

سیرت حج الامکان

مؤلفہ

شمس شریعت محمدیہ ماہ طریقت سہروردیہ

حضرت مولانا الحاج سید ابوالفضل قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ

۱۱۔ گنج بخش روڈ لاہور
042-7313885

نورین رضویہ پبلیکیشنز

50

پیمانِ حلالِ امکن

مؤلفہ

شمس شریعتِ محمدیہ ماہِ طریقتِ سہروردیہ
حضرت مولانا الحاج سید ابوالفضل قلعندری علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ

۱۱۔ گنج بخش روڈ لاہور

042-7313885

نورِ رضویہ پبلیکیشنز

ترکین و اہتمام
سید شجاعت رسول شاہ قادری

جملہ حقوق محفوظ ہیں

85032

نام کتاب	-----	سیاح لامکان
مصنف	-----	ابوالفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ
تاریخ اشاعت	-----	اگست 2003ء
صفحات	-----	192
مطبع	-----	اشتیاق اے مشتاق پرنٹرز لاہور
ناشر	-----	نوریہ رضویہ پبلی کیشنز لاہور
قیمت	-----	Rs 100

ملنے کا پتہ

نوریہ رضویہ پبلی کیشنز

11 گنج بخش روڈ، لاہور فون: 7313885

مکتبہ نوریہ رضویہ

گلبرگ-A فیصل آباد فون: 626046

فہرست

۵	تہدیہ
۷	دیباچہ
۱۳	جنون تحقیق
۱۹	سائنس اور معجزہ
۲۵	معجزات اور اس کی حقیقت
۲۹	معجزات سید انس و جان
۳۹	ترجمہ آیت معراج شریف
۴۳	لیلۃ الاسراء میں مقام روانگی اور انتخاب سواری
۵۳	تاریخ کعبہ و مکہ مکرمہ
۶۳	شاہسواری عرب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک
۶۹	تاریخ بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ
۸۳	عروج الی السماء یا سیر افلاک
۹۱	لقائے حبیب
۹۷	لیلۃ المعراج کے انعامات اور حقیقت صلوات
۱۰۵	سیر جنت
۱۱۳	معائنۃ جہنم
۱۲۱	آنحضرت ﷺ کے والدین کا ناجی ہونا
۱۳۱	مسئلہ معراج اور معترضین
۱۶۳	حکایات نادرہ
۱۷۵	نور مجسم ﷺ کا بے مثل الصفات ہونا

تہدیہ

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

ابوالفیض قلندر علی سہروردی

دیباچہ

لہذا الحمد ہر آں چیز کہ خاطر می خواست

بروں آمد ز پس پردہ تقدیر پدید

تعلیم جدید نے ہندوستان کی ہر چیز پر اپنا اثر ڈالا ہے اور یہاں کی ہر قوم و ملت نے اس سے کچھ نہ کچھ اثر قبول کیا ہے۔ اس تعلیم کی بدولت جہاں ہم میں روشن خیالی آئی ہے تحقیق و تدقیق کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ یورپ کے نئے نئے علوم و فنون کے مطالعہ کا شوق دامنگیر ہوا ہے۔ وہاں ہمارے پرانے اعتقادات میں بھی ایک ہلچل سی مچ گئی ہے۔ اور مذہبی معتقدات میں شکوک و شبہات اور ظن و اوہام پیدا ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں پر اس تعلیم کا نمایاں اثر نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ۱۹۰۵ء کے بعد موجودہ نظامِ تعلیم کو کامیاب بنانے کے لئے مختلف ذرائع اختیار کئے گئے اور ہر مذہب و ملت کے پیروؤں کو اس طرف کھینچا گیا تو مسلمانوں نے اس تعلیم کی سخت مخالفت کی۔ اور علماء کرام نے اس مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آج اس تعلیم کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ حامی اور مخالف سب یکساں طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ نظامِ تعلیم سخت ناقص نقصان دہ اور مضرت رساں ہے۔ اسے فی الفور بدل دینا چاہئے۔ اس کی بدولت دہریت کا سیلاب اُٹا چلا آ رہا ہے۔ دل مسخ ہو رہے ہیں اور وہ روحانیت جس پر مشرق ہمیشہ ناز کرتا تھا رفتہ رفتہ مٹ رہی ہے۔ مذہب کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جا رہا ہے مذہب کو تمام بیسیوں کا سرچشمہ ٹھہرایا جاتا ہے۔ ملک کے گوشے گوشے سے ”مذہب مردہ باڈ“ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اور وہ دن دور نہیں جب مذہب کی ہندوستان (پاک و ہند) کے اندر وہی ڈرگت بنے گی جو روس میں بالشویکوں کے ہاتھوں بن چکی ہے۔

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

تاویل پسند لوگوں نے سب سے بڑھ کر مسئلہ معراج کی طرف توجہ مبذول کی ہے۔ معراج شریف کا واقعہ سرورِ کونین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اور اس پر گزشتہ ایک ہزار برس میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ مسلمانوں کی کوئی زبان اس کے ذکر سے خالی نہیں۔ حتیٰ کہ پنجابی جیسی بے مایہ زبان میں بھی متعدد معراج نامے موجود ہیں۔ جن کے ایک ایک لفظ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت ٹپکتی ہے۔ سب سے پر لطف بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی دیکھا دیکھی بعض غیر اقوام ادا اور شعراء نے بھی معراج شریف کے متعلق اپنی استعداد اور سمجھ کے مطابق طبع آزمائی کی ہے۔ ان کے بیانات سے بھی اسی عقیدت مندی کی جھلک نظر آتی ہے۔ جو ایک مسلمان شاعر اور ادیب کے بیان میں ملتی ہے۔ پرانی کتابوں میں سے اکثر تو امتداد زمانہ سے تلف ہو چکی ہیں بعض گمنامی کے گوشوں میں پڑی سڑ رہی ہیں۔ بعض میں علمی اصطلاحات کی اتنی بھرمار ہے کہ ان کا سمجھنا ایک عام قابلیت کے آدمی کے لئے سخت مشکل ہے۔ اس لئے آج ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس واقعہ پر از سر نو قلم اٹھایا جائے اور شگفتہ و دلچسپ پیرایہ میں اس پر روشنی ڈالی جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ پنجاب کے کئی صاحب بصیرت اور روشن دماغ حضرات نے اس طرف قدم اٹھایا۔ اور نہایت دلچسپ پیرایہ میں اس واقعہ پر روشنی ڈالی۔ ان میں خانصاحب ذکاء الدین مرحوم سیشن جج، خان بہادر حاجی رحیم بخش ریٹائرڈ سیشن جج اور خانصاحب چوہدری محمد حسین ایم۔ اے سپرنٹنڈنٹ پریس برانچ کے مقالات خاص طور پر قابل مطالعہ ہیں۔ حال ہی میں لاہور کے ایک مشہور صاحب دل بزرگ مولانا حاجی مولوی صوفی ابوالفیض قلندر علی سہروردی نے ایک مبسوط کتاب ”سیاح لامکاں“

کے نام سے تدوین کی ہے۔ صوفی صاحب نہایت نیک دل بزرگ، اور عالم باعمل ہیں۔ آپ کا تقویٰ زہد۔ ریاضت اور روحانیت۔ ہماری قصیدہ خوانی کی محتاج نہیں۔ آپ کا فیضان جاری ہے۔ ہزاروں آدمی اس چشمہ سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آپ کے بیان میں ایک ایسی حلاوت اور چاشنی پائی جاتی ہے۔ جو دل میں چٹکیاں لیتی ہے اور محسوس کراتی ہے کہ لکھنے والا کوئی صاحب دل بزرگ ہے اور روحانیت کی منازل سے آشنا ہے۔ آپ نے اس کتاب میں معجزات پر بھی بحث کی ہے اور اسی کے ضمن میں سائنس اور معجزات میں فرق بھی بتلایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے اکثر معجزات بھی اس کتاب میں جمع کر دیئے ہیں۔ چونکہ کتاب میں حضور علیہ السلام کے معراج کا ذکر تفصیل سے ہے۔ اس لئے آپ نے ایک باب میں خانہ کعبہ کی تاریخ اور دوسرے میں بیت المقدس کی تاریخ بیان کر دی ہے جو دلچسپ ہونے کے علاوہ معلومات سے بھی پُر ہے۔

حضرت مولانا الحاج ابوالفیض قلندر علی سہروردی معراج جسمانی کے قائل ہیں آپ نے اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لئے قرآن پاک کی مشہور آیت سبحن الذی کی نہایت دلکش تفسیر کی ہے۔ جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس تفسیر میں آپ نے بعض نہایت دلکش نکات بیان کئے ہیں۔ اور لفظ ”عبد“ ”اسری“ وغیرہ پر لغوی بحث کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا اطلاق روح اور جسم کے مجموعہ پر ہوتا ہے۔ اسی بحث کے دوران میں آپ نے عبودیت پر فلسفیانہ اور صوفیانہ رنگ میں روشنی ڈالی ہے اور ثابت کیا ہے کہ عبودیت کے بغیر انسان کسی مصرف کا نہیں۔

سیاح لامکان ایک دلچسپ کتاب ہے۔ جس میں حضور علیہ السلام کی سیر افلاک اور محبوب حقیقی سے ملاقات کے واقعات کو اجمالی طور پر پیش کرنے کے بعد آپ نے ایک پورا باب صلوٰۃ یعنی معراج مومن پر لکھا ہے۔ نماز کی برکات، نماز کی اہمیت اور نماز کے فوائد پر جی کھول کر بحث کی ہے۔ نماز مسلمان پر فرض ہے۔ اور اگر اسے حقیقت کی نظروں سے دیکھا جائے تو مسلمان کی ترقی کے تمام راز نماز میں مضمّن نظر آئیں گے۔ آج مسلمان ترقی

کے لئے مضطرب دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس مقصد کے حصول کے لئے جو قدم وہ اٹھاتے ہیں الٹا ہی پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانی کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ اس کی ہوا بگڑ چکی ہے وہ افتراق و انتشار کا شکار ہو چکا ہے۔ اس اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کبھی کبھی اس کے منہ سے بیساختہ یہ صدا نکل جاتی ہے کہ مسلمان کی مرکزیت قائم ہونی چاہئے اس کی تنظیم کے لئے جدوجہد ہونی چاہئے۔ یہ سب باتیں نماز کو باجماعت ادا کرنے سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ جب سے ہم نے اس فریضہ کی طرف سے تغافل برتنا شروع کیا ہے۔ ہم پستی کے گڑھے میں دھکیل دیئے گئے ہیں۔ اور جب ہم اس پر عامل تھے۔ ترقی کی تمام شاہراہیں ہمارے سامنے کھلی تھیں۔ پس واقعہ معراج کی سب سے بڑی یادگار اگر قائم ہو سکتی ہے تو وہ نماز ہے۔ محلے محلے میں کمیٹیاں بننی چاہئیں۔ صاحب دل لوگوں کو نماز کے قیام کے لئے عملی تجاویز اختیار کرنی چاہئیں۔ اور اس قسم کے رجسٹر بننے چاہئیں۔ جن میں ہر مسلمان اپنے ہاتھوں سے بلا جبر و اکراہ روزانہ درج کرے کہ اس نے کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی ہیں۔ اور کتنی نمازیں تنہا گھر میں پڑھی ہیں۔

ہم حضرات مولانا کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سیاح لامکاں میں ایک خاص باب اسی بات کے لئے وقف کیا اور اس بات کو محسوس کیا کہ نماز درحقیقت پستی سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ تک پہنچا سکتی ہے۔

سیاح لامکان کی بعض باتیں موجودہ دور کے مسلمانوں کی چشم غفلت کھولنے کے لئے بڑی مفید ثابت ہوں گی۔ ان میں سے ایک چیز جو مجھے بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہم مشرب صوفیائے کرام کو دعوتِ عمل دی ہے۔ اور انہیں بتایا ہے کہ ان کا فرض فقط گوشوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا نہیں ہے۔ بلکہ ان کے ذمے تبلیغ اور اشاعت اسلام کا فریضہ بھی ڈالا گیا ہے۔ اب زاویہ گمنامی میں بیٹھنے کا وقت گزر چکا ہے۔ حال و قال کی محفلیں ختم ہو گئیں۔ انہیں مردِ مجاہد بن کر میدان میں نکلنا ہوگا۔ اپنے لئے نہیں۔ اسلام کی عزت و حرمت کے لئے۔ تبلیغ و اشاعت کے فریضہ کی تکمیل کے لئے۔ کاش کہ تمام صوفی

آپ کے ہمنوا ہوں اور جس چیز کو آپ محسوس کرتے ہیں۔ اسی سے وہ بھی اثر اندوز ہوں
اور ہندوستان (پاک و ہند) کے مسلمانوں کی سیاسی، معاشرتی، روحانی اور مذہبی زندگی میں
انقلاب پیدا کر دیں۔

بہر نوع حضرت مولانا کی کتاب سیاح لامکاں ہر پہلو سے مفید اور دلچسپ ہے۔ ہر
پڑھے لکھے مسلمان کا فرض ہے کہ اس سے استفادہ کرے۔

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

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی من لا ینبئ

بعینة من بعدہ

والسلام علی من لا ینبئ بعینة من بعدہ

والسلام علی من لا ینبئ بعینة من بعدہ

والسلام علی من لا ینبئ بعینة من بعدہ

والسلام علی من لا ینبئ بعینة من بعدہ

والسلام علی من لا ینبئ بعینة من بعدہ

والسلام علی من لا ینبئ بعینة من بعدہ

والسلام علی من لا ینبئ بعینة من بعدہ

والسلام علی من لا ینبئ بعینة من بعدہ

والسلام علی من لا ینبئ بعینة من بعدہ

والسلام علی من لا ینبئ بعینة من بعدہ

والسلام علی من لا ینبئ بعینة من بعدہ

والسلام علی من لا ینبئ بعینة من بعدہ

والسلام علی من لا ینبئ بعینة من بعدہ

والسلام علی من لا ینبئ بعینة من بعدہ

والسلام علی من لا ینبئ بعینة من بعدہ

والسلام علی من لا ینبئ بعینة من بعدہ

والسلام علی من لا ینبئ بعینة من بعدہ

والسلام علی من لا ینبئ بعینة من بعدہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

جنونِ تحقیق

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

چودھویں صدی ہجری کا قانونی مسلمان بھی عجیب اصول کا انسان ہے کہ ایمان بالغیب کی بجائے ہر شے دنیوی ہو یا دینی اپنی عقلی تحقیق کے ماتحت قبول کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اصولِ ایمان و عقائد کو کھنگالا جائے۔ ان کو نفسانیت کی کسوتی پر پرکھا جائے اور جب تک ایک ایک عقیدے اور اصول کے متعلق میری ناقص عقل کا اطمینان نہ ہو جائے اس وقت تک کسی ایک پر بھی تسلیم کے لئے تیار نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ اسلام کے تمام اصول نہایت سادہ فطری اور عام فہم ہیں۔ اس نفس و شیطان کے فریب خوردہ مسلمان کا یہ اصول ظاہری صورت میں تو بہت دلفریب اور قابلِ قبول معلوم ہوتا ہے۔ اور کسی ظاہر بین کا اس میں مبتلا ہو جانا بعید از قیاس نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کو ایسے اصول کے ترتیب دینے والے پر حقیقتاً پاکیزگی اور روشن خیالی کا شبہ ہو جاتا ہے بلکہ کہہ گزرتا ہے کہ یہ اصول کسی پاکیزہ خیال اور وسیع القلب بزرگ کی اختراع ہے۔ حالانکہ اس سے زیادہ تاریک خیالی کی مثال دنیا پیش ہی نہیں کر سکتی۔ اور اس عقیدہ و خیال کا انسان درحقیقت الحاد کا مبلغ اور دہریت کا داعی ہوتا ہے۔ وہ مذہب کو شیخ و بن سے نکال کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے اور خدائی احکام کی تابعداری سے انحراف اور سرکشی کی تعلیم دیتا ہے۔ عدم متابعت احکامِ الہی کا پرچار کر کے اس عقل کو مشعلِ راہ بنانا چاہتا ہے۔ جس کی اصلیت قدم قدم پر ٹھوکریں کھانا اور ذلت و خواری کا متحمل ہونا ہے۔ یہی عقل گمراہی کا وہ بنیادی پتھر ہے۔ جس پر کبھی اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ میرا مقصد اس فریج فیشن نام نہاد مسلمان سے عرض کرنے کا یہ نہیں ہے کہ اسلامی اصول خدا نخواستہ عقل کے منافی ہیں ہرگز نہیں بلکہ حقیقتاً اسلام فطرتی مذہب ہے اور

اس کا ہر اصول عقل اور فطرت کے مطابق ہے۔ لیکن ادراک و بصیرت کے لئے محض عقل کو معیار بنانا انتہائی جہالت اور گمراہی ہے۔ مسلمان اسلام کے ہر اصول کو عقل کی روشنی میں سمجھے اور ضرور سمجھے لیکن اگر کسی اصول کے سمجھنے میں اس کی عقل اس کا ساتھ نہ دے سکے تو اس اصول کو مردود و نامقبول نہ سمجھ لے کیونکہ اس کی عقل پر غلطی کرنے کا امکان ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عقل کے نقص اور بصیرت کی کوتاہی کے سبب اس اصول کی باریکی اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ عقل غلطی کر سکتی ہے اور نقص عقل مسلم ہے۔ سو دنیا بھر کے عقلا اور تمام زمانہ کے مدبرین گواہ ہیں کہ ان کی عقول نے کیسی کیسی ٹھوکریں کھائیں اور بڑے بڑے مایہ ناز علماء سے عقلی تحقیق میں غلطی کا ارتکاب ہوا۔ بطلموس نے (سکونِ ارضی) کا ایک نظریہ پیش کیا۔ جس پر تمام دنیا ایمان لے آئی۔ مگر تھوڑے ہی دنوں بعد گلیلیو نے اس تحقیق کی دھجیاں اڑا دیں۔ اس کے بعد نیوٹن نے کچھ اور اضافہ کر دیا۔ غرضیکہ عقل کا تعمیر کردہ محل اسی طرح تباہ و برباد ہوتا رہتا ہے اور ہر زمانہ میں ہر فلسفی اور صاحب عقل ایک دوسرا قصر تعمیر کر دیتا ہے بارہا حرکت و جہت مرکز و اجزا کے متعلق لامحدود نظریے مدون ہوئے لیکن آنے والی صدی کے عقلا نے گزشتہ صدی کے نظریوں کو باطل کر کے رکھ دیا۔ یہ ہے عقل کی کائنات اور اس کے کمال کا عالم۔ کیا اس نوعیت کی عقل پر پورا پورا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اگر اسی اصول پر دنیا عمل شروع کر دے کہ تحقیق کے بغیر کسی بات پر ایمان لانا حماقت ہے۔ تو کائنات کے بہت سے نظریوں اور دنیا کے اکثر اصولوں کے متعلق انسانی عقل شبہ میں رہے گی۔ پھر اس کے علاوہ تحقیق کا یہ سواد انسان کو اس درجہ مضطرب و بے قرار بنا دے گا کہ وہ اضطراب کے سوا کبھی بھی سکون کی دولت سے بہرہ اندوز نہ ہو سکے گا۔ میرے خیال میں اضطرابِ روح سے بڑھ کر اور کوئی چیز انسان کے لئے باعث تکلیف نہیں ہو سکتی۔ تحقیق کے اس عجیب و غریب اصول کے مدون کرنے والے کیا دنیا کو مضطرب بنانا چاہتے ہیں اور یقین و ایمان کی اس سرمدی قوت کو دلوں سے چھین لینا چاہتے ہیں جو فلاحِ کونین کی ضامن ہے۔

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

(ایمان بالغیب) کے نام سے اس دور کے نوجوان تعلیم یافتہ شاید کچھ بھڑکیں گے اور کہیں گے کہ اس زمانہ میں جب کہ ہر چیز کا مطالعہ۔ تجربہ اور مشاہدہ کی روشنی میں کیا جا رہا ہے۔ ایمان بالغیب کی تعلیم ایک مضحکہ انگیز چیز ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر انسان غیب پر ایمان لانے کے لئے فطرتاً مجبور ہے۔ اور ایمان بالغیب کے بغیر زندگی بسر ہی نہیں ہو سکتی آپ نے جغرافیہ کی کسی کتاب میں پڑھا ہو گا کہ شہر پیکن۔ چین کا دارالسلطنت ہے اور اس جملہ کے پڑھتے ہی آپ ایمان لے آئے کہ واقعی جو کچھ کہا گیا وہ درست اور ٹھیک ہے۔ حالانکہ تحقیق و تجربہ کا منشا تو یہ تھا کہ آپ چین جا کر اس جملہ کی سچائی کو جانچتے کہ آیا پیکن نامی کوئی شہر چین میں ہے بھی یا نہیں۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اور آپ ایمان بالغیب کے عامل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح آپ دنیا کی ہزاروں چیزوں کے متعلق ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ہاں تو مطلب عرض کرنے کا یہ تھا کہ جغرافیہ کی کتاب پڑھنے سے پہلے آپ کے دل میں یہ یقین ہو گیا کہ اس کتاب کا لکھنے والا غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتا۔ لہذا آپ اس کی ہر بات پر ایمان لے آئے اور آپ نے اپنی عقل کو ایمان بالغیب کے تابع رکھا۔ جغرافیہ، تاریخ علم الانساب نیز دیگر دنیوی علوم کے سلسلے میں تو آپ کی عقل اس فروماندگی کے ساتھ سپر انداختہ ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ اصول مذہب کے متعلق آپ عقل کی تلوار کو بے نیام لے کر اٹھتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ جسد مذہب کی ہر رگ کو قطع کر

دیں کیا اسی کا نام تحقیق ہے۔ یہ تو کھلی ہوئی مذہبی عداوت اور الحاد و ہریت کی دعوت ہے۔ ایک جغرافیہ کی کتاب لکھنے والا آپ کے نزدیک معتبر ہے۔ لیکن پیشوایان مذہب جن کی عظمت و صداقت ہر حیثیت سے مسلم ہے ان کی نسبت آپ کی عقل طرح طرح کے شبہات میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور ان کی تنقیص کے لئے آپ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے کیا اسی کو انصاف اور روشن خیالی کہتے ہیں۔

تحقیق کا منشا تو تسکین ضمیر اور اطمینان قلب ہے، لیکن فی الحقیقت تسکین و اطمینان کے حصول کا راز (ایمان بالغیب) میں مضمر ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ تحقیق بُری چیز نہیں لیکن اس میں بھی حد سے گزرنا مرق کہلائے گا۔ تحقیق کی دو صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک انکشاف حقائق کے لئے تحقیق کرنا۔ دوسرے اپنے مزعومہ خیال اور مفروضہ اصول کی فتح کے لئے تحقیق کی آڑ میں ایمان و مذہب کا شکار کرنا۔ پہلی صورت بالکل مستحسن ہے۔ اور صورتِ ثانی سخت تباہ کن۔ اور اسی کا نام الحاد و ہریت ہے۔ میرے ایمان میں اسلام کی تعلیم شکوک و شبہات سے بالکل پاک ہے۔ اس کا ہر اصول آئینہ سے زیادہ شفاف اور چاندنی سے زیادہ اجلا ہے۔ جو شخص تعصب و عداوت اور پندارِ عقل سے ہٹ کر اس کا مطالعہ کرنا چاہے۔ اس کو یقیناً اطمینان و سکون کی دولت نصیب ہو سکتی ہے۔ لیکن کمال عقل کے ناسزا پندار کے ساتھ اجتهاد و تحقیق کا دعویٰ کرنا اور پھر اصولِ اسلام کو اپنے منشاء کے مطابق سامنے لانا یہ خدمتِ اسلام نہیں بلکہ اسلام دشمنی ہے۔ جس سے کسی قسم کا دینی اور دنیوی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔

یہاں چند مثالیں قابل ذکر ہیں جن میں مدعیانِ عقلی تحقیق کا فتویٰ درکار ہے وہ سمجھائیں کہ اس کا حل کیا ہوگا۔ ایک جماعت کی عقل مذہب کی پابندی چاہتی ہے اور دوسری عدم پابندی۔ ایک کا خیال ہے کہ آسمان کا وجود ہے۔ دوسری اس کو حدِ نگاہ بیان کرتی ہے۔ ایک کے نزدیک زمین گھومتی ہے دوسری کے نزدیک اس کا گھومنا محال ہے۔ ایک جماعت کا نتیجہ فکرِ خدا ایک ہے۔ دوسری کا اعتقاد خدا تین یا زیادہ ہیں۔ ایک کے

نزدیک انسان کے مہذب ہونے کی دلیل عمدہ لباس کا اختیار کرنا ہے دوسری کے نزدیک جانوروں کی طرح برہنہ ہونا لازمی ہے۔ ایک جماعت کے خیال میں لڑکے اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم ارتقاء روحانی و اصلاح اخلاق کی بہترین صورت ہے دوسری جماعت کے خیال میں احمقانہ فعل ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ شراب اور خنزیر بہت مضر ہیں۔ دوسرا کہتا ہے نہایت مفید اور معین صحت ہیں۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ عورتوں کو مردوں کے بالکل برابر سمجھنا چاہئے۔ دوسری کا خیال ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک زمین و آسمان کا فرق رکھتی ہیں یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ایسی بے شمار باتیں ہیں جن میں اہل عقل مبہوت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ حیرت ہے کہ عقلی تحقیق کا دعویٰ کرنے والے کیا کریں گے۔

یہ تمہید مختصر طور پر محض اس لئے لکھی گئی ہے کہ اس کتاب کا موضوع (مسئلہ معراج النبی) علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اسی عقلی تحقیق کا شکار بن چکا ہے۔ جس کے بغیر اس مسئلہ کی تصدیق کرنے پر سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صدیق کا لقب حاصل کیا تھا۔ اور آج بعض مذہب عقیدہ کے لوگ اس مسئلہ میں روحانی و جسمانی بحثیں چھیڑ کر بعض اوقات توہین نبوت جیسا ایمان سوز کلام کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ ان کو اتنا علم ہوتا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نبوت میں، رسالت میں، شریعت میں، فضیلت میں، تربیت میں، محبوبیت میں غرضیکہ دینی و دنیوی لحاظ سے زندگی کے ہر علمی و عملی پہلو میں تمام انبیاء علیہم السلام سے ماہ الامتیاز شانِ تفوق رکھتے ہوں۔ انہیں شایانِ شان معراج بھی وہی ہو سکتی ہے جس کی نوعیت تمام متقدمین انبیاء علیہم السلام سے ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہو۔ اگر ان مسلمانوں کے نزدیک اس نبوت تامہ اور مستقلہ کی یہی حیثیت ہے تو پھر اس کے کسی جزو کا انکار یا اشتباہ تقصیر محبت نبوی علیہ السلام کی دلیل ہے ان کو اپنے تحفظ ایمان کی فکر کرنی چاہئے۔ وما علینا الا البلاغ۔

سائنس اور معجزہ

بندۂ حق بندۂ اسباب نیست

زندگانی گردشِ دولاہ نیست

ازلی وابدی وحدۂ لاشریک خدا کا بے شمار شکر ہے کہ اس نے اپنی خاص الخاص رحمت و عنایت سے اپنے ناچیز بندہ کو اسلام جیسا گراں بہا خلعتِ کرامت فرما کر اپنے محبوب و خلیل خاص کی زبانی **هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ** کا خطاب عنایت فرمایا۔ اس کی یہی نعمت کم نہ تھی کہ اس پر خاتم النبیین سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عظمیٰ کی منزل بھی ہمیں کو قرار دے کر سرفرازی بخشی یہ ایک دوسری بات ہے کہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے بعض ناسپاس اس احسانِ خداوندی جل و علا شانہ کی قدر نہ کریں۔ اجر عنایات رسالت تو کیا دینا تھا۔ ایسے نام نہاد مسلمان اس کو ان بزرگیوں اور درجات کے ساتھ ایمان میں بھی جگہ نہیں دے سکے جن زینتوں کے ساتھ اسے مزین و ممتاز فرما کر مبعوث فرمایا گیا تھا۔ اس کی تعلیم کے مقابلے میں عقلی ڈھکوسلوں کو جگہ دے کر معجزات کو عقل کی کسوٹی پر رکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ معجزہ ایک وہ چیز ہے جس کا مقصد ظہور ہی یہ ہوتا ہے کہ انسانی دماغ اور ان کی محدود عقلیں اس کی حقیقت تک رسائی ہی نہ رکھتی ہوں اگر وہ عقل میں آجانے کی چیز ہو تو پھر اس میں کیا فضیلت ہے۔ ایسا کام ہرزید، بکر، عمر بھی کر کے دکھا دینے کا مدعی ہو جائے گا۔ اور وہ غرض پوری نہ ہو سکے گی جو معجزہ پیش کرنے میں مضمر تھی۔ کیونکہ مافوق الفطرت عمل کا نام ہی معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ ایک قوتِ روحانی اور عطیہ ایزدی ہے جس سے ہر شخص کو بہرہ نہیں ہو سکتا۔ سوائے انبیاء علیہم السلام کے جو معجزات کے دکھانے میں منجانب اللہ مختار ہوتے ہیں اور جب چاہتے ہیں دکھاتے ہیں۔ برخلاف اختراعات سائنس کے جن کا تعلق عقل کی تحقیق سے ہوتا ہے اور اس سے مادی ایجادیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ قوت

اعجاز سے جو کام بلا سبب اور مادہ کے سیکنڈوں میں منصفہ شہود پر آتا ہے۔ سائنس کے ذریعہ وہ مادی صورت لے کر اسی کیفیت کے ساتھ سالوں میں بھی آنا غیر ممکن ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ناقص عقل قدرت الہیہ کے راز کو محیط ہو سکے۔ اور مقابلہ میں حقیقت کو پہنچ جائے۔ آؤ ہم ایک دو مثالوں سے واقفیت کا اظہار کرتے ہیں۔ جس سے سائنس اور معجزہ کی تھوڑی سی حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ اور با سمجھ آدمی کسی نتیجہ کو اخذ کر سکے گا۔

عہد حاضر کو تہذیب و شائستگی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ علوم و فنون کی ترقی و عروج کا وقت ہے۔ یورپ و امریکہ وغیرہ کے کارناموں کو دیکھ کر سائنس کے شباب کا زمانہ بولا جاسکتا ہے پھر آجکل سائنس کے کمال دو چیزوں میں زیادہ تر دکھلائے بھی جا رہے ہیں۔ (خبر رسانی کا سلسلہ) اور (قطع مسافت) ہر دور دراز مقام پر جلد از جلد اور کم از کم اسباب کے ذریعہ خبر رسانی میں کامیابی کی سعی کی جا رہی ہے۔ عرصہ سے اہل عقل نے اپنی پوری قوت صرف کر کے ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کی صورت میں نتیجہ مرتب کر بھی لیا ہے۔ جن کی وجہ سے دنوں اور گھنٹوں کی ضرورت منٹوں اور سیکنڈوں پر آ کر منتہی ہو گئی ہے۔ مگر یہ کوشش صرف اسی کامیابی پر پہنچ کر ختم نہیں کر دی گئی۔ بلکہ وقت اور اسباب کے خرچ میں کچھ اور تخفیف کرنے کی فکر مادی دنیا کو لگی ہوئی تھی۔ جس کا ایک نتیجہ وائرلیس بھی ہماری سامنے ہے۔ جس نے مہذب دنیا کا نہ صرف بہت سا گراں قیمت وقت ضائع ہونے سے بچایا۔ بلکہ درمیان کے وہ تمام اسباب و آلات بھی جو اور برقی ذرائع میں لازمی تھے۔ بالکل بے ضرورت ثابت کر دیئے۔ علیٰ ہذا قطع مسافت کے لئے بھی جو جو سریع رفتار آلات ایجاد کئے گئے اور آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ وہ اہل دنیا کی موجودہ ترقی اور اس کے انہماک پر کافی روشنی کی دلیل سمجھے گئے ہیں۔ ریل، موٹر، بحری اور ہوائی جہاز سب سائنسدان طبقہ کی کامیاب جدوجہد کے شواہد ہیں۔ لیکن انسانی خیالات کی سطح ابھی کچھ اور بلندی کی مقتضی ہو رہی ہے اور صرف کرۂ ارض تک محدود رہ جانا اپنے ارادے کے لئے ایک بدنما دھبہ تصور کرتی ہے۔ اس لئے کرۂ مرتخ و قمر میں پہنچنے کی تدبیریں بھی شروع ہو گئی ہیں۔

یہ ہے موجودہ سائنس کی ترقیوں کا مختصر تذکرہ جو آپ نے پڑھ لیا۔ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم (بابائنا و امہاتنا) کے سائنس شکن معجزات اور مادیات سے کنارہ کش ہو کر جہان بینی کرنے کی تعلیم کو بھی مطالعہ کیجئے۔ جس کی شاہراہ ہدایت بالکل واضح بالکل سادہ اور بالکل بے خطر ہے۔ جس میں انسان کو مادیات کا پابند نہیں بنایا گیا۔ بلکہ مادیات پر تصرف کرنا سکھایا گیا ہے۔ سائنس کو اس بات پر فخر ہے کہ میں نے مادیات کے استعمال کا نیا طریق ایجاد کیا ہے۔ لوہا، سونا، تانبا، پتھر، پیتل۔ پانی وغیرہم کو بہترین طور پر انسانوں کی ضرورت میں لایا ہوں۔ مگر معجزہ کا دعویٰ ہے کہ یہ چیز جس کو تو نے استعمال کا نرا لا ڈھنگ نکال کر تباہی کی ڈینگ ماری ہے میں ایسی کروڑہا اجناس طرفتہ العین میں خود پیدا کر سکتا ہوں۔ پھر کیا تماشہ ہے کہ لوہے کے استعمال کا ڈھنگ سوچنے والا اس کے بنانے والے کے مقابلہ میں آ کر فوقیت کی لاف مارے اور لوہا عطا کرنے والی ہستی ہی کو فراموش کر دے۔ مسلم کو قرآن کریم نے جو تعلیم دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں اس کو بندہ اسباب ہونے کی زحمت سے بچایا گیا تھا۔ کیونکہ انسان مظہر قدرت ہے اس میں جب اپنے مولا کریم سے متعلق ہو کر کن فیکونی طاقتیں ودیعت ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اس کی زبان کا ایک کلمہ بغیر اسباب کے جہاں وہ چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے۔ جیسے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کی آواز مدینہ طیبہ سے بغیر اسباب کی تلویث کے اٹھتی ہے اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو نہاوند کے پہاڑوں میں جنگ کے موقع پر پہنچتی ہے۔ منبر نبوی پر کھڑے ہوئے نہ ان کو کسی ٹیلی فون کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور نہ وہ تار گھر تک دوڑنے کی زحمت اٹھاتے ہیں۔ یہی حال قطع مسافت یا سامان بار برداری کا ہے۔ جس کو قرآن کریم نے اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ ہمارے ایک مقبول بندے سلیمان علیہ السلام کو تخت بلقیس منگوانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دربار یوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو جلد از جلد تخت بلقیس ملک سبا سے میرے دربار میں حاضر کرے تو ایک مرد خدا عرض کرتا ہے کہ اتنے عرصہ میں ہزاروں ٹن کی چیز سینکڑوں کوس سے دربار نبوت میں حاضر

کرتا ہوں کہ آپ آنکھ جھپکیں یا نگاہ پھیر کر دیکھیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب نگاہ لوٹا کر دیکھا تو تخت بلقیس دربار میں حاضر تھا۔ کیا مادیات کے پابند اور بندگان اسباب اس قوت کے مقابلہ میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اوج ترقی پر جا رہے ہیں۔ نہیں بلکہ اسلام نے جو قوتیں دنیا کو بخشی تھیں ان کو کھو کر تنزل کی جانب سفر کر رہی۔ اور آج بہت سے لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو اس جاوہ پر گامزن ہونا غلطی سمجھتے ہیں۔ مگر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور نہ اس انکار و اہمہ سے اسلام کے اصولوں کی خوبی و صدق میں کوئی خرابی پڑتی ہے۔ اس سے پہلے بھی خدا کی توحید کو تثلیث پرستوں یا تینتیس کروڑ معبودوں کے پرستاروں نے گندگی شرک سے ملوث کرنا چاہا۔ مگر حق بین نگاہیں اسے ہوا اللہ احد سمجھتی رہیں۔ ناعاقبت اندیش گروہ باوجود بنی الرحمۃ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کے مسیلمہ کے گرویدہ ہو گئے۔ مگر ان کی یہ گرویدگی نور الہی کی روشنی کو خیرہ نہ کر سکی۔ خاتم النبیین کی ہدایت کے ہوتے ہوئے بہتوں نے دعویٰ نبوت بھی کیا اور مذہب زمین سے کچھ نہ کچھ اپنے ہم رنگ بنا بھی لئے مگر صداقت نے آخر ان کے اس فریب نظر کو توڑ ہی دیا۔ فرعون کے دعوائے خدائی سے خدا کی الوہیت میں کوئی بٹہ نہیں لگا۔ شداد نے نبی کی مخالفت کا وہ پھل پایا جو اس کو پانا چاہئے تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی آج بھی دنیا میں اظہر من الشمس ہے۔ گونمرد حسد کی آگ میں جلا کیا۔ آفتاب اپنی پوری ضیاء سے منور ہے گوشپرہ اس کے طلوع کو مکروہ اور ناخوش سمجھے۔ انوار رسالت ناقابل انکار ہیں ابو جہل مانے یا نہ مانے خدائے واحد ہمیشہ ہی قائم ہے چاہے تین سو ساٹھ بت بھی مدعی خدائی ہوں۔ دین محمدی حق ہے۔ اگرچہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابوطالب میں پابند شرا شرار ہو جائیں۔

ہدایت قرآن کریم کے دعویٰ کے مطابق ان متفقین طبائع کے لئے ہے۔ جن میں فطرتاً گناہ سے پرہیز کا مادہ ہو۔ عمدانہ سمجھنے والوں کو کون سمجھائے۔ سونے والوں کو جگانا آسان ہے مگر جاگتوں کو بیداری کی دعوت غیر مفید۔ اسلام کی تعلیم نہ پہلے بوسیدہ تھی نہ آج کہنہ ہے نہ پہلے نامکمل نہ آج محتاج تکمیل۔ بلکہ وہ آج سے چودہ سو سال قبل "اَکْمَلْتُ لَکُمْ

دینکم“ کی سند لے چکا تھا۔ حضرت آدم سے اس کی ابتدا ہوئی اور حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی تکمیل کر دی۔ ہاں جو ان کی اصلاح کو قبول نہ کرے وہ خود اصلاح کے قابل اور مستحق زجر و توبیح ہے۔ حقیقتاً آج جو اسلام کی حالت زبوں بیان کی جاتی ہے وہ اسلام کی نہیں بلکہ اسلام کے جھوٹے دعویداروں کی ہے جس کا راز اس میں مضمر ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے اصول آج متروک ہیں اور اس کے فرمائے ہوئے قواعد پس پشت ڈال دیئے گئے ہیں۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ مخالفین اسلام اسلامیوں کی قومی مذہبی، ملکی و سیاسی تمام طاقتوں میں کمزوری کا احساس کرتے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان میں اسلامیوں کی عملی غلطی کا نتیجہ یہ نکلا کہہ انہیں نابود کرنے کی غرض سے سینکڑوں مشنریاں اور ہزاروں سوسائٹیاں قائم ہو گئیں۔ مذہب کا نام لینا گناہ سمجھا کر سادہ لوح بچوں کے دماغوں پر بے دینی کا نقش بٹھایا گیا اور بالآخر لا مذہب بنا کر روایات مذہب سے منحرف کر دیا گیا اور کم از کم یہ ہوا کہ ان کی مذہبی ہمدردی تمام مذاہب سے علیحدہ کر دی گئی۔ دینی علماء پر پھبتیاں کہی گئیں۔ ان کے لباس، ان کی ریش، ان کی گفتار و رفتار کے خاکے اڑا کر ایک وسیع لا مذہبی کی بنیاد ڈالی گئی۔ جس کے حدود اس طرح بیان کئے جاسکتے ہیں کہ ہم کسی کی بات کے پابند نہیں چاہے وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیوں نہ ہو۔ مگر یورپ اور امریکہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ہم اسی بات کو مانیں گے جو سائنس سے ثابت ہو مگر شرط یہ ہے کہ اس کا قائل یورپین یا امریکن ہو۔ ہم ہر بات کو عقل عام (کومن سنس) سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ جس کی گواہی یورپ کے اخباروں سے مل سکے۔ بہر حال جب یہ دور ترقی ہوا تو مذہبی عمل روز بروز کم ہوتا گیا۔ اور نوبت یہ پہنچی کہ مسلمان ہیں مگر عیسائی سے امتیاز نہیں۔ ہندو ہیں مگر عدم موجود کا فرق نہیں۔ ادھر مذہبی نفرت کا یہ رنگ چڑھا ادھر ولایتی نظریات نے اپنا اثر کیا۔ مذہب سے ہٹ گئے اور موافق رفتار زمانہ پرانے مذہب میں ترمیم کر کے کسی نئے نبی کی ضرورت محسوس کرنے لگے۔ ایک نے تاج نبوت مرزائے قادیانی کے سر پر رکھا اور دوسرے نے آریہ سماج کی عقیدت لازم کر لی۔ یہ اس قوم کی تبلیغ تھی۔ جس نے اسلام کے

قلع قمع کا تہیہ کر لیا تھا اور بہت کچھ صدمہ پہنچا چکی تھی۔ مگر نام نہاد مسلمان ہیں کہ وہ اسی قوم کے زیر اثر ہونے کو اپنی ملی زندگی کا جزو اعظم سمجھتے ہیں۔ کوئی تعجب نہیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اہل حق کو اس عقلی تمیز کی بنا پر خواخوہ استہ اس دن کا منتظر رہنا چاہئے۔ جب توحید و رسالت کے عقائد حقہ کو دلوں سے نکالنے کے لئے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا جائے۔ اور ایک ہی جست میں مسجد سے نکل کر کلب گھر میں جا بیٹھیں۔ کیونکہ جن افراد و اقوام نے اپنے بزرگانِ سلف کے طرز عمل سے منہ موڑا اور مذہبی روایات کی صداقت کو توڑا ہے ان کا انجام کار یہی ہوا ہے۔ کیا قرآن پاک نے اس تکبندی سے ہٹانے کے لئے یہ نہیں فرمایا کہ ایسی ہزاروں قومیں جن کو اپنے اسباب پر ناز تھا۔ خدا نے تباہ کر کے بے نام و نشان کر دی ہیں۔ اور جس قوم میں مادہ پرستی کا شبہ بھی نہ تھا اپنے ایک ایک بندے کو حقیقت کی بنا پر بے شمار مادہ پرستوں پر غالب رکھا۔ ایک قوم حضرت صالح علیہ السلام سے نبوت کی دلیل یہ طلب کرتی ہے کہ اس پتھر سے اونٹنی پیدا ہو اور وہ پیدا ہوتے ہی بغیر کسی ہم جنس نر کے اختلا لا کے بچہ جنے اور صالح علیہ السلام ایسا کر کے دکھا دیتے ہیں اور قوم اس اونٹنی کو مار ڈالنے کے عوض میں مستحق عذاب قرار دی جاتی ہے۔ کیا اہل عقل اس پر غور کے بعد اپنی مادہ پرستی کے ماتحت سوائے ہٹ اور انکار کے کچھ اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ کہ یہ طاقت قوی تر ہے یا وہ جو اس کو پالینے کے بعد صرف یہ معلوم کر لے کہ اونٹنی دودھ بھی دیتی ہے اور یہ ہمارے کام کی چیز ہے۔ مسلمانوں کو ایسے الحاد سے بچنا چاہئے جو متاعِ ایمان کے لئے برقِ خاطر ثابت ہو۔ اَللّٰهُمَّ اَحْفِظْنَا مِنْ شُرُوْرِ الْمُلْحِدِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ ۔

معجزہ اور اس کی حقیقت

ملائک کی نظر خیرہ ہے انوارِ صفائی سے

وہ کیا جانیں قدمِ انسانِ کامل کا کہاں پہنچا

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

اس لئے مجھے یہاں اس بات کی بھی ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ معجزہ کیا چیز ہے اور وہ ممکن بھی ہے کہ نہیں اور نبی سے کس حکمت کے لئے صادر ہوتا ہے اور نبی کی نبوت کی تصدیق کر سکتا ہے یا نہیں بیان کر دوں۔ سو معلوم کیجئے کہ معجزہ وہ خلافِ عادت عمل ہے جو کسی نبی کے صدق کی دلیل ہو اور اس کے تبلیغی اصولوں میں سے کسی اصل کے منافی نہ ہو۔ جو چیز کہ خلافِ عادت اور خلافِ قانونِ قدرت یعنی بغیر اس بات کے کہ وہ اپنے اسبابِ عادیہ پر مبنی ہو کسی شخص سے سرزد ہو تو اس کو خارقِ عادت کہتے ہیں۔ مثلاً عادت یوں جاری ہے کہ بھوک پیاس کھانے پینے سے دور ہوتی ہے یا درخت اور پتھر اور حیوانات گائے بھینس اونٹ گدھا وغیرہ انسان سے کلام نہیں کرتے کوئی درخت یا پتھر کسی کے بلانے سے بحرکت ارادہ نہیں آسکتا یا کوئی شخص دریا کے پانی پر زمین خشک کی طرح نہیں چل سکتا۔ یا ایک آدمی کا کھانا سینکڑوں آدمیوں کو شکم سیر نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی شخص ایک مٹھی خاک سے ہزاروں آدمیوں کو اندھا یا ہلاک کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ پس جو کوئی آدمی ایسا کر دے تو یہ کام اس کا خارقِ عادت ہو گا اب یہاں سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جو کام بذریعہ آلات و اسباب

ہوں۔ خواہ وہ اسباب مخفی ہوں یا ظاہر۔ جیسا دوا سے بیمار کا تندرست ہونا۔ کشتی کے ذریعہ سے دریا کو عبور کرنا خارق عادت نہیں۔ پھر یہ خارق عادت اگر مدعی نبوت سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کہ مخالف کو اس کے مثل کام کرنے سے عاجز کر دیتا ہے۔ اب خواہ مدعی نبوت سے یہ معجزہ ایک معمولی طور سے قبل نبوت صادر ہو یا اس وقت نبوت کا دعویٰ بھی ساتھ ہو۔ اگر یہ خارق عادت نبی کے پیرو سے ثابت و صادر ہو اگر وہ ولی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں اور اگر غیر ولی مومن صالح سے صادر ہو تو اس کو معاونت کہتے ہیں اور جو نبی سے قبل نبوت سرزد ہو تو اس کو ارباب کہتے ہیں اور اگر کوئی ایسی بات کسی بُرے شخص سے صادر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ خدا کی رحمت عامہ کا مقتضی یہ ہے کہ وہ نبی کے ذریعہ اپنی مخلوق کو اپنے راز سے بہرہ مند کرے اور اس سے عام لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جو لوگ طبیعت سلیم رکھتے ہیں وہ تو اس نبی کو اس طرح پہچان جاتے ہیں۔ جس طرح بچہ بغیر کسی کے کہے سے اور رغبت دلائے کے ماں باپ کو جان لگاتا ہے۔ پس جو ہستی مبدء ولادت میں بچہ کو ماں کی چھاتیاں بتلا دیتی ہے وہی لوگوں کو مرئی روحانی (نبی) کی خبر دیتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کی طبائع میں کچھ کجی ہوتی ہے۔ بغیر کسی علامت دیکھنے کے تصدیق نہیں کرتے۔ جیسا کہ بعض بیمار دوا کو بغیر شیرینی ملائے نہیں پی سکتے۔ پس جس طرح مہربان طبیب اس میں شیرینی ملا دیتا ہے تاکہ مریض اپنی صحت کے لئے دوا کو قبول کر لے۔ اسی طرح وہ حکیم و رحیم خدا بھی نبی کے ہاتھ کوئی امر خارق عادت کہ جس کو معجزہ کہتے ہیں ان کی تصدیق کے لئے صادر کراتا ہے اور اس معجزہ سے بہت سے فوائد ظاہر کرنے مقصود ہوتے ہیں مثلاً (۱) منکرین کو نبی کی تصدیق نصیب ہو جاتی ہے (۲) غالباً وہ معجزہ فی نفسہ کوئی خیر اور عام فائدہ کی چیز ہوتا ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی انگشتان مبارک سے پانی جاری کر کے ایک جم غفیر کو اس پانی سے سیراب کرنا۔ پھر لوگوں کے دلوں میں اس سے نور پیدا ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بغیر کسی پل کے بنی اسرائیل کو سمندر یا دریا سے پار اتار کر

موزی فرعون کے مظالم سے نجات دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مائدہ سے لوگوں کو تقویت دینا (۳) معجزہ سے مومنوں کا یقین اور زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ (۴) خدا اور اس کے رسول کی عظمت لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے اور یہی حکمت ہے کہ معجزہ کو آیت کہتے ہیں۔ جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں۔ (۵) کبھی منکروں کی تہدید اور تعذیب اس معجزہ سے مقصود ہوتی ہے کہ جس سے اور لوگ عبرت حاصل کریں۔ گو ان کے حق میں ایسا معجزہ قہر الہی ہوتا ہے۔ مگر اوروں کے لئے رحمت الہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کی دعا سے صورتوں کا مسخ ہو جانا یا ایک مٹھی کنکریوں سے صد ہا لوگوں کی آنکھیں بند ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اور بیشتر مصلحتیں ہوتی ہیں جن کو وہ علیم و حکیم ہی خوب جانتا ہے۔

بعض فلسفیوں نے معجزہ کے متعلق بزورِ فلسفہ مخالف کلام کیا ہے۔ اور تاویلات رقیقہ کے ذریعہ سے قرآن اور مسلمانوں کی کتابوں سے استدلال کر کے انکار کی صورت نکالی ہے جو سراسر ملمع کاری ہے۔ مسلمانوں میں پابندِ فلسفہ قدیمہ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جس کو معتزلہ کہا جاتا تھا۔ ان کے نزدیک قرآن کی یہی بڑی خدمت تھی کہ وہ قرآن اور حدیث کو تاویلات کے ذریعے سے فلسفہ یونانی کے موافق کیا کرتے تھے اور جہاں موافقت نہ ہو سکتی تھی وہاں اس حدیث کا انکار کر دیتے تھے۔ یہ اس لئے کہ اس وقت کا فلسفہ ان کے نزدیک حق ثابت ہو گیا تھا۔ پھر ایسا کرنے سے اسلام فلسفہ کی ٹکر سے محفوظ رہتا تھا۔ ورنہ ان کے نزدیک چور چور ہو جاتا۔ جیسا کہ آج کل ہندوستان (پاک و ہند) کے بھی بعض مسلمان فلسفہ حال کے مطابق وہی طرزِ عمل اختیار کئے ہوئے ہیں۔ مگر متقدمین اسلام نے جماعتِ معتزلہ کی تمام کوشش کو بے کار جانا اور بڑی حقارت کی نظر سے ٹھکرا دیا۔ جس کا نتیجہ آج سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے خوب کیا تھا۔ کیونکہ جب پرانے فلسفہ کا آج کے نئے فلسفے کی ٹکر سے چورا ہو گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ اسلام کا بھی آج چورا ہو جاتا۔ اسی طرح موجودہ فلسفہ کا اگر آگے چل کر غلط ہونا ثابت ہو گیا اور ہوگا اور ہوتا جاتا ہے تو پھر اس کے مطابق اسلام کا کیا حشر ہوگا۔ لہذا معجزہ دوسرے معنوں میں بے ایمانوں کا ایمان ہے جس

کو دیکھنے کے بعد منکرین مبہوت اور لاجواب ہو جاتے ہیں اور یہ قوت قریباً قریباً تمام انبیاء علیہم السلام نے منکرین کے سامنے ان کی طلب پر یا بلا طلب استعمال کی ہے۔ جس سے ان کی دعوت کو زیادہ قلوب میں قبولیت کا موقع ملا ہے اور یہ حقیقت بھی معجزہ کے اظہار سے منکرین پر کھل گئی کہ رسالت کا مدعی رسول ہے۔ پس جس شخص نیک عادت ہادی سیرت نے نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ دکھا دیا خواہ اسی وقت یا بعد اس کے یا تعلیم امت کے یا اور وقت میں بلا شک و شبہ یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ شخص مدعی نبوت بنی ہے۔ الغرض عہدِ نبوت کی تصدیق کے واسطے معجزہ فرمانِ خداوندی ہے۔ کہ جس کے دیکھتے ہی قلوب اس کی طرف اس طرح کھینچے آتے ہیں جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف۔ اب جو شخص برخلاف مشاہدہ اس جذب مقناطیس کا انکار کرے وہ کج فہم ہی نہیں بلکہ ضدی ہے۔ سرکارِ دو عالم تاجدارِ کائنات فخرِ موجودات سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار معجزات اسی غرض و غایت کے ماتحت ظہور میں آئے۔ جن کا یہاں ذکر کرنا طوالت سے خالی نہیں۔ اس لئے ہم اس امر کو ثابت کرنے کے بعد کہ معجزہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ آئندہ باب میں تبرکاً چند معجزات کا ذکر کر کے مفصل طور پر صرف ایک معجزہ جو حضور کی بزرگی و عظمت کا اہم نشان ہے۔ ذکر کرتے ہیں۔ جس سے جسمانیات کے معراج اور روحانیت کے معراج کی حقیقت عیاں ہو جائے۔ وباللہ التوفیق۔

معجزات سیدانس و جان صلی اللہ علیہ وسلم

لَوْلَمْ تَكُنْ فِيهِ آيَاتٌ مُّبَيِّنَةٌ

لَكَانَ مَنظَرُهُ يَنْبِيكَ بِالْخَيْرِ

قارئین سے یہ امر پوشیدہ نہ رہے کہ فقیر نے اس کتاب کے لکھنے میں ان اہل اسلام کے لئے سعی کی ہے جو سید کائنات فخر موجودات افضل المرسلین، رحمۃ اللعلمین میرے مولا و آقا احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان رکھتے ہوں اور آپ کے تمام فضائل و معجزات کے انہی خوبیوں کے ساتھ قائل ہوں۔ جن سے حضور پر نور تشریف لائے۔ ہر وہ شخص جو نبوت کا منکر ہو اور معجزات میں طعنہ کرتا ہو وہ اس کا اہل نہیں کیونکہ یہ صدیقین و عاشقین کا حصہ ہے۔ ملحد اس کی اصل کو نہیں پاسکتا اور معترض و نکتہ چین کا وہاں تک پہنچنا محال ہے۔ اہل محبت ہی اس سے نفع اٹھائیں گے جو سرور عالم کی دعوت پر بلا چون و چرا لبیک کہنے والے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے ان کے اعمال صالح میں زیادتی ہوگی اور عقائد حقہ کی بنیاد لاجنب ہو جائے گی۔ جس میں وسوسہ کو گزر نہ ہوگا۔ تصدیق نبوت تامہ کر کے اپنے ایمان پر اور ایمان کو زیادہ کریں گے۔ فقیر کا خیال ہے کہ اس باب میں سردارد و جہان کے بڑے بڑے معجزے اور مشہور مشہور نشانات بیان کرے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضور کی بلندی مراتب و اتمام نبوت پر دال ہوں نیز یہ امر بھی جاننے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے دلوں میں نور معرفت پیدا کرے۔ ان کو اپنی ذات و صفات کا بغیر کسی واسطہ کے اگر چاہے تو عالم بنا دے جیسا کہ بعض انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اس کی سنت کا بیان کیا گیا ہے۔ بعض اہل تفسیر خدا تعالیٰ جل و علا شانہ کے اس قول میں۔ کہ کسی انسان کو جائز نہیں کہ اس سے بدوں وحی کلام کرے۔ یہ ذکر کیا ہے۔ یہ بات جائز ہے کہ ان کی طرف یہ تمام علوم کسی واسطہ اور ذریعہ سے پہنچادے اور یہ واسطہ یا تو انسان کے سوا ہو۔ جیسے

فرشتے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یا انہیں کے ہم جنس ہو جیسے انبیاء علیہم السلام امتوں کے ساتھ ہیں۔ اور اس امر کے لئے کوئی عقلی دلیل مانع نہیں۔ اور جب یہ جائز ہے اور محال نہیں کہ رسول وہ معجزات لائے ہیں۔ جو ان کے صدق پر دلالت کرتے ہیں۔ تو ان کی تصدیق ان سب امور میں جن کو وہ لائے ہیں واجب ہے۔ لہذا یہاں مختلف النوع چند معجزات اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھے جاتے ہیں۔ وہ قادر مطلق توفیق اعمال صالحہ و عقیدت حقہ رفیق فرمائے۔ آمین۔

(۱) جامع بن شداد کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جس کو طارق کہتے تھے۔ اس نے خبر دی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی شے (جانور) ہے جس کو تم بیچتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ اونٹ ہے۔ فرمایا کتنے دام سے بیچو گے۔ ہم نے کہا اس قدر کھجوروں کے وسق سے (وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے) تب آپ نے اس کی مہار پکڑ لی اور مدینہ کی طرف چلے آئے۔ ہم نے کہا کہ ہم نے ایک ایسے شخص کے پاس یہ اونٹ بیچا ہے۔ جس کو ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ ہمارے ساتھ ایک مسافر عورت تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس اونٹ کی قیمت کی ضامن ہوں۔ میں نے اس مرد کا چہرہ بدر سا چہرہ دیکھا ہے۔ وہ تم سے دھوکا نہ کرے گا۔ پھر جب ہم نے صبح کی تو ایک شخص کھجوریں لے کر آ گیا اور کہنے لگا کہ میں رسول اللہ کا ایلچی ہوں۔ تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ حکم فرماتے ہیں کہ یہ کھجوریں کھاؤ اور ان کو ناپ لو۔ حتیٰ کہ پورے دام کر لو۔ تب ہم نے ان کو ناپ لیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا چہرہ انور ہی صداقت کی دلیل تھا۔

(۲) ابو عبیدہ نے ذکر کیا کہ ایک اعرابی نے ایک شخص سے سنا کہ وہ یہ آیت پڑھ رہا ہے۔
فَاَصْدَعُ بِمَا تُوْمَرُ یعنی آپ حکم کو کھلا کھلا سنائیں۔ تو اس نے سجدہ کیا اور کہنے لگا کہ میں اس کی فصاحت پر سجدہ کرتا ہوں۔ عتبہ بن ربیعہ نے جب قرآن سنا تو کہا اے میری قوم تم جانتے ہو کہ میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی مگر اس کو جانا ہے اور پڑھا

ہے۔ واللہ میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ کبھی ایسا نہیں سنا۔ نہ وہ شعر ہے نہ وہ جادو ہے۔
نہ کہانت ہے۔

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

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

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

(۵) یونس بن بکیر نے زیادة المخازی میں ابن اسحاق سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو قافلہ کی خبر اور اونٹوں کی علامت

بتلائی تو کہنے لگے وہ کب آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بدھ کے دن آئے گا۔ جب وہ دن آیا تو قریش انتظار کرنے لگے اور دن ختم ہونے لگا اور قافلہ نہ آیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو ایک گھڑی دن بڑھایا گیا اور آفتاب ٹھہر گیا۔

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

کا پتہ چلتا ہے۔

(۶) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کو ایسے حال میں دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا ہے تو لوگوں نے پانی کی تلاش

کی تو نہ پایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن لایا گیا۔ جس میں

تھوڑا سا پانی تھا۔ تب آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں رکھا۔ اور لوگوں کو حکم دیا

کہ اس سے وضو کریں۔ انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں

مبارک میں سے پانی پھوٹ کر نکلتا ہے۔ لوگوں نے اس سے وضو کیا۔ یہاں تک کہ

ان کے آخر نے بھی کر لیا۔ اس حدیث کو قتادہ نے بھی انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا

ہے اور کہا ہے کہ ایسا برتن لائے جس میں پانی تھوڑا سا تھا اور آپ کی انگلیوں کو نہ

ڈھانکتا تھا۔ قتادہ نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم کتنے لوگ تھے۔ کہا کہ تین سو کی

قدر تھے۔

(۷) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چمڑے کا برتن تھا آپ نے اس سے وضو

فرمایا۔ لوگ آپ کے سامنے ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہمارے پاس پانی نہیں۔

صرف وہی پانی ہے۔ جو حضور کے لوٹے میں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا

ہاتھ مبارک برتن میں ڈالا۔ اور آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی چشموں کی طرح

نکلنے لگا۔ ہم پندرہ سو آدمی تھے۔ اگر ایک لاکھ بھی ہوتے وہ کافی تھا۔

ان دونوں روایتوں سے آپ کی برکت سے پانی کا زیادہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔

(۸) امام مالک نے موطاء میں حضرت معاذ بن جبل سے غزوہ تبوک کے قصہ میں روایت کیا ہے کہ صحابہ چشمہ پر اترے بحالیکہ وہ تھوڑا تھوڑا جاری تھا جیسے کہ جوتی کا تسمہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کو ایک برتن میں چلو بھر بھر کر جمع کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا منہ اور ہاتھ دھویا۔ اور اس چشمہ میں ڈال دیا۔ تب اس میں سے بہت سا پانی جاری ہو گیا۔ اور لوگوں نے پانی پی لیا۔ حدیث ابن اسحاق میں معاذ فرماتے ہیں کہ پھر پانی اس قدر نکلا کہ اس کی آواز بادلوں کے گرجنے کی سی تھی۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی ہوئی۔ تو یہاں پر تم دیکھو گے کہ تمام باغات بھرے ہوں گے۔

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

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

(۱۰) ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے کھانا اس قدر تیار کیا کہ دونوں کو کافی ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشرف انصار میں سے تیس (۳۰) آدمیوں کو بلا لو۔ پھر اس نے بلا لیا۔ پھر وہ کھا گئے۔ یہاں تک کہ چھوڑ گئے۔ پھر فرمایا کہ ساٹھ (۶۰) مردوں کو بلاؤ پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر فرمایا کہ ستر (۷۰) آدمیوں کو بلاؤ۔ سب نے کھا لیا۔ یہاں تک کہ چھوڑ دیا۔ اور ان میں سے جو نکلا اسلام لایا اور بیعت کی۔ ابو ایوب فرماتے ہیں کہ میرے کھانے میں سے ایک سو ۱۸۰ مردوں نے کھایا۔

(۱۱) حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ تعداد میں ایک سوتیں آدمی تھے۔ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک صاع یعنی چار سیر آٹا گوندھا گیا تھا۔ اور ایک بکری ذبح کی گئی تھی۔ پھر اس کی کلیجی بھونی گئی۔ راوی کہتا ہے خدا کی قسم کہ ان ایک سوتیں مردوں میں سے ہر ایک نے اس کو چھری سے کاٹ لیا پھر اس کے گوشت سے دو کڑے بھر لئے۔ پھر ہم سب نے کھایا۔ اور دونوں کڑوں میں بیچ رہا۔ پھر میں نے اس کو اونٹ پر لاد دیا۔ اس قدر بیچ رہا تھا۔

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

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

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

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

اس حدیث سے حضور کے بلانے پر درختوں کا آنا اور نبوت کی گواہی دینا۔ عورت کو خاوند کی عزت کرنا اور ہاتھ پاؤں کو کسی بزرگ کے بوسہ دینا ثابت ہوا۔

(۱۵) جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ مسجد نبوی کھجور کے ستونوں پر چھتی ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ پڑھا کرتے تو ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جب آپ کے لئے منبر بنایا گیا۔ تو ہم نے اس ستون سے ایسی رونے کی آواز سنی۔ جیسے کہ اونٹنی بچہ جننے کے وقت روتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت

میں ہے کہ اس کے رونے سے مسجد میں شور مچ گیا۔ اُبی کی روایت میں ہے کہ روتے روتے پھٹ گیا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور اپنا ہاتھ مبارک اس پر رکھا تو وہ چپ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ منبر کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ حدیث بریدہ میں ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اگر تو چاہے تو اسی باغ میں جہاں تو اگا تھا لگا دوں۔ جس میں تیری شاخیں نکلیں گی تیری تربیت پوری ہوگی۔ تجھے نئے پتے اور پھل لگیں گے۔ اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں گاڑ دوں اور اس میں اولیاء اللہ تیرا پھل کھایا کریں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کان لگا کر سنا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ مجھے جنت میں گاڑ دیں۔ جہاں مجھ سے اولیاء اللہ پھل کھایا کریں۔ اور میں ایسے مکان میں ہوں گا جہاں پرانا نہیں ہوں گا۔ اور اس جواب کو پاس والوں نے بھی سنا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بے شک یہ کر دیا۔

اس حدیث سے خشک لکڑی کا حضور کے عشق میں رونا۔ باتیں کرنا۔ اور جنت میں حضور کی طفیل پہنچنا آیا ہے۔

(۱۶) جابر ابن سمرۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک پتھر کو پہنچاتا ہوں جو مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔ بعض نے بیان کیا کہ وہ حجرِ سود ہے۔
(۱۷) حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جبرائیل (علیہ السلام) میرے پاس پیغام رسالت لے کر آئے تو میں جس پتھر یا درخت پر گزرتا وہ السلام علیک یا رسول اللہ کہتا۔

(۱۸) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ احد پہاڑ پر چڑھے تو اس نے حرکت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا۔ کیونکہ تجھ پر نبی۔ صدیق اور شہد ہیں۔ ان حدیثوں سے جمادات کا آپ سے کلام کرنا۔ تسبیح پڑھنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

کی صداقت۔ عمر و عثمان رضی اللہ عنہما کی شہادت کا ذکر ہے جس کا آپ کو علم تھا۔

(۱۹) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی مجلس میں تشریف رکھتے تھے۔ ناگاہ ایک اعرابی آیا۔ جس نے گوہ شکار کی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ کون شخص ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نبی اللہ ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھ کو لات و عزا کی قسم ہے۔ میں اس پر ایمان نہیں لاؤں گا مگر جب کہ یہ گوہ آپ پر ایمان لائے۔ اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اے گوہ۔ اس نے صاف لفظوں میں آپ کو جواب دیا جس کو تمام لوگوں نے سن لیا کہ میں حاضر ہوں اے زینت ان لوگوں کی جو قیامت کی طرف آنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے عرض کیا کہ اس خدا کی کہ آسمان میں اس کا عرش ہے۔ زمین میں اس کی حکومت ہے سمندر میں اس کا راستہ ہے۔ جنت میں اس کی رحمت ہے۔ دوزخ میں اس کا عذاب ہے آپ نے فرمایا کہ میں کون ہوں اس نے عرض کیا کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ بے شک وہ شخص کامیاب ہوا۔ جس نے آپ کی تصدیق کی اور وہ ناکام رہا جس نے آپ کی تکذیب کی۔ تب وہ اعرابی مسلمان ہو گیا اور اسی طرح حدیث ابو سعید رضی اللہ عنہ خدری میں بھیڑیے کے کلام کا مشہور قصہ ہے۔

(۲۰) ابراہیم رضی اللہ عنہ بن حماد سے بسند روایت ہے کہا یک گدھے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبکہ اس کو خیبر میں پایا تھا کلام کیا۔ آپ نے اس کو فرمایا تھا کہ تیرا کیا نام ہے اس نے کہا تھا کہ میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ پھر آپ نے اس کا نام یعفور رکھا۔ اور آپ اس کو اپنے اصحاب کے گھروں کی طرف روانہ فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ ان کو بلا لائے۔ تو وہ ان کے دروازے اپنے سر سے کھٹکھٹایا کرتا تھا۔ اور ان کو بلایا کرتا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ رنج و غم کے مارے کنوئیں میں گر کر مر گیا۔ اسی طرح ایک اونٹنی کی حدیث بھی آئی

ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص پر گواہی دی تھی کہ اس نے اس کو چرایا نہیں بلکہ وہ اس کی ملک ہے۔

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

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

ترجمہ آیت معراج شریف

بساطِ قربِ ایزد ہے مقامِ سیدِ بطحی

کہ شاہد اس پہ ہے تفسیر سبحان الذی اسراء

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ○
(ترجمہ لفظی)

پاک ہے وہ ذات (اللہ تعالیٰ) کی جس نے سیر کرائی یا لے گیا بندے اپنے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو رات کے بعض حصہ میں مسجد حرام کعبہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کو وہ کہ برکت دی ہم نے اس کے گرد و نواح کو تا کہ ہم دکھلاویں اس کو اپنی نشانیوں سے وہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔..... مختصر تشریح قابلِ فہم..... واضح ہو کہ سُبْحَانَ میں اختلاف ہے کہ یہ لفظ عربی علم صرف کی راہ سے کیا صیغہ ہے بعض نے اس کو علم بھی مانا کیا ہے اور وجہ اس کی اَلَّذِي کی جانب صفت کی نظر کر کے ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ سُبْحَانَ باب تفعیل کا مصدر بھی آتا ہے اور اسم مصدر بھی ہوتا ہے اور ہر حال میں وہ علم جنسی واسطے تزیہ و تقدس کے ہے اور مراد اس سے ہر نقص و برائی سے اظہار پاکیزگی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ نہیں کہ پاک کرنے سے اس میں پاکیزگی ہو۔ شیخ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ جن کلمات سے بندے سے تسبیح واقع ہوتی ہے۔ ان کا علم ہے۔ بالجملہ یہ لفظ کمال پاکیزگی بدرجہ انتہا پر دلالت کرنے سے فقط اللہ تعالیٰ کے واسطے مخصوص ہو گیا ہے۔ تو ترجمہ یوں ہوا۔ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ۔ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اسری اول شب یا شب کی رفا کو کہتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اسری کے معنی رات میں لے جانے کے ہیں۔ زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے اسری بمعنی سیر لیا ہے۔ جیسا کہ پہلے ترجمہ میں ذکر ہوا۔ بِعَبْدِهِ علماء امت کا اس میں اجماع ہے اور کسی فرقہ یا فرد کا اختلاف

نہیں کہ اس مقام پر عبد سے مراد سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اہل علم نے فرمایا کہ عبودیت اعلیٰ مقام ہے کیونکہ اگر عبد سے زیادہ مکرم کوئی اسم ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر وہ ارشاد فرماتا۔ پس رسول و نبی سے زیادہ اشرف یہاں عبد کو فرمایا۔ اہل الحق یعنی اولیاء اللہ و مشائخین نے اس پر بالاتفاق تصریح فرمائی ہے کہ الوہیت و ربوبیت میں یکتا ذات اللہ واحد لا شریک لہ ہے۔ اور عبودیت میں فرد ذات بابرکات سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور آپ سے بعد تمام انبیاء ہیں۔ پس انبیاء میں سے بھی جس کی عبودیت میں باقی سب سے کم نقص ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے درجہ پر ہے اور ظاہراً وہ بقول اہل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اسی طرح درجہ بدرجہ مراتب انبیاء ہیں۔ مشائخین فرماتے ہیں کہ ہر زمانہ میں ایک ولی عبودیت میں بقدم آنحضرت سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ اس کو قطب و غوث پکارا جاتا ہے اور باقی اولیاء اللہ دیگر انبیاء کرام علیہم التحیہ والسلام کے قدم پر ہوتے ہیں۔ وہ تمام تر اس ایک غوث کے تابع ہوتے ہیں۔ بالجملہ مرتبہ عبودیت اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور اسی لفظ سے آنحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لیلۃ المعراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک مع الجسد جانا ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ عبد روح اور جسم کے مجموعہ کا نام ہے۔ اور دونوں کے مجموعہ پر بولا جاتا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر جانا۔ گونا گوں عجائبات و آیات الہی کا آنکھوں سے ملاحظہ فرمانا۔ سدرۃ المنتہیٰ میں پہنچنا اس امر کو واضح کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شب معراج جو کچھ دیکھا ظاہری آنکھ سے دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہؓ تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین اور صوفیاء کرام کا یہی مذہب ہے۔ کہ معراج جسم اطہر والطف کے ساتھ ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں۔ وکان ہذہ الا سراء جسسہ الشریف ولو کان الاسراء بروحہ صلی اللہ علیہ وسلم و یكون رویاء راہیری النائم فی نومہ ما انکرہ احد من قریش ولا نازعۃ فیہ و انما انکروا علیہ کونہ اعلمہم ان الاسراء کان یحسسہ الشریف فرے تلك المواطن التي دخلها كلها۔

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

لیڈا۔ (رات میں) بطریق تجرید یا توضیح ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں سے چلا، یا منہ سے بات کرو، حالانکہ چلنا ہمیشہ پاؤں سے ہی ہوتا ہے اور بات کا کرنا منہ سے۔ لیڈا کو نکرہ فرمایا کہ اس سے تقلیل کا فائدہ پہنچے۔ یعنی فرمایا کہ پوری رات بھر نہیں بلکہ رات کی تھوڑی مدت میں یہ واقع ہوا۔ کوئی اس کو تمام رات کی سیر نہ سمجھ لے۔ اور صاحب کشفاف نے اس کی تائید میں قرأت بعض سلف کی پیش کی ہے جنہوں نے لیڈا کی بجائے مِنْ اللَّيْلِ پڑھا۔ یعنی رات کے تھوڑے حصہ میں واقع معراج ہوا۔ بہر حال معنی یہ ہوں گے کہ پاک ہے وہ خدا ہر نقص و برائی سے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے بعض حصہ میں لے گیا من المسجد الحرام۔ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کی جگہ (جو حرم میں داخل ہے) سے الے المسجد الاقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ تک جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کرام سابقین علیہم السلام کا قبلہ ہے۔ اہل کتاب اس کو ہیکل کہتے ہیں۔ یہ مسجد شہر یروشلم ملک فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تخمیناً یا پانچ سو برس بعد تعمیر کی تھی۔ جس پر بنی اسرائیل کی شرارتوں سے کئی بار صدمات آئے۔ اور گرائی گئی۔ پھر نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد معدلت مہد میں شہزادہ روم طیطس کی گرائی ہوئی مسجد کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ مسجد اسی جگہ کا نام ہے جہاں ایک مرتبہ عمارت عبادت گاہ تعمیر ہو چکی تھی۔ عمارت کا نام مسجد نہیں ہوتا۔ کیونکہ عمارت بدلتی رہتی ہے۔ مسجد نہیں بدلتی۔ مگر اس کے پاس پاس عیسائیوں نے مذہبی عمارت تعمیر کر رکھی تھیں اس زمانہ میں ان کو بھی بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کہتے تھے۔ جن کے نشان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی دریافت پر بیان فرمائے تھے۔ بعض اہل لغت نے اقصیٰ کے معنی آگے

سے آگے کے بھی کئے ہیں۔ جس سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی و انتہائی سفر معلوم ہوتی ہے۔ یعنی حضور ایسے مقام پر تشریف لے گئے جو آگے سے آگے تھا۔ جہاں تک رب العزت نے چاہا اور جس کا ادراک محال ہے پھر مسجد اقصیٰ کی تعریف بیان فرمائی گئی اَلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ۔ جس کے گرد ہم نے برکت دی ہے۔ اس برکت کی پوری کیفیت تو علم الہی عزوجل میں ہے۔ ظاہری برکات کی نسبت تو خازنِ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دریاؤں، نہروں، باغوں سے تمام علاقہ کا سرسبز و شاداب ہونا اور باطنی برکات یہ ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا قبلہ ہونے کے علاوہ مزارات انبیاء و صالحین سے بھی پُر ہے اور اسی طرف قیامت کو خلائق کا حشر ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ مبارک ہو شام کو ستر ہزار فرشتے ہر روز اس پر سایہ کرتے ہیں۔ اور اس میں نماز کا ثواب پچاس ہزار نماز کا ہے جیسے پچاس ہزار نماز کا ثواب مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں ہے۔ پھر اسریٰ کے فوائد میں سے بعض پر تنبیہ فرمائی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا۔ تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ لیکن ہماری قدرت و عظمت میں وہ نشانیاں بھی تھوڑی ہیں۔ اس لئے من تبعیضیہ سے فرمایا کہ بعض نشانیاں دکھلائیں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ بے شک وہی سمیع اور بصیر ہے۔ بعض نے کہا کہ ضمیرہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور شیخ عکبری نے بیان میں نقل کیا ہے کہ ضمیر واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے اور یہ مستحسن ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے والا اور دیکھنے والا ہونا مدح اور لیاقت معراج پر دال ہے۔ یعنی ایسے بندے کہ یہ عروج دیا جس کو اپنی قدرت کاملہ سے اس لائق فرمایا کہ وہ سمیع سماع خطاب کے لائق تھا۔ اور آیات الہی کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرا کوئی بندہ اس مرتبہ کو نہ پاسکا اور آپ کی نبوت تامہ کیلئے جو تمام زمانہ کیلئے ہو۔ ایسا ہی ہونا ضروری تھا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ سمیع منکروں کے بیہودہ سوالات پر تہدید کیلئے آیا اور بصیر اس عجیب ترین سیر میں حضرت کی نگہبانی کیلئے آیا ہے۔ یعنی جس قدر سفر تھا وہ اللہ کی نگہبانی میں تھا۔ جیسے مسافر کو کہا جاتا ہے اللہ تیرا نگہبان ہے۔ ایسے ہی یہاں اسم بصیر آیا ہے۔

لیلۃ الاسراء میں مقام روانگی اور انتخاب سواری

سیح برفلک چار میں قرار گرفت   کلیم بر جبل طور اعتبار گرفت
 غلام ہمت آنم کہ فوق کون و مکان   براق عزم جہانے دو دست یار گرفت
 جس قادر و قیوم نے آسمانوں کو بے ستون اور زمین کو بے میخ قیام بخشا جس نے قطرہ
 آب کو اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ جس نے خون کو پستانِ مادر میں شیرِ شیرین بنایا، جس نے
 پشہ سے لشکرِ نمرود کو ہلاک کیا۔ جس نے طیرِ ابابیل سے اصحابِ فیل کو مروایا۔ جس نے کشتی
 نوح کو طوفان سے نجات دی جس نے دریائے نیل سے موسیٰ کو پار لگایا لا اور فرعون کو غرق
 کیا۔ جس نے بھڑکتی آگ کو خلیل پر گلزار کیا۔ جس نے یونس کو لطن حوت میں سمندر کی سیر
 کرائی۔ جس نے شاہِ سکندر ذوالقرنین کو مشرق و مغرب کی زمین دکھائی جس نے تخت
 سلیمان کو ہوا میں معلق کیا، جس نے داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا جس نے موسیٰ کو کلیم
 بنا کر جبل طور پر بلایا۔ جس نے عیسیٰ کو چرخِ چہارم پر اٹھایا۔ جس نے بلعم بن باعور کو نارِ
 دوزخ میں جلایا اور ساہرانِ فرعون کو معہ آسہ کے جنت میں پہنچایا وہی رب سبحان ذات
 پاک معبود اپنے بندے مقبول و محبوب بندے۔ ممتاز و مختار بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض
 حصہ رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے سدرۃ المنتہیٰ اور سدرہ سے عرش
 اعظم تک اور وہاں سے لامکاں تک مع الجسم لے گیا۔ سوتے کو جگا کر لے گیا۔ شان و
 احترام سے لے گیا۔ خانہ امہانی سے لے گیا۔ بیت الحرام سے لے گیا۔ شبِ دو شنبہ میں
 ستائیسویں رجب شریف کو قرب خاص میں لے گیا۔ اور قرآن شاہد ہے کہ سرکار کائنات
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رب عالمِ بالا پر لے گیا۔ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى
 بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الْآيَةَ. صاحب معراج
 کو بلندی بے انتہا پر چڑھانے کیلئے۔ اور جمیع انبیاء کرام علیہم السلام سے رتبہ بڑھانے کے

لئے۔ انتہائی قرب عطا فرمانے کیلئے۔ سوارِ عرب کی سواری سے تمنائے براق برلانے کیلئے۔ قلبِ اطہر سے خوفِ قیامت اٹھانے کے لئے۔ محبوب کو خزانِ رحمت دکھانے کے لئے۔ امتِ مرحومہ کی مغفرت فرمانے کے لئے۔ عرشِ اعظم کو نعلینِ محبوب کی برکت دلانے کے لئے۔ بیت المقدس میں امامتِ انبیاء کُرّانے کے لئے۔ بیت المعمور میں امام الملائکہ بنانے کے لئے۔ حجابِ خاص میں بلا واسطہ وحی رازِ کان و ما یکون کا عالم بنانے کے لئے۔ قدرتی نشانات کا مشاہدہ اور اپنا دیدار بے پردہ دکھانے کے لئے مکی و مدنی تاجدار کو آمادہ سفر معراج فرمایا گیا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

رباعی

مبارک تجھے یہ سفر جانے والے خدا سے مقامِ دنے پانے والے
سنائیگے اون منی کا مرثدہ جو تھے لن ترانی کے پہنچانے والے
کارکنانِ قضا و قدر بہت سی قوموں کی قسمت کا فیصلہ کر چکے تھے۔ مگر ایک بادیہ نشین
قوم پہاڑوں کے دامن میں دبی پڑی تھی۔ انہی پہاڑوں کے غار سے آتشین شریعت کا
ایک شرارہ اوڑا اور دفعۃً خرمنِ جہل و ضلالت پر برقِ خاطر بن کر گرا۔ اس مردہ قوم کی
سوئی ہوئی تقدیر نے مدت کے بعد ایک خاص رات میں کروٹ بدلی۔ جس کو لیلۃ الاسریٰ یا
لیلۃ المعراج کہا گیا ہے کیونکہ اسی رات میں اس کے کارنامہ عمل کو اس کے ہادی کے ذریعہ
سے متعین کر دیا گیا تھا۔ وہ توقیر و منزلت کی رات۔ محبت و محبوب کے وصال کی رات۔
راحت نما رات۔ عجیب و غریب انداز سے عالم میں رونما ہوئی آؤ غلامانِ محبوب الہی کو مکہ کی
سیر کرائیں۔

بہت دیر ہوگئی کہ آفتابِ غروب ہو چکا ہے۔ نصف شب ہونے کو آئی۔ اندھیرا اپنا ایسا
تسلط کئے ہوئے ہے کہ کسی با خدا گلیم پوش کے مراقب ہونے کا شبہہ ہوتا ہے دنیا میں ہر
ایک محو خواب ہے۔ شہر مکہ میں جو پہلا عبادت خانہ اور قبلہ عالم ہے کے بیتِ محترم کے ایک پہلو
میں ام ہانی بنت ابی طالب ہمیشہ محترمہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا مکان آباد ہے۔ اسی

مکان میں آج آمنہ کے لعل محبوب ذوالجلال بعد نماز عشاء آ کر استراحت فرما ہوئے ہیں۔ آنکھیں محو خواب ہیں۔ مگر دل یاد الہی میں بیدار ہے ادھر یہ سماں ہے ادھر سردرة المنتہیٰ پر سید الملائکہ المقر بین حضرت روح الامین جبرائیل علیہ السلام کو پیام رب الانام پہنچتا ہے کہ میکائیل کو کھدو تقسیم روزی کا پیمانہ ہاتھ سے رکھ دے۔ عزرائیل قبض ارواح سے ٹھہر جائے۔ اسرافیل کا رصورت ترک کرے فراشان نور و ضیاء کو خبر دو کہ نقارۃ جو دو عطا اطراف و اقطار میں بجاویں۔ رضوان کو حکم دو کہ جنتوں کو سجاویں۔ داروغہ جہنم درکات دوزخ کو اقبال حلم و تسکین سے مقفل کر دے۔ بجا تلامم سے اور ریاح و افلاک سیر و گردش سے باز رہیں۔ تمام ملائکہ استقبال کو آمادہ ہوں۔ حوران جنت آ راستہ اور غلمان پیراستہ ہو جائیں زمین پر اہل قبور سے عذاب دور ہو جائے اور تا حکم ثانی آفتاب نہ نکلنے پائے جبرائیل علیہ السلام اس حکم سے متحیر و دنگ رہ جاتے ہیں۔ راز سمجھ میں نہ آیا۔ التجا کی الہی کیا قیامت آگئی ہے۔ فرمایا نہیں۔ ساعت وصل حبیب قریب ہے۔ آج کی رات اپنے محبوب خیر البشر کو اپنے وصال و قرب سے مشرف فرماؤں گا۔ تم ستر ہزار فرشتے اپنے ہمراہ لو۔ اور جنتوں کے براقوں سے ایک براق چن کر لے جاؤ۔ اور ہمارے لاڈلے محبوب کو اس پر سوار کر کے لے آؤ۔ جبرائیل امین حکم پاتے ہی مرغزار جنت میں پہنچے۔ ایک براق برق رفتار کو دیکھا گوشہ مرغزار میں سر جھکائے کھڑا ہے اور مغموم ہے۔ سردار ملائکہ نے قریب ہو کر وجہ غم دریافت فرمائی۔ جواب ملا۔ ہزار ہا سال سے نام نامی سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا۔ اس وقت سے حراساں ہوں کہ معراج کی رات ان کی سواری کیلئے میرا انتخاب کس طرح عمل میں آئے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسی براق کو کہ جس کے سینہ میں عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا داغ تھا اپنے ہمراہ لیا اور عازم بطحا ہوئے خاصان خدا نے سچ کہا ہے کہ عاشقوں کی کامیابی کا راز درد و سوز ہی میں ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے درد و سوز ہی سے صداقت کا سہرا لیا۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، نے درد و سوز ہی ہے تاج تکریم کو پایا بلال رضی اللہ عنہ درد و سوز ہی سے پروانہ شمع رسالت کہلائے۔ ستون حنانہ سوز ہی سینہ

اطہر نبوی سے جا لپٹا۔ الغرض روح الامین علیہ السلام بحکم خالق الکل جلشانہ، فوج ملائکہ ہمراہ لے کر مع براق مکہ میں آئے۔ درحجرہ ام ہانی بنت ابی طالب کو بند پایا جہاں حضور استراحت فرماتے تھے۔ براق کو وہیں چھوڑا اور خود حجرہ کی چھت کے ذریعہ اندر داخل ہوئے دیکھا تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوابِ ناز میں ہیں۔ دفعۃً جگانا خلاف ادب جانا اور حضور علیہ السلام کے پائے مبارک کے تلوؤں سے اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ آپ بیدار ہو کر نظر فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ عقیدت و نیاز ہیں اور عرض کر رہے ہیں۔

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

جاگو جاگو میرے آقا مرے سرور جاگو

جاگو محبوبِ خدا ساقی کوثر جاگو

حضور نے التفات فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وصال رب ذوالجلال کی خوشخبری سنائی اور عرض کیا۔ ”یا رحمة للعالمین ان اللہ تبارک و تعالیٰ یقرءک السلام و یقول ذرنی فانی مشتاق الیک اور بیت حرم میں رونق افروز ہونے کی التجا کی۔ حضور نے قبول فرمایا اور قدم ناز بجانب کعبہ مکرمہ اٹھایا۔ حضرت روح الامین آپ کو حطیم میں لائے۔ اور چوتھی بار حضور کا شق صدر کیا۔ تین مرتبہ اس سے پہلے شق صدر ہو چکا تھا۔ جس کو محققین و محدثین نے ذکر فرمایا ہے اور شق صدر دوسری مرتبہ کا قصہ حلیمہ سعدیہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بھائی رضاعی تھے۔ یعنی حلیمہ کے دو بیٹے تھے۔ وہ ہر روز جنگل میں بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ جب آنحضرت تین برس کے ہوئے تو مجھے فرمایا کہ اے اماں میں اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا تجھ پر اماں قربان ہو۔ تیرے بھائی دن میں بکریاں چرایا کرتے ہیں۔ فرمایا پھر مجھے ان کے ساتھ بھیجا کرو۔ میں نے دل شکنی گوارا نہ کرتے ہوئے کہا کہ کل ان کے ساتھ کر دوں گی۔ دوسرے دن علی الصبح میں نے کنگھی کر کے سرمہ لگا کر کپڑے پہنا دیئے اور نظر بد دور

کرنے کے خیال سے جزع یمانی کا گلو بند گردن میں ڈال دیا۔ جس کو اسی وقت آپ نے نوچ کر پھینک دیا۔ اور فرمایا کہ میرا حافظ میرے ساتھ ہے۔ پھر میں نے اس کے بھائیوں کو وصیت کی۔ اور فرزند محبوب کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ لیکن میرا دل مطمئن نہ ہوا۔ ہنوز دوپھر نہیں ہوئی تھی کہ میرا لڑکا زبیر ہانپتا کانپتا آیا۔ پسینہ میں شرابور ہو کر اس نے فریاد کی کہ اے اماں جلدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لے۔ مجھے امید نہیں تو اسے زندہ پاوے۔ میں نے بدحواس ہو کر فریاد کی اور قبیلہ بنی سعد میں سے جو لوگ موجود تھے۔ معہ چند عورتوں کے چراگاہ کی طرف دوڑے میرے شوہر نے زبیر سے حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ یکا یک دو مرد ظاہر ہوئے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر پہاڑ پر لے گئے اور سینہ چاک کر ڈالا۔ میں ان کو اسی حال میں چھوڑ آیا تھا۔ اور یہ دونوں مرد ہوا سے اترے تھے۔ حلیمہ کے شوہر کو گمان ہوا کہ کسی دشمن قبیلہ کے لوگوں نے اس کو یہ گزند پہنچائی ہے۔ بہر حال افتاں و خیزاں وہاں پہنچے۔ دیکھا کہ آپ پہاڑ پر سراسیمہ بیٹھے ہیں۔ رنگ ذرا زردی مائل ہے اور بخیریت ہیں۔ حلیمہ کے شوہر نے فوراً گود میں لیا۔ جب دلوں نے قرار پکڑا تو ہم نے پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ ہوا میں دو باز سفید اڑتے نظر آئے ایک نے کہا کہ وہ یہی ہے۔ دوسرے نے کہا ہاں یہی ہے۔ پھر وہ دونوں دو مردوں کی شکل اترنے۔ ایک کے ہاتھ میں آب تازہ کی زرین صراحی و طشت زمرہ تھا۔ مجھے یہاں لا کر چٹ لٹایا اور حلق سے ناف تک چیر دیا۔ اور تمام اندر کو دھویا۔ دوسرے نے میرا دل نکال کر چاک کر کے اس میں سے سیاہ نقطہ خون آلود نکال کر پھینک دیا اور اعضاء و احشاء اور دل کو غسل دے کر اپنے اپنے مقام پر رکھ دیا۔ پھر میرے دل کو ایسی چیز سے بھرا کہ اس سے بہتر میں نے نہیں دیکھی اور جوف میں ایسی چیز رکھی کہ اس سے زیادہ نرم و خوشبودار کوئی چیز میں نے نہیں پائی۔ انہوں نے یہ سب کام کیا لیکن مجھے کچھ درد وغیرہ محسوس نہیں ہوا۔ اور نہ کوئی قطرہ خون نکلا ہے۔ پھر سب برابر کر کے سی دیا گیا۔ القصہ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ اس وقت آپ کو گود میں لئے ہوئے گھر لائے۔ اور سب کو اس واقعہ سے حیرت و امنگیر تھی۔ میرا گھر آپ کی خوشبو سے مہک رہا تھا جب ہم

گھر آئے تو بنی سعد میں سے ایک جماعت نے کہا کہ اس فرزند پر جن کا اثر ہو گیا ہے۔ کسی کا ہن کو دکھلانا چاہیے۔ لیکن آپ نے خود ہی فرمایا کہ تم لوگ کس خیال میں ہو میں بالکل صحیح و سالم ہوں۔ تمہارا خیال غلط ہے۔ مجھے کوئی خلل نہیں۔ مگر بچہ کی بات کا اعتبار نہ کرتے ہوئے ایک مشہور کاہن کے پاس لے گئے۔ ہم نے حال کہنا چاہا تو اس نے کہا کہ اس بچہ کو گود سے اتار دو۔ یہ خود بیان کرے گا۔ جب آپ نے صورت حال بیان کی اور اس کا ہن نے سنا۔ تو جلدی سے آپ کو لپٹ گیا۔ اور چلایا کہ اے قوم اس کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دو۔ قسم ہے لات و ہبل کی کہ اگر یہ بڑا ہوگا تو تمہارے عقل مندوں کو احمق بنائے گا اور تمہارا دین مٹائے گا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ کلمہ کہا۔ میں نے اس کا ہاتھ مروڑ کر آپ کو اس سے چھڑا لیا۔ اور کہا کہ کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے جو بہکی ہوئی باتیں کرتا ہے۔ تو اپنی خبیث جان کا قاتل کوئی اور تلاش کر لے۔ ہم لوگ اس فرزند کے حق میں ہرگز یہ خیال نہ کریں گے۔ اور ہم وہاں سے آپ کو لے کر واپس چلے آئے۔ لیکن میرے شوہر نے اور دوسرے اقارب نے کہا کہ یہ معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے اور ہم لوگ ان کی ابتدائے ولادت کا حال بھی سن چکے ہیں کہ عرب کے یہودی اس فرزند کی ولادت سے غمناک ہیں کہ یہ ہمارا قاتل ہوگا۔ اب یہی مصلحت ہے کہ رنج مفارقت گوارا کر کے ان کو صحیح و سلامت عبدالمطلب کے پاس پہنچا دو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ غم ہماری قسمت میں عمر بھر کا داغ ہو جائے۔ جب روانگی کا عزم مصمم ہو چکا تو حلیمہ فرماتی ہیں کہ رات ہی کو ہاتف نے غیب سے آواز دی کہ اب خیر و برکت و امن و امان دیار بنی سعد سے رخصت ہوتے ہیں۔ بطحی و مکہ کو مبارک ہو کہ خیر البشر وہاں مقیم ہوں گے۔ اس وقت اہل حرم حوادث زمانہ سے محفوظ ہوں گے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ صبح مرکب پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھالیا اور دل مضبوط کر کے روانہ ہوگی۔ راستہ میں اطراف و جوانب سے ہولناک آوازیں سننے میں آتیں۔ اس لئے میں ایک لمحہ بھی غافل نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ مع الخیر مکہ کی زمین میں پہنچی۔ وہاں برائے ضرورت اتری۔ اور اس گوہر گرانمایہ کو بھی اصلاح شان کیلئے اتار لیا۔ ایک لفظ گزرا ہوگا کہ

مجھے ایک ابر سفید اترتا نظر آیا۔ اور آوازیں سننے میں آئیں۔ میں نے قضائے حاجت سے جلد فراغت کی اور ہر چند اطراف و اقطار میں نظر ڈالی۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کونہ پایا۔ اس وقت میرے اضطراب کی کوئی حد نہ رہی۔ میں بے اختیار رونے پٹنے لگی۔ میری یہ حالت تھی کہ نہ میں وہاں ٹھہر سکتی تھی اور نہ میں مکہ میں داخل ہو سکتی تھی کہ اتنے میں ایک پیر مرد میرے سامنے آیا۔ اس نے میرا حال پوچھا۔ اور میں نے اس سے بیان کیا اور کہا کہ مجھے رب ابراہیم کی قسم ہے اگر میرا فرزند نہ ملا تو میں یہاں جان دے دوں گی۔ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ ہمارے داتا ہبل کے پاس چل وہ چاہے تو واپس کر دے۔ اور مجھے وہاں لے گیا۔ سجدہ و عاجزی کے بعد کہنے لگا۔ اے ہمارے معبود اس عورت کا فرزند محمد صلی اللہ علیہ وسلم یکا یک گم ہو گیا ہے۔ اگر رحم کرو تو اس کا فرزند اس کو واپس کر دو۔ پیر مرد نے ابھی اپنا کلام ختم نہیں کیا تھا کہ ہبل اوندھا گرا اور اس کے خول میں سے ایک آواز نکلی کہ مجھے اس کی شان سے کیا تعلق ہے وہ ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور ذبح اکبر یعنی جہاد اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو اس کے معبود سے مانگو۔ یہ حالت دیکھ کر وہ بوڑھا وہاں سے نکلا اور مجھے کہنے لگا۔ واللہ ایسا حال میں نے کبھی نہیں دیکھا بیشک تیرا فرزند شان عظیم رکھتا ہے۔ اتنے میں ہاتھ غیب نے آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وادی تہامہ میں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ مایوس ہو کر حلیمہ نے عبدالمطلب سے کہا اور وہ مع قریش آئے۔ تیسری روایت میں ہے کہ ڈھونڈ کر ابو جہل اپنے اونٹ پر ساتھ لایا تھا۔ چوتھی روایت میں مسعود ثقفی اور عمرو بن نوفل کا نام ہے۔ مفسرین کے نزدیک توجہ یہ ہے کہ عبدالمطلب بھی روانہ ہوئے۔ اور ثقفی و ابن نوفل کچھ دور آگے تھے۔ اور ابو جہل اس طرف سے آتا تھا۔ اس نے آپ کو دیکھا کہ درخت سے کھیلتے ہیں۔ نام پوچھ کر اپنی ردیف میں بٹھالیا لیکن اونٹنی نے چلنے سے انکار کیا ہر چند کوشش کی مگر اونٹنی نے سرکشی سے کام کیا۔ ابو جہل نے خوف کھا کر آپ کو آگے بٹھالیا۔ تو اونٹنی فوراً کھڑی ہوئی اور چلی۔ راستے میں ابن نوفل و ثقفی مل گئے انہوں نے اس امر کو آزمایا۔ تو ان کی سواریوں نے بھی اس وقت تک قدم نہ اٹھایا۔ جب تک آپکو آگے نہ بٹھایا

گیا۔ پھر کچھ دور چل کر انہوں نے عبدالمطلب کو پایا۔ اور آپ کو ان کے حوالہ کیا۔ عبدالمطلب نے حلیمہ کو تسکین دینے کی غرض سے اس کے حوالے کیا اور آپ اپنی والدہ بی بی آمنہ کے گھر لائے گئے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت بی بی آمنہ سے شق صدر کا حیرتناک قصہ بیان کیا اور کہا کہ اسی واقعہ کی وجہ سے میں ان کو لائی ہوں۔ اور اس جدائی پر صبر کرتی ہوں۔ اس وقت سے بعد پھر حلیمہ کو لے جانے کی جرأت نہیں ہوئی۔ لیکن اکثر اوقات آیا جایا کرتی تھیں۔ ان دنوں آپ کی عمر مبارک کا چوتھا سال شروع تھا۔ اور یہ دوسری مرتبہ شق صدر تھا۔ تیسری مرتبہ قریب بلوغ ہوا اور چوتھی مرتبہ معراج شریف کی رات ہوا۔ جبکہ آپ کی عمر مبارک اکیاون برس اٹھ ماہ بیس روز کی تھی۔ اور وہ شنبہ کی رات ۲۷ رجب المرجب کو بعثت کے بارہ سال بعد فلکی سیاحت اور عالم علوی کے عجائبات کی سیر کیلئے تشریف لے گئے۔

الغرض جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینہ بے کینہ کو بعد ادائیگی نوافل اسفل بطن تک چاک کیا۔ اور قلب مبارک نکال کر ایک سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا۔ اور پھر اس کو نور و حکمت سے بھر کر اس کی اصلی جگہ پر رکھ کر درست فرما دیا۔ جب آپ اس شانِ زیبائی سے تیار ہو گئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے مبارک باد دی اور عرض کیا آج کی رات وہ مبارک رات ہے کہ خود رب العزت جل شانہ نے آپ کو طلب فرمایا ہے اور ملکوت السموات والارض کو حکم دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کے استقبال اور خیر مقدم کی تیاری کریں۔ آج آپ کی خاطر جنت کو آراستہ کیا گیا ہے۔ آسمانوں کو پوری آرائش و تزئین کے ساتھ زینت دی گئی ہے اور عالم بالا اس وقت سراپا انتظار بنا ہوا ہے۔ حضور کو یہ عزت و احترام، شرفِ باریابی، اور انتہائی قربت و سعادت مبارک ہو۔ جس کی تمنا میں بڑے بڑے الوالعزم اور جلیل القدر انبیاء نے التجائیں کیں، دعائیں مانگیں اور الحاج وزاریاں کیں۔ مگر کسی کو یہ شرفِ حضوری حاصل نہیں ہوا۔ الغرض حضور علیہ السلام با صد ہزاراں انداز محبوبانہ حاضری بارگاہِ رب العزت کیلئے تیار ہو گئے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا

چاہئے۔ کہ محققین و محدثین کے نزدیک مقام روانگی معراج میں اختلاف ہے کہ کہاں سے حضور کی تشریف بری ہوئی۔ مذکورہ بالا بحث میں بھی یہ اختلاف معلوم ہوتا ہے ایک روایت میں ہے کہ فرمایا آپ نے فرمایا میں مکہ میں اپنے گھر آرام فرما تھا کہ سقفِ خانہ شگافتہ ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام آئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حرم میں تھا۔ تیسری روایت میں ہی مسجد حرام کے حجرہ میں تھا کہ جبرائیل مع میکائیل تشریف لائے۔ چوتھی روایت میں ہے کہ خانہ ام ہانی میں تھا۔ اور اکثر محدثین اسی طرف میل رکھتے ہیں۔ ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہے کہ اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو لیلۃ الاسرای سے آگاہ فرمائیے۔ تو فرمایا کہ میں بعد نماز عشاء مسجد حرام میں تھا کہ میرے پاس آنے والا آیا۔ اور اس نے مجھے جگایا۔ ان مختلف فیہ روایات میں مطابقت یوں ہو سکتی ہے کہ اس رات آپ ام ہانی کے گھر ہوں گے۔ اور وہ گھر کوہ صفا اور مروہ کے درمیان واقع تھا۔ جو جگہ داخل حرم شریف بھی ہے اور کفالت کے وقت چونکہ حضور ابو طالب کے اسی گھر میں تھے۔ اس لئے اس کی اضافت اپنی طرف فرما کر کہا کہ میں اپنے گھر میں تھا۔ اور آپ کو وہاں سے پہلے مسجد حرام میں لے گئے تھے تاکہ طواف کعبہ فرما کر ارادۃ بیت المقدس فرمائیں۔ اس جہت سے حجرہ مسجد میں فرمایا ہو۔ پس سب روایات کی تطبیق سے یہ ثابت ہوا کہ خانہ ام ہانی بنت ابی طالب میں تھے اور یہیں سے روانگی ہو کر واقعہ معراج پیش آیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

تاریخ کعبہ مکرمہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً

فتویٰ الباب کبیت العتیق

حوالیہ من کل فج عمیق

ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جس مقام بابرکت سے ابتدائے معراج ہوئی ہے۔ اس کی مختصر کیفیت بھی درج کتاب ہذا کر دی جائے۔ تاکہ قارئین کرام اپنے خداوند جل و علا شانہ، کی رحمت اور اس کے مقدس گھر کی برکتوں سے واقفیت حاصل کر کے محظوظ ہو سکیں۔ یہ یاد رہے کہ انسان میں دو قوتیں ودیعت ہوئی ہیں۔ عقل اور عشق اور یہی دونوں قوتیں منزل مقصود تک پہنچنے کیلئے اس کے دو پر ہیں۔ تنہا نہ عقل کام دیتی ہے اور نہ شوق و محبت۔ اور یہی اختلاف ہے جو عقل کے بندوں حکماء میں اور طریق انبیاء میں پایا جاتا ہے۔ حکماء صرف عقل کے پابند ہوتے ہیں۔ مگر انبیاء عقل کے ساتھ عشق کو بھی کام میں لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو منازل عقل سے سالہا سال میں طے نہیں ہوتیں۔ وہ عشق سے دم بھر میں انجام پا جاتی ہیں۔ اسلام میں جس قدر عقل معتبر ہے۔ اسی قدر عشق بھی اس کے ہم پلہ سمجھا گیا ہے اور اگر آپ بغور ارکان اسلام کا مطالعہ فرمائیں گے تو ہر کام کو دونوں چیزوں سے مرکب پائیں گے۔ چنانچہ نماز میں حمد و ثناء الہی اور استعانت۔ عقل سے متعلق ہیں۔ لیکن دست بستہ کھڑے ہونا۔ جھک جانا۔ سجدہ میں گر جانا عشق سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ اسی طرح حج میں اس کی صفت و ثناء دعا و استغفار۔ عقل کے ماتحت ہے۔ لیکن احرام باندھ کر فنائے حرص و ہوا کا ثبوت دینا۔ دیوانہ وار کعبہ کے گرد گھومنا۔ صفا مروہ دوڑنا۔ منیٰ و عرفات میں والہانہ لبیک پکارنا۔ حضرت عشق کا جلوہ ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے۔ جس کے ماتحت خالق الکل جل شانہ نے ہم کو اپنے اس مقدس گھر کے طواف و زیارت کا حکم دیا ہے۔ جس کا نام نامی بیت الحرام ہے یہ تجلی گاہ جلال دنیا کے عین

وسط میں واقع ہے جس کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ شام و عراق۔ ایران و ترکستان۔ یورپ و ایشیا۔ ہند و سندھ۔ مصر و بخارا۔ جاپان و افغانستان۔ مراکش و طرابلس۔ غرضیکہ تمام دنیا کی اسلامی آبادی بخیط مستقیم حاضر ہو سکے۔ اور اپنی روحانی تڑپ و الہتاب کو فرو کر سکے۔ شہر مکہ معظمہ جس میں خانہ کعبہ واقع ہے آج سے دو ڈھائی ہزار برس پہلے ایک غیر آباد ریگستان اور ناقابل بسر جنگل تھا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی حرم محترم حضرت ہاجرہ علیہا السلام اور اپنے صاحبزادے حضرت اسمعیل کو بحکم الہی وادی غیر ذی زرع سمجھ کر یہاں چھوڑ گئے تھے اور خدائے قدوس سے دعا مانگی تھی کہ اس وادی کو ایک پر فضا اور آباد شہر بنا دے جس کے اہالی تیری رحمت سے پھلوں کا رزق دیئے جائیں۔ وہ دعا منظور ہوئی اور باوجودیکہ اس کی زمین تمام تر ریتلی اور سنگلاخ میلوں میں پٹی پڑی ہے اور زراعت وغیرہ نام کو نہیں تاہم خدا کے وعدہ کے مطابق ہر قسم کی چیزیں اپنی اصلی شکل و صورت میں دستیاب ہو جاتی ہیں۔ اس شہر کی آبادی تخمیناً ستر پچھتر ہزار کی مردم شماری رکھتی ہے دو طرفہ اس کے پہاڑی کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا ہے۔ حرم شریف اس کے گرد و انواح میں ایک بارہ میل وسیع اور خوبصورت میدان کا نام ہے جو مربع شکل میں ہے اور خانہ کعبہ حرم کے بالکل درمیان واقع ہے۔ اس مقدس و بزرگ خانہ خدا کی تعمیر کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لے آئے تو وحشت و تنہائی کو محسوس فرما کر بارگاہ ایزدی میں عرض گزار ہوئے کہ یہاں کوئی مسقف مکان نہیں اور نہ عبادت کا سامان۔ میری عبادت کیلئے کوئی انتظام فرمایا جاوے۔ حکم ہوا تو عبادت کیلئے ایک گھر بنا کہ یہ دنیا میں خدا کا پہلا گھر ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ جگہ معلوم ہونی چاہئے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے کعبہ کی جگہ بتائی اور آدم علیہ السلام نے پتھروں کی بنیاد زمین سے اوپر تک چنی۔ پھر اس پر ایک خیمہ نورانی جو ملاء اعلیٰ میں ملائکہ کا طواف گاہ ہے اور بیت المعمور کے نام نامی سے معروف ہے رکھا گیا۔ پس آدم علیہ السلام وہاں طواف کرتے اور اسی جہت کو نماز ادا فرماتے۔ ایک عرصہ تک یہی کیفیت رہی۔ پھر طوفان نوح

میں وہ بیت المعمور اٹھالیا گیا جس کی یادگار کی صورت میں صرف ایک سرخ ٹیلہ سا بعد طوفان کے باقی رہ گیا۔ پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو وہ اپنی حرم محترم حضرت ہاجرہ علیہا السلام و صاحب زادے اسمعیل علیہ السلام کو جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے جہاں چھوڑ گئے تھے ملاقات کو تشریف لائے تو اسمعیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ خدا نے مجھ کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ اگر تو میرا ساتھ دے تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا بس و چشم حاضر ہوں۔ پس ابراہیم علیہ السلام اس ارادہ سے جب آگے بڑھے تو تعین مقام کے لیے سکوت میں ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایک ٹکڑا ابراہیم کا جس قدر تعمیر کعبہ مقصود تھی نمودار ہوا۔ اور ایک جگہ پر آ کر ٹھہر گیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام پر کعبہ کی بنیادیں رکھیں اور کعبہ تیار ہو گیا۔ یہ دیکھنے میں گواہی مستطیل شکل کا چونکہ مکان تھا مگر کوئی ایک دیوار بھی اپنے طول و عرض میں دوسری کے برابر نہ تھی۔ چنانچہ اس کے چار گوشے چار رکنوں کے نام سے موسوم کر دیئے گئے۔ شمال مشرق میں رکن ۱ عراقی شمال مغرب میں رکن ۲ غربی ۲۔ جنوب مغرب میں رکن ۳ یمانی۔ جنوب مشرق میں رکن شامی اور اس خدا کے مقدس گھر کا طول و عرض جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں اٹھائیں۔ اس طرح تھا۔ مشرقی جانب یعنی حجر اسود سے رکن یمانی تک بیس گز تھا۔ اور مغربی جانب رکن شامی سے لے کر رکن ۲ غربی تک بائیس گز۔ اور طول میں شمالی دیوار حجر اسود سے رکن شامی تک تینتیس گز لمبی اور جنوبی دیوار رکن ۲ غربی سے لے کر رکن یمانی تک اکتیس گز تھی۔ سب بہت مجموعی شکل مستطیل مگر نہ عرض کے دونوں سرے برابر نہ طول کی دونوں دیواریں برابر تھیں اور بلندی اس مکان کی پورے نو گز تھی۔ اور دروازے کی کچھ کرسی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے۔ اور حضرت اسمعیل علیہ السلام پتھر اور گارادیتے جاتے تھے۔ اور یہ پتھر جس کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تعمیر میں بطریق پاڑ کے تھا۔ اس پر چڑھ کر دیوار کے پتھروں کی چٹائی کی جاتی تھی۔ یہ گار پتھر لینے کے لئے خود بخود نیچے ہو جاتا اور لگانے کیلئے اصلی مقام تک بلند ہو جاتا تھا۔ جنوب مشرق کے رخ باہر کے جانب دو ڈیڑھ گز بلندی پر

ایک کونہ میں ایک سیاہ پتھر مدّور جس پر چاندی کا خول گردا گرد منڈھا ہوا ہے لگا ہے اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ کسی وقت میں کسی صدمہ کی وجہ سے اس کے ٹوٹ کر کئی ٹکڑے ہو گئے تھے۔ جن کو جمع کر کے یہاں گاڑ دیا گیا ہے اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہی اسی کونہ میں جڑا ہوا ہے۔ جب ایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تعمیر کردہ کعبہ پہاڑی نالے کا پانی پڑنے کے سبب سے گر گیا۔ تو ایک قبیلہ بنی جرہم نے پھر اس کو اسی طور سے تعمیر کر دیا۔ پھر ایک عرصہ کے بعد یہ عمارت بھی گر گئی۔ تو عمالیق نے پھر اس کو تعمیر کیا (یہ قبیلہ عمالیق بن حمیر کہلاتا تھا) اس کے بعد یہ عمارت عمالیق کی بنائی ہوئی بھی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ تو قصی بن کلاب نے اس کو از سر نو بنایا اور اس کی چھت لکڑی سے پاٹ دی۔ اور اس پر غلاف سیاہ ڈال دیا۔ قریش میں سے قصی ہی ایک وہ شخص ہے۔ جس نے غلاف کعبہ کو ایک مستقل حیثیت دی۔ یعنی غلاف کی لاگت اور تمام مصارف کا اندازہ لگایا۔ اور مختلف قبائل عرب پر اس کا بار ڈال دیا۔ اور ہر سال اس رقم کی فراہمی سے غلاف کا اہتمام کیا کرتا چنانچہ اس کی اولاد بھی اس کے کچھ عرصہ بعد تک اسی دستور کی پابند رہی۔ پھر ابو ربیعہ کے زیادہ مالدار ہونے سے یہ دستور العمل ہوا کہ ایک سال وہ اکیلا غلاف کعبہ چڑھایا کرے اور ایک سال تمام قبائل مل کر یہ خدمت انجام دیا کریں۔ قصی کے اس انتظام سے قبل غلاف کعبہ کا کوئی خاص اہتمام نہ تھا۔ عمومی صورت میں بطریق حرمت کبھی ٹاٹ کبھی چمڑے کے پیوند لگا کر کعبہ شریف کو ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ کسی وقت قربانی کی جھولوں پر ہی اکتفا ہوتی اور کبھی میسر آنے پر کپڑا بھی (خواہ وہ کسی رنگ و روپ کا ہو) استعمال ہو جاتا جس کے لئے وقت کی کوئی خاص تعیین نہ تھی۔ سال بھر میں ایک مرتبہ میسر ہوا تو ایک بار اور زیادہ میسر ہوا تو متعدد اوقات میں غلاف چڑھا دیا جاتا تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ ایک سال کے بعد ضرور تبدیل کیا جائے۔ عہد قدیم کا ایک مشہور قصہ ہے کہ ابو کرب یمنی (جس کا اصلی نام اسعد حمیری والے یمن تھا) نے اپنی عقیدت کے ماتحت ایک زردوزی غلاف چڑھانے کا ارادہ کیا اور لایا مگر خدام کعبہ نے اس کی جانب کوئی التفات نہ کی جس سے وہ

ناراض ہو گیا اور اس ناراضگی میں تتبع نفس ہو کر بجائے غلاف چڑھانے کے کعبہ شریف کو گرا دینے کے درپے ہو گیا کہ کیوں خدام کعبہ نے میری آؤ بھگت نہیں کی۔ مگر وہ نہ سمجھ سکا کہ یہ کس گھر کے دربان اور کس مکین کے خدام ہیں۔ ان کی نگاہ میں ایک معمولی دنیا دار کی کیا وقعت ہو سکتی ہے۔ غرضیکہ جوں ہی اس نے کعبہ کے گرانے کا خیال کیا فوراً ایک مہلک مرض کا حملہ ہوا اور جاں برہونے کی کوئی امید نہ رہی۔ مشیروں نے مشورہ دیا کہ اس برے ارادے سے باز آئیے۔ تب بیماری سے مخلصی ہوگی چنانچہ خلوص سے تائب ہو کر پھر غلاف چڑھانے آیا اور صحت یاب ہو گیا۔

کعبہ شریف کی یہی عمارت جو قصی بن کلاب نے بنائی تھی۔ ایک مدت تک رہی حتیٰ کہ اس وقت تک دیکھی گئی جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمر دس بارہ برس کے قریب ہو چکی تھی کہ ایک عورت نے پردہ کعبہ کے قریب بخور یعنی خوشبو جلائی تو پردہ میں آگ لگ جانے کے باعث یہ بھی تمام عمارت جل گئی۔ اس وقت قریش چاہتے تھے کہ اس عمارت کو پھر تعمیر کریں۔ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو بنا تو دیا۔ مگر کئی تصرف اس میں کر دیئے۔ پہلے یہ کہ حطیم کی جانب سے کئی گرز زمین چھوڑ کر کعبہ کی غربی دیوار اٹھائی۔ دوسرے یہ کہ دروازے کی چوکھٹ تخمیناً دو گز اونچی کر کے لگائی۔ تاکہ ان کی مرضی کے بغیر ہر شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ تیسرے یہ کہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی دو صف قائم کیں۔ ہر صف میں تین تین ستون تھے۔ چنانچہ جب مکہ معظمہ حضور علیہ السلام کے وقت میں فتح ہوا اور کعبہ کے اندر جا کر نماز ادا فرمائی تو انہی ستونوں کے درمیان پڑھی چوتھے یہ کہ دیواروں کی بلندی دو گنا کر دی گئی۔ پانچویں یہ کہ رکن شامی کے قریب کعبہ کی چھت پڑ چڑھنے کیلئے ایک زینہ بھی بنا دیا۔ پھر ۸ھ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں باغلبہ و شوکت تشریف لائے تو جس قدر قریش نے کعبہ میں اور اس کے ارد گرد بت اور مورتیاں رکھی تھیں سب کو نکال کر پھینک دیا۔ یہ بت قدیم سے کعبہ میں نہ تھے بلکہ عمر لچی کے عہد سے جو حضور علیہ السلام سے تخمیناً تین سو برس پہلے تھا اور اس وقت کعبہ بنائے قریش پر

قائم تھارکھے گئے تھے اور بزرگوں کی یادگار کے طریق پر ان کی پرستش شروع ہو گئی تھی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب قریش کعبہ کی تعمیر کر چکے اور حجر اسود کو گاڑنا چاہا تو باہم قبائل میں اختلاف ہوا۔ ہر شخص اور ہر قبیلہ کا یہ خیال تھا کہ حجر اسود کو کعبہ مکرمہ کی دیوار میں رکھنے کا مجھے فخر حاصل ہو۔ قریب تھا کہ معاملہ بڑھ جائے اور تلواریں بے نیام ہو جائیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مانو تو یہ بطریق احسن فیصلہ ہو سکتا ہے۔ سب نے متفق ہو کر یہ امر حضور کے سپرد کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو ایک چادر پر رکھ لو اور چادر کو تمام روساء ہاتھوں پر اٹھائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ اٹھا کر قریب کعبہ لائے جہاں کہ رکھنا تھا۔ تو حضور نے اٹھا کر رکھ دیا۔ اور اس طرح وہ بڑھتا ہوا فساد رک گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت صدیقہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبہ کو پھر قدیم بنیاد پر بطریق ابراہیم علیہ السلام بناؤں۔ اور دروازہ کی چوکھٹ زمین سے ملا دوں۔ اور دو دروازے رکھوں ایک سے لوگ داخل ہوا کریں اور دوسرے سے خارج۔ مگر خدا کی قدرت اسی اثناء میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر حضرت عبد اللہ بن زبیر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے یہ حدیث اپنی خالہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنی تو حضرت کے ارادہ کو اپورا فرما دیا۔ اور اس عمارت کی تکمیل ماہ رجب ۲۴ ہجری المقدس میں ہو گئی۔ ان کی خلافت اور اس تعمیر کے تھوڑے دنوں بعد بنی امیہ کا دور دورہ ہوا۔ حجاج بن یوسف نائب عبد الملک بن مروان کو یہ تعمیر عبد اللہ بن زبیر ناپسند ہوئی۔ اس نے کعبہ کو گرا کر پھر بنیاد قریش پر بنا دیا۔ اور صرف ایک دروازہ مشرقی جانب رکھا۔ اندرونی سطح قد آدم بھر کر دروازہ اونچا گا دیا۔ اور وہ ٹکڑا بدستور طولانی جانب سے جس کو حطیم کہتے ہیں ماہر نکال دیا یہ تجدید کے ہجری میں ہوئی (بعض کہتے ہیں کہ حجاج نے تمام عمارت کعبہ عبد اللہ بن زبیر کو نہیں گرایا تھا۔ بلکہ ان تصرفات میں تصرف کیا تھا جو عبد اللہ بن زبیر نے کئے تھے) پھر بنی عباس کے عہد میں خلیفہ ہارون رشید نے قصد کیا کہ تعمیر کرے اور عبد اللہ بن زبیر کی بنائے کعبہ پر بنائے مگر علماء نے منع فرمایا کہ بار بار گرانا اور بنانا کھیل

ہو جائے گا۔ چنانچہ وہی بنائے حجاج سلطان مراد بن احمد خاں سلطان قسطنطنیہ کے عہد تک قائم رہی اور شاہانِ اسلام اسی عمارت کی حفاظت و مرمت کرتے رہے مگر یہ عمارت بھی جب بہت کہنہ ہو گئی تو ۱۰۴۰ھ ایک ہزار چالیس ہجری میں سلطان مراد نے اس کی تعمیر کا ارادہ کیا اور سو اس کو نہ کے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے سب کو گرا کر نئے سرے سے بنیاد حجاج کے موافق بنا دیا۔ اور اندر سنگ مرمر کا فرش بنا کر اندر کی دیواروں میں بھی سنگ مرمر لگا دیا۔ اور ایک عمدہ لکڑی کے دو صف ستون ایک ایک صف میں تین تین ستون اور چھت پر نفیس ترین مخملی چھت گیری اور اوپر سے گچ شدہ تیار کروایا۔ باہر کی دیواریں سنگ خارہ میں چونے سے چنی ہوئی ہیں۔ جن کی لپائی وغیرہ نہیں ہوئی ہے اور تمام دیواروں پر ریشمی سیاہ پردہ پڑا رہتا ہے جس پر بخط ثلث کلمہ طیبہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ مگر ابتدائے اسلام میں اسکی یہ حیثیت نہ تھی (جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا) سادہ پارچہ جو میسر ہوتا چڑھا دیا جاتا۔ چنانچہ ۹ھ میں خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی باریک چادروں کا غلاف چڑھایا تھا۔ اور ان چادروں کی قیمت بیت المال سے ادا فرمائی تھی۔ اسی طرح حضور کے بعد خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی بیت المال سے ہی اس خدمت کو انجام دیا۔ حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ ہر سال نیا غلاف چڑھاتے اور پرانا اتروا کر حجاج میں تقسیم فرما دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث کے زمانہ میں بھی یہی حالت رہی لیکن ایک مرتبہ آپ نے غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا ایک حائضہ عورت کے بدن پر دیکھا تو خیال فرمایا کہ غلاف کا تقسیم کرنا اس کی توہین کا باعث ہے پھر پرانے غلاف اتروا کر زمین میں دفن کئے جانے لگے۔ بعد ازاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں غلاف کے متعلق زیادہ اہتمام ہونے لگا اور سال بھر میں دو دو چار چار غلاف بھی چڑھنے شروع ہو گئے۔ پرانے غلافوں کے دفن کرنے پر حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا اور یہ معاملہ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حضور میں پیش ہوا۔ جس کی نسبت حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ پرانے غلاف کو

بند ہوا۔ مگر اب اس وقت نہایت بہتر طریق پر بننے سے موجود ہے۔ سنگ مرمر کا اس پر قبہ ہے۔ اور ارد گرد جالیاں لگی ہوئی ہیں۔ گویا ایک عمدہ کوٹھڑی ہے۔ جس کو ایک دروازہ ہے۔ اس سے اندر جا کر لوگ پانی بھرتے ہیں۔ آب زمزم ذرا کھاری لذت رکھتا ہے اور ہر مرض کا علاج ہے بشرطیکہ تازہ نکلوا کر کنوئیں کے پاس کھڑا ہو کر پیئیں اور پیتے وقت نظر کعبہ مبارک پر رکھیں۔ فقیر کے ایک مخلص دوست حاجی چوہدری کرم الہی صاحب نے اپنا قصہ یوں بیان فرمایا کہ مجھے مدت العمر سے درد گردہ کی سخت شکایت تھی اور ہمیشہ تکلیف دیتا تھا۔ مگر اسی مسئلہ کو ایک کتاب میں پڑھ کر میں نے آب زمزم تازہ نکلوا کر کعبہ شریف زادہ اللہ شرفاً و تعظماً کو نگاہ رکھتے ہوئے پیٹ بھر کر پیا۔ اس کے بعد مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی۔ اس وقت کے بعد تادم تحریر کتاب ہذا سات سال ہوئے۔ قطعاً کوئی اور کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔

ان بیان کردہ ضروری کوائف کے علاوہ اور بہت سے متبرک مقامات ایسے ہیں۔ جن کی تقدیس اسی کعبہ مکرمہ کی وجہ اور بعض بعض خصوصی برکات کی بنا پر ہے۔ جن کی اس مختصر میں گنجائش نہیں۔ مثلاً کوہ صفا و مروہ، جبل ابوقبیس، جبل ثور، جبل نور، غار حراء، غار ثور مسجد انشقاق القمر، مسجد مشعر الحرام، مسجد نمرہ، مسجد منخر النبی، مسجد الکبش، مسجد خیف، مسجد العقبہ، مسجد مجتبے، مسجد الجن، مسجد الاجابتہ، مسجد الشجرہ، مسجد بوقبیس، جنت المعلیٰ، مسجد بلال وغیرہ۔ مولا کریم مومنین کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ طاہری زیارت سے ان کو پائیں اور کعبۃ اللہ کے دیدار پر انوار سے دلوں کو ٹھنڈا کریں۔ آمین

شاہسو ار عرب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک

مژدہ صبح دریں تیرہ شبانم دادند

شمع کشتند و زخورشید نشانم دادند

کلام پاک کی وہ آیت جسے آیت معراج فرمایا گیا ہے۔ اس امر کی بین دلیل ہے کہ ہر قسم کی مجبوریوں اور تعطل و بیکاری و ہر قسم کی خامیوں اور عیوب سے منزہ وہ پاک خدا ہے جو اپنے عالی درجات والا صفات بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات یارات کے بعض حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اپنی نشانیاں دکھانے کو لے گیا۔ کلام الہی کی اس آیت شریف میں اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا محض اشارہ ہی بیان فرمایا ہے مگر خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا محض اشارہ ہی بیان فرمایا ہے مگر خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بے مثال معجزہ اور بے نظیر واقعہ کا مفصل حال احادیث میں شرح بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ بیت الحرام سے براستہ نخلستان طیبہ۔ مدینہ منورہ (کہ جہاں چند دنوں کے بعد آپ ہجرت کر کے تشریف لے جانے والے تھے) اور طور سینا پہاڑ کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مولا کریم سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اور بیت اللحم جہاں حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اور دیگر متبرک مقامات پر ہوتے اور دو دو رکعت نفل ادا کرتے ہوئے بیت المقدس تشریف لے جانا۔ بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کو طے کر کے عرش اعظم پر جلوہ ریز ہونا خداوند جل و علا شانہ، کا دیدار پانا۔ احادیث سے کامل طور پر محقق ہوتا ہے اور اس باب میں احادیث صحیحہ مشہودہ وارد ہیں جو بحدّ تواتر پہنچی ہیں۔ چنانچہ تیس صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے واقعہ معراج کو حدیث میں روایت کیا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ

بن اوفی، عبد اللہ بن عامر، ابو ذر غفاری، ابو ایوب انصاری، جابر بن عبد اللہ انصاری، ابی بن کعب، خدیفۃ الیمانی، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، عباس بن عبد المطلب، انس بن مالک، مالک بن صعصعہ، عمران بن الحصین، بلال حبشی، ابو ایامہ باہلی، اسامہ بن زید، ابو دارداء ہلال بن سعد، ابوسلیمہ، ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، ام ہانی، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہاں راویوں میں وقت وقوع معراج میں اختلاف ہے۔ اصل مسئلہ معراج میں کسی کا اختلاف نہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ معراج شریف نبوت کے بارہویں سال یعنی ۱۲۔ نبوت کو ماہ رجب کی ۲۶ تاریخ اتوار کا دن گزرنے کے بعد ستائیسویں شب میں جس کی صبح کو دو شنبہ یعنی پیر کا دن تھا۔ حاصل ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف باون سال ۴ مہینہ اور ۱۴ دن کی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ معراج ۷ تاریخ ربیع الاول میں پانچویں برس نبوت سے ہوئی۔ امام زہری سے مروی ہے کہ ایک برس پانچ مہینے پہلے ہجرت سے ہوئی۔ اس تقدیر پر شوال کی گیارہویں تاریخ آتی ہے۔ ایک روایت میں ۷ رمضان کی بارہویں سال بعثت سے ہے۔ اور ایک قول اصح میں ابن العاص سے ہے کہ رجب کی ستائیسویں تاریخ شب دو شنبہ بعثت سے بارہویں سال کا ذکر ہے اور اکثر علماء و محدثین اسی پر متفق ہیں۔ جبکہ عمر شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیاون برس آٹھ ماہ بیس روز کی تھی۔

الغرض حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جس کو مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ نے یوں روایت کیا کہ جس رات مجھے بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ میں حطیم کعبہ میں تھا۔ خدا کی طرف سے نقیب بارگاہ الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اور میرا چوتھی بار شق صدر کیا گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک ناف سے سینہ تک چاک کیا۔ اور آپ کے قلب مبارک کو نکال کر طشت طلائی میں آب زمزم سے دھویا۔ اور پھر ایمان و حکمت تجلیات سے معمور کر کے بدستور سینہ مطہر میں رکھ کر سی دیا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سے روایت ہے کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے معراج ہوئی۔ تو تین شخص آئے۔ قبل اس کے کہ آپ پر وحی کی جاوے آپ مسجد حرام میں خواب میں تھے۔ پس پہلے شخص نے کہا وہ کون ہے۔ دوسرے نے کہا۔ وہ ان میں سے بہتر ہے۔ تیسرا بولا کہ بہتر کو لے لو پس اس پہلی رات میں یہی کیفیت ہوئی۔ اور باتیں کرنے والوں کو نہ دیکھا گیا۔ پھر دوسری رات میں آئے درآنحالیکہ آپ کا قلب دیکھتا تھا۔ اور آپ کی صفت یہ تھی کہ آنکھیں سوتی تھیں اور دل نہیں سویا کرتا اور تمام انبیاء علیہم السلام کا بھی یہی حال تھا۔ کہ ان کی آنکھیں سویا کرتی تھیں اور دل نہیں سوتے تھے۔ پس فرشتوں نے آپ سے کچھ کلام نہ کیا۔ اور آپ کو چاہ زمزم پر اٹھالے گئے۔ پس جبرائیل نے بذات خود مٹولی ہو کر آپ کا سینہ چاک کر دیا۔ اور اندر سے دل نکال کر اس کو زمزم سے دھو کر صاف کر دیا۔ پھر ایک سونے کا طشت جس میں سونے کی لگن تھی لائے۔ اس میں ایمان و حکمت بھری ہوئی تھی۔ اس سے آپ کا سینہ بھر دیا۔ اور حلق کے عروق ملا کر جوڑ دیا۔ اس سے آپ کو کسی قسم کی مطلق تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر حلہ نور بہشتی آپ کو پہنایا۔ اور سر اقدس پر وہ عمامہ باندھا جس کو رضوان داروغہ جنت نے پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے سات ہزار سال پہلے آپ ہی کیلئے خاص طور پر تیار کیا تھا۔ اور جس کے گرو چالیس ہزار فرشتے ہر وقت تیار کھڑے تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک نورانی چادر آپ کو اوڑھا کر نعلین پائے مبارک میں پہنائیں۔ جب اس کام سے جبرائیل علیہ السلام فارغ ہوئے تو ایک سفید رنگ کا جنتی مرکب جو ڈیل ڈول میں نجر سے نیچا اور گدھے سے اونچا۔ جس کو عرف عام میں براق کہتے ہیں اور جو اپنا قدم اپنی حد نگاہ پر رکھتا تھا خدمت عالی میں پیش کیا۔ اس کی پیشانی پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ لکھا ہوا تھا۔ امام احمد رضی اللہ عنہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براق میرے پاس لایا گیا۔ وہ چوپایہ سفید ہے۔ گدھے سے اونچا اور نجر سے نیچا۔ اور اپنا قدم وہاں رکھتا ہے۔ جہاں اس کی انتہائے نظر ہوتی ہے۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت

المقدس آیا۔ اور چوپایہ اس حلقے سے باندھا جس میں انبیاء علیہم السلام باندھتے تھے۔ ایک اور روایت میں امام احمد رضی اللہ عنہ نے من طریق قتادہ ام انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے روایت کی ہے۔ کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اسراء ہوا۔ آپ کے پاس براق لایا گیا۔ اس پر ساز و سامان زین لگام وغیرہ آراستہ تھا۔ آپ نے سوار ہونا چاہا تو اس نے شوخی کی۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تجھے کیا سوچھی۔ پس واللہ تجھ پر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بزرگی والا سوار نہیں ہوا۔ پس براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے رکاب پکڑی اور میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی۔ اور آپ کو سوار کیا۔ باقی ملائکہ نور کی مشعلیں روشن کئے ہم رکاب چلے۔ حضور نے لگام کھینچنے کا قصد فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کو چھوڑ دیجئے۔ یہ مامور ہے۔ جانتا ہے جہاں جانا ہے۔ آپ نے لگام چھوڑ دی۔ اور وہ رواں ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا۔ کہ راستہ میں اگر کوئی آواز سنائی دے تو التفات نہ فرمائیے۔ اور کسی کے پکارنے کا جواب نہ فرمائیے۔ جب حضور نے تھوڑی راہ طے کی تو دہنی جانب سے کسی نے پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کر تو راہ بھول گیا ہے۔ آپ نے بموجب وصیت جبرائیل علیہ السلام کے التفات نہ فرمایا۔ پھر اسی طرح سامنے سے اور پشت سے آواز آئی۔ لیکن حضور خاموش رہے۔ آگے روانہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا راستہ کے کنارے پر کھڑی ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے۔ عرض کیا کہ چلے چلئے۔ وہاں سے چل کر آگے گئے تو دیکھا کہ راستہ سے ہٹی ہوئی ایک چیز آپ کو بلاتی ہے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آؤ۔ پھر بھی توجہ نہ فرمائی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک خلق نے ملاقات کی اور بولے۔ سلام علیک یا اول۔ سلام علیک یا آخر۔ سلام علیک یا حاشر۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ سلام کا جواب فرمائیے آپ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر روانہ ہوئے تو دوبار اور سہ بارہ ایسی ہی ملاقات ہوئی۔ ایک مقام پر جبرائیل نے عرض کیا کہ یہاں ٹھہریے اور اتر کر دوگانہ نفل ادا کیجئے۔ حضور کہتے ہیں۔ میں نے وہاں نماز پڑھی۔ جبرائیل کہنے لگے۔

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

ایک حدیث میں آیا ہے کہ براق کی سواری کے وقت بھی آپ نے نافرمان امت کو فراموش نہ فرمایا۔ اور براق کو دیکھ کر چشمان مبارک میں آنسو آ گئے۔ اور جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ شرط احسان اور طریقہ شفاعت یہ نہیں کہ اس وقت اپنے مولا کریم کو اپنے پر مہربان دیکھ کر خوشی خوشی براق پر سوار ہو جاؤں اور اپنی امت عاصی کو بھلا دوں۔ اے جبرائیل جب تک میری امت کے متعلق میرا مولا مجھے کوئی بشارت نہ فرمائے گا۔ ہرگز براق پر سوار نہ ہوں گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حکم باری ملا۔ کہ اے رحمۃ اللعلمین آپ اپنی امت عاصی کا غم نہ کھائیں۔ جس طرح آج آپ کی سواری کیلئے در دولت پر براق بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن کا پ کے ہر امتی کی قبر پر بھی براق بھیجوں گا۔

جو آپ کی سچے دل سے پیروی کرنے والا ہوگا۔ اور دم زدن میں راہ پل صراط طے کرا کے سب کو جنت الفردوس میں داخل کروں گا۔ اس خوشخبری کے پاتے ہی حضور سوار ہو گئے۔ کیا اس محبت کا صلہ یہ ہے کہ امت حضور کی شان میں کلام کرنے کو بھی مشرکانہ فعل قرار دے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ القصہ آپ آگے روانہ ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ بوڑھی حسین عورت جو بناؤ سنا کر کئے ملی تھی وہ دنیا تھی۔ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی تمام امت دین داری چھوڑ کر دنیا پرست ہو جاتی۔ اور جس بڑھے شخص نے آواز دی تھی وہ شیطان تھا۔ اگر آپ اس کی آواز پر جواب فرماتے۔ تو آپ کی امت اس کے دام فریب میں پھنس کر گمراہ ہو جاتی۔ غرضیکہ آپ بہت سے عجائبات ملاحظہ فرماتے ہوئے اعلیٰ شان و تجل کے ساتھ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس میں پہنچے۔ ہم نے بعض واقعات سفر بیان نہیں کئے جن کا تذکرہ حضور علیہ السلام کی معراج سے واپسی میں کریں گے۔ بیت المقدس میں آپ پر پانی۔ شراب اور دودھ کے تین پیالے پیش کئے گئے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت پائی۔ اگر آپ پانی لیتے تو امت غرق ہو جاتی۔ اگر شراب لیتے تو بے عقل اور گمراہ ہوتی۔ پھر آپ کے واسطے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام مع جمیع انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے اور آپ کا براق اس حلقہ سے باندھا گیا جس میں انبیاء علیہم السلام باندھتے تھے۔ جو آج بھی باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے۔ جس وقت آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو فوراً پہلے دو رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد ادا فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو امام بن کر نماز پڑھائی۔ یہ نماز بھی نفل ہی تھی۔ تمام انبیاء نے آپ کی اقتداء کی اور بعد نماز انبیاء علیہم السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرتبہ معراج کی مبارک باد دی۔ اور بولے کہ اے نبی مکرم اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ انبیاء میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوا۔

اللہم صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَیْ اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

تاریخ بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ

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

چونکہ مسجد اقصیٰ کا ذکر آیت معراج میں واقع ہے۔ جس کو بیت المقدس کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کی بھی مختصر سی تاریخی حیثیت واضح کر دیں تاکہ شبِ معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تشریف لے جانا ذہن نشین ہو کر مخالفین کے شبہات کو دور کر سکے۔ مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس اس مسجد کا نام ہے۔ جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ اور اہل کتاب اس کو ہیكل کہتے رہے ہیں یہ شام کی پہاڑیوں میں مرتفع سطح پر آباد تھی۔ جس کے ارد گرد سرسبز و شاداب جنگل اور سامنے صحرائے عرب اور بحر روم دکھائی دیتے اور اس کا یہ محل وقوع شہرت و عظمت میں بہت اہمیت حاصل کر چکا تھا۔ اس مقدس گھر کی تمام برکات شہرِ یروشلم ملک فلسطین میں رہیں۔ جس کو یہودی ارض مقدس یا کنعان کہتے ہیں۔ جغرافیہ فرہاد کے صفحہ ۴۲۲ میں ہے۔ کنعان اسم قدیم شام است الآخر۔ کنعان شام کے اس حصے کا نام ہے جس کے سیلون نام گاؤں میں جو سبل اور نابلس کے درمیان واقع تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس میں سکونت

پذیر تھے۔ اور یہیں وہ کنواں بھی ہے۔ جس میں بھائیوں کی بے مہری سے حضرت یوسف علیہ السلام ڈالے گئے۔ زمانہ قدیم میں اس ملک پر بابل اور نینوا کے سلطان حکمراں تھے۔ شاہانِ نینوی کے عہد میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اصلی وطن سے ہجرت کر کے شام میں آئے تھے۔ مگر بعض مورخین یوں بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بیت المقدس پر مصریوں کا قبضہ ہوا اور سوہویں صدی سے لے کر بیسویں صدی قبل مسیح تک بحرِ روم کے گرد و پیش ممالک پر مصری پرچم اقبال ہی لہراتا رہا۔ اور سرزمینِ کنعان بھی ان ہی کے زیرِ اقتدار تھی۔ مصریوں کے زوالِ حکومت کے بعد اس پر طوائف الملوکی کا زمانہ آیا۔ اور اس پر کوئی منظم سلطنت قابض نہ ہوئی۔ بلکہ ایک اور قوم کا دور دورہ رہا۔ جو اموری نام سے مشہور تھی۔ اور صنعت و زراعت یا دیگر ذرائعِ معاش سے اتنا ہی معمولی تعلق رکھتی تھی کہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ یہاں کے باشندے موریہ پہاڑ کی نسبت سے موریہ یا اموری کہلاتے تھے۔ یہ شہرِ یروشلم کہ جس میں مسجدِ اقصیٰ یا ہیکل سلیمانی واقع تھی بحیرہ روم سے تینتیس میل کے فاصلہ پر سمندر کی سطح سے دو ہزار پانچ سو اڑتیس فٹ بلندی پر واقع تھا اور قبائلِ حیوسی یا اموری کے ماتحت کئی صدیوں تک آباد رہا۔ کچھ دنوں بعد کنعان کا ستارہ چمکا اور وہاں ایک مستقل حکومت کا قیام ہو گیا۔ اور پھر ایک فرمانروائے کنعان نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اپنا تسلط قائم کر لیا۔ جب ان کا پرچم اقبال بھی سرنگوں ہو گیا۔ تو ان سے تقریباً دو سو سال بعد یہود آ کر اس مقام میں آباد ہونے شروع ہوئے مگر ان کی یہ آبادی کوئی فاتحانہ نہ تھی۔ بلکہ عام ساکنین رعایا کی سی تھی۔ عیسائی مورخین نے لکھا ہے کہ شہرِ یروشلم کا پہلا آباد کار یا بانی ملک صدق تھا۔ جس کا ذکر کتابِ پیدائش کے باب ۱۴ درس اٹھارہ میں یوں ہے کہ ملک صدق سالم کا بادشاہ تھا۔ اور اکثر سمجھتے ہیں کہ یہی اس شہر کا اصلی نام ہے۔ آباد ہونے کے سو برس بعد اس کو یوسیوں نے اپنے قبضہ میں کر لیا اور شہرِ پناہ کو بڑھایا۔ پھر کوہِ صیوں پر ایک قلعہ بھی تعمیر کیا اس کے بعد اس شہر کا پہلا نام بدل کر یا بوس رکھا گیا۔ اور یہی بعد کو یوسلم اور بگڑ کر یروشلم ہوا جو آج تک مشہور ہے۔ یشوع کی کتاب کے باب دس آیت

تیرہ میں لکھا ہے کہ جب یشوع نے کنعان پر حملہ کیا اور یروشلم کے بادشاہ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس وقت سے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ تک یہودی اور بیوسی اکٹھی زندگی بسر کرتے تھے اسی زمانہ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک لشکر جرار کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا۔ اور خونریز جنگ کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ وہ بیوسی جو بڑے عرصہ تک اس کو اغیار کی دستبرد سے بچاتے رہے۔ بالآخر وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے مقابلہ کی تاب نہ لا کر ذلت سے مغلوب ہو گئے۔ بک آف کرائیکلز میں لکھا ہی کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کے لشکر عظیم سے یروشلم پر حملہ کیا۔ تو بیوسیوں نے کہا کہ آپ ہمارے ملک پر قبضہ نہ کریں۔ اور واپس تشریف لے جائیں۔ حضرت داؤد نے ان کی ایک نہ سنی۔ اور زبردست حملہ کرنے کے بعد زیون کے قصر شاہی پر قابض ہو گئے۔ اور نئی بادشاہت کی بنیادیں استوار کیں۔ زیون کا قصر شاہی ان کی آرام گاہ اور یروشلم دارالسلطنت تھا یہی وجہ ہے کہ یہ شہر حضرت داؤد کا شہر بھی کہلاتا ہے۔

گو یہ شہر حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا پایہ تخت ہونے کی وجہ سے نہایت پر رونق اور باجبل تھا۔ لیکن اس کی تقدیس قدیم سے ہی سمجھی جاتی تھی۔ کیونکہ حسب اعتقاد اہل کتاب یہ وہ متبرک مقام تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی کی تھی۔ اور اسی سرزمین پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خدا سے خواب میں باتیں کی تھیں پھر اسی جگہ خداوند تعالیٰ کے حکم والہام سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد (ہیکل) بنائی جو ہزار ہا انبیاء علیہم السلام کا قبلہ اور زیارت گاہ رہی۔ اور اسی کا قرب و جوار انبیاء کا مدفن اور مورد برکات ہے۔ تمام اہل کتاب اب تک اس کی وادی یہوشفات میں دفن ہونا موجب نجات خیال کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بھی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے ایک مدت نماز ادا فرمائی اور شب معراج میں اسی جگہ تشریف لا کر آسمان کی طرف صعود فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں اس شہر کی ترقی اس حد تک ہوئی کہ یہ عروس البلاد کہا گیا۔ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا سب سے مشہور، سب سے آباد، خوبصورت،

اور ممتول، اگر کوئی شہر تھا تو بیت المقدس تھا۔ اس کے بعد پھر دورانِ انحطاط شروع ہوا۔ چنانچہ عرب اور قرب و جوار کی اقوام نے اس پر متعدد حملے کئے۔ اسیر یا اس وقت ایک عظیم الشان سلطنت تھی جس کے تخت پر سینا چیرب بڑی شان و شکوہ سے حکومت کر رہا تھا۔ جس نے ۷۰۳ء سے لے کر ۸۰۱ء تک فرمانروائی کی اس کے مظالم گرد و نواح کے ممالک کو ایک قہر خدا تھے۔ یہ اپنے ملک سے نکل کر بیت المقدس پر حملہ آور ہوا۔ اور تمام شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مسٹر بارن لکھتے ہیں کہ یہ اسیرین یہاں اس طرح آئے جس طرح ایک خونخوار بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں گھستا ہے جو سامنے آیا قتل ہوا۔ محصورین پر ایک خوف و ہراس طاری تھا۔ انہوں نے اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کو بارگاہ الہی میں نہایت خشوع و خضوع سے التجا کی دراجابت کھل گیا۔ حریف کے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار سفاک لشکر میں ایک نامعلوم خفیف سی وبا پڑی۔ جس سے ایک ہی رات میں تمام محاصرین کا خاتمہ ہو گیا۔ سینا چیرب خود ڈر کر بھاگ نکلا۔ مگر اثر پا چکا تھا۔ اس لئے وہ بھی بہت جلد قبر میں جا لیٹا۔ اور اس کے آخری سانس کے ساتھ اس کی عظیم الشان سلطنت کا چراغ بھی گل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک صدی کے اندر اندر عراق میں کلدانیوں کی ایک پر شکوہ سلطنت قائم ہوئی۔ جو مشرک اور ستارہ پرست قوم تھی۔ جن کا دارالسلطنت شہر بابل اور حکمران بخت نصر تھا۔ پھر ۵۸۶ ق میں بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا جس کے مقابلے میں بنی اسرائیل بھی پوری جرأت کے ساتھ ڈٹ گئے۔ اور دو برس تک محاصرہ رہا۔ مگر رسد کی قلت نے آخر بنی اسرائیل کو مغلوب کر دیا اب یہ محصورین بخت نصر کے رحم پر تھے۔ اس نے دل کھول کر انتقام لیا۔ شہر کو فتح کرنے کے بعد ایکوینیاہ جو تخت کا مالک تھا اور اس کی ماں اور دیگر بیگمات۔ امراء کو حراست میں لے کر ایکوینیاہ کی آنکھیں نکلوادیں اور اس کے بیٹوں کو شاہراہ عام پر کھڑا کر کے سولی دے دی۔ کئی روز تک شہر میں قتل عام ہوتا رہا۔ اور آخر ایکوینیاہ کے عزیزوں میں سے ایک شخص صدقیہ کو فرمانبرداری کا عہد لکھ کر حکومت دے گیا۔ اور مقتول و مظلوم شاہی خاندان سے بہت افراد کو غلام بنا کر خواجہ سراؤں میں داخل کر لیا۔ ان اسیروں کی صف میں حضرت

دانیال علیہ السلام اور ان کے تین رفیق بھی تھے۔ بخت نصر جب واپس ہوا تو بیت المقدس ایک کھنڈر تھانہ کوئی معبد اور نہ کوئی نسخہ کلام الہی چھوڑا۔ مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی۔ چالیس ہزار یہودیوں کو ساتھ لے گیا۔ اس نے یہودیوں کے مٹانے میں تو کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ لیکن محض اتفاق سے ایک یہودی لڑکی اپنے حسن و جمال کی فراوانی کے باعث اس کے محل میں داخل ہو کر اس کی محبوب ترین ملکہ بن گئی جس کی سفارش پر ایک طویل عرصہ (۷۰ برس) کے بعد ان غلام یہودیوں کو آزادی ملی۔ الغرض بیت المقدس سے بخت نصر کا واپس ہونا تھا کہ گرد و نواح کے سرداروں نے اپنی دوستی اور بخت نصر کی بغاوت پر آمادہ کرنے کو سفیر بھیجنے شروع کر دیئے۔ ادھر شاہ مصر نے ہمت دلائی اور یہ حکمراں صدقیاہ اپنی سلطنت کے نویں سال بخت نصر کے خلاف ہو گیا۔ چنانچہ دو برس بعد بخت نصر کے مقابلہ میں ہزیمت کھا کر بھاگا۔ اور گرفتار ہو کر ایلہ شہر میں قید کر کے بھیج دیا گیا۔ بعض مورخین نے اس کو ہزنیکیاہ کے نام سے تعبیر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں اور اس کی اولاد کو سولی دے دی گئی۔ اسی کے وقت میں ہیکل منہدم ہوئی۔ اور یہ حادثہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بقول اکثر مورخین پانچ سو چھیاسی برس قبل گزرا ہے۔ یعنی ہیکل اپنی تعمیر کے چار سو پندرہ برس بعد برباد ہوئی۔ جب شاہانِ بابل کا ایران کے بادشاہ خسرو کے ہاتھ سے خاتمہ ہوا۔ تو بیالیس ہزار یہودی جن میں یثوع سردار کاہن اور زور بابل بھی تھے۔ پھر اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ اور ان کو شہر اور ہیکل کی تعمیر کیلئے اجازت دے کر مع اس اسباب ہیکل کے جو بخت نصر کے خزانہ سے دستیاب ہوا واپس بھیج دیا گیا۔ یہاں پہنچ کر بنی اسرائیل نے اس کی دوبارہ تعمیر شروع کی تو لوگوں کی غمازی سے کمپیس نے روک دیا۔ یہ تعمیر اسی نا تمام صورت میں نو برس رکی رہی۔ پھر شاہ دارا نے اس کی اجازت دی۔ اور ہیکل سات برس میں اپنی اصلی وضع پر تیار ہو گئی۔ ہیکل کے دوبارہ تعمیر کرنے میں زور بابل بن سلتائیل اور یوشع بن صدق نے بصورت مہتمم بہت کام کیا۔ تعمیر کے اخراجات اور لکڑی پتھر کی مدد شاہ ایران سے ملتی تھی۔ ہیکل کی تیاری کے بعد بنی اسرائیل نے خوشی منائی، قربانی

کی، اور حمد الہی کے ترانے گائے۔ نو عمر لوگ ہیکل کی خوشی میں نعرے مارتے اور سن رسیدہ لوگ ہیکل قدیم کو یاد کر کے روتے تھے۔ اس کے بعد ۳۲۰ ق م میں سکندر جب اپنے دارالسلطنت مقدونیہ سے خروج کر کے مشرقی ممالک پر حملے کی غرض سے نکلا اور اسی سلسلہ میں فارس، مصر، اسیریا، عراق، فلسطین کو بھی پامال کرتا ہوا بیت المقدس پر جا پڑا۔ تو یہودی چونکہ پہلے ہی حالات سے خوفزدہ تھے۔ سکندر کے آتے ہی انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیئے اور اس طرح تباہی سے بچنے کی سعی کی گئی۔ مگر مقدر ان کا ان کے خلاف تھا۔ ابھی بارہ سال بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ مصریوں نے اس پر یورش کی اور قبضہ کر لیا۔ اہالیان شہر نے ہر چند مصالحانہ رویہ اختیار کیا مگر انہوں نے قابض ہونے کے بعد اس کے ایک حصہ کو منہدم کر ہی دیا۔ اس کے بعد ایک صدی امن سے گزر گئی۔ پھر سکندر کے بعد ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ایٹوگونس نامی ایک شخص نے سکندر کی وفات کے تیس برس بعد شہر انطاکیہ آباد کر کے اس کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ یہ سلطنت یونانی مشہور ہوئی۔ اور اس خاندان کے بادشاہ انیٹوکس کہلاتے تھے۔ ان کی اور مصر کے بادشاہوں اٹالمی خاندان کی آپس میں ہمیشہ لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ یہودی بیچارے ان دو پتھروں میں پسا کرتے تھے۔ آخر کار انیٹوکس چہارم کا تسلط یروشلم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا بھائی سیون اپنے بھائی پر حملہ آور ہوا اور حضرت مسیح سے ایک سو ستر برس بیشتر بیت المقدس پر چڑھ آیا۔ ہزار ہا یہود کو قتل کرنے کے علاوہ ہزاروں کو قید کر کے بھی لے گیا۔ اور ہیکل کی سخت توہین کی۔ اس کے بعد اس نے مصر پر حملہ کیا۔ جس میں یہود نے شاہ مصر کی طرفداری کی اور ان کی اعانت سے شاہ مصر کامیاب رہا۔ اور شاہ انطاکیہ شکست کھا کر پسا ہو گیا۔ تب اس نے یہودیوں سے اس طرفداری کا انتقام لینے کی غرض سے اپنے سپہ سالار کو حکم دیا کہ بیت المقدس (جو یہودیوں کا مسکن اور متبرک مقام ہے) کو برباد کر دے۔ چنانچہ اس نے آ کر قتل عام کیا۔ اور شہر میں آگ لگانے کے علاوہ بہت سے حصے کو تباہ کر دیا۔ مگر اس کی دستبرد سے ہیکل کو ضعف نہ پہنچا۔ پھر انیٹوکس کا انطاکیہ پہنچنے پر یہ خبط سمایا کہ سب لوگوں کو اپنے مذہب بت

پرستی پر چلاوے چنانچہ اس نے اپنے نائب اسینوس کو (جسے اپنی فانس بھی کہا گیا ہے) یہودیوں پر حاکم مقرر کر کے بھیجا۔ اور حکم دیا کہ جس مذہب والے بت پرستی نہ کریں۔ ان کو قتل کر دیا جائے۔ جنرل ایسی فانس نے بیت المقدس پہنچ کر چند بے دین یہودیوں کو اپنا شریک کر کے عوم کو بت پرستی پر مجبور کیا اور تمام کتب یہود کو تلاش کر کے جلا دیا اور ہیكل میں شطرنج نما مورتی بنا دی پھر جس نے اس کے حکم کی تعمیل کی وہ جان برہو اور نہ قتل کر دیا گیا۔ پھر مسیح سے ایک سو سترھ برس قبل اسمونی خاندان کا ایک بوڑھا کاہن جس کا نام متا تھیس کہا گیا ہے۔ اپنے پانچ بیٹوں یوحنا۔ شمعون، یہودا، ایلعازر، یونتان کو ہمراہ لے کر یروشلم سے بھاگ نکلا۔ اور اپنے اصل وطن شہر مودن میں آ رہا۔ یہاں بھی انیٹوکس کے آدمیوں نے اس کا تعاقب کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے مقابوس نے اپنی منتشر قوتوں کو جمع کیا۔ اور مخالفین کو پے در پے شکستیں دے کر ان کے ہاتھ سے بیت المقدس کو آزاد کرالیا۔ تمام تربت توڑ ڈالے۔ اور بت پرستوں سے وہی سلوک کیا جو انہوں نے اپنے عروج کے وقت توحید پرستوں سے کیا تھا۔ یہی وہ شخص ہے جس کی دو کتابیں مقابیس اول و مقابیس ثانی عبرانی زبان میں تصنیف شدہ یونانی و سریانی اور رومن کیتھلک عیسائیوں کی مذہبی اور آسمانی کتب کے مجموعہ میں شمار کی جاتی ہیں۔ پھر کچھ عرصہ بعد رومیوں نے زور پکڑا جس کا پایہ تخت شہر رومہ ملک اٹلی تھا۔ اور یہ سلطنت مظلوم کی اعانت میں مشہور تھی۔ چنانچہ مقابوس نے سلطنت انطاکیہ کے ظلم و تعدی سے بچنے کیلئے رومیوں کے پاس اپنے ایلچی روانہ کیے اور اس نئی سلطنت سے اتحاد پیدا کر لیا۔ جس کا انجام یہ ہوا کہ ڈیٹریوس گورنر انیٹوکس نے یروشلم کو آگھیرا۔ اور رومیوں کی جانب سے کوئی مدد نہ پہنچی تو مقابوس کو اس کے ہمراہی بھی جواب دے گئے آخر کار اکیلا مقابوس لڑ کر شہید ہو گیا۔ اس کے بعد مقابوس کا بھائی یونتان ذمہ دار تھا۔ جس نے یہودیوں کو غیار کی دستبرد سے محفوظ رکھنے کی بڑی سعی کی۔ لیکن تھوڑے عرصہ میں شاہ سریا کے ہاتھ سے شہر پٹولیمس میں مارا گیا۔ اس کے بعد تیسرا بھائی مسعی شمعون قائم مقام ہوا۔ اور اپنے داماد کے ہاتھ سے یروشلم میں جبکہ وہ کسی مہم سے واپس آ

رہا تھا دغا اور فریب سے مارا گیا۔ اور اسکے ساتھ ہی قریباً قریباً اقتدار بھی ختم ہو گیا۔ پھر مکہ میں رومی فرمانروائیس ایک عظیم الشان لشکر لے کر بیت المقدس پر چڑھ آیا۔ اور شہر کا بڑی مضبوطی سے تین ماہ تک محاصرہ کیا۔ جس کی آبادی اس وقت بھی دس لاکھ نفوس پر مشتمل تھی یہودیوں نے بڑی شجاعت و جلاوت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اور رومیوں سے جان توڑ کر لڑے۔ مگر ان کے اقبال نے ان کا ساتھ نہ دیا مورخ جوزیفین اس محاصرے کا یوں تذکرہ کرتا ہے کہ اس محاصرہ نے یہودیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ اور وہ دو گونہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ باہر دشمن بھیڑ یا صفت گشت لگا رہا تھا تو اندر قحط نے ہمتیں توڑ دی تھیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھوک پیاس کی تکلیف اٹھا کر غذا کی تلاش میں نکلتا تو رومی محاصرین بھیڑیوں کی طرح اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے۔ بعض کو شہر پناہ کے قریب جو ٹکٹکیاں لگا رکھی تھیں ان پر باندھ کر کوڑے لگوائے جاتے۔ بعض کو سولی چڑھا دیا جاتا اہل شہر کے کیلئے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن جو بھی بدحواسی سے باہر نکلا وہ ان کا شکار ہو گیا۔ ٹیٹس نے کئی بار ان کو فریب دیتے ہوئے کہلا بھیجا کہ مجھے خود تمہاری حالت پر رحم آتا ہے کہ تم سخت مصیبت میں گرفتار ہو۔ اور تم نے ایسی صورت حالات اختیار کر رکھی ہے کہ تمہارا خوبصورت شہر اور عالیشان معبد (مسجد اقصیٰ) تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ تم اپنے حال پر رحم کھاؤ۔ مگر بار بار اندر سے محصورین نے یہی جواب دیا کہ ہم غلام بن کر زندہ رہنا نہیں چاہتے۔ جب تک دم میں دم ہے برابر مقابلہ کریں گے۔ ادھر اہل شہر پر بھوک غالب ہو گئی اور ادھر شہر پناہ میں روزن ہو گیا۔

اب کیا تھا رومی اور وہی مہذب رومی جن کی تہذیب کے اب تک عیسائی دنیا گیت گاتی ہے۔ بھوکے شیر کی طرح یہودیوں پر جا پڑے۔ اور شہر میں قتل عام شروع ہو گیا۔ مسجد اقصیٰ کے اندر باہر کشتوں کے پستے لگ گئے اور اتنی خوں ریزی ہوئی کہ مظلومین کا خون مسجد سے لے کر سیڑھیوں تک چڑھ آیا۔ مسجد اقصیٰ کی مظلوم مذہب جالیوں اور صدر دروازے میں آگ لگادی جس سے تمام مسجد جل کر خاکستر اور تمام شہر تباہ ہو کر ایک کھنڈر رہ گیا۔

اس کے بعد بھی یہود کی فتنہ پردازی اور شرارت کم نہ ہوئی۔ چنانچہ اس حادثہ کے چونسٹھ برس بعد آدریان (جس کو ہڈرین بھی کہا گیا ہے) نے اس کو از سر نو آباد کیا اور یہودیوں کی خباثت باطنی کے باعث ان پر سختی کرنے لگا۔ اور حکم دیا کہ جو کوئی ختنہ کرے گا قتل کیا جائے گا۔ اسی دن سے عیسائیوں نے بھی بحکم پولوس رسم ختنہ کو ترک کر دیا تاکہ وہ بھی یہود کے شبہ میں نہ مارے جائیں ہیكل پھر برباد ہو گئی اور شہر کا نام ایلیہ رکھا گیا۔

پھر ۶۱۴ء میں خسرو پرویز شہنشاہ ایران نے اس پر دھاوا بول دیا اور بڑی بے دردی سے قتل و غارت کر کے ہیكل میں آگ لگا کر اور ہزار ہا باشندوں کو غلام بنا کر ایران کو لوٹ گیا۔

بیت المقدس پر اڑھائی ہزار سال انہی تباہیوں اور بربادیوں میں گزرے کوئی قوم اور کوئی سلطنت دنیا میں شاید ہی ایسی ہوگی۔ جس کو اس پر حملہ آور ہونے کی جرأت نہ ہوئی ہو۔ اور اس نے اپنی غارتگری کے تمام طریق اس پر ختم نہ کر دیئے ہوں۔ لیکن ان تمام حملوں سے آخری حملہ اس قوم کا ہے۔ جو دنیا کی اقوام میں نہایت باخدا، جری، مجاہد اور موت سے بے خوف قوم تھی۔ جس نے ۶۳ء میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ اور خدا کے آخری پیغام کی تعمیل میں شاندار فتح بھی حاصل کی۔ مگر شہر میں اس طرح داخل ہوئی جس طرح نسیم سحری گلشن میں داخل ہوتی ہے نہ تو کسی معمولی سی معمولی عمارت کی ایک اینٹ گری اور نہ کسی کمزور سے کمزور انسان کی خون کا ایک قطرہ بہا۔ یہ حملہ بیت المقدس اور اہالیان شہر کیلئے کوئی بربادی و غارتگری کا پیغام نہ تھا۔ بلکہ باشندگان شہر کی قسمت کو مژدہ جان بخش اور نوید فرحت افزا تھی وہ باوجود غلام ہونے کے ہر قسم کی پابندیوں اور ظالمانہ دستبرد سے آزاد ہو کر راحت و آرام اور انسانی بادشاہت کے صحیح مفہوم سے پہلی مرتبہ آگاہ ہوئے۔ اور سرزمین بیت المقدس نے مسیح علیہ السلام کے اس قول کے تصدیق کا اب یہ وقت پایا۔ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ جب تک غیر قوموں کا وقت پورا نہ ہو۔ ہیكل یا یروشلم غیر قوموں سے روندی جائے گی۔ الاخر اس درس کا مطلب عیسائیوں نے یہ سمجھا ہے کہ بیگانہ قوم اس ہیكل یا یروشلم کو تعمیر نہ کر سکے گی۔ چنانہ نیولین قیصر غیر تھا۔ یعنی بت پرست۔

اس لئے وہ آباد نہ کر سکا۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس آخری اور پیغام الہی کی ذمہ دار قوم نے اس کو تعمیر کیا۔ وہ بقول مسیح علیہ السلام غیر نہ تھی۔ بلکہ اللہ کی مقبول تھی اور وہ قوم مسلمان تھے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام سے قطع نظر کرتے ہوئے مخالفوں کے سکوت کیلئے عیسائی مورخوں کی رائے سے اہل اسلام کا داخلہ بیت المقدس یہاں ذکر کر دیا جائے۔ تاکہ دنیا پرستوں کی ہوس رانی اور خونریزی کے مقابلہ میں ایک ہمدرد و بنی نوع انسان اور حق پرست قوم کے اعمال کا موازنہ ہو سکے۔

سرکار رسالت مآب کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلیفۃ المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعد تقرر خلافت ایک لشکر جمع فرمایا اور ۶۳۲ء میں ملک شام میں اعلائے کلمۃ اللہ کا قصد کیا اور یزید بن ابی سفیان کو امیر لشکر بنا کر بہت سی نصائح فرمائیں اور روانہ فرما دیا۔ شاہ ہر لکلئیس (ہرقل) نے اپنی رعیت کو لڑائی کیلئے بہت کچھ اشتعال دلایا۔ مگر وہ تمام سعی بے سود ثابت ہوئی یزید نے متواتر اپنی فحشیا کی خبریں دربار خلافت میں پہنچا کر اپنی کارکردگی اور جانثاری کا ثبوت دیا۔ اس کے بعد خلافت اسلامیہ کے دربار سے تسخیر بیت المقدس کے لئے ایک اور لشکر روانہ کیا گیا جس نے شہر بصرہ کو فتح کیا اور چار دن بعد ہی سراسر دمشق کی دیواروں پر پہنچ گئے۔ یہ شہر بھی بڑا بارونق اور شام کا قدیم دار الخلافہ ہے۔ اہل اسلام سے مقابلہ ہوا۔ ان کی وہ فوجیں جو شام اور بیت المقدس کی فتح کے لئے پھیل چکی تھیں۔ ایزناڈن کے میدان میں مجتمع ہو گئیں۔ یونان کے ستر ہزار کار آزما جوان مقابلہ میں ڈٹ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے صلح کے پیغاموں کو اس شرط پر کہ عرب واپس اپنی وطن کو لوٹ جائیں قبول نہ کیا اور لشکر کو جنگ کی ترغیب دے کر آمادہ پیکار کر لیا۔ طرفین میں گھمسان کارن پڑا۔ یونانی پسپا ہوئے کچھ مارے گئے اور جو بیچ رہے وہ دمشق اور قیصرہ کو بھاگ نکلے۔ اہل اسلام نے سونے چاندی کی صلیبوں اور ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا۔ مورخین نے مقتولین کی فہرست میں پچاس ہزار عیسائی اور چار سو ستر مسلم شہداء کا تذکرہ کیا ہے۔

خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دمشق فتح ہونے سے قبل ماہ جولائی

۶۳۲ء میں انتقال فرمایا اور موت سے پہلے وصیت فرمائی کہ میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے انکار کیا کہ مجھے اس کی آرزو نہیں ہے۔ لیکن خلیفہ اول کے ارشاد پر آخر قبول فرمایا پھر آپ کے عہد میں لشکر اسلام نے شہر حمص اور بعلبک کو ۶۳۵ء میں فتح کیا اور یرموک ندی کے کنارے شاہ استنبول اور اس کے حمایتوں سے مقابلہ ہوا۔ رومی سواروں کے حملوں سے قریب تھا کہ مسلمان بھاگ جائیں۔ مگر قوم حمیر کی عورتوں کے ملامت کرنے سے پھر رگ حمیت جوش میں آئی اور رومیوں کو تلواروں کی نوکوں پر دہرایا بہت سے رومی میدان میں ڈھیر ہوئے بہت سے دریا میں ڈوب مرے باقی پہاڑوں اور جنگلوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ چونکہ اب حلب و یروشلم نگہبان بجز اس مغلوب لشکر کے اور کوئی نہ تھا۔ اس لئے خلیفہ المؤمنین کے حکم سے بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام لشکر کے ساتھ شہر کا محاصرہ کر لیا اور یروشلم کے روساء کو بدین مضمون ایک مراسلہ بھیجا۔ سلامتی اور مسرت ان لوگوں کو ہے جو راہ راست پر چلیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ ہم تم سے اس امر کی تمنا رکھتے ہیں کہ تم خدا اور رسول پر ایمان لاؤ۔ اور ہمارے بھائی بن جاؤ پھر ہم پر تم کو اور تمہارے بال بچوں کو ایذا دینا حرام ہوگا اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم کو خراج دو اور ہماری پناہ میں رہنا اختیار کرو۔ اگر اس کو بھی قبول کرنے سے گریز کرو گے۔ تو تمہارے مقابلہ میں وہ لوگ آئیں گے جو تمہارے شراب پینے اور خنزیر کھانے سے شہید ہونے کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور ہم بغیر فتح کے انشاء اللہ تعالیٰ یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔

اس کے بعد مسلمان چار ماہ تک باوجود شدت سرما کے شہر کو گھیرے رہے۔ آخر پادری سوف ردینس نے شرط صلح کو قبول کیا اور کہا یہ پاک جگہ ہے۔ اس کو میں سوائے خلیفہ کے اور کسی کے سپرد کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ آخر قائد لشکر کی جانب سے خلیفہ المؤمنین کو عرض کیا گیا کہ شہر کے محاصرے کا نتیجہ آپ کے تشریف لانے پر موقوف ہے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے مشورے سے خلیفہ المؤمنین بسوئے بیت المقدس روانہ ہوئے۔ خلیفہ

المومنین کا یہ سفر باوجودیکہ دنیا کے اہم ترین مقاصد کے لئے تھا۔ مگر سادگی اور پاسداری مذہب میں اپنی نظیر آپ ہے جس کا نقشہ مورخ اوکلی نے ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ خلیفۃ المومنین نے پہلے تو مسجد میں نماز پڑھائی پھر بعد زیارت مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی جگہ پر مقرر فرمایا۔ اور چند رفیقوں کے ساتھ باہر نکلے جو تھوڑی سی دور سے واپس لوٹ آئے پھر آپ ایک سرخ رنگ کے اونٹ پر سوار ہوئے۔ دو تھیلے ساتھ رکھے۔ ایک میں جو کے ستو اور دوسرے میں کچھ کھجوریں تھیں اور لکڑی کی سینی یعنی طباق اونٹ کے پیچھے باندھ لیا پانی کا مشکیزہ آگے لٹکا کر روانہ ہو گئے۔ جس مقام پر شب باقی فرماتے وہاں سے صبح کی نماز پڑھ کر آگے چلتے اور ہمراہیوں کو مخاطب فرما کر خداوند عالم کی حمد و ثنا فرماتے رہتے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو گمراہی سے بچایا اور صراطِ مستقیم پر چلایا۔ مخالفوں پر غلبہ عطا کیا اور آپس میں محبت دی۔ تم بھی اس کا شکر کرو۔ کیونکہ جو شکر کرتا ہے۔ اس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر طباق ستوؤں کا بھر کر بڑی فراخ دلی اور محبت سے اپنے معاحبوں کے ساتھ تناول فرماتے۔ اسی سفر میں ایک مسلمان کا مقدمہ پیش ہوا۔ جس نے دو بہنوں سے شادی کر رکھی تھی آپ نے اس کو ایک کے ترک کرنے کا حکم دیا۔ پھر ایک شخص ریشمی لباس پہنے پیش کیا گیا۔ اس کو اس عیاشی کے لباس سے منع فرمایا۔ اور کئی ایک باجگزاروں کو دھوپ میں بیٹھا دیکھا۔ ان پر رحم فرما کر رہائی دی۔ اور اکثر علما کو رحمہ دلی کی تاکید فرمائی۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو نعرہ اللہ اکبر لگایا۔ اور ایک موٹی اون کے خیمہ میں زمین پر بیٹھ گئے۔ رئیس قوم نصاریٰ نے اپنے سرداروں سے کہا ان لوگوں سے بغیر آسمانی امداد کے مقابلہ کرنا بے فائدہ ہے۔ ان کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ حلم و حیا و تابعداری کو عمل میں لاویں اور ان اوصاف سے ترقی پذیر ہو گئے۔ تھوڑے دنوں میں تمام تر قوانین پر ان کی شریعت کو غلبہ ہوگا۔ ان کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی اس کے بعد شرائط صلح منظور ہو گئیں اور شہر کے دروازے کھول دیئے گئے خلیفۃ المومنین معہ رؤساء نصاریٰ کے باتیں کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اور عبادت گاہ سلیمان علیہ السلام پر خلیفۃ المومنین

کے حکم سے ایک نہایت عمدہ مسجد تعمیر کرائی گئی۔ خلیفۃ المومنین کا قیام دس یوم تک وہاں رہا۔ پھر مراجعت مدینہ منورہ فرمائی۔ حضرت عمر خلیفہ ثانی رسول اللہ علیہ وسلم کی بنوائی ہوئی مسجد مدتوں قائم رہی اور ملک شام مع اپنے اس مشہور شہر یروشلم کے آج تک مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ اتنی طویل مدت نہ تو بنی اسرائیل نے اس پر حکومت کی اور نہ کسی اور قوم نے۔ جس قدر رب العزت نے اہل اسلام کو مہلت دی۔ خلفاء اربعہ کے بعد تک شام میں دمشق امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا پایہ تخت قرار پایا۔ اور ایک عرصہ تک یکے بعد دیگرے بنی امیہ کے حکمران ہوتے رہے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کی اولاد میں سلطنت آئی۔ خلفاء عباسیہ ماموں رشید و ہارون رشید وغیرہ رحمہم اللہ نے اپنے عہد میں یورپ کے اور ملک بھی ماتحت کر لئے تھے۔ ان کا دارالسلطنت شہر بغداد تھا۔ ایران، عرب، مصر، شام سب ان کے ماتحت تھے۔ لیکن ۲۹۶ھ میں مصر میں ایک شخص مہدی نام نے خلفاء عباسیہ کے برخلاف اپنی خلافت قائم کی یہ شخص اپنے آپ کو امام حسین کی اولاد سے شمار کرتا تھا۔ اور یکے بعد دیگرے اس کی اولاد سے بھی چودہ خلیفے ہوئے۔ یہ سلطنت ۵۶۷ھ تک رہی اور اس کا آخری خلیفہ عاضد الدین اللہ ابو محمد عبداللہ تھا۔ جس کی خلافت کا خاتمہ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب کے ہاتھ سے ہوا جو انہی کے دربار میں پہلے بہ حیثیت وزیر تھا۔ یہ اپنے چچا شیرکوه کے ساتھ سلطان نور الدین محمود شاہ کے ہمراہ شام کی جانب سے جو متعلقین سلاطین سلجوقیہ میں سے تھا آیا تھا۔ اور اپنے کو خلفاء عباسیہ کا ماتحت بیان کرتا تھا۔ بعد ازیں مسلمانوں کی باہمی نفاق پذیری اور طوائف المملو کی نے عیسائی سلطنتوں کو جرأت دلائی وہ بیت المقدس کی تسخیر کا حوصلہ کرنے لگیں اور صلیبی جنگوں کی ابتداء ہو گئی۔ جسے تاریخ پوری طرح بیان کرتی ہے۔ تخمیناً دو سو برس متواتر عیسائیوں کے حملے ہوتے رہے جن کا خاتمہ چنگیز خاں کے پوتے کے بعد اس کی نسل میں اسلام لانے سے ہوا اور عیسائیوں کے دلوں سے یہ ہوس نکل گئی کہ وہ بیت المقدس پر قابض ہو جائیں۔ چنانچہ آج تک اس بابرکت شہر کی ذمہ داری اہل اسلام کے ہی قبضہ میں ہے۔ گو عیسائیوں کا اقتدار نصف النہار پر دکھائی دیتا ہو۔

(نوٹ) ۱۹۲۸ء سے بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں کے قبضہ میں ہے۔ (ناشر)

عروجِ الی السماء یا سیرِ افلاک

رہ گئے چرخِ چہارم پہ جنابِ عیسیٰ
طے کئے ہفت سماوات کے میدان تو نے

نبوت کا بارہواں سال افقِ عالم پر ضیاء ریز ہے۔ رجب کی ستائیسویں رات وہ رات ہے۔ جس کی نورانیت نواز ظلمت پر آفتاب و ماہتاب کی روشنی قربان ہو رہی ہے۔ شب کا نصف کے قریب حصہ گزرنے والا ہے۔ اور وہ مبارک وقت آنے والا ہے۔ جب کہ مولا کریم کی ستار العیوبی و کرم نمائی اپنی تمام تر صفات کے ساتھ آسمانِ دنیا پر نزولِ اجلال فرماتی ہے اور سیاہ کاروں و معصیت شعاروں کو اپنے دامنِ رحمت میں ڈھانپ لینے کے لئے بے قرار ہوتی ہے۔ مگر عیش و عشرت کا فریفتہ اور بندہٴ حرص و ہوا انسان دن کی نورانی رونقوں اور فانی عمر کی گرانمایہ فرصتوں کے لئے مئےِ احمر کی سرخیوں کی تلاطم خیزیوں اور جنون انگیز کیفیتوں، بد اعمالیوں اور سیاہ کاریوں میں گزار کرنا عاقبت اندیشی کی چادر تانے محو خواب ہو جاتا ہے۔ اس دلکشا و فرحت افزا رات کی تاریکی تمام عالم پر چھائی ہوئی ہے۔ سقائے فلک اپنی سیاہ مشک سے تمام عالم کو تیرگی سے موثر کئے آبِ پاشی کر رہا ہے۔ لا تعداد چراغِ سماوی ہیں جن سے پُر اسرار ضیائیں منتشر ہو رہی ہیں۔ ملاءِ اعلیٰ کی نورانی فضاؤں میں ناقابلِ اظہار مسرتیں اور بے تاب تمنائیں رقصِ کناں ہیں۔ اور حسن کائنات ردائے عریاں میں مستور آسمان کے لطیف نقاب سے دنیا کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی حسین خوش خرام کا انتظار ہے۔ ہاں مسجدِ اقصیٰ یعنی بیت المقدس میں وہ حسن کی کان، جہان کی جان، رحمتِ منان، فخرِ انس و جان، امام الرسل تاجدارِ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت ملائکہ و انبیاء علیہم السلام سے ابھی فارغ ہوئے ہیں۔ اور حضور رب العالمین میں شرفِ باریابی حاصل کرنے والے ہیں۔ روح الامین سیدنا حضرت

جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اے سلطان کونین اب خطہ خاک سے جانب افلاک تشریف لے چلے کہ کروبیانِ ملاءِ اعلیٰ و مستحانِ عالم بالامت سے دیدار فرحت آثار حضور کے منتظر اور چشم براہ ہیں۔ براق پر سوار ہو جائے اور عاشقانِ ازلی کو دیدار سے مشرف فرمائے۔ صحیحین میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن صعصعہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر مجھ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے چلے۔ یہاں تک کہ پہلے آسمان تک پہنچے اور جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوا دیا۔ اور آسمان اول کے نگہبانوں نے پوچھا کون ہے کہا جبرائیل ہوں۔ نگہبان فرشتوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے۔ جبرائیل نے کہا محبوبِ خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا وہ بلوائے گئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ فرشتوں نے کہا مرحبا آپ کا تشریف لانا مبارک ہو۔ فرشتوں نے دروازہ کھولا۔ جب میں آسمان اول کے اندر داخل ہوا۔ تو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کو سلام کیجئے۔ چنانچہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا پھر کہا کہ نیک بیٹے اور نیک نبی کے لئے یہ مرتبہ مبارک ہو۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ یہ آسمان کیا ہے اور ان کا وجود بھی ہے کہ نہیں۔ جس کے سمجھنے کے لئے بعض کوتاہ اندیش تشویش میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کا مختصر جواب بخوف طوالت کتاب یوں سمجھئے کہ قرآن پاک و دیگر تمام کتب سماوی نے آسمانوں کا ذکر کیا ہے اور بار بار کیا ہے جب تک کسی چیز کا وجود نہ ہو۔ نام نہیں رکھا جاتا۔ نیز جس سے انکار کیا جاتا ہے تو یہی انکار اس کے وجود کی عین دلیل ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر وہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو انکار کس شے سے ہو رہا ہے حکماء سے ایک حکیم فیثا غورث اور اس کی تقلید میں اس کے بعض شاگردوں نے آسمانوں کے وجود سے انکار کیا ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا آسمان کا منکر نہیں۔ تو فقط ایک حکیم فیثا غورث کے انکار سے آسمانوں کا عدم ثابت نہیں ہو سکتا۔

آسمانوں کا وجود ایک مسلمہ امر ہے۔ ہزاروں برس سے بڑے بڑے حکماء و علماء، سائنسدان و فلاسفر، تمام جہان کے عقلا، فلسفے کے موجد و یونان کے دانا آسمانوں کے وجود کے قائل ہیں۔ ان کے علاوہ حضرات انبیاء علیہم السلام پر جو وقتاً فوقتاً صحائف و کتب کا نزول ہوتا رہا۔ وہ سب کی سب آسمان کا وجود بڑے زور سے ثابت کرتی ہیں۔ پس جس چیز پر جہان بھر کے عالم نیز ارضی و سماوی کتابیں شاہد ہوں۔ وہ چیز بغیر کسی اتنی ہی ٹھوس دلیل کے کیونکر رد ہو سکتی ہے۔ محض یہ کہہ دینا کہ اگر آسمان ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ کچھ وقیع امر نہیں ہے کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں صفحہ دنیا پر وجود پذیر ہیں۔ جن کو انسان باریک سے باریک اور اعلیٰ سے اعلیٰ دور بینوں سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ زمینوں پہاڑوں اور سمندروں کی تہہ میں ایسی ایسی ہزار ہا چیزیں مخفی اور پوشیدہ ہیں جن کا پتہ لگانا دشوار ترین امر ہے۔ لائٹن یا لمپ میں نہایت شفاف شیشے کی چمنی لگی ہوتی ہے مگر جب لائٹن جلانی جائے تو دور سے دیکھنے والے کو چمنی نظر نہیں آتی اور بتی کی روشنی نظر آتی ہے تو کیا چمنی کا نظر نہ آنا دوسرے دیکھنے والے کی کوتاہ نظری پر چمنی کے عدم کی دلیل ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ چونکہ آسمان بھی شیشہ شفاف کی طرح صاف اور حد نظر سے بہت دور ہے۔ اس لئے نظر نہیں آتا۔ تو اس کا وجود نظر میں نہ آنا یا کہ کما حقہ اس پر نگاہ کا حاوی نہ ہونا اس کے معدوم ہونے کا ثبوت نہیں۔ بعض حکماء قدیم کے خیال میں یوں ہے کہ آسمان پیاز کے چھلکوں کی طرح پرت در پرت ہیں اس وجہ سے پھٹ جانے یا جڑ جانے کے قابل نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ قائل ہو کر بھی ایک شبہ میں پڑ گئے۔ جس کی ابتداء حکیم بطلموس کی تقلید سے ہوئی ہے وہ آسمانوں کے ٹھوس اور سخت ہونے اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہونے کا قائل تھا۔ اسی کے نکالے ہوئے نظام کو بعض مسلمانوں نے بھی عربی زبان میں نقل کیا ہے۔ حالانکہ خود حکماء نے ہی اس نظام کو باطل اور غلط کر دیا ہے اور آسمانوں کا ایسا ٹھوس جسم جس میں کوئی چیز پھرنے سکے مردود ہو گیا۔ اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اس میں ہزاروں ستارے، چاند و سورج گردش کرتے ہیں اگر آسمان ٹھوس ہوتے۔ تو ستاروں کی گردش کیونکر ممکن ہوتی۔ اور اگر یہاں یہ

بھی مان لیا جاوے کہ آسمان ٹھوس اور سخت اجسام ہیں تو یہ کیسے اور کہاں سے معلوم ہوا کہ ان میں دروازے اور راستے نہیں۔ یا یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ پھٹنے اور چڑنے کے قابل نہیں۔ چونکہ اس بارے میں جو دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔ وہ نامعقول ہونے کے علاوہ مخدوش بھی ہیں۔ اس لئے کوئی ذی فہم ان کو قبول نہیں کر سکتا۔

اور سینے۔ بندوق کے نشانہ کے سامنے ایسی کوئی چیز جیسے لوہے کی چادر ہوتی ہے۔ جو اس کی قوت حیثیت کے موافق ہو درمیان میں حائل کر دیجئے اور جب بندوق گولی پھٹے گی تو وہ گولی اس لوہے کی چادر کو چیر کر نکل جائے گی۔ گولی کو اس قسم کی کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تو خود تبارک و تعالیٰ ہی عروج دے رہا تھا۔ جو تمام طاقتوں کا مالک اور بہت بڑا طاقتور ہے۔ آسمانوں کی کیا حقیقت تھی جو امر الہی کا خلاف کر کے آپ کے مانع آسکتے۔ اس کے علاوہ جب آسمانوں میں دروازے ہونے کا عدم ثابت نہیں اور ان کے پھٹنے جڑنے کا امکان بھی ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ساتوں آسمانوں کا طے کر کے عرش اعظم تک اور لامکان تک پہنچنا محالات سے اور بعید از قیاس کیوں سمجھا جائے۔ بلکہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے معراج کے متعلق جو احادیث فرمائی ہیں۔ ان سے آسمانوں میں دروازوں کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایک حدیث صحیحین میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں فرمایا گیا ہے۔ فانطلق بی جبرائیل حتی الی السماء الدنيا فاستفتح الاخر یعنی پھر مجھ کو جبرائیل لے چلے۔ یہاں تک کہ آسمان دنیا (آسمان اول) تک پہنچے۔ جبرائیل نے دروازہ کھلوا یا۔ اسی طرح آگے چل کر اور دروازوں کا جو ساتوں آسمانوں میں ہیں انہی احادیث معراج میں ذکر فرمایا ہے۔ بہر حال اس حدیث سے آسمانوں میں دروازوں کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی سے آپ کا مع الجسد آسمانوں پر جانا بھی ثابت ہوتا ہے۔ مگر مسلمانوں میں جہاں اور بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ وہاں یہ ایک بہت بڑی خرابی بھی ظہور میں آ چکی ہے۔ جس سے ایمان تو رہتا ہی نہیں۔ وہ یہ کہ اگر ان کے سامنے کسی بات کے ثبوت کے لئے قرآن

پاک کی کوئی آیت یا حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث پیش کی جائے تو باستثنائے چند اہل ایمان جاہل ناک بھویں چڑھانے لگتے ہیں۔ اور جب کبھی کسی حکیم یا فلاسفر کا قول خواہ وہ غیر مسلم ہی ہو یا سائنس کا کوئی نظریہ پیش کیا جاتا ہے تو بلا حیل و حجت صدق دل سے اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ خیر یہ وہ جانیں۔ ہمارا کام رجوع الی الخیر کرانا ہے۔ توفیق اثر خدائے قدوس کے ہاتھ ہے۔

پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے مل کر میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانِ دوم تک پہنچا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہا۔ وہاں کے بھی دربانی فرشتوں نے دریافت کیا کہ کون ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ فرشتوں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے۔ جبرائیل بولے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ بلوائے گئے ہیں۔ جبرائیل نے کہا ہاں بلوائے گئے ہیں۔ فرشتوں نے کہا مرحبا۔ آپ کا تشریف لانا مبارک ہو۔ پھر دروازہ کھولا جب میں آسمانِ دوم میں داخل ہوا۔ تو میں نے دونوں خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے دونوں بھائیوں کے نام بتائے کہ یہ حضرت یحییٰ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہما السلام ہیں۔ آپ ان دونوں پر سلام دیجئے۔ چنانچہ میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا کہ نیک بھائی اور نیک نبی کو یہ رتبہ معراج مبارک ہو۔ الغرض آپ بطریق مذکور دوسرے سے تیسرے اور تیسرے سے چوتھے اور پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ ہر ایک آسمان کے درباں سے اور جبرائیل علیہ السلام سے مکالمہ ہو کر دروازہ کھلتا رہا۔ اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام۔ چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون برادر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی گئی۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے سب سے تعارف کرایا اور سلام کرنے کو کہا۔ اور سب کی طرف سے سلام کا جواب اور نیک بھائی و نیک نبی کو یہ قرب

اتم مبارک ہوسنا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اگرچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ساتوں آسمانوں پر تشریف لے جانا الگ الگ بالتفصیل ذکر فرمایا ہے۔ مگر میں کتاب کے طوالت کے خوف سے مجملاً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی وجہ سے میں نے حدیث کا عربی متن بھی نہیں پیش کیا۔ صرف اس کے با محاورہ ترجمہ پر اکتفا کیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جب آپ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے ساتویں آسمان کی جانب تشریف لے چلے تو حسرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے جب فرشتوں نے رونے کا سبب دریافت کیا تو حضرت کلیم اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اس ایک ایسے نوجوان فرزند (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو اللہ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا کہ قیامت کے دن جس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی جب حضور ساتویں آسمان کے فرشتوں اور جبرائیل علیہ السلام کی گفتگو ہونے کے بعد دروازہ کھلنے پر ساتویں آسمان میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ بیت المعمور سے تکیہ لگائے تشریف رکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کو سلام کیجئے میں نے سلام کہا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی فرمایا مرحبا بن صالح و نبی صالح۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہو کہ بہشت کی زمین قابل زراعت ہے لہذا وہ اس میں کاشت کریں۔ حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیونکر کاشت کریں۔ حضرت خلیل اللہ نے فرمایا کہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ إِلَّا بِاللَّهِ بکثرت پڑھا کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کیا گیا اور سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے۔ سدرہ بیر کا ایک درخت ہے۔ اس کے پھل مثل قلال حجر۔ یعنی منکوں کے برابر اور پتے اس کے مثل گوشِ فیل کے ہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ یہی سدرۃ المنتہیٰ ہے (اس بیر کی بحث میں بعض کور باطن اعتراض کرتے ہیں۔ جس کا جواب ہم نے اعتراضات کے باب میں مفصل دیا ہے)۔ اور دیکھا کہ چار نہریں جاری ہیں۔ دو باطن ہیں اور دو ظاہری ہیں۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہیں۔ کہا

کہ دونوں باطن نہریں کوثر و سلسبیل جنت میں ہیں۔ اور دونوں ظاہر والی نیل و فرات ہیں۔ پھر میری طرف کو بیت المعمور اٹھایا گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حسن بصری رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مرفوع بیان کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا کہ اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہ اپنی جنس کی کثرت کے باعث پھر دوبارہ عود نہیں کرتے۔ پھر قتادہ رضی اللہ عنہ نے حدیث انس کو بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میرے پاس ایک پیالہ شراب کا ایک دودھ کا اور ایک شہد کالایا گیا۔ پس میں نے دودھ پی لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا پس یہی فطرت ہے۔ جس پر آپ اور آپ کی امت ہے اور آپ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہیٰ اس کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ مقام فرشتوں کے لئے انتہائی عروج کا مقام ہے۔ اس سے آگے نہیں جاسکتے۔ یہاں پر جبرائیل علیہ السلام بھی ٹھہر گئے اور دست بستہ عرض کرنے لگے۔ کہ یا حبیب ذوالجلال اب اس مقام سے آگے ایک بال برابر بڑھنے کی مجھ میں تاب نہیں ہے کیونکہ

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

یا حضرت آپ کے سوا کسی کی طاقت نہیں کہ آگے بڑھ سکے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے رخصت ہوتے وقت دریافت فرمایا کہ اگر کوئی آرزو ہو تو بیان کرو۔ میں اس کو حضور رب العزت میں منظور کراؤں۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ صرف اس قدر تمنا رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اپنے بازو پل صراط پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت اس پر سے آسانی سے گزر جائے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ نگاہ غیب سے آواز آئی۔ اے حبیب اب جبرائیل کو رخصت دو اور خلیل کی جانب قدم اٹھاؤ۔ اس آواز کے سنتے ہی آپ آگے تشریف لے چلے۔ یہاں تک کہ براق بھی چلنے سے رک گیا۔ اور آپ کی سواری کے لئے رفر ف آ یا۔ جو نورانی سبز مسند مثل تخت رواں کے تھا۔ اور وہ ایسا روشن تھا کہ آفتاب کی روشنی اس کے سامنے کچھ حقیقت نہ رکھتی تھی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس پر رونق افروز

ہوئے۔ اور تشریف لے چلے۔

پھر چرخِ اطلس کی طرف رُفرف ہوا فر فر رواں

رفتار تھی لمح بصر یا جنبشِ چشمِ یقین

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ط

☆☆☆☆☆

لقائے حبیب

حریم کبریائی کی تجلی گاہ میں پہنچے سنا پھر آپ نے جو کچھ سنا، دیکھا جو کچھ دیکھا
 شہ لولاک کے قدموں کو چوما اس بلندی نے
 نہیں ہے عقل کل کو بھی مجالِ پرزنی جس جا
 اللہ اکبر۔ جہاں جبرائیل علیہ السلام کے مرتبہ کی حد ہوتی ہے۔ وہاں حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کا پہلا قدم اور سفر کی ابتدا ہے۔ اور یہاں سے آگے بھی حضور نے ہزاروں مقام
 طے فرمائے جن سے جبرائیل واقف نہیں۔ چنانچہ جب براق بھی سدرہ پر تھک کر رہ گیا تو
 پھر آپ کو رفر ف لے کر پرواز کناں ہوا۔ اور ستر ہزار حجاب حکمت کے، ستر ہزار حجاب نور
 کے، ستر ہزار حجاب زمرہ کے اور ستر ہزار حجاب موتی کے۔ کہ ہر حجاب کی موٹائی ایک
 دوسرے تک پانچ سو برس کی راہ اور درمیانی فاصلہ بھی اسی قدر تھا۔ آن کی آن میں طے
 فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام میری ہمراہی سے رہ گیا۔ تو
 میکائیل نے حاضر ہو کر کہا۔ کہ یا رسول اللہ اب وقت میری خدمتگاری کا ہے۔ میں نے
 قدم میکائیل پر رکھا اور وہ اٹھا کر مجھے لے چلا۔ دریاہائے آب سے گزار دریاہائے آتشیں
 سے اتار حجابوں تک پہنچا۔ پھر اسرافیل نے آ کر شرائط تعظیم بجالا کر حجابوں سے گزارا۔
 رفر ف پھر پیدا ہوا۔ اس پر میں نے قدم رکھا تو اس نے بیک حرکت قریب ساقِ عرش مجھے
 پہنچایا۔ جب میں حجاب کبریا کو پہنچا۔ تو وہ ناپدید ہو گئے۔ اور میں بے سواری رہ گیا۔ اور
 رفر ف غائب ہو گیا۔ پھر بصورت اسپ ایک دانہ مروارید سفید ظاہر ہوا۔ وہاں سے وہ آگے
 لے کر بڑھا۔ اب حضور ایسے مقام پر پہنچے جہاں نہ آسمان نہ زمین، نہ مکان نہ زماں، نہ
 جہت نہ فرشتہ، نہ کوئی آواز معلوم ہوتی تھی۔ جسم اطہر میں لرزہ پڑا۔ قریب تھا کہ بیہوشی طاری
 ہو جائے۔ کہ حجاب کبریائی گزر گیا اور اذنِ منی کا خطاب ہوا۔ یعنی مجھ سے نزدیک ہو۔ لب

مبارک پر غیب سے ایک قطرہ شیرین ولذیذ ٹپکا۔ نوش فرماتے ہی علوم اولین و آخرین حاصل ہو گئے خوف و ہراس سب جاتا رہا فرمایا کہ میں ہر بار اُدن منی کے خطاب کے ساتھ قریب ہوتا تھا اور زمین سے آسمان تک کی مسافت طے کرتا تھا۔ یہاں تک کہ مجھے ہزار مرتبہ خطاب اُدن منی ہوا۔ اور میں مرتبہ دنیٰ کو پہنچا۔ پھر درجہ فتدلیٰ کا پایا۔
 ر کے شاہ تو پردے سے آواز آئی
 کہ پردے میں آتجھ سے پردہ نہیں ہے

حتیٰ کان بین الحبیب والمحبوب قاب قوسین او ادنیٰ۔ محبوب سے محبوب ملا انتہائی قرب حاصل ہوا۔ اور کوئی پردہ نہ رہا۔ آپ کے کان میں غیبی آواز آئی جو حضرت کے یارِ غار خلیفہ اول حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز کے مشابہ تھی کہ قِفْ يَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاؤ۔ اس لئے کہ آپ کا پروردگار نماز پڑھ رہا ہے۔ اس آواز کے سننے سے آپ کے دل سے وہ خوف و دہشت کی حالت کافور ہو گئی۔ جو حکم الحاکمین کے حضور میں حاضر ہونے والے خاص اور مقرب بندہ کے پاک اور معصوم دل پر ظاہر ہونی ممکن تھی۔ اور آپ کو ایک ڈھارس سی بندھ گئی۔ اور آپ اس سوچ میں پڑ گئے کہ یہاں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آواز کہاں سے آئی۔ اور پروردگار بے نیاز کا نماز پڑھنا کیسا۔ یہ سوچتے ہی عرشِ اعظم کے قریب پہنچ گئے۔ جس وقت آپ نے ارادہ عرشِ اعظم پر جانے کا فرمایا۔ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانے کا قصہ یاد آیا کہ ان کو جوتہ اتار کر جانے کا حکم ہوا تھا۔ یہاں مجھے بھی اپنی نعلین اتار دینی چاہئے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادہ پر عمل نہیں فرمایا کہ آواز آئی۔ اے میرے محبوب اپنی نعلین پہنے ہوئے اسی طرح چلے آئیے اور موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو یاد نہ فرمائیے ان کو جوتا اتارنے کا حکم اس لئے ہوا تھا کہ وہ مقام پاک تھا۔ اور وہاں کی مٹی ان کے پاؤں کو لگ جانا ان کی توقیر و عزت کا سبب تھا۔ اور آپ کی نعلین بوسی سے عرش کو شرف حاصل ہوگا۔ لہذا اس کو عزت بخشئے اور یوں ہی تشریف لائیے۔ اس کے بعد فوراً آواز آئی۔ اُدن یا خیر البریہ۔ اُدن یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اُدن یا محمد صلی اللہ علیہ و

سلم۔ نزدیک آئیے اے بہترین خلائق۔ نزدیک آئیے اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نزدیک آئیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس آپ نعلین مبارک پہنے ہوئے عرش پر جا کر اس قدر اللہ تعالیٰ سے قریب ہوئے۔ جہاں کسی وہم کو بھی گزر نہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ تمام مخلوقات سے کسی نے نہ جانا کہ قدمگاہ کہاں ہے۔ بلکہ خود قدم ناواقف رہا کہ نقش قدم کہاں ہے۔ یہ وہ درجہ اور مقام ہے کہ نہ کسی نبی اور رسول کو ملا۔ نہ ملائکہ میں سے کسی کو حاصل ہوا۔ تمام تجلیات جلالی و جمالی نے حضور پر نور پر محیط ہو کر فرق دوئی مٹا دیا۔ اور حضور کو شنید سے دید اور علم الیقین تک کہ حد عین الیقین ہے پہنچ کر حق الیقین کا مشاہدہ حاصل ہوا۔ جو دیکھا سو دیکھا اور جو سنا سونا۔ اور محرم اسرار فأوحی الی عبدہ مَا أَوْحَىٰ هُوَ

پڑے ہوئے تھے ہزار پردے کلیم دیکھو تو جب بھی غش تھے
میں صدقے آنکھوں کے اس کی جس نے یہ جلوہ یوں بے حجاب دیکھا

حدیث شریف میں وارد ہے کہ اس قربِ اتم کی حالت میں دستِ قدرت حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر پہنچا جس سے آپ کو کلی فرحت حاصل ہوئی اور اس کے پہنچتے ہی آپ نے دونوں چھاتیوں میں اس کی ٹھنڈک محسوس فرمائی اور علومِ اولین و آخرین کے راز دار بن گئے۔ پھر آپ نے مولا کریم سے عرض کیا کہ یہاں صدیق کی آواز کہاں سے آئی اور تیری بے نیاز ذات کی نماز کیسی۔ جواب ملا کہ جو آواز آپ کو صدیق کی سی معلوم ہوئی۔ وہ آواز ایک فرشتے کی تھی۔ جس نے میرے حکم سے محض اس لئے کہ آپ کے دل پر سے گھبراہٹ اور خوف و دہشت کا اثر جاتا رہے۔ پکارا تھا۔ جس طرح کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر بوقت مکالمہ سوال کیا تھا۔ جب وہ بھی خوف و ہراس میں کانپ رہے تھے۔ تِلْكَ بَيِّنَاتُكَ يَا مُوسَىٰ۔ یعنی اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سوال سے ان کا خوف رفع ہو گیا تھا۔ اور میری نماز سے یہ مراد ہے کہ اس وقت میری رحمت خاص آپ اور آپ کی امت پر نازل ہو رہی تھی اور آپ کا استقبال کر رہی تھی اور اے میرے محبوب کیا آپ جبرائیل علیہ السلام کی درخواست پیش نہ کرو گے۔ جس کا آپ نے اس سے وعدہ فرمایا تھا۔ میں نے آپ کے خیال پر اس کی آرزو قبول فرمائی ہے۔ مگر صرف انہی لوگوں کے واسطے جو صدق دل سے

آپ کی پیروی کریں گے۔ اور آپ سے محبت رکھیں گے۔ پھر جو جو کلام رب العزت کو منظور تھا اپنے محبوب پاک رحمۃ اللعلمین سے کیا۔ اور اپنا دستِ قدرت سینہ پر رکھ کر علومِ اولین و آخرین بخش دیئے۔ بعض علوم ایسے تھے۔ جن کا سننا عوام کے لئے محال تھا۔ ان کے اخفا کا حکم فرمایا۔ اور خواتیم سورہ بقرہ عنایت فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب قاعدہ ہے کہ دوست دوسرے دوست سے بلا تحفہ تحائف نہیں ملا کرتا۔ آپ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں۔ میرے حضور میں کیا تحفہ لائے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے معبودِ حقیقی جل مجدہ کی ثناء میں یوں عرض کیا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ۔ یعنی میری تمام عبادتِ زبانی اور قلبی اور مالی صرف تجھ خدائے واحد کے لئے ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ تحفہ پروردگارِ عالم نے قبول فرما کر ارشاد فرمایا۔ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ یعنی ہر قسم کی سلامتی ہو آپ پر اے نبی اور رحمت اللہ کی اور اس کی بہت سی برکتیں ہوں۔ اس انعام و اکرام و برکات و رحمت کی گھڑی میں جب تمام امت کی عقدہ کشائی اور بخشش ممکن تھی۔ سرورِ عالم نے اپنی گنہگار امت کو بھی یاد فرمایا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی برکات و انعامات میں حصہ دار ٹھہرا کر اس طرح حضور خداوندی میں عرض کیا۔ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ یعنی اے مولا تیرا بے انتہا سلام اور شمار میں نہ آنے والی برکتیں مجھ اکیلے پر ہی نہ ہوں۔ بلکہ میری گنہگار اور قابلِ مغفرت امت پر بھی اور تیرے نیک بندوں سب پر بھی ہوں۔ جن کو اپنے دامن سے وابستہ کئے ہوئے دنیا پر چھوڑ آیا ہوں۔ جب اس اخلاق کریمانہ کے پر تو سے کرو بیان و مقربان بارگاہ نے رازداری پکڑی کہ ایسے وقت میں بھی یہ نبی رحیم و کریم اپنے گنہگار ان امت کو نہیں بھولے تو یک زبان بول اٹھے۔ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یعنی ہم سب فرشتے اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ جل و علا شانہ کے سوا کوئی لائقِ عبادت نہیں ہے اور یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ وحدہ لا شریک کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ یہاں یہ نقل بھی قابلِ یادداشت ہے کہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ جب کوئی سفر سے اپنے گھر کو مراجعت کرتا ہے تو کچھ تحائف دوستوں عزیزوں کے لئے لے جاتا ہے۔ آپ یہ میرا، اپنا اور ملائکہ کا کلام لے جائیے

تاکہ آپ کی امت نماز میں پڑھ کر مشرف بسعدتِ ابدی ہو۔ مسلمانوں یہ نکتہ سمجھ لو کہ تین چیزیں آپ نے حضور باری تعالیٰ میں عرض کیں۔ تحیات، صلوات اور طیبات۔ تو اس کے عوض میں چار چیزیں، سلامت، نبوت، رحمت اور برکت مولا کریم کی جانب سے عنایت ہوئیں تین پہلی چیزوں سلامت، نبوت و رحمت کو تو مفرد بیان فرمایا اور برکت کو جمع ارشاد فرمایا۔ تاکہ سمجھا جائے کہ ابدالاً باد تک ترقی اور تزاؤں میں ہے۔ ہر چند برکت کا لفظ مفرد بھی دلالت برزائند کرتا ہے۔ اور خصوصاً جب جمع مذکر ہو۔ لہذا آپ کے ظہور سے زمین و زمان میں مشرق سے مغرب تک اطراف و اکناف عالم میں غلغلہ نبوت و دبدبہ رسالت پڑ گیا اور نقارہ فتوت و کوسِ جلالت بجنے لگا اسی وجہ سے نماز میں سب کو التحیات پڑھنے کا حکم ہے۔ اور ایک یہ بھی راز اہل فہم سے منقول ہے کہ چونکہ نماز معراج المومنین ہے اس لئے جناب سید المرسلین تاجدارِ کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ واقعہ معراج کی یاد تازہ کرنے کے واسطے ہر نماز میں بحالت قعود یعنی بیٹھ کر پوری عبارت التحیات سے آخر تک پڑھی جائے تاکہ کسی دل سے یہ طالب و مطلوب کا مکالمہ اور واقعہ معراج کبھی بھی فراموش نہ ہو اور بیٹھ کر اس کے پڑھنے کا اس لئے حکم ہوا۔ کہ حالت قعود بہ نسبت قیام و رکوع و سجود کے زیادہ تر بندہ کی توقیر پر دلالت کرتی ہے گویا شہنشاہ ارض و سما کے حضور سے بندے ناچیز کو حضور میں بیٹھنے کی اجازت حاصل ہوئی۔ یہ وہ سرفرازی بندگان ہے جو بغیر وساطت نبی مکرم رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو ممکن نہیں۔ کیونکہ وہی وجود مقدس اللہ جل شانہ کے نزدیک تمام مخلوق سے دنیا و عقبیٰ میں گرامی تر ہے۔ جس کو ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے محبوب میری رحمت تیری امت کے حق میں میرے غضب پر سبقت لے گئی اور میں قیامت کے دن ایسی کرامتوں سے مکرم فرماؤں گا کہ تمام خلایق محو حیرت و استعجاب ہوگی۔

اے مرے محبوب یکتا رحمت عالم ہے تو

خلق ہے سب کچھ سما سے تا سمک تیرے لئے

لیلۃ المعراج کے انعامات اور حقیقتِ صلوة

سر نوشت و اثر گوں راراست میسازد نماز

نقش معکوس نگین راسجدہ میگردد درست

حضور اقدس محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچا تو مجھے رحمتِ حق نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اور تین چیزیں عطا فرمائیں نمبر ۱ پچاس ۵۰ وقت کی نمازیں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر تخفیف ہو کر صرف پانچ رہ گئیں۔ نمبر ۲ امت کے گناہوں کی مغفرت۔ نمبر ۳ دشمنانِ حق کی پائمالی۔ اور فدایانِ اسلام کی فتح و نصرت کا وعدہ۔ حضرت ابن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کلام التہیات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کہ اے اللہ چھلی گنہگار امتوں اور جماعتوں میں سے بعض کو تو نے زمین میں دھنس جانے کا عذاب دیا۔ بعض کو پتھروں سے معذب بنایا بعض صورتوں کے بگاڑے جانے سے مغضوب کئے گئے بعض کو پانی میں غرق فرمایا بعض کو اور مختلف النوع عذاب دیئے۔ مجھے آگاہ فرمایا جائے کہ میری گنہگار امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ جواب میں رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ پریشان خاطر نہ ہوں۔ آپ کی گنہگار امت پر رحمت نازل فرماؤں گا۔ اور ان کے ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کرنے پر ان کی تمام برائیوں کو ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں سے بدل دوں گا۔ ان میں سے جو میرے حضور میں رجوع لائے گا اور مجھے دکھ اور مصیبت میں نجات کے لئے پکارے گا میں اس کے واسطے حاضر ہوں گا۔ اور جو مجھ سے طلب کرے گا۔ میں اس کے سوال کو رد نہ کروں گا۔ اور جو مجھ پر اپنے امورات میں بھروسہ کرے گا۔ میں اس کی کفالت کروں گا۔ تیری امت کے گنہگاروں کی دنیا میں ستر پوشی کروں گا۔ ان کے چہرے مسخ نہ ہوں گے۔ اور نہ وہ زمین میں دھنسائے جائیں گے اور نہ ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اور قیامت کو ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کروں گا۔

اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ دوست اپنے دوست کے عتاب کو پسند کرتا ہے تو البتہ میں آپ کی امت کا حساب ہی نہ لیتا۔ پھر مولا کریم نے اپنے محبوب رؤف و رحیم سے فرمایا کہ اے محبوب! جو مانگنا ہو میری بارگاہ سے مانگ لو۔ تو شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے رب تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور اس کو ملک عظیم عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم فرما کر اس سے کلام فرمایا۔ داؤد علیہ السلام کو سلطنت عظیم دی اور لوہا ان کے ہاتھ میں موم کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو ملک بے بہا بخشا اور اس کے واسطے جن وانس و شیاطین مسخر فرمائے۔ ہواؤں پر ان کا حکم جاری کر دیا۔ اور وہ ملک دیا کہ اس کے بعد کسی کے واسطے لائق نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو تورات و انجیل سکھلا کر ایسا کر دیا کہ وہ مادر زاد اندھوں اور جذامیوں کو اچھا کرتا اور تیرے حکم سے مردے زندہ کرتا۔ اور اس کو مع اس کی ماں کے شیطان رجیم سے محفوظ کر دیا کہ شیطان کو ان دونوں پر کوئی راہ نہیں ہے۔ پس اللہ کریم جل و علا شانہ نے فرمایا۔ اے میرے محبوب میں نے تجھے خلیل بنایا۔ تورات میں آپ کا نام حبیب الرحمن رکھا اور تمام عالم کے واسطے بشیر و نذیر بنایا۔ اور رسول مبعوث فرمایا۔ آپ کے واسطے شرح صدر کر دی اور وژد کو مرفوع کیا آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ہونا لازم قرار دے کر بلند کیا۔ آپ کی ضعیف امت کو وسط اور خیر امت کر کے مخصوص از اولین و آخرین کیا اور یہ کیا کہ ان کا کوئی خطبہ جائز نہ ہوگا یہاں تک کہ شاہد ہوں کہ تو میرا رسول عبد و محبوب ہے۔ میں نے اے محبوب تجھے پیدائش میں سب سے مقدم کیا اور بھیجنے میں سب سے پیچھے بھیج کر سرفرازی و سرداری دی قیامت میں فیصلہ ہونے میں سب سے مقدم کیا۔ اور سبع مثانی عطا کی۔ جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ خواتیم سورہ بقرہ کو زیر عرش کے خزانہ سے عطا کیا۔ کوثر دی اور فاح پر خاتم کیا۔ ایک حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے رب نے مجھے چھ باتوں سے فضیلت دی ہے۔ فواح الکلام، خواتیم الکلام جو امع الحدیث اور سب کے سب پر بشیر و نذیر بھیجا جانا۔ میرے دشمنوں کے دلوں میں ایک مہینہ کی راہ سے رعب ہونا اور مال غنیمت کا حلال ہونا۔ جو مجھ سے پہلے کسی کے واسطے حلال نہیں ہوئے تھے اور تمام زمین کو میرے لئے پاک اور مسجد بنا دیا گیا پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھ پر پچاس نمازیں فرض فرمائیں۔ اور

آگے موسیٰ علیہ السلام تک آنے اور واپس جانے میں حدیث سابقہ کی طرح پانچ نمازیں باقی رہنے کا ارشاد فرمایا۔ جب آخر بار موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کتنی نمازوں کا حکم رہا ہے۔ تو آپ نے پانچ نمازوں کا ذکر فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ پھر لوٹ کر اپنے رب سے تخفیف کی درخواست کیجئے۔ آپ کی امت تمام امتوں سے کمزور ہے اور مجھے بنی اسرائیل سے سختی لاحق ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بار بار اپنے مولا کریم کی طرف رجوع کیا اور اس نے مجھے نوازا۔ اب مجھے شرم آتی ہے میں نہیں جاؤں گا۔ حکم ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے پانچ نمازوں پر اپنے نفس کو صابر فرمایا ہے تو وہ آپ کے لئے پچاس نمازیں کافی ہوں گی کیونکہ ہر ایک نیکی دس گنا ہے۔ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بشارت سے بہت خوش ہوئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سختی سے ہٹ کر کے لوٹاتے تھے۔ جبکہ آپ ان کے پاس واپسی پر گزرتے تھے۔ سرکار انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر موسیٰ علیہ السلام نمازوں کی تخفیف کے لئے بار بار نہ لوٹاتے تو ممکن تھا حضور علیہ السلام اپنے عشق الہی کی محویت میں پچاس نمازوں میں کمی کی ضرورت ہی محسوس نہ فرماتے۔ کیونکہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کریم کی حضوری اور اس کی عبادت سے بڑھ کر کسی شے سے دل بستگی نہ تھی۔ اور حقیقت بھی یہی ہو سکتی ہے کیونکہ طالب کو مطلوب کی رضا سے بہتر کوئی مشغلہ نہیں ہو سکتا آج کل مسلمان اس محبت الہی کو دل سے نکال چکے ہیں۔ جو تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کی تھی۔ لیلۃ المعراج کے تمام تر انعامات کو دیکھا جائے جو امت عاصی کو خدا کے وصل کے لئے لا کر دیئے گئے تھے۔ تو ان سب سے بہترین واؤلین عطیہ نماز پنج وقتہ ہے جس کی ادائیگی مسلمان کو معراج کمال پر پہنچا دیتی ہے۔

اگر سر کے بل گرتے راہِ خدا میں

قدم چوم لیتی ہمالہ کی چوٹی

خداوند جل و علا شانہ کی عبادت بہ تذلل کرنا خدا کی ناچیز مخلوق انسان ضعیف النبیان کا سب سے بڑا کمال اور پہلا فرض ہے۔ کیونکہ بارگاہِ ایزدی میں عجز و انکساری اشرف

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

سر نوشت و اژگوں راراست میساز و نماز

یہ تو نماز کی ظاہری صورت تھی اب نماز کی معنوی حیثیت بھی ملاحظہ ہو۔ نماز میں تین حقیقتیں مشتمل ہیں یا دوسرے معنوں میں یوں سمجھئے کہ نماز حقائقِ ثلاثہ کا مجموعہ ہے۔ نمبر ۱ حقیقتِ صلوة۔ نمبر ۲ حقیقتِ قرآنی۔ نمبر ۳ حقیقتِ کعبہ یعنی نماز کے اعمال ظاہری و باطنی اور جہت و کعبہ و تلاوتِ قرآن۔ حقیقتِ قرآنی اور حقیقتِ کعبہ تو دونوں صلوة کے اجزاء ہیں جو بجائے خود اعلیٰ اور افضل ہیں۔ چنانچہ تلاوتِ قرآن کی نسبت سرکارِ مدینہ تاجدارِ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ من اراد ان يحدث ربه فليقرأ القرآن۔ ترجمہ: جو کوئی اپنے رب سے بات کرنا چاہے تو اس کو چاہئے کہ وہ قرآن پڑھے۔ گویا

تلاوتِ قرآنِ خدا کے ساتھ ہمکلام ہونا ہے اس سے تو عام تلاوت مراد ہے جو نماز سے علیحدہ ہو نماز میں تلاوت اس سے بھی افضل ترین ہے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت نماز میں بہ نسبت خارج نماز کی حالت کے زیادہ بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ آدمی نماز میں جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو مولا کریم سے گفتگو کر رہا ہے اور اس کے اسرارِ ربوبیت و اوصاف الوہیت کے بحر میں غوطہ زن ہے۔ جس کو ہم دوسرے معنوں میں وہی معراج کہہ سکتے ہیں جس کا اشارہ حدیث شریف میں الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ ط آیا ہے۔ یہ تلاوت قرآن کا مرتبہ ہے۔ اب حقیقتِ کعبہ بھی معلوم کیجئے۔ کعبہ کے لئے صرف یہی فضیلت کافی ہے کہ وہ خداوند جل و علا شانہ کا گھر یعنی خانہ محبوب و معبود حقیقی ہے جو عاشقانِ الہی کا مرکزِ عشق ہے اور نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کی تجلی گاہ ہے اور مشہور بات ہے کہ مکان کی عزت مکین کے سبب ہوا کرتی ہے۔ جو حیثیت مکین کی ہو ویسی ہی عزت مکان کو حاصل ہوتی ہے مثلاً ایک چمڑے کا ٹکڑا اگر جوتی کو لگا ہوتا ہے وہ گھر اور مسجد سے باہر اتار دی جاتی ہے۔ اس لئے کہ اس کا تعلق ایک نجس چیز اور گنہگار انسان سے ہوتا ہے۔ پھر وہ بھی اگر کسی نبی، بزرگ، ولی کی ہو اس کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ اور اگر وہ ہی ٹکڑا قرآن کریم کی جلد پر لگا ہو تو اس کو لوگ چومتے ہیں۔ ایک پانی وہ ہے جو پنجاب پاکستان۔ ہندوستان یا دیگر ممالک میں ہم یا ہمارے جیسے انسانوں کے ساتھ موجود ہے۔ وہ بلا خصوصیت ایک عام پانی ہے۔ مگر آبِ زمزم جس کو حضرت سیدنا اسمعیل علیہ السلام کے پاؤں کی برکت حاصل ہے وہ ایک خاص فضیلت کے ماتحت لیا اور پیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور ہزار ہا مثالیں ہیں۔ الغرض نماز کے متعلق سردار انس و جاں سیاح لامکاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندے کو اپنے خدا کا سب سے زیادہ تقرب نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز کی حالت میں بندے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یعنی نمازی کی آنکھ اپنے معبود حقیقی کے جمالِ جہاں آرا کا بے حجاب مشاہدہ کرتی ہے۔ حضرت خواجہ امام محمد معصوم قدس اللہ سرہ العزیز خلف الصدق حضرت خواجہ امام محمد ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اس کی نسبت ایک وجد آفریں تشریح فرماتے ہیں کہ ”نماز معشوقے است دلربا در باطن مصلیٰ چوں پر

تو جمال با کمال او جلوہ فرمائید و حسن و خوبی او ظہور نماںد نزدیک است کہ اور امست و بے شعور و اور از دے بر بآئید و چوں انوار اور متحقق شود و تجلیہ و متجلی گردد خود را نور یابد۔ یعنی نماز ایک معشوقہ دلربا ہے۔ جب مصلی کے باطن میں اس کے جمال با کمال کا پرتو پڑتا ہے۔ اور وہ اپنی حسن و خوبی کے ساتھ ظہور کرتی ہے۔ تو قریب ہو جاتا ہے کہ نمازی مست و بے شعور ہو جائے اور وہ اپنے آپ سے جاتا رہے۔ اور جب نمازی نماز کے انوار و تجلیات سے متصف اور اس کے اوصاف و خصائص کے زیور سے مزین ہو جاتا ہے۔ تو خود کو سراپا نور پاتا ہے۔

نماز کی اسی کیفیت کے باعث اس کو عالم علم الہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی معراج فرمایا ہے۔ کیونکہ مومن جس وقت نماز میں ہوتا ہے تو وہ تمام دنیوی تعلقات اور مادی دنیا سے عروج کر کے نشاۃِ اخروی پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی مراتبِ قرب و شہود نماز کی حالت میں بدرجہ اتم و اکمل ہوتے ہیں اللہ نماز کی کیا شان ہے کہ ادنیٰ ترین انسان اس کی طفیل پانچ مرتبہ دن بھر میں معراج کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور اپنے مولا کریم کے قرب کو پالیتا ہے۔ نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے۔ جس میں، حج، زکوٰۃ، روزہ، معراج تو حید، ثنا تمام کیفیات جمع ہیں۔ نماز گویا ایک غریب و فادار بے استعداد مومن کے لئے گھر کی چار دیواری اور بال بچے میں رہ کر ہی حج بیت اللہ ہے کیونکہ عاشق صادق کے لئے تین چیزیں اظہار عشق میں اعانت کرنے والی ہوتی ہیں۔ نمبر ۱ معشوق کا بے پردہ دیدار پانا۔ نمبر ۲ معشوق سے ہمکلامی کا شرف حاصل کرنا۔ نمبر ۳ توجہ خصوصی اور قرب حضوری سے سرفراز کیا جانا۔ سو یہ تین چیزیں نمازی کو بھی حاصل ہیں۔ بے پردہ دیدار تو یوں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس طرح نماز پڑھ کہ تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ مرتبہ تجھے حاصل نہیں تو یوں جان کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت سرحسی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے نماز باجماعت کے لئے امام بنایا تو آپ اثنائے قرأت میں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش میں آپ کو لایا گیا اور اس غشی کا باعث پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حمد و ثنا کے جواب میں تو میرے خدا نے فرمایا کہ میں اسی قابل ہوں جیسے تو نے کی۔ مگر جب میں نے آیت اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تلاوت کی تو حکم ہوا تیرا قول

تیرے فعل کے خلاف ہے۔ کہتا ہے تجھی سے مدد مانگتا ہوں اور غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ چنانچہ یہی عتاب میری غشی کا باعث ہوا۔ اللہ اللہ یہ ہے وہ نماز جو معبود کو سامنے دیکھ کر ادا کی جاتی ہے۔ حضرت سراج الامتہ امام الائمہ سیدنا حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے خدا کو سومرتبہ دیکھا ہے۔ قرب حضور اس سے بڑھ کر کوئی امتی کیا پائے گا گویا نماز عشق حقیقی کے جذبات براہیختہ کرنے حسن حقیقی کی بہار لوٹنے شاہد مقصود سے ہمکنار ہونے اور فوز و فلاح سے شاد کام بننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جیسے شاعر نے کہا ہے۔

نمازِ عشق دکھائے گی جلوہٴ محبوب

جو اپنے دردِ جگر کو امام کر لیں گے

نماز کے محاسن باطنی اور مراتب و کمالات کا یہ ایک مختصر سا ذکر اور شمع بھر بیان ہے۔ ورنہ اس کے فضائل اس قدر ہیں کہ انسان گننے سے قاصر ہے مگر افسوس کہ آج کل کا اتحاد پسند مسلمان جہاں کہیں دیکھو مشرکوں کافروں سے دنیا کے لئے اپنی نمازیں قربان کر کے بھی اتحاد چاہتا ہے۔ حالانکہ اپنوں سے اس کی ہمیشہ لڑائی رہتی ہے۔ اس شیدائے دنیا کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ نماز بھی اتحاد کا ایک سبق اور نظام قوم کو مربوط کرنے والی شے ہے تو ممکن ہے۔ کہ سٹیجوں پر اس کی اتحاد پسندانہ دھواں دھار تقریروں کے ساتھ اس کے عمل میں نماز بھی نظر آ جائے اس کو کون یہ کہے کہ تیری فلاح رام رام کرنے میں نہیں خدا خدا کرنے میں ہی ہے۔ بد قسمت ہے وہ مسلمان جو مسلمان ہو کر نماز کے انوار و تجلیات اور فوائد و برکات سے بہرہ ور نہیں ہوتا۔ اس کی نہ بصارت ہے۔ نہ بصیرت جو امت محمدی ہونے کا اقرار کرے۔ اور نماز کے فیوض سے محروم رہے۔ بندہٴ نفس اور جہنم کا ایندھن ہے۔ وہ نام نہاد مسلمان ہے جو نماز کی ادائیگی سے غافل اور بے پرواہ رہتا ہے۔ نماز باجماعت ہی ایک وہ آلہ اتحاد ہے جو پسماندہ اور بد قسمت قوم کو تھوڑے عرصے میں معراج کمال پر پہنچا سکتی ہے۔

دنیا آج تک حیران و ششدر ہے کہ اسلام نے عرب جیسی بادیہ نشین قوم کو ایک قلیل مدت میں خاک سے اٹھا کر افلاک پر کس طرح پہنچا دیا۔ اور اونٹوں کی نیکی کی جگہ سلطنت عظیم کی باگ ان کے ہاتھ میں کیسے دے دی۔ اس فلاکت زدہ ریت پر سونے والی اور

خشک کھجوریں کھانے والی قوم کو کس طرح تخت بخش دیئے اور کیونکر بدوؤں کی جھونپڑیوں میں شاہی خزانے بٹے اس کا جواب صرف یہ ہے کہ ان میں دو وصف تھے جو آج مسلمانوں میں نہیں ہیں اور جن سے منہ موڑ کر آج ذلت و خواری کو پہنچ رہے ہیں اور اپنی پائمالی کا احساس تک نہیں رکھتے اور وہ یہ تھے۔ نمبر ۱ حضرت سرور کونین رسول الثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقانہ محبت اور شیفتگی۔ نمبر ۲ آپس میں نظم و اتحاد اور اپنے رہبروں سے محبت اور یک جہتی یہی وہ اعلیٰ سبق ہے جو ہمیں پنج وقتہ نماز باجماعت سے ملتا ہے اور اسی سبب سے ابوسفیان کفر کی حالت میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو نماز پڑھتے ہوئے اور ایک امام کی حرکت پر متحرک ہوتے ہوئے دیکھ کر بے اختیار بول اٹھا تھا کہ خدا کی قسم یہ قوم کچھ کر کے رہے گی۔ ہم میں سب سے بڑا نقص یہی ہے کہ ہم اپنے رہبروں سے محبت اور ان پر اعتماد نہیں کرتے اور یہ وہ مرض ہے کہ جب کسی قوم میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ زمانہ میں ذلیل ہو جاتی ہے مسلمان کو یاد رکھنا چاہئے کہ اسلامی عظمت و اقتدار کا آفتاب مسجد نبوی سے ہی طلوع ہوا تھا۔ اور بوریائین صحابہ قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت کے مالک بن گئے تھے۔ اور مسلمان اب اگر دوبارہ آفتاب اقبال کو طلوع ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو مسجدوں سے ہی لو لگائیں اور انہی کو نمازوں سے آباد کریں۔ یہیں سے پھر دوبارہ زندگی پاویں گے۔ اور اقتدارِ گزشتہ حاصل کر سکیں گے۔

لا الہ باسدا صدفِ گوہر نماز

قلب مسلم راجح اکبر نماز

☆☆☆☆☆

معلوم ہوا کہ وہ جنت الخلد ہی تھی۔ جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا اخراج عمل میں آیا۔ اور جس میں اہل جنت داخل ہونے کے لئے حضرت آدم سے دروازہ کھلوانے کے ملتجی ہوں گے۔ اگر وہ دنیا پر بقول معتزلہ یمن کا باغ ہوتا تو پھر اس جنت سے تم کو تمہارے باپ کی لغزش نے نکالا ہے فرمانا بے محل ہوگا۔ لیکن یہ فاسد عقیدہ رکھنے والے کچھ ایسے بہک گئے ہیں کہ گویا بغیر دیکھے ایمان لانے کے لئے تیار نہیں۔ ہم یہاں صحیح احادیث پیش کریں گے۔ جن سے یہ معلوم ہو کہ جنت کہاں ہے۔ حضور نے اس کا کس طرح معائنہ فرمایا اور اس کی نعمتوں کو کیونکر پایا۔ مومن کو بلاشبہ ارشادات نبوی پر ایمان لا کر تصدیق کرنی چاہئے۔ چونکہ جنت اور اس کے متعلقات کا اس قدر وسیع ذکر ہے۔ کہ ایک علیحدہ ضخیم کتاب تیار ہو جائے۔ اس لئے یہاں بالا اختصار ذکر کیا جائے گا۔ اور باقی کسی آئندہ صحبت میں انشاء اللہ تعالیٰ اس موضوع پر ایک علیحدہ کتاب لکھی جائے گی۔ وباللہ التوفیق۔

حضرت انس و ابن خرم رضی اللہ عنہما نے حدیث شریف میں معراج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ایزدی میں مکالمہ فرضیت نماز اور مراجعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر میں جنت میں داخل کیا گیا۔ کہ اس میں موتیوں کے جنابذ تھے اور دیکھا کہ اس کی خاک مشک ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے عند سدرۃ المنتھی عند ہا جنة الماویٰ۔ یعنی سدرۃ المنتھی کے نزدیک جنت الماویٰ ہے اس کی حقیقت میں امام بیہقی نے دلائل سے عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت آسمان میں ہے اور دوزخ زمین میں اور مسلم نے سہل بن سعد سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس مبارک میں حاضر تھا۔ جس میں آپ نے جنت کا بیان فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ نے اس بیان کو ختم فرمایا اور آخر بیان میں فرمایا کہ جنت میں وہ چیزیں ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ اور نہ کسی بشر کے دل پر ان کا گزر ہوا۔ نسائی بن جہان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب خداوند عالم نے جنت کو

پیدا فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل کو حکم دیا ہے کہ جنت کو دیکھ۔ حضرت جبرائیل نے جا کر جنت کو دیکھا اور وہاں سے واپس ہو کر عرض کیا۔ اے میرے پروردگار تیری عزت اور بزرگی کی قسم ہے کوئی شخص اس کا حال سن کر داخل ہوئے بغیر نہ رہے گا۔ پھر خدائے تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے اس کو گھیر دیا۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جا کر جنت کو دیکھ۔ انہوں نے جنت کو جا کر پھر دیکھا۔ اور واپس ہونے کے بعد فرمایا۔ اے میرے پروردگار قسم ہے تیری عزت کی مجھے خوف ہے کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو آخر حدیث تک جس میں دوزخ کی پیدائش کا بھی ذکر ہے۔ جسے ہم اس کے باب میں بیان کریں گے۔ ابن ابوالدنیانے جنت کے بیان میں حضرت انس سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے بنایا ہے۔ اس کی عمارت میں ایک اینٹ سفید موتی کی ایک اینٹ یا قوت سرخ کی ایک اینٹ زمرہ کی، اس کا گارامشک۔ اور گھاس اس کی زعفران اور ٹھیکریاں مروارید اور مٹی عنبر ہے۔ ابوالشیخ نے کتاب الفطمت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمائیں۔ عرش، قلم، جنت عدن اور حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر ہر ایک کو فرمایا۔ ہو جا۔ ہر ایک موجود ہو گیا۔ قرطبی نے بیان کیا ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے۔ جنتیں سات ہیں۔ دارالجلال، دارالسلام، دارالخلد۔ جنت عدن۔ جنت الماویٰ۔ جنت النعیم۔ جنت الفردوس۔ اور بعض نے کہا کہ چار ہیں۔ جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری کی حدیث میں واقع ہوا ہے انہوں نے سوائے چار کے اور کا ذکر نہیں کیا۔ طبرانی نے ابو امامہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ خدا سے تم فردوس مانگا کرو کہ وہ جنت کی..... ناف ہے۔ اور اہل جنت عرش کی آواز کو سنتے ہیں۔

ابویعلیٰ اور طبرانی نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ اور ان میں سے ایک دروازہ

توبہ کیلئے کھل رہا ہے۔ جب تک آفتاب مغرب کی طرف سے نہ نکلے۔ دیلمی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الفرح ہے۔ اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے تھے۔ مسلم نے حضرت عمر بن الخطاب سے روایت کی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے۔ جو وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے پھر کہے۔ اشہد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشہد ان محمدا عبده ورسوله۔ مگر اس کے لئے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاویں گے۔ ان میں سے جس دروازے سے جی چاہے داخل ہو۔ بیہقی نے عقبہ بن عتبہ سلمی سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی تین اولادیں قبل از بلوغ مر جائیں مگر وہ اولاد اس کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلائیں گی۔ جس میں سے اس کا جی چاہے داخل ہوگا۔ سلمہ نے عقبہ بن غزوان سے روایت کی ہے کہ ہم سے بیان کیا گیا جنت کے دروازوں کے ایک بازو سے دوسرے بازو تک چالیس برس کا راستہ ہے۔ اور اس پر ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ کثرت اثر دھام کی وجہ سے آدمی پھنس پھنس کر رہ جائیں گے۔ طبرانی نے عبد اللہ بن سلام سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دو بازوؤں میں چالیس برس کی راہ ہے۔ اور اس پر ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس طرح پانچ روز کے پیاسے اونٹ پانی کے لئے اثر دھام کر کے ایک دوسرے میں پھنس کر دوڑتے ہیں (لوگ ایسے دوڑیں گے) ابن المبارک اور طبرانی نے ابو ایوب انصاری سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آفتاب ڈھل جاتا تھا۔ پھر نماز ادا فرماتے تھے میں نے آپ سے دریافت کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں کے اور جنت کے دروازے اس وقت کھول دیئے جاتے ہیں۔ اور جب تک ظہر کی نماز نہیں پڑھی جاتی وہ نہیں کھولے جاتے۔ پس میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میری نیکی آسمان کی طرف چڑھے۔ ابو مالک اشعری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس شخص کے لئے تیار کئے ہیں۔ جو کھانا کھلاوے اور نرمی کے ساتھ بات کرے اور پیاپے روزے رکھے اور جب لوگ سوتے ہوں۔ نماز پڑھے۔ بیہتی نے عمران بن حصین اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے۔ وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَ مَشَاكِنُ طَيِّبَاتٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ۔ کی نسبت دریافت کیا گیا آنجناب نے فرمایا۔ وہ موتی کا ایک محل ہے۔ اور اس محل میں سرخ یا قوت کے ستر مکان ہیں۔ اور ہر مکان میں ستر کمرے زمرہ کے ہیں۔ اور ہر کمرے میں ایک تخت ہے اور ہر تخت پر ستر بستر ہیں۔ اور ہر بستر کا رنگ جدا ہے۔ الخ

شخین نے معقل بن یسار رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کو خدا تعالیٰ کسی رعیت کا حاکم کرے اور وہ اس کی خیر خواہی نہ کرے۔ تو جنت کی خوشبو نہ سونگھے گا۔ اس طرح ابن ماجہ نے ابن عمر سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے باپ کے سوا دوسرے شخص کو باپ بنانے کا وعدہ کیا وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھے گا۔ حالانکہ اس کی خوشبو پانچ سو برس کی راہ سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بخدانہ عاق نہ قرابت کا قطع کرنے والا اور نہ بوڑھا زنا کار اور نہ وہ شخص کہ جو اتر کر اپنے ازار گھسیٹتا ہوا چلے اس خوشبو کو سونگھے گا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں اہل جنت کے لئے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ جب جنتیوں کو پھلوں سے رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیا گیا تھا اور ہم رنگ پھل ان کو دیئے جائیں گے۔ جن کے مزے میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت نہ ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فیہا من کل فاکھة زوجان کے متعلق روایت ہے کہ دنیا میں کوئی درخت شیریں یا کڑوا ایسا نہیں جو جنت میں موجود نہ ہو۔ یہاں تک کہ حنظل بھی موجود ہوگا۔ ابو سعید خدری سے یہ سند حسن روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا میرے اوپر جنت پیش کی گئی تھی اور میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ایک خوشہ کے لینے کا قصد کیا کہ تم کو دکھاتا مگر مجھ کو روک دیا گیا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا فرمائیے کہ انگور کا دانہ کتنا بڑا ہوگا۔ آپ نے فرمایا بڑے سے بڑا ڈول جو کبھی تیری ماں نے بنایا ہو۔ ترمذی نے نوار میں حسن اور ابی قلابہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں رات ہوگی آپ نے فرمایا وہاں رات نہیں ہے وہاں تو روشنی اور نور ہے۔ صبح شام پر اور شام صبح پر لوٹائی جائے گی۔ حضرت ابن المبارک نے روایت کی ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو خدا تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ ہر مہمان کے لئے قربانیاں ہوتی ہیں اور میں بھی آج تمہارے لئے مچھلی اور بیل کی قربانی کرتا ہوں۔ چنانچہ اہل جنت کے لئے ان کی قربانی کی جائے گی۔ مسلم نے ثوبان سے بھی ایسی ہی روایت کی ہے کہ یہود کے ایک بڑے عالم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب اس زمین کے بدلے دوسری زمین ہو جائے گی تو آدمی اس روز کہاں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا پل صراط کے نیچے ایک تاریکی میں ہوں گے۔ اس نے کہا پس سب سے پہلے کس کو اجازت ہوگی حضور نے فرمایا۔ فقراء مہاجرین کو اس نے کہا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا تحفہ کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا مچھلی کے جگر کی زیادتی ان کا تحفہ ہوگی۔ اس نے کہا پھر ان کو بعد صبح کیا ملے گا۔ آپ نے فرمایا ان کیلئے جنت کا بیل ذبح کیا جاوے گا۔ جو جنت کے گرد چرا کرتا ہوگا۔ اس نے کہا اس کے بعد ان کو پینے کا کیا ملے گا۔ آپ نے فرمایا جنت کے ایک چشمہ سے ان کو پانی دیا جاوے گا جس کا نام سلسبیل ہے۔ اس عالم نے یہ باتیں سن کر کہا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے جنت کی نہروں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنت میں پانی کی نہریں ہیں جو بگڑنا نہیں۔ دودھ کی نہریں ہیں جو بد مزہ نہیں ہوتا۔ شراب کی نہریں ہیں۔ جس میں خرابی نہیں۔ اور پینے والوں کے لئے لذت ہے اور شہد کی نہریں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی نہریں ایک مشک کے پہاڑ سے نکلتی ہیں اور بغیر خندق کے بہتی ہیں۔ ابن عباس رضی

اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوثر بھی جنت میں ایک نہر ہے۔ جس کی گہرائی ستر ہزار فرسنگ ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس کے دونوں کنارے موتی اور زبرجد اور یاقوت کے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اور جیحان، فرات اور نیل سب جنت کی نہریں ہیں۔ ایک نہر کو بیدخ اور ایک ریان فرمایا۔ نہروں کے علاوہ سلسبیل اور تسنیم چشموں کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے فیہا عینان تجریان کے متعلق براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چشمے ان چشموں سے بہتر ہوں گے۔ جن کی صفت قرآن میں عینان نضاختان ذکر ہوئی ہے۔ اس طرح زنجیل اور تفرح کا نام بھی فرمایا گیا ہے۔ احمد نے ابو سعید خدری سے مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص مومن کو پیاس میں پانی پلاوے خداوند عالم قیامت کے دن اس کو حقیق مختوم پلاویں گے۔ اور جو شراب پینے والا ہوگا اس کو دوزخ کا ماء حمیم پلایا جاوے گا۔ اگر کسی نے چھوٹے بچے یا لڑکی کو بھی شراب پلایا ہوگا۔ تو پلانے والے کو جہنم کا ماء حمیم پلایا جائے گا۔ ایسے ہی اہل جنت کے ملبوسات، زیورات، فرش و فرش، تختوں، نشستوں، خیموں اور رقبہ جات کا بھی بیان ہوا ہے۔ اہل جنت کی بیویوں ان کے اعداد و شمار ملاست وغیرہ کی بھی کیفیت سمجھائی گئی ہے۔ اولاد کا ہونا۔ حمل دودھ سے فراغت، سماع و غنا برتنوں کا استعمال، جنت کی خوشبوئیں۔ حور و غلمان۔ خدام و اطفال، سواریوں، پرندوں، وحشی جانوروں، بازاروں، کھیتوں، جواہرات، یواقیت وغیرہ وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ذکر ہونے سے رہ گئی ہو۔ غرضیکہ اس مختصر ذکر نے اہل اسلام کے اس امر پر ایمان رکھنے میں کہ جنت آسمانوں میں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی سیر فرمائی ثابت کر دیا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے:

غل ہو اسیر کو فردوس کے آتے ہیں حبیب	بولارضواں کہ بھلا ایسے کہاں میرے نصیب
پیشکش کیا کروں اس شاہ زمن کے میں غریب	صدقہ ہے آپ کا جو خلد میں ہے چیز عجیب
کوئی دعوت کی نہیں بنتی ہے مجھ سے ترکیب	مگر امت کے مکالوں کی دکھاؤں ترتیب
ناگہاں آنے لگی کانوں میں آوازِ نقیب	عرض کرنے لگا یوں جا کے سواری کے قریب

مرحبا سید کی مدنی العربی دل و جاں باد فدایت چہ عجب خوش لقبی

بالآخر حضور پر نور، شافع یوم النشور، تاجدار کائنات، مختار شش جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ سے رخصت ہو کر پہلے جنت الفردوس کے ملاحظہ کو تشریف لے گئے۔ اور اس کے اندر داخل ہوئے۔ اس کی زینت چمنوں کی طراوت۔ طرح طرح کے قصر و ایوان۔ قسم قسم کے عالی شان مکان ملاحظہ فرما کر بہت محظوظ ہوئے اور شکر خدا بجالائے۔

معائنہ جہنم

در فردوس سے یوں سید ذیثاں نکلے جس طرح صبح کو خورشید درخشاں نکلے
 چمن صورت وحدت سے حبیب داور مسکراتے ہوئے مثل گل خنداں نکلے

ملاحظہ جنت سے فارغ ہو کر حضور معائنہ دوزخ کو تشریف لے گئے۔ ابو نعیم نے تاریخ
 اصہبان میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 جہنم تمام دنیا کو گھیرے ہوئے ہے اور جنت اس سے پرے ہے۔ اسی واسطے پل صراط کے
 اوپر سے ہو کر جنت میں جاویں گے۔ اور جو پیر نے اپنی تفسیر میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ
 سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بروز
 قیامت جہنم کو کس طرف سے لائیں گے آپ نے فرمایا۔ ساتویں زمین سے اور اس کی ستر
 ہزار باگیں ہوں گی۔ ہر باگ کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوں گے۔ اور وہ چیختی ہوگی الی اہلی
 الی اہلی۔ یعنی جو میرے لوگ ہیں مجھے دو۔ پھر جب بندوں سے ایک ہزار برس کے فاصلہ
 پر رہ جاوے گی تو اس وقت ایک چیخ مارے گی۔ پھر کوئی فرشتہ مقرب۔ بنی و مرسل ایسا نہ ہوگا
 مگر اپنے گھٹنوں پر گر پڑے گا۔ اور کہے گا۔ رب نفسی نفسی بیہتی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے
 روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ سوار ہو سمندر میں مگر مجاہد یا حاجی یا
 عمرہ کرنے والا کیونکہ سمندر کے نیچے دوزخ ہے ایک روایت میں عبدالبر رضی اللہ عنہ نے
 ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ سمندر کے پانی سے وضو نہ کیا جاوے کو نکہ وہ جہنم کا طبقہ
 ہے۔ والبحر المسجور کی تفسیر میں ابو شیخ نے کعب سے روایت کی ہے کہ سمندر کو جھونکا جائے گا
 وہ جہنم بن جائے گی۔ اور بیہتی نے شعب الایمان میں وہب سے روایت کی ہے وہ کہتے
 ہیں کہ جب قیامت آوے گی تو اللہ عزوجل صبح کی سفیدی کو حکم دے گا۔ اس سے ایک
 دوزخ نکل آئے گا۔ اور وہ اس کا پردہ ہوگا۔ پھر اس سے ایک آگ نکلے گی۔ جب وہ

آگ سمندر کی طرف پہنچے گی۔ جو جہنم کے کنارے پر پھیلا ہوا ہوگا (اور بحر مسجور سے یہی مراد ہے) تو وہ اس کو پلک مارنے سے پہلے خشک کر دے گی اور وہی سمندر جہنم اور ساتوں زمین کے مابین حائل ہے پھر وہ سب ایک انگارہ بن جائے گا۔

جہنم کے دروازے:

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے دروازے ہوں گے۔ جس سے معذب لوگوں کو جہنم میں داخل ہونا ہوگا۔ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ ابوابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومَةٌ۔ یعنی جہنم کے سات دروازے ہیں۔ اور ان کے لئے ہر دروازے سے حصہ بٹا ہوا ہے۔ اور فرمایا ”حتی اذا جائوا فتحت ابوابها۔“ یعنی یہاں تک کہ جب جہنم کے پاس آویں گے اس کے دروازے کھول دیئے جاویں گے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لَهَا سَبْعَةُ ابوابٍ کی تفسیر میں روایت کی ہے۔ وہ سات دروازے یہ ہیں۔ جہنم، سعیر، نطی، حطمہ، سقر، جحیم، ہاویہ اور یہ سب سے نیچے ہے قرطبی نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلا دروازہ جہنم ہے۔ اور وہ بہ نسبت اور دروازوں کے عذاب میں کمتر ہے۔ وہ اس امت کے گنہ گاروں کے لئے ہے اور اس کو جہنم اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ مردوزن کے مونہوں کو جھلس دے گا۔ اور ان کے گوشت کھا جائے گا۔ اور ہاویہ سب سے زیادہ گہرا ہے۔ اور بیہتی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ جنت کے دروازے اس طرح سے ہوں گے۔ اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا اور انگلیوں کو کھول دیا۔ آپ کی مراد یہ تھی کہ دروازے کے اوپر دروازہ ہوگا۔ ہر ایک دروازے کو نمبر وار بھرا جائے گا۔ اور بیہتی نے خلیل بن مرہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تبارک الذی اور حم سجدہ نہ پڑھ لیا کرتے اس وقت تک نہ سوتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ حم بھی سات ہیں اور جہنم کے دروازے بھی سات ہیں۔ ان ساتوں میں ہر حم قیامت کے روز آ کر ان دونوں میں سے ایک ایک دروازہ پر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے۔ اے میرے خدا اس دروازہ میں اس شخص کو مت داخل کر جو مجھ پر ایمان رکھتا تھا اور مجھ کو پڑھتا تھا۔ ابو نعیم نے عطا خراسانی سے روایت کی

ہے کہ جہنم کے کئی دروازے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ غم اور کرب اور گرمی اور بدبو کا دروازہ زنا کاروں کے لئے ہے۔ جو دیدہ و دانستہ گناہ کے مرتکب ہوئے۔ ابو داؤد نے ابو قتادہ سے اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ دوپہر کے وقت نماز کو بجز جمعہ کے روز کے مکروہ جانتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ بجز جمعہ کے روز کے ہر روز جہنم جھونکے جاتے ہیں۔ ابو امامہ سے احمد نے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت نماز مت پڑھو۔ کیونکہ اس وقت جہنم دھونکے جاتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے جہنم کے داروغوں اور فرشتوں کا ذکر بھی معلوم ہوتا ہے۔ ابن المبارک اور بیہقی نے بنی نعیم کے ایک شخص سے روایت کی ہے کہ ہم ابو العوام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ علیہا تسعة عشر وما جعلنا اصحاب النار الا ملئکة وما جعلنا علی تعہم الا فتنة للذین کفروا۔ لوگوں نے کہا تم اس میں کہا کہتے ہو۔ آیا انیس فرشتے مراد ہیں یا انیس ہزار تو جواب دیا گیا کہ نہیں صرف انیس فرشتے مراد ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ جہنم کے پیدا ہونے سے پیشتر ہزار برس جہنم کے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کو ہر روز قوت پر قوت بڑھتی رہے گی۔ جب تک کہ لوگوں کے قدم اور پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ عبد اللہ نے ابن عمران حسینی سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کو معلوم ہوا ہے کہ دوزخ کے انیس داروغہ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے کندھوں کے درمیان ایک سال کی مسافت ہے ان کے دلوں میں رحم نہیں ہے کیونکہ وہ عذاب کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ قرطبی نے بیان کیا ہے کہ ان انیس فرشتوں سے دوزخ کے بڑے فرشتے افسر مراد ہیں۔ ورنہ دوسرے فرشتوں کی تعداد تو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا جو جہنم میں معین ہیں۔ جہنم بہت بڑی اور بڑی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے محفوظ فرمائے اس مختصر رسالہ میں اگر اس کے متعلق وہ تمام آیات و احادیث جو جہنم کے بیان میں وارد ہیں۔ جمع کی جائیں۔ تو ایک ضخیم جزو تیار ہو جائے۔ لہذا! بطریق اختصار مومنوں کی ہدایت کے لئے چند نہایت صحیح اور ضروری حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ جن سے

پڑھنے والے کے دوزخ کے عذاب کی نوعیت اور حیثیت معلوم ہو کر موجب ہدایت ہو سکے۔ بعض بیدین لوگ بعض روایات کو اور ارشادات نبوی علیہ السلام کو سن کر مضحکہ اڑاتے ہیں کہ اگر یہ اتنی اتنی بڑی چیزیں ہیں۔ اور اتنے اتنے بڑے فرشتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کہاں ہیں۔ اور یہ ان کے اعتراضات محض ان کی کج فہمی اور کور باطنی کی دلیل ہوا کرتے ہیں۔ ورنہ ان سے پوچھا جائے کہ جب رات آجاتی ہے تو سورج کہاں گم کر دیا جاتا ہے اور جب وہ اپنے معین وقت پر طلوع کرتا ہے تو رات جس نے تمام زمانہ ڈھانپ رکھا تھا۔ کہاں تہہ کر دی گئی ہے۔ ہم نے ایسی واہی تباہی اعتراضات کا جواب مفصل طور پر اسی کتاب میں کسی دوسرے مقام پر دیا ہے۔ جو مومن کی تسکین قلب کے لئے کافی سے زیادہ ہے اور درحقیقت یہ تمام رسالہ ہی ایسے معترضین کی کج بحثی کا جواب ہے۔ اور ایماندار کے لئے یہ مختصر بیان ایمان کے بڑھاؤ کا باعث ہوگا۔ احمد اور ترمذی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ویل جہنم میں ایک نالہ ہے جس میں چالیس برس تک کافر اس کی گہرائی تک پہنچنے سے قبل گرتا چلا جائے گا۔ اور صعود دوزخ میں ایک پہاڑ ہے۔ ستر برس تک دوزخی اس پر چڑھے گا۔ پھر وہاں سے لڑکے گا اور ہمیشہ اس طرح اسی حال میں رہے گا۔

سعید ابن منصور اور بیہقی نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ویل جہنم میں ایک نالہ ہے۔ اس میں جہنمیوں کی پیپ بہتی ہے۔ تکذیب کرنے والوں کے لئے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ عطا بن یسار سے اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس میں پہاڑ بنا دیئے جائیں تو اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ فسوف یلقون غیا کی تفسیر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ غی جہنم میں ایک نالہ ہے۔ یا کھولتے ہوئے پانی کی ایک نہر ہے۔ اس میں وہ لوگ ڈالے جاویں گے جو خواہشات کی تابعداری کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور بیہقی نے ابو امامہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر سو^{۱۰۰} اوقیہ کے وزن کا پتھر جہنم کے کنارے سے چھوڑا جائے۔ تو ستر^{۷۰} برس تک اس کے تلے نہ پہنچے۔ یہاں تک کہ وہ غی اور اشام میں پہنچے گا۔ میں نے عرض کی کہ غی اور اشام کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا جہنم میں دو نہریں ہیں جن میں

دوزخیوں کی پیپ بہتی ہے۔ عبد الجبار خولانی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دمشق میں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے آیا۔ اس نے لوگوں کو دنیا میں مبتلا دیکھ کر کہا کہ یہ دنیا ان کے کس کام آئے گی۔ کیا ان کے نیچے فلق نہیں ہے کسی سائل نے کہا کہ فلق کیا چیز ہے انہوں نے فرمایا کہ فلق جہنم کے نیچے ایک گڑھا ہے۔ جس کو اوپر سے ڈھکا ہوا ہے۔ جب اس سے ڈھلنا کھولا جاتا ہے تو اس سے ایسی آگ نکلتی ہے کہ دوزخ کی آگ اس کی حدت سے چلاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو۔ عرض کیا گیا کہ حب الحزن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم میں ایک نالہ ہے۔ جہنم اس سے ہر روز سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث سے مرفوعاً روایت ہے کہ تین شخص وہ ہیں جن پر اللہ غصے ہوگا۔ اور ان کی طرف التفات نہ فرمائے گا۔ اور نہ ان سے کلام کرے گا۔ اور وہ منا کے اندر ہوں گے۔ ایک وہ شخص جو تقدیر سے انکار کرتا ہے اور ایک وہ جو خدا کے دین میں بدعت نکالتا ہے۔ اور ایک وہ جو ہمیشہ شراب پیتا ہے۔ الخ۔

جہنم کی گہرائی:

مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی سخت آواز سنی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا آواز ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول خوب واقف ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ستر برس کا زمانہ گزر رہا ہے یہ پتھر جہنم میں چھوڑا گیا تھا۔ اور وہ برابر آگ میں اب تک جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ اس وقت جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی۔ جس سے آپ کے مزاج میں تغیر ہوا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ نے فرمایا۔ اے جبرائیل یہ آواز کیسی ہے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ ایک پتھر ہے۔ جو ستر برس سے جہنم کے کنارے سے چھوڑا گیا تھا۔ اس وقت وہ دوزخ کے تلمے میں پہنچا ہے۔ خداوند عالم کو یہ بات پسند آئی کہ آپ کو اس کی آواز سنادی۔ پھر اس روز سے بعد حضور علیہ السلام کو

کسی نے زور سے ہنستے نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ آپ اس عالم سے تشریف لے گئے۔
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دوزخ کو بہت یاد کیا کرو کہ اس کی گرمی سخت
 اور وہ بہت گہرا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بچو ایسی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور
 پتھر ہیں۔ جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ بیہقی نے حضرت ابن مسعود سے وقودھا
 الناس والحجارة کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ اس سے گندھک کے پتھر مراد ہیں۔ جس طرح
 سے خدا چاہے گا ان کو کر دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا
 گیا ہے کہ وہ دوزخ کے اندر سیاہ گندھک کے پتھر ہیں۔ دوزخیوں کو ان پتھروں کے ساتھ
 آگ میں جلا کر عذاب کیا جائے گا۔ قرطبی نے بیان کیا ہے کہ گندھک کے پتھر اس کام
 کے لئے اس لئے خاص کئے گئے ہیں کہ پانچ باتیں ان پتھروں میں ایسی ہوتی ہیں جو اور
 پتھروں میں نہیں ہو سکتیں ایک یہ کہ جلدی سے آگ پکڑنا۔ اور روشن ہونا۔ دوسرے بدبودار
 ہونا۔ تیسرے دھواں کثرت سے پیدا کرنا۔ چوتھی بدن کے ساتھ چمٹنا۔ پانچویں گرم ہونے
 کے بعد بہت زیادہ گرم ہونا قرطبی نے کہا کہ بعض لوگوں نے بیان کیا کہ یہ بات اس آگ
 کے لئے خاص ہے کہ جو کافروں کے لئے مقرر کی گئی ہے۔ حضرت انس نے روایت کی کہ
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وقودھا الناس والحجارة ط اور فرمایا
 کہ دوزخ کو ہزار برس تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گیا۔ پھر ہزار برس تک جلایا گیا
 یہاں تک کہ وہ سفید ہو گیا۔ اور پھر ہزار برس تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گیا۔ اب
 وہ سیاہ اور تاریک ہے۔ اس کی بھڑک نہیں بجھتی۔ شیخین نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ
 فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی آدم جو آگ جلاتے ہیں۔ وہ دوزخ کی آگ
 کے بہتر حصوں سے ایک حصہ ہے۔ دوزخ کے لباسوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ کافروں
 کے لئے آگ کے کپڑے تراشتے جائیں گے۔ اور یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ سرا بیلہم
 من قطران۔ یعنی کپڑے ان کے کندھک کے ہوں گے اور ایک قرأت میں فرمایا گیا کہ
 قطران۔ یعنی پگھلے ہوئے تانبے کے جو بے حد گرم ہوگا۔ ابو نعیم نے وہب بن مبنہ رضی اللہ
 عنہ سے روایت کی ہے کہ دوزخیوں کو کپڑے دیئے جائیں گے۔ مگر ننگا رہنا ان کے لئے
 بہتر ہوگا۔ زندگی ان کو دی جائے گی۔ مگر اس سے مرنا بہتر ہوگا۔ ابو مالک اشعری نے

روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلا کر رونے والی عورت نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی ہوگی تو قیامت کے روز اس کو کھڑا کر کے گندھک اور خارشت کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ ابن حبان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے حاضر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تجھ کو دوزخیوں کا زیور پہنے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخیوں کو زیور بھی پہنایا جائے گا۔ اور دنیا میں لوہے کا زیور پہننا دوزخیوں کی تشبیہ کے باعث حضور نے منع فرمایا ہے۔ حدیثوں میں دوزخ کے متعلق اس قدر طویل روایات اور بی شمار بیان ذکر کئے گئے ہیں۔ جن کو اگر من و عن یہاں لکھا جائے۔ تو ایک علیحدہ ضخیم کتاب تیار ہو جائے۔ دوزخ کے زیورات، بستروں، زنجیروں، طوقوں، بیڑیوں، گرزوں، جہنم کے سایوں، کھانے، پینے، سانپوں، بچھوؤں اور مکھیوں کا ایک واضح ذکر ہے۔ کفار کے عذاب کی نوعیت، جہنم کے طبقوں دوزخیوں کے چیخنے چلانے اور صورتوں کے بگڑ جانے کا بھی مفصل بیان ہے مگر بخوف طوالت یہاں مختصر لکھا جاتا ہے۔ اوسط میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے لئے جہنم کی گرمی جہنم کی گرمی کے برابر ہوگی۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب دوزخیوں میں جس شخص کو ہوگا۔ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس امت سے ایک گروہ ایسا دوزخ میں جائے گا کہ آگ ان کے تمام جسم کو جلاوے گی مگر چہرہ کو نہ جلائے گی۔ پھر وہ اس سے نکال لئے جاویں گے۔ اس کے متعلق کہ دوزخ میں کون لوگ زیادہ جاویں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے گروہ عورتوں کے تم صدقہ کرو کہ میں نے زیادہ تر تمہیں کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ ایک عورت نے سن کر عرض کیا کہ ہم میں کیا بات ہے۔ جو دوزخ میں زیادہ تر ہیں۔ آپ نے فرمایا تم لعنت بہت کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا فساق دوزخ میں جاویں گے۔ عرض کیا گیا وہ کون لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں۔ پھر ایک شخص نے گزارش کی کہ کیا یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بہنیں اور بیویاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ لیکن اگر ان کو کوئی چیز دی جاوے تو فکر نہیں

کرتیں۔ اور اگر کوئی مصیبت پڑے تو صبر نہیں کرتیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے روز اس عالم کو ہوگا۔ جس کو اس کے علم نے نفع نہ دیا ہوگا (یعنی وہ بد عمل ہوگا) عبد اللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں سے جو شخص فتویٰ دینے پر زیادہ دلیری اور جرأت کرتا ہے وہ آگ کے اوپر زیادہ جرأت رکھتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے۔ حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کسی شخص سے علم کی بات دریافت کی جائے پھر وہ اس کو چھپائے۔ خدا تعالیٰ بروز قیامت اس کے منہ میں آگ کی لگام دے گا شیخین نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب لوگوں سے زیادہ عذاب مصوروں کو ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے انبیاء کو برا کہا ہے۔ اسی کی مانند ایک روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی ہے کچھ الفاظ کی زیادتی سے انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا۔ جس نے نبی کو قتل کیا۔ یا اس کو نبی نے قتل کیا۔ اور امام ظالم کو اور مصوروں کو بھی اس کے ساتھ ہی ذکر فرمایا۔ اللهم احفظنا واجرنا من النار ط

☆☆☆☆☆

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ناجی ہونا

خدا کی رحمت جہاں میں تو روؤں بھی ہے رحیم بھی ہے
 نسب تیرا ہے سب سے اعلیٰ کریم ابن کریم بھی ہے

یہاں یہ ذکر کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر
 معراج میں اکثر مصنفین نے اپنے معراجناموں میں جہاں معائنہ دوزخ کا ذکر کیا ہے۔
 وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور نے اپنے ماں باپ کو دوزخ میں دیکھا اس لئے کہ ان کی موت
 کفر پر تھی۔ یا یوں لکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا تھے۔ گویا وہ قطعی ناری ہیں۔ اور اسلام پر ان کا
 خاتمہ نہیں ہوا۔ قادر یا پنجابی اور ملا علی قاری وغیرہ اسی طرف گئے ہیں۔ حالانکہ یہ عقیدہ
 رکھنا اور ایسا نسبت کرنا جمہور اہل اسلام کی خلاف ہے۔ فقیر یہاں یہ واضح کر دینا چاہتا ہے
 کہ متقدمین کی اکثریت اس مسئلہ میں کس طرف ہے اور اہل اسلام کو کیا عقیدہ رکھنا
 چاہے۔ اور جن احادیث و اقوال سے قاری اور قادر یار نے یہ مسئلہ لیا ہے۔ ان کی حیثیت
 کیا ہے لیکن اس بحث میں پڑنے سے پہلے ان سطور سے آگاہی بھی لازمی ہے کہ تاجدار
 دنیا و عقبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایک معزز و ممتاز قبیلہ قریش کے الوالعزم فرد ہیں۔ اور
 حضور کی ولادت اس قبیلہ کے لئے تمام قبائل عرب سے موجب صد ہزار فضیلت ہے۔
 کیونکہ مقرب بارگاہ الہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشارق و مغارب
 کی سیاحت میں میں نے کسی انسان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور کسی خاندان کو بنی
 ہاشم سے بلند درجہ نہیں پایا۔ اور اسی کے مطابق خود سرکار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ رب اکبر نے مجھے ذاتی عظمت و سعادت کے علاوہ خاندانی
 شرافت سے بھی ایسی سرفرازی عطا کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے
 والدین تک میرا تمام خاندان بدکاری۔ بد اخلاقی اور بے احتیاطی سے منزہ ہے پھر کیا امت
 کو حضور کے اپنے ارشاد پر بھی ایمان نہیں آتا کہ آپ کے والدین پر دوزخی ہونے کا گمان

کیا جاتا ہے جبکہ اس مسئلہ میں ایک بہترین جماعت علمائے متقدمین کی بھی اسی عقیدہ پر ہے کہ حضور کے سلسلہ نسب کے تمام وہ افراد جن میں حضور کا نورِ اطہر منتقل ہوتا رہا تمام کے تمام جنتی ہیں۔ اور قرآن کریم بھی حضور کی اس فضیلت میں مصدق ہے۔ اور یہ بھی فرماتا ہے کہ جو انسان رسول خدا علیہ السلام کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستہ کے سوا کسی اور راہ کا تتبع ہو وہ جہنمی ہے پھر کیا عجیب وہ مسلمان ہے جو حضور کے والدین کے متعلق جہنمی ہونے کا عقیدہ رکھ کر خود جہنمی ہو جائے (نعوذ باللہ من ذالک)

یہاں پر فقیر بلا لومۃ لائم اس مسئلہ میں اہل ایمان کے سامنے اصل عقیدہ کا اظہار کرتا ہے۔ مومنوں کو محبت سے ملاحظہ فرمانا چاہئے۔ خداوند عالم بد عقیدگی سے سب کو مامون فرمائے۔ مواہبِ لدنیہ و دیگر کتب میں بروایت حاکم و طبرانی و دیگر محدثین مروی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اول مسجد میں تشریف لائے وہاں آپ نے مجلس عام میں اجلاس فرمایا جیسا کہ حضرت کعب بن مالک نے صحیح میں روایت کی ہے پھر عباس بن عبدالمطلب نے اجازت چاہی۔

آپ نے دعائے خیر دے کر ان کو اجازت فرمائی تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے۔

من قبلها طبت فی الظلال و فی	مستودع حیث یخسف الورق
ثم هبط البلاد لا بشر	انت ولا مضغة ولا علق
بل نطفة ترکب السفین وقد	الجم نسر او اهلہ الغرق
تنقل من صالب الی رحم	اذا مضی عالم بد اطبق
وردت نار الخلیل مکتتما	فی صلبہ انت کیف یحترق
حتی احتری بیتک المہیمن من	خندف علیاء تحتها النطق
وانت لما ولدت اشرفت الارض	وضاء ت نبورا لا فق

فخن فی ذالک الضیاء و فی

النور و سبل الرشاد نخترق

ترجمہ: یعنی قبل ولادت شریف آپ ایک عمدہ حالت میں تھے۔ صلبِ آدم علیہ السلام میں

جہاں پیوند لگائے جاتے تھے۔ یعنی جنت میں پھر آپ صلبِ آدم علیہ السلام میں حضرت آدم کے ساتھ زمین پر اترے۔ نہ اس وقت آپ بشر تھے نہ ٹکڑا گوشت کا اور نہ خون جما ہوا بلکہ صلبِ سام بن نوح علیہما السلام میں سوار کشتی میں آپ ایک نطفہ تھے۔ درانحالیکہ بتِ نسر کو ڈبو یا اور اس کے پوجنے والوں کو طوفان میں غرق کیا۔ آپ اسی طرح ایک عالم کے گزرنے پر دوسرے طبقہ میں ایک پشت سے ایک رحم میں تشریف فرما ہوتے رہے آپ نے نزول فرمایا۔ صلبِ خلیل علیہ السلام میں چھپ کر آتشِ خلیل میں پھر وہ کس طرح جلتے۔ آپ اس وقت تک اصلابِ کریمہ میں منتقل ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کا شرفِ نسب اولادِ خندف بلند نسب سے شامل ہو اور درانحالیکہ اس میں اور طبقات بھی تھے۔ اور حضور کی ولادت سے زمین چمک گئی اور اطرافِ شام روشن ہو گئے اور اب ہم اسی آپ کے نور کی روشنی میں ہیں۔ اور ہدایت کے رستوں پر چل رہے ہیں۔

ان اشعار میں حضرت عباس بن عبدالمطلب اظہار فرما رہے ہیں۔ کہ آپ ہمیشہ اصلابِ کریمہ سے اربام مطاہرہ میں منتقل ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ نے ظہور فرمایا۔ پھر کس طرح یہ کہا جائے گا کہ وہ صلب اور رحم جن سے آپ کا ظہور ہوا ناری تھی۔ جبکہ آپ کے نور کی طفیل آگ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہتے ہیں اور اسی نور کے باعث وہ بھی گلزار ہو جاتی ہے۔ امام سیوطی صبا لک الحنفانی والدے المصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ امام قاضی ابوبکر ابن العربی سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ناری ہیں تو اسکا کیا حکم ہے۔ امام موصوف نے فرمایا وہ ملعون ہے۔ بحکم اس آیت کے کہ تحقیق جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو البتہ لعنت کرتا ہے ان کو اللہ دنیا اور آخرت میں اور ان کے لئے عذاب دردناک تیار رکھا ہے۔ عیاذ باللہ۔ اس سے بڑھ کر کیا ایذا ہوگی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو ناری کہا جائے اور یہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا ہی موجب کفر و لعنت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ماثبت بالسنتہ میں لکھتے ہیں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے والدین کو کسی قسم کا عیب لگانے سے پرہیز کرنا واجب ہے کیونکہ یہ ایذا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہ سبب اس بات کے کہ عرف جاری ہے۔ جب کسی شخص کے روبرو اس کے والدین کا عیب کریں یا ایسی تعریف کریں کہ اس سے اس کے والدین کی اہانت نکلتی ہو تو اس سے اولاد کو ایذا ہوتی ہے۔ شفاء قاضی عیاض میں ہے کہ ملک عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے روبرو ایک شخص سلیمان بن سعد نے جو ان کا منشی تھا۔ ایک مرتبہ کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین (معاذ اللہ) غیر مسلم تھے۔ سلطان عمر بن عبدالعزیز بہت غضبناک ہوئے۔ اور اس کو خدمت و ملازمت سے جواب دے دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متقدمین میں سے اکثر بزرگان دین اسلام آباء کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پختگی ایمان سے قائل ہوئے ہیں۔ مرام الکلام میں مولانا عبدالعزیز پر ہاری تحریر فرماتے ہیں کہ جب ملا علی قاری نے رحمۃ اللعالمین شفیح المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی تکفیر میں رسالہ لکھا اور امام جلال الدین سیوطی کے بعض رسائل کی تردید لکھی تو رات کو اس ارادہ پر سوئے کہ صبح کو اس کی اشاعت کروں گا۔ مگر صبح اٹھتے ہی سیڑھی سے پاؤں پھسلا اور ٹانگ ٹوٹ گئی اور اس رات شیخ شہاب الدین رضی اللہ عنہ ابن حجر مکی نے خواب میں دیکھا کہ ملا علی قاری کعبہ مبارک کی چھت پر چڑھ کر گر پڑے ہیں۔ اس کی تعبیر بھی علامہ مدوح نے یہی کی کہ بوجہ اہانت والدین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قاری کو اپنے بلندی درجات سے یہ پستی نصیب ہوئی ہے۔ اور انہوں نے اس مسئلہ میں بڑی سخت ٹھوکریں کھائی ہیں (العیاذ باللہ) بعض علماء نے مسلم شریف کی وہ حدیث لی ہے۔ جس کو حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کا ٹھکانا دریافت کیا (کہ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں) تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دوزخ میں ہے۔ راوی نے کہا۔ جب وہ واپس ہوا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر فرمایا کہ میرا اور تیرا باپ دونوں دوزخ میں ہیں۔ لیکن علمائے کرام نے اس کا جواب دو طرح پر دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ عرب اپنی عادت کے مطابق چچا کو

بھی باپ کہتے ہیں۔ جیسے امام رازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ تارخ جو مومن تھے اور چچا آذر ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے ابیہ آزر۔ یعنی آزر باپ فرمایا ہے۔ ویسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنے چچا ابوطالب کو باپ کہہ کر فرمایا کہ وہ ناری ہیں دوسرا جس قدر احادیث اس باب میں وارد ہیں کہ حضور کے والدین آگ میں ہیں۔ قرآن کریم سے منسوخ ہیں کہ اہل فترت کو عذاب نہیں ہے تو گویا مندرجہ بالا مسلم کی حدیث سے اپنے حقیقی والد حضرت عبد اللہ کے ناری ہونے کا ذکر نہیں فرمایا۔ بلکہ وہ ابوطالب چچا کو باپ کے معنوں میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح سفر السعادت کے وصل عادت نبوی میں فرماتے ہیں۔ ”مخفی نماںد کہ صحت اسلام ابوین بلکہ سائر آباء وے صلی اللہ علیہ وسلم مشہور است و شیعہ اسلام ابوطالب را نیز ازیں قبیل دانند۔ یعنی حضور علیہ السلام کے والدین شریفین بلکہ تمام پشت تا آدم علیہ السلام کا اسلام مشہور ہے اور اسی وجہ سے شیعہ ابوطالب کو بھی اسی قبیل سے سمجھتے ہیں اور حضرت شیخ نے ترجمہ مشکوٰۃ میں لکھا ہے کہ ”خدائے تعالیٰ جزائے خیر و ہدایت شیخ جلال الدین سیوطی را کہ دریں باب رسائل تصنیف کردہ اند۔ افادہ واجادہ نمودہ این مدعا را ظاہر و باہر گردانیدہ اند و ماشاہ اللہ کہ این نور پاک رادر جائے ظلماتی پلید بہ نہند۔ ورد عرصاتِ آخرت مخزی و مخذول گردانند۔“ یعنی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ جلال الدین سیوطی کو کہ جس نے اسلام آباء کرام نبی علیہ السلام میں متعدد رسائل لکھے ہیں اور اس مدعا کو ظاہر فرما کر تمام پر اس کے فائدے کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ کی پناہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو کفر کی تاریکی میں رکھیں اور آخرت میں ان کی رسوائی کریں۔ آیت من انفسکم کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اس کے یہ معنی ہیں کہ ولادت جاہلیت سے حضرت کو کوئی چیز نہیں پہنچی اور خود سرور کائنات فخر موجودات نے بھی فرمایا کہ خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح۔ یعنی میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں۔ سفاح سے نہیں ہوا۔ راجہرمزی رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوع روایت کی ہے کہ حضور نے

آدم سے اپنی ولادت تک اپنے تمام آباؤ کو نکاح سے مولود ہونا بغیر سفاح یعنی زنا کے بیان فرمایا ہے اس سے مخصوص بصیغہ عقد نکاح ظاہراً مراد نہیں بلکہ مقابل زنا مراد ہے۔ یعنی حرام سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ سب حلال سے پیدا ہوئے۔ خواہ حلت بوجہ عقد کے ہوئی یا حلت بوجہ ملک یمین کے جیسے سیدنا اسمعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہا السلام سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ حدیث موصولاً بھی آئی ہے۔ اس میں اتنا زیادہ ہے۔ من الدن ادم الی ان ولدتی ابی و امی لم یمسنی من سفاح الجاہلیۃ شیء۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب نے نجاشی سے اور مغیرہ بن شعبہ نے کسریٰ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اور بہت سے متقدمین نے لفظ نفس کو نفاست سے ہی پڑھا ہے اور مراد اس سے شرف و کرامت و فضل ہی لی ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام جمیع عالم اور جملہ بنی آدم سے اکرم و اشرف اور افضل ترین ہیں۔ تفسیر آیت بالمومنین رؤف رحیم۔ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ کہ عرب میں کوئی قبیلہ مضرور بیع و یمانی ایسا نہیں ہے۔ جس میں حضرت کا رشتہ ولادت نہ ہو۔ اس بنیاد پر مقصود ترغیب عرب نصرت اور ایمان لانے پر ہے۔ کیونکہ ان کے شرف و فخر کا اتمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و فخر سے ہوتا ہے۔ حضرت نسب و صہر و عظمت و کرامت خاندان میں ان سب سے نفس نفیس تھے حدیث واثلہ بن الاسقع میں بالفاظ ذیل ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسمعیل واصطفیٰ من ولدا اسمعیل بنی کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشاً واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم علیہ السلام سے اسمعیل علیہ السلام کو چن لیا پھر اولاد اسمعیل سے بنی کنانہ کو چنا پھر بنی کنانہ سے قریش کو خاص کیا۔ اور قریش سے بنی ہاشم کو چن لیا اور بنی ہاشم سے مجھے فضیلت میں سرفراز فرمایا حضرت عباس بن عبدالمطلب کا لفظ مرفوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خلق کو پیدا فرمایا تو مجھ کو خیر خلق میں ٹھیرایا پھر جب ان کو جدا جدا کیا۔ مجھ کو بہتر فریق میں رکھا۔ پھر جب قبائل پیدا فرمائے مجھ کو بہتر قبیلہ میں کیا اور

جب نفس پیدا کئے تو مجھ کو خبر نفس ٹھیرایا۔ پھر جب خاندان بنائے تو مجھ کو بہتر خاندان میں دیا۔ فانا خیر ہم بیتاً و خیر ہم نفساً۔ اسی کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ یہ تمام حدیثیں اس امر کی دلیل ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شرف و کرامت نسب و حسب میں نخبۃ النخبۃ اور خلاصۃ الخلاصۃ و صفوۃ الصفوۃ اور خیرۃ الخیرۃ تھے۔ علامہ سید محمد برنجی مدنی لکھتے ہیں کہ بیشمار وہ برگانِ دین گزرے ہیں۔ جنہوں نے اسلام والدین شریفین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام آبا و اجداد و امہات عظام حضور علیہ السلام پر مدلل رسائل تحریر فرمائے ہیں۔ محدث ابو نعیم دلائل النبوة میں یہ حدیث لائے ہیں۔ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں سے پاک بیٹیوں کے پیٹوں میں منتقل ہوتا رہا۔ اصل عبارت حدیث مبارک یوں ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اذل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات۔ ایک اسی مضمون کی حدیث سنن بیہقی میں بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں ہوں محمد ابن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف یونہی اکیس^{۲۱} پشت تک نسب نامہ مبارک بیان کر کے فرمایا کبھی لوگ دو گروہ نہ ہوتے۔ مگر یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہتر گروہ میں پیدا فرمایا تو میں اپنے ماں باپ سے ایسا پیدا ہوا کہ زمانہ جاہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچی اور میں آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والدین تک خالص نکاح سے پیدا ہوا ہوں۔ میرا نفس کریم تم سب سے افضل اور میرے باپ تم سب کے آباء سے بہترین ہیں۔ الحاصل الفاظ مختلفہ سے احادیث کثیرہ اس بارے میں وارد ہیں۔ جن کو مفصل لکھنا کتاب کے حجم کو بڑھائے گا قارئین کی تصدیق کو ہم یہاں صرف ان کے حوالہ جات درج کئے دیتے ہیں جس کو تحقیق کی ضرورت ہو اصل سے ملاحظہ کر لے۔ مثلاً اسی مسئلہ پر ایک حدیث صحیح مسلم جلد دوم کے کتاب الفضائل میں آئی ہے۔ دوسری بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ ترمذی

میں۔ تیسری طبقات ابن سعد میں بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ذکر کی گئی ہے۔ چوتھی قاضی عیاض مالکی کی بروایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ جن کا ملخص ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذاتِ مقدس ہے جو برگزیدہ کی گئی ہے اور خدا نے پاک صلبوں اور پاک رحموں سے حضور کو مبعوث فرمایا ہے۔ آپ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا ابوین شریفین اصلابِ طیبه اور ارحامِ طاہر سے تشریف لائے۔ اور حضور کے جمیع آباء کرام مومن و مسلمان تھے۔ مشکوٰۃ شریف کی کتاب الفضائل میں ایک اور حدیث بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں بہترین طبقوں سے بنی آدم کے ہر زمانہ میں بھیجا گیا ہوں۔ یہاں تک کہ میں اس طبقہ میں ہوں جو بہترین طبقہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ خیر قرون سے مراد بنی آدم کا وہ طبقہ ہے جس طبقہ میں حضور کے اجداد کرام علیہ السلام تھے اور آنحضرت ان کی پشتوں میں تھے۔ حضور سرور عالم آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد بزرگوار تک کفر کی برائی زنا کی پلیدی اور شرک کی نجاست سے بالکل پاک ہیں۔ جس کے متعلق سرکارِ انبیاء خود فرماتے ہیں کہ میں پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف آیا ہوں۔ ان احادیث و اقوالِ ائمہ و بزرگانِ دین سے معلوم ہوا کہ سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء شریفہ و امہات لطیفہ حضرت آدم و حوا علیہما الصلوٰۃ والسلام سے لے کر حضرت عبداللہ و آمنہ رضی اللہ عنہما تک مومنین تھے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کرام بقول جمہور حضرت عبداللہ والد ماجد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت سیدنا ابوالبشر آدم علیہ السلام تک پچاس مذکور ہوئے ہیں۔ جن کی تفصیل یوں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب ۲ بن ہاشم ۳ بن عبدمناف ۴ بن قصی ۵ بن کلاب ۶ بن مرہ ۷ بن کعب ۸ بن لوئی ۹ بن غالب ۱۰ بن فہر الموسوم بہ ۱۱ قریش بن مالک ۱۲ بن نضر ۱۳ بن کنانہ بن خزیمہ ۱۵ بن مدرکہ ۱۶ بن الیاس ۱۷ المعروف بہ یاس بن مضر ۱۸ نزار بن معد ۱۹ بن

عدنان ۲۰ بن اد بن ۲۱ ادو بن ۲۲ یسع ۲۳ بن بمیج ۲۴۔ بن سلاماں ۲۵ بن حمل ۲۶ بن قیدار ۲۷ بن اسمعیل ۲۸ ذبیح اللہ بن حضرت ابراہیم خلیل ۲۹ اللہ بن تارخ ۳۰ بن ناخور ۳۱ بن شاروخ ۳۲ بن ۳۳ ارعوب بن قانع ۳۴ بن ۳۵ عابر بن شالخ ۳۶ بن قینان ۳۷ بن ارفخشذ ۳۸ بن سام ۳۹ بن نوح ۴۰ بن لامک ۴۱ بن متوخل ۴۲ بن اخنوخ ۴۳ المعروف بہ اور لیس بن بارو ۴۴ بن مہلائیل ۴۵ بن قینان ۴۶ بن انوش ۴۷ بن شیث ۴۸ بن آدم ۴۹ علیہ السلام وعلیٰ نبینا۔ اور آپ کی والدہ مطہرہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا سلسلہ کلاب تک جا ملتا ہے اور بقول بعض محققین آدم علیہ السلام تک حضرت آمنہ کی انچاس پشتیں ہوتی ہیں۔ حضرت امام ابن الکلبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات کرام کا پانچ سو امہات تک سلسلہ لکھا ہے۔ جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نانیاں دادیاں اور ان کی تمام بہنیں یعنی خالائیں وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام امہات کرام علیہن الرحمۃ والرضوان مومنہ و متقیہ تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ بفتح فاء تلاوت فرمائی اور زبان فیض ترجمان سے فرمایا کہ میں از روئے نسب و صہر و حسب تمہارے میں کانفیس ترین ہوں اور میرے آباء کرام میں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک کوئی سفاح نہیں تھا۔ بلکہ نکاح تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفسکم اور فرمایا کہ تحقیق میں تمہاری طرف نفیس ترین از روئے حسب و نسب کے آیا ہوں اور میرے آباء کرام میں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک سفاح نہیں بلکہ نکاح تھا۔ بیہتی میں ہے کہ فرمایا میرے آباء کرام تمام تر مسلمان تھے اور آیت کریمہ وقلوبک فی الساجدین۔ کی تفسیر میں بھی بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اطہر ساجدون سے ساجدون کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ جس سے یہ امر متحقق ہو گیا کہ آپ کے ابوین شریفین اہل جنت سے ہیں اور یہی پاکیزہ

عقیدہ اکثر متقدمین و متاخرین اہل سنت و الجماعت رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے اور تمام مسلمانوں کو
اللہ کریم اسی پر رہنے کی توفیق رفیق فرمائے تاکہ کسی بد عقیدگی سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ
میں بے ادب و گستاخ ہو کر مغضوب ہوں وباللہ التوفیق ۰ ط

مسئلہ معراج اور معترضین

صفتِ بادۂ عشقش ز من مست مُپرس
ذوقِ این مے شناسی بخداتا نچستی

راویانِ والا تبار فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی معراج کی خبر جب مکہ معظمہ میں مشہور ہوئی۔ تو معاندین نے منکرین کی صورت بنا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم آسمانوں کے حال سے تو باخبر نہیں ہیں۔ مگر اپنی سیر و سیاحت اور دنیوی کاروبار کے لحاظ سے بیت المقدس کو جانتے ہیں۔ اور ہم سے بہتوں نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو کبھی وہاں کا سفر پیش نہیں آیا۔ اور نہ آپ نے اس کو دیکھا ہے۔ اگر آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو اس کی نشانیاں بتائیے۔ تب ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کو ایک قسم کا ملال ہوا۔ اور قلبِ اطہر میں خیال آیا کہ میں ہنگام آمد و رفت اطراف و جوانب اور آیات و علامات بیت المقدس کو کما حقہ نہ دیکھ سکا پھر کیسے بیان کروں گا۔ ابھی یہی تامل خیال مجید میں متحرک تھا کہ جبرائیل علیہ السلام بحکم رب جلیل جلسانہ، فوراً بیت المقدس کو اپنے پروں پر اٹھا کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے۔ اور جو جو باتیں معترضین نے بطریق اعتراض دریافت کیں یا کرتے گئے۔ آپ ان کا جواب عینی ملاحظہ کی بنا پر دیکھ کر فرماتے گئے۔ جیسا کہ ابو سلمہ نے کہا میں نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے سنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب اسراء بیت المقدس کی خبر میں قریش نے میری تکذیب کی۔ تو میں حجر میں کھڑا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر کر دیا۔ پس میں اس کو دیکھتا تھا۔ اور اس کے نشانات قریش کو بتلاتا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مقام حجر میں اس حال سے کھڑا تھا کہ

قریش مجھ سے شب معراج کی سیر پوچھتے اور خانہ بیت المقدس کی بہت سی چیزیں دریافت کرتے جاتے تھے۔ جن کو میں نے بوقت قیام بیت المقدس محفوظ نہیں رکھا تھا۔ جس سے مجھے کرب ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے واسطے اس طرح بلند فرمایا کہ میں اس کو دیکھتا تھا۔ اور جو کچھ انہوں نے پوچھا۔ میں نے ان کو اس کی خبر دی۔ پھر گمراہوں کو جب اپنے اعتراضات کا جواب شافی ملا۔ اور مجالِ دمِ زدن نہ رہی تو کہنے لگے کہ مسجد اقصیٰ کے اوصاف و آثار تو آپ نے من و عن سب بیان فرمادیئے ہیں۔ اب ہمارے قافلوں کی جو اس طرف یعنی بیت المقدس کو تجارت وغیرہ امور کے لئے گئے ہیں خبر دیجئے کہ آیا ان سے بھی حضور نے ملاقات کی یا نہیں اور کس کس سے راستہ میں علیک سلیک کا موقع ملا۔ اور اگر ملا تو کہاں اور کیسے۔ تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے تین قافلے مجھے راہ میں ملے تھے۔ ایک تو روحا میں ملا۔ جو اپنا گم شدہ اونٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے ان کے برتن سے پانی پیا تھا۔ جب وہ آئیں تو تم ان سے دریافت کرنا کہ انہوں نے تلاش اونٹ سے واپس آ کر اپنے برتن میں پانی پایا یا نہیں اور دوسرا قافلہ مجھے ذی مروہ میں ملا تھا۔ دو آدمی اس کے ایک اونٹ پر سوار تھے۔ کہ مرکب ان کا میرے مرکب سے بھڑکا۔ اور ان دونوں میں سے ایک کا گر کر ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ حضور جب واپسی پر سوار ہی تشریف لا رہے تھے۔ ایک مقام پر ایک اور قافلہ ملا۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ راہ میں ہمارا گزر قریش کے ایک قافلہ پر ہوا۔ جو اپنے اونٹوں پر اناج لادے ہوئے آتا تھا۔ ان میں ایک اونٹ پر دو بوریوں تھیں ایک کا رنگ سیاہ اور دوسری کا سفید تھا۔ جب میرا براق اس اونٹ کے برابر پہنچا تو وہ بدکا اور چکرا کر منہ کے بل گر پڑا۔ اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اور تیسرے قافلے کو میں نے مقام تنعم میں چھوڑا تھا۔ فلاں فلاں شخص ان میں کے خاکستری اونٹ پر سوار قافلہ کے آگے آگے چل رہے تھے اور وہ کل ہی طلوع آفتاب تک یہاں آجائے گا۔ یہ سن کر معترضین طلوع آفتاب کے منتظر رہے کہ اگر طلوع آفتاب ہو جائے اور قافلہ نہ آئے تو ہم حضور علیہ السلام کو منسوب بہ کذب کریں گے کہ ناگہاں

آفتاب طلوع ہوا۔ لوگوں نے دوڑ کر دیکھا۔ تو وہی قافلہ وارد مکہ ہو رہا ہے۔ اور وہی دو شخص
 خاکی اونٹ پر سوار قافلہ کے آگے آگے چلے آ رہے ہیں۔ پھر بعد واپسی بقیہ قافلوں کے
 حالات معلوم کئے گئے۔ سب نے حضور کی تصدیق فرمائی اور بعینہ حضور علیہ السلام کا فرمودہ
 حال بیان کیا۔ مگر بعض مذہب دین اس پر بھی ایمان نہ لائے اور کہنے لگے ماہذا الاسحر
 صبین۔ بعض اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ معراج شریف کی واپسی پر جب حضور حرم شریف
 میں تشریف فرما ہوئے تو سب سے پہلے ابو جہل مردود ہی حضور کے سامنے آیا۔ اور کہنے لگا
 کہ اے محمد فرمائیے کیا بات ہے جو صبح صبح ہی حرم میں سہل نشینی ہو رہی ہے۔ کیا کوئی نیا
 انکشاف ہوا ہے یا کسی نئی بات کے اظہار کا ارادہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے واقعہ معراج
 شریف جسمانی بیان فرمایا۔ چونکہ روحانی معراج کے کفار بھی قائل تھے۔ اس لئے جسمانی
 معراج کو سن کر ابو جہل کا دماغ چکرایا کہ یہ کیا حقیقت ہے۔ انسان اپنی کثافت جسمانی کے
 ساتھ پرواز آسمانی کرے محال ہے۔ لیکن وہ کم بخت یہ نہیں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا جسد اطہر ایک بڑے سے بڑے بزرگ انسان کی جان سے بھی زیادہ لطیف
 ہے۔ الغرض اس نے واقعہ معراج کو سن کر اپنے حبث باطنی سے یہ نتیجہ نکالا کہ جو لوگ پہلے
 آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے ہیں اب ان کے مرتد کر لینے کا ذریعہ ہاتھ آیا۔ نہ اس امر کی
 کوئی تصدیق کرے گا۔ اور نہ کوئی دماغ اس کی تصدیق میں تیار ہوگا۔ لہذا سرکار انبیاء صلی
 اللہ علیہ وسلم کے اعجاز کو جھٹلانے اور لوگوں کو بے دین کرنے کی غرض سے اہل مکہ کے
 دروازوں پر پہنچا کہ آؤ تمہیں ایک نئی بات سنائیں۔ تمہارے نبی علیہ السلام نے آج ایک
 وہ نئی بات بنائی ہے کہ جس کو عقل باز نہیں کرتی۔ اور ہر ایک کو واقعہ معراج جو حضور علیہ
 السلام سے سن گیا تھا۔ کچھ صحیح کچھ غلط بیان کرتا۔ بعض اس کی تائید کرتے اور بعض نے
 تردید کی اور اسی صورت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر گیا اور ان
 سے بھی وہی باتیں دہرا کر کہنے لگا کہ بھلا تم ہی بتاؤ۔ انسان سے یہ ممکن ہے کہ وہ لمحوں میں
 سیر افلاک جنت و دوزخ، سدرہ و عرش کر کے اتنی جلدی واپس آئے کہ بستر گرم اور دروازہ

کی زنجیر ہل رہی ہو۔ تو عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یوں گویا ہوئے کہ کم بخت کوئی بات تو اپنے منہ سے تو بنا کر نہیں کہہ رہا۔ اس نے کہا ہرگز نہیں آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں بیٹھے ہیں چل کر معلوم کر لو تمہیں میرے بیان کی تصدیق ہو جائے گی کہ انہوں نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو مجھے جا کر تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو حضور نے فرمایا ہے۔ صحیح ہے۔ ابو جہل وہاں سے کھیانا ہو کر چلا آیا۔ صاحب سیر و اخبار لکھتے ہیں کہ معراج شریف کی واپسی پر بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو سب سے پہلے کوئی اپنا غلام ملنا چاہئے تھا۔ جو حضور کی فوراً تصدیق کرتا۔ مگر قدرت الہی ابو جہل جیسا مخالف ترین شخص ملا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولا کریم نے تجویز کر دیا کہ غلام تصدیق کر کے خدمت میں ہی حاضر رہے گا۔ اور میرے محبوب کی اس شانِ رفعت کو جو واقعہ معراج سے حاصل ہوئی ہے۔ لوگوں میں مشتہر کرنے کے لئے زیادہ کام کرنا پڑے گا کہاں ہر ایک سے فرماتے پھریں گے۔ کہ مجھے معراج ہوئی۔ ایک ایسے مردود سے خدمت لے لی جو اپنے عناد اور حسد کے جوش میں ہی اہل مکہ کو واقعہ معراج سننے کے لئے اکٹھا کر دے۔ اور میرے محبوب ایک ہی وقت میں سب لوگوں کے گوش گزار کر دیں۔ سبحان اللہ قدرت الہی جب اپنا کام لینا چاہتی ہے تو مخالفوں، مطابقوں، انسانوں، حیوانوں مٹی کے ڈھیلوں اور پتھر کے کونلوں سے بھی لے لیتی ہے اور وہ بہترین انتقام کی مالک ہے۔ ابو جہل کی عقل پر جہالت اور گمراہی کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس وجہ سے یہ واقعہ معراج اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ اس کی کوتاہ بینی اور کور باطنی نے انکار کی صورت اختیار کر لی۔ برخلاف اس کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عقل نور ایمان سے روشن اور منور تھی۔ انہوں نے سنتے ہی اس کی تصدیق کی۔ پس جو اشخاص اب بھی ابو جہل مردود کی طرح نا فہم اور کور باطن ہیں وہ تتبع ابو جہل بن کر انکار کرتے جاتے ہیں۔ اور جو تابع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں اور ایمان روشن رکھتے ہیں۔ وہ آج بھی بغیر تصدیق صداقت نہیں رہ سکتے۔

زمانہ حاضرہ کے بعض اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ درحقیقت یہ معراج نبوی ایک نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔ جو بیداری کے معنوں میں آجانا حقیقتاً ہو سکتا ہے۔ اور ایسے کشف کی حالت میں انسان ایک ملکی جسم کے ساتھ حسب استعداد نفسِ ناطقہ اپنے کے آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے۔ پس چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفسِ ناطقہ کی استعداد نہایت اعلیٰ درجہ کی تھی۔ اس لئے وہ اپنی سیر و معراج میں عرشِ اعظم تک پہنچ گئے۔ دراصل یہ سیر انکشافی تھا۔ جو ایک حد تک بیداری کے مشابہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ اس کو ایک قسم کی بیداری سمجھنا چاہئے اس کا نام خواب نہیں رکھا جاسکتا۔ مگر یہ سیر اس جسم کثیف کے ساتھ بھی ہرگز نہ تھا۔ یہی تحقیق چودہویں صدی کے ایک نامور محقق اور قابل مورخ علامہ شبلی نعمانی مصنف سیرت النبی کی ہے۔ اور اسی طرح بہت سے دیگر اہل تحقیق نے بھی صحت عقائد سے دور رہ کر وہ صریح ٹھوکریں کھائی ہیں کہ جن کی حد نہیں۔ وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج چونتیس^{۳۴} ہوئے جن کا ذکر ہم نے اسی کتاب کے کسی دوسرے مقام پر کیا ہے۔ اور ان چونتیس^{۳۴} معراجوں پر کفار نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس معراج میں کوئی خاص بات تھی۔ جس پر حضور علیہ السلام کا دعویٰ سنتے ہی کفار مخالفت کرنے لگ گئے۔ اور اس دعویٰ کو حیطہ بشریت سے محال جان کر آپ کی تکذیب کے درپے ہو گئے۔ معلوم ہوا۔ کہ حضور خواب یا کسی اعلیٰ درجہ کے کشف کو ظاہر نہ فرما رہے تھے۔ ورنہ کافروں کو جھٹلانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ کیونکہ خواب میں ہر ایک انسان عجائبات دیکھ سکتا ہے۔ پھر ایسی حالت کس خصوصیت کی محتاج ہوتی ہے۔ اور اس کی عظمت و شان کیسی۔ قرآن کریم کا اس واقعہ کو نہایت اہتمام و خصوصیت کے ساتھ بیان کرنا۔ اور بطور معجزہ مخالفین کے سامنے لانا۔ حضور علیہ السلام کے سینہ کا چیرا جانا۔ آپ کا براق پر سوار ہونا۔ مسجد اقصیٰ میں اپنی نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ امامت انبیاء کرانا۔ سوالوں جوابوں کا ہونا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنا۔ سدرۃ المنتہیٰ میں دودھ کا پینا۔ پچاس نمازوں کے فرض ہونے پر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست سے متواتر تخفیف کی گفتگو کرنا جنت و دوزخ کا ملاحظہ فرمانا۔ صبح مکہ

میں کرنا۔ اور اس واقعہ کے اظہار و بیان میں تامل و تردد سے کام لینا۔ پھر قریش کا تمسخر اڑانا۔ اور انکار و تعجب کرنا۔ بقول راویوں کے بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کا اس واقعہ کو سن کر مرتد ہو جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس واقعہ کی تصدیق پر صدیق کا لقب پانا، متعدد قافلوں کے افراد کا راستہ میں حضور سے ملاقات کا بیان کرنا۔ بعض اہل قافلہ کی سواریوں سے آپ کے براق کا بھڑنا۔ اور کسی کا گر کر بازو ٹوٹنا۔ تمام صحابہ سلف و خلف کا معراج جسمانی پر اجماع ہونا۔ یہ سب امور جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ قطعی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شریف جسم و روح دونوں کے ساتھ تھا۔ اور عالم بیداری میں ہوا تھا۔ کیونکہ خواب کفار کے حق میں جب تک وارد نہ ہو۔ بطریق معجزہ نہیں ہوا کرتا۔ اور نہ شق صدر جسمانی، روحانی و انکشافی معراج کے لئے ضروری ہے۔ نہ روحانی و انکشافی پرواز محتاج براق تھی۔ اور نہ نمازوں کی فرضیت کوئی خوابی فعل تھا۔ پھر ایسے اہم واقعہ کو جس کے ایک ایک جزو کا تعلق جسمانییت کا مقتضی ہے۔ بلاوجہ محض موجودہ سائنس و علوم سے مرعوب ہو کر بیجا تاویلات سے کام لینا اور الفاظ قرآنی کو اصل مفہوم سے بلا دلیل شرعی ظاہر سے پھیرنا ایک مومن کی شان سے بعید اور انتہائی درجہ کی ڈہٹائی ہے۔ اگر عقائد حقہ کی تعبیر و تفسیر میں یونہی بیجا اور دور از کار تاویلوں سے کام لیا جائے۔ تو سمجھا جاسکتا ہے کہ اسلامی عقائد سے کوئی ساعقیدہ بھی ایسا نہ ہوگا۔ جو روحانیت سے متعلق نہ کیا جاسکے۔ اور ان تاویلات باطلہ و وہمیہ کا شکار نہ ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں۔

وكان هذه الاسراء بجسمه الشريف ولو كان الاسراء بروحه صلى
الله عليه وسلم ويكون رويًا رهايم النائم في نومه ما انكره احد من
قریش ولا نازعة فيه و انما انكروا عليه كونه اعلمهم ان الاسراء كان
بجسمه الشريف في تلك المواطن التي دخلها كلها.

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسم شریف کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر روح کے

ساتھ خواب یا نیند میں ہوتا تو کفار اس سے انکار نہ کرتے اور نہ جھگڑا کرتے۔ یہ جھگڑا محض اس لئے کیا تھا۔ کہ حضور علیہ السلام نے ان کو معراج جسمانی کی خبر دی تھی۔ اور ان مقامات کی خبر دی تھی۔ جہاں جہاں آپ تشریف لے گئے تھے۔

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

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

اس کے متعلق گرفتار ان عقل کو جو چیز ایسی تنقیحوں پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ صرف حضور علیہ السلام کا جسم اطہر کے ساتھ صعود الی السماء ہے۔ جس کی مرغومہ نسبت کثافت ان کو آگے قدم نہیں رکھنے دیتی۔ کاش کہ وہ حضور علیہ السلام کی جسمانیت کو سمجھ سکتے اور اس منحصر

میں نہ پڑتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن احادیث میں سواری براق کا تذکرہ معراج سماوی کی نسبت نہیں ہے وہ راویوں کی طرف سے بطریق اشتباہ یا اختصار بیان کی گئی ہیں۔ اور اسی پر محدثین متفق ہیں۔ جیسے کہ بعض احادیث میں حضور علیہ السلام کے سامنے شب معراج میں تین پیالوں۔ دودھ اور شراب اور شہد کا پیش کیا جانا بیان ہوا ہے۔ اور بعض میں صرف دودھ اور شہد یا دودھ اور شراب ہی کا ذکر ہے۔ اور بعض میں مقام انبیاء اور محل ملاقات میں ابراہیم علیہ السلام کا چھٹے آسمان میں ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ اور بعض میں بیت المعمور کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے ساتویں آسمان میں مذکور ہوا ہے تو یہ بہ سبب اشتباہ راویوں کے ہے نہ کہ اختلاف وقوع ہیں۔ جمہور محققین کا مذہب یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج بیداری میں حالت بدنی کے ساتھ ایک ہی بار ظہور میں آیا ہے۔ علیحدہ علیحدہ دو واقعات روحانی اور جسمانی نہیں ہیں۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اسرئے بیت المقدس جسمانی بحالت بیداری اور معراج سماوی کشف روحانی تھی۔ تو اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ تاکہ معترضین اصحاب کو یہ بھی معلوم ہو جائے۔ کہ جس مالک الملک اور قادر و توانا کی ذات اور قدرت بیت الحرام سے بیت المقدس جیسا طویل سفر رات کے بعض حصہ میں اپنے محبوب کو یا جسم مطہر کر سکتی ہے۔ وہ اس سے آگے بھی اس طرح قادر ہے۔ چنانچہ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشکال کو (جو انبیاء علیہم السلام کو آسمانوں میں دیکھنے پر باوجود اس کے کہ بدن ان کے قبروں میں ہیں لازم آیا ہے) لکھ کر جواب دیا ہے کہ ارواحیں ان کی بدنوں کی صورتوں میں متشکل ہوئیں تھیں یا ان کے بدن بمعہ ارواح حضرت کی ملاقات کو حاضر ہوئے تھے۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد چلنا۔ پھرنا احادیث سے ثابت ہے۔ اور وہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمایا ہے کہ ان کے بدنوں کو کھائے۔ اور بدن ان کے ارواحوں کی مانند لطیف ہیں۔ پس ان کے ظہور کے لئے عالم ملک و ملکوت میں بوجہ کمال قدرت ذوالجلال کوئی بھی ایسا امر مانع نہیں ہے۔ جیسے قرطبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر

عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو حضور علیہ السلام کی اقتداء کے لئے جمع فرما دیا۔ اور سات جماعتیں حضور کے پیچھے تھیں یہاں یہ امر بھی خاص طور پر قابل یادداشت ہے۔ کہ بیت المقدس میں امامت انبیاء علیہم السلام کے لئے حضور علیہ السلام کو امام بنایا جانا با جسم عنصری تھا۔ کیونکہ نماز محض ارواح پر نہ تھی۔ اور نہ ارواح از روئے شرع شریف مکلف بہ نماز ہو سکتی ہیں پھر اس کے ساتھ یہ بھی لازم آتا ہے کہ امام جسمانی کی اقتداء میں محض ارواح کا حاضر ہونا جماعت شرعی اور امامت شرعی کے منشاء کو پورا نہیں کرتا۔ تو اشکال یہ پیدا ہوگا کہ حضور علیہ السلام اگر با جسد عنصری امام الانبیاء ہوئے تھے تو تمام انبیاء علیہم السلام بھی با اجسام مقتدی بنے ہوں گے۔ جس کا اصول شرع بھی مقتضی ہو سکتا ہے۔ اور اگر حضور کی امامت بہ روحانیت محضہ تھی۔ تو پھر بھی عیسیٰ اور ادریس علیہما السلام نے اقتداء نہ کی ہوگی کیونکہ وہ دونوں بہ اعتقاد جمہور اہل سنت والجماعت با جسد عنصری آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ اور روح کی امامت میں جسمانیت کے ساتھ اقتداء شرعاً صحیح اور قابل قبول نہیں۔ اور نہ ایسا ہو سکتا ہے تو اس اشکال کا حل بہر حال یہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی امامت با جسم مطہر ہی تسلیم کی جائے اور عیسیٰ و ادریس علیہما السلام کے ساتھ ساتھ باقی تمام انبیاء کی حاضری بھی با اجسام لطیفہ مانی جائے بھر از روئے شرع شریف بیت المقدس کی نماز کوئی نماز اور اس کی امامت و اقتداء من حیثیت الامامۃ والاقتداء ہو سکتی ہے۔ ورنہ جن حضرات کے نزدیک یہ امامت و اقتداء روحانی تھی ان کے پاس عیسیٰ و ادریس علیہما السلام کی شمولیت کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ حدیثوں میں تمام انبیاء علیہم السلام کی شمولیت فرمائی گئی ہے اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ لطافت اجسام کے لحاظ سے ان کی لئے کوئی بھی ایسا امر مانع نہیں چنانچہ مشکوٰۃ میں مسلم سے روایت ہے کہ ابن عباس نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جنگل میں گزرے۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ یہ کونسا جنگل ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ وادی الازرق ہے حضور نے فرمایا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہوں اور ان کے رنگ اور بالوں کا حال بیان فرما کر کہا کہ موسیٰ دونوں کانوں

میں انگلیاں رکھے ہوئے (جس طرح اذان میں ہوتا ہے) اور ساتھ لبیک کی بلند آواز کئے گزرے چلے جاتے ہیں۔ پھر ابن عباس فرماتے ہیں۔ کہ اسی جنگل میں آگے چلے تو ایک پہاڑ کی گھاٹی پر پہنچے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کونسا پہاڑ اور کونسی گھاٹی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ پہاڑ ہر شایا لفت ہے۔ آپ نے فرمایا گویا میں دیکھتا ہوں یونس علیہ السلام کو سرخ اونٹنی پر سوار جس کی مہار پوست خرما کی ہے۔ پشمینہ کا جبہ پہنے ہوئے حج کیلئے لبیک کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ صاحب مواہب نے دو تین معنی اس کے بیان فرما کر ایک یہ بھی اختیار فرمائے ہیں کہ حضور کا وہ دیکھنا حقیقی تھا۔ کیونکہ انبیاء اپنے پروردگار کی نزدیکی میں زندہ ہیں۔ ان کو روزی دی جاتی ہے پھر کچھ مشکل نہیں کہ وہ اس حالت میں حج کریں۔ حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”چون اتفاق است بر حیات انبیاء علیہم السلام بحیات حقیقی دنیاوی لیکن مجوب انداز نظر عوام۔ پس بحقیقت نمود ایشان را بحیث خود صلی اللہ علیہ وسلم بے منام و بے مثال و بے اشتباہ و بے اشکال۔“ مشکوٰۃ کے باب المعراج میں ایک حدیث آئی ہے۔ جس میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر حضرت آدم۔ دوسرے پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ تیسرے پر حضرت یوسف، چوتھے میں حضرت ادریس، پانچویں میں حضرت ہارون، چھٹے میں حضرت موسیٰ، ساتویں میں حضرت ابراہیم علیہم السلام ملے۔ تو اس سے معلوم کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر تشریف لے جانے سے قبل یہی تمام انبیاء بیت المقدس میں ملاتی ہوئے تھے اور نماز نافلہ حضرت کی اقتداء میں ادا فرمائی تھی اور پھر وہی انبیاء آسمانوں پر ملے تو ان میں یہ طاقت کیونکر ہوئی کہ حضور سے بیت المقدس میں بھی ملاقات فرمائیں۔ اور حضور سے قبل اپنے اپنے مقامات سماویہ پر بھی حضور کے استقبال کو موجود ہوں۔ اور اگر کہا جائے کہ یہ صرف ارواح انبیاء اقتداء میں حاضر ہوئیں تھیں اور ارواح میں یہ سرعت و صعود ممکن ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ عیسیٰ اور ادریس علیہما السلام کی تو روحیں نہ تھیں۔ کیونکہ بہ اعتقاد جمہور اہل اسلام یہ دونوں حضرات باجسم ظاہری آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ یہاں کونسی تاویل عمل

میں آئے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو واقعہ معراج میں تین مرتبہ تین مقامات میں موجودگی کا آیا ہے۔ ان کی کیا تقسیم ہوگی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔ میں نے موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بیت المقدس میں حضور کے پیچھے بھی اقتداء کی۔ پھر چھٹے آسمان پر بھی ملے۔ چنانچہ یہ تینوں روایتیں صحیح مسلم میں موجود ہیں زرقانی نے موضع حیات فی القبر میں اس تعارض کو یوں اٹھایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے کھانے پینے کے لئے فراغت کے مقامات ہیں۔ جہاں چاہیں جائیں پھر لوٹ آئیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا (جو شہداء سے ہیں) بعد شہادت کے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضور علیہ السلام سے السلام علیکم کہنا اور حضور علیہ السلام کا جواب میں وعلیکم السلام فرمانا بھی آیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کی ہستی تو وراء الوراء ہے۔ ان کے شہدائے امت قرآن کی رو سے کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہیں۔ پھر خیال کا مقام ہے۔ کہ بیت المقدس کی ادائے نماز کے بعد انبیاء علیہم السلام کی کس قدر حرکت ہوئی کہ ہر آسمان پانچ سو برس کے راہ کی موٹائی پر ہے۔ اور زمین سے آسمان تک اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو برس کا رستہ ہے۔ پس اس تحقیق کے مطابق ذرا سے عرصہ میں آدم علیہ السلام ایک ہزار برس کا رستہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دو ہزار برس کا رستہ علیٰ ہذا القیاس موسیٰ علیہ السلام چھ ہزار برس کا رستہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام سات ہزار برس کا رستہ طے فرما جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے لئے جب رب العزت جلّ شانہ، دعوت دینے اور سیر کرانے والے ہوں تو کونسا استحالہ لازم آتا ہے افسوس کہ ہم چومائیوں اور مثلیوں کا گروہ حضور علیہ السلام کے جسم مطہر کو ہی نہیں سمجھ سکا۔ خاتم المحدثین علامہ زرقانی شرح مواہب اللدینہ میں فرماتے ہیں کہ یہ بات کوئی ممتنع نہیں ہے کہ سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم متشکل بحد و روح نظر آئیں کہ آپ کو اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو بعد وفات ان کی ارواح پھر ان کو مل گئیں اور اجازت ہوگئی کہ اپنی قبور سے نکل کر عالم بالا اور عالم ماتحت میں تصرف کریں۔ اس مختصر بحث کے علاوہ بی شمار ایسے دلائل ہیں۔ جن کو اگر

یہاں بیان کیا جائے تو علیحدہ کتاب تیار ہو جائے۔ یہاں پر پہلے آیت معراج میں جو لفظ عبد واقع ہوا ہے۔ اس کو مختصراً سمجھ لیا جائے (جس کی توضیح ہم اس کتاب کے کسی دوسرے باب میں بھی کر آئے ہیں) اس لفظ سے باقتضاء النص ثابت ہوتا ہے کہ یہ سیر جسمانی تھی۔ کیونکہ عبد مجموعہ روح و جد کو کہا جاتا ہے نہ کہ اس کا اطلاق صرف روح پر صحیح ہو۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ اس سے مراد روح مع الجسد ہی ہے بطور تفہیم چند آیات ملاحظہ ہوں۔ نزول قرآن کریم کے متعلق ارشاد ہوتا ہے نَزَّلْنَا عَلَيَّ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ۗ یعنی قرآن کریم کو نازل کیا ہم نے اوپر بندے اپنے کے۔ پس مثل اس کی کوئی سورت لے آؤ۔ کیا یہاں عبد سے مراد صرف روح ہے یا روح مع الجسد ہے۔ ایک معمولی ادراک کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول محض روح پر نہیں ہوا۔ اور یہاں عبد سے روح مع الجسد ہی مراد لیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۗ کیا تو نے اسکو یعنی ابو جہل کو دیکھا ہے۔ جو بندہ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اس آیت سے بھی مراد روح مع الجسد ہے کیونکہ ابو جہل صرف نمازی کی روح کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا تھا۔

تیسری آیت میں ہے۔ وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ كَادَ وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ (یعنی جب اللہ کا بندہ (محمد) نماز پڑھنے کو کھڑا ہوا۔ تو قرآن سننے کو جن اس پر ٹوٹ پڑتے تھے)۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کے لئے صرف آپ کی روح نہیں کھڑی ہوتی تھی۔ بلکہ مع الجسد نماز پڑھا کرتے تھے۔ جنوں کا اجتماع صرف روح پر نہیں تھا۔

چوتھی آیت میں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہما السلام کی بیویوں کا جہاں قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ وہاں ان کی نسبت حکم دیتا ہے کہ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِّنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ ۝ یعنی وہ دونوں عورتیں دو نیک بندوں ہمارے کے گھر میں تھیں۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی عورت کا کسی عبد کے گھر میں ہونا۔ روح مع الجسد کو ثابت کرتا ہے۔ ورنہ کسی عورت کو کسی روح محض سے متعلق بہ علاقہ زوجیت نہیں سمجھا جاتا۔

اور نہ اس کے خلاف کوئی علمی یا علمی دلیل ہے۔ جہاں خاوند محض روح ہو اور اس کی عورت بہ علاقہ زوجیت متعلقہ روح مع الجسم ہو۔ قرآن کریم نے جہاں کہیں لفظ عبد سے کسی ہستی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہاں روح مع الجسد ہی مراد لیا ہے۔

پانچویں۔ آیت میں ہے۔ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدًا ذَكْرِيًّا ۗ اس آیت میں بھی مراد روح مع الجسد ہی ہے۔ غرض اس قسم کی قرآن کریم میں بے شمار مثالیں اور بہت سی آیتیں موجود ہیں۔ جن میں عبد سے مراد روح مع الجسد ہے۔ پس اس سیر کو روحانی قرار دینا۔ یا انکشافی کہنا کسی طرح بھی قرآن کی منشاء کے مطابق نہیں۔ علامہ شبلی نے تمام قرآن و حدیث سے عبد کے مفہوم کو روحانی عبد بلا جسم مراد لیتے ہیں بڑا زور لگایا ہے اور دلیل تلاش کی تو ایک آیت پیش کر سکے۔ وہ بھی جس کا ظہور خطاب اس مطلب کو پورا نہیں کرتا۔ بلکہ اسکا صحیح مفہوم یہ ہے کہ نفس مطمئنہ کو خطاب ہو رہا ہے اور مقبولان بارگاہ کے ساتھ ہونے کا ارشاد ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ کو عبد کے لفظ سے مخاطب نہیں فرمایا گیا۔ بلکہ عبادی کا لفظ اس جماعت پر بولا گیا ہے۔ جو اپنے اعمال صالحہ کے باعث دنیوی زندگی میں روح مع الجسد رکھتے ہوئے پاکیزہ نفوس کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں ممتاز تھے۔ اور اس کے بعد نیک انجام ہونے کے باعث اہل جنت فرمائے گئے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ عبادی سے مراد عباد بلا جسد ہوں۔ نفس مطمئنہ، لواہ، ملہمہ، امارہ اور ہے۔ اور عبد اور چیز ہے نفس مطمئنہ عبد نہیں ہو سکتا۔ اسی مفہوم کے ماتحت ابن جریر نے کہا۔ کہ مراد فادخلی فی عبادی ۵ سے یہ ہے کہ اپنے جسم کی طرف لوٹ جائے۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ نفس مطمئنہ اور ہے۔ اور مراد بعبادی۔ عباد مجسم یا اجسام عباد اور ہیں۔ ابن عباس سے بھی ایک روایت آئی ہے۔ جس کو محققین نے اسی آیت کے تحت میں یوں بیان کیا ہے کہ قیامت کے روز ارواح اپنے اجسام میں واپس کی جاویں گی اور جو ثواب جمیل ہوگا۔ اس سے راضی و خوش ہوں گے اور اپنی طہارت و عبودیت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرضیہ ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی مراد یہ ہے کہ نفس مطمئنہ کو بعثت قیامت کے وقت یہ

بشارت دی جاوے گی کہ اپنے جسم میں جا کر ثواب جمیل حاصل کرے۔ عونی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نفوس مطمئنہ سے قیامت کے روز کہا جاوے گا کہ اے (گروہ) نفوس مطمئنہ اپنے رب یعنی ساتھی کی طرف رجوع کرو۔ اور وہ بدن ہے۔ جس میں دنیا میں رہتی تھی تاکہ تجھے ایسا ثواب مل جاوے۔ جس سے تو راضی ہو۔ اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاوے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ”فادخلی فی عبدی“ بھی آیا ہے۔ یعنی عبد وہ جسم جس میں پہلے رہتی تھی۔ یہی عکرمہ نے بیان کیا اور یہی کلبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور اسی کو امام ابن جریر نے اختیار کیا ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ طائف میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا تو ایک خوبصورت چڑیا آ کر ان کی نعش میں داخل ہوئی۔ پھر وہاں سے نکلتے کسی نے اس کو نہ دیکھا پھر جب ابن عباس دفن کئے گئے تو قبر کے کنارے پر کسی نے یہ آیت پڑھی۔ ”یا یتھا النفس المطمئنة ارجعی الایة“ اور اس آیت کا تلاوت کرنے والا کوئی نظر نہ آیا۔ بعض نے خیال کیا کہ وہی نفس مطمئنہ تھی۔ ان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس مطمئنہ سے عباد مراد لینا درست نہیں۔ اب اصل بحث کو لیجئے کہ نقلی روایات کا مفہوم کیا ہے۔ ہمارے محققین اہل سنت والجماعت کی رائے ہے کہ جن تین بزرگوں کے ارشادات معراج روحانی کے ثبوت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ ان بزرگوں پر افتراء محض ہے۔ اکابر محدثین نے اول تو ان کو نقل ہی نہیں کیا۔ دوسرے یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جن مسائل کا اختلاف تھا۔ وہ اظہر من الشمس ہیں۔ اور اگر مسئلہ معراج میں بھی اختلاف ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ کتب احادیث میں نہ پایا جاتا جبکہ صحابہ کرام کے مناظرہ کی دیگر اختلافات میں تفصیل موجود ہیں۔ یہاں پر رفع شکوک کے لئے ہم ان تینوں بزرگوں کے ارشادات کی بھی توضیح کئے دیتے ہیں۔ جن کو بطور دلائل منکرین معراج جسمانی پیش کرتے ہیں۔ تاکہ متلاشی حق پر اصلیت کا انکشاف ہو جائے۔ الغرض نقلی روایات کی بنا پر جو لوگ معراج کو روحانی قرار دیتے ہیں۔ اور جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اپنے دعویٰ کی تائید میں

صحابہ سے صرف تین بزرگوں کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ و ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور امیر المومنین حضرت معاویہ ابن ابی سفیان اور انہی کو علامہ محمد بن جریر طبری نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ معراج کے تمام واقعات خواب تھے۔ حضور علیہ السلام کا جسد اطہر اپنی آرام گاہ سے جدا نہ ہوا تھا۔ صرف آپ کی روح کو ہی سیر کرائی گئی اور اس کے قریب حضرت حذیفہ و حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے بیانات ہیں۔ مگر معترضین اپنے اعتراضات اور روایات پیش کردہ کی اصلیت پر غور نہیں کرتے کہ یہ دلائل دعویٰ میں کہاں تک تقویت رکھتے ہیں۔ ہم ان ہی دلائل کی رو سے یہ ثابت کر دیں گے کہ معراج مبارک روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھی۔

(۱) ترمذی شریف میں جو حدیث آئی ہے۔ اس میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المعراج میں براق کو بیت المقدس کے حلقہ سے باندھا تھا۔ ان کا قول غلط ہے۔ کیا براق آپ کا مطیع نہ تھا۔ جو آپ کو اس کے باندھنے کی ضرورت پڑی اس کو تو اللہ کریم نے آپ کا مسخر فرما دیا تھا۔ پس حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے اس قول سے صاف عیاں ہے کہ ان کو جمہور سے تمام مسئلہ معراج میں نہیں بلکہ صرف براق کے پتھر سے باندھنے یا نہ باندھنے میں اختلاف تھا۔ شاید منکرین نے ان ہی الفاظ سے اپنے انکار کو تقویت پہنچانی چاہی ہو۔ حالانکہ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتہادی قول ہے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے۔ برخلاف اس کے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم معراج جسمانی کے قائل ہیں۔ اور احادیث معراج کو روایت کرتے ہیں۔ نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ واقع معراج کے بعد اسلام لائے ہیں۔ تو ان کے قول سے سابق الاسلام صحابہ کرام کی احادیث کا معارضہ کیونکر ہو سکتا ہے جو معراج جسمانی کے قائل ہیں۔

(۲) واقعہ معراج ہجرت سے پہلے کا ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کی اس قدر کثرت نہ

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

عن محمد بن اسحاق قال حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة ان معاوية بن ابي سفيان كان اذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت رويًا من الله صادقہ۔

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

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

(۳) روایت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بعض محققین نے تو سرے سے انکار ہی کیا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں اور جنہوں نے روایت معراج کو حضرت صدیقہ سے لیا بھی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ معراج جسمانی کی قائل تھیں۔ اور بعض نے لکھا کہ وہ حدیث اس معراج جسمانی کے متعلق نہیں بلکہ اسی معراج کے متعلق ہے جو عالم رویا میں حضور علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ جیسا کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ بغوی نے روایت کی

ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہوا کہ جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ اس کی صبح کو میں مکہ میں تھا۔ مجھے اس خیال سے کہ لوگ جھٹلائیں گے۔ سخت رنج تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ غمگین ایک گوشہ میں بیٹھ گئے۔ ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ اور مسخری سے پوچھنے لگا فرمائیے کوئی نئی بات آپ نے حاصل کی یا نہیں آپ نے فرمایا ہاں کی ہے۔ آج کی رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ اس نے کہا کہاں تک۔ آپ نے فرمایا۔ بیت المقدس تک۔ اس نے کہا پھر صبح بھی آپ نے ہمارے درمیان کی آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا۔ کہ جو کچھ آپ نے مجھ سے بیان کیا ہے۔ کیا آپ اپنی قوم سے بھی بیان کریں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں کروں گا وہ بلند آواز سے بولا اے بنی کعب بن لوئی یہاں آؤ۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ اس پر جمع ہو گئے۔

ابو جہل نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا۔ کہ جو کچھ آپ نے مجھ سے بیان فرمایا ہے۔ ان پر بھی واضح فرمائیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا مجھے آج شب سیر کرائی گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا۔ کہاں تک۔ آپ نے فرمایا۔ بیت المقدس تک۔ وہ کہنے لگے تو پھر صبح آپ نے ہم میں کی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ تو لوگ سن کرتالیاں بجانے لگے۔ اور بعض نے تعجب سے اپنے ہاتھ سر پر رکھ لئے اور بعض ان لوگوں سے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے پھر گئے۔ ابو جہل یا کوئی دوسرا شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دوڑا گیا اور کہا کہ کچھ تو نے اپنے دوست کی بھی سنی وہ کہتا ہے۔ آج کی رات مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے۔ کیا واقعی آپ نے فرمایا ہے۔ اس نے کہا۔ ہاں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے فرمایا ہے۔ تو آپ سچ فرماتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا۔ کیا تو ایسی خارج العقل بات کو بھی تصدیق کرتا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا۔ میں اس سے بھی زیادہ خارج العقل بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ کہ آپ کو بیت المقدس سے آگے آسمانی

سیر بھی ہوئی ہے۔ اس حدیث سے تین باتوں کی وضاحت ہوتی ہے اول یہ کہ معراج کے متعلق حضرت عائشہ اور جمہور کے اقوال میں کوئی اختلاف نہیں دوسرے یہ کہ ابو جہل اور دیگر قریش نے واقعہ معراج پر یہ استبعاد ظاہر کیا کہ رات کو بیت المقدس جانا اور صبح مکہ میں کرنا۔ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے تیسرے یہ کہ واقعہ معراج کو سن کر بعض کمزور ایمان مسلمان مرتد ہو گئے تھے اور یہ سب باتیں اسی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ جب کہ آپ کا دعویٰ معراج جسمانی کا ہو۔ خواب میں مکہ سے بیت المقدس جانا اور صبح مکہ میں موجود ہونا نبی تو نبی رہے کسی کافر کے لئے بھی ناممکن نہیں ہو سکتا۔ اور نہ کوئی عقلمند خواب سن کر اسلام کو چھوڑ سکتا تھا۔ اور نہ کفار کو کسی ایسی خواب کی تکذیب میں ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت ہو سکتی تھی۔ بعض لوگوں کو معراج جسمانی میں جس حدیث حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا سے دھوکا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے:

حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمة عن محمد قال حدثني بعض الابی بکران عائشة كانت تقول ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اسرا بروحه اور ایک دوسری روایت میں ہے وعن معاوية مثله۔ ترجمہ: ابن حمید نے ہم سے بیان کیا۔ ان سے سلمہ نے۔ سلمہ سے محمد بن اسحاق نے انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک گم نہیں کیا گیا۔ بلکہ آپ نے روح مبارک کے ساتھ عروج فرمایا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اسی کی مانند روایت فرماتے ہیں۔ اس روایت سے بھی معراج جسمانی کا اختلاف ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس روایت کے سلسلہ میں محمد بن اسحاق اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے درمیان کوئی نامعلوم الاسم راوی ہے یعنی خاندان ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک شخص جس کا نام و نشان ہی مذکور نہیں۔ اس لئے یہ بھی پایہ صحت سے فرود تر ہے۔ نیز اس کا جواب اور بھی کئی طرح پر ہے۔ مثلاً مشکوٰۃ شریف جلد ثانی باب الولی فصل اول

میں ایک حدیث آئی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عقد سرکار رسالتاً بصلی اللہ علیہ وسلم سے سات سال کی عمر میں (معراج جسدی سے دو برس قبل) در ایام ماہ شوال مکہ معظمہ میں ہوا۔ اور جب آپ کی عمر مبارک نو برس تک پہنچی تو رخصتی ہوئی۔ یعنی نکاح کے دو برس بعد آپ رخصت ہو کر حضرت کے حرم سرائے میں تشریف لائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مہینہ میں آپ اپنے گھر سے رخصت ہو کر حضور کے ہاں آئیں۔ وہی مہینہ معراج کا تھا۔ چونکہ تاریخ آمد حرم سرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی صحیح مذکور نہیں۔ اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ معراج سے کتنے دن قبل یا بعد تشریف لائیں۔ ہاں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بعد معراج تشریف لائیں۔ کیونکہ اگر آپ معراج سے پہلے تشریف لے آئی ہوتیں تو حضور معراج کی شب مکان ام ہانی میں استراحت نہ فرماتے جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور اگر آپ بعد میں تشریف لائی ہیں تو پھر معراج جسمانی کے انکار میں آپ کا کوئی ارشاد پیش کرنا یا کسی ایسے ارشاد کو آپ کی جانب منسوب ہی کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے ہاں اگر حضور علیہ السلام سے نقل فرمایا ہوتا۔ تو حجت ہو سکتا تھا۔

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

گر نہ بیند بہ روز شپہرہ چشم

چشمہ آفتاب را چہ گناہ

چونکہ ان لوگوں کی عقل نارسا اس حد تک پہنچنے میں کوتاہی کرتی ہے اس لئے وہ ایسے حقائق و دقائق غامضہ سے انکار ہی کر بیٹھتے ہیں۔ جن کی دید کسی ایمانی عینک کی محتاج ہوا کرتی ہے۔ مولا کریم ان کو بھی توفیق رفیق فرمائے کہ وہ اس حکمت الہیہ کو سمجھ سکیں۔ اور ان

کی عقلیں مشعل ایمان سے اسرار و مدارج نبوت میں راہ حقیقت پالیں۔ فقیر ایسے لوگوں کی تفہیم کے لئے یہاں چند عام فہم مثالیں پیش کرتا ہے۔ مولا کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں حق بات کے ثابت کرنے کو مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ اور میرا مدد و معاون ہو۔

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

زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم

ایک دم میں سر عرش گئے آئے محمد

اب رہا ڈھیلے کا زیادہ بلند ہونا یا کم بلندی سے لوٹ آنا تو یہ پھینکنے والے کی طاقت پر منحصر ہے۔ مثلاً اگر آٹھ سال کا کم سن بچہ اس ڈھیلے کو بلندی پر پھینکے۔ تو بہ نسبت ایک نوجوان تنومند آدمی کے کم بلندی پر جائے گا۔ کیونکہ ایک جوان آدمی کے مقابلہ میں ایک آٹھ سالہ بچہ کم طاقت رکھتا ہے۔ یہی ڈھیلا اگر غلیل سے پھینکا جائے۔ ہاتھ سے

پھینکنے کے مقابلہ میں زیادہ عروج پائے گا اسی کے مقابلہ میں ایک شخص نے بندوق سے گولی چلائی اور دوسرے نے توپ کا دہانہ آسمان کو کر کے گولہ پھینکا۔ تو ڈھیلے سے زیادہ بندوق کی گولی اور گولی سے توپ کا گولہ بہت آگے نکل جائے گا۔ اس لئے کہ غلیل سے بندوق اور بندوق سے توپ کی طاقت زیادہ ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو یقیناً صحیح ہے۔ تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر قوی سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے اور تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ پھر وہ حضور علیہ السلام کو اتنی بلندی پر پہنچانا چاہے کہ عرشِ اعظم قدمبوسی کرے تو آپ کے ہی استدلال پیش کردہ کی طرح کب محال ہو سکتا ہے۔ اور جو کوئی اس کی شان میں بھی ان محالات کو دخل دے پھر اس کو ایماندار کیونکر کہیں۔ العیاذ باللہ۔

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

اس قولِ معترض کا جواب یہ ہے کہ ایسے جسمِ عنصری کا جس کی عنصرت اپنی لطافت کے لحاظ سے روحانیت سے بھی بڑھ کر ہو۔ ایسی حرکتِ سریع کرنا محالات سے نہیں۔ ایک عالم کا تجربہ شاید ہے کہ ریل اور تار برقی کی حرکت اسی نوعیت سے ہے۔ جس کو کبھی بھی محال نہیں سمجھا گیا۔ اور اسی طرح آسمانوں کا خرق و التیام جن خیالاتِ فاسدہ سے محال ثابت کیا جاتا ہے۔ ان کی حکماء اسلام نے اپنی تحقیق میں پوری قلعی کھول دی ہے اور یہ امر واضح تر کر دیا ہے کہ حکماء یونان نے محض اپنے عقلی ڈھکوسلوں سے زمین و آسمان کے قلابے ملائے ہیں۔ مسائلِ طبعیات و ہیئت میں کوئی ٹھوس بات پیش نہیں کر سکے انا جیل و بائبل کو ماننے والے پکے عیسائی آسمانوں کے خرق و التیام کو محالات سے نہیں مانتے۔ ہاں اگر کوئی ملحد

عیسائی تسلیم نہ کرے۔ تو یہ اس کی ہٹ دہری اور کج فہمی ہے۔ دیکھئے انجیل مرقس کے سولہویں باب انیسویں درس میں ہے کہ مسیح خداوند لوگوں سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر چڑھ گیا۔ اور خدا تعالیٰ کے داہنے ہاتھ پر جا بیٹھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے۔ اسی طرح دوسری کتاب السلاطین کے دوسرے باب میں مذکور ہے کہ ایلیا یعنی حضرت الیاس علیہ السلام اور الیسع بائیں کرتے جاتے تھے کہ ایک آگ کی گاڑی اور آگ کے گھوڑے نمودار ہوئے۔ اس میں چڑھ کر ایلیا آسمان پر چلا گیا۔ اور اسی طرح ایک شخص قیس ولیم اسمٹ اپنی کتاب طریق الاولیاء میں حضرت اخنوخ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر جانا بیان کرتا ہے۔ اہل اسلام تو قاطبۃ اس پر متفق ہیں کہ

الف۔ مثلاً جرم آفتاب جو ایک سو چھیاسٹھ کرہ ارضی کے برابر ہے۔ ایک لمحہ میں کئی ہزار سالہ راہ طے کرتا ہے۔ اور اس کی سرعت و حرکت کو عند العقل بعید نہیں سمجھا جاتا تو سرعت رفتار آفتاب فلک رسالت (جس سے بے شمار جواہر مجردہ ملکی استفادہ حاصل کرتے ہیں) کو کیوں تعجب سے دیکھا جاتا ہے۔

ب۔ آفتابی شعائیں اور کرنیں اور ضو قمری موٹے شفاف شیشہ سے دوسری طرف نکل جاتی ہیں جو ایک قسم کا وجود رکھتی ہیں۔ اور اس تیزی سے نفوذ کرتی ہیں کہ عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے۔ یعنی فی گھنٹہ بہتر ۷۲ کروڑ میل حرکت کر جاتی ہیں۔ پس ایسے ہی اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سراپا نور جسم جو شعاع آفتابی سے کئی ہزار گنا زیادہ حرکت و نفوذ رکھتا ہے۔ صاف و شفاف آسمانوں سے گزر جائے تو کونسا استحالہ لازم آتا ہے۔

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

جسم مطہر کو معذور جانتے ہیں۔

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

ہ۔ چوبِ ترکہ بواسطہ رطوبت ذاتی ثقل رکھتی ہے۔ باز کے پاؤں میں باندھ دیتے ہیں کہ اس کی گرانی سے پرواز نہ کر سکے اور باز رہے۔ لیکن اگر وہ لکڑی گرمی آفتاب سے خشک ہو جائے۔ اور ثقل کہ لازمہ رطوبت ہے۔ اس سے زائل ہو تو پھر باز کا پرواز کرنا ممکن مانا جاتا ہے۔ یونہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہباز اقصائے انا من نور اللہ کے تھے اور آشیانہ وما ارسلناک الا رحمة اللطمین۔ میں نزول فرمایا تھا۔ انما انا بشر مثلکم کی چوبِ گران قدم کرم میں رکھی گئی۔ تاکہ اس ثقلِ بشریت کے باعث امتِ گنہگار میں قرار فرمائیں۔ پھر جو تائبش آفتابِ عنایت الہی سے اس وجود کا ثقل بشریت دور ہونے سے جسم و روح سمیت فوق العرش پرواز کریں کیا عجب ہے۔

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

ز۔ پارہ ہی کو لیجئے۔ اور پٹرول پر ہی غور کیجئے جن کی اصل زمین کثیف سے ہے۔ اور یہ

دونوں چیزیں کثیف ہی ہوں گی۔ کیونکہ جس کی اصل کثیف ہوگی وہ چیز بھی کثیف ہی ہوگی۔ لطیف نہیں ہو سکتی۔ مگر پارہ اور پٹرول کو دیکھو۔ جب ذرا سی گرمی پہنچی۔ فوراً آسمان کو اڑ گئے۔ تو جاننا چاہئے کہ کثیف لطیف کی طرف کیونکر گیا۔ جو حضور علیہ السلام مع الجسد آسمان پر نہیں جا سکتے۔

ح۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ دو چیزیں جو غالب و مغلوب باہم ملی ہوں۔ حکم غلبہ کے باعث غالب کو ہوتا ہے، مثلاً دودھ اور پانی ملا کر کسی بچے کو پلائیں۔ اگر دودھ غالب ہو تو حکم رضاع ثابت ہے۔ ورنہ نہیں۔ ایسے ہی اگر آبِ دہن خون آلود نکلے تو حکم غالب پر ہے۔ اگر خون غالب ہے تو ناقض وضو ہے وگرنہ وضو ہے گا۔ یہی صورت نقود میں ہو گی۔ اگر نقرہ غالب ہے حکم جید کا دیا جائے گا۔ اگر غش یعنی کھوٹ غالب ہے حکم کھوٹے کا ہوگا۔ اس نہج کے بیشمار مسائل شریعت میں پائے جاتے ہیں تو اسی پر قیاس کیجئے کہ جب روح پر فتوح محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جسد پر غالب ہوئی تو جسد اطہر حکم روح کا پیدا فرما کر فضائے عالم ملکوت پر پرواز کناں ہوا۔ پھر کیا جائے تعجب ہے۔

ط۔ عصر حاضر میں سینکڑوں ہوائی جہاز باوجود کثیف الاصل ہونے کے پرواز میں ایک دوسرے پر ترقی کرتے ہیں۔ اور اس پر طرہ یہ کہ خود ہی پرواز نہیں کرتے بلکہ بہت سے انسان جو اپنے اندر کثافت کثیرہ رکھتے ہیں۔ ان میں بھرے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی مخلوق کی یہ صنعت و طاقت ہے اور ایسی اشیاء کا باوجود کثیف در کثیف ہونے کے لطیف کی جانب عروج کرنا ناممکن نہیں تو پھر نور مجسم جو الطف عن الھوا ہو۔ براق پر چشم زدن میں سیر افلاک کرے کیونکر قابل انکار ہو سکتا ہے۔

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

عرش مجید پہنچے کیا بعید ہے۔

ک۔ منکرین کو تاہ نظر ذرا اپنے ہی نورِ باصرہ پر دھیان کریں۔ کہ آنکھ کھلتے ہی احساسِ سیاراتِ فلک کرنے لگتا ہے۔ پھر جسمِ مطہرِ محمدی جو ان کی نگاہ سے ہزار ہا درجاتِ لطیف ترین ہے۔ قطع مسافتِ زمین و آسمان فرمائے۔ تو اس کے محال ہونے کی کیا وجہ ہے۔

۳۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معترضانہ صورت سے بیت المقدس کی حقیقت کا سوال کیا۔ اور آپ بتلاتے رہے پھر جب بذاتہ مسجدِ اقصیٰ کا مسئلہ پیش ہوا۔ تو آپ تامل میں پڑ گئے۔ تو جبرائیل نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دیا۔ یا بقول دیگر حجابات اٹھ کر نظر آ گئی۔ اول تو بیت المقدس جو خاص ہیکلِ سلیمانی تھی کو بخت نصر کے حادثے میں گرا دیا گیا۔ اور پھر جو اس کی تعمیر ہوئی۔ تو اس کو انطاکیہ کے بادشاہ انٹیوکس نے حضرت مسیح علیہ السلام سے پیشتر ہی گرا دیا تھا۔ اس کے بعد جو تعمیر ہوئی وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے عہد تک تمام نہیں ہوئی تھی۔ جس کی سرپرستی ہیردوس حاکم شام کرتا تھا۔ جو قیصرہ روم کا گورنر تھا۔ اس کو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشین گوئی کے موافق حضرت مسیح کے صعود سے تخمیناً چالیس برس بعد روم کے قیصر طیطوس نے بیتِ وبن سے گرا دیا تھا۔ اور اس پر ہل چلوادیئے تھے۔ پھر جب کسی نے اس کی تعمیر کا قصد کیا تو نہ کر سکا۔ اس کی بنیادوں سے مدتوں تک آگ کے شعلے نکلتے رہے۔ جو یہود پر مسیح کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے قہر الہی تھا۔ آخر وہ تعمیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد تک خراب پڑی رہی۔ وہاں کوڑا کرکٹ پڑا رہتا تھا۔ پھر اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعمیر کیا۔ یہ بات عیسائیوں اور محمدیوں کی تاریخ میں بالاتفاق مانی گئی ہے۔ پس آپ نے نماز وہاں کیونکر پڑھی۔ اس کے نشانات لوگوں کے سوال کے موافق کیونکر بیان فرمائے۔ اور اس عہد سے پیشتر صد ہا سال سے ہی اس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے نشانات کیونکر پوچھ سکتے تھے۔ دوم جو کچھ بھی ہو۔ پھر اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو مکہ میں حاضر

ہونے کے کیا معنی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسلام ایسی غلط باتوں اور توہمات پر مبنی ہے۔
 معترض کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ مسجد اس جگہ کا نام ہے۔ جو عمارات کے گر جانے یا
 بدل جانے سے نہیں بدلتی۔ اور وہ اپنی حیثیت میں زمین سے عرشِ اعظم تک مسجد ہوتی ہے۔
 بیت المقدس یعنی وہ خاص ہیكل جس کو معترض نے پیش کیا ہے گو منہدم ہو چکی تھی۔ مگر اس
 کے آس پاس عیسائیوں نے مکانات تعمیر کر رکھے تھے۔ جن کو خود عیسائی اور عام لوگ ہیكل
 اور بیت المقدس ہی کہتے تھے۔ جن کو قریش مکہ نے جب کہ وہ اس ملک اور شہر میں تجارت
 کے لئے آتے جاتے تھے۔ بارہا دیکھا تھا۔ انہیں کی نسبت وقت معراج میں جو ہیكل کی
 موجودہ حالت تھی۔ کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ اور اسی موجودہ
 حالت کو حضور نے بیان فرما کر مطابق سوال واقف فرما دیا۔ رہا اس کا (ہیكل) کا مکہ میں
 آپ کے سامنے موجود ہونا جسے دیکھ دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو جواب
 فرماتے اور نشانیاں بتلاتے تھے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں مروی ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ
 ان مکانات کو اٹھا کر ملائکہ مکہ میں لے آئے تھے۔ بلکہ آپ پر انکشافِ روحانی ہوا اور تمام
 عمارت آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تو مؤید بالہام تھے۔ معمولی
 لوگوں کے سامنے غائب چیزوں کا پورا پورا نقشہ تصور میں کھینچ جاتا ہے اور وہ چیزیں اس عالم
 میں آنکھوں کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ ہیكل یا بیت المقدس کی مختصر سی بحث ہم نے
 ایک علیحدہ باب میں درج کر دی ہے۔ جو قارئین کی دلچسپی کا باعث ہوگی۔ اور معلوم ہو
 جائے گا۔ کہ حضور پر جوابات کے لئے کس ہیكل کا اور کیسا نقشہ سامنے آیا تھا اور کفار نے
 اس کی کیونکر تصدیق کی۔ ایسے واہی تباہی شبہات کو پیش کرنا اہل عقل کا شیوہ نہیں۔

۴۔ کہا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان دو گزے ایسے ناقابل عبور ہیں۔ جن میں
 سے کسی کا گزر محال ہی نہیں بلکہ بالکل ناممکن ہے۔ ان کو کترۃ زمہریر اور کترۃ نار کہتے ہیں۔
 پہلا اس قدر سرد ہے کہ اس میں سے گزرنے والا سردی سے متاثر ہو کر مانند برف کے ہو
 جائے۔ اور دوسرا اس قدر گرم ہے کہ اس میں داخل ہونے والے کے لئے بغیر خاکستر

ہوئے پچنا محالات سے ہے پس ان دونوں گزروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مع جسم شریف کیونکر گزر گئے۔

ہم جو اب میں معترض سے عرض کرتے ہیں کہ تیزی رفتار و حرکت کی کوئی حد معین نہیں ہے۔ جو چیز آپ جلتی آگ میں پھینکیں گے۔ خواہ وہ روئی کا گالا ہی کیوں نہ ہو جس زور سے پھینکی جائے گی۔ اتنی ہی وہ بے ضرر آگ سے عبور کر کے پار جانکلے گی۔ یہی حال طبقہ بروودت کا ہوگا۔ لہذا حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس سرعت اور تیزی سے ان گزروں سے نکال لے گیا کہ آپ کے جسم اطہر پر کڑی گرمی اور کڑی زمہریر کی سردی کا کوئی مطلق اثر نہ ہوا۔ یہاں معترض کو اس امر پر بھی غور کرنا چاہئے کہ کڑی نار و کڑی زمہریر سے گزرنا معترض کے لئے یوں مشکل ہے کہ وہ مامور من اللہ نہیں۔ حضور مشیت ایزدی کے ماتحت اٹھائے جاتے ہیں اور راستہ کے تمام کڑے جات جن کو معترض بھی نہیں جانتا یا بعض کو جانتا ہے سب خدا کے حکم میں مسخر ہیں۔ جیسے آتش نمرود سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلا سکی حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ آگ میں جلانے اور پانی میں پیاس بجھانے کی بظاہر قوت ضرور موجود ہے۔ مگر یہ سب قوتیں خدا کی قوت کے ماتحت ہیں اگر خدا چاہے تو آگ کی ذرا سی چنگاری اور اس کا چھوٹا سا شعلہ بہت کچھ جلا دے۔ ورنہ آگ کا بہت بڑا آتشکدہ بھی ایک مکھی کا پر نہیں جلا سکتا۔ اسی طرح پانی میں پیاس بجھانے کی قوت موجود ہے۔ مگر خدا کی مرضی کے خلاف مریض استسقا کی پیاس کسی قسم کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ تو قدرتِ خدا کا اقرار کرنے کے بعد یہ ایک لایعنی بات اور بے محل قیاس آرائی ہے۔ کیونکہ جس خدائے قادر نے اشیاء میں کوئی خواص رکھے ہیں۔ وہ ان کو سلب بھی کر سکتا ہے۔ پھر پرستار ان عقل کے پاس کوئی قطعی دلیل ہے کہ آگ ہر شے کو جلا ہی دیا کرتی ہے۔ اور اس کی حرارت اس سے کبھی منفک نہیں ہو سکتی۔ حدیث شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے دسترخوان کو آگ میں ڈالنے اور تنور میں نہ جلنے کا قصہ بالاتفاق ذکر ہوا ہے اور بڑی وضاحت سے ہوا ہے۔ اس کو آگ نے کیوں نہ جلا یا۔ گیس کے ہنڈے میں آگ کا ہونا اور پھر اس کی بتی کو

نہ جلانا۔ سمندر کیڑے کا آگ میں زندہ رہنا اور غذا پانا یہ تمام باتیں ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس پر بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک عامل کسی کی بھٹی یا تنور یا چولہے کی آگ کو باندھ سکتا ہے۔ اور وہ اپنا کام نہیں کرتی۔ لیکن معترض خدا کو بھی (نعوذ باللہ من ذالک) مجبور و معذور پاتا ہے۔ چھاؤنی بریلی میں ایک مرتبہ جلسہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہندو پنڈت جن کو اسلام پر بیجا منہ کھولنے کی عادت تھی۔ آگے اور دورانِ تقریر میں بول اٹھے کہ اسلام کی چند باتوں کے سوا باقی محض خوش عقیدتی پر مبنی ہیں۔ جن میں سے ایک مسئلہ معراج بھی ہے جو سراسر خلافِ عقل ہے۔ ایسی باتیں مذہب کی صداقت پر ایک دھبہ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ ان سے عرض کیا گیا کہ آپ اپنی کتب میں ایسی باتوں کو دیکھ کر کیوں تعجب نہیں کرتے تو کہنے لگے کہ ہماری کتب میں ایسی خلافِ عقل و فہم کوئی بات نہیں۔ فقیر نے کہا کہ رامائن کو دیکھئے جس میں ہنومان کا چھلانگ مار کر اور ایک بہت بڑا سمندر پھاند کر لڑکا پہنچ جانا لکھا ہے کیا یہ مطابق عقل و فہم ہے۔ پھر اسی ہنومان کا سر سادیوی کے منہ میں گرفتار ہونا اور یہاں تک موٹا ہوتے جانا کہ سر سادیوی کا منہ چار سو کوس کے برابر کھل جائے اور پھر سمٹ کر مچھر بن جانا اور خلاصی پانا کہاں کی عقلی دلیل ہے تو ہچکچا کر مبہوت ہو گئے۔ اور بڑی شرمندگی سے بولے کہ یہ تو بزرگوں کی باتیں ہیں۔ میں نے کہا کہ تم ابھی تک اس بات سے واقف ہی نہیں کہ مسئلہ معراج بھی کسی بزرگ سے تعلق رکھتا ہے یا کسی غیر بزرگ کی اختراع ہے۔

۵۔ کہا جاتا ہے کہ اگر واقع معراج سرکارِ دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کا واقعہ ہوتا۔ تو قرآن کریم اس کو لفظ لیل کی قید سے مقید نہ فرماتا چونکہ آپ کے معراج میں سبحان الذی اسریٰ بعبده لیلاً آیا ہے لہذا معلوم ہوتا ہے کہ رات کا تذکرہ اس کے خواب کا واقعہ ہونے پر دال ہے۔

معترض کو معلوم ہونا چاہئے کہ واقعہ معراج چونکہ رات کو پیش آیا تھا۔ اس لئے لفظ لیل کے ساتھ اس کے وقت کا ذکر کیا گیا۔ اگر دن کو ہوتا تو دن کا مذکور ہوتا۔ اس کے یہ معنی نہیں

کہ جہاں کسی فعل کا پورے ہونے میں لیل کا لفظ آئے وہ واقعہ خواب ہی کا ہوتا ہے اور اس کو بیداری کے معنوں میں لے آنا کوئی علمی لغزش ہوتی ہے۔ اس مقام پر لیلاً کا لفظ نکرہ واقع ہوا ہے کہ اس سے تقلیل کا فائدہ پہنچے جس سے مراد پوری رات نہیں بلکہ رات کا بعض حصہ ہے تاکہ کوئی اس کو ساری رات کی سیر نہ سمجھ لے اور اس لیل کے لفظ سے یہ امر بھی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ یہ اس قدر طویل سفر اور لمبی سیر کسی بڑے عرصے میں نہیں ہوئی بلکہ اس کی مدت قلیل ایک رات یا رات کا بعض حصہ ہے۔ جس سے قادر و قیوم کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے یہ نظریہ قائم کر لینا سراسر غلطی ہے کہ واقعہ معراج خواب تھا۔ کیونکہ قرآن کریم میں کئی ایسے واقعات متعدد مقامات پر ذکر کئے گئے ہیں جن کی لفظ لیل سے تعین کی گئی ہے اور وہ واقعات خواب کے نہیں مثلاً ارشاد ہے کہ فاسر بعبادی لیلاً انکم متبعون ۵ ترجمہ: پس میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چل۔ تحقیق تم پیچھا کئے جاؤ گے۔ یہ آیت جس واقعہ کو بیان فرماتی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو فرعون کے شہر سے نکالنے اور لے جانے کا واقعہ ہے جو عالم بیداری میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ دوسری آیت میں ہے فاسر باهلك یقطع من الیل یعنی لے نکل اہل اپنے کو رات میں۔ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ قوم لوط کا واقعہ رات کو چل نکلنے کا ہوا۔ جس کے نکل جانے کے بعد ان کے اہل وہ کو عذاب کیا گیا۔ تو یہ خواب نہ تھا کہ لیل کا مذکور ہونے سے بیداری کا انکار کرادے۔

۶۔ کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تھے تو کئی سالوں کی مدت کا اندازہ قیام فرمایا تھا۔ پھر اتنی دیر آپ کا بستر کس طرح گرم رہا۔ اور زنجیر درجہ کیونکر متحرک رہی۔

معرض صاحب اگر آج سے کوئی سو سال قبل پیدا ہوتے اور اعتراض کرتے تو ممکن تھا کہ اس اعتراض کا جواب عملی رنگ میں ان کی سمجھ میں نہ آسکتا۔ کیونکہ کوئی مثالی چیز پیش کرنے کو شاید نہ ملتی۔ آج تو ایجادات نے انسان کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ ایسے

اعتراضات زبان پر لانا بھی عقل و فہم کی توہین ہے۔ کیا معترض نے پانی رکھنے یا چائے کو محفوظ کرنے کی انگریزی سفری بوتل کو نہیں دیکھا۔ جس میں بہت سے وقت کے لئے جب تک مسافر کی مرضی ہو پینے کی چیزیں اپنی حسب منشاء سرد یا گرم رکھی جاسکتی ہیں اور سالہا سال کی حرکت میں کلاک یا ٹائم پیس وغیرہ رہ سکتے ہیں۔ پھر انسانی قوت کو تو فوراً تسلیم کر لیا جاتا ہے اور خدائے قادر و توانا پر کیوں ایمان نہیں لایا جاتا۔ حالانکہ وہی اس تمام کائنات کے کارخانہ کا مالک اور خالق ہے۔ جس کی قدرت ذرے ذرے میں جاری و ساری ہے۔

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

معترض صاحب کو سدرہ کے لفظ نے ایسا مبہوت کیا ہے کہ وہ خاردار بیری کے بغیر اور کوئی مفہوم اس کا سمجھ ہی نہیں سکے۔ حالانکہ بہت سی وہ چیزیں ہیں جن کے نام ان کی جنسیت کو نہ مد نظر رکھتے ہوئے خود انسانوں نے وضع کر لئے ہیں اور ان سے ان کے نام کا مطلب لے کر موضوع نہیں سمجھا جاتا۔ مثلاً ڈاکٹر اقبال کی کتاب بال جبرائیل کیا وہی بال جبرائیل ہے جو اپنا اصل موضوع رکھتا ہے یا اخبار وکیل وہی وکیل ہے جو دو چار من وزن کا انسان ہو یا وہ ہستی جس کی یہ صفت ہو۔ کیا ایک شخص کا نام بدر الزمان رکھ دیا جائے تو اس سے مراد وہی بدر ہوگا۔ جو زمانے پر اپنی مختلف منازل کے حساب سے طلوع کرتا ہے۔ کسی شہر کا نام الہ آباد ہونے سے یہ نتیجہ لازم نہیں آتا کہ وہاں خدا کی رہائش ہے۔ جس طرح نور پور نور جہاں کا بسایا ہوا ہے، اسی طرح الہ آباد بھی خدا کی بسائی ہوئی بستی ہے۔ یونہی سدرۃ المنتہیٰ کا تذکرہ ہے اور وہ اپنی بلندی کے لحاظ سے ایک واقع مقام ہے جو اس نام سے مشہور ہے اس کے نام کے لحاظ سے درخت بیر کا وہاں سمجھنا اور کانٹوں کا خطرہ محسوس کرنا ایک بے ضرورت استنباط ہے۔ اگر اتنا ہی سمجھ لیا جائے کہ ایک مقام ہے تو معترض کو خاردار

جھاڑیوں سے الجھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم اس کی نفی نہیں فرماتا کہ اس زمین کے علاوہ جس پر معترض کی لاش ہے کسی اور ستارے یا سیارے یا آسمان پر بیری کا درخت پایا جانا غیر ممکن ہے۔ بلکہ اس نے بہشت میں درخت بیری کا ہونا ذکر فرمایا ہے اور ایسی بیری کا جس کے کانٹے لگنے سے معترض کی آنکھ بچ جائے یعنی سدِ مخضود و طلع منضود۔ فرمایا ہے کہ کانٹے صاف کی ہوئی بیریاں اور پھل سے لدے ہوئے کیلے کے پودے ہوں گے۔ معترض کو اب بھی کانٹوں کا خطرہ لاحق رہے گا۔ یا خدا کی جنت سے خدا واسطے کا بیری ہے۔

رسائی نہیں عالم ہو میں اس کی
یہ باعث ہے الفت کا اس خاکداں کی
گزر خاک پر ہے نظر خاک پر ہے
کہ وہ عالم پاک سے پیخبر ہے

حکایاتِ نادرہ

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

اسی طریق میں کے بعض وہ لوگ ہیں جن کا معترضانہ رنگ قطعی مخالفت لئے ہوئے ہوتا ہے۔ مگر جب عملی تصدیق ان کے تمام جھگڑے کی راہیں بند کر دیتی ہے۔ تو وہ قطعی مخالف ہونے کے بجائے پکے مطابق اور صحیح الایمان مومن بن جاتے ہیں۔ چونکہ ہٹ دھرمی سے کام لینا دین حقہ میں جرم ہے اور جان بوجھ کر آیات اللہ سے انکار ایک مرتدانہ شوخی اور ملحدانہ جسارت — اس لئے ہر مسلمان کو لازم ہے کہ دین کے معاملات میں سوائے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع غلامان رسول اللہ (جو ہر زمانہ میں) اسلام اور کتاب اللہ کے صحیح عامل ہوتے چلے آئے ہیں۔ کسی زید بکر عمر کے بیہودہ اور خلاف شرع خیال کا تتبع نہ کرے تاکہ اس پر بھی انوار نبوت چمکیں۔ اور یہ بھی ان دقائق غامضہ کو سمجھ سکے جو نبوت کے ذریعہ اس تک پہنچے ہیں۔ اور جن کی ضیاء پاش نورانیت اس کو بھی راز الہی کا اہل اور اسرار قدرت کا حامل بنا سکتی ہے لہذا؟ یہاں ظاہر بینوں کے لئے چند حکایات پیش کی جاتی ہیں جن سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ قدرت الہیہ کا تعلق جب عوام الناس

میں اس طرح ساری ہے تو محبوب الہی کی کیفیت و فضیلت اس کی شانِ محبوبیت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہونی چاہئے۔

حکایت: برگزیدہ بزرگانِ نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بزرگ خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی بہترین تصنیف **فضل الخطاب** میں لکھا ہے کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں سے ایک مرید دریائے دجلہ پر غسل کرنے کو گیا۔ کپڑے اتار کر کنارے پر رکھے اور خود دریا میں غوطہ لگایا اچانک دیکھتا ہے کہ ہندوستان میں ہوں۔ وہاں عمر کا بہت سا حصہ گزارا۔ متاہل ہوا اولاد پیدا ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد دوسری مرتبہ پھر پہلے کی طرح کیفیت ہوئی اپنے آپ کو دجلہ میں دیکھا کپڑے کنارے پر دھرے تھے۔ پانی سے نکل کر لباس پہنا اور خانقاہ میں آیا تو خانقاہ کے لوگ ابھی اسی دن کے وضو میں مشغول تھے اس کے ساتھ ہی خواجہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تو ظاہریت ہے سالک راہِ سلوک جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو ایک دم میں ہزار سالہ راہ طے کرتا ہے جب غلامانِ محبوب خدا کی یہ حالت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کثافت جسمانی کے شبہ میں گرفتار ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات سے منکرانہ صورت بنانا کس ایمان افروزی کی دلیل ہے؟

حکایت: فقیر کے اصلی وطن ضلع سیالکوٹ میں ایک بزرگ حافظ صاحب (جن کا اسم گرامی) اگر میری یاد غلطی نہیں کرتی تو صوفی حافظ امام الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ان کے بہت سے کمالات کے علاوہ ایک عملی کمال یہ بھی ظاہر ہوا کہ آپ حج بیت اللہ شریف کو تیار ہوئے۔ تو آپ کے ایک غریب سے خادم نے جس کے پاس زادِ راہ بہت کم تھا عرض کیا کہ حضور اگر اجازت فرمائی جاوے تو بندہ بھی ہم رکاب چلے اور حج بیت اللہ سے باریاب ہو۔ آپ نے اس سے زادِ راہ کا دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ اس کے پاس سفر خرچ کی قلت ہے۔ تو اس خادم سے ارشاد کیا۔ میاں تم پر اس حیثیت میں حج فرض نہیں۔ تم یہیں اللہ اللہ کرو جب زادِ راہ کی پوری توفیق رفیق ہوگی پھر چلے جانا مگر وہ بضد ہوا۔ کہ مجھے ضرور

ہمراہ لے چلئے آخر بہت رد و کد کے بعد جب اس کے اصرار اور معروضات کو حد سے بڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تم یہاں ہی رہو۔ شریعت تم کو اس معاملہ میں مواخذہ نہیں کرتی اور حج کے ایام میں پاکیزہ لباس پہن کر میری چار پائی پر میرے حجرے میں سو جایا کرنا۔ خداوند عالم کی مہربانی سے تمہاری غرض حج بیت اللہ کی پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور اس نے یہی وطیرہ اختیار کر لیا جب ایام حج آگئے اور وہ حسب دستور اپنے معمول کا پابند رہا تو خاص حج کے دن کیا دیکھتا ہے کہ وہ بیت اللہ میں ہے اور حضرت حافظ صاحب ساتھ ہیں ارکان حج ادا کر رہے ہیں اور بعد فراغت ادائیگی فرماتے ہیں کہ لو تمہارا کام ہو گیا ہے۔ تم چلو اور یہ میرا قرآن کریم جو میں اپنے ساتھ اس سفر میں لایا تھا لے چلو میں بھی آ جاؤں گا آپ کا خادم وہاں سے اسی حالت میں واپس ہو آتا ہے اور بیداری کے وقت وہ صرف اس گزشتہ کیفیت کو ہی یاد کر کے مسرور نہیں ہوتا بلکہ آپ کا وہ قرآن کریم جو آپ ساتھ سفر بیت اللہ میں بغرض تلاوت لے گئے تھے۔ اپنے پاس پاتا ہے اور اپنے حج پر نازاں ہوتا ہے اس واقعہ کو وہی ایک شخص نہیں بلکہ ایک دنیا جانتی ہے کہ حافظ صاحب حسب قاعدہ دیگر حجاج کے ساتھ واپس تشریف لائے اور آپ نے اس سے قرآن کریم کا مطالبہ کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ یہ اس لئے دیا تھا تا کہ تو شیطانی وسوسہ اور خوابی وہم سے محفوظ رہے۔ ذرا خیال فرمائیے کہ غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ کیفیت ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمال معراج کو محال جاننا ایک گندہ عقیدہ اور مذموم ذہنیت نہیں تو اور کیا ہے؟ چودھویں صدی کے نامور شاعر علامہ اقبال اسی موضوع پر فرماتے ہیں:

کیما پیدا کن از مشت گلے بوسہ زن بر آستانِ کالمے
شمع خود را ہنجو رومی بر فروز روم را در آتش تبریز سوز

حکایت: فقیر کے ایک نہایت محترم بزرگ نے اپنا ایک چشم دید واقعہ بیان فرمایا جو حقیقتاً مسئلہ معراج سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اور مومنوں کی افزونی ایمان کے لئے یہاں پر درج کیا

جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے گاؤں کوٹلی لوہاراں میں ایک درویش سید فضل شاہ المعروف سائیں پھلا رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے جن کی حالت کچھ مجذوبانہ تھی۔ ایک مرتبہ وہ پھرتے پھرتے سیالکوٹ تشریف لے گئے۔ تو دیکھا کہ ایک چوک میں ایک پادری صاحب مسئلہ معراج النبی علیہ السلام پر لغو اعتراضات کر رہے ہیں۔ اور عوام الناس میں سے (جو اکٹھے ہو چکے تھے) کچھ لکھے پڑھے مسلمان بھی اس کے اعتراضات کے جوابات دینے میں مقابلہ پر ڈٹے ہوئے ہیں تو تو میں میں کا بازار گرم ہے غوغا آرائی ہو رہی ہے کبھی ان کے جوابات پر تالیاں بج رہی ہیں اور کبھی اس کے اعتراضات کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے ہجوم دیکھ کر سید صاحب بھی آگے بڑھے اور اپنے مجذوبانہ انداز میں لوگوں سے پوچھنے لگے کہ یہ کیسا شور ہے۔ کیا کوئی تماشہ ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں اہل علم کا مناظرہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف ایک عیسائی پادری ہے۔ اور دوسری جانب مسلمان مولوی۔ آپ نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے ہم بھی سنیں۔ لوگوں نے کہا میاں تو تو دیوانہ ہے یہ علم کی باتیں ہیں تو کیا جانے۔ آپ نے فرمایا سننے میں کونسا گناہ ہے۔ آخر تم بھی تو سن ہی رہے ہو۔ تو مخاطب سے جواب ملا کہ مسئلہ معراج النبی علیہ السلام پر بحث ہے۔ پادری کہتا ہے کہ جسم کے ساتھ بیت المقدس تک سفر کرنا اور آسمانوں پر چڑھنا ناممکنات سے ہے کیونکہ انسان کی کثافت جسمی ایسے عمل محال کی مقتضی نہیں ہو سکتی کہ آسمانوں اور لامکان تک انسان جاسکے اور مسلمانوں کے مولوی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت کو ثابت کر رہے ہیں۔ اتنی بات سن کر سید فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے۔ اور پادری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ پادری صاحب کیا میرا جسم کثیف اس سامنے والی دکان کی دیوار سے بغیر دروازے اور دیوار کے پھٹنے کے دکان میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں تو پادری صاحب نے کہا کہ ہرگز نہیں پھر سید صاحب فرمانے لگے اگر میں ایسا کر کے دکھا دوں تو پھر اس نے کہا پھر آپ سچے ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت بھرے مجمع میں دیوار پر آنکھیں بند کر کے ہاتھ رکھا اور بغیر دیوار پھٹنے کے دکان کے اندر داخل ہو گئے اور آوازیں دینے لگے مگر

اس پر بھی اس کا اطمینان نہ ہوا تو پھر اسی طرح اندر سے باہر آئے پھر اندر گئے حتیٰ کہ تین مرتبہ ایسا کر کے دکھایا جس کو ایک کثیر جماعت حاضرہ نے دیکھا اور سید صاحب کے کمال اور سرکارِ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر دلوں سے تصدیق کر گئی۔ سید صاحب نے فرمایا کہ فقیر کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسم نور الہی سے حقیقتاً کوئی ہزارواں حصہ بھی نسبت نہیں۔ وہ ہستی نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم وراء الوراہ ہستی ہے جب میرے اس جسم کثیف کے سامنے کثافت دیوار حائل نہیں ہو سکی تو سرکارِ انبیاء کا جسم اطہر جو نور مجسم تھا اور حکم الہی سے صعود الی السماء کر رہا تھا ایسے محالات کو کیا جانتا ہے جب کہ یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا بھی فرمایا گیا ہے کیا اس عملی دلیل کے سامنے بھی واہی تباہی اعتراضات کو جگہ مل سکتی ہے ہاں وہ لوگ جنہیں نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے ان کے منہ کھولنے میں معذوری ہے؟

آبروئے ماز نامِ مصطفیٰ ست

دردِ مسلم مقامِ مصطفیٰ ست

خوشتر و زیبا تر و محبوب تر

عاشقان اوز خوباں خوب تر

حکایت: مولانا جلال الدین سیوطی رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جن کو (زمانہ بھر کے عقلاء و ادباء) ایک بے مثال فلاسفر مانتے ہیں یہ قصہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کامل خواجہ کمال الدین جندی رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے مولانا رومی کے پاس آئے۔ جب آپ مکتب مولانا رومی علیہ الرحمۃ میں پہنچے اس وقت حضرت مولانا اپنے معمول کے مطابق درس تدریس میں مشغول تھے۔ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کو اپنے مجذوبانہ انداز میں مخاطب فرما کر کہا۔ کہ یہ کیا قصہ کہانی اور دماغ سوزی ہو رہی ہے۔ مولانا کو اس آواز سے سخت ملال ہوا اور فرمایا کہ تیری دیوانگی اس کی اہل نہیں اور تعلیم میں مشغول ہو گئے۔ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ پاس بیٹھ گئے اور مولانا کی بڑی محنت کی لکھی ہوئی دو چار کتابیں ان کی نظر بچا کر پانی کے تالاب میں (جو مسجد ہی میں تھا) ڈال دیں۔ مولانا ان کی اس حرکت سے سخت برا فروختہ ہوئے اور غصہ کھا کر جزع فزع کرنے

لگے۔ کہ تم نے میری محنت کی پیدا کردہ کتب کو بھگو کر ستیاناس کر دیا ہے حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ آپ کی ناراضگی حد سے بڑھ رہی ہے تو فرمایا مولوی صاحب اس ناراضگی کا کیا باعث ہے لو یہ آپ کی قیمتی کتابیں ہیں۔ اور یہ کہتے ہی ہاتھ تالاب میں ڈالا اور خشک و غبار آلود کتب جن پر سے گرد اڑتی تھی اور پانی کا نشان تک نہ تھا۔ نکال دیں اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ تمہارا ہی علم ہے جس کو پانی میں گل جانے کا اندیشہ ہے ہمارے علم کو یہ خوف نہیں۔ وہی دن تھا کہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ حضرت شمس تبریزی کے اس کمال سے اولیاء اللہ کی حقیقت و درجات سے واقف ہوئے جس کی نسبت خود ارشاد فرماتے ہیں۔

مولوی ہرگز نہ شد مولائے رومؑ تا غلام شمس تبریزی نشد
اسی حکایت اور حقیقت کو اپنی تحقیق کے ماتحت علامہ اقبال دوسرے الفاظ میں اپنی مشہور تصنیف مثنوی اسرار خودی میں یوں تحریر فرماتے ہیں:

اے کہ باشی در پئے کسب علوم	باتو میگویم پیام پیر روم
عم را برتن زنی مارے بود	علم را بر دل زنی یارے بود
آگہی از قصہ اخوند روم	آنکہ داد اندر حلب درس علوم
پائے در زنجیر توجیہات عقل	کشتیش طوفانی ظلمات عقل
موسیٰ بیگانہ سینہائے عشق	بیخبر از عشق و از سووائے عشق
از تشک گفت و از اشراق گفت	وز حکم صد گوہر تابندہ سفت
عقدہائے قول مشائین کشور	نور فکرش ہر خفی را دانمود
گردو پیشیش بود انبار کتب	بر لب اور شرح اسرار کتب
پیر تبریزی زار شاد کمال	جست راہ مکتب ملا جلال
گفت ایں غوغا و قیل و قال چست	ایں قیاس دوہم و استدلال چست
مولوی فرمود ناداں لب بہ بند	بر مقالات خرد منداں مخند

پائے خویش از مکتبم بیروں گداز
قال ما از فہم تو بالا تراست
سوزِ لشمس از گفتہ ملا فرود
بر زمیں برقی نگاہِ اوفتاد
آتش دل خرمن ادراک سوخت
مولوی بیگانہ از اعجازِ عشق
گفت این آتش چساں افروختی
گفت شیخ اے مسلم زناں دار
حال ما از فکر تو بالا تراست
قبل وقال است این تراباوے چه کار
شیشہ ادراک را رد شکر است
آتشی از جان تبریزی کشود
خاک از سوزدم شعلہ زاد
دفتر آں فلسفی را پاک سوخت
ناشناسِ نغمہ ہائے سازِ عشق
دفتر اربابِ حکمت سوختی
ذوق و حال است این تراباوے چه کار
شعلہ ما کیمیائے احمر است

مسلمانو! یہ ہے ایک صوفی کی زندگی کا عملی پہلو جس نے مولانا جلال الدین رومی جیسے بے مثل فلاسفر اور فاضل اجل کی زندگی کی حیثیت یک قلم بدل دی۔ آج بھی ہمارے گرد و پیش کے حالات اسی امر کا تقاضا کر رہے ہیں کہ صوفیاء کرام، سجادہ نشین حضرات اور اہل طریقت سب کے سب اپنے اندر وہی سرگرمی اور جذبہ دعوت و تبلیغ پیدا کریں جو متقدمین میں پایا جاتا تھا۔ اور جس کی بدولت ظلمت کدہ ہندوستان نور اسلام سے منور ہوا۔ ہم میں کون ایسا ہے جو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ بہاء الدین زکریا، خواجہ نظام الدین دہلوی، حضرت داتا گنج بخش رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے نام سے واقف نہیں۔ کیا ان کی زندگی کا نمایاں پہلو تبلیغ اسلام نہیں۔ اور کیا انہوں نے اس فریضہ کی خاطر بڑی سے بڑی تکلیف کو صبر اور شکر کے ساتھ برداشت نہیں کیا۔ کیا آپ نے ان کی زندگیوں پر کچھ غور و فکر کیا اور کیا آپ نے کہیں دیکھا کہ فرض سے کوتاہی کی خاطر انہوں نے مصلحت وقت۔ حالات کی مساعدت اور قوم کی ہمنوائی کا عذر پیش کر کے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم میں یہ تسائل اور غفلت کیوں ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے فرائض کو سمجھیں۔ اور ان کی صدا پر لبیک کہیں۔

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

حکایت: موضع رتڑ چھتر والے بزرگوں کا یہ ایک مشہور و معروف قصہ زبان زد خلائق ہے اور اس پر ایک آبادی شاہد ہے۔ کہ وہ ایک مقام پر تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں کسی معتقد و مرید کے ہاں تشریف لے گئے تو وہاں بعض اُن بد باطن لوگوں نے (جو بزرگان دین سے عقیدہ ہمیشہ مخالف رہتے ہیں) عجیب ڈھونگ رچایا اور حضرت صاحب موصوف الصدر کی آزمائش کے درپے ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے منصوبہ گانٹھا کہ یہ لوگ صاحب باطن اور روشن ضمیر کہلاتے ہیں۔ ان کو کسی طریقہ سے ذلیل کرنا چاہئے۔ اور طریقہ تذلیل یہ نکالا کہ ایک نوجوان کو جیتے جی کفن پہنایا کہ اس کا صاحب موصوف کو جنازہ بنا کر پیش کریں تاکہ نماز جنازہ پڑھا دیں جب وہ جنازہ پڑھا دیں گے تو یہ اٹھ بیٹھے گا۔ ان کی فضیحت ہوگی۔ حتیٰ کہ وہ اس کو آپ کی خدمت میں بصورت جنازہ لے آئے اور آ کر منہ بسورتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ حضرت یہ ایک نوجوان میت ہے آپ اس کی خوش قسمتی سے تشریف لے آئے ہیں ممکن ہے کہ حضور کی دعائے خیر سے اس کی نجات ہو جائے۔ آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ اور دلوں میں وہی خیال کہ آپ کو اس کی زندگی کا علم نہ ہوگا۔ ہم بعد نماز جنازہ مضحکہ اڑائیں گے۔ ان کی اس درخواست پر صاحب موصوف نے فرمایا۔ کہ میاں تمہارا حتیٰ امام اس کے جنازہ کا حق رکھتا ہے اس سے کہو مگر انہوں نے اپنی بد نیتی پر اصرار کیا

کہ آپ کو اجازت ہے آپ ہی پڑھائیں۔ چنانچہ آپ نے اجازت پا کر جنازہ پڑھا دیا۔ اب وہ لوگ اپنے خبث باطنی کے ماتحت اس شریعت کو اشارے کرنے لگے کہ اٹھ بیٹھے۔ ان بزرگوں نے دیکھ کر فرمایا۔ کہ کس کو اٹھا رہے ہو مجھے خدا کی قسم ہے کہ یہ مردہ قیامت کو بھی باقی مخلوق سے بعد اٹھے گا۔ چنانچہ جب معلوم کیا تو وہ واقعی مرچکا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب موت و حیات کے کاموں میں بندگانِ خدا اور غلامانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تصرف ہے۔ تو سرکارِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی علو مرتبت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں:

اولیاء راہست قدرت از الہ

تیر جستہ باز گردانند زارہ

حکایت: سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ایک خدا کا بندہ میرے ہم سفر تھا۔ کہ راستہ میں دریا آ گیا۔ کشتی تیار تھی۔ ہم نے اس میں بیٹھ کر پار جانے کا قصد کیا تو ملاحوں نے کہا کہ ہم کو کچھ مختانہ دو پھر ہم کشتی پر سوار کریں گے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس پیسے اتنے موجود تھے جو میں نے اپنی طرف سے ادا کر دیئے لیکن میرے ہم سفر کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس نے نہ خود ہی ادا کئے اور نہ میں ہی اس کی طرف سے ادا کر سکا۔ حتیٰ کہ وہ رہ گیا۔ اور کشتی روانہ ہو گئی۔ مجھے اپنے ہم سفر کے رہ جانے کا بڑا رنج ہوا مگر کیا تھا مجبور ہو کر ساتھی کو چھوڑنا پڑا۔ میں اسی افسوس میں تھا کہ کشتی دریا کو عبور کر کے دوسرے کنارے پہنچ گئی۔ میں جب کشتی سے اترا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہی میرا ہم سفر اگلے کنارے پر کھڑا ہے میں بڑا خوش ہوا۔ اور پوچھا۔ کہ میاں آپ کس طرح پہنچے۔ تو اس نے کہا (ترکشتی آور دو مارا خدا) تمہیں تمہاری کشتی لے آئی۔ اور ہم کو ہمارا خدا لے آیا۔ تم جب کشتی پر روانہ ہو گئے۔ تو میں نے اپنا مصلیٰ پانی پر ڈال دیا۔ اور تم سے پہلے کنارے پر آ پہنچا۔ اہل دانش کے لئے کس قدر غور کا مقام ہے کہ ایک مرد مومن پانی کو جلد از جلد عبور کرنے میں باوجود جسم کثیف رکھنے کے پابند اسباب نہیں تو حضور علیہ السلام کیونکر محالات

عقلی کے دائرہ میں محدود ہو سکتے ہیں۔ ایسی ہزار ہا مثالیں اہل اللہ میں موجود ہیں۔ کہ وہ لاکھوں کوسوں کا سفر منٹوں میں طے کرتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں کئی جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ آگ ان پر اثر نہیں کرتی۔ ہوا کے جھونکے ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ سردی گرمی کے تاثرات سے وہ مستثنیٰ ہیں۔ ہزاروں منوں کا بوجھ سیکنڈوں میں لانے پر ان کو قوت حاصل ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بلقیس کے تخت لانے کا قصہ آصف بن برخیا کے حالات میں بیان فرمایا گیا ہے پھر تعجب ہے کہ عقل سفلی کے پابند اہل اللہ تو درکنار خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن کی طفیل آپ کے غلاموں کو یہ طاقتیں حاصل ہیں۔ تنقیص کرتے ہیں۔ جو سراسر ایمان جیسی نعمت عظمیٰ کے ضائع کر بیٹھنے کی دلیل ہے اللہم

احفظنا من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا۔

حکایت: حضرت شیخ الحدیث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز (جن کے خاندان کی برکت سے ہندوستان میں علم حدیث آیا اور پھیلا ہے) اپنی مشہور تصنیف در الثمین فی مبشرات النبی الامین کی پندرہویں حدیث کے ضمن میں تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے سید و والد بزرگوار حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ دہلوی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بعارضہ بخار بیمار ہوا تو میں نے سرکار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضور علیہ الصلوٰات والسلام نے مجھ سے حال پوچھا اور صحت شفا کی بشارت فرما کر مجھے حکم فرمایا کہ میرے وضو کے لئے پانی لاؤ۔ میں نے پانی خدمت اقدس میں پیش کیا جس سے حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا اور بعد وضو کے اپنی ریش مبارک میں شانہ کیا یعنی گنگھی فرمائی۔ اور گنگھی سے جو دو بال ریش مبارک سے اترے وہ مجھے عطا فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے میں جب بیدار ہوا۔ تو بیماری سے مجھے بالکل صحت تھی۔ اور وہ دونوں موئے مبارک میرے ہاتھ میں موجود تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث قدس سرہ فرماتے ہیں۔ ایک بال مبارک حضرت والد مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے عنایت فرمایا جو اب تک میرے پاس ہے اور ایک اپنے پاس رکھا۔ تعجب کی بات ہے کہ اس جسم مطہر کے متعلق بھی

معتزین معراج جسمانی کو محالات سے سمجھتے ہیں۔ جو اپنی جسمانی نیت کے ساتھ آنکھوں میں سما جائے وضو فرمائے اور جسمانی نیت ظاہری کا ثبوت اپنے بال مبارک چھوڑ جائے۔ اگر یہ محض روحانی ملاقات تھی تو بال کس کے تھے۔ اور اگر جسم مبارک تھا تو آنکھوں میں کیونکر سما۔ یہی گوگو ہے جو معتزین کو مذذب رکھتی ہے۔ مولا کریم ان کو بھی نور نبوت سے بہر مند کرے۔ کہ وہ اپنی بشریت اور انما انا بشر مثلکم کی بشریت کے مخمضہ سے نجات حاصل کریں۔ اور انی لست کھنتکم و ایکم مثلی کے مرتبے کو جانیں۔ ورنہ قالوا البشیر یهدوننا کے قائل ہو کر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

حکایت: حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر اجوڑنی پاک پٹنی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کو جو تالاب شمسی کے متعلق ہے جس کو (شمس والے دہلی نے بنانا چاہا تھا) اپنے شیخ حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی مشہور تصنیف فوائد السالکین میں یوں ارقام فرماتے ہیں کہ اس کو ایک حوض بنانے کا خیال دامن گیر ہوا بہت سے مقامات تجویز کئے پسند نہ آئے ایک دن اپنے درباریوں کو ساتھ لے کر جگہ کی تعیین کو روانہ ہوا حتیٰ کہ ایک جگہ پسند کی جس کا نشان سرکارِ دو جہاں تاجدار کون و مکاں نبی الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا تھا اور وہیں تالاب شمسی بنایا ہوا اب بھی موجود ہے اہل حق کے لئے اصل عبارت فوائد السالکین کی درج کی جاتی ہے۔ تاکہ ایمان تازہ کریں۔

شمس والے دہلی خواست کہ حوض بنا کند یک روز سوار شد با جمیع ارکان دولت زمین برائے راست کنائیدن میدید چنانچہ رسید آنجا کہ حوض است بایستاد کہ اس زمیں بہتر است۔ چوں دید بازگشت و در قصر آمد چوں آں مردیکہ از واصلان حق بود ہمدریں نیت در آں شب ہمبران مصلیٰ قدرے در خواب شد۔ چنانچہ دید نزدیک چہ وترہ کہ در آں حوض است کہ مردے بادوگیسو کشادہ خوبصورت کہ صفت اونتواں کرد بر اسپ و چند نفر یار برابر او

ایستادہ ہمیں نظر مبارک ایشاں بر من افتاد پیش خود طلبیدہ فرمود کہ بیاچہ نیت داری گفتیم نیت
 ایں دارم کہ ایں جا حوض بناکنم۔ ہمدریں گفتگوئے کسی کہ نزدیک آں مرد استادہ بود
 مرا گفت اے شمس ایں رسول خداست عزوجل۔ آنچہ درخواست داری باز نمائی تا آن مرد بد
 امن تو رساند۔ چوں مرا اندیشہ ایں حوض بود ہمیں التماس کردم و در پائے مبارک رسول علیہ
 السلام افتادم بعدہ برخاستم دست بستہ ایستادہ شدم ہمانجا کہ چبوترہ است اسپ رسول علیہ
 السلام دست بزد آب بیرون آمد رسول علیہ الصلوٰات والسلام فرمود کہ اے شمس ہمیں
 جا حوض راست بکنانی ایں چنین آب بیرون خواهد آمد کہ در ہیج شہر و مقامے لذت آں آب
 نباشد ہمدریں گفتگوئے بیدار شدم ہماں روز پگاہ سوار شدم چوں آنجا بیامدم کہ اسپ رسول علیہ
 السلام سُم زدہ بود۔ چہ پیئم کہ آب بیرون آمدہ است و آں جا قار گرفتہ ہر کس کہ برابر شمس
 آمدہ بود قدرے ازاں آب خوردند سو گند بر زبان راندند کہ صد ہزار شیریں از ہر چہ جمع کنند و
 بخواند ایں چنین شیریں نیابند کہ لذت آں آب دارو۔ آنگاہ خواجہ قطب الاسلام فرمود کہ
 شیرینی آں آب ببرکت قدم مبارک رسول اللہ علیہ السلام بود۔ اس حکایت سے صاف
 عیاں ہے کہ جس مقام پر رات کو آپ کے گھوڑے کا سم دیکھا تھا۔ وہاں صبح کو پانی خوش
 گوار پایا۔ اگر قلب منور ہے تو اس جسمانی نیت کو سمجھنا چاہئے۔

نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل فی الصفات ہونا

ناز تھا حضرت موسیٰ کو ید بیضا پر

سو تجلی کا محل نقش کف پا تیرا

ان لا یعقل و برائے نام مسلمانوں کی حماقت پر افسوس کی کیا حد ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنی ہی ہستی سے غافل ہو کر خدا کے محبوب ترین و برگزیدہ نبی تاجدار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (جو اپنی بے مثلگی میں بے مثل ہیں) اپنے جیسا بنانے اور سمجھنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور وہ حکایات لاہیہ و روایات واہیہ اسلامی لباس میں عوام الناس کے لئے گھڑی ہیں۔ جن سے ابن سبا کی بھی روح پناہ مانگتی ہے اور کور باطن یہ بھی نہیں سمجھ سکے۔ کہ کفار کونبوت پر اگر کوئی بڑا اعتراض کرنے کی جرأت ہوئی تو وہ یہی تھا ما انتم الا بشر مثلنا جس کا یہ اعادہ کر رہے ہیں۔ اگر ذرا بھی عقل سے کام لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ وہ ہستی مقدس جس کے قلب اطہر میں تمام جہاں کے اسرار و علوم۔ اور جو عالم صاکن و مایکون ہو جس کا سینہ انوار الہی کا گنیجنہ اور معارف ربانی کا خزانہ ہو۔ جس کے رخ انور۔ پاکیزہ زندگی اور مسکن پاک کی خدا نے قسمیں کھائی ہوں۔ جس کا پیشاب پاک۔ پاخانہ خوشبودار۔ پسینہ معطر جس کی گفتگو خدا کی گفتگو۔ جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ جس کا لعاب دہن ہر مرض کی دوا۔ جس کا وجود مقدس سرتاپا برہان۔ جس کا بال بال برکت و رحمت۔ اور جس کی ذات منجانب اللہ معصوم و مصطفیٰ ہو۔ اس سے ہم کیا نسبت مماثلت رکھیں جو سرتاپا گنہگار و پُر خطا ہیں۔ ہم سے وہ کون ہے جس کے ہر ایک عضو میں وہ خواص پائے جاتے ہیں جو خدا کے لاڈلے اور نور مجسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں۔ قیامت تک کا کس کو علم ہے کس کے ہاتھوں میں رحمت کے خزائن کی چابیاں ہیں۔ کس کے فضلات خارجہ پاک ہیں۔ پھر اگر یہ نہیں اور یقیناً نہیں تو بتائیے خدا کے بے مثل

پیارے کے ساتھ مماثلت کا دم مارنا اور برابری ذات و صفات کا مدعی ہونا انتہائی ضلالت اور منہ چڑانا نہیں تو اور کیا ہے۔ ایسی ملحدانہ بے باکی اور جسارت تو مکذبین کے پیشوا مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی بھی نہیں کر سکے جو ان نفس کے بندوں سے ظہور میں آ رہی ہے۔

لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم چشم حق بین ہو تو حضور کے وجود مقدس و معطر کی اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی ذات و صفات میں وہ بے مثل عبدیت رکھتے ہیں جس کی ہیئت سے بھی کسی دوسرے کی مماثلت کو خود ہی جائز قرار نہیں دیتے۔ اور انی لست کھیئتکم سے سب کی نفی فرمادیتے ہیں۔ اگر آپ بے مثل ہو کر دنیا میں نہ آتے تو آپ سے ظاہر و باطن میں معارضہ ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ انبیاء میں سے جو نبی دنیا میں آتا ہے وہ ظاہری و باطنی عیوب بشری سے پاک ہوتا ہے۔ شکل و صورت اور صفائی میں بھی بے مثل ہوتا ہے۔

لہذا فقیر اس باب میں سرور کائنات مفرج موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال ظاہری اور کمال باطنی سے چند وہ حقائق (جن سے معلوم ہو جائے کہ آپ اپنی نظیر نہیں رکھتے) مختصراً درج کتاب ہذا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ خداوند عالم جل مجدہ ان بے نصیبوں کو بھی ہدایت دے۔ جو سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مانند جان کر توہین نبوت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وباللہ التوفیق۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موعے مبارک:

ابن عساکر نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنا ایک بال مبارک ہاتھ میں پکڑے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کی اس پر جنت حرام ہے۔ حاکم وغیرہ محدثین رحمہم اللہ علیہم نے روایت کی ہے کہ جنگ یرموک میں حضرت سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی اور وہ عین اس وقت جب کہ میدان کارزار گرم ہو رہا تھا اپنی ٹوپی ڈھونڈھنے میں مشغول ہو گئے۔ لوگوں نے ایسے حال میں جب کہ مسلمانوں کی موت و

حیات کا سوال درپیش تھا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ٹوپی ڈھونڈھنے میں لگ جانے کو ناپسند کیا۔ لیکن وہ اسی ٹوپی کی تلاش میں لگے رہے۔ بالآخر ان کو ٹوپی مل گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن پا کر بیان کیا کہ اس میری ٹوپی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصیہ یعنی پیشانی مبارک کے بال ہیں۔ جو کہ ایک دفعہ آپ عمرہ بجالانے کو بیت اللہ تشریف لے گئے اور سر مبارک کے بال اتروائے اس وقت ہم سے ہر ایک بال لینے کی کوشش کر رہا تھا اور ہر ایک ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا۔ تو میں نے آگے بڑھ کر پیشانی مبارک کے بال حاصل کر لئے تھے اور اس ٹوپی میں سی رکھے ہیں۔ میں اس ٹوپی کو اس لئے ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ ٹوپی جس جنگ میں میرے سر پر ہوتی رہی ہے میں اس جنگ میں ضرور فتح یاب ہوتا رہا ہوں۔ اسی طرح بیہتی نے اور ابن الاثیر نے اپنی کتاب اسد الغابہ میں نقل کیا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک:

واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے مغازی الرسول میں غزوہ انمار (جو ایک قبیلہ کا نام ہے) کا تذکرہ کرتے ہوئے محمد بن زیادہ سے اس نے زید بن ابی عتاب سے اس نے عبد اللہ بن رافع بن خدیج سے اور اس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے۔ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں کے مقابلہ کو نکلے۔ مخالفین ہم کو دیکھ کر پہاڑوں کی کمین گاہوں میں مقیم ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے اپنے لشکر کو ذی امر میں اتارا۔ پھر خود حضور قضائے حاجت کو دور تشریف لے گئے اس اثنا میں بارش آگئی اور اس کے برسنے سے آپ کے کپڑے کسی قدر بھیک گئے جن کو خشک کرنے کے لئے آپ نے وہاں ہی جہاں کہ آپ قضائے حاجت کو تشریف لے گئے تھے ایک درخت پر ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جنگل میں ہیں غطفان نے اپنے بہادر سردار دعثور بن حارث کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکیلے اور اپنے لشکر سے دور نظر آتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تو ان کا وہاں ہی کام تمام کر دے ممکن ہے پھر ایسا موقع نہ ملے۔ دعثور نے بھی یہ سن کر وقت کو غنیمت سمجھا

اور اس بُرے ارادے پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے تلوار ہاتھ میں لے کر پہاڑ سے اتر آیا جب آپ کے قریب آیا تو اس وقت آپ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے اپنے کپڑوں کو دھیان فرما رہے تھے۔ اچانک جو نظر اٹھائی تو دعوٰت کو تلوار برہنہ کئے اپنے سر مبارک پر کھڑا پایا۔ اور آواز سنی۔ کہ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ جو سب پر غالب اور برتر ہے۔ دعوٰت نے جب یہ کلمات سنے تو اس پر اللہ عزوجل کے نام و عظمت کا رعب چھا گیا پھر جبریل علیہ السلام نے اس کے سینے پر کینے پر ایک ایسی ضرب لگائی۔ کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ پھر حضور علیہ السلام نے تلوار کو اٹھا لیا اور اس کو مخاطب کر کے فرمایا۔ بول اب تجھ کو مجھ سے کون چھڑائے گا۔ وہ بولا کوئی نہیں۔ تو آپ نے اس کو فرمایا جا چلا جا۔ وہ نہایت متعجب ہو کر وہاں سے پھرا اور کہنے لگا کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بہتر ہونے کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں۔ پھر جب دعوٰت اپنے ساتھیوں میں لوٹ آیا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہم نے تو تجھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سر پر کھڑا دیکھا تھا۔ پھر تو نے کچھ بھی نہ کیا۔ تو کہنے لگا کیا کہوں خدا کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گا ایسے محسن سے کبھی نہ لڑوں گا اور نہ ہی لوگوں کو ان کی بُرائی کے لئے بلاؤں گا۔ پھر اس کے بعد وہ اسلام قبول کر گیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ محی السنۃ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے دنیا کی بدترین شخصیت ابو جہل کا روایت کیا ہے جس میں اس کا بھی اور قبیلہ بنی فخرم سے ایک اور شخص کا بھی اپنے ارادوں میں خاسر و نا کام رہنا ذکر فرمایا ہے۔

محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک:

دلائل میں ابو نعیم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت فرمائی ہے جس کا مضمون ملخصاً یوں ہے۔ کہ ایک عورت نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں اپنے خاوند کی شکایت کی اور ظاہر کیا کہ وہ مجھے خوش نہیں لگتا اور نہ میں اس کو چاہتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اس کو بُرا جانتی ہے۔ اس نے عرض کیا۔ ہاں میں اس

کو اچھا نہیں سمجھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اپنے سروں کو میرے نزدیک لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا پس سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے سر جوڑ کر اپنی مبارک پیشانی پر رکھ لئے۔ ان دونوں میں اس قدر محبت پیدا ہو گئی کہ ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی صبر نہ کر سکتے۔

نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک:

تفسیر قرآن کریم میں تحت آیت اللہ نور السموات والارض امام نحو و تفسیر نبطویہ نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں چہرہ مبارک سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے جو بلا اظہار دعوائے نبوت اور تعلم و تعلیم قرآن اہل بصیرت کے لئے دلیل رسالت و باعث ہدایت ہے۔ حضرت عبد اللہ بن رواحہ کا قول ہے کہ اگر آپ معجزات اور دلائل نبوت کو نہ بھی اظہار فرماتے تو چہرہ انور ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کافی تھا۔ احیاء العلوم میں حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی سادہ مزاج عربی کسی وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھ پاتا تو قسمیہ طور پر پکار اٹھتا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے۔ اور آپ کے اقوال و افعال اور شمائل ہی آپ کے سچا ہونے پر براہین قاطعہ تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے زیادہ کوئی بھی خوش چہرہ نہیں دیکھا۔ دیکھنے میں ایسا دکھائی دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایک آفتاب عالمتاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنستے تھے۔ تو دیواروں پر عکس پڑتا تھا۔ یہ روایت ترمذی میں موجود ہے۔ ابن عساکر نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں اندھیرے میں بیٹھ کر سی رہی تھی۔ کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ بہت تلاش کی مگر نہ پائی اچانک سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے رخ انور کی ضیاء سے تمام حجرہ روشن ہو گیا اور مجھے سوزن مل گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ! افسوس۔ افسوس۔ افسوس (۳) بار اس پر کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری و مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ میرا قبلہ تو ادھر ہے جدھر میرا منہ ہوتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی تمہارا رکوع و سجود مجھ سے چھپا نہیں رہتا اور میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔

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

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک:

فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بوقت دفن جب حضور علیہ السلام کو لحد یعنی آرام گاہ میں رکھا گیا تو میں نے آخری دیدار کی غرض سے آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک متحرک ہیں۔ میں نے کان لگا کر سنا تو شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ اللھم

اغفر لامتی اے رب میری امت کو بخش دے۔ پھر میں نے یہ امر تمام حاضرین سے ذکر کیا۔

تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہان مبارک:

وائل بن حجر سے روایت ہے۔ کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ڈول پانی پیش کیا گیا جس سے کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا اور پسماندہ ایک کنوئیں میں الٹا دیا گیا جس سے کستوری کی طرح مہک آنے لگ گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مقام حدیبیہ میں معاہدہ حدیبیہ کے دن جب تشریف لے گئے تو گرمی کی شدت سے وہاں کا پانی خشک ہو گیا ہوا تھا۔ جس سے تکلیف کا امکان تھا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب غلاموں کی ایک کثیر جماعت تھی یہ معلوم کر کے کہ پانی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (اپنے ہمراہیوں سے) پانی کا ایک جام منگایا۔ اور اپنے دہان مبارک میں مضمضہ کر کے یعنی کلی فرما کر کنویں میں ڈال دیا۔ آپ کے دہان مبارک کی برکت سے پانی جوش مار کر کنویں کے کنارہ تک آ گیا کہ لوگ اس کو ہاتھوں سے چلو بھر کر پینے لگے۔

تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک:

جیسا کہ ہم نے اسی باب میں کسی دوسری جگہ بیان کیا ہے۔ یہاں بھی بر محل ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ کہ بیہقی نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ کہ بے مثل بشر یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی (بوقت فرحت) خندہ فرمایا کرتے یعنی ہنستے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی دیواروں پر شعاع پڑتی تھی۔ اور نورانی عکس معلوم ہوتا تھا۔ میں نے کبھی نہ ایسے دانت دیکھے اور نہ سنے۔

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کہ میرے پاس سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ کہ میرے مالک نے جس کا میں زر خرید غلام تھا میری درخواست پر مبلغ

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

اکثر احادیث اس امر میں وارد ہوئی ہیں کہ سرکار انبیاء علیہ الصلوٰات والسلام تمام زمانہ کی زبانوں کے ایسے عالم تھے کہ کسی اہل زبان سے بامحاورہ گفتگو فرمانے میں اہل زبان بھی دنگ رہ جاتے۔ ہر زبان میں ہر ملک کے آنے والے سے ایسی ہی فصاحت سے کلام فرماتے جیسے اپنی مادری زبان عربی میں۔ حالانکہ غیر زبان رکھنے والا خواہ کتنی ہی سعی کرے مادری زبان دانوں کے مقابلہ میں صحت الفاظ، درستی کلام۔ ادائے کلمات میں برابر نہیں ہو سکتا۔ چونکہ آپ تمام کائنات کے اور تمام بنی آدم اسود و احمر کے نبی تھے۔ اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لئے تمام جہان والوں کے واسطے تھی۔ اس لئے چاہئے بھی یہ تھا کہ آپ تمام جہان کی زبانوں بلکہ چرند و پرند۔ حیوانات و نباتات و جمادات سب کی زبان و سب کے بیان سے واقف ہوتے۔ چنانچہ بہت سی حدیثوں میں غیر ممالک کے افراد کے ساتھ ان کی زبانوں میں گفتگو فرمانے کا تذکرہ ہے۔

افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک:

سند المحدثین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب مسما بہ درالشمین فی مبشرات النبی الامین کی پندرہویں حدیث کے ضمن میں سید الخلاق محمد رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کا یوں ذکر فرماتے ہیں۔ کہ مجھے میرے والد بزرگوار حضرت شیخ محدث شاہ عبدالرحیم دہلوی قدس سرہ العزیز نے بیان کیا۔ کہ میں ایک وقت بیمار ہوا تو سرکارِ دو جہاں سرور کون و مکاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا حال دریافت فرمایا اور صحت و تندرستی کی بشارت فرمائی اور مجھ سے وضو کے لئے پانی طلب فرمایا۔ پھر بعد وضو فرمانے کے ریش مبارک میں کنگھی فرمائی اور کنگھی سے نکلے ہوئے دو بال مجھے عطا فرمائے۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو بالکل تندرست تھا اور وہ دونوں موئے مبارک میرے ہاتھ میں موجود تھے۔ چنانچہ ایک والد بزرگوار نے مجھے مرحمت فرمایا جو اب تک میرے پاس ہے۔

تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک:

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے ممبر پر تشریف رکھتے ہوئے فرمایا کہ سب کے سب بیٹھ جاؤ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنی غنم میں سنی اور وہیں بیٹھ گئے (حالانکہ وہ بہت دور تھے اور عام انسانی آواز کا وہاں تک پہنچنا محالات سے تھا) حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا کہ تو ایمان لا۔ وہ کہنے لگا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری مردہ لڑکی کو زندہ فرمادیں تو میں اسلام لے آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اپنی لڑکی کی قبر دکھاؤ۔ وہ شخص آپ کو اپنی لڑکی کی قبر پر لے گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر لڑکی کو آواز دی۔ اس لڑکی نے میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ کیا تو تمنا کرتی ہے کہ تجھے دنیا پر لوٹا دیا جائے۔ اس نے عرض کیا کہ نہیں کیونکہ میرے خدا کا کرم مجھ پر ماں باپ سے زیادہ ہے۔ اور دنیا کے آرام سے آخرت بہتر۔ اسی طرح کی ایک روایت شفاء قاضی عیاض میں بھی آئی ہے جس میں ایک شخص کا اپنی لڑکی کے جنگل میں فوت ہو کر دفن

کئے جانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنا اور اس کی جدائی سے نالاں ہونا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی قبر پر تشریف لے جانا پھر اس کو پکارنا اور اس کا زندہ ہو کر باہر آ جانا اور ہمکلام ہونا لکھا ہے۔

سرکارِ مکی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک:

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم بہت سے آدمی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے کہ اچانک سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھا کر وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ فرمایا (گویا کسی کے سلام کا جواب دیا مگر کوئی سلام کہنے والا اور جواب سننے والا نظر نہ آیا) ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے سلام کا جواب دیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ گزرے ہیں (ہالانکہ یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے) ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز درود شریف پڑھنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اس دن کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھ پر درود بھیجے اور مجھے اس کی یہ آواز نہ پہنچے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ بعد از وفات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ تو فرمایا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کے اجسام زمین پر حرام فرمادیئے ہیں کہ کھائے۔

سرکارِ عالی نسب صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک:

مغازی میں ابن اسحاق سے ایک طویل روایت جس کی اس مختصر میں مکمل اندراج کی گنجائش نہیں۔ آئی ہے جس کا ما حاصل یہ ہے کہ ایک شخص بنی ہاشم سے مسمی رکانہ بڑا تیغ زن اضم کے جنگل میں رہتا تھا۔ اتفاقاً حضور بھی ایک دن وہاں تشریف لے گئے تو رکانہ نے اپنی بہادری کے گھمنڈ پر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی لڑنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما کر پہلی ہی جھڑپ میں گرا دیا اس نے اس کو سوء اتفاق پر محمول کیا۔ اور پھر آیا آپ نے پھر گرایا۔ یہاں تک کہ تین مرتبہ ذلیل ہوا اور اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اسلام پیش کیا مگر نہ مانا۔ کہ لوگ کہیں گے کشتی میں گر کر اسلام قبول کر گیا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ اسلام لے آیا تھا۔

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

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک:

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقاب کی ایک تصویر پر جو ایک ڈھال پر کھینچی ہوئی تھی اپنا دست مبارک رکھا۔ اور جب اٹھایا تو وہ تصویر بالکل مٹ چکی ہوئی تھی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ بن محسن کہتے ہیں۔ کہ جنگ بدر میں میری تلوار ٹوٹ گئی تو حضور علیہ السلام نے مجھے ایک لکڑی اپنی دست مبارک سے زمین پر سے اٹھادی۔ میں نے پکڑی تو وہ نہایت تیز اور چمکدار تلوار تھی۔ میں نے اسی سے کام لیا۔ اور وہ مدت العمر میرے پاس رہی۔

سیرت نبویہ میں مرقوم ہے۔ کہ جس دن مکہ فتح ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کعبہ مکرمہ کی چھت پر اذان کہنے کا حکم دیا پس ان کی اذان سننے سے بعض کافر تمسخر اڑانے لگے اور ان کی ناپسندیدہ لہجے میں نقلیں اتارنے لگے۔ ان ہجو کرنے والے لوگوں میں ایک شخص ابی محذورہ بھی تھا جس کی آواز بہت اچھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ ابو محذورہ کو حاضر کرو۔ جب وہ آیا تو اسے خیال تھا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب فرما کر اس کی پیشانی اور سینہ پر دست حق پرست پھیرا۔ ابو محذورہ فرماتے ہیں۔ کہ بجز آپ صلی اللہ

علیہ وسلم کا دست مبارک پھرنے کے میرا دل نور ایمان و یقین سے بھر گیا اور مجھے سچے دل سے سمجھنا پڑا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو اذان کے کلمات خود سکھائے اور حکم دیا کہ بلند آواز سے اذان کہہ تاکہ تمام اہل مکہ سنیں۔ ابو محذورہ کی عمر اس وقت سولہ برس کی تھی اور جب تک جیتا رہا۔ مکہ میں اذان کہنے کی خدمت اسی کے سپرد رہی۔ پھر اس کے بعد اس کی اولاد وارث اذان حرم مکہ ہوئی۔

کریم نبی کی انگشتان مبارک:

حضرت عباس ابن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ میں نے مہد میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک نشان دیکھا تھا جو میرے ایمان کا باعث ہوا اور وہ یہ تھا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں پڑے ہوئے چاند سے ہمکلام ہو رہے تھے۔ اور چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے پر حرکت کرتا تھا جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ ہوتا چاند بھی ادھر ہی ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ اور مہد میں مجھے رونے سے بہلاتا تھا۔ اور میں اس کے عرش الہی کے نیچے سجدہ میں گرنے کی آواز سنتا تھا۔ ام البنی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ فرماتی ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدائش کے وقت زمین پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت شہادت اس طرح کھڑی تھی جیسے کوئی تسبیح پڑتا ہے باقی انگلیاں بند تھیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ مروی ہیں۔ کہ مقام حدیبیہ میں لوگوں کو پیاس نے سخت پریشان کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شاکہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چمڑے کے ایک چھوٹے سے برتن میں پانی رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو فرمایا اور لوگوں نے عرض کیا۔ کہ اس پانی کے سوا جس سے حضور نے وضو فرمایا ہے۔ ہمارے پاس نہ پینے کو پانی ہے اور نہ وضو کرنے کو۔ شاید ایک دو گھونٹ اسی چمڑے کے برتن میں ہوں تو ہوں۔ یہ سن کر حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں ڈال دیا تو پانی

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے فواروں کی طرح جاری ہو گیا جس سے تمام لشکر معہ اونٹوں، گھوڑوں، گدھوں کے سیراب ہو گیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا۔ کہ تم اس وقت کتنے آدمی تھے۔ آپ نے فرمایا پندرہ سو تھے اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ کافی تھا۔

ایسے بے شمار واقعات حدیثوں میں آئے ہیں چنانچہ عکرمہ بن ابو جہل کے ایمان لانے کا واقعہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ ایک مرتبہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پانی کے کنارے پر قیام فرماتے تھے کہ ابو جہل کا لڑکا عکرمہ بھی ادھر آ نکلا اور آپ کا اسم گرامی پکار کر کہنے لگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو اس پتھر کو (جو اسی پانی کے پر لے کنارے پڑا ہے) بلائیں کہ وہ پانی پر تیرتا ہو ہماری جانب آئے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس کو انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا اور وہ پانی پر تیرتا ہوا چلا آیا اور فصیح زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عکرمہ کو فرمایا کہ یہ واقعہ تیری تسکین کو کافی ہے تو عکرمہ نے عرض کیا۔ ہاں کافی ہے اگر یہ اپنے مقام پر واپس تیرتا ہوا لوٹ جائے۔

رسول رؤف صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک:

حاکم نے مستدرک میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ ایک وقت میری آنکھیں دکھتی تھیں تو سرکار انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے میرا سراپنی گود مبارک میں لے کر اور اپنی کف دست کو لعاب دہن مبارک لگا کر میری دونوں آنکھوں پر مل دیا اس کے بعد اس وقت سے تمام عمر میری آنکھیں نہیں دکھیں۔

رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک:

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم ایک سفر حج میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بطن روجا جو ایک وادی کا نام ہے (پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جو آپ کو سواری روکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھم گئے اور اپنی سواری کو روک لیا۔ پھر وہ عورت آپ صلی اللہ

علیہ وسلم کے قریب ہوئی اور اپنا ایک بچہ پیش کر کے عرض کرنے لگی کہ جس دن سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے کسی آسیب کے پنجہ میں گرفتار ہے اور یہ کبھی اپنی عمر میں ایک گھڑی کے لئے بھی صحت یاب نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ بچہ لیا اور اس کو اپنے سینہ مبارک سے لگا کر سواری پر دہرایا اور اپنا لعاب دہن مبارک اس کے منہ میں ڈال کر فرمایا اور دشمن خدا اس سے دور ہو جائیں اللہ کا رسول ہوں پھر بچہ اس عورت کو لوٹا دیا اور فرمایا اس کو لے جا اب اسے کوئی ڈر نہیں اس کی بیماری جاتی رہی ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹے اور بطن روحا میں آئے تو وہ عورت بطور نذرانہ ایک بکری لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جس کو میں نے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ذبح کیا اور بھونا چنانچہ جب میں بھون رہا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا ایک کلمہ پختا مجھے دے میں نے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرما کر فرمایا دوسرا بھی نکال۔ میں نے وہ بھی پیش کیا تو کھا کر فرمایا اور بھی لا تو میں نے عرض کیا یہی تھے جو میں نے دے دیئے۔ فرمایا مجھے خدا کی قسم ہے اگر تو نکالتا جاتا اور نفی نہ کرتا تو تیری ہنڈیا سے اس وقت تک گلے نکلتے رہتے جب تک میں طلب کرتا رہتا۔

سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک:

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آپ وتروں سے پہلے استراحت فرماتے ہیں اور سو جاتے ہیں پھر بعض دفعہ بغیر وضو فرمائے کے وتر ادا کرنے شروع فرما دیتے ہیں یعنی حضرت ام المؤمنین کا منشاء یہ تھا کہ آپ کا وضو ہوتا ہے یا نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے مجھے اپنے وضو کی حالت معلوم رہتی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں سورہ روم پڑھی تو آپ کو تلاوت میں کچھ دشواری ہوئی جب نماز

سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں اور وضو اچھی طرح نہیں کرتے پس جو شخص ہمارے ساتھ نماز پڑھنا چاہے چاہئے کہ اچھا وضو کرے کیونکہ اس کا ناقص وضو ہونا ہمارے دل پر بوجھ ڈالتا ہے۔

محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک:

صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صلی روزہ (صوم وصال) رکھا کرتے اور صحابہ کرام منع فرماتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صوم و صلی سے منع فرماتے ہیں اور خور روزہ ملا تے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں میں رات اپنے خدا کے پاس ہوتا ہوں وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی پلاتا ہے۔

حضرت امہانی بنت ابی طالب فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو اگر دیکھتی تو مجھے دوہرا کیا ہوا کاغذ خیال میں آ جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم پیغمبروں کا گروہ ہیں ہمارے پیٹ سے جو نکلے زمین کو اس کے نکل جانے یا ڈھانپ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔

سید ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک:

ابونعیم کی ایک روایت میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں جبکہ میری والدہ مجھے مدینہ میں لے گئی تھی اور میں وہیں تھا ایک یہودی ہر روز مجھے بڑی مشتبہ نگاہ سے دیکھا کرتا آخر نہ رہ سکا تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ تمہارا کیا نام ہے میں نے جواب دیا میرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر اس نے میری پیٹھ کو دیکھا اور یوں گویا ہوا کہ یہ اس امت کا نبی ہے پھر اس نے اپنے بھائیوں کے پاس جا کر یہ کیفیت ذکر کی اور انہوں نے میری والدہ کو یہ قصہ سنایا والدہ صاحبہ اس حال کو سن کر خوفزدہ ہو گئیں کہ یہودیوں کا حسد میرے بچے کو کہیں گزند نہ پہنچائے اور مجھے واپس مکہ میں لے آئیں مگر مقام ابواء

میں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بیس برس کے قریب تھی۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف مبارک:

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو میرے انتقال کے بعد تم خود ہی مجھے غسل دینا کیونکہ جو شخص دوسرا میرے ستر کو دیکھے گا اندھا ہو جائے گا ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فضیلت میں ایک یہ امر بھی داخل ہے کہ میں پیدائشی محتون پیدا ہوا ہوں اور کسی نے میری شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رانہاے زانو و ساقین مبارک:

بہت سی احادیث میں حضور کے جسم اطہر اور رانوں پنڈلیوں کی برکت سے بعض سست رو اور کمزور جانوروں کا تیز روا اور چست ہونا آیا ہے جس کی وضاحت بخاری و مسلم طبرانی وغیرہ کی احادیث بروایت عقمہ بن مالک عبد اللہ بن ابی طلحہ اور ابو ہریرہ سے ہوتی ہے۔
سرکارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک:

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بمعیت حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کوہ شبیر پر کھڑے تھے اور میں بھی حاضر خدمت تھا کہ اچانک پہاڑ کو لرزہ ہوا (جیسے زلزلہ آتا ہے) کہ اس کی چوٹی کے پتھر گرنے لگے حضور علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اپنا پاؤں مبارک زور سے پہاڑ پر مارا اور فرمایا کہ اے شبیر ٹھہر جا تجھ پر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ بیمار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بیمار دیکھ کر فرمایا۔ اے اللہ سے شفا دے اور ساتھ ہی اپنا پاؤں مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مارا ان کو اسی وقت صحت ہو گئی۔ اور زان بعد کبھی بیمار نہ ہوئے۔

حضرت امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر آپ کو کبھی اتفاق سے پتھروں پر چلنے کا موقع مل جاتا تو پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے ایسے نرم ہو جاتے کہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے ان پر نشان لگ جاتے۔
ایسی بے شمار اور احادیث بھی موجود ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مطہر،
قد مبارک، خون و عرق معطر، لعاب دہن مبارک وغیرہ کے بے مثل فی الصفات ہونے کا
تذکرہ ہے جو بخوف طوالت کتاب یہاں درج نہیں ہو سکا۔

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

☆☆☆☆☆

حکیم محمد اسلم شاہ کراچی کا علمی و ادبی سفر

کی مشہور و معروف مستند اور خوبصورت کتب

محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہن مظهر کے طبی و روحانی
فوائد پر جامع کتاب
طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں خجلہ امراض کے علاج کا بیان

سنتیں اور نئی کتبیں
میں ان کی بریں
طب اسلامی

اسلام اور طب کی روشنی میں بے شمار جراثیم اور بری عادات
کے انسداد اور روحانی امراض کے علاج پر بے مثال تصنیف

گناہوں کا علاج

اسلام اور طب کی روشنی میں خوشگوار ازدواجی زندگی کے لئے
راہنما نادر و نایاب کتاب
مسلمان خاوند اور بیوی کے لئے خوبصورت تحفہ

شادی مبارک

طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بے شمار عوارض جسمانی
کے علاج کا بیان: چشموں اور غذاؤں سے علاج
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شیخ و فضائل کا ایمان افروز تذکرہ

فیضانِ طبِ نبوی

نوریہ رضویہ پبلیکیشنز

۱۱۔ گنج بخش روڈ - لاہور

سوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انسائیکلو پیڈیا

امام علامہ یوسف بن اسماعیل نہہانی رحمۃ اللہ علیہ کی فادر تصنیف

محمد اللہ علی العالمین معجزات سید المرسلین

اردو ترجمہ کے ساتھ
پیش خدمت ہے

مترجم
پروفیسر علامہ محمد اعجاز جنجوعہ

خصوصیات

- معجزہ کی حقیقت، معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر انبیائے کرام کے معجزات سے موازنہ
- سیرت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو میں پوشیدہ معجزات کا ترتیب وار مفصل بیان۔
- فضائل و خصوصیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور احوال سیرت کا عشق آفرین تذکرہ۔

اصل محبت و عشق کا نایاب تحفہ ہے
بارگاہ رسالت آسمانی میں
ہر ذرہ و سلام کے موضوع پر
علم اسلام میں سب سے زیادہ پرمی جاننے والی کتاب

دلائل الخیرت کی شہدہ آفاق شرح

مطلک المسرات

از: امام علامہ محمد مہدی فاسی رحمۃ اللہ علیہ

کا مستند عالم فہم اردو ترجمہ
از: شرف اہانت شیخ الحدیث
علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری

- قرآن مجید، احادیث اور اسلاف کی روایات کی روشنی میں
ذرہ و سلام کے بے شمار فضائل اور فوائد و ثمرات کا حسین و دلکش بیان۔
- قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عشق کے تعلق پر تبادلہ بحث۔
- اللہ تعالیٰ کے ننانوے (۹۹) اسمائے حسنیٰ کے فوائد و خواص کا بیان۔

خلافت دولت اسلامیہ کی پہلی ائمہ کی تاریخ کا خلاصہ
مولانا جلال الدین محمد الرحمن صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف

تاریخ الخلفاء محبوب العلماء

از: حضرت علامہ مولانا محمد بشیر صدیقی
اہم خصوصیات

- خلفائے راشدین سلطنت بنو امیہ و بنو عباس کے احوال پر جامع تاریخ۔
- خلفاء و سلاطین کی سیر و کردار اور امتیازات کا مفصل اور جامع بیان۔
- خلفاء و سلاطین کے عہد کی فتوحات اور اہم واقعات کا سال بہ سال تذکرہ۔

فتوح الغیب کی فارسی شرح

از: شہ المذہب امام المتقین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہمدانی

منظر اللہ رب العالمین کا اردو ترجمہ

انہ کنہات علامہ محمد رشاد شاہ صاحب قصبوی

طریقت و حانیت پر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ۷۸ مواعظ عالیہ کا
بے مثال مجموعہ

- قضا و قدر، فنا و بقا اور زہد و تقویٰ پر محققانہ گفتگو۔
- سلوک و تصوف، طریقت و حانیت کو قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ بیان۔
- مجاہدہ اور ریاضت، صفات قلب باطن کے طریقے۔
- صدق و اخلاص، دروغ، صبر و رضا اور شکر کا بیان، نفس اور خواہش نفس کی مخالفت۔