹۱، کتاب الفضائل)

زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ہم میں سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی تھیں کیونکہ آپ ہاتھ سے کام کرتیں اور خیرات کرتیں۔

حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی پھوپھی امیمہ بن عبدالمطلب کی صاحبزادی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے طلاق کے بعد نکاح فرمایا۔ ان کا انتقال ۲۰ ہجری میں ہوا۔ اور ان کی نماز جنازہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی علماء تاریخ کے نزدیک ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا۔

وكانت اول نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
لحوقابه .

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے پہلے آپ
(حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا) کا انتقال ہوا۔

جب کہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد مکہ میں عقد نکاح فرمایا ان کا
انتقال خلافت فاروقی کے اواخر میں ہوا۔

حاطب بن بلتعہ رضی اللہ عنہ کے خفیہ خط کا علم:

تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ ایفائے عہد کا پاس کیا۔ اس
کے برعکس دشمن نے ہمیشہ عہد شکنی اور بد عہدی کا ثبوت دیا۔ صلح حدیبیہ مسلمانوں اور
کفار قریش کے درمیان ایک معاہدہ تھا جس کی مسلمانوں نے پاسداری کی مگر قریش
نے اپنی روایتی عہد شکنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاہدے کی بھی دھجیاں اڑا دیں
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے مذموم ارادوں کو ناکام بنانے کے
لئے مکہ مکرمہ کو ان کے تسلط سے آزاد کرانے کا فیصلہ فرمایا۔

حضرت حاطب بن بلتعہ ایک صحابی نے سارہ نامی ایک عورت کو خفیہ خط کے
ساتھ مخبری کے لئے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں مکہ مکرمہ بھیجا اس

عورت نے یہ خط اپنے بالوں میں چھپالیا اور غیر معروف راستے اپنے خفیہ مشن پر روانہ ہوئی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم کو اس عورت کے تعاقب میں روانہ کیا۔ ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیزی سے جاسوسہ کا پیچھا کیا اور راستے میں اسے جالیا۔ اس کے سامان سے کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہ ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سے مذکورہ خط کے بارے میں دریافت کیا تو وہ صاف مکر گئی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس پر دباؤ ڈالا کہ ہم تجھے کسی صورت سے بھی آگے نہیں جانے دیں گے اگر وہ نہ مانی تو مجبوراً انہیں اس کی تلاشی لینا ہوگی۔ اس پر وہ عورت گھبرا گئی اور اس نے دشمن کے لئے خفیہ پیغام رسائی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے بالوں سے نکال کر وہ خط صحابہ کے حوالے کر دیا۔ (سنن ابی داؤد: ۳۰۲۰)

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن سلوک کا برتاؤ کرتے ہوئے اس عورت کو چھوڑ دیا حالانکہ اس کا جرم جاسوسی ناقابل معافی تھا حسن سلوک اور عورتوں سے درگزر کی یہ مثال اسلامی روایات کا حصہ ہے۔ حضرت حاطب بن بلتعہ رضی اللہ عنہ سے جب اس سنگین جرم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قریش کا حلیف ہوں لیکن ان سے رشتہ داری نہیں دوسرے لوگوں کے مکہ میں رشتہ دار ہیں جن کے باعث ان کے احوال و اقارب کی حفاظت ہوتی ہے۔ میں نے سوچا اہل مکہ پر احسان کروں تاکہ وہ اس بدلے میں میرے عزیز و اقارب کی بھی حفاظت کریں۔

اس صحابی رسول کا یہ جرم اگرچہ اپنی سنگینی کے اعتبار سے بہت بڑا تھا لیکن یہ بدیہتی اور کفر و ارتداد پر مبنی نہ تھا اس لئے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس

کی سزا کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله ان يكون قد اطلع على
اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

(صحیح البخاری ۱: ۴۲۲)

یہ تو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
اہل بدر کے حالت سے باخبر ہوتے ہوئے فرمایا کہ اب تم جو چاہو کرو پس
میں نے تمہیں بخش دیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاطب نے سب کچھ سچ سچ
بتا دیا اب اسے کچھ نہ کہا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی
سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کیا اللہ اور اس کا
رسول بہتر جانتے ہیں۔

اس واقعہ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے:

يا ايها الذين امنوا لا تحذوا عدوى و عدوكم اولياء تلقون
اليهم بالموودة و قد كفروا بما جاءكم من الحق ،

(الممتحنہ ۱: ۲۸)

اے ایمان والو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم ان کی
دوستی (و محبت) کا پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس دین ہی سے منکر ہیں جو
تمہارے پاس ہے۔

اس واقعہ سے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی اور عفو و درگزر کا
پتہ چلتا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ علمِ غیب کا پہلو بھی نمایاں طور پر نظر
آتا ہے۔

احوال قبور کی خبر:

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبروں کے اندر پیش آنے والے احوال کا بھی علم تھا۔ اس حوالے سے صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔

عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خبرين فقال انهما ليغدبان وما يعذبان من كبير ثم قال بلى اما احد هما فكان ليسعى بالنميمة واما احد هما فكان لا يستتر من بوله قال ثم اخذ عودا رطبا فكسره باثنين ثم غرز كل واحد منها على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييسبا . (صحيح البخارى ۱ : ۱۸۲ كتاب الجنائز)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دو قبروں کے قریب سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کی کوئی بڑی وجہ بھی نہیں۔ ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا اور ایک پیشاب سے احتیاط نہیں برتتا تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سبز شاخ لے کر اس کے دو ٹکڑے کئے اور دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا پھر فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے یقیناً ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔

(یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلع علی الغیب ہونے پر درج ذیل جہتوں سے دلالت کرتی

ہے)

۱۔ عذاب قبر کے جو اسباب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ان کا تعلق زمانہ ماضی سے تھا لہذا ان کے غیب ہونے کے بارے میں کسی شک و شبہ کی

گنجائش نہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماضی کے احوال و واقعات کا بھی علم تھا۔

۲۔ ٹہنیوں کے سرسبز و شاداب رہنے تک عذابِ قبر تخفیف امرِ غیبی باعتبار مستقبل ہے۔ اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ علمِ غیب باعتبار مستقبل واضح ہو گئی۔

۳۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو قبروں کے قریب گزرتے ہوئے ان کے اندرونی احوال کی خبر دی اور قبروں کے اندرونی احوال کا تعلق امورِ غیب سے ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام امورِ غیبیہ کا علم رکھتے تھے۔

۴۔ عذابِ قبر زمانہ حال سے متعلق امرِ غیبی ہے جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمِ غیب باعتبار حال کا اثبات ہے۔

اہل جنت اور اہل دوزخ کی پہچان:

اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا ایک نظام وضع فرما رکھا ہے جس میں نیک اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا مقرر کردہ ضابطوں کے مطابق دی جائے گی اور جزاء اور سزا کا ایک دن معین ہے جس کا مالک خود رب ذوالجلال ہوگا۔ روز قیامت کچھ لوگوں کو ان کے عقیدے اور اعمال صالحہ کے باعث جنت کی پر کیف بہاریں ملیں گی۔ اور کچھ لوگوں کو ان کے عقیدے کے فساد اور اعمالِ بد کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنا پڑے گا۔ اہل جنت کون ہیں اور اہل دوزخ کون ہیں۔ یہ ایک امرِ غیبی ہے جس کا علم بالذات صرف اللہ تعالیٰ کو ہے مگر اس نے یہ علم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا کر دیا ہے متعدد احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شانِ علم کا ذکر موجود ہے۔

عن عبد اللہ بن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم قال خرج علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

و فی یدہ کتابان فقال اتدرون ما ہذان الكتابان قال قلنا لا
 الا اتخبرنا یا رسول اللہ قال للذی فی یدہ الیمنیٰ ہذا
 الكتاب من رب العالمین تبارک و تعالیٰ باسماہ اہل الجنۃ
 واسماہ آبائہم و قبائلہم اجمل علی آخرہم لا یزاد فیہم
 ولا ینقص منہم ابدأ ثم قال للذی فی یسارہ ہذا کتاب
 اہل النار باسمائہم واسماہ بائہم و قبائلہم ثم اجمل علی
 آخرہم لا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابد (مسند احمد بن حنبل ۱۲: ۱۲۷)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ آپ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں پس آپ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان دونوں کتابوں کے بارے میں جانتے ہو
 راوی نے کہا ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ سوائے اس کے آپ ہمیں
 ان کے متعلق آگاہ فرمادیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب
 کے متعلق جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی فرمایا یہ کتاب رب العالمین
 تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اس میں اہل جنت کے اور ان کے
 آباؤ اجداد کے اور ان کے قبیلوں کے نام درج ہیں۔ اس کے آخر تک
 اجمالی ذکر فرما دیا۔ نہ اس میں کچھ زیادہ کیا جائے گا اور نہ ہی کچھ کم کیا
 جائے گا پھر بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ کتاب بھی
 رب العالمین کی طرف سے ہے اس میں اہل دوزخ کے نام ان کے
 آباؤ اجداد کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام آخر تک اجمالی ذکر فرما دیا نہ
 کبھی ان میں سے کچھ زیادہ کیا جائے گا اور نہ ہی کم کیا جاسکے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخان کو کھلم کھلا چیلنج:

یہ امر مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء و رسل کو علوم غیبیہ عطا فرمائے لیکن علم غیب کی خوشیاں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی اس میں کوئی آپ کا مثیل نہیں یہ امر واقع ہے کہ کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو چاہو پوچھو تمہیں جواب ملے گا یہ شان فقط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے آپ نے ہر معترض کو کھلا چیلنج دیا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو تمہیں ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اس واقعہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی بھرپور مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کا کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا یہ لوگ کھلم کھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کے دشمن تھے اور اپنی دشمنی کا اظہار بھی اکثر و بیشتر برملا کرتے مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اہل مدینہ میں ایک گروہ جسے منافقین کا گروہ کہا جاتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ لوگ ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان علم کو بزعم خویش گھٹانے کی کوشش میں لگے رہتے اور ازراہ تمسخر طرح طرح کے سوالات کرتے جو آپ کے طبع نازک پر گراں گزرتے۔

گستاخان رسول کے سوالوں کی نوعیت:

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں۔

كان قوم يسالون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

استهزاء فيقول الرجل من ابى و يقول الرجل تضل ناقته

ابن ناقتى . (صحيح البخارى ۲ : ۲۶۵ ، كتاب التفسير)

ایک گروہ ایسا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازراہ تمسخر سوالات کرتا ان میں سے ایک شخص کہتا میرا باپ کون ہے؟ اور وہ ایک شخص جس کی اونٹنی گم ہو جاتی کہتا میری اونٹنی کہاں ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آیت کریمہ لا تسئلوا عن اشیاء الخ کا شان نزول بیان فرماتے ہیں۔

قال رجل يا نبي الله من ابي قال ابوك فلان و نزلت هذه

الاية يا ايها الذين امنو لا تسئلوا عن اشیاء ان تبدلكم تسئلوا

کم الایة۔ (صحیح البخاری، ۲: ۱۰۸۳ کتاب الاعتصام)

ایک شخص نے کہا اے اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ فلاں اور پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھا کرو یہ اگر تمہارے آگے بیان کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے۔

امام ابن جریر طبری علیہ الرحمہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ان هذه الایة نزلت علی رسول الله صلی الله علیه وآله

وسلم بسبب مسائل كان يسئالها اياه اقوام امتحانا له

احيانا واستهزاء احياناً فيقول به بعضهم من ابي و يقول له

بعضهم اذا ضلت ناقته اين ناقته (جامع البيان ۵: ۱۰۷)

یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بایں نازل ہوئی کہ کچھ

لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانچنے کے لئے اور کچھ نے ازراہ

تمسخر سوالات پوچھنا شروع کر دیئے۔ کوئی کہتا میرا باپ کون ہے اور کوئی

جس کی اونٹنی گم ہو جاتی ہے کہتا میری اونٹنی کہاں ہے۔

جب معاندین حق کی گستاخیاں حد سے بڑھ گئیں اور ان کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کا سلسلہ طول پکڑ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور پر ناراضگی اور برہمی کے آثار نمودار ہوئے روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آکر برسر منبر جلوہ فروز ہوئے اور یہ اعلان فرمایا جس کا ذکر ابو موسیٰ کی روایت میں بایں الفاظ کیا گیا ہے۔

سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اشیاء کرہھا فلما اکثر علیہ غضب ثم قال للناس سلونی عما شتم فقال رجل من ابی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ابو حذافہ مقام اخر فقال من ابی یارسول اللہ قال ابو ک سالم مولی شیبۃ فلما رای عمر فی وجہہہ قال یا رسول اللہ ان تتوب الی اللہ عزوجل (صحیح البخاری ۱: ۱۹ کتاب العلم)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ جب سوالات کا سلسلہ طوالت اختیار کر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے پھر لوگوں سے فرمایا تم مجھ سے جس شے کے بارے میں چاہو سوال کرو ایک شخص نے کہا میرا باپ کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ شیبہ کا غلام سالم ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے انور پر ناراضگی کی کیفیت دیکھی تو کہا یا رسول اللہ! ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر و ذكر الساعة و ذكر ان فيها امور عظيمة قال من احب ان يسال عن شئني فليسال فلا تسالوني عن شئ الا اخبرتكم ما دمت في مقامى هذا فاکثر الناس فى البكاء و اکثر ان يقول سلونى فقام عبد الله بن حذافه السهمى فقال من ابى قال ابوك حذافة ثم اکثر ان يقول سلونى فبرك عمر رضی اللہ عنہ على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا و بالا سلام ديننا و بمحمد نبياء فسكت ثم قال عرضت على الجنة و النار انفا فى عرض هذا الحائط فلم ار كالا خيرا و الشر .

(صحیح البخاری، ۱: ۷۷، کتاب مواخیت الصلوة)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج ڈھلنے کے وقت باہر تشریف لائے نماز ظہر ادا فرمائی اور منبر پر رونق افزوز ہو گئے اور قیامت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس دن بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے۔ پھر فرمایا جو کوئی کسی شے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے تم جس چیز کے متعلق بھی مجھ سے پوچھو تمہیں بتاؤں گا جب تک میں اس جگہ ہوں۔ لوگوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی فرماتے مجھ سے سوال کرو مجھ سے سوال کرو عبد اللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا باپ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے

فرمانے لگے مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوزانو بیٹھ کر کہنے لگے ہم اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ پھر فرمایا ابھی ابھی میرے سامنے اس دیوار کے عرض میں جنت اور دوزخ پیش کی گئی پس میں اس کی مثل خیر (جنت) اور شر (دوزخ) نہیں دیکھا۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ:

بعض ذہنوں میں شاید یہ شبہ پیدا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی سلونی عما شتم (مجھ سے جس شے کے بارے میں چاہو سوال کرو)۔ مسائل شرعیہ سے متعلق ہے یہ موقف سراسر باطل اور بے بنیاد ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علم غیب سے متعلق ہے اگر اسے مسائل شریعہ تک محدود کر دیا جائے تو سوال و جواب کی نوعیت میں فرق پڑ جائے گا اور بنی بر حقیقت نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوالات پوچھے گئے وہ براہ راست علم غیب سے متعلق تھے اور ان میں سے کوئی دینی مسئلہ نہیں پوچھا گیا تھا عبد اللہ بن حذافہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے دوسرے نے پوچھا تو فرمایا تیرا باپ شیبہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے کسی کا نسب کا تعین سوائے ماں کے کوئی نہیں کر سکتا حتیٰ کہ باپ بھی وثوق سے نہیں بتا سکتا کہ یہ میرا نطفہ ہے لیکن قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے علم نبوت کی بنا پر ان افراد کے نسب کا بھی تعین فرما دیا۔ اسی طرح ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دوزخ میں ہوگا۔ اس مقام پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ناداں یہ تو نے کون

سی بات پوچھ لی ہے میں تو شریعت کے مسئلے کی بات کر رہا ہوں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اس کی حیات و موت کی حالت کو دیکھ رہے تھے بلکہ اس کی آخرت کو بھی ملاحظہ فرما رہے تھے۔

سو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حال و مستقبل میں پیش آنے والے امور غیبیہ کا علم تھا۔

دجال سے جہاد کرنے والوں کی پہچان:

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل میں دجال سے جہاد کرنے والے گروہ کی خبر دیتے ہوئے فرمایا۔

انی لاعرف اسماءہم و اسماء ابائہم والوان حیولہم ہم
خیر فوارس علی ظہر الارض یومئذ او من خیر فوارس
علی ظہر الارض یومئذ (صحیح مسلم، ۲، ۳۹۲، کتاب الفتن)
میں ان کے (دجال کذاب سے جہاد کرنے والوں) کے نام ان کے
باپ دادا کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں وہ اس
وقت روئے زمین پر سب سے اچھے شہوار ہوں گے یا اچھے شہسواروں
میں سے ہوں گے۔

اس حدیث کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

فیہ مع کونہ من المعجزات دلالة علی ان علمہ علیہ
السلام محیط بالکلیات و الجریئات من الکائنات
وغیرہما (مرفاة المضایح ۱۵۱/۱۰)

اس میں حدیث معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر بھی دلالت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کائنات کے کلی اور جزوی تمام واقعات کو گھیرے ہوئے ہے۔

قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر:

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا۔

ينزل عيسى ابن مريم الى الارض ونيزوج ويولد له ويمكث
خمسة واربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبرى .

(مشکوٰۃ المصابیح : ۲۸۰ بات قرب الساعة)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نکاح فرمائیں گے اور ان کی اولاد ہوگی اور پینتالیس سال قیام فرمائیں گے پھر ان کا وصال ہوگا تو میری قبر کے ساتھ میرے روضے میں دفن کئے جائیں گے۔

اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ نبی امور کی اطلاع دی ہے جو قرب قیامت واقع ہونے والے ہیں۔

۱۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی اطلاع

۲۔ آپ علیہ السلام کے نکاح کرنے کی اطلاع۔

۳۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اولاد کا ہونا یعنی مافی الارحام کی خبر۔

۴۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیام کی پوری مدت ۴۵ سال کا تعیین۔

۵۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیام و وصال کی اطلاع۔

گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امور خمسہ میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرصہ حیات سے متعلق امور ثلاثہ غیب کی صحیح خبر دے دی اور آپ کی وفات اور بعد از وفات امور کا بھی بتا دیا۔ اس پر ہر کلمہ گو کا ایمان ہونا چاہئے اور بلاشبہ قرب

قیامت ایسا ہی ہو کے رہے گا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر:

حضرت انس سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ تھے احد پہاڑ وجد میں آ کر جھومنے لگ گیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

اسکن احد اظنه ضربہ برجلہ فلیس علیک الانبی و صدیق

و شہیدان ، (صحیح البخاری ۱: ۵۲۳)

احد ٹھہر جا میرا خیال ہے (راوی کا خیال ہے کہ) حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے اس پر ضرب لگائی (پھر فرمایا) تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے لہذا آپ نے ان کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ یہ دونوں ہستیاں شہادت کے مرتبہ پر فائز المرام ہوئیں۔

فائدہ: ان گستاخان رسول کو اب بھر شرم نہیں آتی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور علم غیب کا انکار کرتے ہیں حالانکہ یہ خود ان دو ہستیوں کی شہادت کو بڑے غور سے اور عمل سے بیان کرتے ہیں ان کے فضائل کی رو سے لیکن گستاخ یہ نہیں دیکھتے یہ مرتبہ کس نے دلوایا ہے۔

اللہ کرے۔ ان کو ہدایت ہو یا یہ غرق ہو کر فنا ہو جائیں۔

چند گستاخان رسول کے اعتراض اور ان کا جواب:

اب میں گستاخان رسول کے چند اعتراضات کے جواب دوں گا جو انہوں نے محض بغض و عناد کی وجہ سے کئے ہیں۔

ضروری گزارش:

سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کیسے مسلمان ہیں ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ طرح طرح کے اعتراض اور قسم قسم کے عیب لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور ان کے دیوانے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ کیسے امتی ہیں حالانکہ دیوانہ اور محبت کرنے والا۔ سنت پر عمل کرنے والا وہ ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات سنے یا کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا دیکھے تو اس میں رنگ جائے اور سنت پر عمل کرنے والا بن جائے لیکن بجائے محبت کرنے کے یہ بغض و عناد سے اعتراض شروع کر دیتے ہیں اگر پھر بھی سمجھ میں بات نہ آئی ہو تو مثال سے عرض کرتا ہوں تاکہ آسانی سے مسئلہ سمجھ میں آجائے۔

مثال:

ایک شخص اپنے والدین سے نفرت کرتا تھا اور باہر جا کر لوگوں کو کہتا تھا کہ میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں اور ان کی اطاعت و اتباع کرتا ہوں لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگ گئے۔ ایک دن کسی شخص نے اس نافرمان بیٹے کو دیکھا کہ جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں اپنے والدین کا فرمانبردار ہوں اور ان کی اطاعت کرتا ہوں وہی بیٹا اپنے والدین کو گالیاں دے رہا تھا اور ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس شخص نے یہی سمجھا کہ یہ شخص جھوٹا اور منافق ہے کیونکہ یہ ہمیں تو کہتا ہے کہ میں والدین کا فرمانبردار ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے میں اچھا ہوں اور وہ میری عزت کریں اس دن سے لوگوں کے یہاں اس کی عزت ختم ہو گئی اور اس سے نفرت کرنے لگے۔

یہی مثال ان گستاخانِ رسول کی ہے کہ یہ لوگ گھروں میں چپکے چپکے لوگوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغضیت کو بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔

اس طرح نہ کرو یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا ہے تم بھی نہ کرو۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیسے محبت کے دعوے دار ہیں کہ ہم عشاقِ رسول ہیں عیب جوئی کرنا کسی شخص کو گوارا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عیب جوئی کرے لیکن یہ کرتے ہیں کہ اس طرح کیوں کیا اس طرح کر لیتے تو کیا ہوتا جیسا کہ انہوں نے خود رسالت کا کام اٹھایا ہے۔ مسلمانو! اس پُر فتن دور میں سوادِ اعظمِ جماعت کا دامن پکڑ لیجئے جو کہ سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں تاکہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے اور بروز قیامت ہم منہ دکھانے کے بھی قابل ہوں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں گناہ گار اپنی خالی جھولی پھیلاتا ہوں کہ ہمیں اپنی محبت کی چاشنی عطا فرمادے اور اپنا دیوانہ بنا دے اور ہم سے دین کا کام صحیح معنوں میں لے لے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمادے اور ان کو سیدھا راستہ دکھا دے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عناد رکھتے ہیں اور ان کو جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمادے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں۔

آمین ثم آمین

اب چند اعتراضات ملاحظہ ہوں جو کہ گستاخانِ رسول نے کئے ہیں۔ یہاں پر منافقوں کو گستاخانِ رسول کے نام سے لکھوں گا جو کہ اعتراض کرنے والے ہوں گے اور ان کا جواب دینے والے کو عاشقانِ رسول سے لکھوں گا۔

پہلا اعتراض

گستاخ رسول

اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرما رہا ہے کہ تم ان کو نہیں جانتے جو کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں اس بات سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمَنْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ (قف) لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۔

ترجمہ:

اور بعض تمہارے گرد و نواح کے گنوار منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ میں بھی اڑ رہے ہیں نفاق پر۔ اے محمد۔ تم ان کو نہیں جانتے ہم جانتے ہیں تو اس آیت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ تم ان کو نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ ان کو علم غیب نہیں تھا اس لئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں اور تمہارا رسول کے لئے علم غیب کا دعویٰ کرنا بیکار و بے فائدہ ہے۔

عاشق رسول:

یہ آیت سورہ توبہ کی ہے اور اس سے پہلے آیت

وَلَوْ نَشَاءُ لَارِينَكُمْ فَلَمَرْتَهُمْ بَيْسَمَا هُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ لَحْنِ

الْقَوْلِ ۔

ترجمہ: اگر چاہیں ہم تجھ کو دکھا دیں ان کو پس البتہ پہچان چکا ہے تو ان کو ساتھ چہرے ان کے اور آگے تو پہچان لے گا ان کو بات کے ڈھب سے،

جو سورہ محمد میں نازل ہوئی، چنانچہ تفسیر اتقان بحث ترتیب نزول سورہ میں یہ امر ہے کہ سورہ محمد جس سورہ کو قتال بھی کہتے ہیں۔ پہلے نازل ہوئی اور سورہ توبہ (براة) بعد نازل ہوئی اور جب یہ متحقق ہو چکا کہ آیت لتفر فہم پہلے ہے۔ آیت لا تعلمہم ونحن نعلمہم سے تو معترض کے استدلال کا بطلان واضح ہو گیا

تفسیر جلالین کے حاشیہ جمل کی جلد ۴ میں ہے۔

وانك يا محمد لتعرض المنافقين فيما يعرضون به من
القول من تهجين امرك وامر المسلمين و تقيحة والا
ستهزاء به فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي صلى الله
عليه وآله وسلم الا عرفه بقوله و يستدل بفحوى كلامه
على فساد باطنه و نفاقه

ترجمہ: تحقیق اے محمد تم منافقوں کو ان کے کلام سے معلوم کر لیتے ہو جو تمہارے اور مسلمانوں کے معاملات کے توہین اور مذمت اور استہزاء میں کہتے ہیں پس بعد اس کے کوئی منافق نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے کلام نہیں کرتا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے کلام کو سمجھ لیتے تھے اور دلیل پکڑتے تھے اور دلیل کرتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ انداز کلام منافق کے اس کے اندر روانی فساد اور نفاق پر۔

اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔

اے محمد تم منافقین کا اصول باطنی ان کے فحوائے کلام وغیرہ سے پہچان لیتے ہو دیکھئے آیت لا تعلمہم نحن نعلمہم کے نازل ہونے کے پیشتر ہی خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کے لحن قول اور متقضائے کلام استہزاء وغیرہ سے حال منافق جانتے ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت

لا تعلمہم کے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم منافقین تھا اس کے بعد آیت لا تعلمہم نازل ہوئی۔

ابھی یہ بات کہ باوجود علم لا تعلمہم کے پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا تو اس میں تطبیق اس طرح پر ہے کہ پہلے آپ کو علم منافقین ان کے فحوائے کلام و لحن سے قول تھا، کہ آپ ان کے انداز کلام اور طرز مرام سے پہچان لیا کرتے تھے گویا اس طریق سے علم حاصل تھا اور طریق آخروجی الہی سے نہ تھا پس ثبوت علم من وجہ اور عدم اس کا بطریق یہ آخردونوں کا اجتماع ہو سکتا ہے۔ اسی نظر سے اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں بیان کر دیں کہ اے میرے حبیب آپ منافقوں کو جانتے اور ان کے فحوائے کلام وغیرہ سے پہچانتے ہیں اور پھر نفی علم بالوحی کو آیت لا تعلمہم نحن نعلمہم سے بیان کر دیا۔ پس آیت لا تعلمہم عدم علم غیب کی دلیل ہرگز نہ ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ اول تو اس آیت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتعلیم الہی بھی منافقین کے حال کا علم نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ اے میرے حبیب تم منافقین کے حال کو اپنی فراست اور دانائی سے نہیں جانتے۔

چنانچہ تفسیر بیضاوی میں ہے۔

خفی علیک حالہم مع کمال فطانتک و صدق فراستک ۔
مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقوں کے حال کی برابر خبریں تھیں۔
چنانچہ شرح بخاری جلد ۴، صفحہ ۲۲۱ میں ہے۔

سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبہ پڑھا پھر فرمایا۔

اے فلاں نکل جا تحقیق تو منافق ہے۔ نکل جا اے فلاں تحقیق تو منافق ہے پس ہماری مسجد سے نکل جا۔ پس نکالا مسجد سے چند آدمیوں کو ان کی رسوائی نے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ شرح شفا جلد اول صفحہ ۲۳۱ میں فرماتے ہیں۔

قال ابن عباس رضی اللہ عنہما کان المنافقون من الرجال ثلث مائة و من النساء مائة و سبعین ۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔

مردوں میں سے منافق تین سو تھے اور عورتیں ایک سو ستر تھیں۔

یعنی شرح صحیح بخاری میں ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیفہ کو احوال منافقین کی خبر دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ اگر حدیفہ رضی اللہ عنہ کسی کی نماز جنازہ پڑھتے تو آپ اس کی اتباع کرتے۔ اگر وہ نہ پڑھتے تو آپ بھی نہ پڑھتے۔

علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات شرح مشکوٰۃ کی جلد ۵ صفحہ ۶۱۸ میں فرماتے

ہیں۔

(اولیس فیکم صاحب السر) ای صاحب السر النبی صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم (الذی لا یعلمہ) ای ذالک السر

(غیرہ) ای غیر حدیفہ من تلك الاسرار۔ اسرار المنافقین

وانسابہم اسربہا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کا دل حدیثہ..... الخ

ترجمہ: کیا نہیں ہے تم میں کوئی صاحب راز نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کہ وہ

بھید نہیں جانتا اس کو کوئی سوائے حدیفہ کے بعض ان کے اسراروں میں

سے اسرار ہیں منافقین کے اور انہیں ان کے خفیہ طور پر بتلا دیئے اللہ نے وہ اسرار نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جیسا کہ حدیث اس پر دال ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بعض صحابہ کرام کو علم احوال منافقین تھا۔ پس تعارفہم میں معرفت احوال منافقین اور وجہ سے ہے اور لا تعلمہم میں نفی دوسری طرح سے بیان کرنا ضروری ہے۔

اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کیا آیت لا تعلمہم نحن نعلمہم پہلے نازل ہوئی۔

اور آیت لتعرفنہم اس کے بعد نازل ہوئی جیسا کہ بعض تفاسیر سے مفہوم ہوتا ہے تب بھی ہمارے لئے مفید ہے۔ کیوں کہ آپ پہلے ذریعہ حصول علم۔ ماکان وما یکون احوال منافقین صحابہ معلوم کر ہی چکے تھے اور بذریعہ لحن قوال و فحوائے کلام بھی جان لیا کرتے تھے پس اس طریق سے حصول علم احوال منافقین تھا۔ آیت لتعرفنہم سے اللہ تعالیٰ نے اسی علم احوال منافقین کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشتر حاصل تھا بیان کر دیا کہ آپ تو فحوائے کلام و طرز لحن سے منافقین کو پہچانتے ہیں۔ پس اس صورت میں بھی ثبوت علم ایک طریقہ سے ہے اور نفی علم بطریق آخر ہے لہذا آیت مذکورہ علم غیب کی دلیل کس طرح نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارا دلیل دینا بھی ثابت ہے کہ ہم نے عشق رسول کی لاج رکھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی دی ہے۔ جو کہ ثابت ہے۔

گستاخ رسول:

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج سے واپس آ کر وہاں کے حالات بیان کیے تو کفار نے بیت المقدس کی بابت آپ سے سوالات کرنے شروع کر دیئے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آپ

کبھی بیت المقدس نہیں گئے آپ اس بات میں متردد ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو اس کا حال بتایا اب اس واقعہ پر بعض جہلا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر حضور کو پہلے سے معلوم ہوتا تو آپ تردد میں نہ پڑتے اور فوراً بتا دیتے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تردد میں پڑنا آپ کے عدم علم غیب کی دلیل ہے۔

عاشق رسول:

جس شخص میں ذرہ بھر بھی عقل سلیم ہے وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ کفار نے جو باتیں بیت المقدس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کی تھیں، جو ضرور آپ کو معلوم تھیں اس سے اگر کفار ایسے امر کا سوال کرتے جس کے جاننے کا اقرار آپ نے نہ کیا ہوتا تو آپ ہرگز متردد و غمگین نہ ہوتے بلکہ یہ صاف ارشاد فرما دیتے کہ ہم اس کے جاننے کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر تم ہم سے کیوں دریافت کرتے ہو مگر حسب بیان ساکل آپ نے نہ فرمایا بلکہ متردد ہوئے اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے صراحتاً یا اشارتاً ان باتوں کے جاننے کا اقرار فرمایا تھا جو کافروں نے دریافت کیں اور آپ کا فرمان سراسر حق و بجا تھا آپ کو ضرور بیت المقدس کے متعلق ان باتوں کا علم تھا۔ جو کفار نے دریافت کی تھیں۔ پھر ان کا نہ بتانا یا متردد ہونا کسی حکمت پر مبنی یا اس طرف التفات نہ ہونے سے ناشی ہے۔

دوم یہ کہ خود حدیث شریف میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے وہاں آپ نے دو رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھیں پھر باہر تشریف لائے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایک برتن شراب طہور کا اور ایک برتن دودھ کا لائے۔ آپ نے دودھ کو پسند فرمایا اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار فرمایا (مشکوٰۃ المصابیح)

پس اس حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیب داں ہونا صراحتاً ثابت ہوتا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیر و تفریح کا دیکھنا اور وہاں ٹھہرنا سواری سے اترنا براق کو باندھنا بیت المقدس میں داخل ہو کر دو رکعتیں ادا فرمانا پھر شراب چھوڑنا دودھ اختیار کرنا صاف بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں کے حالات پر آگاہی تھی پھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متردد ہوئے ہوں تو ان کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس طرف التفات نہ تھا چنانچہ الفاظ حدیث کے اس پر دلالت کرتے ہیں اور وہ حدیث شریف یہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”لقد رأيتني في الحجر وقریش تسئلني عن مسراي

فسألتنی عن اشیاء من بیت المقدس لم اثبتھا فکربت

کربا۔ (الحدیث مشکوٰۃ المصابیح)

بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے اوصاف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دریافت کئے اور آپ نے سب بتا دیئے اس حدیث میں تردد و تفکر کا نام تک نہیں ہے۔

چنانچہ مدارج النبوة جلد اول میں مرقوم ہے۔

پس آمد ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ در حضرت رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام وگفت یا رسول اللہ! وصف کن آنرا بمن کہ من رفته ام آنجا و دیدہ ام آنرا پس وصف کرد آنرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس گفت ابوبکر اشهد انک رسول اللہ۔ الخ۔

گستاخِ رسول

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہ تھا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب داں ہوتے تو خلاف فیصلہ کا آپ کو کیوں خوف ہوتا۔
جیسا کہ صحیح بخاری میں مروی ہے۔

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے پر جھگڑنے والوں کو سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر تشریف لا کر فرمایا کہ سوائے اس کے نہیں کہ میں آدمی ہوں۔ میرے پاس جھگڑنے والے آتے ہیں۔ شاید بعض تمہارا بعض سے خوش بیان ہو۔ اس کی خوش بیانی سے میں اس کو سچا جانوں اور اس کے حق میں فیصلہ کر دوں پس جس کو میں حق مسلمان کا دلاؤں۔ وہ سمجھے کہ جہنم کا ایک ٹکڑا میں دلاتا ہوں تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر غیب داں ہوتے تو خلاف فیصلہ کا آپ کو کیوں خوف ہوتا۔

عاشقِ رسول

اس کلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود محض تہدید ہے کہ لوگ ایسا ارادہ نہ کریں کہ دوسروں کا مال لینے کے لئے زبانِ بوقوتیں خرچ کریں۔
چنانچہ ترمذی شریف کے الفاظ یہ ہیں۔

فان قفیت لاحد منکم بشیء من حق اخیه فانما اقط له
قطعة من النار۔ (ترمذی)

ترجمہ: ”یعنی اگر میں تم میں سے کسی کو دوسرے کی چیز دلا دوں تو وہ اس کے لئے آگ کا ٹکڑا ہے۔“

مراد تو یہ ہے کہ تم جو باتیں بناؤ تو اس سے حاصل کیا۔ بغرض مجال اگر میں تمہاری تیز بیانی اور شیریں بیانی سن کر تمہیں دوسرے کا حق دلا دوں تو بھی فائدہ کیا وہ تمہارے

کام کا نہیں بلکہ تمہارے ہی لئے وہ دوزخ کی آگ کا ٹکڑا ہے تو تم دوسرے کا حق لینے میں کوشش ہی نہ کرو۔ مقصود تو اس حدیث سے یہ تھا مگر معترض نے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدم علم غیب پر استدال کیا اگر حضور علیہ السلام کسی کا حق کسی دوسرے کا دلا دیتے تو بھی کچھ جائے عذر مارتی کہ اب تو کچھ شبہ کا موقع ہے کہ حضرت نے کسی کا حق کسی اور کو دلا دیا۔

مگر یہاں شبہ کو کچھ دخل نہیں کہ حضور نے ایک کا حق دوسرے کو کیوں دلا دیا۔ بلکہ جو لفظ فرمائے وہ بھی قضیہ شرطیہ جو صدق مقدم کو مقتضی نہیں ایک فرض حال ہے یعنی ایک ناممکن بات کو محض تہدید کی غرض سے فرض کر لیا ہے۔ گر بالفرض ایسا ہو تو بھی کچھ فائدہ ہے دیکھئے۔ ایسا ہی شرطیہ قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔

قل ان كان للرحمن ولد فانا اول المسلمين .

ترجمہ: ”اے میرے حبیب لوگوں کو فرما دیجئے: اگر رحمن کے لئے ولد ہو تو

میں پہلا عبادت کرنے والا ہوں۔“

کیا یہاں پر بھی گستاخ رسول یہ کہہ دیں گے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے

بیٹا ہونے کا بھی خطرہ تھا۔ (معاذ اللہ)

خوب یاد رکھو کہ یہ کلام شرطیہ اور شرطیات مقدم کے صدق و مستلزم نہیں ہوتے

بلکہ فرض محال تک بھی ہوتا ہے چنانچہ اس آیت میں ایک محال فرض کیا گیا ہے اور علیٰ ہذا

حدیث زیر بحث میں بھی مقدم میں فرض محال ہے یہ ناممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم سے کسی کا حق کسی دوسرے کو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو چشم

بصیرت عطا فرمائے ایسا نہ ہو کہ باعث بے ادبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فضل

ربانی سے محروم رہیں۔

گستاخ رسول

آپ کا علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ثابت کرنا درست نہیں۔
کیونکہ وہ تمام چیزوں کے عالم نہیں ہیں۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ولقد ارسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم
من لم نقصص عليك .

ترجمہ: ”اور ہم نے بھیجے تھے بہت پیغمبر تجھ سے پہلے ان میں سے بعض تو
ایسے ہیں جن کے احوال ہم نے تجھ کو سنا دیئے اور بعض ان میں سے ایسے
ہیں جن کا قصہ تجھ کو نہیں سنایا۔“

اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر شے کا علم غیب نہیں
ہے۔

عاشق رسول

افسوس ہے ان لوگوں کی روش پر کہ وہ کرید کرید کر ایسی باتیں نکالتے ہیں جن
سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص شان ثابت ہو۔
اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بخشے سنئے آیت زیر بحث کا مطلب یہ ہے۔ کہ ہم نے
بواسطہ وحی جلی کے یہ قصہ نہیں بیان کیا۔ بلکہ بواسطہ وحی خفی کے حضور رسول اللہ علیہ
الصلوٰۃ والسلام کو مطلع فرمایا ہے۔

چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات جلد اول میں فرماتے ہیں۔

عن الامام احمد بن عن ابی امامة عن ابی ذر قلت

یا رسول اللہ! کم وفاء عدة الانبياء .

قال: مائة الف واربعة وعشرون الفا . الرسل من ذلك
ثلاث مائة وخمسة عشر .

ابوزر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم! انبیاء کرام کی صحیح تعداد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ایک لاکھ چوبیس ہزار ان میں تین
سو پندرہ رسول ہیں۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل انبیاء کی تعداد معلوم
تھی۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ حدیث سے تو بے شک ثابت ہوا کہ آپ کو کل انبیاء کی
تعداد معلوم تھی۔ مگر آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بعض کی خبر نہ تھی۔ تو حدیث
اور آیت میں منافات ہوئی اس لئے ملا علی قاری فرماتے ہیں۔

هذه الآية في قوله تعالى (ولقد ارسلنا رسلاً من قبلك منهم
من قصصنا عليك منهم لم نقصص عليك) لان المنفى
وهو التفصيل والثابت هو الاجمال والنفى مقيد بالوحي
الجلي والاثوت محقق بالوحي الخفي .

”حدیث مخالف یہ آیت نہیں کیوں کہ نفی تفصیل کی ہے اور ثبوت علم اجمالاً
ہے یا نفی وحی جلی کی ہے اور ثبوت وحی خفی سے ہے۔ اب منافات جاتی
رہی غرض آیت میں جو نفی آرہی ہے کہ بعض کا قصہ ہم نے نہیں بیان کیا تو
یہ معنی کہ یا تو تفصیلاً نہیں بیان کیا یا یہ کہ وحی جلی کیساتھ نہیں بیان کیا۔ مگر
وحی خفی سے آپ کو معلوم ہے۔“

تو گویا کہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کا علم اللہ تعالیٰ کی
عطا سے تھا اس لئے تو تمام خبریں ارشاد فرمادیتے تھے لیکن جو معترض یا گستاخ رسول
ہوتا ہے اس نے تو گستاخیاں ہی کرنی ہیں اور عیب ہی ڈھونڈنے ہیں کیونکہ ان کا قصور

ہی نہیں ہے۔ ان کا بڑا بھائی جب ایسا کر چکا ہے تو انہوں نے بھی اس کی اقتداء کرنی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔

گستاخ رسول

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم کی خود نفی کرتے تھے اور تم سنی اس کا اثبات کرتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا حالانکہ نہیں تھا جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خاتمہ کی بھی خبر نہ تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی علم غیب کی نفی کا یوں اقرار کرتے ہیں۔

(واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم)

(صحیح بخاری)

ترجمہ: ”خدا کی قسم مجھ کو معلوم نہیں کے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا حالانکہ میں رسول اللہ ہوں علاوہ ازیں قرآن پاک میں بھی یہی مضمون ہے۔“

قل ما کنت بدعامن الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم

(سورہ احقاف رکوع: ۱)

ترجمہ: ”کہہ دو! کہ میں کچھ نیا رسول نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ۔“

دیکھو اس حدیث اور آیت سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا تو تم نے نئی بدعت نکال دی کہ علم غیب کا اثبات کر دیا لہذا تم سب سے پہلے بدعتی ہو۔

عاشق رسول

لعنت اللہ علی الکاذبین

تمہیں یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی خوف خداوندی نہیں آتا کہ تم اتنا تک کہنے لگے ہو کہ ان کو اپنے خاتمے کی بھی خبر نہیں اب ہمیں پورا علم ہو گیا کہ تم بچے ٹھکے گستاخ رسول ہو۔

آپ نے جو حدیث اور آیت پیش کی ہے اس میں لفظ لا ادری آیا ہے جو درایت سے مشتق ہے اور درایت اٹکل اور قیاس سے کسی بات کے جان لینے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ ردالمحتار میں ہے۔

” (والرجع الدراية) بالرفع عطفاعن الاشبه ای الرجوع من

جهة الدراية ای ادراك التهل بالقياس على غيره .

ترجمہ: تو اب معنی یہ ہوئے کہ میں اپنے عقل سے نہیں جانتا اور بتعلیم الہی جاننے کا انکار آیت و حدیث سے نہیں نکلتا مگر معترض نے اتنا نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے:

وللاخرة خير لك من الاولى . ولسوف يعطيك ربك

فترضی .

ترجمہ: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت کی بہتری اور اللہ

تعالیٰ کی رضا جوئی دنیا میں ہی آیت قرآن سے ثابت ہوتی ہے اور رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر یقین فرما کر یہ فرمانا کہ اگر میری امت کا

ایک شخص بھی دوزخ میں ہوگا تو میں راضی نہ ہوگا۔

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور معلوم تھا

کہ آپ کیساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ علاوہ ازیں آیت زیر بحث منسوخ ہے۔ چنانچہ

صلا عبد الرحمن بن محمد مشفی رحمۃ اللہ علیہ رسالہ ناسخ منسوخ میں فرماتے ہیں

قولہ تعالیٰ!

ما ادری ما یفعل بی ولا بکم..... الایة نسخ بقوله تعالیٰ

انا فتحنا لك فتحا مبينا لیغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما

تاخر..... الایة آگے چل کر لکھتے ہیں۔

سورة الفتح وفيها ناسخ وليس فيها منسوخ فالناسخ قوله

تعالیٰ لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر..... الایة

والمنسوخ قوله تعالیٰ: ما ادری ما یفعل بی ولا بکم.....

الایة منسوخ ہے اور اس کا ناسخ انا فتحنا لك فتحا مبينا..... الایة۔

جس میں دنیا میں فتح بین کا اور آخرت میں غفران کا مژدہ دیا گیا اور یہ بتایا گیا

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا پروردگار دنیا اور آخرت میں کیا

کرے گا۔

صحیح بخاری و مسلم میں مروی کہ جب آیت اتری

لیغفر لك ماتقدم من ذنبك وما تاخر..... تو صحابہ نے عرض کیا؟

هنیئاً لك يا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لقد بین الله

ماذا یفعل بك

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک ہو کہ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا

کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔

اللہ تعالیٰ سورہ والضحیٰ میں ارشاد فرماتا ہے:

وللاخرة خیر لك من الاولى

ترجمہ: ”یعنی اور البتہ آخرت تیرے لئے دنیا سے بہتر ہے۔“

سورہ والضحیٰ میں ہے۔

ولسوف یعطیک ربك فترضی

ترجمہ: ”یعنی عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔“

سورہ تحریم میں ارشاد ہوتا ہے:

یوم لا یخزی اللہ النبی والذین امنوا معہ نور ہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم ۔

ترجمہ: ”یعنی جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے۔ ان کا نور دوڑ رہا ہوگا۔ ان کے آگے اور ان کے دائیں۔“

اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۸ میں ارشاد فرماتا ہے:

عسی ان یتعک ربک مقامًا محمودًا ۔

ترجمہ: ”یعنی عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر بھیجے گا جہاں اولین و آخرین سب آپ کی حمد کریں گے۔“

صحیح ترمذی میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا! جب لوگوں کا حشر ہوگا تو

انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدہم اذا وفدوا وانا خطیبہم اذا انصتوا وانا مستشفعہم اذا حُجسوا وانا مبشرہم اذا لیسنوا الکرامة والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی وانا اکرم ولد آدم علی ربی یطوف علی الف خادم کانہم بیض مکنون اولؤلؤ منشور ۔

ترجمہ: ”سب سے پہلے میں قبر سے باہر آؤں گا جب وہ اٹھائے جائیں گے اور جب وہ سب روانہ ہوں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا اور میں ان کا خطیب ہوں گا جب وہ چپ ہوں گے اور میں ان کا سفارشی ہوں گا جب

وہ رو کے جائیں گے میں ان کو خوشخبری دینے والا ہوں گا جب وہ نہ امید ہوں گے کرامت (عزت دینا) اور چابیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ حمد کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ بارگاہِ خداوندی میں میری عزت تمام اولادِ آدم علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ ایک ہزار خدمت گار میرے ارد گرد طواف کریں گے گویا وہ گرد و غبار سے پاکیزہ انڈے محفوظ رکھے ہوئے یا جگمگاتے موتی ہیں بکھرے ہوئے۔“

گستاخ رسول اگر ذرا عقل سے آیات اور احادیث مذکورہ پر غور کریں تو ان کو صاف معلوم ہو جائے گا کہ حدیث زیر بحث واقعی منسوخ ہے اور ہمارا اعتراض اور شک محض جہالت کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ حقیقی سمجھ عطا فرمائے۔

اب رہا یہ اعتراض کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو سنو اللہ تعالیٰ اس بارے کیا ارشاد فرماتا ہے:

لیدخل المؤمنین والمومنات جنت تجری من تحتها
الانهار۔ خلدین فیہا وینکفر عنہم سیاتہم وکان ذالک
عند اللہ فوراً عظیماً۔ (سورہ فتح ۵)

ترجمہ: ”یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ ان سے ان کے گناہ مٹا دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔“

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین کو بہشت میں داخل کرے گا کیا اسے صریح اور کھلے دلائل کے باوجود کوئی شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت یہ کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ آپ کو اپنے خاتمہ کی بھی خبر نہ تھی۔

چونکہ ان کے ذہن میں گندہ لوتھڑا بھرا ہوا ہے جس کی بنا پر ہر شخص چاہے رسول ہو یا کوئی بزرگ ہستی ہو ان کو اپنے جیسے لگتی ہے اس لئے ان کے علم اور مرتبے کا انکار کرتے ہیں تاکہ ہمارا مدعا ثابت ہو اور ہم اپنے بڑے بھائی کیساتھ جائیں جہاں وہ کھلم کھلا اڑنگیاں کر رہا ہے۔

گستاخ رسول

اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو کسی سے یہ کیوں پوچھتے کہ تم کون ہو۔

جیسا کہ

صحیح بخاری میں ہے

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے باپ کے قرضہ کے بارے میں گئے۔ اور دروازہ کھٹکھٹایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے انہوں نے عرض کی میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو میں بھی ہوں۔ گویا یہ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہوا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے علم ہوتا تو یہ آپ کیوں پوچھتے کہ تم کون ہو؟ لہذا علم غیب کی نفی ہو رہی ہے۔

عاشق رسول

ان لوگوں کی عقلوں میں بھوسہ بھرا ہوا ہے تھوڑی سی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں سمجھ میں تو آتی نہیں ہے ان کو ادھر ادھر کی یارتے ہیں۔ غور کرو شاید عقل میں پتہ آجائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ”من ذا“ یہ کون ہے فرمانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدم علم غیب کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ خود اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے

کیف تھی الموتی کے جواب میں فرمایا ہے۔

اولم تو من : کیا تم ایمان نہیں لائے۔

تو گستاخ رسول یہاں بھی کہہ دے گا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہوتا تو یہ کیوں فرماتا: کیا تم ایمان نہیں لائے۔

یاد رہے کہ ہر جگہ سوال کی علت بے علمی نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس میں حکمت ہوتی ہے علیٰ ہذا احادیث میں بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت کرتا ہے۔ میرے بندے کیا کرتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے۔ غرض یہاں تو حضرت کے دریافت فرمانے میں جو حکمت ہے وہ اہل ایمان پر بخوبی روشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب کی تعلیم فرمانا مقصود تھا کہ جب تم کسی کے مکان پر آؤ اور وہ دریافت کر کے کہ تم کون ہو تو میں نہ کہہ دیا کرو بلکہ نام بتلایا کرو اور ایک لفظ ”میں“ کہہ دینا جس سے تمیز نہ ہو سکے کہ کون صاحب ہیں ناپسندیدہ ہے افسوس ہے کہ گستاخ رسول کو اس میں شبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم نہ تھا کہ دروازہ پر کون ہے۔ حالانکہ ان کے اصحاب کو ان کے آل اطہار کو ان کے اولیا؟ امت کو یہ سب علوم روشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے گستاخانِ رسول کو چشم بصیرت عطا فرمائے۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً جانتے تھے کہ آنے والا کون ہے اور کیا کہے گا چونکہ حضرت جابر نے یہ کہا تھا کہ میں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کراہیت اختیار کر کے لوگوں کو تعلیم ارشاد فرمادی کہ جب بھی تم کسی کے دروازے پر جاؤ تو میں کا لفظ استعمال نہ کرو بلکہ کہو کہ میں فلاں آیا ہوں یہ لفظ استعمال کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا۔

گستاخ رسول

تم سنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کر رہے ہو کہ حضور صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا جب کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تو علم غیب کی اپنے لئے نفی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا: مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے یعنی میں خود بخود نہیں جانتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے تو پھر کس طرح تسلیم کیا جائے کہ آپ کو علم غیب تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خود نفی کر رہے ہیں اور تم اس کا اثبات کر رہے ہو لہذا تم جھوٹے اور جاہل ہو۔

عاشق رسول

اے گستاخو! تم ہمیں جاہل اور جھوٹا کہتے ہو تم خود جھوٹے ہو تمہارا یہ اعتراض محض جہالت پر مبنی ہے۔

اس کا جواب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں درج فرماتے ہیں ”یعنی اس جگہ اشکال لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا“۔

”میں بندہ ہوں دیوار کے پیچھے کی بات نہیں جانتا“

اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ روایت صحیح نہیں ہے۔

دیکھئے شیخ صاحب اس روایت کی تردید کرتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہی نہیں نہ صرف ضعیف بلکہ موضوع ہے افسوس ہے کہ مخالفین ایسی باتیں کرید کرید کر پیش کرتے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسر شان ہو۔ نہ معلوم ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس قسم کا اعتقاد ہے کہ ایسی غیر معتبر اور موضوع روایات پیش کر کے عوام الناس کو مغالطہ میں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بھلے بانسوں کو چشم حق ظاہر فرمائے تاکہ وہ بتلائے عتاب ہونے سے بچ جائیں۔

گستاخ رسول

جن آیات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب دان کہا جاتا ہے۔ ان آیات کی رو سے ہم بھی غیب داں ہیں چنانچہ بہت سی غیب کی باتیں ہم بھی جانتے ہیں مثلاً امام مہدی کا آنا، نزول مسیح اور دجال کا آنا اور دیگر بہت سے چیزیں جو بہشت اور دوزخ میں ہوں گی ہمیں قرآن مجید اور احادیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے معلوم ہوتی ہیں۔

عاشق رسول

گستاخ نے تو یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب بالواسطہ ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ ہم بھی غیب داں ہو جائیں۔ کیوں کہ بالواسطہ ہمیں بھی بہت سی چیزوں کی خبر ہے لیکن جب ہم اپنے آپ کو غیب داں نہیں کہلا سکتے ہیں تو بھلا حضرت کو کس طرح غیب داں کہہ سکتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ بالواسطہ غیب دانی سے غیب دان نہیں ہو سکتا۔

”نعوذ باللہ من الحور بعد الکور“

افسوس صد افسوس ان عقل کے اندھوں پر اسی بناء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض گستاخ بڑا بھائی کہتے ہیں جیسا کہ تقویۃ الایمان میں کیا گیا ہے اور نیز یہ کہ ان میں اور ہم میں بہت تھوڑا سا فرق ہے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا اور ہمیں حضور علیہ السلام نے اطلاع دی پس نہ آپ کو علم غیب تھا اور نہ ہمیں علم غیب ہے علیٰ ہذا القیاس نہ اللہ تعالیٰ کو علم غیب (نعوذ باللہ) کیوں کہ اس نے انبیاء اولیاء کو سب کچھ بتلا دیا اور لوح محفوظ پر لکھ دیا۔

میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانو! انصاف سے سوچئے کہ کیا ان باتوں سے ایمان رہتا ہے یا جاتا رہتا ہے کیا ایمان داری اسی کا نام ہے جو امر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

لئے معجزہ ہو اور جس کے باعث اعزاز شانِ مصطفوی ہو وہ آپ کے نزدیک کچھ نہیں
اللہ تعالیٰ عقل کے اندھوں کو نور بصیرت عطا کرے۔

مسلمانو!

علم وہ شے ہے جس کے باعث آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فخر حاصل ہوا جیسا کہ
اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا:

علم الادم الاسماء کلھا ثم عرضہم علی الملائکہ..... الخ تفسیر
کبیر جلد اول میں ہے کہ یہ آیت فضیلت علم پر دلالت کرتی ہے چنانچہ کمال خلقت آدم
کو اس طرح ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم عنایت کیا۔ اگر علم سے بڑھ کر کوئی شے ہوتی
تو اظہار فضل میں وہی وجوہا پیش ہوتی۔ معلوم ہوا کہ علم ایک بڑی نعمت ہے کہ آدم علیہ
السلام کو ملائکہ کا مسجود بنایا گیا اور فرشتوں نے سب قصور علم کے کیا۔

”سبحنک لا علم لنا الا ما علمتنا“

یعنی پاک ہے تو، نہیں علم ہم کو مگر جتنا تو نے سکھایا۔

تفسیر خازن میں زیر آیت۔

الامن ارتضیٰ من رسول کے مرقوم ہے۔

مگر جس کو رسالت و نبوت کے لئے برگزیدہ کرتا ہے پس ظاہر کرتا ہے او پر اس
کے اس چیز سے کہ چاہتا ہے اسے یہاں تک کہ اس کی نبوت کے دلیل ہو جائے ساتھ
اس کے جو غیب سے باخبر کرتا ہے پس یہ غیب دانی اس رسول کے واسطے معجزہ اور نشانی
ہوتی ہے نبوت پر۔

معلوم ہوا کہ یہ غیب دانی باعلام الہی انبیاء کے لئے معجزہ اور علامت و نشانی نبوت
ہے اب غور کرنے کا مقام ہے کہ جو شے باعث افتخار نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور
معجزہ و نشانی نبوت کی ہو اس کے متعلق یہ کہا جائے کہ ہم بھی بہت سی چیزیں جانتے ہیں

اللہ تعالیٰ ان عقل کے مدعیوں کو رشد و ہدایت بخشے تاکہ وہ آخرت میں عتاب الہی سے بچ جائیں۔

علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہشت اور دوزخ اور ان کے عذاب و ثواب اور ملائکہ اور ان کی شکل و شباهت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو اب تک عوام کیا خواص کے نزدیک بھی غیب ہے گویا ہزاروں قسم کی غیب کی باتیں آپ کو معلوم تھیں جن میں سے بعض کو تو آپ نے عوام الناس کو بتلا دیا بعض صرف خواص ہی کو بتائیں اور بعض کو کسی پر ظاہر نہیں فرمایا۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسبت غیب داں ہیں اور اللہ تعالیٰ علام الغیوب۔

گستاخ رسول

شیطان تمام فرشتوں کا سردار تھا اور اس کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے کیونکہ شیطان کا علم منصوص ہے۔
لہذا ثابت ہوا کہ اس کا علم زیادہ ہے۔

عاشق رسول

استغفر اللہ!

شیطان مردود کی وسعت علم کو نصوص قطعیہ سے ثابت جاننا اور عالم علوم الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت علم کو شیطان کے علم سے کم کہنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صراحتاً توہین ہے جو موجب کفر ہے کیوں احادیث صحیحہ سے ثابت ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق سے زیادہ عالم ہیں۔

سنینے

صحیح مسلم میں عمرو بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

فاخبرنا بما كان وبما هو كائن

ترجمہ: ”یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اس چیز کی خبر دی جو ہو چکی اور جو ہونے والی ہے۔“
مواہب لدنیہ میں مرقوم ہے۔

اخرج الطبرانی عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله قد رفع لي الدنيا فانا انظر اليها والى ما هو كائن الي يوم القيامة كانما انظر الي كفى هذه .

(خصائص کبریٰ سیوطی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

”بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرے سامنے کیا پس میں اس کو اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے مثل اپنے کف دست کے دیکھ رہا ہوں۔“

تفسیر نیشاپوری میں زیر آیت فاوحی الی عبدہ کے لکھا ہے

والظاهر انها اسرار و حقائق و معارف ہیں جن کو سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتا۔

تفسیر مدارک و خازن وغیرہ میں ہے

وعلمك من خفيات الامور و اطلعك على ضمائر القلوب .

ترجمہ: ”اے محبوب تم کو امور خفیہ سکھا دیئے اور دلوں کے بھید سے آگاہ کر دیا۔“
غرض علمائے محققین و موقنین نے شہادت قرآن پاک و حدیث تصریح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ماسکان و مایکون حاصل ہے۔ جیسا کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ سے اس کی شرح میں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوة میں تصریح کی ہے جو کہ پچھلے صفحات میں ذکر کیا ہے۔

الحاصل گستاخانِ رسول باوجود اتنے دلائل کے پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان مردود سے علم میں کمتر سمجھے تو وہ بلاشبہ سخت غلطی کا مرتکب ہے اب اس شخص کے بارے میں کیا گمان کیا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔

اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے تاکہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جائیں

گستاخ رسول

ہم ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا جیسا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو فرمائے گا کہ کیا تمہاری امتوں نے تبلیغ اسلام پر کیا جواب دیا وہ کہیں گے ہمیں علم نہیں تو ہی علام الغیوب ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا . انک انت علام الغیوب

(مائدہ رکوع ۱۳۴)

ترجمہ: ”یعنی جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسولوں کو پھر فرمائے گا کہ تم کیا جواب دیئے گئے۔ یعنی تمہاری امتوں نے تبلیغ اسلام پر کیا جواب دیا۔ وہ کہیں گے ہمیں علم نہیں تو ہی علام الغیوب ہے۔“

عاشق رسول

ایسے اعتراض عموماً جہالت سے لیے جاتے ہیں کیوں کہ صرف آیت ہی سے اتنا تو ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اس چیز کا علم ضروری ہے جس کی نسبت وہ لاعلم لنا فرمادیں گے۔

کیوں کہ سوال یہ ہے کہ تمہارے امتیوں نے تمہیں تبلیغ کے بعد کیا جواب دیا تو انبیاء علیہم السلام کو وہی فرمایا اور جواب دینا چاہیے جو ان کو ان کی امت نے دیا تھا۔

بجائے اس کے یہ کہہ دنیا کہ ہم نہیں جانتے تو خود علام الغیوب ہے صاف اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بمقامہ علم حق تعالیٰ کے اپنے علم کی نفی کر رہے ہیں اور یہی مقتضائے ادب بھی ہے اور حقیقت میں تمام مخلوقات کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں بیچ اور لاشے ہے۔ (تفسیر خازن جلد اول و تفسیر کبیر)

ایک نکتہ اور سنئے

انبیاء علیہم السلام کا یہ فرمانا کہ ہمیں علم نہیں ان کے عدم علم کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ ان کا مقتضائے ادب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اپنے علم کو کچھ شمار نہیں کرتے جیسے لائق شاگرد اپنے جلیل القدر استادوں کے سامنے کہا کرتا ہے۔

دوسرا نکتہ

دیکھو! اگر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ رسول کو اس آیت میں جب کہا گیا امت کے احوال کے بارے میں تو انہوں نے لاعلمہ لنا جواب دیا تو گستاخ رسول کو چاہئے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیتے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھی (نعوذ باللہ) علم غیب نہیں۔ رسولوں کو کیوں فرما رہا ہے کہ تم جواب دو یا پھر امت سے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ تم نے رسول کے تبلیغ پر جواب دیا تھا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھی اعتراض نہیں کیا امت پر اعتراض نہیں کیا رسولوں پر اعتراض کر دیا۔ گویا کہ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا مرض ان کے اندر یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ رسالت کا نام ہمیں کیوں نہیں دیا گیا۔ اپنے رسولوں کا مرتبہ اتنا کیوں بڑھاتے ہیں۔ ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں ان کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیں۔

تیسرا نکتہ

اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسولوں کی میٹھی گفتگو سننا چاہتا تھا جیسا کہ باوقت تبلیغ سنا

کرتا تھا۔

اسی محبت کو باقی رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسولوں سے کہلوایا۔
تو اس سے گستاخ رسول اعتراض نہیں کر سکتے کہ رسولوں کو علم غیب نہیں تھا۔

گستاخ رسول

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے کیونکہ اگر علم غیب ہوتا تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سفر میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ تھیں تو ان کا ہارگم ہو گیا۔ آپ وہاں ٹھہر گئے۔ صحابہ کرام نے ہار ڈھونڈا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو آپ نے انہیں کیوں نہ بتایا کہ فلاں مقام پر ہار ہے جا کر اٹھا لو۔

عاشق رسول

گستاخو! تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھ کر اپنا ایمان بھی دے بیٹھے ہو۔ تمہارے دلائلوں کا دار و مدار باطل اور غلط قیاسوں پر رہ گیا ہے۔

سنئے اس سوال کا دار و مدار صرف اس بات پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں نہ بتایا صحیح و بخاری مسلم میں ہے۔

فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل فوجدھا۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

یحتمل ان یکون فاعل وجدھا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے واجد ہیں۔

یعنی ہار خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پایا۔ نہ بتانے کے کیا معنی فرض کیجئے

کہ نہ بتایا تو نہ بتانا کسی عالم کا نہ جاننے کو کب مستلزم ہے کہ کہاں کی منطق ہے اگر یہی

قیاس ہے تو خدا خیر کرے کہیں آپ علم الہی کا اسی پر قیاس سے انکار نہ کر بیٹھیں کہ کفار نے وقت قیام قیامت کو کئی بار دریافت کیا اور ایان یوم القیامۃ کہا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ بتایا۔ (معاذ اللہ) نہ بتانا کسی حکمت سے ہوتا ہے۔ نہ یہ کہ اس کے لئے عدم علم ضروری ہو۔ اس نہ بتانے میں جو حکمتیں ہیں وہ آپ کو تو کیا نظر آئیں گے۔
آنکھ والوں سے پوچھئے

گر ہوائے اس سفر داری دلا
دامن رہبر بگیر و پس بیا
علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد اول میں اس
کی حکمت یوں لکھتے ہیں۔

واستدل بذلك على جواز الاقامة في المكان الذي لاماء
فيها۔

یعنی اس اقامت سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ جس جگہ پانی نہ ہو وہاں ٹھہرنے کا
جواز معلوم ہوا اگر حضور فوراً بتا دیتے تو یہ مسائل کیونکر معلوم ہو سکتے تھے۔ مع ہذا یہ بھی
معلوم ہوا کہ امام گو سفر میں ہو مگر اس کو مسلمانوں کے حفظ حقوق کا لحاظ کرنا چاہیے۔

(فتح الباری)

یہ کیا مزے کی بات معلوم ہوئی کہ اس اقامت کی وجہ سے جب پانی نہ ملا اور
صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نماز کی فکر ہوئی کہ کہاں سے اور کس جگہ وضو کیا جائے گا تو وہ
بے چین ہوئے۔ لہذا حوالہ ان کو سوال کرنا پڑا۔ چنانچہ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ
عنه سے استفسار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ضروری سوال کے لئے بھی
بیدار کرنے کی کسی کی حسرت نہ ہوئی اور کسی نے گوارہ نہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔

انما شکو الی ابی بکر لکون انبی صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نائما وکانوا لا یوقظونہ۔ (فتح الباری)

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس فکر میں نماز کس طرح پڑھیں گے عائشہ
صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کمر میں انگلیاں ماریں یہ ضرب ایسی ہے کہ انسان بے اختیار
اچھل پڑتا ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زانوں پر آرام فرماتھے۔ مگر اس
وجہ سے انہیں جنبش نہ ہونے پائی۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ادب اس درجہ ہونا چاہے کہ
ایسی طبعی حرکات بھی نہ ہونے پائیں جن سے خواب ناز میں فرق آنے کا اندیشہ ہو۔

ابن ابی مالکیہ کی روایت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

اے صدیقہ! تمہارے ہار کی کیسی عظیم الشان برکت ہے قیامت تک کے
مسلمان ان کے صدقے میں سفر اور بیماری اور مجبوری کی حالتوں میں تیمم سے طہارت
حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرت صدیقہ تم یقیناً بے شک بڑی برکت والی ہو۔ ایمان
والوں کو تو نظر آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہار کی وجہ سے لشکر اسلام کو
اقامت کرنی پڑی اور جب نہ ملا تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تیمم کو جائز فرمایا اور
مٹی کو پاک کر دیا لیکن جہاں حق و انصاف سے چشم پوشی روارکھی گئی ہو اور ضد و تعصب
پر عمل ہو وہاں اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہ تھا۔

علم غیب رسول کا خلاصہ

اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم غیب کہتے ہیں۔

ماغاب عن الحواس

کو جو چیز حواس سے غیب غیب ہو، اور جو بات بذریعہ الہام وحی و باطن کشفی طور
سے معلوم ہو جائے اس کو علم غیب بالعرض کہتے ہیں۔ گویا اس غیب کو بالواسطہ او

ربالعرض کہا جاتا ہے اور خدا کے علم غیب کو ذاتی۔

سوال

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کو عالم الغیب کہنے کا کیا مطلب ہے کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ پہلے تمام عالم خدا سے غائب تھا۔ پھر اس کو علم ہو گیا۔ اور وہ عالم الغیب بن گیا۔ نہیں یہ معنی غلط ہیں کیوں کہ کل عالم ظاہری و باطنی موجود و غیر موجود کا پہلے ہی سے معلوم ہیں۔ کوئی بات اس کے آگے چھپی اور پوشیدہ نہیں تو خواہ مخواہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عالم الغیب کس طرح ہوا۔ جب کہ کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر اس کو کس غیب کا علم ہوا۔ اس بنا پر یا تو یہ کہو کہ خدا کو عالم الغیب کہنا گناہ ہے کیوں کہ کوئی چیز اس سے غیب نہیں یا یہ کہو کہ خدا کی طرح انبیاء و انبیاء بھی عالم الغیب ہیں تو اس سے مساوات لازم آتی ہے جو شرک ہے یا کہو کہ خدا کا علم ذاتی بلا واسطہ اور مستقل ہے۔

جواب:

اللہ تعالیٰ کا علم واقعی ذاتی بلا واسطہ اور مستقل ہے گو یا علم غیب اللہ تعالیٰ غیر محدود اور لامحدود ہے، اور انبیاء و اولیاء کا علم محدود اور محدود ہے لیکن غیر محدود کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک شخص دانا عاقل و عالم کے فکر و عقل سے جو چیز خارج ہو وہ غیر محدود ہے۔ بلکہ خطاب یہ ہے کہ اس کے علم کی انتہاء نہیں اور اس کے علم پر صرف بس یا حد یا تمنا نہیں سکتا۔

اس کی مثال یوں سمجھو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یہ کہا جائے کہ آپ تمام ماسکان و مایکون کے عالم ہیں، روز ازل سے ابد تک جو کچھ ہوا رہا رہا ہے اور ہوگا۔ یہ سب آپ کو معلوم ہے تو یہ غلط اور ناجائز نہیں ہے کیوں کہ علم محدود محدود ہو گیا، یا کسی ولی کو سمندر کے قطرات کی تعداد معلوم ہے یا کسی ولی کو تمام روئے

کی ریت کے دانوں کی تعداد کا علم ہے یا کسی ولی کو آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد کا علم ہے،

یہ الفاظ خاصانِ حق کی نسبت کہنے شرک، نہیں ہیں بلکہ ان کو شرک کہنے والا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق خود مشرک و کافر ہے۔

ہاں اگر کوئی یوں کہے کہ فلاں ولی کو خدا کی طرح علم ہے، یا خدا کے برابر علم ہے یا ذاتی علم ہے تو بے شک وہ شخص بالاتفاق مشرک و کافر ہے اور یہ کسی جاہل سے جاہل کا بھی عقیدہ نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مومن کو یقین کرنا واجب ہے کہ خدا عالم الغیب بالذات اور بالاستقلال ہے اور اس کے انبیاء و اولیاء عالم الغیب بالواسطہ غیر مستقل ہیں۔ اور خدا کا علم غیر منتہی اور غیر محدود ہے اور نبیوں اور ولیوں کا علم محدود اور قلیل ہے۔ اب محدود اور قلیل کے یہ معنی نہیں، کہ ہر ایک انسان اپنے قیاس کر کے کہے کہ مجھے اپنے اندر کی خبر نہیں تو انبیاء و اولیاء بھی اس طرح ہیں۔

غرض اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بہت دور کے حالات دکھاتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی اپنی امت کے سب حالات حیات اور بعد ممات کے یکساں جانتا ہے۔
علی ہذا پیرا کامل اپنے مریدوں کے۔

افسوس ہے ان کی عقل و دانش پر، جب کہ معنی علم غیب ماغاب عن الحواس کے ہیں، تو اب جو بات بلا اسباب اور بلا واسطہ حواس خمسہ معلوم ہو جائے اس کو بہر حال غیب کہا جائے گا۔

دیکھئے! اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ما هو علی الغیب بضنین، (سورہ تکویر رکوع ۱)

اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبریں دینے میں بخیل نہیں۔

مشکوٰۃ شریف میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

انی اری مالا ترون واسمع مالا تسمعون وانی اعلم اخر
اصل الجنة دخولا او آخر اهل النار خروجا .
میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے اور
میں جانتا ہوں (جنت و دوزخ والوں کو)۔

آخر تک جو جنت میں داخل ہوگا یا دوزخ سے نکالا جائے گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت و سماعت
اور بصارت عوام الناس سے لاکھوں درجہ بڑھ کر ہے۔ کیا اب بھی کوئی حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو غیب داں سمجھنے سے انکار یا شک و شبہ کر سکتا ہے یا اپنی مثل سمجھ سکتا اللہ
تعالیٰ اس کو ہدایت بخشنے۔

مسلمانو!

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو ایسی بے مثل و مثال اور بے نظیر ہے کہ کوئی
اس کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لہذا تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کو علم غیب ہے۔ جو نہ مانے اس نے خطا کی اور قیامت میں ہولناک مناظر
دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اختلاف والوں کو سمجھ اور بے عقلوں کو عقل عطا
فرمائے تاکہ وہ اس سے روشنائی حاصل کر کے دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔

عرض مؤلف

الحمد لله رب العالمين!

میں نے جلد ثانی کو مکمل کیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو ثابت کیا گیا ہے اور حوالہ جات بھی دیئے تاکہ گستاخ رسول ان سے استفادہ حاصل کریں اور اعتراض و جوابات بھی دیئے جو کہ گستاخانِ رسول نے کئے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوں کہ مجھ ناچیز سے ذہن کا کام لے اور میرے والدین کریمین جن کی شفقتوں نے مجھے یہ مرتبہ عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔

میرے استاد صاحبان پیرو مرشد اور تمام مسلمانوں کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے اور قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عظمیٰ نصیب فرمائے اور قیامت کے دن بے حساب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔

(آمین ثم آمین)

پہلی اور دوسری جلد لکھی اب انشاء اللہ تیسری بھی آنے والی ہے۔ اس دربار رسالت میں جہاں صدیقین و مقربین اپنے صدق و تقریب کی بضاعتِ ثمینہ بطور پیشکش لئے کھڑے ہیں جہاں اقطاب و ابدال اپنے عرفان و یقین کا متاع گرانمایہ بطریق نذرانہ لائے ہیں جہاں شہداء و صالحین اپنی صلاح و سعادت کا سرمایہ فراواں نثار کر رہے ہیں جہاں زہاد و عباد اپنے تقویٰ و طاعت کی دولت بے پایاں لٹا رہے ہیں

اور وہ سرکارِ نبوت جہاں روئے زمین کے آئمہ علوم کا علم و فضل چاکِ ضراعت پر جھک رہا ہے جہاں ربع مسکوں کے شعراء و ادباء کی بلاغت و زبان آوری آستانہ ادب کو چوم رہی ہے جہاں ہفت اقلیم کے سلاطین کی سطوت و جبروت صفت لغال میں لوٹی ہے اور ایک فقیر بے مایہ اور گدائے تہی دست کون سا ہدیہ درخورِ حضرت پیش کر سکتا ہے سوائے اس کے چند اوراق کو عجز و نیاز کے رشتے میں منسلک کر کے اور نخلت و ندامت کے غلاف میں رکھ کر نذر گزارنے کی جرأت کرے اور یوں عرض پیدا ہو۔

یا رسول اللہ ﷺ کرم ہو مجھ گناہ گار پر بھی
دیکھا دے مدینہ مجھ گناہ گار کو بھی
آخر کب تک پھرتا رہوں گا اداں گار بھی
اب تو رحم کیجئے خدارا بھی

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے ان چند کلمات جو میں نے اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھے ہیں قبول فرمائے اور مجھے میٹھا میٹھا پیارا پیارا مدینہ دکھائے اور سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے۔

آمین ثم آمین

مولانا عبدالمصطفیٰ محمد مجاہد عطاری قادری

شاہ جمال آستانہ عالیہ پشتیہ جھار شریف

1 شعبان المعظم 1431ھ 14 جولائی 2010ء

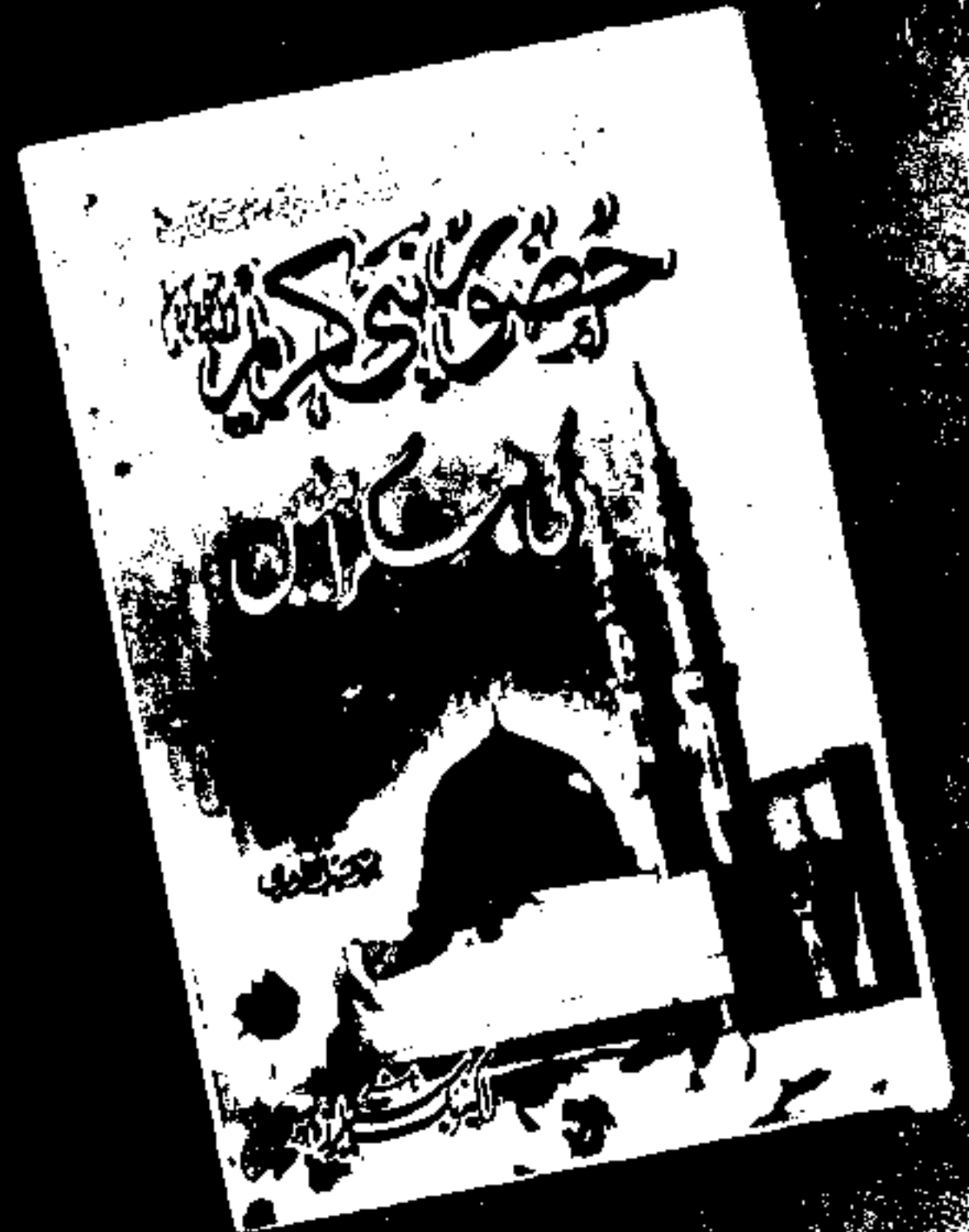
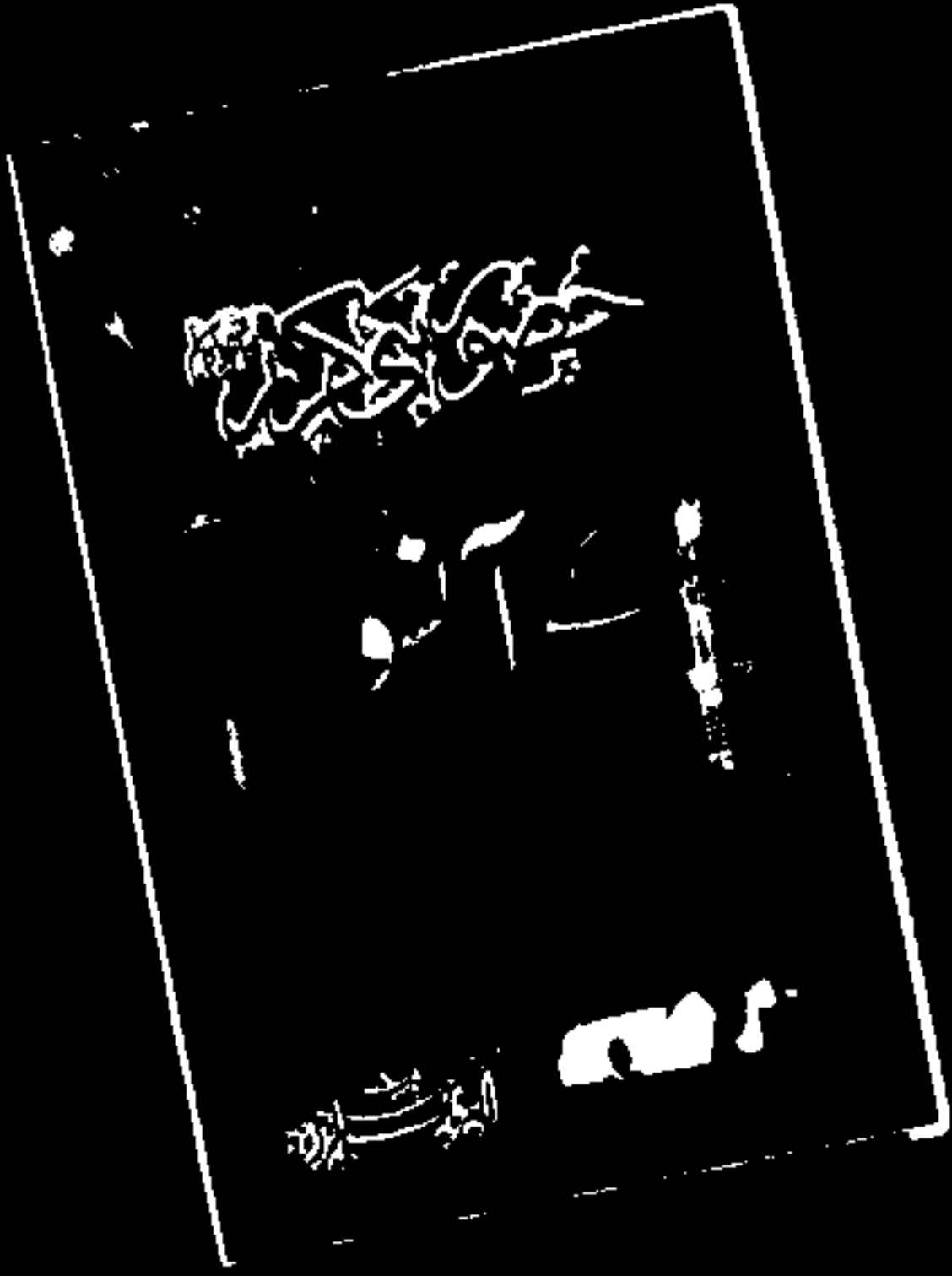
فجر کی جماعت سے پہلے 4:45 پر

تاریخ چاند کی ذی قعدہ (24)

انگریزی کی 02.11.2010

اس کتاب کو بروز سوموار فجر کی نماز کے بعد مکمل کیا ہے

ہماری چند دیگر مطبوعات

ایک نیا پیر