

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

فَضَائِلُ

سَيِّدِ الْعَالَمِينَ

مُصَنَّفَةٌ

اِحْتِجَابًا وَرَبِّ الْعَالَمِينَ اِحْمَدِ دِينَ گُکھڑوی **وجلی**

علتہ کے پختہ

دَفْتَرِ سَيِّدِ الْعَالَمِينَ گُکھڑ منڈی

۲۹۷۹۹۲۱

۰۸۱۲۸۲

۷۳۷۶۰

اشرف پریس ، ایک روڈ لاہور میں باہتمام شیخ محمد اشرف پرنٹر چھپی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمہید از مصنف

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على افضل
الخلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

احقر العباد احمد دین گلکھڑوی فضائل سید العالمین کو ہدیہ
نامنکرین کرتا ہے۔ اس کی تصنیف کا باعث یہ ہوا کہ مولوی عبد السلام
صاحب بلوچپوری مقام سفید والے تحصیل علم کیلئے کچھ مدت بیرو پاس
ٹھہرے جب اس سے فارغ ہو چکے۔ تو کہنے لگے۔ کہ ایک مضمون
اس قسم کا تعلق بند کرنا چاہئے۔ جو وعظ میں بیان کیا جائے۔ جس سے
سامعین کے دل میں لطافت و لہری و حب رسول صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی سنت کا اشتیاق پیدا ہو۔ پس
حسب ارشاد ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کا
مضمون تجویز کیا گیا۔ کہ نہایت عزیز اور دلکش ہے۔ پھر اس کے
بعد حافظ محمد یوسف صاحب گلکھڑوی مالک سکول بلڈپور گوجرانوالہ نے
دوبارہ اس کے لکھنے کی ترغیب دی اور اس کی اشاعت میں نہایت
جانفشانی سے کوشش بھی کی خدا جزائے خیر دے۔ اس کو ترتیب

ویکر دوبارہ لکھا گیا، اور بعض مقامات میں ترمیم بھی کی گئی۔ رسالہ نذر
 میں مندرجہ ذیل امور کا التزام کیا گیا ہے۔
 اول یہ کہ ان آیات و احادیث کا ذکر جو آپ کی سیرت اور معجزات
 وغیرہ کے علاوہ ہیں جو فضائل آپ کے معجزات سے ثابت ہوتے ہیں ان کا
 ذکر ہم نے اپنی کتاب برہان الحق میں کر دیا ہے۔ عجمان رسول صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کو ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

دوم حتی الامکان ایسے میں حدیث صحیحہ اور حسنہ پر ہی اکتفا کیا گیا ہے
 مگر بعض مقامات میں حدیث معروفہ کو جس میں نعیفہ یا ضعف ہے
 اور مضمون کے لحاظ سے احادیث صحیحہ کے عین مطابق ہے، اسکو بوجوب
 اصول محدثین بطور استشہار و متابعت کے درج کیا گیا ہے۔
 سوم فضائل پر اسے شہادت کا ازالہ حتی الامکان تحقیقی جواب سے
 کیا گیا ہے۔ مگر بعض مقامات اس سے مستثنیٰ ہیں، ازالہ روایات سے
 اس لئے پرہیز کیا گیا ہے، کہ یہ کوئی مخالفین کی تردید نہیں۔
 چہاں، وہ فضائل جو روایات کا ذریعہ سے ثابت ہیں۔ ان
 سے یہ مضمون کلیتہً منزه و برآ ہے۔ کیونکہ وہ در حقیقت
 فضائل ہی نہیں۔ بلکہ وہ کاذبین کا اختراع، خدا و رسول صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان ہے۔ بعض ان میں سے ایسے
 ہیں۔ جن میں عیسائیوں کی طرح غلو و مبالغہ پایا جاتا ہے
 اور قرآن و حدیث کے مخالف بھی ہیں۔ اور غلو کا ذکر

۵
آئندہ کیا جائے گا، انشاء اللہ۔

پنجم، جس آیت سے فضیلت کا استدلال کیا گیا ہے اس کو اس سے پیشتر کی آیت کے مضمون سے مناسبت اور ربط بھی دیا گیا ہے۔ رسالہ ہذا کا نام

فضائل مہدی العالمین

رکھا گیا ہے :

فقیر فیض حضرت مولانا بحر العلوم فاضل لہجہ عالم ربیہ بدل حافظ

محمد بن عبد اللہ صاحب امرتسری حال لاہور منادیل ٹاؤن

بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید العالمین

فضائل سید العالمین "مصنف مولانا احمد دین صاحب گکھڑوی میں نے شروع

سے چالیس صفحات تک، بالاسیلاب اور اس سے آگے کئی مقامات سے جتہ جتہ

دیکھی۔ اس موضوع پر آج تک بے شمار کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ مگر سید

العالمین کے مصنف کا طرز بیان دلکش ہونے کے ساتھ عام فہم اور مناظرہ سے

فضائل کے بیان میں اسلام کی حقانیت اور عالمگیر ہونے کے زبردست دلائل ہیں۔

مخالفین کے اعتراضات کا احسن طریق سے ازالہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی خاص

خوبی یہ ہے کہ جس قدر فضائل بیان ہوئے انکا تصحیح ہے اور انکو بلور و عوامی دلیل کے

بیان کیا ہے یعنی ایک نقیبت کا دوسوی کر کے اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے

مصنف نے روایات کی صحت کا التزام کیا ہے اگر کسی روایت میں کوئی ضعف ہے

تو بہت تھوڑا اور ایسی روایات کا ذکر بھی اکثر بطور شواہد کے ہے، مختصر یہ کہ اردو زبان

میں یہ کتاب اپنے موضوع پر کئی خصوصیات کی حامل ہے، اس کا مطالعہ نہ صرف عوام

کے لئے بلکہ علماء و خصوصاً مناظرین کے لئے بہت مفید ہے، اللہ تعالیٰ مصنف کو

بڑے بڑے خیر دے اور اس کی سعی مشکور فرمائے۔ اہل اسلام سے عموماً اور جماعت

الحدیث سے خصوصاً میری سفارش ہے کہ اس کتاب میں خاص حصہ لیں جو قطعاً

بجائے امرتسری روپڑی، لاہور، ماڈل ٹاؤن، اکوٹھی نمبر ۱۱، سی باک

وہ سرورِ باقی رہتا ہے۔ ہر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یرت
کا لازمی جزو ہے۔

مصنفِ علم نے اس رسالہ میں علمی تحقیق کے ساتھ عقیدت
مندی کے ذوق کو جمع کر دیا ہے۔ بجز اے اللہ منشاء عن المسلمین
احسن الجزاء

ذمقہ بیلکہ جیلک الاثیم اسلم عیسل بن ابراہیم
السلفی تجاوزا اللہ من ذنوبہ

مورخہ ۵۰/۱۹۱۸ء

تقریظ از حضرت مولانا محمد حنیف صاحب ندوی
مدیر الاعتصام گوجرانوالہ

«فضائل سید العالمین» کو میں نے جتہ جتہ کئی مقامات سے
دیکھا ہے۔ مولانا نے اس مفید کتاب کی تدوین میں جن امور کا التزام
کیا ہے۔ اس میں وہ کامیاب ہیں، اس میں خشو و زواید سے قلع
نظر صرف ان روایات و صحیح احادیث کا تذکرہ ہے۔ جن سے آنحضرت
کے محامد کا کوئی پہلو نکلتا ہے۔ کتاب بلاشبہ مفید اور قابل
مطالعہ ہے۔

محمد حنیف ندوی

فہرست مضامین

۱	تمہید از مصنف	۱
۲	تقریظ از مولانا عبداللہ صاحب امرتسری	۲
۳	تقریظ از مولانا سلطان احمد صاحب مولانا محمد امین صاحب	۳
۴	تقریظ از مولانا محمد حنیف صاحب	۴
۵	تعارف	۵
۶	پیش لفظ	۶
۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب مخلوق	۷
۸	سے افضل و برتر ہونے کا دعویٰ	۸
۹	پیدائش کے بعد کے فضائل	۹
۱۰	بصورت مناظرہ	۱۰
۱۱	اسلام کے عالمگیر ہونے کی تحقیق	۱۱
۱۲	دنیا میں ہر وقت رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر	۱۲
۱۳	سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت	۱۳

۹۷	تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے۔	
۱۰۶	سورہ انعام کی تفسیر اور مسئلہ نور محمدی	۱۲
۱۲۳	صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحقیق	
۱۲۳	سورہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت	۱۳
	کی فضیلت	
۱۲۹	سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جمیلہ	۱۴
	کے فضائل	
۱۳۳	بیعت رضوان کا ذکر	۱۵
۱۴۲	تبدیلی کعبہ سے سید الکونین صلی اللہ علیہ و	
۱۵۳	آلہ وسلم کے شرف کا اظہار اور حریم کی فضیلت	۱۶
	درود شریف اور اس کے فضائل	
۱۶۲	سورہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فضائل	۱۸
	جن کا ظہور قیامت کو ہوگا۔	
۱۶۷	مقام محسوس کا بیان	۱۹
۱۶۷	شفاعت کبریٰ کا بیان	۲۰
۱۹۰	احادیث نبویہ ۲ سے فضائل	۲۱
۲۰۶	سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا	
	حبیب الہ ہونا	۲۲

۲۱۳	سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ و السلام کے فضائل	۲۳
۲۱۴	شبہات کا ازالہ	۲۴
۲۱۵	شبہ نمبر ۱	۲۵
۲۱۶	شبہ نمبر ۲	۲۶
۲۱۷	شبہ نمبر ۳	۲۷
۲۱۸	شبہ نمبر ۴	۲۸
۲۱۹	شبہ نمبر ۵	۲۹
۲۲۰	شبہ نمبر ۶	۳۰
۲۲۱	شبہ نمبر ۷	۳۱
۲۲۲	شبہ نمبر ۸	۳۲
۲۲۳	شبہ نمبر ۹	۳۳
۲۲۴	غلو اور اس کی مذمت	۳۴
۲۲۵	اعتراض	۳۵
۲۲۶	خاتمہ	۳۶

تعارف

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
مَجِيدٌ

یہ کتاب سید العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے حالات میں ایک نئے زاویہ نگاہ سے لکھی گئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پر بے کج اور دشمنان دین لوگوں نے جو
سرف گہری کی ہے۔ ان کا دہل اور صحیح سوالوں سے جواب دیا گیا
ہے۔ حقیقت میں ان لوگوں نے اپنی کم فہمی اور تنگ نظری سے
ایسی ناپاک جسارت کی ہے۔ مدینہ آفتاب عالمتاب کے طلوع ہونے
کے بعد تمام تاریکیاں خود بخود مٹ جا رہی ہیں۔

گر نہ بیند بروز شپہ چشم چشم آفتاب را چہ گناہ

انبیائے سابقین علیہم السلام کے مبارک عہد بھی نیکی اور ہدایت
کے سرچشمہ رہے ہیں، اور انہوں نے انسانیت کو بڑی بلندی تک
پہنچایا ہے۔ حتیٰ کہ تمام جہان روشنی اور ہدایت سے معمور ہو گیا۔ جلیل القدر
انبیاء کرام مثلاً حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت

ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت سے دنیا کو آشنا کیا اور باطل کے بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ مگر یہ دعوت مختلف اقطار عالم اور قزوں تک محدود ہی اور آخرت خداوندی بوش میں آئی تو ایک ہمگیر اور عالمگیر ضابطہ اور قانون قرآن مجید کی صورت میں پیدا ہوا۔ علیہ التمجید والسلام کی زبان مبارک پر جاری فرمایا اور اس کے متعلق حکم دے دیا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

اب ختم الانبیاء اور ختم المرسلین کی تعلیم کا گھر گھر چرچا ہوا اور قیامت تک واجب العمل قرار پایا۔ پہلی بار جب یہ تعلیم یہود، نصاریٰ اور مشرکین عرب کے سامنے پیش کی گئی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصول و سنت کی عظمت کے دعویٰ کے باوجود ماننے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لئے کہ ان کی خواہشات اور توقعات کابٹ پاش پاش ہو رہا تھا۔ انکی قیادت ہمیشہ کے لئے ختم ہو رہی تھی ان کی سیادت کا جنازہ نکل رہا تھا ان کی آرزوں کا خون ہو رہا تھا

مگر کلمہ حق ضرور بلند ہونا تھا۔ اور بنی اسرائیل کی وہ شاخ جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے وابستہ تھی، اپنا دود بنوٴ ختم کر چکی تھی۔ اور اب یہ نعمت سرمدی حضرت اسمعیل علیہ السلام کے خاندان کو ہمیشہ کے لئے ودیعت ہونے والی تھی۔

انوار نبوت کی ضیاء پاشی ملک عرب میں ہوئی۔ جہاں بیت اللہ کی بنیاد حضرت ابراہیم اللہ حضرت اسمعیل علیہم السلام نے رکھی تھی۔ یہ بیت اللہ اس وقت کی تمام مذہبی جماعتوں کے علاوہ مشرکین عرب کیلئے واجب التسلیم کیا جاتا تھا۔ مگر حق کو حق ماننے میں یہ لوگ متاثر ہوئے۔ اور سید العالمین علیہ التحیۃ والسلام کے اخلاق عالیہ اور صفات حمیدہ کی بدولت صرف ۷۳ سال کے عمر میں تمام دنیا میں وہ تسلیم پھیل گئی۔

اگر ایسے تارک و دہ میں سید العالمین علیہ التحیۃ والسلام کے فضائل کو ہر چھوٹے بڑے نے اتنی قلیل مدت میں تسلیم کر لیا تھا۔ تو کیا اس دہ میں جبکہ سائنس اور علم کی روشنی دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہی ہے کسی کو انکار کی جرأت ہوگی آئندہ صفحات میں نائل مؤلف نے اہم تحت کی ایک کاہیاب کوشش کی ہے۔ عدۃ

سوز سدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر اردو میں ابھی ابھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور ہمیشہ لکھی جاتی رہیں گی۔ لیکن اس ڈھب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن فضائل کو تسلیم کرایا گیا ہے۔ وہ ایک ایسی خوبی ہے جو مصنف و مؤلف ہذا نے نہایت کامیابی سے بنھائی ہے۔ اور اس

کارنامے کے لئے مستحق مبارکباد ہیں۔
 دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول
 فرمائے اور ان کے لئے آخرت میں جزائے خیر کا ذریعہ ہو
 نیز اس کے ناشر کو رہو حضرت مدوح کے شاگرد ہیں ()
 اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال کرے۔ کیونکہ اس
 کتاب کی اشاعت میں انھوں نے پہلی مرتبہ بھی بڑے بڑے
 کمر ہند لیا تھا۔ اور اب دوسری اشاعت کو بڑے اہتمام سے
 زبردِ طبع سے آراستہ کرایا ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

سید العالمین کی شفاعت کا ائینہ وار

ناچیز عبد الغفور عفی عنہ

لاہور - عوبی کابلی ل

یکم رجب ۱۳۶۶ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

بَلَّغْنَا الْعِلْمَ بِكَمَالِهِ كَشَفْنَا التَّجَارِبَ بِجَمَالِهِ
حَضَبْنَا بِجَمِيعِ خَمَالِهِ صَلَّوْا عَلَيْهِ وَآلِهِ

قرآن پاک میں ارشاد باری ہے **رَدُّوْا عِزِّيْ اِلٰی اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ**
وَتَعَزَّزُوْا لِحُدُوْدِهِ تو فرموا رسول پرستخ، تفسیر جامع البیان اور ابن
 کثیر میں اس آیت کے تحت تعزیر کے معنی تعظیم کرنا اور
 توقیر کے معنی احترام، بزرگی اور عزت کرنے کے لکھے ہیں
 آیت میں جو جمع حاضر کے دو صیغے ہیں۔ ان میں صحابہ
 کرام سے لے کر تمام امت کو خطاب کیا گیا ہے۔ اور ان
 دونوں میں جو ضمیریں منسوب متصل ہیں۔ ان کا مرجع نبی صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کیونکہ آپ کا ذکر ان کے قریب ہے
 لہذا ان کے مرجع آپ ہی ہیں، پس آیت کے معنی یہ ہوئے
 "اے لوگو! اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ اللہ
 اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و احترام
 اور عزت کرو" پس بحکم آیت کریمہ کے تمام اہل اسلام پر آپ
 کی عزت و تعظیم کرنا واجب ہے (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جس قدر
 آپ کی تعظیمات و احترامات قرآن و حدیث میں وارد ہیں

ان پر ایمان لانا اور اس کے انکار کو کفر سمجھنا، نیز انفرادی و
تقریبی سے اجتناب کرنا، آپ کی سنت کے اتہام کو لازم
پکڑنا ہی آپ کی عزت و احترام ہے۔

جاننا چاہیے کہ تمام مخلوقات میں جس قدر انبیاء و رسل
کو درجہ عطا کیا گیا ہے۔ وہ مخلوق میں سے کسی کو حاصل نہیں
خدا نے ان کو تمام مخلوقات سے چنا اور برگزیدہ کیا، کتاب اور
معجزات سے ان کو ممتاز فرمایا۔ وہ خدا کی وحی کے حامل، اور

اس کے مخاطبہ و مکالمہ سے مشرف ہیں، اور ان کا دل علوم
الہیہ کا مخزن ہے، ان کے افعال و اقوال خدا کی وحی سے
صادر ہوتے تھے۔ باوجود بشری لوازمات ہونے کے کھینٹا گناہ

سے منزه و مبرا تھے۔ علاوہ ازیں کفار کی سخت تکالیف اور
مصیبتوں کے مقابلہ میں صبر اور تحمل سے کام لیتے رہے
شکر اعداء اور مصائب نے ان کی انتقامت میں فائدہ بھر

بھی رخصت اندازی نہیں کی۔ فرشتہ میں لوازمات بشری یعنی
کھانا پینا، نکاح کرنا، بیمار ہونا، دشمن کی ایذا رسانی پر صبر
کرنا یہ امور ہرگز نہیں پائے جاتے، پس ان کا گناہ سے

الگ رہنا موجب تعجب نہیں ہے۔

سورہ بیٹہ میں مومنوں کی صفت میں خیر البریہ فرمایا گیا

ہے۔ یعنی وہ خلقت سے بہتر ہیں۔ حضرت ابوہریرہؓ نے

اس آیت سے دلیل پکڑی ہے۔ کہ انسان مومن ملائکہ سے افضل ہیں (تفسیر اکیس سوٹی) علاوہ ازیں شرح صحیح مسلم جلد ۱۴ کتاب الفضائل میں امام نوویؒ نے اہل سنت کا مذہب بیان کیا ہے کہ انسان کمال فرشتہ سے افضل ہے۔ ان دلائل سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے۔ کہ انبیاءؑ فرشتہ سے افضل و اعلیٰ ہیں وہ خدا تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان تبلیغ کرنے کا عظیم الشان واسطہ ہیں۔ ملائکہ سے خدا کی مخلوق میں کوئی چیز افضل نہیں۔ پس جب انبیاءؑ کا ان سے بھی افضل ہونا ثابت ہو چکا، تو ہمیں اس امر میں بھی غور کرنا چاہئے۔ کہ انبیاءؑ میں سے کون افضل و اشرف ہے؟

یہ سئلہ امر ہے کہ اپنے ہمجنسوں میں سے جس میں فضائل کاملہ اور نعوت فاضلہ بکثرت پائے جائیں وہ ان سب سے اعلیٰ و فائق تر سمجھا جاتا ہے۔ پس بموجب اس کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خصائص مفضدہ و محاسن کاملہ اس کثرت سے پائے جاتے ہیں، کہ کوئی دوسرا نبی ان میں شریک نہیں۔ پس نتیجہ صاف ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات کے سرور اور سب سے ارفع، اشرف اور بلند پایہ ہیں۔ اور آپ کی عظمت و رفعت کا اندازہ خدا ہی کو معلوم ہے۔

رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا

سب سب سے افضل و برتر ہونے کا دعویٰ

قرآن میں ارشاد باری ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ پر کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی حدیث کو نازل فرمایا، اور آپ کو وہ چیز سکھا دی، جس کو نازل و وحی سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ قرآن مجید کے معجزانہ کلام اور اعلیٰ تعلیم ہونے کے علاوہ اس کے پڑھنے میں بھی ایک خاص فضیلت ہے کہ کسی نبی کی کتاب کو اس میں شرکت نہیں۔ حدیث صحیح میں ارشاد ہوئی ہے، کہ قرآن پڑھنے والے کو اس کے ہر ایک حرف کے بدلے دس دس نیکیاں ملتی ہیں (مشکوٰۃ باب فضائل القرآن)، نبیؐ کی سنت یعنی حدیث قرآن کی تشریح و بیان ہونے کے علاوہ اس کے پڑھنے میں بھی ایک خاص فضیلت ہے، جو کسی نبی کی حدیث کو حاصل نہیں، ہر حدیث کے شروع میں ایک چھوٹا سا درود لکھا ہوا ہوتا ہے، اور پڑھنے والے کو دس نیکیوں کا عطیہ اور دس گناہوں کی معافی اور دس درجے کی بلندی کا انعام کیا جاتا ہے، جیسا کہ عنقریب

مذکورہ ہوگا۔ انشاء اللہ جس نبی کی کتاب اور حدیث تمام انبیاء
کی کتب اور احادیث سے افضل ہو، وہ یقیناً تمام انبیاء
سے بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ اسی لئے اس کے ساتھ ہی ارشاد
الہی ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (سورہ نساء) یعنی
نبی! آپ پر خدا کا بڑا فضل ہے، جو فضل اللہ کا آپ پر ہوا
اس کی عظمت میں عظیم کا لفظ وارد ہوا ہے، جس کے معنی
بزرگ کے ہیں۔ آیت نے ثابت کر دیا کہ آپ کا فضل بھی
تمام فضلوں پر فوقیت و عظمت رکھتا ہے دوسری آیت
إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (سورہ بنی اسرائیل) یعنی اے نبی
بے شک آپ پر اللہ کا فضل بڑا ہے، اس آیت میں آپ
کے فضل کو لفظ کبیر سے موصوف بنایا گیا ہے، یعنی آپ کا
فضل عمر میں سب فضلوں سے بڑا اور قدر و قامت میں بھی نہایت
وسیع ہے :

ان ہر دو آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل
کو معلق بیان کیا گیا ہے۔ کسی خاص گروہ کا ذکر نہیں، جس پر
آپ کو فضیلت دی گئی ہو۔ حالانکہ مفضل کے مقابلہ میں جب
تک مفضل علیہ نہ ہو۔ اسے مفضل کہا ہی نہیں جا سکتا۔ پس حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفضل تو بے شک ہیں، یعنی آپ کو
خدا کی طرف سے فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ آیات میں کسی

خاص گروہ کا اس لئے ذکر نہیں کیا گیا۔ کہ تمام مخلوق آپ کے مقابلہ میں مفضل علیہ ہے۔ یعنی آپ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ قرآن نے ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے افضل و اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اب ناظرین کو چند احادیث سے اس دعویٰ کی زائد تصدیق دکھائی جاتی ہے۔

اول جامع ترمذی کی کتاب التفسیر سورت بنی اسرائیل میں حضرت انسؓ سے روایت ہے۔ کہ معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس براق یعنی گھوڑا لایا گیا۔ جس کے منہ میں لگام اور پشت پر زرین بندھی ہوئی تھی وہ شوخی کرتا ہوا کودنے لگا جب رسولؐ نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا مَا دَرَبَكَ أَحَدًا أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْهَا رَيْبِي اے براق! تو کیوں شوخی کرتا ہے۔ تجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اکرم و افضل کوئی شخص سوار نہیں ہوا۔ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔ لیکن ترمذی نے اس کو حسن ظریب کہہ دیا ہے۔ تحفۃ الالفاظی بحوالہ ابن جان میں اس کو صحیح کہا گیا ہے۔ اس حدیث میں اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیشتر انبیاء اس پر سوار ہوتے رہے۔ لیکن جب رسولؐ شہادت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سب پر تشریف و تکمیل بیان کی گئی ہے۔

حدیث سوم، مجمع الزوائد جلد ۶ ص ۱۱۱ مطبع مصری میں
 بحوالہ طبرانی اوسط حضرت عائشہ رضی سے روایت ہے۔ کہ نبی
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریلؑ کا قول بیان کیا قلبت مشارقا
 الرضوض و مغاربا فلما ادر رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم ولم اری بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ کہ میں نے
 تمام زمین کے مشرق اور مغرب کا سیر کیا، میں نے محمد صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم سے کسی مرد کو افضل نہیں دیکھا اور آپ
 کے گھرانہ سے جو نبی ہاشم کا قبیلہ ہے کسی گھرانہ کو افضل
 نہیں پایا۔ اگرچہ یہ حدیث صحیح نہیں، موسیٰ بن علیہ اس کی
 اماند میں ضعیف راوی ہے مگر اس کا مضمون احادیث صحیحہ
 کے مطابق ہے۔ لہذا اس کو شواہد میں ذکر کیا گیا ہے۔

حدیث سوم، جامع ترمذی، ابواب المناقب میں حضرت
 ابوہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھیلے گی
 یعنی میں زندہ کیا جاؤں گا۔ اور مجھ کو جنت کا لباس پہنایا
 جائے گا۔ اور عرش کی داہنی طرف کھرا ہوں گا بیس احد
 من الخلائق یقوم ذالک المقام ترمذی نے اس حدیث
 کو صحیح کہا ہے۔ یعنی اس مقام میں عرش کی داہنی طرف
 تمام مخلوق سے میرے سوا کوئی شخص کھرا نہ ہوگا۔ اس

حدیث سے صراحتاً واضح ہے کہ تمام مخلوق جن و انس و ملائکہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برتری و فوقیت حاصل ہے۔

یاد رکھنا چاہئے۔ کہ تمام انبیاء و نبوت و رسالت میں برابر و یکساں ہیں۔ لیکن ان کی فضیلت میں تفاوت یعنی کمی بیشی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے **وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ** (سودہ بنی اسرائیل پارہ ۱۵) یعنی ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات کے سردار اور ارفع و اعلیٰ و اشرف شان رکھتے ہیں۔ جیسا کہ جمع کردہ دلائل سے معلوم ہو گا یاد رہے کہ آپ کے فضائل تین قسم پر ہیں۔ جن کو حسب ترتیب ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے ان فضائل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جو عرصہ دراز سے آپ کے پیشتر تھے :

فضائل الانبیاء علیہم السلام

فضائل قدیمہ

آپ کے فضائل میں بطور دعویٰ کے قرآن کی دو آیات تو گنہ چکی ہیں۔ اب تیسری آیت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ حضورؐ کا ذاتی نام محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو آپ کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ اہداس کی تشریح اور مضمون بھی چونکہ آیت کے قریب قریب ہے۔ لہذا اس کو آیت ہی کا مرتبہ دینا چاہئے۔ سورت آل عمران میں ہے:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ بَعِثْنَا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ نَحْوِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، سورت احزاب میں ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ، یعنی محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، سورت محمدؐ میں ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْنَا مُحَمَّدٌ، یعنی مومن وہ لوگ ہیں جو چیز محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہے اس پر ایمان لائے ہوں۔ سورت فتح میں ہے مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اللہ یعنی محمد رصلى اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں۔
 سورت صف میں آپ کا نام احمد بیان کیا گیا ہے۔ اِسْمًا
 اَحْمَدًا، ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام
 محمد اور احمد رصلى اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیان کیا گیا ہے۔
 حدیث حضرت حمیر بن مسلم رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہے کہتے ہیں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا،
 فرماتے تھے۔ بَانَ تَارِيخِ اَسْمَاءِ اِسْمَاءِ اِنْ كَا اِسْمُ هُوَ اِدْرِي اِس
 کی خبر جو اسم بد مقدم ہو کر حصر کا فائدہ دیتی ہے۔ ادری
 میں لام اختصاص کا ہے۔ پس معنی یہ ہوئے۔ کہ میرے لئے ہی
 یہ نام خاص ہیں کسی دوسرے کو ان میں شرکت نہیں۔ میں محمد
 ہوں اور احمد ہوں اور ماہی ہوں جس کے سبب اللہ کفر کو مٹا
 دیتا ہے اور میں جائز ہوں۔ کہ سب لوگ میرے قدموں پر کھٹے
 گئے ہائیں گے اور میں عاقب ہوں عاقب وہ ہے جس کے
 بعد کوئی نہ ہو۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی
 روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مقفی آیا ہے۔
 اس کے معنی بھی آخری نبی کے ہیں۔ اور توبہ کا نبی اور رحمت
 کا نبی یہ نام بھی اس میں درج ہیں (مسلم مشکوٰۃ باب اسماء النبیاء)
 سب سے پہلے ہم لفظ محمد کی تشریح کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ کا
 یہ نام ذاتی ہے۔ لیکن یہ صفاتی سے منقول ہو کر ذاتی علم

بن گیا ہے۔ جانتا چاہئے کہ محمد کا مادہ و مصدر حمد ہے۔ جس سے یہ نکالا گیا ہے، اور حمد کے معنی مفسرین کے نزدیک ثنا و جمیل کے ہیں۔ یعنی حمد اس تعریف کو کہتے ہیں۔ جو محمود کی تعظیم کے ارادے سے اس کے کسی ایسے اچھے وصف پر کی جائے، جو اس کے اختیار میں ہو۔ واضح الیسان، بعض مفسرین نے حمد کے معنی شکر کے بھی کئے ہیں۔ پس حمد، شکر اور ثنا و جمیل یعنی اعلیٰ تعریف کا جامع ہے، اور یہ ایسی تعریف ہے۔ جو حقیقی طور پر محمود میں پائی جائے جو اس سے کبھی الگ نہ ہو سکے۔ اسی لئے قرآن میں خدا تعالیٰ نے بجائے ثنا اور مدح کے اسی کو اختیار کیا ہے۔ فرمایا اَحْمَدٌ لِلّٰہِ یعنی ہر طرح کی اعلیٰ تعریف خدا کے لئے ہے، اور اس کی عمدہ دم و مذمت ہے۔ جس کے معنی برائی کے ہیں۔ اور یہ قاعدہ ہے۔ کہ مشتق منہ کے معنی مشتق میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پس لفظ محمد حمد سے نکالا گیا۔ تو لامحالہ اس میں بھی حمد کے معنی ہونے چاہئیں۔ حمد مصدر ہے، جس کے معنی ہیں اعلیٰ و نیک تعریف کرنا اور یہ ثنائی مجرور ہے۔ پھر اس سے ثنائی مزید باب تفعیل کے وزن پر مجید بنایا گیا جس کے معنی ہیں کسی شخص سے دوسرے کی تعریف کرنا، اس سے لفظ محمد نکالا گیا۔ جو اسم مفعول کا یعنی ہے پس اس کے معنی یہ ہوئے، نہایت اعلیٰ اور احسن

تعارف کرایا ہوا لغت عرب میں محمد اس شخص کو کہتے ہیں جس میں خصائل و شمائل عظیمہ یعنی نہایت اعلیٰ اوصاف و احسن عادتیں پائی جائیں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد اس لئے رکھا گیا کہ خدا تعالیٰ زمین اور آسمان کے باشندوں سے آپ کی تعریف کراتا ہے۔ مشکوٰۃ کا باب المعراج کہول کر ان احادیث کا مطالعہ کرو جن میں صاف طور پر مدح ہے کہ جب حضور جبریل کے ہمراہ آسمان پر چڑھائے گئے تو یکے بعد دیگرے سات آسمانوں کا پیر کیا۔ جس آسمان کا دروازہ آپ کے لئے کھولا جاتا تو فرشتے آپ کا استقبال کرتے ہوئے خوشی سے کہتے کہ آپ کا یہاں تشریف لانا نہایت ہی افضل و برتر ہے۔ علاوہ انہیں آسمانوں پر جس نبی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہ آپ کو نبی صالح پکارتے تھے۔ صالح ایک ایسا جامع وصف ہے۔ جس میں تمام اوصاف عالیہ و خصائل کریمہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اہلبیاء علیہم السلام نے آپ کو صالح کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ ان سب سے بلند پایہ و فائق تر ہیں یہ انبیاء جب دنیا میں موجود تھے۔ تو آپ کے اوصاف عالیہ کی تکرار کرتے رہے۔ جیسا کہ عنقریب آئے گا انشاء اللہ علاوہ نینیل تعجب انگیزہ امر ہے کہ عیسائیوں میں بعض مفسرین مزاج مصنف پادری جان ڈی لوٹ جیسے آپ کی تعریف میں

تائید محمد و القرآن" لکھنے پر مجبور ہوئے۔ پھر ایک کتاب مسمیٰ ہے
 مد عرب کا چاند" ایک ہندو کی تصنیف ہے۔ جس میں نہایت
 ستوق سے آپ کی تعریفیات کے بیان میں مبالغہ کیا گیا ہے
 پھر محمد کے معنی جس کی صفت اللہ تعالیٰ انبیاء و اولاد ملائکہ سے
 کرائے اور پھر تمام انبیاء کے کمالات کا جامع بھی ہو، اور غیر
 مذہب بھی آپ کی تعریف میں حصہ لیں۔ اس کا نام محمد
 و صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم، ہی موزون ہے۔ پس تمام مخلوق سے
 آپ کا اعلیٰ و اشرف ہونا آپ کے نام ہی سے ظاہر ہوتا ہے
 اگر کسی نبی کے نام کا ترجمہ کیا جائے تو وہ اس فضیلت
 کا اظہار نہیں کرتا۔ مثلاً حضرت ابراہیمؑ بڑے گروہ کا باپ
 حضرت اسماعیلؑ راے اللہ میری سن لے، حضرت یعقوبؑ
 پیچھے آنے والا، حضرت یوسفؑ زیادہ کیا ہوا، حضرت
 یوہنؑ شیران، اسماء پر نظر ڈالنے سے انبیاءؑ کی بعض حالتیں
 معلوم ہوتی ہیں۔ فضیلت کا اظہار کرنے سے یہ ترجمے قاصر
 ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا دوسرا نام احمد ہے۔ جو
 بلحاظ اشتقاق اور ترجمہ کے محمد کے برابر ہے۔ صرف اتنا فرق
 ہے۔ کہ یہ مصدر حمد سے بصیغہ اسم تفضیل نکالا گیا ہے۔ جو
 نحووں کے نزدیک زیادہ تر فاعل کے معنوں میں استعمال ہوتا

ہے۔ اس بنا پر احمد کے معنی بہت حمد و ستائش کو نبوالے ہوئے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہ نسبت پہلے انبیاء کے خدا کی بہت حمد کرنے والے نہ ہوتے، تو آپ کا نام احمد نہ ہوتا۔ جس کو حمد سے خاص نسبت و تعلق ہے، جو کتاب آپ پر اتاری گئی، اس میں خدا کی حمد پر نہایت زور دیا گیا ہے۔ اس کی پہلی سورت جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کا آغاز اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ہی سے ہوتا ہے۔ علاوہ انہیں قرآن کے اور بھی بہت سے مقامات خدا کی حمد سے جلوہ گر ہیں۔ نیز کتب حدیث میں ایک باب ہے۔ جس کو کتاب الدعوات کہتے ہیں۔ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں مذکور ہیں۔ آپ کی اکثر دعائیں الحمد للہ ہی سے شروع کی جاتی تھیں۔ مثلاً کھانا کھانے سے فارغ ہونے کی دعا۔ لباس پہننے کی دعا۔ قضا حاجت سے فارغ ہونے کی دعا۔ چھینک مارنے کی دعا۔ پھر حدیثوں میں الحمد للہ کے وظائف پر بہت زور دیا گیا ہے حتیٰ کہ آپ کی امت کا نام بھی صحابوں خدا کی بہت تعریف کرنے والے رکھ دیا۔ جیسا کہ مسند دارمی میں حضرت کعب اجبار سے مروی ہے۔ یعنی پہلی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو صحابوں کے نام سے ذکر کیا گیا ہے

جو ہر تکلیف اور خوشی کے موقعہ پر خدا کی حمد پکاریں گے اور
 ہر منزل پر اسی کا ذکر کریں گے۔ خدا کی حمد زیادہ کرنے کی
 وجہ سے قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں حمد کا بھنڈا ہوگا
 اور شفاعت کے لئے مقامِ محمود اور زبان سے حمد کے وہ وظائف
 جاری ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کو سکھائے گا
 جیسا کہ عنقریب آئے گا۔ سلطان اللہ کیا ہی پندہ اور جلوہ گر
 فضیلت ہے کہ نام محمد اور احمد امت کا نام محمدون احمدون
 پر دنیا اور آخرت میں حمد کا وظیفہ جاری، ہاتھ میں حمد کا
 بھنڈا، شفاعت کے لئے مقام محمود مخصوص، یہ فضائل باہر
 بند دعوائے کرتے ہیں۔ کہ جس بندگی کے مقام پر آپ کو
 جگہ دی گئی ہے۔ کوئی شخص مخلوق سے ان ملائج پر چڑھنے

کی طاقت نہیں رکھتا۔
 تیسرا نام آپ کا ماجی ہے۔ جس کے سبب سے اللہ
 نے کفر کو مٹا دیا۔ اور آپ کے ظہور کے وقت تمام عرب
 سے کفر مٹایا گیا اور اسلام اس کی جگہ بڑے شان و شوکت
 سے رونق افروز ہوا۔ نیز جب اسلام سے کسی دوسرے
 مذہب کا مقابلہ کیا جائے تو اسلام اپنی صداقت اور
 معقولیت کی وجہ سے بخت کے ساتھ غالب آکر اس کو
 مغلوب کر دیتا ہے۔

آپ کا چوتھا نام حاشر ہے۔ کہ لوگ آپ کے قدموں پر اکٹھے کئے جائیں گے۔ دنیا میں آپ کے ظہور سے لے کر تا قیامت تمام لوگ آپ ہی کی اُمت ہوں گے اور قیامت کے دن چونکہ آپ سب سے پہلے زندہ کئے جائیں گے اور سب لوگ آپ کے بعد آپ کے قدموں پر اکٹھے کئے جائیں گے۔

آپ کا پانچواں نام عاقب اور چھٹا مقفی ہے۔ ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ یعنی آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہ ہوگا۔ اس لئے کہ آپ کی نبوت باعتبار مکان و زمان قیامت تک کافی ہے۔

ساتواں نام توبہ کا نبی اللہ تعالیٰ نے یہ برکت آپ کی نبوت کے اقیوں پر ایسی آسان کر دی ہے کہ اگر کوئی شخص بڑے سے بڑے گناہ کا بھی مرتکب ہو، پھر سچے دل سے پشیمان ہو کر توبہ کر لے، پھر اس کے نزدیک بھی نہ جائے تو وہ گناہ سے ایسا پاک صاف ہوتا ہے گویا کہ وہ اس سے آلودہ ہی نہیں ہوا۔ جیسا کہ قرآن و حدیث میں مذکور ہے بخلاف پہلی اُمتوں کے کہ ان کی توبہ نہایت مشکل اور دشوار تھی۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گورالہ پستی کی تو ان کو توبہ کرنے کا یہ حکم ہوا۔ کہ اپنی جانوں کو قتل کر دیا یعنی

آپس میں ایک دوسرے کا سرکاٹ دو (سورۃ بقرۃ)
 آٹھواں نام رحمت کا نبی۔ حدیثوں میں مذکور ہے۔ کہ آپ
 مومنوں پر عموماً بلکہ اپنے دشمنوں پر بھی رحمت کے ساتھ پیش
 آتے تھے۔ اس کا زائد ذکر انشاء اللہ آیت رحمت للعالمین میں
 آئے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا نام پہلی کتابوں میں محمد
 و احمد فضائل کے ساتھ آیا ہے۔ لہذا آپ میں وہ فضائل و
 اوصاف بھی جمع ہیں۔ جن کا ظہور عرصہ دراز آپ سے پہلے
 ہو چکا ہے۔ پس باعتبار اس کے باب کے ساتھ مطابقت
 ہو گئی۔ نیز یہ آپ کے دونوں نام قرآن اور حدیث میں
 وارد ہیں۔ پس باعتبار تشریح کے ہم نے اس کو مستقل آیت
 کا حکم لگا کر آیت نمبر ۱۳ شمار کر دیا۔ آیت نمبر ۱۴ وَاِذَا اخَذَ
 اللّٰهُ مِيثَاقَ الْبَنِيۡنَ لَمَّا آتٰتِكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحٰمَّتِہٖ ثُمَّ جَعَلَكُمْ
 ذُرٰیۃً مَّصٰبِقٍ لِّمَا مَعَلَّمَكُم مِّنْۢ بَیِّنٰتٍ وَّكُنْتُمْ عَلٰی ہٰذَا
 یثاق اس سخت تاکیدی عہد و پیمانہ کو کہتے ہیں کہ جس سے
 وہ اقرار کرایا جائے وہ اسے توڑ نہ سکے۔ لہذا میں لام توطیہ قسم
 کے لئے ہے اور ما شرطیہ ہے یا موصولہ لِمُؤْمِنٍۭۭۭ بِہٖ وَاٰتٰتِہٖ
 دونوں مستقبل کے صیغے ہائون تاکید لقیلہ شرط اور قسم کے جواب
 میں واقع ہوا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہوا۔ اے انسان! یا اے

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد و اقرار لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت سے بذریعہ وحی عطا کروں پھر تمہارے پاس ایسا رسول آئے جو ان سب کی تصدیق کرے۔ جو تمہارے پاس ہے یعنی کتاب، حکمت اور نبوت۔ تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اور اس کی امداد بھی کرنی ہوگی۔

تفسیر فتح البیان و جامع البیان اور ابن کثیر میں اس آیت کی دو تفسیریں مذکور ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ان کے زمانہ میں عہد و پیمان لیا۔ مثلاً ایک نبی سے یوں اقرار کرایا کہ اگر تیری زندگی میں کوئی ایسا رسول پیدا ہو جائے جو تیری نبوت کی تصدیق کرے تو اس کی رسالت پر اعتقاد رکھنا اور اس کی امداد و اتباع کرنا تمہارا فرض ہے۔ یہ عہد و پیمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ختم ہوا، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو جاتے، تو ان کا فرض تھا کہ آپ کی نبوت پر اعتقاد رکھتے ہوئے آپ کی امداد و اتباع بھی کرتے لیکن قرب قیامت پہلے جب آپ آسمان سے نازل ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر کے اس پیمان کو پورا کر دیں گے۔

دوسری تفسیر باسناد صحیح حضرت علیؓ اور ابن عباسؓ
 اور طاؤسؓ تابعی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ میں
 ہر نبی سے یہ میثاق اور اقرار لیا کہ اگر تیری زندگی میں محمد صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو جائے تو ان کی نبوت پر اعتقاد
 رکھنا، آپ کی امداد و اتباع کرنا تیرا فرض ہے۔ اگرچہ یہ دونوں
 تفسیریں بہ خیال حافظ ابن کثیر باہم مخالف و متضاد نہیں ہیں
 آیت اپنی جامعیت کے اعتبار سے دونوں کو شامل ہے۔ مگر
 تاہم جامع البیان اور ابن کثیر میں حضرت علیؓ اور ابن عباسؓ
 کی تفسیر کو ترجیح دی گئی ہے۔ یعنی یہ بہ نسبت پہلی تفسیر
 کے زیادہ صحیح ہے۔ کہ ہر نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے بارے میں میثاق لیا گیا، نیز ابن کثیر میں اس کی ترجیح
 کے متعلق چند احادیث بھی نقل کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک
 مندرجہ ذیل ہے۔

مسند ابویعلیٰ میں حضرت جابرؓ سے باسناد صحیح مروی
 ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا
 کہ تم اہل کتاب یعنی یہود اور عیسائیوں سے کسی مسئلہ کا سوال
 نہ کیا کرو، کہ وہ خود گمراہ ہیں، تمہیں کس طرح ہدایت دے
 سکتے ہیں۔ اگر وہ تمہیں کوئی مسئلہ بتائیں اور وہ مسئلہ باطل
 ہو، اور تم اپنی لاعلمی کی وجہ سے اس کی تصدیق کر بیٹھو،

یا وہ صحیح ہو اور تم اس کی تکذیب کرو یعنی جھوٹا سمجھو، تو ان
 دونوں صورتوں میں نقصان ہے۔ وَاللّٰهُ اِنَّهُ لَوَكَّانَ مُؤَدِّي
 حَيَاتَا بَيْنَ اَظْهَارِكُمْ مَا حَلَّ لَكَ الْاَنْ تَكْتَبِعَنِيْ ط یعنی خدا کی قسم
 تحقیق شان یہ ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے دریا
 زندہ اور موجود ہوں۔ تو ان کو میری تابعداری کے سوا
 زندگی بسر کرنا حلال نہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم
 پہلے انبیاء کے زمانے میں ان کی زندگی میں موجود ہوتے
 تو ان پر فرض تھا کہ آپ کی تابعداری میں زندگی بسر
 کرتے، یا اگر تمام انبیاء آپ کی زندگی میں زندہ ہو کر
 آجاتے۔ تو باوجود نبی مرسل ہونے کے ان کو گنہائش نہ تھی
 کہ آپ کی امداد اور تابعداری کے سوا زندگی بسر کرتے۔
 ناظرین! یہ آپ کی کیسی شاندار فضیلت ہے کہ کسی
 نبی کو آپ کی اتباع کے سوا چارہ نہیں، اور ایک دفعہ یہ
 امر واقع میں بھی آ گیا ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی سے روایت
 ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی
 رات بیت المقدس میں تمام انبیاء عروج ہوئے۔ ان میں سے
 تین کا نام بھی بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم
 علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ چونکہ یہ اولوالعزم نبی
 تھے اس لئے ان کا نام بیان کر دیا۔ پس نماز کا وقت ہو گیا

اور میں ان سب کا پیش امام ہوا۔ (مسلم مشکوٰۃ باب المصراۃ)
 یہ امر مسلمہ ہے کہ امام بہ نسبت مقتدیوں کے بڑا بلند مرتبہ رکھتا
 ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
 پیچھے نماز پڑھ کر اس امر کا اقرار کر لیا کہ آپ ان میں سے بلند
 پایہ اور عالی درجہ ہیں۔ اس نماز سے انبیاء کے بیٹاق کی تصدیق
 ہو گئی۔

جاننا چاہئے کہ جو بیٹاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے
 میں انبیاء کرام سے لیا گیا۔ اس کی تزییح کی دلیل نفس آیت
 میں بھی مذکور ہے۔ مثلاً الْبَيْتِیْنَ جمع کا صیغہ ہے۔ جو سب
 نبیوں کو شامل ہے۔ اور فعلوں کے ساتھ ضمیر متصل منسوب
 یعنی مفعول کی ضمیریں جمع کی ہیں۔ پھر وہ مستقبل کے صیغے
 جمع کے ہیں۔ ان سب سے یہ واضح ہوا کہ تمام نبیوں کا
 بیٹاق اللہ نے جمع کر کے ذکر کر دیا۔ پھر حرف ثانی سے جو
 تراخی کے لئے ہوتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے معطوف علیہ
 کا تحقق ہو جائے تو پھر ملت کے بعد معطوف کے تحقق
 کی نوبت آتی ہے۔ اس بناء پر جس رسول کے بارے میں
 اقرار لیا گیا۔ وہ ان سب کے بعد آنے والا ہے۔ اور بیٹاق
 میں شامل نہیں۔ بلکہ اس سے الگ ہے۔ لہذا یہ سوال کہ
 رسول اسم نکرہ غیر معین ہے۔ یعنی کوئی رسول، تو اس کا

جواب یہ ہے کہ رسول کی صفت مُصَدِّقٌ تصدیق کرنے والا
 آئی ہے۔ نبیوں کے نزدیک جب نکرہ کی صفت آ جائے تو
 نکرہ مخصوص ہو جاتا ہے۔ اور اس کی تنکیر زائل ہو جاتی ہے
 یعنی معرفہ کے قائم مقام ہو کر اس کی طرح بتلا بننے کے
 لائق ہو جاتا ہے۔

جاننا چاہئے کہ ہر نبی نے اپنے سے پیشتر کے نبی کی
 تصدیق کی جیسا کہ آیت سے ثابت ہے۔ لیکن ہمارے نبی
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سب سے آخری نبی تھے۔ اس لئے
 آپ نے تمام نبیوں کی تصدیق کر دی۔ پس تصدیق کرنے
 میں بھی تمام نبیوں سے آپ ہی کا مرتبہ بڑا اور بلند ہوا۔
 آیت نمبر ۵ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ
 قَوْمٌ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ یعنی اسے
 نبی! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کر جس وقت ہم نے تمام
 نبیوں میں سے ان کا عہد و پیمانہ پکڑا۔ اور آپ سے اور
 حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت
 عیسیٰ بیٹے مریم علیہم السلام کے سے، مفسرین کے نزدیک یہ
 تابع کا ميثاق ہے۔ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز
 کا استراد لیا کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کریں۔ اور دینا
 میں اس کی تبلیغ بھی نہایت کوشش سے کریں۔ جیسا

کہ آیت کا اگلا حصہ اس کی تائید کرتا ہے اِنْبِيَّيْنِ جَمْعِ كَا صِيغَةٍ
 تَامِ اِنْبِيَّاءِ كِرَامٍ كُو شَالٍ هِيَ۔ لیکن ان میں سے پانچ نبیوں
 کا نام لے کر خصوصیت سے بیان کیا گیا۔ کہ یہ اولوالعزم سبیل
 تَامِ نَبِيَّوْنَ سے اشراف و برتر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام
 سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حسب ترتیب زمانہ
 یعنی سب سے پہلے حضرت نوحؑ پھر حضرت ابراہیمؑ ان کے
 بعد حضرت موسیٰؑ پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰؑ پس ترتیب
 زمانی کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر
 سب کے بعد ہونا چاہئے تھا۔ کیونکہ آپؐ آخری نبی ہیں
 لیکن بخلاف اس کے آپؐ کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا ہے۔
 اگر آپؐ کا دین اور اس کی تبلیغ سب سے اکل و وسیع
 نہ ہوتی تو بقول مفسرین کے آپؐ کا ذکر سب سے پہلے
 نہ کیا جاتا۔ ہر نبی کی تبلیغ اس کے زمانے تک محدود تھی
 جب اس کا زمانہ ختم ہو جاتا تو دوسرے نبی کی تبلیغ ہونی
 شروع ہو جاتی بخلاف آپؐ کی تبلیغ کے کہ اس کا سلسلہ
 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا۔ اور بدستور
 ہر زمانہ میں جاری ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کا اجر
 قائم رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پانچ نبیوں
 سے افضل و برتر ہیں۔ اسی لئے سب سے آپؐ کا ذکر مقدم

کیا گیا، حدیث میں ہے نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 رجماد و مسلم۔ مشکوٰۃ باب الجہنم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ارشاد ہے کہ ہم دنیا میں سب سے پیچھے یعنی آخر زمانہ
 میں آئے، لیکن قیامت کے دن دہرہ اولہ مرتبہ کے اعتبار سے
 ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ یاد رہے کہ افراد کا ذکر کرتے وقت
 جب آخری فرد کو سب سے پہلے ذکر کیا جائے۔ تو وہ فرد
 ان سب سے عالی مرتبہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی
 اللہ علیہ و آلہ وسلم ہیں۔

آیت نمبر ۶۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي
 يَجِدُونَهُمْ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَعْنِي مومن
 وہ لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی ان پڑھ کی جس کو اپنے نزدیک توراہ
 اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ ان پڑھ کا یہ مطلب ہے
 کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بلکہ ہر نبی صادق نے دنیا
 میں کسی استاد سے تعلیم نہیں پائی۔ ہر نبی صادق کا معلم
 وحی کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ تورات و انجیل کا
 آیت میں خصوصیت کے ساتھ اس لئے ذکر ہے۔ کہ وہ
 قرآن کے ماسوا سب آسمانی کتابوں سے افضل ہیں۔ قرآن
 ان دونوں کتابوں کی صفت میں ہدایت اور نور کا لفظ
 استعمال کرتا ہے رسول مملکت کا یہ اس تورات و انجیل کی

صفت ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت جیسی علیہ السلام پر آماری گئیں۔ نیز تحریر و تبدیلی سے پاک و ممتزہ تھی۔ افضل و اشرف نبی کا ذکر اعلیٰ مرتبہ کی کتاب میں ہی ہوتا ہے۔ حضرت کعب بن تورات سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتا ہے۔ وہ میرے برگزیدہ بندے ہیں، وہ بے ہودہ گو اور سخت کلام نہیں ہوں گے، اور وہ بازاروں میں شور نہیں کریں گے، اگر کوئی شخص ان سے برائی کرے گا تو وہ اس کے بدلہ میں بڑی سے پیش نہیں آئیں گے، بلکہ اس کو معاف کر دیں گے اور خطا بخش دیں گے۔ ان کی پیدائش مکہ شہر میں ہوگی اور شہر طیبہ یعنی مدینہ اس کی ہجرت گاہ ہوگی، اور اس کی حکومت ملک شام میں ہوگی (دار الحیٰۃ مشکوٰۃ باب تضاؤل النبی) شام کا خصوصیت سے اس لئے ذکر کیا گیا ہے۔ کہ وہ انبیاء علیہم السلام کا ملک ہے اصحابہ رضی اللہ عنہم نے وہاں بہت کوشش سے جہاد کئے اور اس کو فتح کیا، ورنہ آپ کی حکومت تو کھد دراز تک پہنچ چکی تھی۔

جاننا چاہئے کہ موجودہ تورات و انجیل وغیرہ حال میں یہ صورت بائبل جو یہود اور عیسائیوں کے ہاتھ میں ہیں۔

اگرچہ تحریف اور تخریب کی وجہ سے ان کتابوں کی شکل منح
 ہو چکی ہے۔ تاہم ان میں بعض ایسی بشارتیں پائی جاتی ہیں۔
 جو سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے کسی
 دوسرے نبی پر صادق نہیں آ سکتیں۔ تواریخ کی بیان کردہ
 صفات جس نبی میں جمع ہوں، وہ یقیناً سب انبیاء علیہم
 السلام سے افضل ہوتا ہے۔

اب دوسری قسم کے فضائل کو حدیث ناظرین کیا
 جاتا ہے ؟

پیدائش کے بعد کے فضائل

آیت نمبر، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
 (مؤرخ) یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ کی زندگی
 کی قسم بے شک وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے
 آدمی، اپنی بے ہوشی میں جہراں پھرتے ہیں۔ ہمارا ایمان
 ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی زندگی کے حالات نہایت
 احسن اور پاکیزہ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ^{بہترین}
 کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی کی
 قسم کھائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی زندگی
 ان سب کے رفیع القدر اور بلند پایہ نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ
 اس کی قسم نہ کھاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی
 کے حالات پاکیزہ تعلیم سے پُر ہیں اور تمام عمر کے واقعات
 شرع اسلام کی ^{بہترین} تصویر اور بہترین نمونہ ہیں۔ اسی لئے تو
 اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر کی قسم کھائی۔ دیگر کسی پیغمبر کی
 عمر کی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم نہیں کھائی

ڈ ضمیر مخاطب سے بعض نے حضرت لوط علیہ السلام مراد
 لئے ہیں۔ کہ ملائکہ نے ان کو یہ مقولہ کہا۔ لیکن جمہور مفسرین
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد لیتے ہیں اور یہ مسلک اقرب
 الی الصواب ہے۔ تمام اہل تفسیر اس آیت سے آپ کا مقام
 رفیع، تشریف عظیم اور جاہ عریض ثابت کرتے ہیں۔ نیز حضرت
 ابن عباس رضی نے اس آیت کی بناء پر تمام مخلوق سے آپ
 کی فضیلت ثابت کی ہے وَمَا خَلَقَ اللَّهُ وَمَا ذَرَأَ وَمَا بَرَأَ
 نَفْسًا اَكْرَمَ عَلَيْهَا مِنْ مُحَمَّدٍ وَمَا سَمِعَتْ اللَّهُ اَقْسَبَ بِحَبْلِ اَحَدٍ
 غَيْرِهِ قَالَ اللَّهُ لَعَنَ مَرَكَ الْاَلَمِ (تفسیر ابن کثیر جلد دوم) تحت
 آیت مذکورہ بحوالہ ابن جریر و اکیل بر حاشیہ جامع البیان
 بحوالہ مسند ابویعلیٰ موصلی) یعنی نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے
 اور نہیں پھیلایا اور نہیں از سر نو پیدا کیا کسی نفس کو بہت
 اکرم یعنی سب سے زیادہ صاحب عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم سے، میں نے اللہ کو آپ کی زندگی کے سوا کسی کی
 قسم کھاتے نہیں سنا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی کا بیان ہے
 کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس برس کے ہوئے
 تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نبوت مبعوث فرمایا یعنی نزول
 وحی سے مشرف کیا (بخاری و مسند مشکوٰۃ باب بدء الوحی)۔
 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی وسعت کے لحاظ سے بھی

تمام انبیاء سے اشرف و عالی جاہ تھے۔

آیت نمبر ۸ اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَ النَّبِيِّينَ
 مِنْ بَعْدِهِ وَاَوْحَيْنَا اِلَى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَاِيعْقُوْبَ وَ
 الْاِمْبٰاطِ وَاِيسٰى وَاِيُوْبَ وَاِلُوْنَسَ وَاِدْرٰوْنَ وَاِسْلٰمَانَ وَاِیْنٰدَادَ
 زَبُوْرًا سُوْرۃ نسا، یعنی اسے رسولِ رُحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہم نے
 آپ کی طرف ایسی وحی کی ہے جیسا کہ ہم نے حضرت نوح
 اور جتنے نبی اس کے بعد ہوئے ہیں۔ ان کو وحی کی اور ہم
 نے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ اور حضرت اسحاقؑ
 اور حضرت یعقوبؑ اور اس کی اولاد سے جو نبی ہوئے اور
 حضرت عیسیٰؑ اور حضرت یوبؑ اور حضرت یونسؑ اور
 حضرت ہارونؑ اور حضرت سلیمانؑ کی طرف وحی کی اور ہم نے
 حضرت داؤدؑ کو کتابِ زبور عطا کی۔ اس آیت میں نبی صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کو حضرت نوح علیہ السلام کی وحی
 سے لے کر تمام نبیوں کی وحی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نبی
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی مشبہ ہے اللہ ان کی وحی مشبہ
 وحی کے معنی لغت میں کسی بات کا القار کرنے یا اشارہ کرنے
 کے ہیں۔ لیکن شریعت کے عرف میں اللہ تعالیٰ کا انبیاء
 علیہم السلام سے کلام کرنا اور ان کو تعلیم دینا ہے۔ انبیین
 صیغہ جمع میں تمام نبی آجاتے ہیں۔ مگر بعض اعلیٰ و افضل

افراد خصوصیت سے دوبارہ الگ ذکر کئے گئے کیونکہ ان کے ساتھ آپ کی نبوت کی مشابہت ہے۔ حضرت نوحؑ کا سب سے پہلے اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت نوحؑ سے لے کر نبی صلی علیہ وآلہ وسلم تک جس قسم کی وحی تمام نبیوں کو عطا کی گئی ان تمام اقسام کو جو الگ الگ تھیں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے کو وحی سے ممتاز فرمایا۔ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت علمی کا ثبوت ہمہ پہنچتا ہے۔ پہلے انبیاء کے علم اور وحی سے کوئی ایسی قسم نہیں ہو۔ بلحاظ کیفیت و کیفیت اور مضمون کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہ کی گئی ہو۔ تمام انبیاءؑ کی وحی اور علم ایک طرف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی اور علم دوسری طرف، آپ کا تمام انبیاء کے مقابلہ میں وسیع العلم ہونا اس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ آپ کثرت علوم میں ان سب سے بلند پایہ اور اعلیٰ مرتبہ ہیں۔ اور یہ مسلمہ امر ہے کہ کم علم کے مقابلہ میں زیادہ علم والا نہایت اشرف و برتر سمجھا جاتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی وحی کو باوجود سب سے آخری ہونے کے مندرجہ ذیل آیت میں سب سے پہلے ذکر فرمایا **كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ لِكَرِيمٍ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ دَعَا صِدْقًا** (شوریٰ) یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

آپ پر وحی کی ہے اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے
 تھے۔ یعنی انبیاء علیہم السلام۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی وحی اور علم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء
 کی وحی سے اشرف و اعلیٰ نہ ہوتا تو اس کا ذکر ان سب سے
 پہلے نہ کیا جاتا۔

جاننا چاہئے کہ سابقہ انبیاء کی باعتبار شریعت و کتاب کے
 دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جنہیں ایسی شریعت و کتاب منیرہ ملی
 جو پہلی شریعت کی ناسخ ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام وغیرہ اور
 بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کو پہلی شریعت کی تائید
 میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ملیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی وحی پہلے نبیوں کی وحی کے مقابلہ
 میں اس سب جیسی وحی عطا کرتے ہوئے علمیت سے نواز
 کر افضل ثابت کر دیا۔ کتاب منیرہ آپ پر اعجازی کلام قرآن
 نازل فرمایا گیا جس کو جبریل فرشتہ خدا کی طرف سے لا کر آپ
 کو سکھایا کرتا تھا۔ اور پہلے نبیوں کے صحیفوں کی بجائے آپ
 پر حدیث نازل کی گئی۔ جو قرآن مجید کی تفسیر اور اس میں
 احکام اسلام کی تفصیل بھی پاتی جاتی ہے اور وہ ہر قسم کی وحی
 سے لبریز بھی ہے پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کا علم تمام نبیوں کے علم کے برابر ثابت ہوا۔ تو سب

علمی کمالات حاصل ہونے کی وجہ سے اسے دین کامل قرار دیا
 آیت نمبر ۱۰۱ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَنْتُمْ عَلَیْکُمْ تَحَقُّقًا
 وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا (سورہ مائدہ) ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ
 و آلہ وسلم کو مجھ کی امت کے خطاب الہی ہوا۔ کہ آج کے دن میں نے
 تمہارے دین کو پورا کر دیا اور اپنی نعمتیں بھی تم پر پوری کر
 دیں، اور میں نے تمہارے لئے دین اسلام پسند کیا۔ اَلْیَوْمَ حَسْبُ
 کَا تَرْجِمَہ آج کا دن ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس دن
 یہ آیت نازل ہوئی، اسی دن اسلام تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس
 سے پہلے ناقص تھا۔ پورا یا مکمل اس چیز کو کہتے ہیں۔ جس
 کے تمام اجزاء جمع ہو جائیں، کوئی جز اس کی باقی نہ رہے
 کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے اور نہ اس سے نکالی جا
 سکے۔ کہ ان دونوں صورتوں میں وہ چیز مکمل نہ رہے گی، قرآن
 و حدیث میں دیگر کمالات کے علاوہ یہ ایک عظیم الشان کمال
 ہے کہ ان دونوں میں جو تعلیم مذکور ہے وہ کامل اسلام ہے
 آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کہ شریعت مقرر کرنے والا
 خدا ہی ہے۔ جس مسئلہ کا ثبوت خدا اور رسول سے نہ ہو۔
 وہ شریعت کا مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ جس
 پر عمل کرنا صریح کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ
 نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام پر ایسا کمال

اور شرف بخشا جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں کیونکہ
 پہلے انبیاء کے دین ان کی قوم کے لئے تو بے شک کامل تھے
 لیکن جب ان کی نبوت کا زمانہ گزر جاتا تو ان کے دین کی
 تکمیل بھی زائل ہو جاتی تھی۔ مخلات اس دین کے کہ یہ ہمیشہ
 کے لئے تمام جہاں کے لئے کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اس امت کو کامل دین
 دے کر بہت عظیم الشان نعمت سے ممنون فرمایا۔ جس سے
 تمام نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ دین اسلام
 کو پسند فرماتا ہے۔ اس دین کے ہوتے ہوئے امت کو کسی
 دوسرے دین کی محتاجی نہیں رہتی اور نہ ہی کسی نئے دین
 کی ضرورت ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ تفسیر
 ابن کثیر میں اس آیت کے ماتحت لکھا ہے کہ اس آیت کے
 نازل ہونے کے بعد کسی چیز کے حرام حلال ہونے کا حکم
 ہوا۔ نیز اس کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم اکیس دن زندہ رہے۔ پھر اس جان نانی سے رحمت
 فرما گئے۔ یہ آیت سن، بحری کے ذریعہ ساری جہاں کے
 میں جمعہ کے دن میدان عرفات میں نازل ہوئی تکمیل اہلاً
 کی ایسی رفیع القصد اور ذی عظمت فضیلت ہے۔ جسے

دیکھ کر مخالفین اسلام کو رشک پیدا ہوتا ہے۔ تفسیر مذکورہ میں بحوالہ
 بخاری و مسلم ابوداؤد مسند امام احمد اور ترمذی اور نسائی حضرت
 طارق بن شہاب سے مروی ہے۔ کہ ایک یہودی حضرت عمرؓ
 کے پاس آکر کہنے لگا کہ اے امیرالمومنین! آپ کی کتاب
 میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھا کرتے ہو، کاش کہ اگر
 ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ یعنی ہمارے
 لئے خوشی کا مقام ہوتا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ وہ کون
 سی آیت ہے؟ تب اس یہودی نے اس آیت اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ
 لَكُمْ دِيْنَكُمْ كَمَا بَدَأْتُمْ فِي الْاٰلِ الْاَوَّلِ مَا يَكْفُرُ
 بِحَنِّ دِيْنِ حَنِّ الْاِسْلَامِ اور جس جگہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم پر نازل ہوئی، میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ یہ آیت
 حجۃ الوداع کو میدان عرفات میں جمعہ کے دن پچھلے پہر نازل
 ہوئی۔ گویا حضرت عمرؓ نے اس یہودی کو یہ جواب دیا
 کہ حج کے دن عرفات میں جمع ہونا اور جمعہ کے دن مسلمانوں
 کا اجتماع یہ اہل اسلام کی دونوں عیدیں ہیں۔ یعنی ہم ان
 دنوں میں عید مناتے ہیں۔ یہودی تو ایک عید کا رشک
 کرتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس کو دو عیدوں کا ثبوت دے
 دیا۔ مخالفین اسلام کو رشک کیوں نہ پیدا ہو وہ اپنے مذہب
 کی تکمیل کا دعویٰ تو کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن ان کی کتابیں اس

کا انکار کرتی ہوتی ان کو صاف جواب دیتی ہیں۔ چنانچہ
 انجیل میں مسیح کا ارشاد ہے "یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں
 کی کتابیں مٹونے آئی ہوں۔ بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔"
 دہنتی شاہ درس ۱۱، اگر حضرت مسیح سے پہلے تورات یا نبیوں
 کی کتابیں مٹ گئی ہوتی ہوتی ہوتیں، تو وہ ان کے پورا کرنے
 کے لئے تشریف نہ لاتے۔ اب ہمیں اس بات پر غور کرنا
 چاہئے کہ انہوں نے ان کو پورا کیا ہے یا نہیں؟ پس انجیل
 ہمیں اس بات کی راہنمائی کرتی ہے۔ کہ وہ اپنی تعلیم کو
 ہی پورا نہیں کر سکے۔ تو پہلی کتابوں کی مٹ گئی جیسے کہ
 چنانچہ انجیل میں ان کا اپنا ارشاد ہے۔ "مجھے تم سے اور بھی
 بہت سی باتیں کہنا ہے۔ مگر اب تم ان کی برداشت
 نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ روحِ حق آئے گا، تو تم کو
 سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے
 نہ کہیں گے" (یوحنا ۱۶: ۱۲) حضرت مسیحؑ کا صاف
 اقرار ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو اپنی تعلیم کی تمام باتوں
 سے آگاہ نہیں کیا۔ اگر تمام باتیں بتا جائے۔ تو ان کی تعلیم کامل
 ہو جاتی۔ لیکن شاگردوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں
 کہ "میرے بعد ایک روحِ حق آنے والی ہے۔ جو تمہیں
 سچائی کا راہ دکھائے گی" روحِ الحق کے بارے میں مسلمان

اور عیسائیوں میں پرانا تنازع چلا آتا ہے۔ "روح حق ہے نبی
 کو کہتے ہیں" جیسا کہ یوحنا کا پہلا خط اس بات کی گواہی دیتا
 ہے کہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں
 جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے۔ وہ
 خدا کی طرف سے ہے اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار کرے
 وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے " (باب ۴ درس ۲ قسط ۳) اس
 عبارت میں روح کے لفظ سے نبی مراد لیا گیا ہے۔ جو نبی
 مسیح کی سچائی کا اقرار کرے، وہ سچا ہے اور جو انکار کرے
 وہ جھوٹا۔ پس روح حق کے معنی ہوئے سچائی اور نبی
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و حدیث میں حضرت
 مسیح علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا اور پرورد اس کی
 تصدیق بھی کی۔ پس حضرت مسیح جس روح الحق کا حوالہ
 دیتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جنہوں نے
 تمام سچائی کی راہ دکھا کر دین اسلام کو کامل کر دیا، پھر اس
 کی صفت میں یہ بھی ارشاد ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ
 نہ کہے گا۔ یہ تعریف بھی لفظ بہ لفظ رسول صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم پر ہی صادق آتی ہے، قرآن میں ارشاد باری
 ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ مِنَ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (سورہ نجم)
 یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں

بولتے، ان کا بولنا نہیں مگر خدا کی وحی سے۔
 یاد رکھنا چاہئے کہ پرانی انجیل میں مدوح حق کی بجائے
 فتنی دینے والا اود شیع کا لفظ آیا ہے۔ اود اس سے پرانی
 انجیلوں میں پاراکلٹوس جس کو عربی کی شکل میں فارقلیط
 بنایا گیا ہے جس کے معنی ہیں دوسرا رسول، کیونکہ نبی صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم مسیح کے بعد دوسرے رسول ہیں۔ یونانی
 انجیل کے پرانے نسخہ میں بجائے اس کے پاراکلٹوس آیا
 ہے۔ جس کا ترجمہ بعینہ احمد ہے۔ ناظرین! کیسی عظیم الشان
 فضیلت ہے جس کی شہادت مخالفین کی کتابوں میں درج
 ہے۔ باقی رہا آریہ سماج کا مذہب، تو اس کے متعلق بات
 ہی کیا کرنا ہے۔ کہ ان کے ہر چار ویدوں میں اس ضروری
 امر کا بھی ذکر نہیں کہ یہ کس شخص پر نازل کئے گئے اور
 نہ ہی ان کے نازل کرنے والے کا ذکر ہے اود نہ ہی ان
 کے نازل کی کیفیت مذکور ہے۔ سناتن دھرم کا عقیدہ ہے
 کہ چار وید ایک شخص پر نازل ہوئے۔ لیکن آریہ
 سماج اس کی مخالفت کرتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ
 یہ چار ویدوں پر اتارے گئے۔ اود ویدوں سے اس بات
 کا ثبوت بھی نہیں دکھا سکتے کہ وہ چار ویدی انسان تھے یا
 غیر انسان۔ پنڈت دھرم بھکشو نے جو آریہ دھرم کا سرگرم

وکیل ہے۔ اپنی کتاب "کلام الرحمن" میں شیعوں کے انسانیت ثابت کرنے پر بہت کچھ ہاتھ پاؤں مارے اور خاک چھائی۔ لیکن ناکام رہا۔ پس جن کتابوں کی ایسی ابترا حالت ہو۔ اس کو اپنے مذہب کی تکمیل اور عالمگیر ہونے کا دعوے کرنا موجب شرم ہے۔ عالمگیر دین وہی ہو سکتا ہے۔ جو اپنی ذات میں کامل اور اکمل ہو۔ کامل دین کا جب ناقص دینوں سے مقابلہ کیا جائے تو وہ اپنی کثرت اجزا اور وسعت کے باعث سب ادیان پر غالب آتا ہے، اور وہ السلام ہے۔
 آیت نمبر ۱۰۔ هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولًا بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ لَهَا عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهَا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ (سورۃ اعراف)
 یعنی خدا وہ قادر ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لئے بھیجا۔ کہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اگرچہ مشرک لوگ اس غلبہ کو برا منادیں۔
 لفظ "لِيُظْهِرَ" میں جو ضمیر متصل منصوب ہے یا تو وہ رسول کی طرف پھرتی ہے یا دین کی طرف ہر دو صورتوں میں مطلب ایک ہی ہے۔ اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو دین اسلام دے کر دنیا میں بھیجنے کی علت غائی بیان کی گئی ہے کہ آپ کی معرفت دین اسلام کو سب ادیان پر غالب کیا جائے۔ نیز اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے دنیا

میں تشریف لانے سے پہلے تمام ادیان باطل تھے۔ تب ہی
 تو اس کو ان سب پر غالب کرنے کی ضرورت ہوئی کیونکہ
 غالب اور مغلوب میں مخالفت ہوتی ہے نہ موافقت، اگر
 ان میں سے کوئی دین سچائی پر ہوتا، تو اسلام اس کی
 تائید و تصدیق کرتا، اور یہ ظاہر ہے کہ غالب کو مغلوب
 پر فضیلت ہوتی ہے۔ پس اسلام کو خصوصیت کے ساتھ
 تمام ادیان پر فوقیت اور بلند پایہ حاصل ہوا۔ اور جس رسول
 کو ایسا دین عطا کیا جائے، وہ یقیناً تمام رسولوں سے
 افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم ہی ہیں، مشرکوں کو یہ دین اس لئے ناگوار گزرتا
 ہے کہ اس میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کی توحید اور ہر
 قسم کی عبادت خاص اسی کے لئے کرنے پر نہایت معتدل
 دلائل کے ساتھ زور دیا گیا ہے۔ اور ہر قسم کا شرک خصوصاً
 پیغمبر پرستی، اولیاء پرستی، قبر پرستی، بت پرستی اور آتش پرستی
 وغیرہ کو ایسے معتدل اور قوی دلائل سے باطل ثابت کیا گیا
 ہے۔ بلکہ اسے جڑ سے اکھاڑ کر ایسا برباد کیا گیا ہے کہ
 مشرک لوگ اس کی مرمت کرنے سے تاحال عاجز ہیں
 مشرک کی عادت ہے کہ وہ توحید کا دغوظ سنکر دل تنگ
 کر کے بھاگ جاتا ہے۔ علامہ اذہن اسلام کے نعلیے کا ایک

یہ بھی ثبوت ہے کہ یہ امن کا شہزادہ ہے۔ دنیا میں اس
 کے قوانین نافذ کرنے سے ہر قسم کا امن اور ہر شخص
 کی عزت قائم رہتی ہے۔ اس کے سوا دنیا میں ہر قسم کا
 ظلم اور بد معاشی پھیل جاتی ہے۔ اور بڑے بڑے خاندانوں
 کی عزتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ لہذا مخالفین کو بھی اس کے
 سوا چارہ نہیں۔ خصوصاً عیسائی اور آریہ اس کی مخالفت
 میں بڑے سرگرم ہونے کے باوجود بھی اس کے محتاج ہیں
 جیسا کہ انشاء اللہ ذکر کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں اس کو جہان
 غیبی بھی کا حق حاصل ہوا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ
 مکہ معظمہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام
 کی تبلیغ شروع کی۔ تو اہل مکہ بلکہ تمام عرب کے باشندے
 دشمن ہو گئے۔ آپ کے لئے اور چند صحابہ کرام رہ نہ کیئے
 جو آپ پر ایمان لائے تھے، قتل کے منصوبے ہونے لگے۔
 اہل طحہ طرح کی تکالیف اور مصیبتیں اٹھائیں۔ جیسا کہ
 کتب احادیث و سیر میں مذکور ہے۔ انجام کار مکہ چھوڑ کر
 مدینہ منورہ میں ہجرت کی، لیکن کفار نے وہاں بھی آرام نہ
 لینے دیا۔ پہلے چھپر خانی کی۔ پھر اہل اسلام نے ان کے دفع
 کرنے کے لئے باوجود مٹھی بھر جماعت ہونے کے ان کا
 مقابلہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رہ

اہل ان کے بعد کے زمانہ میں جس قدر فتونات ہوئیں،
 اور جن ملکوں میں کفر کی جڑیں مضبوط تھیں۔ ان کو اکھاڑ
 کر ان کی جگہ اسلام کے درخت لگائے گئے، وہ بڑھے اور
 پھل دینے لگے۔ ان کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں۔ کتب
 احادیث اور تواریخ میں ان کا مفصل ذکر ہے۔ یہ غلبہ حضور
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بشارت کی بناء پر عطا کیا
 گیا۔ حضرت ثوبانؓ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین کو جمع
 کیا۔ یعنی سکیڑ دیا۔ پس میں نے اس کے تمام مشرقوں اور
 مغربوں کو دیکھا اور میری امت کی حکومت زمین سے اس
 جگہ تک پہنچ جائے گی۔ جس قدر وہ میرے لئے جمع کر کے
 دکھائی گئی ہے (بخاری مسلم باب فضائل النبی) نیز آیت مذکور
 کے تحت ابن کثیر میں بحوالہ منہ امام احمد سے مروی ہے
 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ ایک وقت
 آنے والا ہے کہ دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا۔ خواہ
 وہ آبادی میں ہو یا جنگل میں مگر اس میں اسلام کا کلمہ داخل
 ہو جائے گا۔ پس اسلام اپنے میں ہر کمال اور اپنی وسعت اور
 پرورد صداقت کے باعث جب ہر دین پر غالب ہے
 تو ایسا ہی مذہب عالمگیر ہو سکتا ہے۔

آیت نمبر ۱۱۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
 اعلان، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس
 عظیم الشان حکم سے خطاب کرتا ہے۔ کہ آپ اعلان کر
 دیجئے۔ کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہو
 کر آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت صدیق
 اکبرؓ اور حضرت عمرؓ کے تنازعہ ہونے پر ابو بکرؓ کی فضیلت
 میں اس آیت کو صحابہؓ کی حاضری میں پڑھا، کہ میں تمہیں
 دعوت تمہیں سنائی۔ تو تم سب نے نہ مانا یعنی معجزے طلب
 کئے اور دیکھنے پر ایمان لائے۔ لیکن حضرت ابو بکرؓ صرف
 واحد آدمی تھے۔ جنہوں نے بغیر کسی معجزے اور جھگڑے
 کے میری تصدیق کی (بخاری، تفسیر ابن کثیر جلد دوم تحت آیت مذکورہ)
 اس آیت میں مذکور ہے کہ آپ کی نبوت مکان و زمان کے
 لحاظ سے عالمگیر اور قیامت تک کے لئے ہے۔ یہی وجہ
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دوسرے انبیاء
 علیہم السلام کی امتوں سے بہت زیادہ ہوگی۔ حدیث میں
 آنا ہے۔ كَانَتِ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمٍ بَاخِعَةً وَ يُبْعَثُ
 إِلَى النَّاسِ هَامَةً یعنی ہر نبی اپنی قوم کی طرف خصوصیت
 کے ساتھ بھیجا جاتا تھا اور میں عام لوگوں کی طرف بھیجا
 گیا ہوں۔ دوسری حدیث وَاُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَأُمَّةٍ وَنَبِيِّمُ

رَحِي الْبَيْتِ رِجَالِي مَسْلَمَةٌ مَشْكُوتَةٌ بِأَبِ نَضَائِلِ الْعَلِيِّ (۱) یعنی حضور صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کہ میں عام مخلوق کی طرف بھیجا
 گیا ہوں۔ اہد مہرے ساتھ بیبیوں کو ختم کیا گیا ہے۔ لفظ خلق
 جن اور انسان دونوں کو شامل ہے۔ کائنات کے معنی عام ہیں
 جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام جنوں اور انسانوں
 کے لئے تاقیامت عام ثابت ہو چکی۔ تو پھر آپ کے بعد
 نئے نبی کی ضرورت نہ رہی۔ آپ کی رسالت کا عام ہونا ختم
 نبوت کی علت ہے۔ جتنا کہ کو بھی آپ نے تبلیغ اسلام کی
 اور وہ بھی مسلمان ہوئے۔ احادیث میں ان کے واقعات
 موجود ہیں۔ کہ جنوں کے وفد آئے۔ آپ بھی کبھی کسی
 صحابی کو ساتھ لے کر ان کو وعظ سنانے جایا کرتے تھے
 یعنی جن آپ کے صحابی بھی تھے۔ اور اپنی قوم کے مبلغ
 بھی۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر تحت آیت **وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا
 مِّنَ الْجِبْتِ أَلِيهِ رَسُولٌ جَاهِلِيٌّ** (۲) اور ابتداء سورہ جن ان آیات
 و احادیث سے ثابت ہوا۔ کہ آپ کی نبوت یعنی مجموعہ اسلام
 عالمگیر ہے۔ ہاں معنی کہ اس پر عمل کرنے والا اپنی ہر حالت
 میں عمل کر سکتا ہے۔ کیونکہ اسلام اس کے تمام احوال میں
 راہ نمائی کرے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں باقیہا
 لہاں و مکان وسعت ہے اور قیامت تک ختم ہونے والی نہیں

بخلاف دوسرے انبیاء کی نبوت کے کہ اس میں وسعت بھی
 نہیں اور وقت کے لحاظ سے بھی محدود تھی۔ لہذا وسیع اور
 غیر محدود چیز عقلاً بھی افضل ہونی چاہئے۔ اسلام کے عالمگیر
 ہونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عظیم الشان اور رفیع القدر
 فضیلت کا مالک بنا کر مدارج کے ایسے پیمانہ کی بلندی پر
 جگہ دی۔ کہ مخلوق میں سے کوئی نبی کوئی فرشتہ وہاں تک
 پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس مسئلہ پر مخالفین اسلام کے
 کچھ شبہات ہیں۔ خصوصاً پادری عبدالحق کو اپنے وعظ میں
 نے بہت دفعہ وہ شبہات بیان کرتے ہوئے شاہم چاہتے
 ہیں کہ یہاں ان شبہات کی زبردی صورت مناظرہ تحقیق کر کے ہدیہ
 ناظرین کریں۔ پادری صاحب کے شبہات کے لئے ہم نے
 لفظ "اعتراض" اختیار کیا ہے۔ اگرچہ وہ الزامی جواب میں کہی
 جیسا بھی بن جائیں۔ مگر تاہم ان کا مقصد اعتراض ہی ہے
 اور ان شبہات کے ازالہ کے لئے اپنی طرف سے لفظ "جواب"
 موزون سمجھا گیا ہے۔

اسلام کے عالمگیر ہونے کی تحقیق

{ ہمارا دعویٰ ہے کہ دنیا کے غلاب میں سے صرف اسلام کے
 ہی عالمگیر اور سارے جہان کے لئے کافی وافی ہے }

۱۱) اعتراض

اسلام کے عالمگیر ہونے کا دعویٰ بالکل غلط اور باطل ہے
 اگر یہ عالمگیر ہوتا تو اس کے ہر مسئلہ پر ہر انسان ہر حالت
 میں عمل کر سکتا۔ لیکن یہ واقع کے خلاف ہے۔ دیکھو اسلام
 کے پانچ بنیادوں میں سے دو بنیاد زکوٰۃ اور حج ہیں۔ جن پر
 سوائے تو مگر اور مالداروں کے غریب اور مفلس لوگ عمل پیرا
 نہیں ہو سکتے۔ علاوہ ازیں قبلہ کی طرف نماز پڑھنا اسلام
 میں عین فرض ہے۔ لیکن بعض مسورتوں میں یہ بھی ہاتھ سے
 جاتا رہتا ہے۔ مثلاً کوئی مسلمان کسی جھگڑ میں چلا جائے،
 اور اس کو قبلہ معلوم نہ ہو، تو اس کے لئے حکم ہے کہ
 جس طرف جی چاہے منہ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے وغیرہ

۱۲) جواب

ہر حالت میں ہر انسان تو کسی مذہب پر بھی عمل پیرا

نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ عنقریب آتا ہے۔ یاد رکھنا چاہئے
 کہ دنیا میں جتنے مذاہب موجود ہیں۔ وہ اعتقادات اور
 اعمال سے مرکب ہیں۔ اعتقادی باتوں پر تو ہر انسان
 عاقل ہر وقت پر قائم رہ سکتا ہے۔ بحکات اعمال و
 احکام کے، کیونکہ ان کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے
 لہذا ہر انسان ہر حالت میں ان سب پر عمل نہیں کر سکتا
 اس لئے اسلام نے اس کے متعلق ایک عقلی و فطری
 اصول قائم کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے (لَا يَكُفِّرُ اللَّهُ نَفْسًا
 إِلَّا وَتُحَسَّاتٍ سَوَاءً بَقَرَةٍ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں
 دیتا مگر اس کی طاقت اور وسعت کے مطابق، یعنی انسان
 جتنا بوجھ اٹھا سکے، اس کی حسب طاقت اس پر ڈالا جاتا
 ہے، اور جس بوجھ کے اٹھانے کی طاقت نہ رکھے وہ اس
 پر سے ساقط کیا جاتا ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کا فرمان ہے۔ کہ جب میں تمہیں کوئی حکم دوں۔ تو اس کو
 حسب طاقت عمل میں لاؤ، اور جس چیز سے تمہیں روکوں
 رُک جاؤ، ابن ماجہ باب اتمام سنت، یعنی انسان کو جس حکم پر
 عمل کرنے کی طاقت ہو، اس کا تو وہ مکلف ہے۔ ناظرین
 یہ کیسا سنہری اصول اور عدل و فطرت کے موافق ہے۔
 جس سے کوئی منصف انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اس

کی مثال اس طبیب ماہر کی سی ہے۔ جو ہر مریض کو اس
 کی مرض کے موافق الگ الگ دوا استعمال کراتا ہے۔ اگر
 ہر مریض کو ایک ہی دوا کا استعمال کرائے تو وہ طبیب
 ماہر نہیں بلکہ احمق ہے۔ پس اس اصول کی بناء پر جو
 میزان عدل پر تولا ہوا ہے۔ انسان کی ہر حالت کو مد نظر رکھتے
 ہوئے اس کے احکام و قوانین قائم کئے گئے۔ مثلاً تندست
 کے جو مسائل ہیں بیمار سے ساقط ہیں کیونکہ وہ اس کی
 طاقت سے بالاتر ہیں۔ اسی طرح معیتم کے مسائل کا مکلف
 مسافر نہیں ہو سکتا۔ اغیاء و مالداروں کے مال چونکہ غرباء
 اور فقیروں میں ان کی طاقت نہیں لہذا اسلام ان کو معذور
 جانتا ہے۔ الغرض انسان کی کوئی ایسی حالت نہیں جس
 کے لئے حسب طاقت اسلام میں احکام و مسائل پائے
 نہ جاتے ہوں۔ جیسا کہ قرآن و حدیث کے مطالعہ سے اس
 امر کی وضاحت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ جس شخص کو اسلام
 کی دعوت نہیں پہنچی اور دیوانہ آدمی جو دیوانگی کی حالت
 میں مر جائے اور کفار کی پھوٹی اولاد جنہیں بلوغت سے
 پہلے موت آچکی ہو۔ اسلام نے ان کا بھی انتظام کیا ہے
 خدا فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مَعِدَّةَ بَيْنٍ حَتَّىٰ بُنِعَتْ رَسُوْلًا
 (سورہ بقرہ اسرئیل) یعنی ہم کسی کو عذاب نہیں کرتے جب

تک ہم اس کی طرف رسول نہ بھیجیں۔ یعنی کسی مبلغ کے
 فدے جب تک کسی کو اسلام کی تبلیغ نہ پہنچے۔ اس پر
 عذاب کا بوجھ ڈالنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ وہ معذور
 ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے ماتحت اپنے اسناد
 سے بہت سی احادیث منقول ہیں۔ بعض ان میں سے
 صحیح اور حسن اور بعض ضعیف جو مضمون کے لحاظ سے صحیح
 کے مطابق ہیں۔ ان میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن دنیا
 اور کافر کا نابالغ لڑکا اور جس کو اسلام کی تبلیغ نہیں پہنچی
 وغیرہ یہ خدا کے سامنے عذر کریں گے کہ ہمیں اسلام کی
 تبلیغ نہیں پہنچی۔ لہذا ہمیں معذور سمجھا جائے۔ پس
 خدا تعالیٰ اپنے عدل کو بحال رکھنے کے لئے ان کا امتحان
 لیتا ہوا حکم کرے گا۔ کہ تم آگ میں چھلانگ لگاؤ۔ پس ان
 میں سے جو لوگ اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیں گے ان
 کو نجات ہوگی اور جو لوگ اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے
 سے انکار کریں گے۔ وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اس
 امتحان سے ظاہر ہو جائے گا۔ کہ جنہوں نے حکم الہی کی
 تعمیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا، اگر
 ان کو دنیا میں تبلیغ پہنچ جاتی تو قبول کر لیتے اور جنہوں
 نے انکار کیا وہ دنیا میں بھی انکار کرتے۔ لیکن حکم آیت

مذکورہ کے معنوں ہونے کے اعتبار سے انجام کار ان کو بھی
 کہا ہی کیا جائے گا۔ پس اس اصول کی بناء پر عالمگیر مذہب
 کی جامع مانع تعریف یہ ہوئی۔ کہ وہ انسان کی ہر حالت
 میں حسب طاقت اپنے قوانین کے اعتبار سے رہنمائی کرے
 نتیجہ

اسلام عالمگیر مذہب ہے۔ اس تعریف میں پادری
 صاحب کے سب اعتراضات کا جواب تو آ گیا۔ لیکن ہم
 ان کے سمجھانے کے لئے انجیل کا ایک واقعہ نقل کرتے
 ہیں تاکہ ان کو ایسے فضول شہادت کی جبرأت پیدا نہ ہو
 چونکہ نزاکت اور حج غریب سے ساقط ہیں۔ اس لئے کہ اس
 کی طاقت سے بالاتر ہیں۔ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام
 نے ایک مالدار آدمی کو فرمایا۔ کہ اگر تو کامل ہونا چاہتا
 ہے۔ تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے
 آسمان پر خزانہ ملے گا۔ اور آمیرے پیچھے ہولے۔ مگر وہ
 جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا۔ کیونکہ وہ بڑا
 مالدار تھا۔ (مفق باب ۱۹ درس ۲۱ تا ۲۲) حضرت مسیح نے مالدار
 کو غریب پر خرچ کرنے کا حکم فرمایا اور پادری صاحب
 کے خیال کے مطابق یہ دلیل غلطی ہے۔ کیونکہ ان کے
 نزدیک عالمگیر مذہب ہے۔ جس پر ہر انسان ہر حالت

میں عمل کر سکے، لیکن غریب آدمی جو خیرات لینے کا مستحق ہے
 وہ خیرات کیسے کر سکتا ہے؟ پس ظاہر ہوا کہ غنی کا حکم فقیر
 سے مختلف ہے۔ اگر تمام لوگ ہی غنی ہو جاتے۔ تو خیرات
 کا اجمد باطل ہو جاتا۔ اسی طرح اگر سب لوگ غریب و مفلس
 ہوتے تو خیرات کا مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ اگر بادی صاحب اپنے
 اعتقاد کے موجب یہ عذر کریں۔ کہ انجیل کی ایسی باتوں
 پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں۔ صرف مسیح کی الوہیت،
 صلیب اور کفارہ کے اعتقاد پر ہی مدار نجات ہے۔ اعمال
 کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اس سے یہ بھی ثابت
 ہوا، کہ عیسائی مذہب میں کوئی نیک عمل ضروری نہیں
 خصوصاً غریب پروردی اور ہمدردی کا تو اس میں نام و
 نشان نہیں۔ اگر نیک اعمال کی ضرورت نہیں تو بد اعمال
 کی تو یقیناً ضرورت ہے۔ مثلاً زنا، پھوری، خون وغیرہ اس
 کو عیسائی کفارہ کی جرأت پر ضرور عمل میں لائیں گے۔
 جب مسیح سارے گناہ اٹھا کر لے گیا۔ اگر یہ چیزیں بھی
 گناہ ہیں۔ تو مسیح کے کفارہ سے مٹائی جائیں گی اور نجات
 میں شامل نہ ہوں گی۔ اور اگر ان سے رکن ضروری ہے۔ تو
 عیسائی مذہب میں نیک اعمال یقینی طور پر ثابت ہیں
 جو عیسائی عقیدہ کے خلاف ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تیلی بھی

کیا۔ اور روکھا بھی کھایا گناہ کے کفارہ کی بنا پر مسیح کو
سولی پر بھی چڑھا دیا، تاکہ ہر عیسائی کے سب گناہ مٹ
جائیں۔ اور نیک اعمال کی جن سے بچنے کے لئے کفارہ
قائم کیا گیا تھا، ضرورت بھی باقی رہی۔

(۲) اعتراض

اسلام میں پورے ماہ رمضان میں روزے رکھنا فرض
ہے۔ لیکن قطب شمالی اور قطب جنوبی میں جہاں رات
اور دن تقریباً چھ ماہ کے برابر ہوتے ہیں۔ اس حکم پر عمل
کرنا ناممکن ہے۔ اس لئے اسلام عالمگیر مذہب نہیں۔
بلکہ اسلام کا بانی شاید جغرافیہ سے بھی نا آشنا ہے۔
جواب

بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس کا علم ہے۔ یاں
آپ نے اسلام کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ اور نہ سمجھنے کی کوشش
کی۔ کاش! اگر آپ کسی عالم سے اسلام کا مطالعہ کر لیتے۔ تو
جہالت کی مرض میں مبتلا نہ ہوتے۔ اور ہم آپ کو بتاتے
ہیں غور سے سنئے۔ بانی اسلام زب جلیل خداوند تعالیٰ
اپنے رسول کی معرفت و جہاں کے ظہور کا زمانہ بیان کرتا ہوا
فرماتا ہے۔ کہ و جہاں چالیس دن زمین میں قیام کرے گا۔
ان میں ایک دن تو ایک سال کے برابر ہوگا۔ اور ایک

دن مہینے کی مقدار پر اور ایک دن جمعہ سے لے کر دوسرے
 جمعہ تک ان کے ماسوا باقی سب دن عام دنوں کے برابر
 ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم جو دن ایک سال کی مقدار کے مطابق ہوگا، کیا اس
 دن میں ایک ہی دن کی پانچ نمازیں کفایت کر جائیں گی؟
 فرمایا نہیں! بلکہ تم نمازوں کو اندازہ سے ادا کرنا درمیان مشکوٰۃ
 باب دجلہ، تفصیل اس کی یہ ہے کہ جس قدر فجر اور ظہر
 کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ فجر کے بعد اتنا اندازہ لگا کر
 ظہر ادا کر لینا، اسی طرح ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے
 لے کر شام تک وغیرہ، پس نماز اور روزہ دونوں فرض
 اور وقتی عبادتیں ہونے کے لحاظ سے برابر ہیں۔ پس جس
 طرح سال بھر کے دن میں نمازیں ادا کی جاسکتی ہیں۔ اسی
 طرح چھ ماہ کے دن میں مہینہ کا اندازہ لگا کر روزے
 ادا ہو سکتے ہیں۔ اس جواب سے ماہ رمضان کا عالمگیر
 ہونا ثابت ہوتا ہے۔

پادری صاحب کو یاد رکھنا چاہئے کہ بائبل کو جسے وہ
 الہامی مانتے ہیں۔ اس کے مصنف کو قطب شمالی اور جنوبی
 دونوں کا قطعاً علم نہ تھا۔ اگر اس کو علم ہوتا۔ تو مندرجہ ذیل
 احکام مقرر کرتے وقت ان کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام کرتا

چنانچہ جریان کے مریض کے بارے میں وہ حکم دیتا ہے جس
 بستر پر جریان کا مریض سوتے۔ وہ بستر ناپاک ہے جو کوئی
 اس بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور ہانی سے
 غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے (اجلہ ۱۱ تا ۱۲ تا ۱۳)
 پھر اسی باب میں لکھا ہے۔ اگر جریان کا مریض کسی شخص
 پر جو پاک ہے، تنھوک دے۔ تو وہ شخص اپنے کپڑے
 دھوئے اور ہانی سے غسل کرے، شام تک ناپاک رہے
 (باب مذکورہ ۱۸ تا ۱۹) پھر حیض والی عورت کے متعلق لکھا
 ہے۔ اگر مرد اس کے ساتھ صحبت کرے اور اس کے حیض
 کا خون اسے لگ جائے۔ تو وہ سات دن تک ناپاک
 رہے گا۔ (باب مذکورہ ۲۳ تا ۲۴) علاوہ انہیں اس باب
 میں اور بھی ایسے احکام و مسائل ہیں۔ لیکن ہم بعد از غایت
 اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے۔ کہ
 ناپاک آدمی غسل کرنے کے باوجود بھی شام تک ناپاک
 اور نجس ہی رہتا ہے۔ ہم پاؤدی صاحب سے دریافت کرنا
 چاہتے ہیں۔ کہ میں جگہ چھ ماہ کا دن ہوتا ہے۔ اگر وہاں
 آدمی ناپاک ہو کر غسل کرے تو پاک ہو سکتا ہے یا نہیں
 اگر وہ یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے۔ تو شام کی قید فضول اور
 باطل ٹھہری اور اگر وہ یہ کہیں کہ شام تک وہ نجس

بجا رہتا ہے۔ تو اتنا دباؤ غرضہ وہ ناپاک ہی رہا۔ اگر
 شام سے پہلے موت آگئی۔ تو وہ نجاست کی آلودگی میں
 مرا۔ اسکی طرح جنین وانی عورت سے صحبت کرنے والا
 سات دن ہی ناپاک رہے گا۔ تو وہ سات دن کم از
 کم سات برس میں پورے ہوں گے۔ پھر مصیبت یہ
 کہ ایک ایک دن چھ ماہ کا ہوگا پس اس جگہ جہاں
 چھ ماہ کا دن ہو۔ ایسے مسائل پر عمل کرنا ہمارے مشکل
 جگہ محال ہے۔

اعتراض

مولوی صاحب نے نہ بائبل کو پڑھا اور نہ عیسائیوں کے
 مذہب کو سمجھا۔ اسی تورات کی کتاب میں جہنم سے انھوں
 نے الزام قائم کیا ہے۔ اسکی کے اخیر میں لکھا ہے۔ کہ وہ
 میسائی علیہ السلام کے زمانہ میں موجود تھے۔ یہ عام لوگوں
 کے لئے ہرگز نہیں۔ خصوصاً عیسائی تو ان سے دستبردار
 ہیں۔ ان کو تو مسیح کے کفارہ کے بعد شریعت پر عمل کرنے
 کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ انجیل میں لکھا ہے۔ یہ بات
 ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے
 نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا۔ کیونکہ لکھا ہے کہ راستا
 ایمان سے جیتا رہے گا۔ اور شریعت کو ایمان سے کچھ

مسیح

واسطہ ہی تمہیں مسیح جو ہمارے لئے لعنتی بنا، اس نے ہمیں
 مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا (مکتبہ باب ۲
 حدیث ۱۴۱) اس سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ شریعت پر عمل
 کرنے کے باوجود بھی آدمی بے ایمان بلکہ لعنتی ہی رہتا
 ہے۔ مسیح کا خون مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑانے
 کا یہ مطلب ہے۔ کہ اس نے شریعت سے آزاد کرنے
 کے لئے اپنے آپ کو پچانسی پر لٹکایا۔ عیسائیوں کے گناہوں
 کے عوض اپنا خون دے دیا۔ پس جس صورت میں
 عیسائیوں کو شریعت سے مستغنی کیا گیا ہے۔ ان پر شریعت
 کا الزام دینا غلط ہے۔

جواب

مولوی صاحب نے بائبل کو پڑھا اور خوب سمجھا۔ اگر
 اجار شریعت کے احکام بقول آپ کے فلسطین کے یہودیوں
 کے لئے ہی مخصوص ہیں تو پھر آپ لوگ ان میں سے بعض
 احکام پر کیوں عمل کرتے ہیں؟۔ پادری صاحب خود سے
 بیٹھے۔ انجیل متی کو شروع سے لے کر مکاشفات تک
 پڑھ جائیں۔ اس میں حلال حرام چیزوں کا قطعاً ذکر نہیں
 پایا جاتا۔ خصوصاً محرمات کے نکاح کا تو اس میں نام
 و نشان نہیں۔ مثلاً ماں، باپ، بیٹی، خالہ وغیرہ سے نکاح

کرنا حرام ہے۔ انجیل اس سے ساکت ہے۔ ان مسائل
 کے متعلق آپ اسی تورات اجمار پر عمل کرتے ہیں جن
 کو مقابلہ میں مخصوص کہہ کر مال دینا چاہتے ہیں۔ اگر
 بقول آپ کے یہ یہودیوں کے لئے خاص ہیں تو آپ
 کو ان مسائل کی مخالفت کر کے بکدوش ہونا چاہئے۔
 یعنی مال، مہین، بیٹی، خالہ وغیرہ کے نکاح کی حرمت کا
 مسئلہ یا تو انجیل سے ثابت کیجئے یا شریعت کے خلاف
 ان نکاحوں کو آپ حلال سمجھا کریں۔ اس میں آپ کو
 یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جان شریعت کی لعنت کی
 زنجیروں سے رہا ہوگی اور یہودیوں کے لئے ان مسائل کا
 مخصوص ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ لیکن آپ سے ایسا
 امر واقع میں آنا مشکل ہے۔ کیونکہ ان پر عمل کرنے کے
 سوائے آپ کو بھی کوئی چارہ نہیں آپ کے اس عمل
 نے یہودیوں کی خصوصیت کا بطلان ثابت کر دیا۔ اب یہ
 احکام عام ہوئے اور ہمارا الزام آپ پر قائم رہا۔ اب
 خدا حضرت مسیح کی بیٹی۔ وہ شریعت تورات کے متعلق
 فرماتے ہیں، کہ ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا۔
 پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی
 کسی کو ٹوڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا۔ وہ

آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا (صحتی باب درس ۸-۱۲)۔
 پادری صاحب دیکھیے۔ حضرت مسیح نے شریعت تورات
 کے چھوٹے سے چھوٹے حکم پر عمل کرنے کی کیسی زبردست
 تاکید فرمائی ہے۔ اور اس کی مخالفت کرنے والے کو چھوٹا
 یعنی سزاوار اور ذلیل ہونے کی وعید فرمائی۔ اور ان سب
 پر عمل کرنا اور ان کی تعلیم دینے پر زبردست حکم نازل کیا
 یعنی شریعت کے کسی حکم کو نہ چھوڑا جائے، سب پر عمل کرنا
 چاہئے۔ جو کوئی کسی کو شریعت کے خلاف تعلیم دے گا یعنی
 اس کے عامل کو لعنتی سمجھے گا۔ اسے بھی مسیح خدا کے نزدیک
 ذلیل و خوار بتاتے ہیں۔ پس ہمارے پیش کردہ الزامات جو
 طہارت اور پاکیزگی کے متعلق ہیں وہ شریعت کے بڑے
 احکام میں سے ہیں۔ جن کی مخالفت کرنا موجب ذلت
 و ہلاکت ہے۔ پس ہمارا الزام قائم ہو گیا۔ کہ پادری صاحب
 کا جو ماہ رمضان کے متعلق شبہ تھا۔ وہی ان کے مذہب
 پر عاید ہوا۔ پادری صاحب ہمیں آپ کی حالت پر رحم آتا
 ہے۔ کہ آپ اپنے گناہوں اور شریعت کی لعنت سے آزلو
 ہونے کے لئے مسیح علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھا کر اس
 کی جان کو بھی ناحق ضائع کیا۔ اور شریعت کی زنجیروں
 سے رہائی بھی نہ پاسکے۔ آپ کو چاہئے یا تو مسیح کے ارشاد

کی قدر کرتے ہوئے ساری شریعت کے پابند ہو جائیں
یا جس پر آپ عمل کرتے ہیں اس سے بھی انکار کر دیں
مثلاً محرمات سے نکاح کی حرمت کا مسئلہ جو تورات کی
قیسری کتاب اجبار کے پابن میں مذکور ہے۔ اس کے خلاف
عمل کر دیں۔ یا یہ مسائل انجیل سے دکھائیں۔ تاثرین پادری
صاحب کے شبہات کو جو انہوں نے منع اور نقص کی
بناء پر اسلام کے عالمگیر ہونے پر پردے ڈال رکھے تھے
ہم نے ان کو چاک کر کے آفتاب تاباں کی طرح اس کا
عالمگیر ہونا ثابت کر دیا۔ اب پادری صاحب کی طرف سے
معارضہ سینے۔

۱۴۰ اعتراض

عاما دعوائے ہے کہ مسیحی مذہب سارے جہان کے لئے
کافی کافی اور عالمگیر ہے۔ اس دعویٰ کی تصریح حضرت
مسیح کے قول سے صاف طور پر واضح ہے۔ آپ شاگردوں
کو فرماتے ہیں۔ کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے
سامنے انجیل کی منادی کرو (مرقس باب ۱۵، درس ۱۵) دوسرا
ارشاد ان کا شاگردوں کو یہ ہے کہ یروشلم سے شروع کر کے
سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس
کے نام سے کی جائے گی (لوقا باب ۲۴، درس ۱۴) انجیل نے

کیے صاف الفاظ میں اپنے دعوے کو بیان کیا ہے جس سے کسی کو مسیحی دین کے عالمگیر ہونے پر شبہ نہیں گزرتا

جواب

جناب من! دعویٰ تو بے شک عام الفاظ میں مذکور ہے۔ لیکن چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم بنی اسرائیل کے لئے ہی مخصوص تھی۔ لہذا اس عموم کو خاص سمجھنا چاہئے پس مسیح کے ارشاد کے معنی یہ ہوئے کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے بنی اسرائیل ہی کو انجیل کی منادی بناؤ۔ نہ کسی دوسری قوم کو، دوسرے ارشاد کے بھی یہ معنی ہوئے کہ سب قوموں میں جو منادی کی جائے گی۔ وہ بنی اسرائیل ہی ہیں۔ جو ملک کے مختلف علاقوں میں آباد تھے اس اعتبار سے انہیں سب قومیں کہا گیا۔ کیونکہ بارہ شاگردوں کو جب حضرت مسیح علیہ السلام نے منادی اور تبلیغ کے لئے بھیجا۔ ان کو حکم دے کر کہا غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا۔ بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوٹی ہوئی بھینٹوں کے پاس جانا (متی باب ۱۰ ص ۵ تا ۶) اگر حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم سارے جہان کے لئے ہوتی تو بوقت تبلیغ شاگردوں کو سامریوں کے شہر میں تبلیغ کرنے سے منع نہ کرتے

اسی طرح اسرائیل کے گھرانے کی خصوصیت نہ فرماتے اگر کوئی یہ غدر کرے کہ سامری مسیح علیہ السلام کے سخت دشمن تھے۔ اس لئے وقتی مصالحت سمجھ کر شاگردوں کو روک دیا تو اس کے متعلق عرض ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے یہودی لوگ بھی مسیح علیہ السلام کے سخت مخالف تھے۔ جنہوں نے انہیں پکڑوا کر پھانسی دلوایا، اور بھی طرح طرح کی تکالیف اور لہام میں مبتلا کیا جیسا کہ انیل سے ثابت ہے۔ اگر تبلیغ کے روکنے کی علت مخالفت ہوتی تو شاگردوں کو اپنے زمانہ کے یہودیوں میں تبلیغ سے بھی روک دیتے۔ پس ظاہر ہوا کہ ان کی تعلیم صرف بنی اسرائیل کے لئے ہی مخصوص تھی۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل قول اس امر کی خاص شہادت دیتا ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوٹی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا (متی باب ۲۴ تا ۲۵) کیسا صاف لفظوں میں اقرار کرتے ہیں۔ کہ میری تعلیم بنی اسرائیل کے سوا اور کسی قوم کے لئے نہیں ہے۔ یہ مسیح علیہ السلام کے ارشاد پادری صاحب کے پیش کردہ اقوال کو جو اپنے لفظوں میں عام تھے، خاص کرنے والے ہیں۔ ان میں مطابقت کی وہی صورت ہے جو ہم نے بیان کر دی۔ کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اسرائیلی

آدمی ہوں۔ اس طرح جس قوم میں ان کا کوئی فرد ہو۔
خاص اسی کو تبلیغ کی جائے۔ یہ تطبیق تسلیم نہ کرنے سے
مجہول کے ہر وہ اقوال میں تناقض لازم آئے گا۔ جو الہامی
کتاب کے لئے منافی ہے۔ پس پادری صاحب کا عام دعویٰ
خاص ہونے کی وجہ سے باطل ہوا۔

(۱۵) اعتراض

عالمگیر مذہب کی تعریف یہ ہے کہ ہر انسان ہر
حالت میں اس کے سب اجزا پر عمل کر سکے۔ یہ تعریف
جامع مانع ہے۔ مسیحیت میں چونکہ یہ خوبی پائی جاتی ہے۔
اس لئے وہ عالمگیر ہے۔

جواب

پادری صاحب کی دلیل کے تمام دعوے غلط ہیں۔ نہ عیسائیت
پر انسان ہر حالت میں عمل کر سکتا ہے اس کی تفصیل
کسی قدر گند چکی ہے اور نہ ہی کسی دوسرے مذہب کے
متعلق یہ مقدمہ تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ کہ اس کے تمام اجزا
پر ہر حال میں عمل ہو سکتا ہے۔ عذر اور مجبوریوں پر مذہب
میں ملحوظ رکھی گئی ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے۔ پادری
صاحب بتائیے کہ عیسائی مذہب نے دیوانے آدمی کا جو
دیوانگی کی حالت میں مر جائے۔ اسی طرح چھوٹا لڑکا جس

کو بلوغت اور عقل سے قبل موت آچکی ہو۔ اور جس کو عیسائی
 مذہب کی تبلیغ نہ پہنچی ہو۔ کیا انتقام کیا ہے۔ باتوں میں
 ٹان مٹول نہ کرنا۔ انجیل سے دکھانا۔ لیکن ہم دعویٰ سے
 کہتے ہیں۔ کہ ایسے آدمیوں کے متعلق آپ انجیل سے کوئی
 فیصلہ نہیں دکھا سکتے۔ اور عالمگیر مذہب کی آپ نے اس
 لئے ایسی غلط تعریف کی ہے۔ جو محض اعتقادات پر ہی
 صادق آئے اور عمل اس سے باہر ہے۔ جیسا کہ آپ عقیدہ
 ہے۔ لیکن اس کے برخلاف ہم انجیل کے وہ مقامات دکھاتے
 ہیں۔ جن میں اعمال پر زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح
 شاگردوں سے فرماتے ہیں۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے
 تو میری محبت میں قائم رہو گے (یوحنا بابا درس ۱۰) اس سے
 ظاہر ہے کہ جو مسیح علیہ السلام کے حکموں پر عمل نہیں کرتا
 وہ ان کی محبت میں قائم نہیں۔ بلکہ ان کا دشمن ہے
 یعنی عمل کی زبردست تاکید کی۔ علاوہ ازیں مسیح علیہ السلام
 کے حواری یعقوب کا عام نخط جو انجیل میں شامل ہے۔
 اس میں لکھا ہے: "اے میرے بھائیو! اگر کوئی کہے کہ میں
 ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہوں، تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان
 اسے نجات دے سکتا ہے؟ یعقوب بابا درس ۱۴ (۱۵) پھر
 کہتا ہے: "اس طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ

ہوں۔ تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور ٹھٹھراتے ہیں۔ مگر اے نکتے آدمی! کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بے کار ہے، غرض جیسے بے یغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر عمل کے مردہ ہے (یعقوب بٹا درس ۷ تا ۱۲) یہ الہامی عبارات ایسی صاف و واضح ہیں۔ کہ کسی تشریح و توضیح کی محتاج نہیں ہیں۔ جس ایمان پر پادری صاحب قائم ہیں۔ وہ انہیں نجات نہیں دے سکتا۔ کیونکہ ان کے ساتھ اعمال نہیں اس ایمان اور شیطان کے ایمان میں تو کوئی فرق نہیں ایسا ایمان اس آدمی کی مثال ہے جس میں روح نہیں یعنی جیسے مردے کی لاش کسی کام نہیں آسکتی۔ ایسا ہی بغیر اعمال کے ایمان بے کار اور کالعدم ہے۔ ناظرین! عمل میں اعمال پر کس قدر زور دیا گیا ہے۔ کہ محض اعتقاد رکھنے والے کو جو اعمال سے دور رہتا ہے۔ بے ایمان سے لقب کیا ہے۔ پادری صاحب عیسائیوں کو اعمال سے آزاد کر کے جس قدر چاہیں۔ آزادی دے دیں۔ اور کفارہ کے اعتقاد پر ان کی طبیعت کو دنیاوی عیش کی طرف مائل کریں۔ لیکن انجیل ان کی مخالفت کرتی ہے۔ یہی ابتداء آزادی تو عیسائی

مذہب کے پھیلنے کی وجہ ہے۔ اب ہم پادری صاحب کو انجیل
 کے وہ مقامات دکھاتے ہیں۔ جن پر ہر آدمی ہر حالت میں
 عمل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ تم
 تم سے کہتا ہوں کہ جس کسی نے بڑی خواہش سے کسی عورت
 پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زناہ کر چکا۔ پس
 اگر تیری واہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے۔ تو اسے نکال کر اپنے
 پاس سے پھینک دو۔ کیونکہ تیرے لئے یہی بہتر ہے۔ کہ
 تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن
 جہنم میں نہ ڈالا جائے (متی ۵ دوس ۲۹ تا ۳۰) کس قدر مبالغہ
 اور تشدد ہے۔ واہنی آنکھ کی کیا خصوصیت بد معاش آدمی
 تو دونوں آنکھوں سے بڑی نگاہ کرتا ہے، پھر تو دونوں کو نکال
 دینا چاہئے اور اندھا ہو کر زندگی بسر کرنا چاہئے نیز اگر
 کوئی بد معاش کانٹا ہو۔ یعنی اس کی ایک ہی آنکھ ہو۔
 جس سے وہ کسی عورت پر بڑی نگاہ ڈالے۔ تو اس
 تعلیم کے بموجب اسے بھی نکال کر اندھا کر دیا جائے اور
 تنگ زندگی بسر کرے۔ ایسی تعلیم جو عقل اور فطرت کے
 خلاف ہو۔ اسے کون عقلمند قبول کر سکتا ہے۔ اب ہم
 پادری صاحب آپ سے سوال کرتے ہیں ناراض نہ ہونا
 کیا اس تعلیم پر اندھا آدمی بھی عمل کر سکتا ہے۔ اسے تو

نظر ہی نہیں آتا۔ اگر نہیں کر سکتا اور یقیناً نہیں کر سکتا
 تو آپ کا دعویٰ باطل ہوا۔ کہ عیسائی تعلیم پر ہر آدمی ہر
 حالت میں عامل ہو سکتا ہے۔ اسے یہ کہہ کر نہ ٹال دینا
 کہ ایسی ضرورت تعلیم پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
 ہماری نجات کا دار و مدار کفارہ پر ہے۔ اگر یہ صحیح ہے۔ تو
 اس سے یہ لازم آتا ہے کہ کفارہ کا امیدوار آدمی عورتوں پر
 بڑی نگاہ کر سکتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ عیش کا مزہ
 اٹھا سکتا ہے۔ پس جس مذہب میں عورتوں کو تازہ کر مزہ
 اٹھانا ایسی حیا سوز تعلیم پائی جاتی ہے۔ اس مذہب کو جو
 ہی سے سلام ہے۔ علاوہ انہیں جس مذہب میں سیاست کو
 اس کے ضوابط و قوانین نہ پائے جائیں۔ جس سے دنیا میں
 انشام اور امن پیدا ہوا وہ مذہب کس طرح عالمگیر ثابت
 ہو سکتا ہے؟ اور اگر سستیبا اور اس کے ضوابط و قوانین
 دیکھنے ہوں تو اسلامی کتب و احادیث و سیرہ کا مطالعہ
 کرنا چاہئے اس سے سیاست کے قوانین کو نافذ کرنے
 دنیا میں امن اور خاندانوں کی عزت کرانے، ظلم پھیلنے، بدعاشی
 و غیرہ کا برباد کرنا ثابت ہوتا ہے۔ پس اسلام ہی امن کا
 علم پرچار ہے۔ جس میں سیاست کے ضوابط و قوانین پائے
 جاتے ہیں۔ بخلاف عیسائی مذہب کے کہ اس میں سستیبا

کے قوانین کا پلایا جانا تو درکنار بلکہ وہ اس سے مخالفت
 اللہ عزاری ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے میں تم سے
 یہ کہتا ہوں۔ کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا۔ بلکہ جو کوئی میرے
 داہنے گال پر طمانچہ مارے، دوسرا بھی اس کی طرف پھیر
 دے۔ (مقہ باب دس ۳۹ تا ۴۰) گویا کہ ہر شریر آدمی، زانی
 چور، بد معاش، شرابی، ظالم کو اجازت دے دی کہ ملک
 میں جس طرح چاہیں۔ بد معاشی کریں۔ ان کو مقابلہ کر کے
 اگر بد معاشی اور ظلم سے روکا جائے۔ تو اس تعلیم کی مخالفت
 ہوتی ہے۔ جو ممنوع ہے۔ اس تعلیم کی بناء پر اگر کوئی
 شخص عیسائی سے طمانچہ مار کر حکومت بھی چھین لے۔ تو
 اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پس ایسے مذہب جس کی تعلیم
 سے ملک میں بد امنی پھیلے۔ اس کو عالمگیر ماننا انصاف کا
 خون کرنا ہے۔ مختصر یہ کہ اسلام کے سوا دنیا میں کوئی عالمگیر
 مذہب نہیں۔ اس کے عالمگیر ہونے کی تو زمانہ شہادت
 دیتا ہے۔

دنیا میں ہر وقت

رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر

آیت نمبر ۱۲۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے
 وَدَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (سورۃ المرشد) لک میں جو لام بارہ آگے
 وہ اختصاص کے لئے ہے۔ پس معنی یہ ہوئے۔ کہ اے
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے خاص طور پر آپ کے ذکر کو
 بلند کیا یعنی مشہور کیا۔ یہ ایسی خصوصیت ہے جس سے
 آپ کو شاندار فضیلت اور دائمی بلند مرتبہ حاصل ہوا۔ جس
 میں آپ کا کوئی نبی اور فرشتہ شریک نہیں، تفسیر جامع
 البیان اور ان کشیر میں اس آیت کے ماتحت لکھا ہے۔ کہ
 دنیا و آخرت میں آپ کے ذکر کو رفعت بخشی گئی۔ اب
 یہ امر قابل غور ہے۔ کہ رفع ذکر کی کیفیت کس طرح عطا
 ہوتی ہے۔

اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا
 کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور اپنی اہمتوں کو
 آپ پر ایمان لانے کا حکم فرمائیں۔ چنانچہ ہر نبی نے اس
 عہد نامہ کی بناء پر اپنی اہمت کو خیر ستانی۔ ایدہ ان کی آہٹوں

میں بھی آپ کی بشارات مذکور تھی۔ معنی کہ آپ کی پیدائش سے
 پہلے تمام دنیا میں آپ کا ذکر آفتاب کی طرح مشہور تھا۔
 جیسا کہ سابقاً گذر چکا ہے۔ پھر جب آپ پیدا ہوئے۔ تو
 اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ تو اس میں جہاں
 اللہ کا ذکر آتا ہے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف آتا
 ہے۔ جس جگہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذکر ہے۔ وہاں یہ
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ذکر بھی ساتھ دیا ہے۔
 اور جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر وعید اور عذاب ہے، اسی
 جگہ رسول کی نافرمانی پر بھی عذاب کا وعدہ ہے۔ جیسے
 اَطِيعُوا اللَّهَ وَرِيسُوْلَهُ كَمَا مَالُوْا اللّٰهَ كَاوْرِاسٍ اِسْمُ الرَّسُوْلِ كَا
 وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرِيسُوْلَهُ فَاتَّخَذْنَا لَكَ مِنْهُ مَخْرُجًا
 نَافِرًا كَرِهَ اللّٰهُ اِسْمُ الرَّسُوْلِ كَا اِسْمُ اِسْمِ
 جَنَّمَ كَا اِسْمُ كَا۔ قرآن میں اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ رفع ذکر کی اعلیٰ اقسام میں سے
 تیسری قسم۔ کلمہ شہادت میں جب مومن اللہ تعالیٰ کی
 توحید کی شہادت دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی نبی صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبودیت اور رسالت کی بھی گواہی دی جاتی
 ہے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرِيسُوْلُهُ
 یعنی میں گواہی دیتا ہوں۔ کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت

کے لائق نہیں اور گواہی دیتا ہوں۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ کلمہ ہر نماز میں مذکور ہوتا
 ہے۔ اور خطبہ میں ہر خطیب ذکر کرتا ہے۔
 چوتھی قسم، اذان میں ہر مؤذن پانچ وقت بلند آواز
 کے ساتھ جہاں اللہ کی توحید و کبریائی کی شہادت دیتا ہے
 اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر
 کرتا ہے۔ یہ اعلان ہر مخالف و موافق کے کانوں میں
 سنائی دیتا ہے، خواہ مخالف و موافق اس کے سننے کو
 گوارا کرے یا نہ کرے، اس اعلان کے سننے کے لئے
 مجبور ہے۔ یہ اعلان تمام دنیا میں کسی نہ کسی ملک میں
 ہوتا ہی رہتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی وقت نہیں آتا
 بلکہ ایسا منٹ سکندھ بھی نہیں گزرتا۔ جس میں یہ اعلان
 بند ہو۔ تفصیل اس مجال کی یہ ہے۔ کہ دنیا میں تمام
 ممالک کے مختلف اوقات ہیں، یعنی کہیں رات، کہیں
 دن۔ کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء۔
 کہیں فجر۔ دنیا کے تمام ممالک میں ان اوقات میں سے
 کوئی نہ کوئی وقت ضرور ظہور پذیر رہتا ہے۔ جیسا کہ جزائر
 اور سینٹرز ڈٹام کے ماہرین سے یہ امر مخفی نہیں۔ بلکہ
 کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے۔ کہ برطانیہ کی حکومت

میں سورج نہیں ڈوبتا یعنی کسی نہ کسی جگہ طلوع ہی رہتا ہے۔ اور اس کی تائید مندرجہ ذیل نقشہ منقولہ رحمتہ للعالمین مصنفہ قاضی محمد سلیمان پٹیالوی سے ہوتی ہے۔ اب ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں اگر نوبے کا وقت ہو تو تمام دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں کیا وقت ہوگا؟

نام ملک	گھنٹے	منٹ	نام ملک	گھنٹے	منٹ
ہندوستان	۱۲	۰	آئیں لینڈ، ٹریسیریا	۵	۰
ماریشس	۱۱	۰	مشرقی برازیل	۳	۰
رومانیہ، یوگوسلاویہ، ترکی			متوسط برازیل و چلی	۲	۰
یونان، جرمن، لکسمبرگ			برٹش کولمبیا	۱۰	۰
ڈنمارک، سویڈن	۸	۰	لوکون	۹	۰
برما	۱	۰	سہوا	۶	۰
شمالی لینڈ، ڈنمارک	۱۰	۰	نیوزی لینڈ	۶	۰
پاپوا نیو گنی	۲	۰	قشمانیہ و کوریا		
جزائر منڈوک	۷	۰	یوسورنگہ وینڈ	۵	۰
انگلستان، آئرلینڈ، فرانس			جنوبی آسٹریلیا	۲	۰
بلجیم، ہالینڈ، نکال			جاپان، کوریا	۲	۰
سینٹ مارٹن، الجیبرا	۶	۰	مشرقی آسٹریلیا، شمالی بونینو		
پیرتھامپٹیا، پھان			جزائر فلپائن، ہانگ		

نام ملک	گھنٹے منٹ	نام ملک	گھنٹے منٹ
امریکہ	۱	ہنگ کانگ چین	۳
			۲۰

اگر کہ میں نوبت کے رات کا وقت ہو تو اس وقت بعض ممالک میں صبح کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ان میں بات کے نوبت کے وقت ہو۔ تو مکہ معظمہ میں ضرور صبح کا وقت ہوگا۔ دوسرے ملک کو بھی اسی پر قیاس کر لینا چاہئے۔ مذکورہ بالا نقشہ کے اسوہ جغرافیہ کا نقشہ بغور مطالعہ کرنے سے اس امر کا ثبوت ہم پہنچتا ہے۔ کہ دنیا کے مختلف ممالک میں پانچ نمازوں میں سے کوئی نہ کوئی نماز ہر وقت پڑھی جاتی ہے۔ اور ان ممالک میں سے کوئی ایسا ملک نہیں جو مسلمانوں کی آبادی سے نکالی ہو۔ دنیا کی مردم شماری کے مطابق مسلمانوں کی ۷۵ کروڑ آبادی ہے۔ پس نتیجہ صاف ہے۔ کہ نصف ہستی پر ہر وقت اذان کا آواز گونجتا رہتا ہے۔ اور دنیا میں ہر وقت نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔

جاننا چاہئے کہ اذان اسلام کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ اس میں خدا کی کبریاہی اور توحید کا مضمون ہے اور اس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک اور آپ کی رسالت کی شہادت کا ذکر بھی ہے۔ اور نماز کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ یہ خدائی عبادت ہے،

اور اخروی نجات اور دنیوی فلاح و ترقی کا ذریعہ ہے
 اسلام کے سوا وہ کون مذہب ہے جس کا تعلق
 اور اس کے بانی کے نام کا ذریعہ دنیا میں ہر وقت
 ہر آن و ہر لمحہ کیا جاتا ہے۔ اسلام کے سوا وہ کون سا
 مذہب ہے کہ جس کی الہامی کتاب کی تلاوت ہر لمحہ
 اور ہر گھڑی نمازوں میں ہوتی رہتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کون سا رشتہ منی و اتر ہے
 جس کی ذات مقدس پر ہر گھڑی نمازوں اور ان کے علاوہ
 ہر وقت بکثرت زور شریف پڑھا جاتا ہو، کوئی مذہب والا
 اس تفصیلت کے مقابلہ میں اپنے مذہب کی عالمگیر
 تفصیلت ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ رفعت ذکر کی تفصیلت
 اس ذات بابرکات کو موزوں ہے۔ جس کا مذہب عالمگیر
 ہوا، ہندوستان میں بعض ایسے مذاہب پائے جاتے ہیں
 جن کا اکثر مالک میں نام و نشان تک نہیں۔ مثلاً ہندو
 آری سماج اور ان کے ویدوں کی تعلیم اور سناتن و ہرم،
 سکھ مذہب وغیرہ جو کہ عراق، عرب، شام وغیرہ میں نہیں۔
 بخلاف اہل اسلام کے کہ وہ خدا کے فضل و کرم سے اکثر
 ممالک بلکہ تمام دنیا میں آباد ہیں، فافہم، یہ ہے آپ کا
 دنیا میں رفعت ذکر اور آخرت میں بزرگی ذکر ہوگا۔ عقوبت

اس کی تفصیل آتی ہے۔

آیت نمبر ۳۱۔ وَمَا كَانِ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یعنی اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں کرنے والا اس حالت میں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ان میں موجود ہوں اور اللہ ان کو عذاب نہیں کرنے والا حالانکہ وہ خدا سے بخش مانگتے ہوں رسول انتقال امت محمدیہ کے لئے خرق عادت عذاب سے بچنے کے لئے پہلا سبب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اظہر ہے پھر آپ کے انتقال کے بعد عذاب رکا رہنے کی دوسری وجہ مسلمانوں کا خدا سے بخش مانگنا ہے۔ اس لئے پیشتر کی تفصیلت میں ثابت کیا گیا ہے۔ کہ تمام دنیا میں اذہن اور حوا اور قرآن شریف کی تلاوت دنیا میں ہر وقت ہمدی با اور دنیا کے خرق عادت عذاب سے بچنے کے لئے یہ اعلیٰ ترین نعمت ہے اور نماز میں استغفار بھی آجاتا ہے۔ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت مرحومہ پر عذاب نہیں کرتا۔ چونکہ یہ وظائف بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت غایت کے لئے لہذا یہ بھی تفصیلت آپ کے لئے ہی مخصوص ہے۔ کفار کی جماعت اور خصوصاً ابولہب نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اگر یہ قرآن مجید تیری طرف

سے واقعی حق اور صحیح ہے۔ تو پھر ہم پر پتھروں کا سینہ
 برسا۔ یا اور کوئی دردناک عذاب بھیج (بخاری کتاب التفسیر)
 اللہ نے جواب دیا کہ اے نبی! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت تک آپ
 ان میں زندہ موجود ہیں۔ ان پر مہلک اور معجزانہ عذاب
 نہیں آسکتا۔ عذاب سے دوسرا مانع مومنین کا استغفار کا طریقہ
 کرنا ہے۔ جب تک وہ بھی بخشش مانگتے رہیں گے۔ عذاب
 رکا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اُمتِ محمدیہ پر پہلے لوگوں
 کی طرح عام اور خرق عادت عذاب نہیں آتا۔ ترمذی میں
 اس مضمون کی ایک حدیث بھی آئی ہے۔ صاحب کتاب
 نے اس پر کچھ کلام بھی کیا ہے۔ مگر مضمون صحیح اور سترائی
 آیت کے موافق ہونے کے سبب سے مسترد نہیں ہوگی
 قرآن مجید پر میری اُمت کے لئے دو امان تارے گئے
 ہیں۔ یعنی خرق عادت عذاب سے محفوظ رہنے کے دو
 سبب ہیں۔ ایک میرا وجود اور دوسرا اُمت کا استغفار
 کرنا، اپنے گزر جانے کے بعد استغفار امت چھوڑ جاؤنگا
 (منقول از جامع البیان) گو اس سنت الہیہ میں سابقہ انبیاء
 علیہم السلام بھی شامل ہیں۔ کہ ان کی موجودگی میں بھی
 قرآن اترا تاہم آپ کی اس میں خصوصی خوبی اور فضیلت
 یہ ہے۔ کہ آپ جس جگہ میں ہوں، وہاں سے اگر آپ

کو الگ بھی کر دیا جائے تو پھر بھی آپ جب تک زمین کے کسی خطہ میں زندہ اور موجود رہیں گے۔ تو آپ کے وجود کی برکت کے سبب تمام روئے زمین میں خرق عادت عذاب نہیں آئے گا۔ آپ جب مکہ شریف سے نکلے۔ تو چاہئے تھا۔ کہ کافرط پر عذاب نازل ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا اس لئے کہ آپ زمین میں زندہ موجود تھے۔ اور آپ کی زندگی کے سبب تمام روئے زمین پر عذاب نہیں آیا۔۔۔ بخلاف دوسرے نبیوں کے کہ وہ جس جگہ موجود ہوں وہاں سے ان کو علیحدہ کر کے عذاب نازل کیا جاتا تھا۔ طلب نظائر کے لئے قرآن مجید سے خصوصاً سورہ انبیاء کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ اس امر کی وضاحت ہو جائے گی۔ یہ بڑی عظیم الشان فضیلت ہے۔ دنیا سے خرق عادت عذاب رکنے کی زیادہ تفصیل آئینہ آیت میں مذکور ہے

سید المرسلین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِمْ وَاٰلِہٖمْ وَسَلَّمَ کی رحمت

تمام جہانوں کی رحمت کے

آیت نمبر ۱۲۔ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ وَمَا نَاہِیْہُ
ہے، اور اَرْسَلْنَاكَ جملہ فعلیہ مستثنیٰ منہ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ
مستثنیٰ اِلَّا حرف استثناء اور رحمة اَرْسَلْنَا جملہ کا مقول نہ
ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور عالمین کا جمع ہونے
کی وجہ سے تمام جہان والوں کو شامل ہے۔ خواہ وہ حیوان
فدوی للعقول ہوں یا غیر ذوی العقول نباتات ہوں یا جمادات
رحمت کے معنی پیارا اور نرمی کے ہیں۔ جو قرآن غضب
کے صریح خلاف ہے۔ یعنی جہاں رحمت موجود ہو، وہاں
غضب اور قہر و عذاب نہیں آ سکتا۔ پس معنی یہ ہوئے
کہ اے محمد صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں
پر رحمت کرنے کے لئے بھیجا۔ نبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی رسالت
جہاں پر رحمت کرنے کی علت ہے۔ تو جس طرح اللہ
تعالیٰ بوجہ رحمت رب العالمین کے تمام جہان والوں کا
رحمت ہے۔ کوئی چیز اس کی بدولت سے باہر نہیں۔

اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام جہانِ عالموں
 پر رحمت ہونے کا سبب ہے۔ یہ تو آیت کا مطلب ہے
 اب ہم کو اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ سارے جہانِ
 عالموں پر آپ کی بعثت کیسے رحمت ہوئی۔ سابقہ انبیاء
 کی رسالت تو صرف ان کی قوم کے لئے تھی۔ بخلاف
 آپ کی رسالت کے کہ وہ رحمت تمام جہانِ عالموں کو محیط
 ہے۔ یعنی جیسے پہلے انبیاء کے کفار کو خرق عادت عذاب
 کے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ رسالت رحمت للعالمین صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے ایسے عذاب سے مانع ہے
 پس مومن کے لئے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں ہوئی
 اور بلند درجات ملے۔ بخلاف کافر کے کہ اس کو قیامت
 میں کفر کی وجہ سے ابداً آباد تک عذاب ہوتا رہے گا
 لیکن آپ کی رسالت کی وجہ سے کفار بھی دنیا میں رحمت للعالمین
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہرہ مند ہیں۔ کیوں کہ ان کو دنیا میں خرق
 عادت مہلک عذاب نہیں آتا۔ حضرت ابن عباس رضی
 سے اس کی یہی تفسیر مروی ہے۔ ابن کثیر تحت آیت
 مذکورہ تاریخ ابن کثیر میں فصل فی خروجہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم مع ابی طالب الی الشام اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے۔
 جب ابی طالب نے بغرض تجارت قریش کے سواروں

کے ہمراہ ملک شام کا سفر اختیار کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کو بھی ساتھ لے کر معانہ ہوا آپ کی عمر اس وقت
 بارہ سال کی تھی۔ راستہ میں ایک راجب سے جو عیسائی
 مذہب کا بڑا عالم تھا۔ ملاقات ہوئی ابو موسیٰ اشعریؓ سے
 روایت ہے۔ کہ اس راجب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا **هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ هَذَا رَسُولُ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ بَعَثَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ**۔ یعنی یہ تمام
 جہان والوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں
 ان کو اللہ نے تمام جہان والوں کی رحمت کے لئے بھیجا
 ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا۔ منحة
 الاحمدی شرح ترمذی میں اس حدیث کے ماتحت لکھا ہے
 کہ ابن جان نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں روایت کیا
 پس یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ٹھہری۔ حاکم اور بیہقی اور
 ابوبکر خزاعلی وغیرہ حفاظ نے بھی اسے روایت کیا ہے، ابن
 کثیر نے اس کے رجال کی توثیق کی، مشکوٰۃ باب الحجرات
 فصل ثانی کے حاشیہ پر بحوالہ اصحاب ابن حجر عسقلانی نے اس کی
 صحت کو نقل کیا۔ لہذا اس پر امام ذہبی کی کلمہ جرح کا
 جو انھوں نے کتاب تلخیص وغیرہ میں کیا ہے۔ کوئی اعتبار
 نہیں رہا۔ اس حدیث سے تین امور کا ثبوت ہم پہنچتا ہے

اول یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض جنوں، انسانوں کے ہی
سرفراہ نہ تھے۔ بلکہ ہر چیز جو عالم کے اندر شامل ہے۔ آپ
کو سب پر سرفراہی عطا کی گئی۔

قدم یہ کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت سابقہ انبیاء
کی کتب میں بھی موجود تھی۔ اسی لئے راہب نے آپ کے
رحمت للعالمین کے لقب سے بیان فرمایا۔

سوم یہ کہ آپ کی رسالت اور بعثت رحمت للعالمین ہے۔ تفصیل
اس اجمال کی یہ ہے کہ جب آپ کی ذات با برکات اس
دنیا میں موجود تھی اور ملک عذاب سے دنیا کو امان تھا
لیکن آپ کے انتقال کے بعد آپ کی رسالت وحی یعنی
قرآن و حدیث اور اس پر عمل اور اس کے خصوصاً استغفار
وغیرہ جو ہر وقت دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، ایک لمحہ کے
لئے دنیا میں بند نہیں ہوتے۔ جیسا کہ سابقہ گزر چکا ہے
یہ رسالت آپ کے انتقال کے بعد خرق عادت کو
مانع ہے۔ اس حدیث کی تائید مندرجہ ذیل حدیثوں سے
ملتی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَنِي هُدًى
وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ یعنی مجھے اللہ نے تمام جہانوں کی ہدایت
اور رحمت کے لئے بھیجا ہے (مسند ابوالوفاء طرابلسی جزء باب حدیث

ابن ہمامہ) اس حدیث کی اسناد اولاً تو صحیح ہے، مگر درجہ حسن سے یقیناً نہیں کر سکتی ہے۔

دوسری حدیث بھی ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَنَا بِنِي التَّوْبَةِ وَبِنِي الرَّحْمَةِ (مشکوٰۃ باب اسماہ فیہ) یعنی میں توبہ اور رحمت کا بنی ہوں۔ یعنی آپؐ کی توبت جو سراسر رحمت ہے۔ آپؐ کی توبہ قبول ہونے کی علت ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے۔ کہ امت محمدیہ کا مومن اگر گناہ کرے اور پچھے دل سے توبہ کر کے خدا کے سامنے پشیمان ہو جائے۔ تو آسانی سے بلا تکلیف اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اور ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کئے ہی نہیں بخلاف سابقہ امتوں کے کہ ان کی توبہ نہایت شدت اور سختی سے قبول ہوتی تھی۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گوسالہ پرستی کے گناہ سے آلودہ ہوئی۔ پھر جب انھوں نے پشیمان ہو کر توبہ کی تو ان کو ارشاد ہوا کہ اپنی جانوں یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جب انھوں نے ایک دوسرے کو قتل کر کے خون کی نریں بہائیں تو ان کے گناہ معاف ہوئے (سورۃ بقرہ ۱۷۰)۔

بیسری حدیث عن ابی ہریرۃؓ قال قال فیل یرسل اللہ

اَدْمُ قَوْلِ الْمُشْرِكِينَ قَالِ اِنِّي لَمَّا اُبْعَثْتُ لَعَانًا اِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً
 لِلْعَالَمِينَ صحیح مسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں عرض کی گئی کہ آپ مشرکوں پر بددعا کریں۔ آپ نے
 فرمایا میں لعنت کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا۔ اس کے سوا
 نہیں ہے کہ میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی اگر
 آپ اپنے تمام مخالفوں پر بددعا کرتے۔ تو سابقہ انبیاء کی
 طرح سب سب ہلاک و تباہ ہو جاتے۔ لیکن چونکہ آپ
 رحمت للعالمین تھے۔ باوجود مشرکین کے ہاتھوں طرح طرح کی
 تکلیف اٹھانے کے ان پر بددعا کر کے.....
 ان کو ہلاک نہیں کرایا۔ کٹائف کا واقعہ اس کی کافی دلیل ہے
 بخلاف سابقہ انبیاء کے کہ ان میں سے بعض نے اپنے مخالفوں
 پر بددعا کر کے بیخ کنی کرا دی جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام
 نے فرمایا۔ کہ اے رب! کافروں میں سے زمین پر کسی کو نہ
 چھوڑ۔ اگر ان کو تو چھوڑ دے گا۔ تو ان میں سے کافر ہی
 پیدا ہوں گے۔ اس بددعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے مخالف
 سب کے سب لہو مان سے ہلاک ہو گئے (سورہ نوح)
 چوتھی حدیث عن جبیر بن مطعم قال قال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اِنِّي رَحِمْتُ بَعْضَ اِنَّهُ دَلَّ اِنِّي رَحِمْتُ
 كَيْفَ اِنَّهُ رَحِمْتُ رَحِمْتُ طبرانی قال احمد بن صالح اَرْجُو

یہ کن الحدیث صحیحاً (تفسیر ابن کثیر ذریعہ رحمتہ للہ لیبین) یعنی رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں رحمت رسول اللہ نے مجھ کو بھیجا
 ہے اور مجھ کو فوت نہیں کرے گا۔ جب تک وہ اپنے دین کو
 غالب نہ کرے۔ یعنی آپ خدا کی طرف سے جو دین لئے
 وہ سراسر رحمت ہے۔ اگر آپ کی حیات بابرکات میں یہ
 دین بلند نہ ہوتا تو دنیا میں قائم نہ رہتا۔ اور یہ امر رحمت
 للعالمین کے غلات تھا۔ اللہ نے آپ کی زندگی میں اس
 لئے اس کو غالب کیا کہ آپ کے انتقال کے بعد بھی
 یہ دین دنیا میں قائم رہے اور رحمت کا باعث ٹھہرے
 پانچویں حدیث عن سلیمان ان رسول اللہ صلی اللہ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ مَبْتَلْتُهُ فِي غَضَبِي
 أَوْ لَعْنَتِي فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِّنْ وَلَدِ آدَمَ أَغْضِبُ كَمَا يَغْضِبُونَ
 وَإِنَّمَا بَعَثَنِي اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ كَمَا جَعَلَهَا صَلَواتٌ عَلَيَّ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ (مسند امام احمد تفسیر ابن کثیر ذریعہ رحمتہ للہ لیبین) یعنی حضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ میں اپنے غضب
 کی حالت میں جس مرد کو کوئی ملامت یا لعنت کروں سوائے
 اس کے نہیں کہ میں ایک مرد آدم کی اولاد میں سے ہوں
 مجھ پر بھی غضبہ کی حالت دوسرے انسانوں کی طرح طاری
 ہوتی ہے۔ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ نے مجھے عالم جہان

کی رحمت کے لئے بھیجا۔ پس اسے اللہ! اس ملامت اور لعنت کو اس مرد کے لئے قیامت کے دن رحمت کر دے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ہمیرے انسانوں کی طرح انسان تھے اور انسان پر طبعاً غصہ کی حالت طاری ہوتی ہے آپ کبھی بعض آدمیوں کے خلاف شریعت کام کو دیکھ کر ملامت اور لعنت کرتے، جو فحش سے منزہ ہوتی۔ آپ نے ایسی لعنت اور ملامت کو اللہ سے دعا کر کے مومنوں کے لئے رحمت کرا دیا۔ جو ان پر قیامت کے روز ہوگی، نہ کافروں کے لئے! کیونکہ وہ اس روز رحمت سے محروم ہیں گے۔ سبحان اللہ! یہ کیسی عجیب اور عظیم الشان فضیلت ہے کہ جن کی ملامت اور لعنت بھی قیامت کے دن مومنوں کے لئے رحمت بن جائے۔ ان کی رسالت بھی دنیا کے لئے یقیناً رحمت عامہ ہوگی۔

پہلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الطاعون فآخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وإن الله جعله رحمة للمؤمنين (رواه البخاری) یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کی بابت سوال کیا آپ نے فرمایا یہ عذاب ہے جس پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔

ہے۔ لیکن مومنوں کے حق میں اس نے اسے رحمت قرار دیا ہے۔ طاعون چونکہ خرق عادت اور حملک عذاب تھا۔ جس سے سابقہ امتیں تباہ ہوئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت رحمت عامہ کے سبب اس کو رحمت قرار دیا۔ حملک عذاب کا رحمت بن جانا بڑی عظیم الشان فضیلت ہے۔

ساتویں حدیث حضرت سعد رضی سے روایت ہے۔ کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثَةً فَأَعْطَانِي ثَلَاثِينَ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِي وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغُرَّتِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ أَنْ لَا يُجْعَلَ بِأَسْهُمٍ مِنْهُمْ مَنْعِي عَنْهَا دَاهٍ مُسَلِّمٍ لِيَعْنِي فِي نِيَّاتِي مِنْ رَبِّي مِنْ دَعْوَاتِي كَيْسَ جَنِّ مِنْ مَنِّي دُوَّجَجِي عَنِّي كَرِيْمٍ أَوْرَاقِي نَدِي كَلْبِي فِي عَرْضِي كَيْسَ مِيرِي أَمْتِي كُوَامِي قَطِي مِي هَلَاكِي نَدِي أَوْرِي مِيرِي أَمْتِي طَوْقَانِي مِي غُرَّتِي نَدِي هُوِي بِه دُو مَعْرُوضَاتِي مَنظُورِي هُوِي كَلْبِي أَوْرِي مِيرِي عَرْضَاتِي بِه بِشِي كِي كِي اِن مِي عَانِي جَلِي نَدِي هُوِي بِه دُو نَوَاسْتِي لَوْجِي مَخَالِفْتِي قَضَا مَنظُورِي نَدِي هُوِي

ف۔ عام قحط۔ جو تمام امت کو تباہ کرے اور اسی

طرح عام طوفان بھی جیسا کہ پہلی اُمتوں کو اس سے ہلاک کیا گیا۔ چونکہ نوح کن اور خرق عادت عذاب ہے۔ اس لئے اس اُمت پر بوجہ آپ کے رحمۃ للعالمین ہونے کے یہ اور اس طرح کا دیگر عام اور خرق عادت عذاب آنا ممنوع ہے۔ اور یہ آپ ہی کی خصوصیت ہے۔

آشعویں حدیث: اِنَّ اللّٰهَ فَدَّوِجِلٌ اَجَارَكُمْ مِنْ مَلَايِطِ
 اَنْ لَا يَدْعُوَ هَلِكِكُمْ دَبِيَّتِكُمْ فَهَلِكُوا جَمِيْعًا وَاَنْ لَا يَنْظُرَ اَهْلَ
 الْبَاہِلِ عَلٰى اَهْلِ الْحَقِّ وَاَنْ لَا يَجْمَعُوا عَلٰى ضَلٰلَةٍ اِلَّا ابُو دَاوُدَ
 تھرانے تم کو یمن مصیبتوں سے امن میں رکھا ہے۔ تمہارے
 خلاف تمہارا نبی بدو عا نہیں کرے گا۔ کہ سب فناء ہو جاؤ۔
 اور اہل باطل حق پرستوں پر غلبہ نہیں پائیں گے۔ اور تم
 سب گمراہی پر متفق نہ ہو گے۔

و انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت پر ایسا عذاب
 نہیں آئے گا۔ کہ وہ سارے نابود ہو جائیں۔ البتہ کبھی
 کبھی بطور تازیانہ عبرت بعض مقامات میں بے زمانوں
 پر کچھ انواع و اقسام کے عذاب آتے رہیں گے۔ خود حضور
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُمت میں ظہور عذاب کی خبریں سنائیں
 جس قدر مصائب اُمت پر آتے ہیں وہ پہلے دن سے پیغمبر
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کی تصدیق ہے۔

تَبِيْئَةً۔ یاد رہے کہ قرآن جن اشیاء کو رحمت بتا رہا ہے ان میں سے کسی ایک کو بھی رحمۃ للعالمین قرار نہیں دیتا۔ بخلاف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے کہ ان کو رحمۃ للعالمین کا خطاب دے کر تمام انبیاءِ بلکہ سارے جہاں سے افضل ثابت کر دیا۔ جہاں عذاب آئے اس مقام کے ذوی العقول کے علاوہ غیر ذوی العقول بھی حیوانات، جمادات، نباتات اس قدر میں شامل ہوتے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچتی جیسا کہ حضرت نوحؑ وغیرہ کا قصہ اس امر کی شہادت دیتا ہے (دیکھو سورت ہود) اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بدلت ذوی العقول جن و انس کو عذاب سے امان ہوا۔ تو دوسری تمام چیزیں بطریق اولیٰ مامون اور محفوظ رہیں گی۔ کیونکہ وہ معذب تو تب ثابت ہوں۔ کہ وجود عذاب بھی ہو اور خرق عادت عام عذاب کا آنا ناممکن، لہذا ان تمام چیزوں کا ایسے عذاب سے معذب ہونا بھی محال ہوا۔ یہ فائدہ ان کو آپ کے مرتبہ اور رسالت کے سبب پہنچا۔ یہ خاص آپ کا ہی مرتبہ اور فضیلت ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے۔ کہ رحمۃ للعالمین کا اگر یہی مطلب ہے۔ کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین و رسالت دنیا میں قائم ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ہوتا رہتا ہے۔ دنیا میں عام عذاب جس کے

مخالفت یکسر ہلاک ہو جائیں آنا ممنوع ہے۔ تو مندرجہ ذیل
 حدیثوں کا کیا مطلب ہوگا۔ جن میں اس امر کی ...
 تصریح کی گئی ہے۔ کہ اس اُمت میں جب شراب نوشی
 باجوں کا بجانا اور گانے والی عورتوں کی کثرت ہو جائے گی
 اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا جائے گا، تو
 اس وقت کئی لوگ زمین میں دھسائے جائیں گے اور
 آسمان سے سنگ باری ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ
 عذاب خاص کر انہیں لوگوں پر ہوگا۔ جو کھارٹ کا اتر تکاب
 کریں گے۔ اس کا ثبوت ان حدیثوں پر غور کرنے سے
 ملتا ہے۔ لہذا یہ عذاب مملکت کل نہ ہونے کی وجہ سے
 رحمت للعالمین کے ظلمات اور منافی نہیں۔ ترجمہ احادیث
 مندرجہ ذیل ہے۔

پہلی حدیث:۔ کہ میری اُمت کے لوگ شراب نوشی
 کریں گے، اس کا نام اور ہی تجویز کر لیں گے۔ ان کی مجلس
 میں باجے بجیں گے، رنگ ہوگا، خدا ان کو زمین میں دھسا
 دے گا۔ اور ایک جماعت کو ان میں سے چندوں اور خنزیر
 کی شکلوں میں آمارے گا (ابن ماجہ)

دوسری حدیث:۔ اس اُمت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا
 جب کہ ان کو زمین میں دھسایا جائے گا، اور ان کی شکلیں

تبدیل ہو جائیں گی۔ آسمان سے سنگ پاری بھی ہوگی۔ کسی نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ کہ یہ واقعات کب رونما ہوں گے، فرمایا جب سرحد اودھ نوحہ کرنے والیاں کھرت سے ہوں گی اودھ باجون کا چرچا ہوگا۔ شراب نوشی زیادہ کی جائے گی (ترمذی)

تیسرے حدیث ۱۔ میری امت کے بہت افراد غرور اور تکبر اور لہو و لعل میں شراب نوشی کریں گے اور صبح ہوتے ہی ونعتہ بندوں اور خستہ روں کی شکل میں بدل جائیں گے کیونکہ وہ محرمات کو حلال سمجھیں گے۔ اودھ گانے والی عورتیں ان کے ہاں مورتوں ہوں گی۔ شراب نوشی کرنا، سو و نواہی ریشم پوشی ان کا لہو پتہ ہوگا (رحمۃ اللہ علیہ جلد الثانی احمد فی زواید المسند)

ان احادیث سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے۔ کہ جو گناہ ان حدیثوں میں مذکور ہیں۔ ان کے مرتکبین پر یہی عذاب نازل ہوگا کہ دوسروں پر۔ نیز معترضین یہ کہنے کی بھی جرأت کر سکتا ہے۔ کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عذاب عام نہیں لیکن خرق عادت عذاب تو ضرور ہے۔ جو بزرگم آپ کے رحمۃ اللعالمین کے ہوتے ہوئے نازل ہونا ممنوع ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ یہ عذاب پہلے شک خرق عادت ہیں۔ لیکن ان کا نزول قیامت کے قریب ہوگا۔ جس وقت

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا کلیتہً انکار کریں گے۔
 اس پر عمل کرنا اور استغفار کا وظیفہ تو دکنار زمین پر کوئی
 اللہ اللہ کہنے والا بھی نہ رہے گا۔ بلکہ اس زمانہ میں وہ تمام
 گروہ جو استغفار کرتے ہیں۔ مرجائیں گے اور کوئی مومن باقی
 نہ رہے گا۔ شریہ اور ناپاک لوگوں کو عذاب کر کے ان پر
 ہی قیامت قائم کی جائے گی (مشکوٰۃ باب لا تقسوم
 الساعۃ الا علی اشرار الناس) مومنوں کے وجود سے
 رسالت و دین قائم ہے۔ جب مومن نہ رہے تو دین و
 اسلام جو رحمت ہے اور عذاب کو روکنے والا ہے نہ رہا، اور
 روکنے والے کے نہ ہونے کی صورت میں شریہ لوگوں پر ایک
 حد کے بعد بوقت قرب قیامت عذاب آنا ممنوع نہ ہوگا
 پس جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت رحمت
 عامہ ہے۔ اسی طرح باعتبار کعلیم کے سدرج اور چاند کی
 طرح روشن اور جلوہ گرہ سب جہان میں انوار گستر ہے۔

سراجاً منیراً

مسئلہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق

آیت نمبر ۱۰ یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِيْدًا مَّبِيْرًا
 وَنَبِيْرًا وَّكَاهِيْلًا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ وَّيَسِّرُ اِلْحَامِيْرًا اِسْوَابِ
 منیراب انطال سے اسم نامل کا صیغہ ہے۔ جس کے معنی
 روشن کرنے والے کے ہیں۔ وہ چیز جو خود نورانیت رکھنے
 کے علاوہ دوسری چیز کو بھی روشن کرے اس کو منیر
 کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چونکہ یہ چیز بیت
 زیادہ تھی۔ اس لئے آپ کو اس صفت سے موصوف
 کیا گیا۔ قرآن میں منیر چاند کی صفت بیان کی گئی ہے
 وَتَكْمِيْلًا مِّنْ اِسْمِ اللّٰهِ اِسْوَابِ نَتَانِ اَوَّلِ سِرَاجِ سُوْرَجِ كُوْفَرِيَا اِكْبَادِ جَعَلِ
 الْقَمِيْرَ رِيْثِيْنَ نُوْرًا وَّجَعَلِ الشَّمْسُ سِرَاجًا سُوْدًا نُوْمِ اِيْنِ اَسْمَاوِلِ
 میں اللہ نے چاند کو روشن کرنے والا بنایا اور سورج کو چرخ
 پیدا کیا۔ پس آیت مذکور کے معنی یہ ہوئے۔ اے نبی
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیشک ہم نے آپ کو گواہ اور مومنوں
 کو خوشخبری دینے والا اور کفار کو عذاب سے ڈرانے والا

اور لوگوں کو اللہ کے اذن سے اس کی طرف بلا کر والا
 اور چراغ روشن کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید
 نے سراج منیر کا لفظ بجز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی دوسرے
 کے حق میں استعمال نہیں کیا۔ یہ بڑی رفیع القدر اور شاندار
 فضیلت ہے۔ سراج منیر کے معنوں میں سے اول یہ ہے
 کہ آپ کو قرآن دیا گیا اور اس کو اللہ نے جا بجا نوحے
 تعبیر فرمایا۔ **وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ذُرِّيَّتًا رَسُولًا لِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ**
 ہم نے تمہاری طرف نور ظاہر نازل کیا۔ **كِتَابًا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ**
إِبْرَاهِيمَ بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ مِمَّا نَسَىٰ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ الْوَكْرِ رَسُولًا إِبْرَاهِيمَ
 ارشاد باری ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کتاب
 کو اس لئے آپ کی طرف نازل کیا کہ آپ اس کے
 فدیہ سے لوگوں کو اندھیروں میں سے نور کی طرف نکالیں
 اسلامی تعلیم یعنی قرآن حدیث کو بطور استعارہ کے اس
 لئے نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہ اس کی حقانیت و
 صداقت سوج اور چاند کی طرح جہاں افروز اور جلوہ گر
 ہے۔ نیز نور کے ساتھ اس کی یہ مناسبت بھی ہے کہ
 اس کی ہدایت پر چلنے والا نافع اور ضرر دینے والی
 چیزوں میں تمیز کرتا ہوا منزل مقسود تک اسی طرح
 پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح آدمی سوج اور چاند کی روشنی

میں خطرناک چیزوں سے بچتا ہوا بیدھا راستہ اختیار کر
 لیتا ہے، اہل بلائی تعلیم کو جو ہدایت اور راہ راست ہے۔ کہ اس
 میں امر بالمعروف پر عمل کرنا اور نہی عن المنکر سے پرہیز
 کرنا سورج اور چاند جلیسا نور ہے، اور کفر اور جہالت ٹوک
 اور بدعت کو ظلمات اور اندھیرے اس لئے کہا گیا ہے۔
 کہ ان پر چلنے والا منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ بنا
 راستہ میں کسی گڑھے میں ہی گر کر اپنی جان کو ہلاک کر دیتا
 ہے۔ چونکہ ہر نبی دین ہی کا مبلغ تھا۔ اور نبوت جو ایک
 علیہ اور وہی پتیز ہے۔ یہ بھی دین اور شریعت ہے اور یہ
 بحیثیت دین ہونے کے نور ہے۔ تو تمام نبیوں کو یہ نور
 معنوی عطا ہوا۔ مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیع
 دین ملا جو ہر جگہ پہنچنے والا تھا۔ اس لئے آپ کو سراج منیر
 کے وصف سے متصف کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ آپ کی
 تعلیم کی تجلیات سورج اور چاند کی روشنی کی طرح تمام
 انبیاء کے ادیان پر غالب ہیں۔ جس طرح سورج کی
 جلوہ گری اور نورانیت کے مقابلہ پر چاند اور ستاروں کی
 روشنی نظر نہیں آسکتی، اسی طرح سراج منیر کی تعلیم کی تجلیات
 اور نورانیت کے مقابلہ میں تمام انبیاء کے دین ستاروں
 کی طرح ماند پڑ گئے۔ اسی طرح آپ کے قول اور فعل

کے مقابلہ میں جو سورج کی طرح روشن اور جلوہ گر ہے۔ کسی غیر نبی کا قول یا فعل خواہ وہ صحابی ہو یا امام و مجتہد وغیرہ کام نہیں دے سکتا بلکہ سورج کے مقابلہ میں کوئی چراغ جلانا اس کی نورانیت اور جلوہ گری کی توہین کرنا ہے جس طرح آسمانی سورج اور چاند کے بغیر جہان کی آبادی محال ہے اسی طرح روحانی سورج اور چاند یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے سوائے دنیا میں کسی مذہب والے کا گزارہ نہیں ہو سکتا اور اس کے مانے بغیر انسان کی زندگی و معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ خواہ طوطا مانے یا کرہا۔ طوطا کی کیفیت تو مسلمانوں کی ہے اور کرہا کفار کی۔ ان کو بھی مجبوراً اس دین و قانون پر کاربند ہونا ہی پڑتا ہے۔ ان کی طبیعت ان کو اس امر پر مجبور کرتی ہے، اس کے بغیر ان کا جینا دشوار ہوتا ہے وہ اپنی تعلیم اور مذہب پر عمل کر کے ایک لمحہ اور سیکند بھی دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے ان کو اپنی تعلیم چھوڑنی پڑتی ہے جیسا انہوں نے دنیا میں کسی سے لڑنا بلکہ شریک کا مقابلہ کرنا بھی سخت منع ہے روکیجوسٹی باب ۱۳۹ میں تم سے کہتا ہوں کہ خرید کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے گال پر طابخہ مارے، دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے لیکن جیسا انہوں نے ہمیشہ ہی اپنی ناقابل عمل تعلیم کی دل کھول

کر مخالفت کی اور اسلامی تعلیم کے محتاج ہوئے ۱۹۳۹ء سے
 ۱۹۴۶ء تک جرمن اور برطانیہ جو عیسائی مذہب کے پیرو ہیں
 ان کے درمیان شدت سے جنگ ہوتی رہی اور برطانیہ کی
 طرف سے یہ ترکی پر مظالم اور ستم ڈھائے گئے۔ وہ تمام دنیا
 میں واضح ہیں۔ ہم یہ چھتے ہیں کہ کیا یہ دین مسیحی پر عمل ہے
 یا اسلامی قانون پر؟ بے چارے کیا کریں، ان کو معلوم
 تھا کہ یہ دن اپنے مذہب پر عمل کرنے کے نہیں ہیں۔ اگر
 عمل کریں تو حکومت ہاتھ سے جاتی ہے۔ اسلام نے اگر
 دفع شراب و فساد کے سدباب کی خاطر شرارتی اور فساد کی
 مقابلہ کی اجازت دے دی ہے تو وہ فوراً سمورے طعن بنا اور
 منہ پھاڑ پھاڑ کر زباں دھاری کرنے میں ذمہ بھی شرم نہیں
 کی گئی۔ لیکن آخر مجبوراً مذہب اسلام پر انہیں عمل کرنا ہی
 پڑا۔ آریوں نے بھی بڑے بیچ و تاب کے بعد قوانین اسلام
 کی جانب پلٹا کھایا ان کے ہمارے سوامی دیانتد نے کتاب
 ستیا رتھ پر کاش کے پورے باب میں بیوہ عورتوں کو دھرا
 نکاح کرنے سے سخت منع کیا ہے۔ جب آریوں نے اس
 پر عمل درآمد شروع کیا۔ تو بڑے جیسا سوز واقعات ظہور پذیر
 ہوئے۔ حراہکاری کا چرچا ہوا۔ اور بڑے بڑے خاندانوں
 کی عزت خاک میں مل گئی۔ کیوں نہ ہو۔ کہ یہ امر صریح

فطرت کے خلاف ہے۔ بیس چوبیس سالہ لڑکی کا خاوند
 جب مر جائے اور اسے نکاح سے روکا جائے تو وہ بچپن
 بچھوڑ ہو کر حاکماری میں تو ضرور مبتلا ہوگی۔ پس اگر یوں
 نے جب اپنی عزت کو برباد ہوتے دیکھا تو ویدک بہرم
 کی تعلیم کو پس پشت ڈال کر اسلام کی قدم بوسی کرنے لگے
 نکاح بیوگاں اور طلاق کے آئین بھی اسمبلیوں میں پاس
 کرائے کہ ہم میں بیواؤں کے نکاح اور طلاق کا رواج ہونا
 چاہئے۔ غرض کہ اسلامی تعلیم کا کوئی نہ کوئی حصہ کسی نہ کسی
 طریق سے ہر مذہب کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ اور سراج منیر
 کا یہی مطلب ہے۔ اس کی جہاں افزوز تعلیم سے کوئی مذہب
 باہر نہیں رہ سکتا۔ یہ اس کی اعلیٰ پایہ کی صداقت و
 فضیلت ہے۔

سراج منیر کا دوسرا مطلب

دوسرا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے وجود میں معنوی
 نور کے علاوہ ایک مادی اور حسی نور بھی ہوتا ہے۔ کبھی
 کبھی وہ ان کے جسم سے نکل کر نمودار اور شعہ ذن ہوتا
 ہے کہ حاضرین اس کو آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں پھر
 خدا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سراج منیر ہیں۔ آپ میں یہ نور

بہ نسبت دوسرے انبیاء کے بہت زیادہ تھا۔ ایک نور
 تو انبیاء کی پیدائش کے وقت ان کے ساتھ ہی پیدا ہو
 کر ظاہر ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر سورہ صافات زیر آیت
 أَحْمَدٌ بَحْرَالِہِ ابْنِ إِسْحَاقَ نَبِیِّ صَلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ
 سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 خدمت میں عرض کیا، کہ آپ ہمیں اپنی ذات سے خبر
 دیجئے گا۔ یعنی آپ کے پیدا ہونے کی علت قاضی کیا
 ہے؟ فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا
 ہوں۔ یعنی انہوں نے میری پیدائش کے لئے دعا کی اور
 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ یعنی انہوں
 نے میری آمد کی خوشخبری دی اور میری والدہ جب مجھ سے
 حاملہ ہوئیں، تو ان کے وجود میں سے ایک نور نکلتا ہوا
 ان کو دکھائی دیا۔ اس نور سے بصری شہر کے جو شام کی
 زمین میں واقع ہے، ان کو محل نظر آنے لگے اس حدیث
 کا استاد جمیل ہے اور اس کے شواہد بحوالہ مستدام احمد
 اسی جگہ مذکور ہیں

پہلی حدیث عریض بن ساریہ سے روایت ہے جس
 کا مفسرین اسی حدیث کے مطابق ہے اس روایت میں
 صرف لفظ واقع ہوا ہے جس کے معنی عموماً خواب

کے ہیں، پھر اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ نبیوں کی ماؤں
 کو ان کی پیدائش کے وقت اسی طرح نور دکھائی دیتا ہے
 دوسری حدیث ابو امامہؓ سے روایت ہے جس کا مفہوم
 بعینہ اسی حدیث کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ جب دوسری
 نبیوں کی ماؤں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی طرح
 نور دکھائی دیا۔ تو یہ آپ کا خاصہ نہ رہا۔ لیکن باری ہمہ
 آپ کی والدہ کے لئے جو نور نمایاں اور جلوہ گرہوا۔ وہ بہ نسبت
 دوسرے انبیاء کے نور سے بہت زیادہ تھا۔ کہ مکہ سے
 ان کو بھری شہر کے محل نظر آنے لگے جو زمین شام میں
 واقع ہے۔ مکہ اور اس کے درمیان سینکڑوں میلوں کا
 فاصلہ ہے۔ یہی یہ تحقیق کہ آپ کی والدہ کو جو نور نظر
 آیا۔ آیا وہ خواب میں تھا یا بیاد میں؟ سو اس کے
 متعلق تاریخ البدایہ ابن کثیر جلد ۲ باب صفت مولدہ میں
 روایت ابن اسحاق ہے کہ یہ نور آپ کی والدہ کو خواب
 میں دکھائی دیا، لیکن یہ روایت منقطع ہے۔ پھر اسی باب
 میں روایت ابن سعد حضرت ابن عباس رضی کا بیان ہے
 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ نے فرمایا۔ کہ جب
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب ہوا اور
 آپ میرے بدن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک

نور نکلا جس کی وجہ سے مشرق سے لے کر مغرب تک روشنی
 پہنچتی ہے۔ اور بسری شہر جو شام کی زمین میں ہے، اس
 کے محض نظر آنے لگے اور اس شہر کے اونٹوں کی گردنیں
 بھی نمودار ہونے لگیں۔ اگرچہ یہ روایت بوجہ واقدی راوی
 کے جس کے حق میں کلام کیا گیا ہے، صحیح نہیں ہے لیکن
 بوجہ متصل اہل سیر کے نزدیک مشہور ہونے کے نسبت
 منقطع کے کچھ جان رکھتی ہے۔ پس نتیجہ یہ کہ آپ کی والدہ
 کو وہ دفعہ نور نظر آیا۔ پہلی دفعہ خواب میں، دوسری دفعہ
 بیداری میں ناہم۔

علاوہ ازیں انبیاء عم کے جسم مبارک میں ایک ایسا
 نور مخفی ہوتا ہے۔ جو کبھی کبھی ان کے جسم سے نکل کر ان
 کے چہرہ پر جلوہ گر اور شعاع زن ہوتا ہے، حاضرین اس
 کو آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ کترین کی تحقیق کے بموجب
 یہ نبوت کا نور ان کے وجود میں نزول وحی سے پیدا ہوتا
 ہے۔ جب خدا کی وحی ان پر نازل ہوتی ہے تو ان کا
 دل اس سے متاثر ہو کر نور سے بھر جاتا ہے اور یہ
 نور مخلوق ہے۔

ترمذی اور راوی نے حضرت جابر بن سمرہ سے متصل
 اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ ایک

دفعہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا
 ایک دفعہ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا جو
 سرخ لباس زیب تن فرمائے ہوئے تھے اور ایک دفعہ
 چاند کی طرف۔ پس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک
 چاند سے زیادہ احسن اور خوبصورت تھے ر مغلوٰۃ باب
 اسماء النبیؐ اگر صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال
 کی جلوہ گری و نورانیت چاند کی طرح دکھائی نہ دیتی۔ تو
 وہ اس کا چاند کے ساتھ موازنہ نہ کرتا اور اسے زیادہ
 احسن و خوبصورت نہ بتاتا۔

دوسری حدیث سنن کبریٰ بیہقی جلد ۷ باب الحيض
 علی الحل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
 اس کی اسناد میں امام بخاریؒ کا واقع ہونا اور امام بیہقی کا
 اس سے فقہانہ استدلال کرنا اور جوہر نقی والے کا اس
 پر جرح سے خاموش رہنا یہ تین امور اس حدیث کی صحت
 پر شاہد ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ
 میں ایک دفعہ بیٹھ کر سوت کات رہی تھی اور نبی صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم اپنے جھانڈ کر صاف کر رہے تھے پس اسی
 حالت میں آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ہماری ہونے
 لگا۔ پس اس پسینہ سے نور پیدا ہونے لگا اللہ میں حیران

ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا۔ اے عائشہ رضی اللہ عنہا! تو حیران کیوں ہوئی؟ میں نے عرض کیا آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ جاری ہوا اور اس پسینہ سے نور پیدا ہونے لگا۔ اگر آپ کو ابو کبیر ہندی شاعر دیکھتا تو وہ جان لیتا کہ اس کے شعر کے جو اس نے اپنے محبوب کے حق میں کہا ہے آپ زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی آپ پر اس کا شعر پورا صادق آتا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو کبیر کیا کہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا شعر پڑھ کر سنایا

فاذا نظرت الی اسار یوجہہ بوقت کبرق العارض المنہل

توجہ اولے مخاطب جب تو اس کے چہرے کی لکیروں اور نشانیوں کی طرف نظر کرے تو وہ ایسی چمکتی ہیں۔ جیسا کہ چمکنے والے بادل سے شعاع مارنے والی بجلی جلوہ گر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ پس میری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ اور فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا! میری طرف سے تجھے اللہ تعالیٰ جو اے خیر عطا کرے، جس طرح تو نے مجھے نوش کیا، میں تجھے ایسا خوش نہیں کر سکا۔ اگر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ سے نور پیدا ہو کر نکلتا نہ دیکھتیں تو اس کی تشبیہ

بجلی کے ساتھ جس کا پرتو اور درخشانی پادل سے بھلتے وقت
 تماینت تیز ہوتی ہے۔ نہ دیتیں۔ ایسا نور جو انبیاء کے
 وجود میں عموماً اور سراج منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں
 خصوصاً بکثرت موجود تھا اور کبھی کبھی وہ چہرہ مبارک پر
 ظاہر ہوتا ہوا حاضرین کو دکھائی دیتا ایسا نبوت کا نور
 مخلوق اور حادث ہے۔ اس نور پر تو ہمارا اہل سنت کا
 ایمان ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ علاوہ ازیں ایک
 اور قسم کا نور بھی بیان کیا جاتا ہے اس سے ہمیں سخت
 انکار ہے۔ کہ اس کی سند میں ایک جھوٹی روایت ہے
 کہ پیش کیا جاتا ہے۔ علامہ محمد بن طاہر حنفی نے امام ابن
 تیمیہ سے اس روایت کا موضوع ہونا ذکر کیا ہے۔ موضوع
 اس جھوٹی روایت کو کہتے ہیں۔ جو کسی شخص نے اپنی طرف
 سے جھوٹ گھڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کر
 دی ہو۔ اس کے الفاظ یہ ہیں **أَنَا مِنْ نُورِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ**
رَحْمَتِي (تذکرۃ الموصیحات باب فضل الرسول) کوئی کذاب کہتا
 ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے نور
 سے ہوں اور تمام مومن مجھ سے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے۔ تو
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش خدا کے نور سے ہوئی ہو
 قدیم ہے۔ پس خدا کا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور قدیم

ہوا۔ جس سے عیسائی عقیدہ کی طرح شرک لازم آیا۔ حالانکہ
 خدا کا نور قدیم اور غیر مخلوق ہے۔ جس میں کسی مخلوق کو
 اسلامی عقیدہ کے بموجب شرکت نہیں ہو سکتی۔ تمام
 مخلوق کے نور مخلوق اور حادث ہیں۔ حادث اور قدیم
 میں عقلاً بھی ماورث محال ہے۔ نیز یہ قرآن مجید کی مندرجہ
 ذیل آیت کے بھی سخت مخالف ہے۔ خدا فرماتا ہے اللہ
 الصمد۔ خدا بے نیاز اور غیر محتاج ہے۔ صمد اس چیز
 کو کہتے ہیں۔ جس میں کھوکھلا پن نہ ہو، نہ اس سے کچھ
 نکل سکے اور نہ کچھ داخل ہو سکے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کا نور خدا سے نکلا۔ تو اس صورت میں اس آیت کا
 کذب لازم آیا۔ حالانکہ یہ محال اور صریح کفر ہے اس
 لئے ہمیں ایسے نور سے سخت انکار ہے۔ معلوم نہیں
 کہ روایت گھڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت
 کرنے والا کون تھا۔ نہ اس کی کوئی سند ہے۔ اس لئے
 حافظ ابن حجر نے اقرار کیا۔ کہ مجھے اس کی سند نہیں مل
 سکی۔ باب مذکور، نیز یہ عقیدہ ہندوؤں اور عیسائیوں کے
 ساتھ ملتا جلتا ہے۔ ہندو اپنے اوتار کرشن جی کے متعلق
 اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ درحقیقت ایشور پر ماتا یعنی خدا
 ہی تھے۔ انسان کا روپ دھار کر دنیا میں ظاہر ہو گئے

اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت عیسائیوں کا بھی ایسا ہی بد عقیدہ ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے وہ نور مجسم ہو کر مسیح کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہوا۔ شاید یہ روایت بنانے والا حد پروردہ کوئی عیسائی مبلغ ہی ہو۔ جس نے مسلمانوں میں عیسائی عقیدہ پھیل کر ان کو اسلامی توحید کے عقیدہ سے ہٹا کر شرک اور غلو کی طرف لے جانے کی ناپاک کوشش کی۔ ایسی روایات کا ذبح کو وعظ میں بیان کر کے عوام کو مشرکیت عقیدہ کی طرف دعوت دینا صریح کفر اور حرام ہے۔ ایسے بد عقیدہ سے ہر انسان کو نفرت اور انکار کرنا چاہئے۔

سراج منیر کا تیسرا مطلب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبعی طور پر نہایت خوبصورت تھے۔ پھر آپ میں نبوت کا نور داخل کیا گیا۔ جس کے اثر سے آپ کے حسن و جمال میں اور زیادتی ہو گئی صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی سوجا بہ چاند کی روشنی سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ کے باب اسماء النبی سے چند احادیث کو نقل کیا جاتا ہے۔

حدیث منبراً۔ ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر کہتے

ہیں۔ میں نے حضرت ربیع بنت معوذ صحابیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے کوئی صفت سنائیں۔ وہ کہنے لگیں۔ اسے بیٹھا اگر تو آپ کو دیکھ لیتا تو سورج طلوع ہونے والے کو دیکھتا رومی!

حدیث نمبر ۱۰۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے۔ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ الشَّمْسُ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ رِجَاعًا نَزَمِي الْبُؤَابِ الْمُنَاقِبِ میں نے کسی شے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوبصورت نہیں دیکھا گویا کہ آپ کے چہرہ میں سورج جاری ہوتا تھا۔ ترجمہ الامام بخاری میں اس حدیث کے ماتحت لکھا ہے۔ کہ اس کو امام احمد ابن حنبلہ ابن جہان احمد ابن سعد نے بھی روایت کیا ابن جہان نے اپنی کتاب کا نام صحیح رکھا۔ پس یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہوئی۔ جس طرح آسمان پر سورج طلوع ہوتا ہوا شعاع زن نظر آتا ہے۔ اسی طرح سراج منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر حسن و جمال کی تجلیات و لمعات نمودار ہوتی تھیں۔ حضرت براء صحابی سے ایک مرد نے سوال کیا۔ آپ مجھے خبر دیجئے گا کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح تھا۔ وہ فرماتے لگے نہیں۔ بلکہ چاند کی طرح جلوہ گر آمد نورانی تھا۔ مسند ترمذی باب فی حسن

البیہقی، ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا۔ یہ تین حدیثیں
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی پر زبردست شہادت دیتی
 ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق صحیح حدیث
 میں آیا ہے۔ کہ ان کو نصف حسن عطا کیا گیا تھا۔ (مسلم مشکوٰۃ
 باب السراج) شاربین حدیث نصف حسن کے یہ معنی بتاتے
 ہیں۔ کہ حسن کی مطلق جنس سے ان کو نصف ملا، یا اپنے
 ہم زمانہ کے مقابلہ پر ان کو نصف حسن عطا کیا گیا۔ ہم نبی
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا
 مقابلہ کرتے ہوئے ان میں کمی بیشی کی تمیز نہیں کر سکتے۔
 کیونکہ ایسے بلا دلیل مقابلہ سے دونوں میں سے کسی کا نہیں
 لازم نہ آسکتا اور انبیاء صمدتین کی ذرا بھر بھی توہین کرنا
 کفر ہے۔ لیکن بائیں ہمہ سراج منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی
 کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ جس کے بیان کرنے سے
 ہم رگ نہیں سکتے۔ مشکوٰۃ کے کتاب الریاء بروایت بخاری مسلم
 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں۔
 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ کو خواب
 میں دیکھا، اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان خواب
 میں میری صورت و مثل نہیں بن سکتا۔ یہ شاندار فضیلت
 خصوصیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی کو

عادل ہے۔ کوئی نبی فرشتہ یا ولی اس میں آپ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ شیطان خواب میں پیغمبر کی شکل و صورت بن کر کسی مومن کو دھوکہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا اور دوسروں کی شکل بن جاتا ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ پیغمبر صلعم کے سوا شیطان دوسرے انبیاء و ملائکہ کی شکل بن کر جیب خواب میں دکھائی دے سکتا ہے، تو کیا اس سے ان کی توہین لازم نہیں آتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کے ان کی شکل بن کر خواب میں دکھائی دینے سے ان کی توہین نہیں، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کو ان پر خاص فضیلت ہے۔ جس طرح کوئی بے ایمان کسی نبی یا فرشتہ یا ولی کا بت یا اس کی تصویر بنا کر اس کی پوجا کرے یا اپنے پاس رکھے۔ تو اس صورت میں جس طرح ان کی توہین نہیں ہوتی۔ اسی طرح شیطان کے خواب میں ان کی شکل بنتے سے ان کی توہین نہیں ہو سکتی۔ ایسے بت یا تصویر کو نبی کی ہو یا ولی کی مسلمانوں کو اس کا ٹوڑ دینا اور مٹا دینا لازم ہے۔ اس میں ان کی عزت ہے ذلت نہیں ہے۔

کتب سیر و احادیث میں مذکور ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ سے حضرت ابراہیمؑ اور

حضرت اسماعیل علیہما السلام کے بتوں کو اپنے ہاتھ سے گرایا۔
 تَنْبِيْهَا اَيَادُ رُكْحٰنَا چاہئے۔ کہ خواب میں جو چیز دیکھی جاتی
 ہے۔ وہ اس کا اصلی اور حقیقی وجود نہیں ہوتا۔ بلکہ اسکی مثال
 ہوتی ہے جو بیداری کے بعد فانی اور زائل ہو جاتی ہے جیسا کہ روزمرہ
 کا مشاہدہ اسکی شہادت دیتا ہے پس اس بناء پر جس مومن نے خواب
 میں نبی کی زیارت کی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی
 وجود مبارک کی شکل و صورت کو تو یقیناً دیکھا لیکن وہ حقیقی وجود
 نہیں ہوتا۔ وہ تو مدینہ منورہ میں مدفون ہے۔ اس وجود مبارک کا قیامت
 سے پہلے زندہ ہو کر قبر سے نکلنا محال ہے۔ پھر عالم مثال میں مشاہدہ
 سے یہ بھی ثابت ہوا۔ کہ ایک شخص کا ایک رات اور ایک وقت
 میں مختلف ملکوں میں مختلف آدمیوں کو خواب میں دکھائی دینا ممکن بلکہ
 امر واقع ہے، اصلی وجود کا تقسیم ہو کر ایک وقت میں بہت سے
 آدمیوں کو خواب میں ملنا ناممکن ہے۔ پس اس بناء پر پیغمبر خدا
 کا حقیقی وجود مبارک کی مثال و صورت متعدد آدمیوں کو ایک وقت
 میں خواب میں ملنا تو ہو سکتا ہے! لیکن اصل وجود کا قبر سے نکلنا
 پھر اس کا ایک سے زیادہ اور متعدد بن جانا محال اور ممنوع
 ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال اور نبوت کے
 نور سے آپ کا پہرہ جلوہ گراندہ ترمذی تازہ تھا۔ اسی طرح آپ کے
 وجود الہی میں شفقت اور نرمی نہایت درجہ تک موجود تھی؛

شرکاءِ کائنات کے شہادت کی فضیلت

آیت نمبر ۱۶۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
 حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ يُلْقِي الرِّسَالَاتِ لَكُمْ رِسَالًا وَسُورَةً تُوْبَهُ عِنْدَ تَعَالَى لَوْ كُنْ بِر
 اپنا احسان بتلاتا ہوا فرماتا ہے۔ اے لوگو! تمہارے پاس ایسے
 پیغمبر تشریف لائے ہیں، جو تمہاری جانوں میں سے ہیں۔
 یعنی آدمؑ کی اولاد سے، جو تمہیں ضرر یا تکلیف آئے
 ان پر گراں آمد شاق گزرتی ہے۔ یعنی تمہارے بڑے ہمدرد
 ہیں اور تمہارے نفع آمد آسانی کے خواہشمند ہیں۔ مومنوں
 کے ساتھ شفقت کرنے والے سران ہیں۔ اس آیت میں
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤف اور رحیم کے اسماء سے یاد کیا
 گیا ہے۔ رؤف، رأفت سے بالفتح کا صیغہ ہے، رحیم رحمت
 سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ جو صیغے بالفتح کے وزن پر
 آتے ہیں اور کثرت کے معنی ظاہر کیا کرتے ہیں اور صفت
 مشبہ کا صیغہ اپنے موصوف سے ہمیشہ صفت کو قائم رکھنے
 کے لئے آتا ہے اور بالثمنین جار مجرور جو جملہ اسمیہ سے
 ملتا ہے۔ مقدم ہے مفید صر ہے جس کے معنی خصوصیت

کے ہیں۔ پس ترجمہ یہ ہوا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص مومنوں
 کے ساتھ ہی پیار کرنے والے اللہ ہمیشہ بہت رحم کرنے والے
 ہیں۔ یہ آپ کی شفقت و پیار اور اسلامی طریقہ مومنوں کے
 ساتھ ہی خاص تھا جس میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں۔ ورنہ
 لُبَّأَشْفَقْتِ و پیار تو کافروں سے بھی تھا۔ حتیٰ کہ ان کافر
 دیکھ کر ان کی ہمدردی کی خاطر اتنا غم کرتے کہ آپ کی جان
 پر شاق گذرتا اللہ خدا تعالیٰ کو تسلی دینی پڑتی۔ فَرَايَا تَعَلَّكَ بَايِعًا
 نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ (سورہ کہف) تَعَلَّكَ بَايِعًا نَفْسِكَ أَنْ
 لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (سورہ شعراء) یعنی کافروں کے ایمان نہ لانے کی
 وجہ سے شاید آپ اپنی جان کو ہلاک نہ کر دیں۔ ہمیں اس
 امر کا اعتراف ہے۔ کہ تمام انبیاء و علمائے امتوں کے ساتھ پیار
 کرتے تھے۔ لیکن اس آیت میں آپ کا خاصہ یہ ہے کہ
 آپ کی صفت میں یہ دو نام اشتراک لفظی کے طور پر
 فرمائے گئے۔ اور اس ترکیب کے ساتھ مذکور ہیں۔ جیسا کہ
 حق سبحانہ تعالیٰ اپنے وصف میں فرماتے ہیں۔ یہی آپ کی
 خاص فضیلت ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَعَرُوفٌ رَّحِيْمٌ بے شک
 اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ خدا
 تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں لفظی مشارکت
 تو بے شک ہے۔ لیکن درحقیقت ان میں بڑا فرق ہے۔

کیونکہ خدا تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں قدیم اور غیر محدود و بے مثل ہے، پس خدا تعالیٰ کا رُفُوفِ الرَّحِيمِ ہونا اور غیر محدود یعنی کسی گروہ کے ساتھ خاص نہیں اور اس کی کوئی حد بھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اور بے مانند ہے، بخلاف نبی کہ آپ بوجہ مخلوق اند انسان ہونے کے حادث یعنی اپنے پیدا ہونے سے پیشتر موجود نہ تھے۔ اس طرح آپ اپنے انتقال اور موت کے بعد عالم برزخ میں فردوسِ اعلیٰ میں آپ کی روح مبارک مسکن پذیر ہے۔ پس آپ کا رُفُوفِ الرَّحِيمِ ہونا قدیم نہیں بلکہ حادث ہے، اس طرح محدود اور ایک گروہ سے خاص ہونے کی وجہ سے بے مثل نہ رہا۔

یاد رکھنا چاہئے کہ مشارکت لفظی سے مشارکت ذاتی لازم نہیں آتی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے۔ کہ بعض الفاظ قرآن و حدیث میں جو خدا کے اوصاف میں ذکر کئے جاتے ہیں۔ وہی الفاظ بعض جگہ انبیاء اور ملائکہ پر بھی بولے گئے۔ بلکہ بسا اوقات کفار پر بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ پس الفاظ کے اعتبار سے خدا اور اس کی مخلوق انبیاء و ملائکہ اور کفار کو اوصاف میں برابر و مساوی سمجھنا غلط ہے۔ بلکہ ایسے الفاظ جس ذات پر اطلاق کئے گئے ہوں۔ ان کا وہ مفہوم لینا چاہئے۔ جو اس کی ذات کے نشانِ شان ہو۔ مثلاً خدا کے حق میں ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورہ نحل رکوع ۶) حنیف علی اللہ علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے

عزیز علیہا، خدا کے حق میں ہے **إِنَّ رَبِّي مَعِيتُ كَرِيمٌ** (سورہ نمل
 رکوع ۳۶) تحقیق میرا رب بے پرواہ بزرگ عزت دار ہے۔
 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہے **إِنَّمَا لَقَوْلُ رَسُولٍ**
كَرِيمٍ (سورہ تکوین) تحقیق یہ قرآن رسول بزرگ، عزت دار کا
 قول ہے۔ کفار کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو ان کے
 سروں پر پانی بہا کر تو بیجا کہا جائے گا۔ **ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ**
الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (سورہ دخان) یہ عذاب چکھ بے شک تو دنیا میں ست
 غالب اور عزت دار بنا ہوا تھا۔ سو خدا کے عزیز کریم ادب نبی
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز کریم اور کافر کے عزیز کریم ہونے میں بڑا
 فرق ہے۔ اب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور رحمت مومنوں کے ساتھ خصوصیت کے
 طور پر کس طرح وقوع پذیر ہوتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے۔
 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی مقروض فوت ہو جاتا تو بیت المال
 سے اس کا قرضہ ادا فرماتے۔ اس کا ترکہ اس کے وارثوں کو
 دیتے۔ اور خود نہ لیتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر زیر آیت البنی ادلی ما ہنوبین
 سورہ احزاب اور بخاری کتاب التفسیر، مقروض کو جو بحالت قرضہ حاصل
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازہ پڑھنے سے محروم رہتا تھا، اپنی
 عمر سے اس کا قرضہ ادا کر کے اس کے سر سے حقوق
 العباد کا بوجھ اتارنا، رحمت بسیار اور شفقت کی بہتوں

ویل اور اعلیٰ نظیر ہے۔ بے شک رافت اور رحمت
 کے نام سے بہ ہیئت ترکیبی پکارا جانا آپ ہی کی
 خاص فضیلت ہونی چاہئے تھی۔

احادیث میں ایسے اور نظائر بھی ملتے ہیں۔ رافت
 اور رحمت کی فضیلت آپ کے اخلاق جمیلہ کی تمہید
 ہے۔ چونکہ آپ میں اخلاق عظیمہ و شامل حسنہ انتہائی
 درجہ تک پائے جاتے تھے۔ اس میں آپ میں شفقت
 اور جہربانی بہت زائد تھی۔

سید المرسلین ﷺ کے اخلاق حمیدہ کے فضائل

آیت نمبر ۱۰۱ - اِنَّكَ لَعَلَّ خَلْقٍ عَظِيمٍ (سورہ قلم ۱۴) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب الہی ہوتا ہے۔ تحقیق آپ بڑے خلق پر قائم و ثابت ہیں۔ خلق کے معنی طبعی عادت جس میں تہذیب، حسن ادب، مخالفوں کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے ان کو سعادت کرنا خدا کی خلقت کے ساتھ ہمدردی وغیر خواہی اور حیا وغیرہ، ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام میں بے شک اخلاق حمیدہ اور تہذیب وغیرہ سب سے اتم موجود تھی۔ لیکن جس قدر یہ اخلاق عالیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں طبعی طور پر پائے جاتے تھے۔ وہ کثرت اور عظمت کے اعتبار سے بہت وسیع تھے۔ کیوں کہ آپ کے خلق کی وصف عظیم لائی گئی ہے۔ اور کسی نبی کے خلق کی ایسی وصف قرآن و حدیث میں مذکور نہیں۔ لہذا آپ کو خاص طور پر باعتبار خلق عظیم کے بھی عظیم الشان شرف حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو خدا نے رسول بنا کر فرعون کے پاس تبلیغ کے لئے بھیجا۔ تو

ان کو خاموش ارشاد فرمایا فَمَوَدَّكُمْ قَوْلًا كُنَّا لَعَلَّهَا يَتَذَكَّرُ أَوْ
 یعنی رسدہ ظاہر یعنی تم دونوں فرعون کو نرم بات کہو۔ شاید
 کہ وہ نسبت پکڑے یا ڈرے۔ یہ آیت پتہ دیتی ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون کی طبیعت کو اپنی تسلیغ
 کہ کر نرم کیا۔ بخلاف بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ چونکہ سخن
 علم و ہمت اور شفقت کے معدن تھے۔ بوقت سختی کرنے
 کے آپ کو کہہ کر سخت کیا جاتا ہے۔ آپ کو ارشاد باری ہے
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاَعْلَمْ أَنَّكَ عَلَىٰهِمْ رَحِيمٌ (سورہ بقرہ ۱۹)
 اور ان سے جہاد کرو اور ان پر سختی بھی کرو۔ بنی
 صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں علم اور شفقت اور ہمت بہ نسبت
 غائب کے غالب تھا۔ اس لئے آپ کی طبیعت مبارکہ حضرت
 موسیٰ و ہارون کے برعکس تھی۔ نا فہم۔

سیدنا ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی
 اللہ عنہا کی خدمت میں عرض کیا: یا ام المؤمنین! مجھے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کی خبر دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی
 اللہ عنہا فرمائی کہ تم قرآن نہیں پڑھا کرتا؟ میں نے کہا کیوں نہیں! یعنی
 پڑھتا ہوں۔ فرماتے کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن قرآن
 تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر کثیر میں زیر آیت مذکورہ بالا اس
 حدیث کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت

طور پر نرمی و شفقت اور علم کا منبع ہونے کے اپنی طبیعت
 مبارکہ کو قرآن کے احکام کے مطابق کر لیا کرتے تھے، جیسا
 کہ ظالموں سے مقابلہ کرنا، زانیوں، فسادپلوں، شرابیوں، شریروں
 وغیرہ کو سزا دینا اور ضعیف مسلمانوں کو ان کے ظلم و فساد اور
 شرارت سے محفوظ کرنا یہ مخلوق عظیم کی اعلیٰ قسم ہے کیونکہ
 ایسے موقع پر بڑے لوگوں کی برائیوں کا سدباب نہ کر کے
 نرمی سے ہی کام لینا مخلوق عظیم کی نوع اور اچھی عادتوں
 کی قسم نہیں ہوتی۔ بلکہ اس وقت ایسی عادتیں اخلاق
 ذمہ اور عاداتِ رذیلہ و قبیحہ میں شمار ہوں گی۔ تاہم آپ
 میں پیدائشی طور پر اس قدر نرمی اور حلم تھا کہ آپ نے
 کبھی اس امر کا جو آپ کے متعلق ہو۔ کسی سے انتقام ربدلہ
 نہیں لیا۔ مگر خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کا ازکاب کرنے
 والوں سے ان کی گوشمالی کرتے ہوئے خدا کے لئے بدلہ
 ضرور لینے رنجاری و مسلم، عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدِمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ عَشْرًا مِائِينَ فَمَا قَالَ لِي أُمَّتٌ وَلَا لِيَمْ صَنَعَتْ
 وَلَا آتَا هَذِهِت رنجاری مسلم، حضرت انسؓ کہتے ہیں۔ میں نے
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دس سال خدمت کی آپ نے مجھے
 کبھی آف تک نہ کہا اور کبھی یہ بھی نہیں فرمایا کہ تو نے
 یہ کام کیوں کیا۔ اور نہ ہی یہ فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں

کیا۔ محاسن و اخلاق میں انبیاء میں سے کوئی آپ کا مثل نہیں
 حضرت انس فرماتے ہیں كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَب
 لُوكُلٍ سَبَّهَتْ اِجْمَاعًا اِخْلَاقِ كَيْفَ مَا لَكَ نَحْنُ حَضْرَتِ
 ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اس باحیا کنواری لڑکی سے جو اپنے پردہ
 میں محفوظ رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی زیادہ
 صاحب حیا تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودہ کو اور لعنت کرنے والے اور گالیاں دینے
 والے ہرگز نہ تھے۔ آپ زہر و ملامت کے وقت غلطی کرنے
 والے کو صرف اتنا ہی فرما دیتے۔ اس کی پیشانی خاک آلود
 ہو، اسے کہا ہو گیارہ بخاری، مشکوٰۃ فی اخلاقہا و شائلہ، کتب احادیث
 میں اس مضمون کی بکثرت احادیث مذکور ہیں (دیکھو مشکوٰۃ کا
 باب نمبر ۱۰۰۰۰ شائلہ ترمذی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلطی عظیم کی
 تلوار سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کے دلوں کو ایسا فتح کر لیا۔
 کہ ہزار ہا آدمی آپ کے جاں نثار ہو گئے۔ اور بعض نے
 جہاد اور موت پر آپ کی بیعت بھی کی۔ جیسا کہ بیعت رضوان
 میں ہوا۔

بیعت رضوان کا ذکر

آیت نمبر ۱۸۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ (سورہ فتح) اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت آپ کا شرف ظاہر کرنے کے لئے یوں فرماتا ہے۔ اے رسول! بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ سوا اس کے نہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ مبايعت کا مادہ بيع ہے۔ لغت میں مطلقاً اس کے معنی تبادلہ کے ہیں بشرطاً خرید و فروخت کے ہیں۔ غرض مبايعت میں کچھ لینا دینا ضروری ہے۔ بیعت شرعی اصطلاح میں اس عہد و پیمانہ کو بھی کہتے ہیں، جو اطاعت امام کے متعلق انسان اپنے نفس پر عائد کر لیتا ہے۔ اور وقام عہد کا التزام بھی اس لفظ کے اندر شامل ہے (رحمۃ للعالمین خصوصیت نمبر ۳۳ صفحہ ۱۰۰ جلد ۳) اس آیت کا ذکر خصائص النبی میں اس لئے کیا گیا ہے کہ اس سے خاص فضل و شرف محمدی کا ثبوت ملتا ہے۔ پچھلے یہ کہ قرآن مجید میں کسی نبی کی بیعت کا اولاً تو ذکر ہی نہیں اور نبی کی بیعت کو خدا نے اپنی بیعت قرار نہیں

یا۔ بخلات اس بیعت کے، چونکہ یہ بیعت نبی صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کی بڑی و اطہار جاہ کے لئے خدا کی مرضی سے ہوئی
 لہذا مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ کی طرح خدا تعالیٰ اسے
 اپنی طرف نسبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
 شرف و احترام کا اطہار کرتا ہے۔ بیعت کرنے والوں کو
 رتبہ حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بید اللہ فوق آیدہم سے
 کرتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر و کبیر وغیرہ میں ید کے معنی نعمت
 و احسان کے لکھے ہیں۔ پس معنی یہ ہوئے۔ کہ تم نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت جہاد پر کی ہے۔ یہ
 تمہارا احسان ہے۔ اور اس کے بدلہ میں جو تم پر فضل الہی
 ہوا۔ اور وہ نصرت جو تمہارے شامل حال ہوئی۔ تمہارے
 احسان سے برتر و اعلیٰ ہے۔ سوم یہ کہ اس بیعت قائمہ کے
 ذریعہ صحابہ پر جو اللہ کی طرف سے احسان ہوئے۔ ان کا ذکر
 مندرجہ ذیل آیت میں کیا گیا ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ
 الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
 فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَنجَاتٍ وَقَرَّبَهُمْ لِيَوْمِ
 يَأْخُذُوا بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا بلے شک اللہ تعالیٰ ان
 مومنوں سے راضی ہو گیا۔ جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت
 کرتے تھے۔ اور جو کچھ ان کے دلوں میں تھا۔ وہ اللہ نے

جان لیا۔ یعنی یہ لوگ صدقہ دل سے آپ کی اطاعت نہیں
 گئے۔ اور وفاداری میں ثابت نہیں گئے۔ غدار تھے۔ ان کے
 پس اس کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر تسلی بھیجی
 اطمینان اتارا۔ اور ان کو فتح قریب کا ثواب دیا۔ اور وہ
 حدیبیہ کی صلح جو اسی جگہ ان کے دشمنوں سے ہوئی تھی
 اور اس کے بعد قریب ہوا خیبر و مکہ کی فتح حاصل ہوئی
 یہ بیعت رضوان حدیبیہ کی زمین میں ہجرت کے پندرہ
 سال بیکر کے درخت کے نیچے کی گئی۔ تفسیر ابن کثیر ثوابت
 مذکورہ جلد ۱۴۰۲ ص ۱۸۱ ابن کثیر غزوہ حدیبیہ جلد ۱ ص ۱۸۱
 ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ بھی شامل تھے۔ صبح کے وقت انہوں
 کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو بھی کی تھی۔ اور حضرت
 بھی وہاں موجود تھے۔ بلکہ صحابہ انہوں نے ہی گفتگو کی
 کیا مشکوٰۃ باب التسلح و التباہج حضرت انس بن مالک کہتے ہیں
 کہ بیعت رضوان کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
 طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر بھیجا۔ اور لوگوں نے
 بیعت کر لی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا۔ اسے اللہ تعالیٰ جنت
 عثمانؓ اور اس کے رسول کی حاجت یعنی دین و دنیا
 کے لئے مکہ میں چلا گئے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
 دلوں ہاتھوں میں سے ایک کو دوسرے پر مارا یعنی حضرت

عثمان رضی کی طرف سے خود بیعت کر لی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت عثمان رضی کے لئے لوگوں کے ہاتھوں سے جو ان کے اپنی جاہلوں کے لئے ہی تھے بہتر تھا اور بہتر، ابن ہشام، تفسیر ابن کثیر تحت آیت مذکورہ (ترمذی، مشکوٰۃ باب مناقب عثمان رضی بخاری باب مذکورہ) یعنی جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے ثواب حاصل کیا۔ حضرت عثمان رضی کا ثواب ان سے بالا تر تھا۔ کیونکہ ان کے ہاتھ کے قائم مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا۔ اور بیعت کرنے والے پروردگار سے سو آدمی تھے اور بعض روایات میں پندرہ سو بھی آئے ہیں بخاری کتاب المنازی (از روئے آیت مذکورہ بالا بیعت رضوان کرنے والوں کو خدا کی جانب سے چار شاندار فضائل حاصل ہوئے۔ اول خدا کا ان پر راضی ہونا یہ بڑا عظیم الشان درجہ ہے۔ دوسرا ان کے دلوں پر تسلی کا اتارنا۔ تیسرا ان کو اس کے قریب ہی پر غنیمت و نفع کا حاصل ہونا۔ چوتھا ام معاویہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ حضرت حفصہؓ کے پاس یہ کہتے سنا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ ان میں سے کوئی بھی نار میں داخل نہیں ہوگا۔ انشاء اللہ صحیح مسلم جلد ۲ باب من فضائل اصحاب الشجرۃ) علاوہ انہیں قرآن کی اکثر آیات صحابہ کرام کے ایمان اور ان کے بلند پایہ ہونے کی شہادت دیتی ہیں

اس طرح ان کے مناقب و فضائل میں خصوصاً خلفاء اربعہ
 حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ کی
 شان میں جو احادیث صحیحہ کتب احادیث میں وارد ہوئی ہیں
 وہ تواتر معنوی کو پہنچ چکی ہیں۔ پس جس طرح نبی صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل و اشرف ہیں۔ اسی طرح
 آپ کے صحابہ کرام بھی ان کے صحابہ کرام سے افضل و بلند
 پایہ تھے۔ پس صحابہ کرام کو عموماً اور خلفاء اربعہ کو خصوصاً کافر
 یا منافق یا مرتد کہنے والا قرآن و حدیث کی تکذیب کر نیوالا
 ہے۔ اور قرآن و حدیث کا کذب، رسول کا کذب ہے۔
 پس ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔ صحابہ کرام کے
 دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے سلب سے ایسے
 پاک و صاف ہو گئے تھے۔ کہ ان میں ذرہ بھر بھی کوئی عیب
 نہ رہا۔ بلکہ ایمان اور یقین میں سب سے زیادہ سبقت
 لے گئے۔

سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ کا بیان

آیت نمبر ۱۹۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 الْكِتٰبِ وَ الْحِكْمَةِ رَسُوْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 پر ہماری آیات پڑھتے ہیں اور تمہیں پاک و صاف کرتے
 ہیں اور تمہیں کتاب و حکمت یعنی قرآن و حدیث سکھاتے
 ہیں۔ اس آیت میں یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا کا صیغہ ہے جس
 کا مصدر تزکیہ ہے۔ اس کے معنی پاک و صاف کرنے کے
 ہیں۔ ابن کثیر میں اس آیت کے تحت لکھا ہے۔ یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برے اخلاق اور جاہلیت
 کی عادات اور شرک وغیرہ سے پاک و صاف کرتے ہیں۔ اور
 ان کے نفوس کو گناہوں کے میل پھیل سے ستمرا کرتے
 ہوئے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف ہدایت کرتے ہیں
 قرآن مجید میں یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی
 نبی کی شان میں ذکر نہیں کیا گیا۔ لہذا آپ اپنی تعلیم کے
 ساتھ بذاتِ خود ہر عیب سے پاک و منزہ ہونے کے علاوہ
 آپ کے تزکیہ سے مومنوں کو بھی حصہ ملتا ہے۔ بیشک
 حضرت مسیح کی شان میں فَمَّا ذٰکِرًا رَّسُوْلًا مَّرِيْمًا لَمَّا هُوَ

یعنی حضرت بیسی پاک لڑکے ہیں۔ زکی اس کو کہتے ہیں جو خود منزہ اور عیب سے پاک ہو۔ بخلاف مزکی کے جو تزکی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اس کے معنی ہیں دوسروں کو بھی گناہوں کی میل سے مبرا و صاف کرنے والا جو اپنے تزکیہ سے کسی دوسرے کو بھی پاک و صاف کر دے وہ زکی سے بدرجہا افضل و اشرف ہوتا ہے۔ مزکی میں بہ نسبت زکی کے بہت زیادہ تزکیہ ہوتا ہے۔ تب ہی تو اس سے دوسرے لوگ حصریاب ہوتے ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقتبار مزکی ہونے کے تمام سے ارفع و فائق تر ہیں۔ چونکہ آپ جامع کلمات تھے۔ لہذا خدا آپ کو خطاب کرتے وقت آپ کے علم و نام کی بجائے ایسی وصف سے پکارتا ہے۔ جس سے آپ کی تشریف و تکریم ظاہر ہو۔

آیت نمبر ۲۔ یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
 یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو خطاب کرتا ہے۔ کہ اے رسول! جو کچھ خدا سے آپ کی طرف اتارا ہے وہ پہنچا دو۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ کا دستور ہے کہ اگر وہ انبیاء میں سے کسی کو مخاطب کرے تو اس کو اس کے اسم یعنی نام سے کر پکارتا ہے۔ یَا آدَمُ اسکن روضہ یقوہ اے آدم! ٹھہرنا

يَا ذُنُوبًا اٰهِيْطُ بِسَلَامٍ مِّنَّا (سورہ ہود) اے نوح! ہماری طرف سے سلامتی
 کے ساتھ اتر جا۔ **يَا اَبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ** عَنْ هٰذَا (سورہ ہود) اے ابراہیم!
 اس سے منہ پھیرے۔ **يٰمُوسٰى اِنِّىْ اصْطَفَيْتَكَ مِّنَ النَّاسِ**
 (سورہ اعراف) اے موسیٰ! میں نے تجھ کو لوگوں پر برگزیدہ کیا
 ہے۔ **يٰعِيسٰى ابْنَ مَرْيَمَ رَمَدْنَا لَكَ** اے عیسیٰ بیٹے مریم کے
 لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جاتا ہے تو آپ
 کے اسم مبارک یعنی محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر
 نہیں پکارا جاتا۔ بلکہ ایسے اوصاف علیہ سے اسم کے مقام
 پر رکھ کر پکارا جاتا ہے کہ اس سے آپ کا علیجاہ اور
 بلند پایہ معلوم ہو۔ مثلاً **يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ** (سورہ مائدہ) اے
 رسول پہنچا دو۔ **يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكٰفِرِیْنَ** (سورہ ہود) اے نبی!
 کافروں سے جہاد کرو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و
 نبوت کے کمالات و محاسن کاملہ کیفیت و کمیت کے اعتبار
 سے انبیاء سابقہ کی نسبت اکثر و اعلیٰ نہ ہوتے۔ تو آپ
 کو بھی ان کی طرح نام سے ہی خطاب کیا جاتا۔
 مخفی نہ رہے کہ موصوف کے نام کی تصریح کو چھوڑتے
 ہوئے اس کی تعظیم و تکریم اور بزرگی کے اظہار کی غرض
 سے اس کے ایسے صفات کمالیہ کو اسم کے قائم مقام رکھا
 جاتا ہے۔ جن سے مخاطب کے ذہن میں اس کے رتبہ

کا اظہار ہو۔ اور اس وقت موصوفت کا نام لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔

سوال

احادیث صحیحہ تمہارے مدعا کی مخالفت کرتی ہیں کیونکہ اکثر احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اِنَّ رَبِّيْ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنِّيْ اِنَّا قَضَيْتُ قَضَاءً فَاِنَّهُ لَا يَبْرُدُ (مسلم مشکوٰۃ باب فضائل بیانا) ارشاد الہی ہے۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک میں جب فیصلہ کروں۔ تو وہ رد نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی تقدیر نہیں مل سکتی۔ اسی طرح شفاعت کی حدیثوں میں بھی مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اُمت کی شفاعت کریں گے۔ آپ کو ارشاد خداوندی ہوگا۔ يَا مُحَمَّدُ اِذْفَعْ دَاۤءَ نَسَاۤءِكَ عَادُوۡهُ اِذْبِيۡنَ اِنَّہٗ بِہٖ سِیۡ اِحَادِیۡثٌ ہِیۡنَ۔ جن میں اسمی خطاب کی تشریح ہے۔ جمیع اہل اسلام کا غیبت ہے۔ کہ حدیث صحیح مرفوع قولی ہو یا نسلی یا تقریری وہ خدا کی وحی ہے۔ پس جب حدیث وحی الہی ہوتے کے بہوجب قرآن کے مساوی ٹھہری۔ تو اس میں دیگر انبیاء کی طرح اسم مبدک سے خطاب ہوتا ہے۔ پس تمہارا صفاقی خطاب کے خاصہ ہونے کا جو مدعا تھا۔ اس کی نفی ہو گئی۔ اور خاصہ

کی نفی اس فضیلت کی بھی نفی کرتی ہے۔ جس صورت میں یہ خاصہ نہ رہا۔ تو ہو فضیلت اس سے ثابت ہوئی تھی وہ بھی چلی گئی ہے۔

جواب

بے شک ہمارا ایمان ہے۔ کہ حدیث صحیح مرفوع وحی الہی ہونے میں قرآن کے برابر ہے۔ لیکن قرآن بوجہ چند خصوصیات کے حدیث پر فوقیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور رسول ہونے کے علاوہ خصوصیات قرآنیہ و حدیثیہ کی بناء پر انبیاء عظام پر فضیلت و برتری رکھتے ہیں۔ قرآن مجید خدا کا لفظی اور معجزانہ کلام ہونے کی وجہ سے بے مثل ہے اور حدیث میں یہ وصف پائے نہیں جاتے۔ پس جب قرآن کا حدیث پر فائق و برتر ہوتا ذہن نشین ہو چکا تو اس امر کو بھی یاد رکھنا چاہئے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت نبی اور رسول ہونے کے خصوصیات مقصدہ کے علاوہ تمام انبیاء کے برابر ہیں پس بموجب اس کے جس طرح ان کو نام سے خطاب کیا گیا ہے آپ کو بھی اس سے حصہ ملنا چاہئے تھا۔ خدا نے وہ خطاب جو آپ کو دوسرے نبیوں کے برابر کرتا تھا۔ اس کو حدیث میں جگہ دے دی۔ اور دوسرا خصوصیت کا

مذکورہ بالا خطاب جو اوصاف کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کو قرآن میں جو اعلیٰ درجہ کی وحی ہے جگہ دے دی، اور موزوں بھی یہی تھا۔ کہ افضل صفت کو فائق تر وحی میں جگہ دی جائے خدا تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و عادات اور لباس وغیرہ کے احترام و تکریم میں فرماتا ہے۔

آیت نمبر ۲۱۔ **يَا أَيُّهَا الْمَرْسَلُ قَدْ آتَلَ الْأَقْبَلَا (سورہ منزل) اے کپڑے اوڑھنے والے رات کو اٹھ، تفسیر میں کثیر اور جامع البیان میں اس آیت کے منزل کے معنوں میں ناگم و بھی لکھا ہے۔ پس معنی یہ ہوئے کہ اے کپڑا اوڑھنے والے سوئیوالے، قرآن کے حافظ و قادی۔ سورہ منزل سے پہلے جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا۔ وہ تو یقیناً آپ کو حفظ بھی تھا اور پڑھا بھی کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کو **يَا أَيُّهَا الْمَرْسَلُ** وحی نازل ہوئی۔ تو آپ اس حالت میں کپڑا پہن کر سوئے ہوئے تھے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا الْمَرْسَلُ** اے لابس الدثار یعنی لے لباس پہننے والے، دثار اس لباس کو کہتے ہیں۔ جو بالوں پر پہنا جائے اور جسم پر بھی لگے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس نیند اور عادات مبارکہ خدا کے نزدیک اعلیٰ مقام اور بلند پایہ نہ رکھتا۔ تو وہ آپ کو بوقت وحی ان حالات سے مخاطب ہی نہ کرتا پس وحی کی یہ خصوصیت آپ کے ارفع الدرجات ہونے کی شہادت دیتی ہے اور حضور کی دعا کے ساتھ بڑے بڑے اہم امور میں تبدیلی بھی کی گئی +**

بیتِ کعبہ میں سے اسلئے اللہ علیہ السلام کے شرف

کا اظہار اور حرمین کی فضیلت!

آیت نمبر ۲۲۔ حضرت برادرؓ کا بیان ہے۔ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے۔ تو آپ نے بیت المقدس کی طرف سولہ یا سترہ مہینے نماز پڑھی۔ اور رسولؐ یہ دوست رکھتے تھے۔ کہ ان کو کعبہ کی طرف پھیر جاوے یعنی خدا تعالیٰ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم کرے۔ پس اللہ نے یہ آیت اتاری۔ تَدْرِي تَقَلَّبُ فِي السَّمَاءِ فَلَنُرِيَنَّكَ قِبَلَهُ تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ رِجْزًا لِّبَنِي آدَمَ (یعنی اے رسول! ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار پھرتا دیکھتے ہیں۔ پس آپ جس قبلہ کو پسند کرتے ہیں۔ ہم یقیناً آپ کو اسی کی طرف پھیر دیں گے۔ پس بوقت نماز اپنے منہ کو مسجد الحرام بیت اللہ کی طرف پھیر لیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور آپ اسی امر کو دوست رکھتے تھے۔ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ پھر وہ ایک صحابہ کی جماعت پر

جو انصاف تھے گزرا، وہ اس وقت عصر کی نماز کے رکوع میں
 تھے۔ اور ان کا منہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ پس اس
 نے گواہی دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عصر
 کی نماز پڑھ کر آیا ہے۔ اور بے شک آپ کو کعبہ بیت اللہ
 کی طرف منہ پھیر کر نماز پڑھنے کا حکم مل گیا ہے۔ وہ
 اس سے سن کر رکوع کی حالت ہی میں کعبہ شریف کی
 طرف پھر گئے۔ (حدیث صحیح حسن، ترمذی کتاب التفسیر سورۃ
 البقرہ) حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور انس بن مالکؓ کہتے
 ہیں۔ کہ جس وقت صحابہ کو کعبہ بدلنے کی خبر دی گئی
 وہ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ پس یہ سن کر وہ رکوع
 کی حالت میں ہی بیت المقدس سے پھر کر کعبہ کی طرف
 متوجہ ہو گئے (صحیح مسلم جلد اول کتاب المساجد باب کعبہ) اس اختلاف
 کی تطبیق اس طرح ہے۔ کہ جن لوگوں نے فجر کی نماز میں
 کعبہ بدلنے کی خبر سنی وہ مسجد قبا میں تھے۔ جو مدینہ منورہ کے
 قریب ہی ایک جگہ ہے۔ اور حضرت برادرؓ والا واقعہ
 جس میں عصر کی نماز کا ذکر ہے۔ اس سے الگ تھا اور
 قبا کا ذکر حضرت عبداللہ والی حدیث میں بھی موجود ہے
 پس الگ الگ واقعہ کی صورت میں اختلاف نہ رہا۔
 مسلمانوں کو خیال کرنا چاہئے۔ کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی سنت کی اتباع میں یکے مضمبوط و سرگرم تھے۔ سنت پہنچ جانے کے وقت ہی عمل میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ حال کے مسلمانوں کو بھی صحابہ کرام رضہ کی طرح سنت کی تابعداری میں مشغول ہو جانا چاہئے۔ تحفۃ الاعدوی میں بحوالہ طبری حضرت براذرہ کی حدیث کے ماتحت حضرت ابن عباس رضہ کی حدیث نقل کی گئی ہے۔ جس سے مذکورہ بالا حدیثوں کا مطلب کھل جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضہ کہتے ہیں۔ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں یہود کی کثرت تھی۔ اور وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خدا نے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیا۔ پس یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قبلہ کی طرف موافقت دیکھ کر تہایت خوش ہوئے۔ آپ کو سزا پہنچنے اسی حالت میں گزر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی تھی۔ کہ آپ کو بیت اللہ کی طرف جو حضرت ابراہیمؑ کا قبلہ تھا۔ نماز پڑھنے کی اجازت ہو جائے۔ خدا سے دعا کرتے ہوئے آسمان کی طرف نظر کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ اور مندرجہ بالا آیت کو اتارا۔ اور بیت المقدس کی بجائے آپ کا قبلہ بیت اللہ مقرر کیا گیا۔ پھر امام احمد کی روایت جو انہوں نے بھی حضرت ابن عباس رضہ سے کی

ہے۔ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بیت المقدس کی طرف
 ہی نماز پڑھتے رہے۔ حالانکہ کعبہ وہاں موجود تھا۔ پس مدینہ
 میں آکر اللہ تعالیٰ نے تاکیداً بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے
 کا دوبارہ حکم فرمایا۔ ان سب حدیثوں میں اس امر کا ثبوت ملتا
 ہے۔ کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا خدا کا ہی حکم تھا۔
 اس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہیں۔ جیسا کہ بعض کا خیال
 ہے۔ پھر آپ کی دعا سے خدا تعالیٰ نے بیت المقدس کو نسخ کرتے
 ہوئے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اگر نبی صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم اپنے اجتہاد اور اختیار سے ہی قبلہ مقرر کر سکتے۔ تو
 آپ کو بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف متوجہ ہونے
 میں خدا سے دعا کرنے اور اجازت کی انتظاری کی کیا ضرورت
 تھی۔ قبلہ کی طرف نماز پڑھنا بھی قیام و رکوع اور سجود کی طرح
 فرض ہے۔ اور فرض اجتہاد و اختیار سے نہیں بنایا جاتا۔ اس
 کے لئے نص قطعی اور خدا کے حکم کی ضرورت ہے۔ خیر یہ مسئلہ
 تو ضمناً آ گیا۔ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف و اکرام
 کا استدلال بیان کرتے ہیں۔

حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں۔ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم سے پوچھا۔ کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی
 گئی۔ آپ نے فرمایا۔ مسجد الحرام بیت اللہ میں نے پھر عرض کیا

کہ اس کے بعد پھر کون سی مسجد بنائی گئی۔ آپ نے فرمایا۔
 مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس میں نے کہا ان کے درمیان کتنا
 عرصہ تھا۔ آپ نے فرمایا چالیس سال کا۔ بخاری مسلم مشکوٰۃ باب
 المساجد بیت اللہ کے بعد مسجد اقصیٰ چالیس سال کے عرصہ
 میں بنائی گئی۔ اور اسے انبیاء علیہم السلام کا قبلہ بھی مقرر کیا گیا
 جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ خدا تعالیٰ
 نے ہزارہا انبیاء کے مقابلہ پر اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول
 فرماتے ہوئے آپ کا پسندیدہ قبلہ آپ کی مرضی کے موافق مقرر
 کر دیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف و غائی مرتبہ ان سے زیادہ
 و فائق تر نہ ہوتا۔ تو ان انبیاء کا تقیم و معبوط قبلہ چھڑا کر آپ
 کا پسندیدہ قبلہ مقرر نہ کیا جاتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انبیاء
 سے اعلیٰ و اشرف ہونے کی تہمت دلیل ہے۔

علاوہ ازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطن عرب خصوصاً
 مکہ اور مدینہ کو جو مرتبہ و شرف حاصل ہے وہ کسی نبی کے
 وطن یا شہر کو نہیں ملا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل
 دونوں نے جب مکہ میں کعبہ کو تعمیر کیا۔ تو دونوں نے نبی صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش و نبوت کے لئے خدا سے دعا مانگی
 کہ اے اللہ! مکہ والوں میں ایک رسول ان کی نسل ہی سے
 بعثت فرما رسول بقرہ اس دعا کے سبب سے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے لئے کی گئی۔ مکہ کو وہ شرف حاصل ہوا۔ جو دنیا میں کسی شہر کو حاصل نہیں ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں مکہ کو نرم بنایا گیا (دیکھو سورہ ابراہیم) اور حضرت ابراہیمؑ کے عہد میں ہی حج شروع ہوا۔ (دیکھو سورہ حج) لیکن جب بیت المقدس کو تعمیر کرا کر کعبہ کو قبلہ مقرر کیا گیا۔ تو مکہ و کعبہ کی وہ قدیم فضیلت لوگوں کے دلوں سے اٹھ گئی۔ کیونکہ قبلہ کا بڑا شان ہوتا ہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے بیت المقدس کو منسوخ کرا کر کعبہ کو قبلہ مقرر کیا گیا۔ تو اس کی قدیم فضیلت کو جو زائل ہو چکی تھی۔ دوبارہ فروغ ہوا۔ پس مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے سبب عالی مرتبہ حاصل ہوا۔

اعتراف

اگر یہ دعوات صحیح ہے۔ تو معراج کی رات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہ مکہ سے ہی آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ کیوں آپ کو براق پر سوار کر کے بیت المقدس پہنچایا گیا۔ اور پھر وہاں سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ مسجد اقصیٰ کو کعبہ پر شرف حاصل ہے۔

جواب

اس کا یہ ہے۔ کہ آپ کا جہان معراج مکہ میں ہجرت سے پہلے وقوع پذیر ہوا۔ اور اس وقت بیت اللہ قبلہ نہ تھا۔

قبلہ تو ہجرت کے بعد مقرر کیا گیا۔ جیسا کہ ابھی ثابت ہو چکا
 ہے۔ بیت المقدس کی طرف لے جا کر آپ کو اس لئے
 آسمان پر پڑھایا گیا۔ کہ اس عہد میں وہ انبیاء اور ان کی امتوں
 کا قبلہ تھا۔ اور قبلہ کو غیر قبلہ پر بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ اگر کعبہ اس
 عہد میں قبلہ ہوتا۔ تو آپ کو وہاں سے ہی آسمان پر چڑھایا
 جاتا۔ فانہم دوسرا درجہ مدینہ منورہ کا ہے۔ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کا دارالہجرت ہے۔ وہاں بھی مکہ کی طرح قرآن و حدیث نازل
 ہوتا رہا۔ پھر وہ مکہ کی طرح حرم بھی ہے۔ جیسا کہ اکثر احادیث
 صحیحہ میں اس کے حرم ہونے کا صاف صاف ذکر ہے۔ پھر
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لئے برکت کی دعا
 بھی فرمائی۔ میو یہ بھی فرمایا۔ کہ مدینہ میں لوگوں کے لئے زندگی
 بسر کرنا بہتر ہے۔ کاش کہ لوگ اس بات کو جانتے۔ میو یہ
 بھی ارشاد فرمایا۔ کہ جو شخص مدینہ میں تکلیف اور مصیبتیں
 برداشت کرتا ہوا زندگی بسر کرے گا۔ قیامت کے دن میں
 اس کی گواہی دیں گی۔ اور سفارش بھی کروں گا۔ یہ تمام
 احادیث صحیحہ اسحاق مستہ کی روایات مشکوٰۃ کے باب حرم المدینہ
 میں مذکور ہیں۔ پھر مدینہ منورہ کو ایک خاص مرتبہ یہ ملا ہے۔
 کہ اس میں میدانِ سلیمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہیں۔ آپ کی قبر
 تمام انبیاء علیہم السلام کی قبور سے بلند پایہ و اعلیٰ ہے۔ دارالحی

نے متصل اسناد کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت کعب بن
 اجبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ وہاں
 اور لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت کعب نے کہا کہ ہر روز
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر ستر ہزار فرشتے نازل ہوتے
 ہیں۔ وہ اپنے پرروں سے قبر مبارک کو ڈھانپ لیتے ہیں،
 اور صاف کرتے ہیں۔ آپ پر سداۃ پہنچاتے ہیں۔ پھر وہ
 شام کے وقت پتے چماتے ہیں، پھر دوسرے دن ان کی
 بجائے اور ستر ہزار نازل ہو کر وہی کام کرتے ہیں۔ جو
 پہلوں نے کیا۔ یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک چھٹ
 کر اس سے آپ کے زندہ ہو کر پھرنے یعنی قیامت تک جاری
 رہے گا۔ آپ ستر ہزار فرشتے ہیں زندہ ہو کر اپنا انجیل مسطور
 سے ملاقات کریں گے۔ (مشکوٰۃ باب ما لکم اللہ فیہ بعد موتہ) حضرت
 کعب کا بیان ایک واقعہ کی خبر ہے جو اہل ہماز سے من نہیں
 سکتا، اگر یہ غلط ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین
 یا دیگر صحابہ و تابعین جو اس وقت وہاں موجود تھے، ضرور
 اس کی تردید کر دیتے۔ چونکہ انھوں نے سکوت فرمایا لہذا
 یہ واقعہ ان کے نزدیک بھی درست اور مقبول تھا۔ حضرت
 انس کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
 مسجد اقصیٰ اور میری مسجد جو مدینہ میں ہے۔ ان دونوں

میں ایک نماز پڑھنے کا پچاس ہزار نماز کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور مسجد الحرام یعنی بیت اللہ میں ایک نماز ادا کرنے کے بدلے ایک لاکھ نماز کا ثواب عطا کیا جاتا ہے اور جتنا مشکل ہے اتنا جتنا مسجد نبوی اور بیت المقدس نماز کے ثواب میں برابر ہیں بیت المقدس کو مسجد نبوی جیسی فضیلت اسلئے حاصل ہوئی کہ حضور نے صبح کی رات کو پیش امام ہو کر تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔

یعنی پر حج کرنا تو فرض ہے۔ لیکن نبی کی مسجد اور بیت المقدس دونوں کی زیارت کرنا اور انہیں نماز پڑھنا سنت ہے۔ مسجد نبوی کے نائز کو آپ کے روزہ اطہر کی بھی زیارت ہو جاتی ہے۔ اسلئے کہ وہ مسجد نبوی کے ساتھ ایسا ملا ہوا ہے گویا کہ اس کی ایک جزو ہے اللہ تعالیٰ معصیت کو بلکہ ہر مسلمان کو حج بیت اللہ اور مسجد نبوی و روزہ اطہر اور بیت المقدس کی زیارت نصیب کرے، آمین اللہ تعالیٰ ہم پر بہت بڑا فضل اور احسان کیا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے تمام انبیاء و ملائکہ کا مہید بنا دیا ہے۔ اور رسول اکرم پر بے حد احسان ہے کہ آپ نے بڑے بڑے مصائب برواشت کر کے ہمیں صراط مستقیم پر چلایا اور ہماری غیر خواہی و ہمدردی والدین سے بھی زیادہ کرتے تھے ہم پر آپ کے احسان کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور وہ آپ کی اتباع اور آپ پر صلیاۃ و سلام پہنچانے سے ادا ہو سکتا ہے۔

درود شریف اور اس کے فضائل

آیت نمبر ۲۲۔ خدا فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى
 الرَّسُوْلِ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا (سورہ احزاب) بے
 شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے
 لوگو! جو ایمان لائے ہو۔ تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔
 ف۔ صلوٰۃ کے معنی لغت میں دعا اور رحمت و برکت ،
 تنظیم ، ثناء حسن یعنی اچھی صفت اور پاکیزگی کے ہیں ، تفسیر ابن
 کثیر جامع البیان تحت آیت مذکورہ ، حاشیہ معکواۃ ، باب صلوٰۃ النبی
 و تحفۃ الاحوذی کتاب التفسیر سورہ احزاب جلد ۴م آیت مذکورہ میں
 صلوٰۃ کی نسبت اللہ ، فرشتوں اور ایمانداروں کی طرف ہے۔
 فرشتوں اور ایمانداروں کی نسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے
 دعا کے معنوں میں استعمال کرنا صحیح ہے۔ بخلاف اللہ کے کہ
 اس کی طرف ان معنوں میں اس کا استعمال و فسوب عمل
 ہے۔ کیونکہ اس کی دو شکلیں ہیں۔
 شق اول دعا وہ شخص کر سکتا ہے۔ جس سے پہلے کوئی
 حاکم قاهر و جبار موجود ہو اور اس سے ڈر کر اس کی بدگاہ

میں درخواست کی جائے۔ چونکہ خدا تعالیٰ ہُوَ الْأَوَّلُ یعنی قدیم ہے اس سے پہلے کسی حاکم کا ہونا تو درکنار ادنیٰ ہستی بلکہ کوئی چیز بھی موجود نہ تھی۔ پس بموجب اس کے خدا تعالیٰ کا کسی سے دعا و التجار کرنا محال و ممنوع ہوا۔

شوق ثانی دعا وہ شخص کر سکتا ہے جس میں کوئی عجز ہو۔ چونکہ خدا تعالیٰ اس سے مہل و منزہ ہے۔ بلکہ عزیز، ہر چیز پر غالب اور غنی ہے۔ لہذا اس کا کسی سے دعا کرنا محال ہوا اور مطابق قانون میزاج و منطبق یہ حال مندرجہ ذیل حال کو لازم کرتا ہے۔ وہ یہ کہ صلوة کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو۔ تو ایسے مقام پر اس کا دعا کے معنی میں مستعمل ہونا محال ہے۔ البتہ یہ لفظ اس وقت اپنے دوسرے معنی دے گا۔ جس کی تفصیل یہ ہے۔ کہ خدا کے نبی پر صلوة بھیجنے کے یہ معنی ہیں، کہ وہ آپ پر رحمت و برکت کی بارش کرتا ہے۔ آپ کی پاکیزگی دنیا میں ظاہر کرتا ہے اور حسن ثنائی یعنی اعلیٰ ترین اوصاف، آپ کا بلند پایہ فرشتوں کے سامنے بیان کرتا ہے، فرشتوں کو بھی حکم کیا، کہ آپ کو ایسے اوصاف سے یاد کریں، اور خدا سے دعا بھی کریں، کہ وہ آپ کا بلند پایہ ان کے ہاں بیان کرتا ہے، خدا اور اس کے فرشتے آسمان میں آپ پر صلوة بھیجتے رہتے ہیں اور زمین والے مومنوں کو بھی حکم دیا، کہ وہ بھی آپ پر صلوة و سلام بھیجا کریں، تاکہ آسمان و زمین والوں کا آپ کی تعریف پر اتفاق ہو۔ (تفسیر ابن کثیر زیر آیت مذکورہ) یہ اثرن اور بالآخر خصوصیت

ہے۔ کہ ازل لکھے قرآن و حدیث کے کسی دوسرے نبی میں نہیں پائی جاتی۔ سلام و صلوات کو ہر نماز کے آخری التیمات میں وجہ کر دینا تاکہ کوئی مومن اس نعمت عظمیٰ سے محروم نہ رہے۔ امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبل اور امام ابو یوسفؒ وغیرہ کے نزدیک نماز کے آخری التیمات میں ورود پڑھنا فرض ہے۔ اس کے دلائل کتب احادیث اور تفسیر ابن کثیر تحت آیت مذکورہ میں موجود ہیں۔ جنوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر احادیث میں اس کی فضیلت پر زور دے کر مومنوں کو اس کی طرف راغب کیا کہ وہ اس کے وظیفہ میں زیادہ اور کثرت سے شوق رکھیں۔ فرمایا مجھ پر ورود یعنی سلام بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ دس بار رحمت بھیجتا ہے۔ اور دس گناہ معاف کرتا ہے۔ اور اس کے دس درجے بلند کئے جاتے ہیں۔ رسائی مشکوٰۃ باب الصلوٰۃ علی النبیؐ علاوہ ازیں تارک کے لئے نعمت و عید بھی فرمائی۔ تاکہ مومن ترک بھی نہ کریں اور ڈر کر ہمیشہ یہ وظیفہ جاری رکھیں۔ فرمایا۔ وہ نخیل ہے جس کے سامنے میں ذکر کیا جاؤں تو وہ مجھ پہلا سلام نہ بھیجے (ترمذی صحیح حسن غویب) یہ لکھنے سے ہم نہیں رک سکتے۔ کہ تمام اسلامی علماء اور طلباء کی نسبت اہل سنت و الجماعت اہلحدیث کے علماء اور طلباء رضی اللہ عنہم

آلہ وسلم پر اس قدر درود پہنچاتے ہیں، اور اس کا وظیفہ بھی
 کثرت سے کرتے ہیں، جس کی کوئی حد نہیں۔ ان کے
 مدارج میں بہ نسبت دیگر فنون کے علم حدیث پر بہت زور
 دیا جاتا ہے یعنی اس کو بکثرت پڑھا جاتا ہے۔ کتب احادیث
 کا دورہ اور سبق پڑھنے کے وقت بکثرت سلام اور صلوة
 کا آواز بلند ہوتا ہے۔ ہر حدیث کے شروع میں نبی صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام مع درود کے لکھا ہوا ہے۔ مثلاً قال رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمعت النبی صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض حدیثوں میں آپ کا نام بہ نسبت ایک
 بار کے بہت دفعہ مذکور ہوتا ہے اور مدارس میں طلباء کی
 تعداد بکثرت ہوتی ہے اور نوبت بہ نوبت سبق حدیث پڑھتے
 ہیں۔ علاوہ ازیں جب استاد اور شاگرد کے درمیان محققانہ
 طور پر مناظرہ شروع ہوتا ہے۔ تو ان کی زبان سے اثنائے
 گفتگو میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مع درود کے جاری ہوتا
 ہے۔ یہ اس گروہ کی خصوصیت ہے، کثرت صلوة و سلام
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنے سے دوسرے جملہ گروہ محروم ہیں
 و ذالک الفضل من اللہ

اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل
 ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر

کے فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا۔ اس سے ان کی فضیلت
 اور شرف کا اظہار تھا لیکن خدا تعالیٰ نور اس سجدہ میں شریک
 نہ تھا۔ محض فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور سجدہ بھی ایک بار
 ہوا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اس کے مقابلہ میں
 صلوات عطا ہوئی۔ اس میں فرشتوں کے ساتھ مومنوں اور
 خدا کا بھی اشتراک ہے اور ہر وقت پڑھا بھی جاتا ہے
 جیسا کہ آیت مذکورہ میں يُصَلُّونَ مضارع کے صیغہ سے اس
 کا ثبوت ہم پہنچتا ہے۔ فانہم۔ ماسوائے اس کے مخالفین
 اسلام خصوصاً پادری فنڈر صاحب کا اعتراض جو انہوں نے
 میزان الحق میں کیا ہے۔ ہم ناظرین کے ذہن نشین کرنا
 چاہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ مسلمان اپنے نبی
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات پہنچاتے ہیں۔ جس کے معنی دعا
 و استغفار کے ہیں۔ پس جو نبی اپنے اقبیوں کے استغفار
 کا محتاج ہے۔ اس کا دعوائے گنہگاروں کے شفیع ہونے کا
 کیسے ہو سکتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ تمام انبیاء و پیغمبر
 معصوم ہوتے ہیں۔ لہذا وہ اقبیوں کے استغفار کے ہرگز
 محتاج نہیں۔ بلکہ اس کے معنی تعظیم، رحمت، ثناء، حسن
 برکت کے ہیں۔ جیسا کہ اوپر گزرا، پس اللہم صلی علی محمد
 کے یہ معنی ہوئے کہ مومن اللہ تعالیٰ سے بصورت صلوات دعا

کرتے ہیں۔ کہ اے اللہ! نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوجہ ثناء حسن
 اور پاکیزگی وغیرہ کی رو سے آپ کی شریعت دنیا میں تباہ
 قیامت باقی رکھ۔ آپ کی عظمت اور شرف کو دنیا میں
 مشہور کر، اور اسی طرح قیامت میں آپ کو امتیوں کے شفیع
 ہونے کی وجہ سے آپ کے شرف کو سب سے مافوق ظاہر کر
 اور آیت مذکورہ بالا کا سیاق و سباق بھی اس معنی پر دلالت
 کرتا ہے۔ کیونکہ آیت کے ماقبل و مابعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ جس کی بناء پر مخالفین اسلام
 کا نبی پر طعن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بصورت صلوة
 تعظیم دی۔ کہ آپ کی تعظیم مخالفین کے سامنے حسن ثناء
 و پاکیزگی اور عیب سے سالم ہونا دلائل کے ساتھ ثابت کر کے
 ان کے منہ بند کریں۔ چنانچہ اہل اسلام نے ان کے مطامع
 کے جواب میں بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ یاد ہے
 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے وہ دین لائے ہیں۔
 جس کی رات بھی دن کے مثل سورج کی طرح روشن ہے
 آپ نے مومنوں کو بدیعیہ اسلام ظلمت کفر سے نکال کر صراط
 مستقیم، نور ہدایت، نجات اور جنت کی راہنمائی کی یہ مومنوں
 پر نبی کا بڑا احسان ہے۔ اللہ نے اس احسان کا شکر ادا
 کرنے کے لئے مومنوں کو سلام اور صلوة کا وظیفہ سکھایا۔ اگر

میسائی لوگ دود پر اعتراض کرتے وقت انجیل کا مطالعہ کر لیتے۔ تو شاید یہ بیجا طعن نہ کرتے۔ چنانچہ حضرت مسیح کی سکھائی ہوئی دعا مندرجہ ذیل ہے۔

تم اس طرح دعا مانگا کرو کہ اے ہمارے باپ تو آسمان پر ہے۔ تیرا نام پاک مانا جائیے۔ تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسی آسمانوں پر پوری ہوتی ہے۔ زمین پر بھی ہو۔ (متی ۶: ۹) اگر کوئی مخالف اس دعا پر اعتراض کرتا ہو ایہ کہہ دے کہ یہ عجیب خدا ہے جو اپنے بندوں کی دعا کا محتاج ہے۔ اگر وہ اس کے لئے دعا نہ مانگیں۔ تو نہ اس کا نام پاک مانا جاتا ہے۔ اور نہ ہی اس کی بادشاہت آتی ہے اور اس کی مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے۔ زمین پر پوری نہیں ہو سکتی، پس ایسا خدا جو اپنے بندوں کی دعا کا محتاج ہے۔ اس کو عیسائیوں کے سوا کون خدا مان سکتا ہے۔ فافہم۔

یاد رہے کہ مشکوٰۃ کے باب الصلاة علی النبیؐ اور ابن کثیر تحت آیت زیر بحث اکثر احادیث صحیحہ مذکور ہیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ سے سوال کیا۔ کہ سلام کو ہم جانتے ہیں۔ لیکن خدا آپ پر اور آپ کی اولاد پر کسب میں صلوة پہنچانے کا حکم

کرتا ہے ہم آپ پر کس طرح صلوات پہنچائیں۔ آپ نے مندرجہ ذیل
 درود سکھایا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
 اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى
 مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ
 اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ۔ یعنی اے اللہ! آپ پر درود بھیج یعنی آپ
 کی عظمت کو دنیا میں ظاہر کر اور آپ کی آل پر بھی۔ جیسا کہ
 تو نے صلوات بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر تحقیق
 تو تعریف کیا ہوا بزرگ ہے۔ اے اللہ! برکت کر محمد پر
 اور ان کی آل پر جیسا کہ برکت کی تو نے حضرت ابراہیم
 علیہ السلام اور ان کی آل پر تحقیق تو تعریف کیا ہوا بزرگ
 ہے۔

بعض احادیث میں ان الفاظ کے ماسوا کچھ زائد الفاظ بھی
 آتے ہیں اور بعض میں کم، احادیث کے تمام صیغوں پر
 نظر ڈالنے سے یہ امر آفتاب تاباں کی طرح ظاہر ہوتا ہے
 کہ ان میں اللہ کو مخاطب کیا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کو فائب۔ جیسا کہ درود کے ترجمہ سے ظاہر ہوتا ہے۔
 یعنی اے اللہ! محمد پر درود بھیج۔ علاوہ ازیں وہ چھوٹا سا
 درود جو حدیثوں کے شروع میں آتا ہے۔ اِسْ مِیْنَ اللّٰهِ
 رَسُوْلٍ وَّوَدُوْلٍ كُوْنُوْا كُوْنُوْا كُوْنُوْا كُوْنُوْا كُوْنُوْا كُوْنُوْا
 رَسُوْلٍ وَّوَدُوْلٍ كُوْنُوْا كُوْنُوْا كُوْنُوْا كُوْنُوْا كُوْنُوْا
 رَسُوْلٍ وَّوَدُوْلٍ كُوْنُوْا كُوْنُوْا كُوْنُوْا كُوْنُوْا كُوْنُوْا
 رَسُوْلٍ وَّوَدُوْلٍ كُوْنُوْا كُوْنُوْا كُوْنُوْا كُوْنُوْا كُوْنُوْا

اللہ آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجے۔ یہ تو وہ صلوٰۃ مستنویٰ ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ لیکن اس کے مقابلہ میں اہل بدعت اور شرک پسندوں نے ایسا درود اختراع کیا۔ جو شرعیت کے سراسر خلاف ہے۔ یعنی نبیؐ کو مخاطب اور اللہ کو مخاطب کیا صَلَّوْا عَلَیْکَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلِّمْ عَلَیْکَ يَا حَبِیْبَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول! اللہ آپ پر درود و سلام بھیجے الصَّلٰوٰةُ وَ السَّلَامُ عَلَیْکَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول! آپ پر سلام و درود ہو۔ صَلَّی اللہُ عَلَیْکَ وَسَلِّمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلٰی اٰلِکَ یَا حَبِیْبَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول! اللہ آپ پر درود و سلام بھیجے اور اے اللہ کے حبیب! آپ کی آل پر۔ یہ خدا اور رسول کی صلوٰۃ کے خلاف اہل شرک و بدعت کی مسجدوں میں بعد از صلوٰۃ صبح اور مجلس میلاد میں رہو سراسر شرک و بدعت کی مجلس ہے۔ عموماً سرسلی آوازوں سے گایا جاتا ہے اور ترنم سے اس کی نغمہ سرائی کثرت سے ہوتی ہے۔ یہ درود کس طرح اور نذوق کا اختراع کیا ہوا ہے۔ جو پردہ اہل اسلام کا سخت دشمن تھا جس نے ایسا شرکی اور مخالف شرعیت درود اختراع کیا۔ جس سے جاہل مسلمانوں کی طبیعتوں کو اصل درود سے ہٹا کر بلکہ اس سے منکر کر کے شرک اور مخالفت درود کی طرف مائل کر دیا۔ احاذنا اللہ من ذالک

شرکائے ممالک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضائل

جن کا ظہور قیامت کو ہوگا

چونکہ اسلامی عقیدہ کے مطابق دنیا کے ختم ہونے کے بعد قیامت آنے والی ہے۔ لہذا ہم وہ خصوصیات پر ناظرین کرتے ہیں۔ جو فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ مرتبہ و شرف کو قیامت میں ظاہر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فضائل کی خبر قرآن و حدیث میں بیان تو کر دی ہے لیکن ان کا ظہور قیامت کو رونما ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے۔

آیت نمبر ۲۴۔ اِنَّا اَعْلَيْنَاكَ الْكُوثرَ (سورہ فرقان) اسے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر نوحی کے وزن پر ہے اور یہ وزن مہالغہ کے لئے آتا ہے۔ لفظ کثرت خود زیادتی کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ لیکن جب اسے مہالغہ کے وزن پر استعمال کیا جائے۔ تو اس کے معنی زیادتی پر اور زیادتی کے ٹھہرے۔ حضرت ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں۔ جو اللہ نے خصوصیت سے حضور

کو عطا فرمائی۔ اور جنت والی نہر بھی اسکی خیر کثیر سے ہے
 (بخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورہ کوثر جب بڑی کثرت اور خیر
 کثیر کے معنوں میں استعمال کیا گیا۔ تو مفسرین کے نزدیک اس
 میں بڑی وسعت ہے۔ پس باعتبار عموم کے بہت چیزوں کو
 شامل ہے۔ کوثر سے مراد اسلام بھی ہے۔ کوثر سے وہ
 فضائل کثیرہ اور محمد جمیلہ بھی مراد ہیں۔ جو فخر عالم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک میں داخل ہیں۔ کوثر سے مراد
 رسول بھی ہیں۔ یہ معنی صاحب صحاح اللغات نے لکھے ہیں
 (رحمة للعالمین جلد ۳ خصوصیت فیہ ص ۱۴ تا ۱۵) لیکن کوثر کے جو
 صحیح معنی حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ وہ ان سب سے بہت
 زیادہ صحیح اور یقینی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک
 وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ تھے۔ یہ ایک آپ
 کو اذگہ آئی۔ پس ناگہاں آپ نے ہنستے ہوئے آسمان کی طرف
 سراٹھایا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے ہنسنے کی کیا
 وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ابھی مجھ پر ایک سورت اتری
 ہے۔ پس آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ نے
 فرمایا۔ تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ
 اور اس کا رسول جانے۔ فرمایا وہ ایک نر ہے تب نے
 جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ وہ بہت ہی بھلائیوں والی

ہے۔ وہ ایک حوض ہے۔ جس پر قیامت کے دن میری
 اُمت وارد ہوگی۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی
 گنتی کے برابر یعنی بے شمار ہیں۔ پس کچھ آدمیوں کو اس
 سے دھکیل دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یا لب یہ میرے
 اُمتی ہیں۔ پس خدا فرمائے گا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ
 کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی نئی بدعتوں کو نکالا ہے
 اور امام احمد کی روایت میں فی الجنتا کا لفظ بھی وارد ہے۔

ابن کثیر تحت ایت مذکورہ دنیا میں جن لوگوں نے صحابہ رض اور ان
 کے شاگرد و تابعین اور ان کے شاگرد و تبع تابعین تین
 قرون کے بعد دین میں اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر نئے
 مسئلے ایجاد کئے اور ان پر عمل کرنا شریعت کی طرح ٹوٹا
 سمجھا۔ اور ان کے انکار پر ملامت کرنا شروع کیا۔ وہ لوگ
 اہل بدعت ہیں، اہل سنت سے خارج بلکہ ملعون ہیں
 ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جاہم کوثر سے محروم کرتے ہوئے
 رو کیا جائے گا۔ حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کہ میں ایک دفعہ جنت
 میں داخل ہوا۔ پس اچانک میں نے ایک نر کو دیکھا۔
 جس کے دونوں کناروں پر مونہوں کے نیچے نئے پس
 میں نے اس پانی کی طرف جو اس میں جاری تھا اپنے

ہاتھ کو قریب کیا یعنی اس میں ڈال دیا۔ پس یکایک اس میں خاص کستوری تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس نے عرض کیا کہ وہ کوثر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ آپ پر عطیہ و انعام کیا (جیسا کہ مسلم مستدرک الحدیث میں کثیرتاً مذکور ہے) ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کوثر وہ نہر ہے جو جنت میں ہے معراج کی حدیثوں میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اس میں داخل کر کے جبریل سے سوال کیا۔ اس نے اسی نہر کو کوثر بتلایا۔ اور وہی نہر قیامت کے دن بصورت حوض ہوگی۔ جس پر فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس سے پانی پینے کے لئے وارد ہوگی۔ علاوہ ازیں ابن کثیر میں اور بھی اکثر اس مضمون کی احادیث ہیں۔ کہ جن میں جنت والی نہر کا نام کوثر ہے، حتیٰ کہ کثرت طرق کی وجہ سے اس کو تواتر تک پہنچایا گیا ہے۔ جن سے قطعی علم کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حوض کوثر کی احادیث بھی اکثر ائمہ کے نزدیک متواتر ہیں (ابن کثیر تحت آیت مذکورہ) تفصیل اس اجمال کی یہ ہے۔ کہ جن حدیثوں میں یہ مذکور ہے۔ کہ وہ نہر جنت میں ہے۔ اسی طرح جن حدیثوں میں اس کا قیامت کے دن آنا مندرج ہے۔ وہ بھی متواتر ہیں۔ خشکوات کے باب بعض میں حوض کی تعریف میں اکثر احادیث مندرج ہیں جن

کا خداحہ یہ ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ میرا
 حوض ایلہ اور عدان کے علاقہ میں جتنا فاصلہ ہے۔ اس
 سے بھی بہت فرخ ہے۔ اس کا پانی برف اور دودھ سے
 زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور اس کی خوشبو
 کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور طیب ہے۔ اور اس
 کے برتن آبخوے جن سے امت کو پانی پلایا جائے گا
 وہ کثرت میں آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہیں جو
 شخص اس سے ایک مرتبہ پئے گا، وہ کبھی پیاسا نہیں
 ہوگا۔ یہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنی
 امت کو پانی پلانے کے لئے ہر نبی کو حوض ملے گا جیسا
 کہ حدیث میں ہے۔ حضرت سمرہؓ کا بیان ہے حضور نے
 فرمایا۔ بے شک ہر ایک نبی کو الگ الگ حوض ملنے والا
 ہے (ترمذی مشکوٰۃ فی الخیر الشفاہ) لیکن سابقہ انبیاء کے حوض نہ تو
 کوثر ہیں اور نہ ہی مذکورہ بالا اوصاف سے موصوف ہیں۔ پس
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوض اوصاف عالیہ سے موصوف ہونے
 کی وجہ سے سب کے حوض سے شاندار اور اعلیٰ مرتبہ کا
 ہے۔ اعلیٰ مرتبہ کی چیز بلند پایہ اشرف و اکرم ہی کو دی
 جاتی ہے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں فافہم

مقام محمود کا بیان

سورہ کوثر اور شفاعت کو مقام محمود جمع کرنے والا ہے
لہذا یہاں اس کا ذکر کرنا مناسب ہے۔

آیت نمبر ۲۵۔ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا رَسُوْلًا
بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت مرفقہ
سے مخاطب کرتا ہوا ارشاد فرماتا ہے۔ کہ آپ کا رب آپ کو
جلدی مقام محمود میں بھیجے گا۔ یہ ایک بشارت ہے۔ یہ
اُتدہ زمانہ میں واقع ہوگی۔ مقاماً جو بیعت کا ظرف واقع ہوا
ہے۔ یہ نکرہ ہونے کی وجہ سے غیر معین ہے۔ لیکن عس و
صفت سے نکرہ مخصوص ہو گیا۔ جس سے ایک خاص مقام
سمجھا جاتا ہے۔ مفسرین کی تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ
یہ مقام ہے۔ جس میں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی امت کے لئے شفاعت کریں گے (جامع البیان ابن کثیر تحت
آیت مذکورہ مفسرین کے اس قول کی احادیث تصدیق کرتی ہیں
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا۔ اِذَا نَسِنَ كَرِهَ شَخْصٌ يَّهِيَ الْاَلْحَمْدَ اَبْتِ هٰذِهِ الدَّسْوَةِ

الثَّامِيَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ اِبْنُ مُحَمَّدٍ الْوَسِيْلَةُ وَالْبَحْثُ مَقَامًا
 مُحَمَّدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ يَعْنِي اے اللہ! دعا پوری اور نماز قائم
 ہونے والی کے مالک، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور نصیحت
 عطا کر اور آپ کو مقام محمود میں جس کا تو نے وعدہ کیا ہے
 بھیج اس کے لئے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو
 جائے گی (بخاری، مشکوٰۃ باب فضل الازان) اس حدیث سے عین امور
 کا ثبوت ہم پہنچتا ہے۔ اول یہ کہ مقام محمود اور وسیلہ وہ
 الگ الگ مقام ہیں۔ دوم یہ کہ یہ عظیم الشان مقام سید
 الکونین افضل الخلاق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو عطا کئے جائیں
 گے۔ سوم یہ کہ مقام محمود کا وعدہ دیا گیا ہے۔ یہ آیت مذکورہ
 بالا کی طرف اشارہ ہے۔ اور شفاعت کا قرینہ ثابت کرتا
 ہے۔ کہ یہ جگہ قیامت میں آپ کو شفاعت کے لئے ملے
 گی۔ وسیلہ کا مقام محمود سے الگ ہونا مندرجہ ذیل حدیث
 سے ثابت ہوتا ہے وسیلہ جنت کی ایک ایسی منزل کا نام
 ہے۔ جو عسکر ایک ہی بندے کو ملتی اور وہ یقیناً سید البشر افضل
 الخلاق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم اذان سنو۔ تو جیسے
 گلے مٹوڑن کہتا ہے۔ تم بھی ویسا ہی کہا کرو۔ پھر مجھ پر درود
 بھیجا کرو۔ بے شک جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے

خدا اس کے بدلے اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے۔ پھر

میرے لئے اللہ سے وسیلہ کا سوال کرو۔ وہ جنت میں ایک منزل ہے۔ وہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندہ کے لئے ہی مقرر ہے۔ اور مجھے یقینی امید ہے کہ اس منزل کا مالک میں ہی ہوں گا۔ جو شخص میرے لئے اللہ سے وسیلہ کا سوال کرے گا۔ اس پر میری شفاعت حلال ہو جائے گی (مسلم مشکوٰۃ باب فضل الاذان) حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ قیامت کے دن لوگ دہشت اور خوف کی وجہ سے زانوئے کے بل گریں گے۔ ہر ایک اُمت اپنے اپنے نبی کی پیروی کرے گی۔ کہیں گے اے فلاں اے فلاں ہمارے لئے شفاعت کر، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سفارش پہنچ جائے گی پس اس دن اللہ آپ کو مقام محمود میں پہنچائے گا۔ (جہاں کتب التفسیر سورت بنی اسرائیل) یہ حدیث صحاح مطہرہ پر ثابت کرتی ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کے لئے مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ محدثین کا اصول ہے۔ کہ صحابی مکمل ایسی خبر جس میں اجتہاد کی مجال نہ ہو۔ اور اسرائیلیات سے بھی اخذ نہ کرے۔ وہ حدیث حکماً مرفوع ہوتی ہے۔ تفصیل یہاں اجمال کی یہ ہے۔ کہ ایسی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر صحابی بیان کرتا ہے۔ پس یہ حدیث بموجب اس کے بتلا

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی گئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا بیان ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے دن بیشک میں مقام محمود میں کھڑا ہوں گا۔ ایک انصاری صحابی نے عرش کیا۔ اے حضور! منقلم محمود کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا۔ جس وقت تمہیں پاؤں اور بدنوں سے نکلے اور بے تختہ کی حالت میں لایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرے گا کہ میرے خلیل کو لباس پہناؤ۔ پس ان کے لئے دو سفید کپڑے لائے جائیں گے، وہ ان دونوں کو پہن لیں گے۔ پھر وہ عرش کے سامنے بیٹھ جائیں گے۔ پھر مجھ کو لایا جائے گا، اور مجھے بھی لباس پہنایا جائے گا، اور میں بھی دونوں کپڑوں کو پہنوں گا۔ پس میں عرش کی وہی طرف ایک مقام میں کھڑا ہوں گا میرے سوا اس جگہ اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا پس پہلے اور پچھلے لوگ مجھ پر رشک کریں گے۔ پھر میرے اہلیوں کے لئے حوض کوثر کھولا جائے گا، یعنی اس کے پلانے کی اجازت دی جائے گی۔ پھر شفاعت کی اجازت ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر ابن کثیر تحت آیت مذکورہ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ مقام محمود عرش کے داہنی طرف ہے۔ وہ عالی شان جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے

خاص ہے۔ آپ کے اس مرتبہ کو دیکھ کر سب لوگ رشک کریں گے۔ اس لئے کہ اس مرتبہ عالیہ میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہو سکے گا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ مقام محمود میں جب آپ کو پہنچایا جائے گا۔ تو شفاعت سے پہلے آپ کو عرض کوثر پلانے کی اجازت دی جائے گی۔ تاکہ مومنوں کو گرمی کی شدت کی وجہ سے جو پسینہ جاری ہوگا۔ اس کی پیاس کو بجھا کر پھر شفاعت کی اجازت ہوگی۔ جس سے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ مقام محمود کے معنی تعریف کی ہوئی جگہ کے ہیں۔ یہ اس افضل نبیؐ کو موزون ہے۔ جس کا اسم مبارک اس نام کے مطابق ہو۔ یعنی محمدؐ تعریف کیا ہوا، اور احمد تعریف کرنے والا، محمد اس لئے کہ سابقہ انبیاءؑ کی کتب میں بھی آپ کے بشارات و محامد جمیلہ مذکور تھے۔ اور قیامت کے دن ان کا مرتبہ دیکھ کر لوگ بھی شوق سے آپ کی تعریف کریں گے۔ احمد اس لئے کہ آپ مقام محمود میں وقت شفاعت سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کریں گے۔ یہ مقام محمود اسی ذات مکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو موزون ہے۔ کہ قیامت کے

دن جس کے ہاتھ میں حمد کا چھنڈا ہوگا۔ آدم علیہ السلام
 اور اس کے ماسوائے سب اس کے نیچے ہوں گے۔
 سبحان اللہ! یہ کیسی ہی عالی شان مناسبت اور بڑا درجہ
 ہے۔ جو خصوصیت سے آپ ہی کو عطا کیا گیا ہے۔
 اہم مبارک محمد و احمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اللہ شفاعت
 کے لئے مقام محمود، زبان پر خدا کی حمد جاری، ہاتھ
 میں چھنڈا حمد کا یہ ایسی فضیلت مکرمہ و مشرفہ ہے۔ جو
 ہر امتی کے لئے خوشنودی و مسرت قلبی و فخر کا مقام ہے
 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے آیت مذکورہ میں جو مقام محمود ہے۔ اس کا یہ
 بیان کیا۔ کہ وہ ایسا مقام ہے۔ کہ جس میں میں اپنی امت
 کے لئے شفاعت کروں گا۔ (مسند احمد، تفسیر ابن کثیر)
 اس حدیث میں اس امر کی تصریح ہے۔ کہ جس جگہ
 فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں
 گے۔ وہی مقام محمود ہے ؟

شفاعت کبریٰ کا بیان!

مقام محمود میں جو شفاعت کبریٰ ہوگی۔ اب اس کی کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے۔

آیت نمبر ۲۶۔ وَكَسُوْتُ يُعْطِيْكَ ذٰلِكَ فَتَرْضٰى رُوْحِىْ
 اے اللہ تعالیٰ سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دیتا ہوں اور فرماتا ہے۔ کہ آپ کا رب آپ کو وہ چیز عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آیت میں ان عطایا کا جن کا وعدہ دیا گیا ہے، ذکر نہیں۔ اس لئے بقول مفسرین اکثر عطیات کو آیت اپنی جامعیت کے لحاظ سے شامل ہے۔ ان میں سے بعض عطیات جن کی خوشخبری دی گئی تھی۔ آیت کے نزول کے بعد آپ کو دیئے گئے۔ اور بعض قیامت کو دے کر آپ کی تفصیلت کا اظہار کیا جائے گا۔ ان میں ایک قبلہ کی تبدیلی ہے، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ دوم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی کثیر امت دی کہ آپ راضی ہو گئے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث سے اس امر کا

ثبوت بہم پہنچتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ ایک رات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی باتیں کیں۔ پھر ہم فجر کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا۔ آج رات انبیاء علیہم السلام کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ پس ایک بنی میرے پاس سے گزرا اس کے ساتھ صرف تین آدمی تھے۔ پھر ایک بنی گزرا جس کے ساتھ کچھ جماعت تھی۔ پھر ایک اور بنی گزرا جس کے ساتھ گروہ تھا۔ ایک بنی ایسا بھی گزرا جس کے ساتھ کوئی آدمی نہ تھا۔ یعنی دنیا میں اس پر کوئی ایمان نہ لایا۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کی جماعت تھی۔ جن کی کثرت کی وجہ سے مجھے تعجب ہوا۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ جواب میں کہا گیا کہ یہ آپ کا بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کی جماعت ہے میں نے کہا۔ میری امت کہاں ہے؟ جواب میں کہا گیا کہ آپ اپنی واہنی طرف نظر کیجئے گا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بڑی جماعت تھی۔ جس نے اپنی کثرت کی وجہ سے تمام آدمیوں کے چہروں کو ڈھانک لیا تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ

کیا آپ راضی ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا اے رب میں
 راضی ہو چکا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا۔ کہ اس جماعت کیساتھ
 ستر ہزار لیسے لوگ بھی ہیں۔ جو بغیر حساب کے جنت
 میں داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہؓ
 کو ارشاد فرمایا۔ تم پر میرا مال باپ قربان ہو۔ اگر تم سب
 ان ستر ہزار میں شامل ہونے کی طاقت رکھو۔ تو ان
 جیسا عمل کرو۔ اگر تم ان سے عمل میں کم رہ جاؤ تو
 تم ان سے نیچے کی جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم
 عمل میں ان سے بھی کم ہو جاؤ۔ تو سب سے بڑی جماعت
 عام جو کتاہوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان میں شامل ہو
 جاؤ۔ پھر میں نے اس جگہ آدمیوں کو دیکھا۔ جو کثرت کی
 وجہ سے بخش مارتے تھے۔ عکاشہ بن محسن کھڑا ہو
 کر عرض کرنے لگا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے
 لئے اللہ سے دعا کیجئے۔ کہ مجھے ان ستر ہزار میں شامل کر
 آپ نے اس کے لئے دعا کی۔ اس کے بعد ایک
 اور مرد کھڑا ہوا اور گزارش کرنے لگا۔ کہ حضور میرے
 لئے بھی اللہ سے دعا کریں۔ کہ مجھے بھی انہیں میں
 کرے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تجھ سے پہلے دعا کر چکا
 حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں۔ ہم آپس میں بات چیت

کرنے لگے۔ وہ ستر ہزار آدمی جو بغیر حساب کے جنت
 میں جائیں گے۔ وہی لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے
 اور انھوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا
 حتیٰ کہ ان کو اسی پر موت آگئی۔ پس جب ہماری
 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچیں تو فرمایا۔ کہ ستر
 ہزار وہ لوگ ہیں جو شریکہ دم اور منتر نہیں کراتے،
 اور بیماری کے وقت اپنے آپ کو آگ سے وارغ نہیں
 لگواتے اور سفر کے وقت جاہلیت کی طرح ٹنگن مٹاتے
 ہوئے اپنی داہنی طرف سے جاوڑ نہیں اڑاتے اور
 اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسری روایت
 میں یہ بھی ذکر آیا ہے۔ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پرچھا
 کہ آپ راضی ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر
 آپ کو حکم ہوا کہ اپنی بائیں طرف نظر کریں پس میں
 نے نظر کی تو یکایک ایک اتنی بڑی جماعت ہو کناروں
 پر پھیلی ہوئی تھی دیکھی۔ اس نے کثرت کی وجہ سے
 آدمیوں کے چہروں کو ڈھانک رکھا تھا۔ پس خدا کا ارشاد
 ہوا۔ کہ آپ راضی ہو گئے ہیں؟ میں نے عرض کیا۔
 کہ ہاں راضی ہو چکا ہوں۔ اس حدیث کا اسناد صحیح
 ہے۔ مسند احمد تفسیر ابن کثیر تحت آیت **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ**

آیت مذکورہ کے ماتحت اور بھی بہت سی احادیث ہیں۔
 اس حدیث سے مندرجہ ذیل امور کی وضاحت ہوتی
 ہے۔ اول یہ کہ یہ منظر آپ کو خواب میں دکھایا گیا۔ دوم
 یہ کہ بشارت مبارکہ جس میں آپ کو تمام انبیاء مع اپنی
 امتوں کے دکھائے گئے۔ آپ کی امت سے زیادہ افضل
 و اعلیٰ تھی جو باعتبار درجات کے تین گروہوں پر منقسم تھی۔
 پہلا گروہ ستر ہزار جو بلا حساب جنت میں جاویں گے اور
 وہ متوکلیین ہیں۔ دوسرا گروہ اہل ظراب، تیسرا گروہ اہل
 الاوق یہ دونوں گروہ اتنے لاتعداد اور بے شمار تھے۔ جن کی
 کثرت سے تمام انبیاء کی امتوں کے چہرے چھپ گئے۔ سوم
 یہ کہ خدا تعالیٰ باوجود علم رکھنے کے جسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
 آپ کی رضا کا استفسار کرتا ہے۔ اور ہر دفعہ جواب دیتے
 ہیں۔ کہ میں راضی ہو چکا ہوں۔

مغنی نہ رہے کہ تمام انبیاء کے سردار اور افضل نبی
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی تمام انبیاء کی امتوں میں
 سے افضل ہونی چاہئے۔ پس آیت کنتم خیر امتا یعنی تم
 سب امتوں سے بہتر ہو۔ اس کی تصدیق کرتی ہے اور
 اس حدیث میں مع دیگر احادیث کے آفتاب تاباں کی
 طرح روشن ہوتا ہے۔ کہ آپ کی امت تمام انبیاء کی

اہمتوں میں سے افضل و اکرم ہے۔ چہاں آپ کو اہمت
 نہ تھا کر راضی کرنا یہی آیت کے ساتھ اس کی مناسبت
 ہے۔ اور قیامت کے دن آپ اسی اہمت کی سفارش
 کریں گے۔ (عظیہ سوم) جامع البیان تحت آیت مذکورہ کے
 ہے کہ یہ آیت شفاعت کے حق میں ہے قیامت
 کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہمت کی سفارش کریں
 گے اور اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد بن
 علی بن حسین رضی کا ارشاد ہے کہ آیت *وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ*
گنہگاروں کو بخشش کی بشارت دینے میں اور اس کی
بڑی امید دلانے میں لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَتِي اللَّهُ يَعْنِي السَّارِعِينَ
 رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہئے۔ اس سے بھی زیادہ ہے
 یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا عطا ملے گا۔
 جس سے بہت گنہگار جہنم سے نجات پائیں گے۔ پھر
 آپ نے اپنے چچا محمد بن علی بن حنفیہ سے انہوں نے
 حضرت علی رضی سے حدیث سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے فرمایا۔ میں اپنی اہمت کی شفاعت کروں گا۔ حتیٰ کہ
 مجھے خدا پکارے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ راضی
 ہو چکے ہیں۔ پس میں عرض کروں گا۔ اے خدا میں راضی ہو
 چکا ہوں (کتاب التوحید ابن خزیمہ باب ذکر ارضاء اللہ فیہ) تمام عظیموں سے

بڑھ کر شفاعت کبریٰ کا عطیہ ہے جس کو حاصل کر کے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضاء کا اقرار کریں گے۔ دنیا میں نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گنہگار امت کا اس قدر غم اور فکر رہتا
 کہ ان کی ہمدردی و غمخواری میں کبھی کبھی آپ کے آنسو
 جاری ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو
 اس عطیہ کا وعدہ دے کر بشارت دے دی۔ کہ ہم آپ
 کو راضی کریں گے۔ جیسا کہ ذیل کی حدیث سے اس کی
 وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص
 کہتے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ جس
 میں حضرت ابراہیم ؑ کی خدا کے دربار میں بتوں کے بائے
 میں شکایت ہے۔ اے خدا ان بتوں نے بہت سے لوگوں
 کو گمراہ کر دیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ ؑ کا ارشاد اے اللہ
 اگر تو ان کو غلاب کرے گا۔ تو تیرے ہی بندے ہیں پھر
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ناری
 کرتے ہوئے دعا کی۔ اے اللہ! میری امت! اے اللہ!
 میری امت! اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا۔ کہ محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ حالانکہ تیرا رب جانتا ہے۔
 پس آپ سے دریافت کیجئے کہ آپ کے رومے کا کیا سبب
 ہے؟ پس جبریل آئے اور آپ سے سوال کیا آپ

نے اس کو اُمت کے غم کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر
 جبریلؑ سے ارشاد فرمایا۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
 جائیے اور آپ کو کہہ دیجئے۔ کہ خدا فرماتا ہے۔ ہم
 آپ کو اُمت کے بارے میں عنقریب راضی کریں گے۔
 آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ (مسلم مشکوٰۃ باب الجحش والشفاعت)
 دنیا میں جو آپ کو راضی کرنے کا وعدہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ
 قیامت کے دن آپ کو شفاعتِ کبریٰ عطا کر کے آپ
 کے غم کو جو اُمت کی خیر خواہی اور ہمدردی کی وجہ سے تھا
 دور کرنا ہوگا آپ کی اُمت کو جنت میں پہنچائے گا۔ مند
 احمد اور بخاری مسلم میں حضرت انسؓ اور ابو سہرہ رضی اللہ عنہما کی دو طویل
 حدیثیں ہیں۔ ہم بنظر اختصار مضمون مع بعض مقامات
 کی تشریح کے ان کا خلاصہ درج کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میں قیامت کے دن تمام انسانوں
 کا سردار ہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے مومنوں کو
 ایک میدان میں جمع کرے گا۔ اور سورج زمین کے قریب
 ہوگا۔ پس انسانوں کو غم اور تکلیف اس قدر پہنچے گی۔
 کہ وہ اس کی برداشت کی قوت نہ رکھیں گے۔ حضرت
 انس رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت جو مند احمد میں ہے۔ اس
 میں ہے۔ کہ آپ نے فرمایا کہ سورج کی گرمی کی شدت

کی وجہ سے آدمیوں کو اتنا پسینہ چلے گا۔ کہ ان کے منہ
 تک پہنچ جائے گا، اتنی گرمی اور پسینہ کے باوجود مومنوں
 کو صرف اتنی تکلیف ہوگی جتنی کہ دنیا میں زکام کی
 حالت ہے۔ لیکن کفار کو ہر طرف سے گرمی اور سوچ
 کی تپش ڈھانک لے گی۔ گویا کہ وہ مرنے کے قریب
 ہیں۔ پس مومنوں کو خدا تعالیٰ الہام کرے گا پس وہ مشغول
 کریں گے یہ کسوں نہیم کوئی شخص خدا کے ہاں سفارش کے
 لئے لے جائیں تاکہ خدا ہمیں اس جگہ کی تکلیف سے بچائے
 پس وہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے
 اور ان سے سفارش کی درخواست کریں گے۔ حضرت آدم
 فرمائیں گے۔ بے شک میرا رب آج ایسا غضبناک ہوا۔
 کہ اس سے پہلے اتنا غضبناک نہیں ہوا تھا اور اس
 کے بعد بھی ایسا غضبناک نہ ہوگا۔ پھر جنت سے پہلے
 کھانے کی غلطی کو جو ان سے سہوا ہوئی یاد کرتے ہوئے
 سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت
 نوحؑ پھر حضرت ابراہیمؑ اسی طرح حضرت موسیٰؑ ان
 کے بعد حضرت عیسیٰؑ خدا کے غضب سے ڈرتے ہوئے
 اور ان غلطیوں کی وجہ سے جو دنیا میں ان سے سہوا یا جہاناً
 وقوع پذیر ہوئی تھیں یاد کر کے سفارش کرنے سے انکار

کر دیں گے۔ آنحضرتؐ پھر سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کریں گے۔ تو نبی صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے گھر میں جو عرش کے نیچے ہے۔ جس کا نام
 مقام محمود ہے۔ تشریف لاکر خدا کو دیکھتے ہوئے سجدہ میں
 گر پڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپؐ پر اپنی محامد اور حسن ثناء
 کا الہام کرتا ہوا ایسا دروازہ کھولے گا۔ کہ اس سے پہلے
 کسی پر نہیں کھولا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی
 اجازت دے گا۔ اور آپؐ سے کہا جائے گا۔ سفارش کیجئے
 سفارش قبول کی جائے گی۔ پس فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی
 امتی کہتے ہوئے سجدہ سے سر اٹھائیں گے اور حکم ہوگا
 آپؐ کی امت میں سے ایسے آدمی جن کا حساب نہیں ہوگا
 ان کو جنت کے دروازے سے داخل کیجئے۔ آپؐ
 اسی وقت یعنی مقام محمود میں تین دفعہ پہلی بار کی طرح
 امت کی شفاعت کریں گے۔ حتیٰ کہ جس کے دل میں ذرہ
 بھر بھی ایمان ہوگا۔ وہ دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل
 کیا جائے گا۔ مگر وہ یعنی مشرک، منافق جن کے لئے قرآنی
 حکم کے بموجب ہمیشہ دوزخ میں رہنا مقرر ہو چکا ہے۔ وہ
 اسی میں نہیں گئے۔ احادیث مذکورہ کا حوالہ تفسیر ابن کثیر تحت آیت
 مذکورہ، علاوہ ازیں صحیح مستہ اور مسند امام احمد کتاب التوجید ابن

خزیمہ، مشکوٰۃ، باب الخوض والشفاعت، تفسیر ابن کثیر تحت آیت
 مقاماً محمداً، اکثر احادیث شفاعت عظمیٰ کے متعلق مذکور ہیں۔
 جن کو ملائے سے شفاعت کا مسئلہ تواتر تک پہنچ جاتا ہے
 جو قطعی علم کا نائدہ دیتا ہے۔ امام نووی نے شرح صحیح
 مسلم، باب اثبات الشفاعت میں ان احادیث کو متواتر لکھا ہے
 اہل سنت والجماعت کا مذہب بھی یہی ہے۔ کہ شفاعت عظمیٰ
 برحق ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ مندرجہ بالا احادیث کے
 مندرجہ ذیل امور کا ثبوت ملتا ہے۔

اول شفاعت، امت کے لئے خدا سے بخشش کی دعا کر
 کے ان کو سحقی اور عذاب سے نجات دلا کر جنت میں پہنچانے
 کا نام ہے۔

دوم شفاعت عظمیٰ صرف فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا حصہ
 ہے۔ آپ سے پہلے کسی شخص کو شفاعت کی جرأت نہیں ہو
 سکے گی۔

سوم مقام محمداً میں جا کر سجدہ میں گرنا اور خدا تعالیٰ کو دیکھنا
 اور خدا کی بے نظیر محامد عالیہ اور حسن ثناء سے اس کے غضب
 کو فرو کرنے اور اس کی رحمت کو غالب کرانے، تمام امت
 کو جنت میں داخل کرانے، بلکہ ان لوگوں کو جو گناہوں کے
 سبب دوزخ میں ڈالے گئے تھے۔ جنت میں پہنچانے کی

یہ خصوصیات معظمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہی ہیں۔ جن میں
 آپ کا کوئی شریک نہیں۔ حاکم کی غضبناکی کی حالت میں
 اس کے اقرباء میں سے اس کے ساتھ کلام کرنے کی وہی
 جرأت کر سکتا ہے۔ جو اس کے ہاں سب کے ذیادہ محبوب و
 حلیب ہو۔ اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اس شفاعت
 سے آپ کا سب سے افضل اور تمام آدمیوں کا سردار ہونا منکشف
 ہو جائے گا۔ ورنہ تمام آدمیوں کے سرتاج تو آپ دنیا میں ہی
 ہیں۔ حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 فرمایا اَنَا سَيِّدُ دُنْيَا اَدَمَ رَاوَدُوْكَ كِتَابِ النَّبِيِّ فِي اَوَّلِ اَدَمَ كِي اَوْلَادِ كَا سِرْدَارِ هُوَ
 اس حدیث میں آپ کا تمام انسانوں کا سرتاج ہونا علی الاطلاق
 مذکور ہے۔ جو آخرت اور دنیا دونوں کو شامل ہے۔ دنیا میں
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء کو بیت المقدس میں نماز پڑھانا۔
 آپ کے سید المرسلین اور امام اعظم ہونے کا بین ثبوت ہے۔
 جب آپ رسولوں کے سردار ہو گئے تو دوسرے آدمی جو ان
 سے امنا ہیں۔ ان سے آپ کا سرفراز ہونا بطریق اولی ثابت
 ہے۔ اگر کوئی مذکورہ بالا حدیث کی بنا پر یہ شبہ کرے۔ کہ آپ
 کو حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد پر تو بے شک سرفرازی ہے
 نہ حضرت آدم پر، تو اس کا ازالہ یوں ہے کہ حدیث کے ترجمہ
 میں گزر چکا ہے۔ کہ قیامت کے دن آپ سب لوگوں کے

سردار ہوں گے۔ جن میں حضرت آدمؑ بھی شامل ہیں۔ علاوہ آپ
 آپ کو محمد کاملہ اور حسن ثناء ہو بوقت شفاعت کریں گے۔
 اس کے سبب خدا کی طرف سے ایک حمد کا جھنڈا عطا کیا جائیگا
 حضرت آدمؑ اور سب انسان اس کے نیچے ہوں گے اور یہ
 امر ظاہر ہے کہ سپہ سالار کے ہاتھ میں ہی جھنڈا ہوتا ہے اور
 جتنے اس کے ماتحت ہوں۔ سب اس کے تابع اور مطیع
 ہوتے ہیں۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں حضرت آدمؑ کی ساری
 اولاد کا سردار ہوں گا۔ اس میں کوئی فخر نہیں اور حمد کا جھنڈا
 میرے ہی ہاتھ میں ہوگا۔ اور کوئی فخر نہیں۔ اس دن تمام
 پیغمبر حضرت آدمؑ اور اس کے ماسوا سب میرے جھنڈے
 کے نیچے ہوں گے۔ اور سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جس
 سے زمین پھٹے گی۔ یعنی میں قبر سے زندہ کیا جاؤں گا اور کوئی
 فخر نہیں! حدیث حسنہ جامع ترمذی کتاب التفسیر تفسیر سورۃ نبی السزلی، آپ
 کے جھنڈے کے نیچے انبیاء ہی ہوں گے، شیر بنی کو کوئی جگہ
 نہیں ملے گی۔ یہ حدیث بھی آپ کے سید المرسلین ہونے کی
 شاہد ہے۔ یہ جھنڈا حقیقی طور پر ہوگا نہ کہ مجازی، فخر عالم صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کی عادت تھی۔ کہ آپ جب خدا کے عطا کئے ہوئے فضل
 کو بیان کرتے تو **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** (سورہ الضحیٰ) یعنی اپنے

رب کی نعمت بیان کر کے بموجب خدا تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے اہمت کو اپنے فضائل کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔

امرچہارم، امام ابن خزیمہ نے کتاب التوحید میں یہ ثابت کیا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سفارش پہلی بار کریں گے۔ وہ خلقت کے پلصراط سے گزرنے سے پیشتر ہوگی۔ اور اس کی دلیل حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت حذیفہؓ والی باسناد حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا پس جب جنت قریب کی جائے گی تو مومن کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ حدیث مسلم کی جلد اول باب اثبات الشفاعت میں بھی ہے۔ چونکہ مومن پلصراط سے حسب اعمال گزر جائیں گے اور پلصراط دوزخ پر گاڑا ہوا ہوگا۔ کافر اور منافق بلکہ بعض گنہگار اور کبیرہ گناہ کے مرتکب مومنین بھی اپنے گناہ کے سبب دوزخ میں گریں گے۔ اور باقی شفاعتیں جن کا ذکر حدیث میں مذکور ہو چکا ہے۔ لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کے لئے ہوں گی۔ نیز پہلی دفعہ کی شفاعت اس میدان کی شدت سے بچانے اور خلقت کے درمیان حساب کر کے ان کا فیصلہ کرنے کے لئے ہوگی۔ جیسا کہ عنقریب آتا ہے اگرچہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی اہمت کے لئے شفاعت کریں گے۔ مگر یہی انبیاء کومع ان کی اہمت کے اس سے

بڑا فائدہ ہوگا۔ کیونکہ آپ کے بعد ان کے لئے بھی شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا اور وہ اپنی اپنی اُمتوں کے لئے شفاعت کریں گے۔ اس لئے تمام انبیاء آپ کی شفاعت کے محتاج ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا۔ کہ میں قیامت کے دن کھڑا ہو کر پلصراط پر سے گزرنے کے لئے اپنی اُمت کی انتظاری کروں گا۔ یا ایک حضرت عیسیٰ میرے پاس آ کر کہیں گے۔ اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب نبی آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اس لئے کہ آپ سے سوال کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام اُمتوں کے درمیان فرق کر دے یعنی ان کو الگ الگ گروہ بنا دے۔ پھر اللہ جہاں چاہے ان کو پہنچا دے ان کے لئے وہ جگہ بہت اچھی ہے۔ جہاں ان کو لکھراپا جائے گا۔ (مسند احمد تفسیر ابن کثیر تحت آیت متعاباً مجموعاً) اس حدیث میں بھی پلصراط پر سے گزرنے سے پیشتر کی شفاعت کا ذکر ہے۔ اور تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو کر خدا سے آپ کی شفاعت سے پہلے وہ شفاعت کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ بل بعد کو وہ بلکہ مومنین، علماء، شہداء، اور ملائکہ سب حسب

مراتب شفاعت کریں گے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث سے ظاہر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین گروہ شفاعت کریں گے۔ پہلے انبیاء ان کے بعد علماء پھر شہداء اور ابن ماجہ مشکوٰۃ باب الحوض والشفاعت) شفاعت کے مسئلہ میں فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فضائل و تشریفات اور تکریمات ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے بیان کی حاجت نہیں۔

بدنجم، خدا تعالیٰ شفاعت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت بخش کر اپنے وعدہ کے مطابق آپ کو راضی کریں گے اور آپ سے اس کا اقرار بھی کرایا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گزر چکا۔ سبحان اللہ! یہ مقام کیسا عظیم الشان و بلند مرتبہ ہے۔ جو تمام انبیاء پر آپ کو قائل کرنا ہے۔ ششم، فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر انبیاء و مومنین کی شفاعت قیامت کے دن صرف اہل اسلام مومنین مومنین کیلئے ہی ہوگی۔ اگرچہ وہ کبیر کے نزدیک اور ادنیٰ ایمان والے ہوں بخلاف جمیع کفار و مشرکین کے کہ وہ اس سے سرگز نفع نہ اٹھا سکیں گے بحکم لا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (سورہ مد) کفار کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے نفع نہ ہوگا۔ علاوہ ازیں قرآن میں اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار و مشرکین اور منافقین

کے لئے استغفار و دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

ہفتم، قرآن کریم دو قسم کی شفاعت کا ذکر کرتا ہے۔ ایک یہ کہ خدا تعالیٰ شافعیین کو اجازت دیگا۔ کہ وہ فلاں شخص یا فلاں گروہ کے حق میں شفاعت کریں جیسا کہ شفاعت کی احادیث میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ شفاعت مازوہ کا ارشاد فرماتا ہے **وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَحْبَبَ** (سورہ اہیاء) یعنی شافعیین کسی قسم کی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ مگر جس کے لئے اللہ پسند کرے اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے ہوں گے۔ دوسری شفاعت وہ ہے۔ جس کو کفار مکہ نے اختراع کر رکھا تھا۔ وہ اپنے معبودوں، بزرگوں، فرشتوں، انبیاء وغیرہ کی اس لئے پرستش کرتے تھے۔ کہ یہ خدا تو نہیں ہیں۔ لیکن خدا سے سفارش کر کے ہیں اس کا مقرب بنا دیتے ہیں۔ ہماری دعا سن کر خدا سے سفارش کر کے حاجتیں پوری کرادیتے ہیں۔ جیسا کہ زمانہ حال میں پیر پرست اور تمسک پرست لوگوں کا خیال ہے۔ ایسی شفاعت مخترعہ یعنی گھڑی ہوئی اور حقیقت شرک و کفر ہے۔ قرآن ہا بجا اس کا بطلان کرتا ہے **فَانفِمْ**۔

جس قدر قرآنی آیات کی تشریح و تفسیر میں احادیث گزر چکی ہیں وہ تو ناظرین دیکھ چکے۔ اب ان کے ماسوا خصوصیات معاشیہ کو ہا بجا ناظرین کیا جاتا ہے؟

احادیث نبویہ سے فضائل

یہ خصوصیات معظمہ بھی تین قسم پر مشتمل ہیں۔ اول وہ خصوصیات جن سے آپ کے کمالات و عمارت غالبہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پیشتر کے ثابت ہوتے ہیں دوم وہ خصوصیات مشرقہ جن سے آپ کی شاندار محامد حمیلہ کا دنیا میں ظہور ہوا۔ سوم وہ عظیم الشان بہت سی نعمت جو آپ کے ارفع الدرجات اور جامع کمالات ہونے کو قیامت کے دن آفتاب تاباں کی طرح اظہار و روشن کریں گے۔

خصوصیات معظمہ قسم اول۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لئے کس وقت نبوت واجب و مقرر ہوئی تھی؟ فرمایا اس وقت جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے یعنی ان کے جسم میں ابھی روح داخل نہیں ہوئی تھی (ہذا حدیث حسن صحیح ترمذی ابواب المناقب مشکوٰۃ باب فضائل نبینا) اس حدیث کو طبرانی نے کبیر میں ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ اور امام احمد نے بھی اور بخاری نے اپنی تاریخ میں اور حاکم نے

متدرک ہیں اس کو صحیح کہا ہے تفسیر الاکوذی کتاب المناقب جلد ۱۴ آدم
 علیہ السلام کے جسم میں روح داخل ہونے سے پیشتر خدا تعالیٰ کے
 علم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے نبوت کا ثابت ہونا عظیم
 الشان فضیلت و خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تاریخی طور
 پر تو پہلے حضرت آدم کے لئے نبوت ثابت ہوئی چاہے
 تھی۔ اور ان کے بعد اس نبی کے لئے جو ان سے بعد
 ہوا۔ پھر اسی طرح حسب زمانہ تمام انبیاء کے بعد پھر
 عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ثابت ہوئی۔ لیکن آپ کی
 پیدائش سے پہلے بلکہ حضرت آدم اور تمام انسانوں کی
 پیدائش سے قبل آپ کے لئے خدا کے علم میں ایسی نبوت
 عامہ کا ثبوت ہونا جس کے بعد قیامت تک کسی نئے نبی
 کی ضرورت نہیں کمال درجہ کی فضیلت ہے۔ اس لئے
 آپ اللہ کے نزدیک خاتم النبیین کہے ہوئے تھے۔ حضرت
 عرابس بن ساریہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان سناتے
 ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا اِنِّیْ رُحْمَا اللّٰهِ مَكْتُوْبٌ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ وَ
 اِنَّ اَدَمَ لَمَنْجَدٍ فِیْ رِطْبِیْنِهِ رُشْرَمُ سُنْتِ اِمَامِ اَحْمَدِ مَشْرُفَةُ بَابِ
 فضائل نبیاء بے شک میں اللہ کے نزدیک نبیوں کا ختم کر نیوالا
 لکھا ہوا تھا۔ حالانکہ حضرت آدم اس وقت اپنی مہمی میں ہی
 زمین پر ڈالے گئے تھے۔ یعنی ان کی پیدائش سے پہلے

تمام مخلوق میں جس قدر نبوت کا مرتبہ و عظمت ہے ایسا کسی کو درجہ نہیں ملا۔ شروع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا اور ختم بھی آپ ہی کیا گیا۔ ان حدوں عظیم الشان فضائل کو حاصل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تمام خلقت کے ستارچ ہوتے۔

اب ہم فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصیات مشرفہ کا ذکر کرتے ہیں جن کا ظہور دنیا میں ہوا۔ مشکوٰۃ کے باب فضائل نبینا میں بحوالہ صحیحین حضرت جابر سے روایت ہے۔ اور دوسری حدیث بحوالہ صحیح مسلم حضرت ابوسریحہ رضی اللہ عنہ سے ان دونوں حدیثوں کا ترجمہ مع مختصر تشریح کے درج ذیل ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے پانچ چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملیں۔ حضرت ابوسریحہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں فرمایا۔ کہ مجھے چھ چیزوں کے سبب پہلے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ سیدالکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں باستثناء بعض خصوصیات کے جو آپ سے پہلے بعض انبیاء میں پائے جاتے تھے۔ تمام انبیاء کے محاسن و کمالات موجود تھے۔ پھر ان کے بعد یہ خصوصیات جن کا ان حدیثوں میں ذکر ہے۔ سب آپ کی فضیلت

کی ثابت ہیں، یہ مسلمہ امر ہے۔ کہ جس وقت میں اپنے بھروسوں
 کے علاوہ بھی خصوصیات مشرفہ پائی جائیں۔ وہ ان سے برتر
 و افضل ہوتا ہے۔ جہاں خصوص پایا جائے۔ وہاں عموم بھی پایا
 جاتا ہے۔ پس جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خصوصیات معظمہ
 میں ثبوت پایا گیا۔ تو بالادنی تمام پیغمبروں کے کمالات و
 محاسن کا عموم بھی آپ میں شامل ہوا۔ پس اسے عموم و
 خصوص کی مثل سمجھنا چاہئے۔ پہلی چیز کہ جسے اگر ایک
 ماہ کی مسافت پر بھی ہوں۔ تو دشمنوں پر میرا رعب طاری
 ہو جاتا ہے۔ اس کے نشاۃ کتب سیر و احادیث میں دیکھنے
 چاہئیں۔ دوسری چیز ساری زمین میرے لئے مسجد اور
 پاکیزہ بنائی گئی ہے۔ جہاں کوئی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے
 بعض مقامات ایسے بھی ہیں، جہاں نماز پڑھنی حرام ہے
 حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ پاکیزہ کا مطلب یہ ہے۔ کہ
 عام حالات میں وضو و غسل پانی سے کیا جاتا ہے۔ لیکن
 اگر پانی نہ ملے۔ تو انسان تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔
 تیسری چیز میرے لئے غنیمت کو حلال کیا گیا ہے۔ جو پہلے
 کسی کے لئے حلال نہ تھی۔ بوقت جنگ جو مال دشمن پر
 فتح پانے کے بعد ہاتھ آئے۔ اسے غنیمت کہتے ہیں۔ ساری
 زمین کا مسجد بنایا جاتا، پانی نہ ملنے یا کسی اور عند پر تیمم سے

نماز ادا کرنا، غنیمت کا حلال ہونا، پہلے ایلیاء کی امتوں پر یہ
 احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس لئے ان کو سخت مصیبت
 و مشقت تھی۔ کہ مسجد کے سوائے وہ کسی جگہ نماز نہیں پڑھ
 سکتے تھے۔ اسی طرح بغیر پانی کے ان کو وضو اور طہارت حاصل
 نہ ہو سکتی تھی اور غنیمت کا مال بھی ان پر حرام تھا۔ بخلاف
 امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ اللہ تعالیٰ نے شفقت سے
 ان پر یہ سب چیزیں حلال کر دیں۔ یاد رہے کہ شرعی احکام میں
 سہولت ملنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے
 چوتھی چیز مجھے شفاعت کا منصب عطا کیا گیا۔ اس کا ذکر پہلے
 گزر چکا ہے۔ لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونبیاء میں بھی اپنی امت
 کے لئے استغفار و دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس قسم کی شفاعت
 کا ذکر قرآن و حدیث میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ **وَاسْتَغْفِرْ
 لَهُمُ الرَّسُولُ رُؤُوسِ الْمُؤْمِنِينَ** کے لئے رسول خدا سے بخشش طلب کریں
 آیت سے ثابت ہوتا ہے (سورہ نساء) پانچویں چیز پہلے نبی اپنی
 قوم کے لئے ہی خاص آیا کرتے تھے۔ مگر میں تمام دنیا کے لئے
 نبی ہو کر آیا ہوں۔ ابوہریرہ رضی والی حدیث میں ساتھ ہی یہ
 بھی وارد ہے، کہ میری ذات کے ساتھ بیویوں کو ختم کر دیا گیا
 ہے۔ چھٹی حدیث ابوہریرہ رضی والی روایت میں آپ کا یہ
 بھی ارشاد ہے۔ کہ میں جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہوں

اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام لفظوں میں نہایت مختصر ہوا اور اس کے معانی و مطالب بہت سے مفہیم پر شامل ہوں، قرآن مجید میں جامعیت بے مثل اور اعجازی طور پر پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ اس کا ذکر ہم نے اپنی کتاب برہان الحق میں کر دیا ہے اور نجیال مصنف رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ مصنف شرح تمسین کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام قدسی نظام میں بھی جامعیت پائی جاتی ہے۔ ساتویں چیز ابو ہریرہؓ کی دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ میں ایک وقت یسجد میں مشغول تھا۔ اس حالت میں میں نے اپنے تئیں دیکھا۔

زمین کے خزان کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں حضرت ثوبانؓ والی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ کو دو خزانے ایک سرخ اور ایک سفید عطا کئے گئے۔ مسلم مشکوٰۃ باب فضائل نبینا، یہ سات خصوصیات تمام انبیاءؑ پر ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و سرفرازی کی خبر و سے یہی ہیں اب ہم کو اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ زمین کے خزانے خواب میں ملنے سے کیا مراد ہے۔ علماء شارحین کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدین کے عہد میں جس قدر کفار پر فتوحات ہوئیں۔ اور ان کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اس خواب سے یہی مراد ہے

تمام خزانے
کی خبروں اور
دو خزانے
خبروں میں
فرق ہے

زوہی شرح صحیح مسلم کتاب پیامِ علماء کے اس قول کی تائید مندرجہ ذیل
 حدیثیں پر زور طوق سے کرتی ہیں۔ حضرت جابر بن سمروہؓ
 کہتے ہیں۔ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دیتے
 ہوئے سنا۔ کہ مسلمانوں کی ایک جماعت آل کسری کا وہ خزانہ
 جو سفیدی میں ہے ضرور فتح کرے گی۔ (مسلم) حضرت ابو ہریرہؓ
 بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر بشارت دیتے ہیں۔ کہ قیصر
 و کسری کے خزانے خلاء کے راستے میں ضرور تقسیم کئے جائیں
 گے (بخاری مسلم مشکوٰۃ کے باب الملاحم میں) حضرت عدی بن حاتم بھی۔ اسی طرح
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بشارت بیان کرتے ہیں۔ کہ کسری کے
 خزانے ضرور فتح کئے جائیں گے۔ پھر یہ بھی بتلاتے ہیں۔ کہ جن
 لوگوں نے کسری ابن ہریرہ کے خزانوں کو فتح کیا۔ میں بھی ان
 میں موجود تھا (بخاری مشکوٰۃ باب فی علامات النبوت) قیصر و کسری کے
 خزانے حضرت عمرؓ کی خلافت میں فتح ہوئے۔ آٹھویں چیز
 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ میرا
 نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ نانویں چیز میری امت
 تمام امتوں سے بہتر بنائی گئی ہے۔ یہ دونوں خصوصیتیں حضرت
 علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں موجود ہیں۔ جس کو امام احمد نے باسناد
 حسن روایت کیا۔ (ابن کثیر تحت آیت کنتم خیر امت)

ان تو خصوصیات کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور

خصوصیات بھی ہیں۔ جن کو فتح الباری شرح بخاری کے باب
 تیمم اور نیل الاوطار شرح منتقى الاخبار کے باب تیمم سے جمعہ
 حوالہ نقل کیا جاتا ہے۔ دسویں خصوصیت حضرت خدیفہ کا بیان
 ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمدانی صفیں فرشتوں
 کی صفوں کی طرح مقرر کی گئی ہیں۔ حضرت جابر بن سمیرہ
 کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس طرح
 صفیں نہیں باندھتے جس طرح خدا کے نزدیک فرشتے
 صفیں باندھتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے
 رسول! فرشتے اپنے رب کے نزدیک کس طرح صفیں
 باندھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ فرشتے پہلی صفوں کو پورا
 کر لیتے ہیں اور برابر بیدھی صفیں باندھتے ہیں تاکہ
 باب لسوۃ الصفوف) پہلی صفوں کو پورا کرنا اور بیدھی برابر رکھنا
 اور ہا ہم مل کر کھڑا ہونا، ان میں کسی قسم کا خلل اور ناانجام
 نہ چھوڑنا خواہ وہ صفیں نماز کی ہوں یا جہاد کی یہ خصوصیت
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو عطا کی گئی ہے۔
 سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں میں یہ خصوصیت مفقود
 ہے۔ گیارہویں خصوصیت انہی حضرت خدیفہ سے روایت ہے
 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے سورۃ
 بقرہ کی آفرین آیتوں سے عطا کی ہیں۔ یہ عرش

منجلی کے نیچے ہے۔ صحیح ابن خزیمہ اور نسائی ان آیات
 میں ایسی دعا مذکور ہے۔ جن میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے۔
 کہ خدا تعالیٰ امت محمدیہ پر ایسا بوجھ نہ ڈالے جسے وہ
 برداشت نہ کر سکیں وغیرہ۔ بارہویں خصوصیت حضرت
 ابو سیرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے
 انبیاء پر اس وجہ سے بھی نصیبت دی گئی ہے۔ کہ خدا
 تعالیٰ نے میرے پہلے اور پچھلے گناہوں یعنی کفار کے بہتان
 کو خدا نے بخش دیا۔ (مسند بزاز) اس حدیث میں کفار کے ان
 بہتانات کی حکایت ہے۔ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 نبوت کا دعویٰ کیا اور اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ چونکہ
 وہ کفار کے خلاف تھی۔ اس لئے انہوں نے آپ کو کذاب
 ساعر اور شاعر وغیرہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ کفار کے پہلے بہتانات
 ہیں۔ جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ لیکن جب آپ نے
 مدینہ کی طرف ہجرت کی تو کفار نے بصورت بہتان یہ کہنا
 شروع کر دیا۔ کہ اگر یہ نبی اپنی قوم یعنی اہل مکہ پر غالب
 آکر اسے فتح کر لے گا۔ تو یقیناً یہ نبی صادق ہے۔ ورنہ
 نہیں۔ پس خدا تعالیٰ نے ان کے معیار کے مطابق آپ
 کو مکہ وغیرہ پر اس لئے فتح عطا کی جس کا ذکر سورہ فتح
 کے شروع میں ہے۔ کہ اس کے بعد کفار کو آپ پر

کسی قسم کا بتان لگانے کی جرأت پیدا نہ ہو۔ چنانچہ ایسا
 ہی وقوع میں آیا اگرچہ تمام انبیاء علیہم السلام صاۃ معصوم
 ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ان کے زمانے کے کفار کی جوان
 پر جھوٹے بتان فسوب کیا کرتے تھے۔ زبان کو بند کرنے
 کا انتہام نہیں کیا۔ یہ خصوصیت عالیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کو ہی عطا کی گئی۔ جو آپ کے جاہ و جلالت کو آفتاب
 تاباں کی طرح روشن کرتی ہے۔ اس کی مزید تفصیل ہماری
 کتاب سیرت بہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہے۔
 تیرھویں خصوصیت انہی ابوہریرہ رضی کی حدیث میں ہے
 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جو حق کو
 ملنے کی بشارت عطا کی گئی۔ جس کا مفہوم ذکر پہلے گزر چکا
 ہے۔ چودھویں خصوصیت اسی حدیث میں وارد ہے، کہ مخر عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ تمہارا صاحب
 یعنی تمہارا رسول قیامت کے دن حمد کے جھنڈے کا مالک
 ہوگا۔ جس کے پیچھے حضرت آدم اور دیگر انبیاء بھی ہوں گے
 اس کا ذکر بھی ساٹھا گزر چکا ہے۔ پندرھویں خصوصیت حضرت
 ابن عباس رضی کا بیان ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا۔ کہ دو خصلتوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے مجھے تمام
 انبیاء پر فضیلت عطا کی۔ جو شیطان مجھ پر مقرر ہوا۔ وہ

کا فر تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس پر امداد کی یعنی غلبہ
 عطا کیا۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ راوی کہتا ہے ایک خصوصیت
 مجھے یاد نہیں رہی (مسند بزاز) حضرت عبداللہ بن مسعود
 کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں
 سے کوئی ایسا آدمی نہیں مگر اس کے ساتھ شیطان رحمن
 کا فریب اور فرشتوں کا فریبہ مقرر کیا گیا ہے۔ جن شیطان
 انسان کے دل میں شریعت کی مخالفت اور تکذیب کا وسوسہ
 ڈالتا ہے۔ اور فرشتہ اس کے برعکس شریعت کی تصدیق اور
 اس پر عمل کرنے کا دل میں القاء کرتا ہے (حاشیہ مشکوٰۃ صحابہ)
 نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیا آپ کے
 ساتھ بھی شیطان رہتا ہے! فرمایا ہاں! لیکن اللہ تعالیٰ نے
 مجھ کو اس پر ایسی امداد اور غلبہ عطا کیا ہے پس وہ مشرف
 بالاسلام ہوا۔ پس وہ مجھے نیکی کے سوا برائی کا امر نہیں کر
 سکتا۔ (مسلم مشکوٰۃ باب فی الوسوۃ) ہر انسان کے ساتھ خواہ نبی ہو
 یا ولی نیک ہو یا بد شیطان بڑا وسوسہ ڈالتے کے لئے رہتا
 ہے اور فرشتہ نیک وسوسہ القاء کرنے کو۔ انبیاء و صادقہ
 کا شیطان ان کی طبیعت کو گناہ کی طرف مائل نہیں کر
 سکتا۔ کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ لیکن سوائے رسول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی نبی کا شیطان مسلمان نہیں ہوا۔ یہ

فضیلت آپ کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ یہ پندرہ خصوصیات
 ہیں اللہ علیہ السلام کو تمام انبیاء پر فضیلت و عالی مرتبہ
 دے کر تمام جہان والوں پر عالی مرتبہ کی وجہ سے ممتاز
 ثابت کرتی ہیں۔ شارحین نے ان احادیث سے انہیں
 خصوصیات مفضلہ کو شمار کیا۔ لیکن ہم نے چارہ کو بوجہ تکرار
 کے چھوڑ دیا۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ
 اگر کوئی شخص بنظر غور کتب حدیث کا مطالعہ کرے تو
 ان سے زیادہ خصوصیات مفضلہ بھی نکال سکتا ہے کتاب
 شرف المصطفیٰ میں ذکر ہے۔ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 وہ جن مسائل جن سے سابقہ انبیاء پر آپ کی فضیلت ظاہر
 ہوتی ہے۔ ساٹھ کی تعداد تک پہنچ چکے ہیں۔ زیل الاوطار باب
 تعین التراب لتیمم ان خصوصیات کے علاوہ حضور کے اور بھی شرفیات و کمالات
 مختصہ بہت ہیں۔ جن میں سے بعض کا ذکر ہو چکا، اور
 بعض کا آئی والا ہے۔ پس اس تعداد پر حصر نہیں سمجھنا چاہئے
 اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ تولا جانا ذکر کیا
 جاتا ہے۔ (البدایہ تاریخ ابن کثیر جلد ۲ باب فی رضاعہ علیہ السلام) اس مضمون کو
 بطریق ابن اسحاق خالد بن معدان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے
 حید اسناد کے ساتھ روایت کیا۔ اس اوپل حدیث میں ذکر ہے کہ
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ جو آپ کی رضاعی ماں تھی اس

کے پاس دودھ پینے کے لئے آپ نے اقامت کی، آپ کی عمر مبارک دو سال کی تھی۔ پھر آپ نے بعد از نظام اس کے پاس دو یا تین ماہ اقامت فرمائی۔ اس عمر میں مکہ شریف کے جنگل میں آپ کے پاس دو فرشتے آئے۔ انہوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد آپ کو آپ کی امت کے ساتھ تولا اس مضمون کی حدیث جو سب سے زیادہ صحیح اور مشہور ہے۔ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ردکن کے پیام میں بنی سعد کے قبیلہ کی وایہ سے دودھ پیا کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ میں اپنے میرا رضاعی بھائی جو وایہ کا بیٹا تھا۔ جنگل میں ایک بھڑ کا بچہ چرا رہے تھے۔ میرے پاس دو آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے۔ ان کے پاس ایک بوتل کا تھا تھا۔ اس میں برف جیسا پانی تھا۔ انہوں نے مجھ کو زمین پر لٹا کر میرے پیٹ کو چاک کر ڈالا۔ پس انہوں نے میرے دل کو نکال کر چیرا دیا۔ پس اس سے ایک سیاہ خون کا ٹوٹھا نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ پھر انہوں نے میرے دل اور پیٹ کو اس برفانی پانی سے دھو کر ستھرا کر دیا پھر جس طرح پہلے تھا۔ انہوں نے اسی طرح رکھ دیا پھر ایک نے دوسرے سے کہا۔ اس کی امت کے

دس آدمیوں کے ساتھ اس کا وزن کرو۔ اس نے وزن
 کیا۔ اور میرا پلہ بھاری نکلا۔ پھر اس نے کہا اس کی اُمت
 کے سو آدمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ پس اس نے وزن کیا
 اور میرا پلہ بھاری تھا۔ اسی طرح میرا وزن ہزار آدمی سے
 کیا گیا۔ اور میرا پلہ ثقیل تھا۔ اس فرشتے نے کہا۔ اگر تو
 اس کی ساری اُمت کے ساتھ بھی اس کا وزن کرنے گا تو
 اس کا پلہ بھاری نکلے گا۔ اس حدیث کی اسناد قوی ہے
 اس مضمون کی دو حدیثیں مسند دارمی میں بھی مذکور ہیں۔ جن
 میں سے ایک مشکوٰۃ باب فضائل نبینام میں مرقوم ہے، اس
 حدیث پر سرسہری نظر ڈالنے سے کچھ شبہات پیدا ہوتے ہیں۔
 اول یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اُمت کے ساتھ موازنہ کیا گیا۔ اور
 اس وقت آپ کی عمر دو سال تین ماہ تھی۔ یعنی لڑکپن
 کے ایام کا واقعہ ہے۔ اُمت تو نبی کے مبعوث ہو کر تبلیغ
 کرنے کے بعد بنتی ہے اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپس
 برس کی عمر میں وحی کا نزول ہوا۔ بیسیا کہ صحیحین میں حضرت
 ابن عباس سے روایت ہے مشکوٰۃ باب المبعث) تو یہ جس اُمت
 کے ساتھ موازنہ ہوا۔ بعثت سے پہلے کہاں سے آگئی۔ اس کی
 تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یثاق کے دن تمام انسانوں کی
 روحوں کو پیدا کیا۔ اور اس کے علم میں پیدا ہونے کے بعد

جو لوگ اُمت میں داخل ہونے والے تھے۔ ان کی رُوح کو بصوت جسم بنا کر ان میں حقیقی نقل بھی پیدا کر دیا۔ ارواح کا جسم بن جانا اکثر حدیثوں میں پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی حالانکہ حضرت عیسیٰ ؑ کے سوا وہ سب روح تھے۔ جنہوں نے بصوت جسم ہو کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ علاوہ انہیں آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایلیازؑ کے رُوح کو دیکھا اور ان سے بات چیت کی (مشکوٰۃ باب المعراج ۲)۔

دوم یہ کہ جس ترازو پر آپ کا اُمت کے ساتھ موازنہ کیا گیا۔ وہ کیا تھا؟ اور آپ کے جسم مبارک میں اتنے نقل و بوجھ کی کیا وجہ تھی؟ اس کی شرح یہ ہے کہ آپ کا اُمت کے ساتھ موازنہ کیا جانا اور ترازو کا وجود یہ سب خرق عادت اور خدا کے قدرتی امور و افعال میں سے تھے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر میں جو نقل اور بوجھ تھا، وہ نبوت کا بوجھ تھا، نبی پیدائش میں تو دو کمر انسان کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن اس کے وجود اطہر میں فطرتی طور پر نبوت رکھی جاتی ہے۔ اور وہ وحی ہونے سے پہلے ہی نبی ہی ہوتا ہے۔ نبوت کا ایسا بلند و برتر مقام ہے۔ کہ مقابلاً موازنہ میں تمام پیدائش بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ نبی

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزول وحی کے بعد بلکہ دین کی تکمیل کے بعد جب
 آپ میں تمام انبیاء کی سی وحی اور علوم کالات داخل ہو چکے تھے۔ اور
 خصوصیتاً معظمہ و مکرمہ سے آپ کا وجود مبارک منور ہو چکا تھا اگر
 اس موقع پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے نبیوں کے ساتھ مواز
 کیا جاتا۔ تو یقیناً آپ کا پہلہ بھاری ہوتا۔ فافہم ۛ

سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جیب اللہ ہونا

ہم یہاں حضرت ابن عباس والی ایک حدیث میں
 میں آپ کے جیب اللہ ہونے کا ذکر ہے۔ درج کرنا مناسب
 سمجھتے ہیں۔ اس کو دارمی نے اپنی کتاب کے شروع ابواب
 میں باسناد روایت کیا ہے۔ اور ترمذی نے اپنی جامع کے
 کتاب المناقب میں ذکر کر کے اس کو غریب کہا ہے اور
 عقیدہ طحاویہ میں اس کے متعلق تردید ثابت کہا ہے۔ یعنی
 صحیح نہیں۔ اگرچہ یہ حدیث بلحاظ اسناد کے کچھ نرم ہے۔
 لیکن اس کا مضمون احادیث صحیحہ کے عین مطابق ہے
 جیسا کہ ہم اس کی تشریح میں بیان کریں گے۔ علاوہ ازیں
 مسند دارمی میں عمر ابن قیس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت
 کرتے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم سے
 خلیل اللہ اور حضرت موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے کے مقابلہ میں
 خود جیب اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ پس یہ حدیث دو
 اسنادوں کی وجہ سے کچھ قوی ہو گئی اور اس میں جو ضعف
 تھا۔ بہت کم ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضہ میں سے کچھ آدمی بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور ان کی باتوں کو سنا۔ ان میں سے بعض کہنے لگے۔ کہ اللہ نے حضرت ابراہیمؑ کو خلیل اللہ بنایا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ حضرت موسیٰؑ سے اللہ نے کلام کی ہے۔ ایک اور بولا کہ حضرت عیسیٰ خدا کا کلمہ اور روح ہے۔ ایک اور شخص کی زبان سے نکلا کہ حضرت آدمؑ کو خدا نے چنا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میں نے تمہاری تعجب آمیز باتوں کو سنا۔ بے شک حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ حضرت عیسیٰ روح اللہ اور خدا کے کلمے ہیں۔ اور حضرت آدمؑ کو خدا نے برگزیدہ کیا۔ یہ بالکل درست ہے۔ خبردار! میں اللہ کا حبیب ہوں اور کوئی فخر نہیں، میں حمد کے جھنڈے کو قیامت کے دن اٹھانے والا ہوں، جس کے نیچے حضرت آدمؑ اور ان کے سوا سب نبی ہوں گے اور کوئی فخر نہیں، میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور کوئی فخر نہیں، میں پہلا شخص ہونگا۔ جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا۔ اور مجھ کو اس میں داخل کیا جائے گا اور

میرے ساتھ فقیر مہاجرین ہوں گے۔ اور کوئی فخر نہیں، اور
 میں پہلے پچھلے لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک بہت
 ذی عزت و عظمت ہوں گا (مشکوٰۃ: باب فضائل نبیانا) پہلے انبیاء
 کے ساتھ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کا مقابلہ کرنے
 کی یہ حدیث اجازت دیتی ہے۔ بشرطیکہ بوقت مقابلہ ان
 کے فضائل کو قائم رکھا جائے۔ اگر مقابلہ میں ان کے درجہ
 میں نقص لازم آئے تو اس سے انبیاء کی توہین لازم آتی
 ہے۔ اور یہ صریح کفر ہے۔ فافہم ۛ

ہم اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ ثابت
 کریں گے۔ کہ اس کا مضمون عین احادیث صحیحہ کے
 مطابق ہے۔ پس اس حدیث کو بطور شاہد کرنا جائز ہوا
 یہ حدیث اس لئے بھی قابل احتجاج ہے کہ اس میں جو
 انبیاء کے اوصاف مذکور ہیں۔ وہ قرآن و احادیث صحیحہ میں
 پائے جاتے ہیں۔ مثلاً آدم کے برگزیدہ ہونے کی قرآن
 بھی تصدیق کرتا ہوا فرماتا ہے۔ بے شک اللہ نے حضرت
 آدم کو چن لیا (سورہ آل عمران) اسی طرح صحیح مسلم کی جلد
 باب اثبات الشفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث
 طویل ہے جس میں شفاعت کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم
 کو خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ کو

روح اللہ و کامر بیان کیا گیا ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حدیث میں سرگیا تو حبیب اللہ نہیں فرمایا۔ مگر ولایت ضرور کہا گیا۔ مثلاً آپ کا تحت عرش مقام محمود میں سناٹا کرنا، اور اللہ کا آپ کی شفاعت قبول کر کے جنت میں داخل کرنا، اور حمد کے جھنڈے کا ذکر، اس کے ماسوا بہت سی حدیثوں میں آیا ہے اور آپ کا سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹانا اور اس کا آپ کیلئے کھولا جانا جس کی تصدیق مندرجہ ذیل حدیث میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھلانا چاہوں گا۔ جنت کا خازن کہے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا۔ میں محمد ہوں! خازن کہے گا کہ مجھے آپ ہی کے لئے جنت کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ سے پیشتر میں کسی کے لئے نہیں کھول سکتا، مسلم مشکوٰۃ باب فضائل نبیاء اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے اور پچھلے لوگوں سے اشراف و افضل ہونے کا ثبوت مذاہب حضرت جابر کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میں مرسلوں کا قائد اور پیشوا ہوں (واری و مشکوٰۃ باب فضائل نبیاء) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

کہ قیامت کے دن میں نبیوں کا امام اور خلیفہ اور ان کی
 شفاعت کا صاحب ہوں گا۔ اور کوئی فخر نہیں۔ صاحب
 شفاعت یعنی پہلے مجھے شفاعت کا اذن دیا جائے گا۔
 پھر میرے بعد دوسرے نبی شفاعت کریں گے۔ ہذا حدیث حسن
 عزیز (ترمذی ابواب المناقب) حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں۔ نبی صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پہلا وہ شخص ہوں جس سے زمین
 پھٹے گی۔ یعنی پہلے میں زندہ کیا جاؤں گا۔ پھر مجھے جنت
 کے لباسوں میں سے لباس پہنایا جائے گا۔ پھر میں عرش کی
 دائی طرف کھڑا ہوں گا۔ خلائق میں سے کوئی بھی شخص نہیں
 جو میرے سوا وہاں کھڑا ہو سکے۔ ہذا حدیث حسن صحیح (ترمذی ابواب
 المناقب) اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت آدم کا خاصہ
 پایا جاتا ہے۔ بلکہ آپ کو ان پر ایک فضیلت ہے۔ ^{تفصیل}
 اس کی یہ ہے۔ کہ تمام انسانوں کی پیدائش حضرت آدم
 سے ہوئی۔ ان کو ایسی زندگی بخشی گئی۔ جس کے بعد موت
 کا حکم بھی ہے۔ جو زندگی کو فنا کر دیتی ہے۔ لیکن قیامت
 میں سب سے پہلے حضور کو زندہ کیا جائے گا اور آپ کے
 بعد سب خلقت کو! لیکن آپ کے بعد جو زندگی خلقت
 کو عطا کی جائے گی۔ وہ قانی نہیں ہے۔ جنتی جنت میں
 آرام کی زندگی بسر کریں گے اور کفار و بدخ میں سخت عذاب

میں مبتلا ہونے اور نہ سزلی غذا میں کھانے کے باوجود بھی
 زندہ نہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت حضرت
 آدمؑ پر آپؑ کی ایک خاص فضیلت ظاہر کرتی ہے کیونکہ
 ان کے سلسلہ کی زندگی قافی اور آپ سے جو زندگی شروع
 ہونے والی ہے وہ بالی ہے فافہم۔

لفظ خلایق خلق کی جمع ہے جس کے معنی پیدائش
 کے ہیں یہ بسبب جمع ہونے کے ملائکہ کو بھی شامل ہے
 پس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام خلایق بلکہ ملائکہ سے
 افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے دن جب پل صراط چہنم پر
 گاڑا جائے گا۔ تو تمام رسولوں سے پہلے اپنی امت کو ساتھ
 لے کر میں اس سے گزروں گا (بخاری، مسلم مشکوٰۃ باب الجن و
 الشفاعة) واللہ الحمد! یہ حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے خصوصیات
 مکرمہ و معظمہ ہیں۔ جن کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ علامہ
 ابن ابی عمیر رضی اللہ عنہ والی حدیث جس کی ہم تشریح کر رہے
 ہیں۔ اس میں جو انبیاء کے اوصاف و کمالات مذکور ہیں
 وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بدرجہ اتم پائے جاتے
 ہیں۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کا برگزیدہ ہونا۔ حضور صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے۔ کہ خدا نے مجھے بنی ہاشم سے

پر گزیدہ کیا رسماً و مشکوٰۃ باب فضائل نبینا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلیل اللہ
 ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے
 صاحب یعنی مجھ کو خلیل بنایا (مسکوٰۃ باب المناقب) حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ ہونا۔ یعنی اللہ نے ان سے پردہ میں
 کوہ طور پر کلام کیا، جو زمین پر تھا۔ لیکن ہمارے نبی صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کلام سات آسمانوں سے اوپر بلکہ سدرۃ
 المنتہیٰ سے بھی بلند کر کے کیا (مشکوٰۃ باب المہرج) حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام کا روح اللہ ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن
 نازل کیا گیا اس کو بھی روح کہا گیا ہے کذلک اوحینا
 الیک روحاً من امرنا، اے نبی! اسی طرح ہم نے آپ
 کی طرف روح کو وحی کیا۔ قرآن کو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی وحی ہے۔ اس کو روح کہا گیا ہے۔ آپ کے سوا
 کسی نبی کی وحی کو روح نہیں کہا گیا ہے۔ آپ کا اس
 سے روح اللہ ہونا بھی ثابت ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کو یہ حدیث روح اللہ بتلائی ہے۔ حبیب
 قلیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے جو بمعنی
 فاعل اور مفعول کے استعمال ہوتا ہے۔ فاعل کے
 معنی محبت یعنی محبت کرنے والا۔ اور مفعول کے معنی
 ہیں محبوب یعنی محبت کیا ہوا۔ آپ خدا سے بہت

زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور خدا تعالیٰ بھی آپ کو سب
 سے زیادہ محبوب جانتا تھا۔ اس طرح آپ کو انبیاء
 و ملائکہ اور ایمانداروں سے حسب ملاحظہ سب سے
 زیادہ محبت تھی۔ اور وہ بھی آپ کو تمام مخلوق
 سے محبوب تر جانتے تھے۔ اس حدیث میں آپ کو
 حرف تنبیہ سے حبیب اللہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ
 خصوصیات مفضلہ کے ماسوائے ان نبیوں میں جن
 کا حدیث میں ذکر ہے۔ جو اوصاف و کمالات فرما
 فرما پائے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم میں بھی سب کے سب داخل کر دیئے گئے
 آپ کا وجود جامع کمالات تھا:

شُرکائے کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام ذکر و فضائل

شُبہات کا ازالہ

اب ہم ان آیات اہم احادیث کا ذکر کرتے ہیں۔ جن کی بناء پر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت دیتے ہیں۔

شُبہ نمبر ۱

مسلمانوں پر عیسائی التزام قائم کرتے ہیں یہاں صرف تحقیقی جواب ہی پر اکتفاء کیا جائے گا۔ کیونکہ رسالہ بنا میں مخالفین کی تردید کا التزام نہیں ہے (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو دلائل یعنی معجزات عطا کئے اور ہم نے ان کی روح القدس سے تائید کی (سورہ بقرہ)

ازالہ

یہ کوئی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس میں بدرجہ اتم مشابہت ہے روح القدس جبریل کا نام ہے۔ جیسا کہ قرآن میں آتا ہے

جو شخص جبریلؑ کا دشمن ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اے
 نبی! تحقیق اس جبریلؑ نے اللہ کے اذن سے آپ کے
 دل پر قرآن اتارا۔ (سورہ بقرہ) دوسری آیت میں ارشاد ہے
 اے نبی! رسول اللہ علیہ السلام کہہ دیجئے اس کو (یعنی قرآن کو)
 روح القدس نے اللہ کی طرف سے آپ پر اتارا (سورہ نحل)
 قرآن جیسی اعجازی کتاب کو روح القدس کا خدا کے حکم سے
 آپ پر اتارنا عظیم الشان و نہایت اعلیٰ مرتبہ ہے۔ باقی یہی
 تائید۔ اس کے بارے میں خدا فرماتا ہے۔ خلائع تعالیٰ وہ
 ذات ہے۔ جس نے مومنوں کی تائید سے آپ کی مدد اور
 تائید کی (سورہ توبہ) یا تو یہ تائید محض خدا کی مدد سے ہوئی
 یا غزوات میں آپ کی تائید میں فرشتوں کو نازل کیا گیا۔ جو
 مومنوں کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کرتے تھے۔ جن میں
 روح القدس بھی تھے۔ ہر چند خدا کی قدرتی تائید و جس
 میں روح القدس کی تائید بھی شامل ہے، محض روح القدس
 کی تائید تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیتوں یعنی صحابہؓ کو بھی
 تھی۔ ان کے ہاں میں ارشاد باری ہے۔ خدا نے ان کی ایسے
 روح کے ساتھ تائید کی۔ جو اس کی طرف سے تھا۔ رسول مجاہد
 حضرت براءؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے
 جنگ کے دن حضرت حسانؓ صحابی کو جو شاعر تھے ارشاد

فرمایا۔ مشرکوں کی توہین کرنا بے شک جبریلؑ تیرے ساتھ ہے
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان کو یہ بھی فرمایا
 کرتے تھے۔ میری طرف سے مخالفوں کے ان مطاعن کا
 جواب دو، جو وہ مجھ پر کرتے ہیں، اسے اللہ اس کی رحمت
 حسان کی، روح القدس کے ساتھ تائید کر رہی و مسلم مشکوٰۃ باب
 بیان الشعر جس نبیؐ کی اللہ کی تائید کے ساتھ روح القدس کی
 تائید مع اس کے صحابہ کے ہوئی ہو۔ وہ بادبہا شان اور
 عظمت میں اس نبیؐ سے زیادہ ہے۔ جو بغیر اپنے اقبل
 اور بغیر خدائی تائید کے صرف روح القدس سے مؤید ہو۔

شبه نمبر ۲

خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں فرماتا ہے۔
 وَجِئْنَا فِي الدِّيْنِ وَالْحَيٰوةِ زُرَّوْرًا لِّعِمْرَانٍ بَعِيْنِ حَفْرَتِ عِيْسَىٰ وَبِنَا و
 آخِرَتِ فِيْ عَالِيْمَا و صَاحِبِ مَرْتَبَةٍ هِيْ۔

انزالہ

یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ نہیں۔ اس میں
 حضرت موسیٰؑ کو بھی اشتراک حاصل ہے، آپ کے بارے
 میں ارشاد باری ہے۔ وَجِئْنَا عِنْدَ اللّٰهِ وَبِجِئْمَا (سورۃ احزاب)۔
 یعنی وہ اللہ کے نزدیک عالی جاہ و صاحب مرتبہ ہیں معنی
 نہ رہے کہ جس نبیؐ پر مخالفین نے جھوٹا بہتان لگایا ہوا

ہو۔ اس کی بریت کرنے کے لئے قرآن مجید نے وجیہاً
 کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہود حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ
 کی طرف ناشائستہ اتہام لگا کر ان کی پیدائش کو ناجائز
 قرار دیتے ہیں۔ قرآن نے ان کو وجیہاً کہہ کر اس بدترین
 اتہام سے پاک و صاف ثابت کیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل
 نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ اتہام ماسوب کیا
 جو ان کی ذات سے متعلق تھا۔ حضرت ابوسریرہ رضی اللہ عنہ
 ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہ حضرت موسیٰ صاب
 جیا اور باپ پر وہ آدمی تھے۔ کہ ان کے پر وہ کی وجہ سے ان
 کے جسم کی کوئی چیز نشتر نہ آسکتی تھی۔ بنی اسرائیل نے
 ان کو اتہام لگا کر ایذا دی۔ کہنے لگے کہ یہ اتنا پر وہ اس
 لئے کرتے ہیں۔ کہ ان کے جسم میں کوئی عیب یا برص
 ہے۔ یا کوئی اور بیماری ہوگی، جو کچھ بھی ان کا اتہام تھا خدا
 نے ان کو اس سے بری کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت موسیٰ
 علیہ السلام ایک دن نہانے کے لئے ایک جگہ اکیلے چلے گئے
 اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیئے۔ پھر غسل کیا
 جب فارغ ہوئے تو پتھر کی طرف اپنے کپڑے لینے کے
 لئے آئے۔ پتھر صبح ان کے کپڑوں کے وہاں سے چل دیا۔
 پس موسیٰ نے اپنا عصا لئے ہوئے پتھر کو طلب کیا۔ اور یہ

کہنا شروع کیا، او پتھر! میرے کپڑے! اور پتھر! میرے کپڑے!
 حتیٰ کہ آپ بنی اسرائیل کی ایک مجلس تک پہنچ گئے۔ انہوں
 نے ان کو بہنہ دیکھا۔ خدا کی قدرت سے وہ بہت خوبصورت
 اور بے عیب تھے۔ خدا نے ان کو اس بہتان سے جو ان کی
 طرف منسوب کیا جاتا تھا پاک کر دیا۔ اور پتھر ٹھہر گیا۔ آپ
 نے کپڑوں کو پکڑ کر پہن لیا۔ بخاری و سنن احمد الفسیرین کثیر تحت آیت
 وکان عند اللہ دجیہا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل اور آپ کا
 جسم مبارک ایسے ناشائستہ بہتانات سے بالکل صاف و ستیزہ
 تھے۔ اس لئے آپ کے واسطے قرآن نے دجیہا کا لفظ استعمال
 کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ کسی مخالف نے حضور صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا بہتان نہیں لگایا۔ جو آپ کی نسل اللہ
 جسم سے تعلق رکھتا ہو۔

شبه نمبر ۳

حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹوں میں سے کوئی ایسا بچہ
 پیدا شدہ نہیں۔ جس کو بوقت پیدائش شیطان چوک نہ
 لگاتا ہو۔ تو وہ لڑکا شیطانی چوک سے چلتا ہے۔ سو حضرت
 مریم اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے رضاعی مسلم شکوۃ
 باب الوصوم حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ کی دوسری حدیث میں جس کو

یث بن سعد نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آدمؑ کا سر بیٹا جب اس کو اس کی ماں بنتی ہے۔ شیطان اس کے پہلو میں چوک لگاتا ہے۔ مگر عیسیٰ ابن مریمؑ ان کی پیدائش کے وقت شیطان نے چوک لگانی چاہی۔ لیکن وہ چوک پر دے کو لگی۔ (تفسیر ابن کثیر معز آل عمرین روایت ابن ابی عیسیٰ بک و ذریعہ) چوک کی وجہ سے اس لئے وقتا ہے۔ کہ وہ اس کے دل پر اثر کرتی ہے۔ آدم کے ہر بیٹے کو شیطان کا چوک لگانا۔ یہ موجب کلیہ ہونے کے بموجب سب انسانوں کو شامل ہے۔ خواہ وہ کفار ہوں۔ یا مومنین اور اولیاءِ باگہ انبیاء بھی اس میں شامل ہیں۔ صرف حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ کہ وہ اس چوک سے الگ رہے۔

ازالہ!

حضرت آدمؑ جو پہلے انسان مرد ہیں اور حضرت حواؑ جو پہلی عورت ہیں۔ وہ بھی شیطانی چوک سے محفوظ رہے۔ کیونکہ کہ وہ مولود نہیں، یعنی کسی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے۔ پس یہ چار اشخاص ہوئے۔ دو نبی اور دو غیر نبی اور غیر معصوم۔ کیونکہ اہل اسلام خصوصاً اہل سنت و الجماعت کے نزدیک انبیاء کے سوا

تمام انسان غیر معصوم ہیں، پس جب ان چار کو شیطن
 سے بچنے میں مشارکت اور مساوات ہے۔ تو یہ فضیلت
 کوئی حضرت عیسیٰ کی نبوت کا خاصہ نہ رہا۔ اس کو
 فضیلت کی سند بنا کر انبیاءؑ اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم پر توفیق دینا محض جہالت اور نادانی ہے۔ کیونکہ
 فضیلت کسی اعلیٰ خصوصیت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ
 یہاں منقود ہے۔ اب ہم اس پر نظر ثانی کرتے ہیں۔
 کہ حضرت عیسیٰؑ اور ان کی والدہؑ کیوں اس سے محفوظ
 رہے۔ سو قرآن ہمیں ایک سہرا اصول بتاتا ہے، کہ
 خدا کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا، مگر اس کی توفیق اور
 طاقت کے موافق (سورہ بقرہ) پس بوجہ اس کے حضرت
 عیسیٰؑ اور ان کی والدہ کا جسم مبارک شیطانی چوک کی
 برداشت نہ کر سکتا تھا، خدا نے ان کو چوک شیطانی سے
 پروردہ سائل کر کے بچا دیا۔ بخلاف دیگر انبیاءؑ کے کہ
 ان کے وجود مبارک باوجود شیطانی چوک لگنے کے بھی اس
 کے شر اور ضرر سے محفوظ رہے، بلکہ وہ ہمیشہ شیطان
 پر غالب رہے۔ اور وہ ان کا مقہور و مغلوب جیسا
 کہ متدرجہ ذیل حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے
 حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

آپ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کے
 ساتھ ایک ساتھی فرشتوں اور ایک جنوں میں سے نہ ہو
 صحابہ نے عرض کیا کہ یا حضرت! رسول اللہ ﷺ آپ کے
 ساتھ بھی شیطان کی قربت ہے فرمایا ہاں! میرے ساتھ قرین
 تو ہے، مگر اللہ نے مجھ کو اس پر امداد کی فائزہ پس وہ
 میرا مطیع ہو چکا ہے۔ یا میں اس سے سلامت رہتا ہوں
 وہ مجھے بغیر نیکی کے کوئی حکم نہیں کر سکتا۔ ابن مسعود
 کی دوسری روایت میں ہے کہ شیطان کا وسوسہ انسان
 کو برائی اور حق کی تکذیب کی ترغیب دیتا ہے۔ اور فرشتوں
 کا وسوسہ حق کی تصدیق اور بھلائی کی ترغیب دیتا ہے
 (ترمذی مشکوٰۃ باب الوسوسہ) یعنی ہر آدمی کے ساتھ دو قرین ہوتے
 ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرا جن۔ فرشتہ نیکی کی ترغیب دیتا ہے
 اور جن برائی کا۔ یہ موجب کیہ سب کو شامل ہے۔ خواہ
 وہ نبی ہو یا غیر نبی پس حضور ﷺ اور حضرت
 عیسیٰ بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن انبیاء کا شیطان بوجہ
 ان کی نبوت کے بجائے برائی کے وسوسہ کے ان کا مغلوب
 و مقهور ہوتا ہے۔ اس لئے انہیں نیکی کا حکم کرتا ہے۔ وہ
 اس کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ علامہ اذہب پہلے
 لکھا جا چکا ہے کہ انبیاء کی ولادت کے وقت ان کی

اوں کو نور دکھائی دیتا ہے۔ جس کو وہ خواب میں اور بعد
 کو بیداری میں بھی دیکھتی ہیں اور وہ نور نبوت کا ہوا کرتا
 ہے۔ شیطان چوک ان کے نور نبوت پر پروہ نہیں ڈال
 سکتی۔ جس سے ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ ماسوا اس کے
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے فرمایا۔ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے اہل یعنی زوجہ
 سے مجامعت کا ارادہ کرتا ہو ایسے بسم اللہ یعنی اللہ کے
 نام سے شروع کرتا ہوں۔ اے اللہ! ہم سے شیطان کو روک
 رکھ اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے۔ اس کو بھی شیطان سے
 بچا۔ اگر اس وقت کی مقاربت سے مرد اور عورت کے
 درمیان خدا کی تقدیر میں اولاد نصیب ہو۔ تو شیطان سے
 ضرر نہیں پہنچا سکے گا رنجاری و مسلم مشکوٰۃ باب الدعوات فی الاوقات
 اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھے۔ تو شیطان اس کی اولاد کو
 ضرر نہ پہنچائے گا۔ مقام غور ہے۔ کہ اسلام نے اہمت
 کے بچوں کو یہ دعا سکھا کر شیطان چوک سے بچنے کا انتظام
 کر دیا۔ حالانکہ یہ نبی نہیں تو مقام نبوت جو کہ ایسا ارفع ہے
 کہ مخلوق میں سے اس مرتبہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔
 تو کیا شیطان کی چوک ان کے قلب پر اثر کرتی ہوگی ان
 کو ضرر پہنچا سکتی ہے؟ سرگز نہیں!

شعبہ نمبر ۴

حقائق القرآن کے نامعلوم عیسائی مصنف نے حضرت
عیسیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہونے کی ایک
دیان یہ پیش کی ہے۔ کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے انجیل
یعنی قرب قیامت میں دجال کا فتنہ ہوگا۔ اس فتنہ کو
بھی آسمان سے اتر کر دجال کو قتل کر کے حضرت مسیح
ہی مٹا دیں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان واقعات
کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ وہ بہت مدت اس سے پہلے
وفات پا کر قبر میں مدفون ہو چکے ہوں گے۔

ازالہ

یہ ہے۔ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر نہ تھی۔
تو کیا مسلمانوں کا یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے ماسوائے آپ
کی انجیل کے مطابق ہے؟ ہرگز تمہیں کتب اعماد میں
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشینگوئی سے لبریز ہیں۔ کہ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خروج دجال اور اس کے قتل ہونے
اور حضرت عیسیٰ کے نزول کی مفصل خبر دی ہے۔ دیکھو
مشاورۃ باب ما بین یدی الساترین باب اول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ تازل ہوتے
ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہمیتی کے پیچھے نماز پڑھ کر یہ
ثابت کر دیں گے۔ کہ اس نبی کا اہمیتی مجھ سے افضل ہے۔

اور اس کی سکھائی ہوئی نماز پیری شریعت کی عبادت سے برتر و اعلیٰ ہے۔ حضرت جابر رضی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عیسیٰؑ نازل ہوں گے۔ پس مسلمانوں کا امیر کہیگا۔ کہ آئیے امام بن کر نماز پڑھائیے لیکن وہ کہیں گے۔ میں یہ کام ہرگز نہ کروں گا۔ بعض تمہارا بعض پر امیر ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ عزت اس امت کو عطا کی ہے (مسلم حوالہ مذکور) یعنی میں اس امت میں سے نہیں ہوں۔ لہذا اس عزت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ناظرین! کیسی عظیم الشان فضیلت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا اولوالعزم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کو نماز پڑھانے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ پس یہ اظہر من الشمس ہے۔ حضرت عیسیٰؑ نے محمدی امام کی اقتدا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس نماز کے معلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے نہایت اعلیٰ و ارفع و اشرف ہیں۔ علاوہ ازیں اسی باب کی حدیثوں میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰؑ اس زمانہ میں صلیب کو توڑ کر نیست و نابود کر دیں گے عیسائیوں کے نبی کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اتباع کرنا اس امر کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل سمجھیں گے۔ عیسائیوں

کی دلیل قابل سماعت اس صورت میں ہو سکتی تھی، کہ وہ یہ ثابت کرتے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوقت نزول اسلام کے خلاف موجودہ عیسائیت کی اشاعت کریں گے۔ لیکن ان کی پیش کردہ دلیل نے ان کے خلاف الٹا کر ان کے منہ پر مہر سکوت کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر پانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبر میں مدفون ہونے کا جواب ہم نے اپنی قابل قدر کتاب برہان الحق میں ایسا مسکت اور تسلی بخش دیا ہے جس کو دیکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انوارِ ارفع ہیں اثنائے اس کا مطالعہ کریں۔

شبه نمبر ۵

سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ نبیوں کا ذکر کر کے فخرِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں فرمایا فَبِهَدْيِهِمْ أَتَقْتَدُونَ آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے۔ نیز آپ کو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو وحی کی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کی پیروی کیجئے (سورہ ابراہیم) اور یہ اظہر من الشمس ہے کہ قبوع تابع سے اور مقتدی مقتدی سے افضل ہوتا ہے پس بموجب اس حکم کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مع دیگر نبیوں کے افضل ٹھہرے۔ کیوں کہ آپ تبع ہیں۔

ازالہ

جواب اس کا یہ ہے۔ کہ کون کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ انبیاء علیہم السلام کی اقتداء و اتباع کی ہے۔ آپ نے تو نہ ہی ان کی کوئی کتاب پڑھی نہ ان کی حدیث سے واقف ہوئے، اس لئے کہ آپ اُمّی تھے۔ آپ کے زمانے میں تورات و انجیل جو یہود و نصاریٰ کے ہاتھوں میں تھیں، ان میں تحریف و تہذیبی لفظی و معنوی کی جا چکی تھی، اور آپ نے مسلمانوں کو ان کی تلاوت سے بھی روک دیا تھا، جیسا کہ برہان الحق میں اس مسئلہ کو پرورد و لائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ بلکہ اس کے برعکس ہم ثابت کر چکے ہیں۔ کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ انبیاء کو بیت المقدس میں پیش امام ہو کر تازہ پڑھائی اور قیامت کے دن آپ ان کے قائد اور امام ہوں گے، جیسا کہ سابقاً گذرا۔ رہا آیات پیش کردہ کا مطلب سو وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کا توحید و دیگر عقائد میں ایک دین ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: "تمام نبی علانی بھائی ہیں۔ ان کی مائیں الگ ہیں، یعنی وہ الگ الگ زمانے اور اقوام میں بھیجے گئے اور دین ان کا ایک ہے" مسلم جلد اول باب نزول المسح) اور اس کی تصدیق مندرجہ ذیل آیت سے بھی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو ارشاد باری ہے: تمہارے لئے اس دین کو شریعت بنایا، جس کا حکم نوح کو ہوا۔ اور اسے نبی صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور وہ جو ہم
 نے حضرت ابراہیم، اور موسیٰ، اور عیسیٰ کو حکم کیا، یہ کہ تفریق مت
 کرو، دین قائم کرو (سورہ شوریٰ) پس جب ثابت ہو چکا کہ انبیاء
 کا توحید اور عقاید میں ایک ہی دین ہوا کرتا ہے۔ البتہ حسب
 اقتضاء زمانہ بعض ذروعات میں ان کی شریعتیں مختلف ہیں، تو
 اس صورت میں حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب انبیاء کے
 بعد ایک ایسی مکمل شریعت عطا کی گئی۔ جس میں تمام سابقہ
 شریعتیں آجاتی ہیں، تو آپ صرف خدا کی وحی و الہام کے تابع
 ہوئے، چونکہ آپ کی وحی انبیاء کے مطابق تھی، اور آپ کو بعد میں
 ملی، لہذا آپ باعتبار زمانہ کے اس وحی کے تابع ہوئے جو سابقہ انبیاء
 کو آپ سے پہلے مل چکی تھی، اس طرح تو ہر نبی اپنے سے پہلے
 نبی کا تابع ہو سکتا ہے، کہ اس کی وحی اس کے مطابق ہوتی
 ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی موسوی شریعت کے تابع تھے۔ نبی
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے بعد آئے۔ تمام انبیاء کی وحی و علم
 آپ کو دیا گیا، اس لئے آپ باعتبار تمام انبیاء کے علم کے
 مخزن ہونے کے سب سے افضل و اشرف ٹھہرے۔ رہا حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع، تو اس کا جواب یہ ہے کہ
 کفار مکہ باوجود مشرک ہونے کے حضرت ابراہیم کو ماننے تھے
 خدا نے ان کی تردید کی، کہ حضرت ابراہیم تو ایک طرف رہنے والے

اور موحّد تھے۔ وہ مشرک تو نہ تھے سو تمہارا مذہب ان کے خلاف
 اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہب ان کے موافق ہیں، اسی طرح یہود
 و نصاریٰ کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیمؑ یہودی تھے اور نہ عیسائی
 خلیف مسلمان تھے۔ اور مشرکوں سے نہ تھے (سورہ آل عمران) پس
 حضرت ابراہیمؑ اور سابقہ نبیوں کو جو توحید دی گئی، وہی توحید
 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد میں عطا کی گئی، آپؐ کو زمانہ کے
 اعتبار سے ان کا مقتدی اور قبح کہا گیا ہے۔ تاہم

تشبیہ نمبر ۴

مندرجہ ذیل حدیث کی بنا پر یہ بھی شبہ ہو سکتا ہے۔ کہ
 حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل تھے۔
 حضرت انسؓ کہتے ہیں۔ کہ ایک آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی خدمت میں آ کر کہنے لگا یا خیر البریہ یعنی اے سب سے بہتر
 فخر عالم! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ کہ سب خلقت سے
 بہتر حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام ہیں۔ مسلم۔ مشکوٰۃ باب المفاخر

ازالہ

اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپؐ نے اپنے خیر البریہ ہونے سے
 انکار کیا۔ بلکہ سمجھانا مقصود تھا، کہ اس لقب سے حضرت ابراہیمؑ
 علیہ السلام کو بھی ملقب کیا گیا۔ آپؐ چونکہ آدم علیہ السلام کی ساری
 اولاد کے سرور تھے۔ جن میں حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام بھی شامل

ہیں۔ علاوہ ازیں حدیث بحوالہ مذکورہ گذر چکی ہے۔ کہ آپ تمام خلقت سے افضل و اکرم ہیں۔ پس آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام خیر البریہ ٹھہرے، تو آپ کے خیر البریہ ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

مندرجہ ذیل حدیثوں کی بناء پر بھی فضائل انبی پر شبہ کیا جا سکتا ہے۔

شبہ نمبر ۷

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کسی بندے کو یہ کہنا جائز نہیں، کہ میں حضرت یونس بن مثنیٰ سے بہتر ہوں۔ بخاری و مسلم، بخاری کی روایت ہے۔ جو شخص یہ کہے انا خیر من یونس بن مثنیٰ فقد کذبا، یعنی میں یونس بن مثنیٰ سے اچھا ہوں تو اس نے جھوٹ بولا۔ مشکوٰۃ باب بدء الخلق، یہ دونوں حدیثیں اپنے عموم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب کو شامل ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عوام کی طرح اپنے آپ کو حضرت یونس سے اچھا کہنے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ تو لا محالہ یونس آپ سے افضل ٹھہرے۔

ازالہ

اس کا جواب یہ ہے۔ کہ اگر کوئی شخص نبی ہو یا غیر نبی کسی نبی صادق کے مقابلہ میں انا خیر یعنی میں اس سے

اچھا ہوں، کہے تو اس سے اس صادق نبی کی توہین لازم آتی ہے۔ جو کفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت یونس کے مقابلہ میں اناخیر کہنے سے انکار کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ ان سے افضل و بتر نہیں ہیں۔ بلکہ آپ تمام انبیاء و ملائکہ سے جب افضل ثابت ہو چکے، جیسا کہ دلائل قاطح سے ثابت کیا گیا ہے۔ تو آپ لامحالہ حضرت یونس سے بھی اعلیٰ اور بتر ثابت ہوئے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کے مقابلہ میں اناخیر کہنا صریح کفر ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم کے مقابلہ میں جو پہلے نبی تھے شیطان نے اناخیر کہنے کی جرأت کی۔ یعنی میں اس سے بہتر ہوں (سورہ اعراف) فرعون نے بھی تکبر اور فخر سے حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں اناخیر کو استعمال کیا (سورہ زخرف) افسوس کہ ہمارے زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی ابلیس اور فرعون کی طرح حضرت عیسیٰ کے مقابلہ میں اناخیر کا ترجمہ استعمال کرتے ہوئے تکبر اور کفر کا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا اور سچے رسول کی توہین کی چنانچہ فرماتے ہیں۔

”بمنزوم من الذمیح لے پدو“ (انزالہ اولیام)

پھر آپ کا یہ بھی ارشاد ہے۔

کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ درہمیں اردو

پس جس طرح سچے انبیاء کے مقابلہ میں افسانہ خیر کو استعمال کرنا
 کذب و کفر شیطان و فرعون اور دجال وغیرہ کا فعل ہے۔ تو نبی صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کفریہ فعل کا کیونکر انکاب کر سکتے تھے۔ لہذا آپ
 نے خود بھی پرہیز کیا اور عوام کو بھی روکا۔ فانہم۔ اب ہمیں اس بات
 پر غور کرنا چاہئے۔ کہ مذکورہ بالا حدیثوں میں یونس کی خصوصیت کیوں
 آئی۔ کیا دیگر انبیاء کے مقابلہ میں افسانہ خیر کا استعمال جائز ہے۔
 سو اس کا جواب ہمیں یونس کے قصہ میں ملتا ہے۔ جس کا خلاصہ
 یہ ہے۔ کہ آپ اپنی قوم سے اکتا گئے، اور ان سے غصہ ہو کر
 ہجرت کر گئے۔ بقول مفسرین یہ ہجرت خدا کے اذن کے بغیر تھی
 جس میں کچھ بے صبری پائی گئی، پھر سمندر کے کنارے پر پہنچ کر کشتی
 پر سوار ہوئے، اور وہاں سے نہ پا میں ڈالے گئے، اور ان کو مچھلی
 نے نگل لیا اور اس کے پیٹ کی تنگی اور اندھیروں میں خدا تعلقے
 سے دعا اور نماز ادا کرتے رہے۔ اگر نماز ادا نہ کہتے۔ تو قیامت
 تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، پھر اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ
 سے نکالا اور قوم کی طرف بھیجا۔ سورہ انبیاء سورہ والدات جامع
 البیان) مچھلی کے پیٹ میں جو نہایت تنگ جگہ ہے۔ صبر سے
 اللہ کی نماز ادا کرنا ایسا عظیم الشان صبر ہے۔ جس نے پہلی بے صبری
 کو معدوم کر دیا۔ اب کسی نبی یا غیر نبی کا کوئی حق نہیں۔ کہ ان
 کی پہلی بے صبری پر کہے۔ کہ میں ان سے افضل یا بہتر ہوں۔

تشبیہ نمبر ۸

علاوہ ازیں مندرجہ ذیل حدیثوں کی بنا پر بھی فضائل سید المعالین پر اشتباہ کی گنجائش مل سکتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تختاروا بین انبیاء اللہ ولا تفضلوا بین انبیاء اللہ بخاری مسلم مشکوٰۃ باب بدء الخلق ان دونوں حدیثوں کا ترجمہ یہ ہے۔ کہ خدا کے نبیوں کے درمیان کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ یعنی یہ نہ کہو کہ فلان نبی فلان سے افضل ادا چکا ہے۔ پس جس صورت میں نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دینا ممنوع ہے۔ تو جیسا خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں تمام نبیوں سے افضل ثابت کیا جاتا ہے؟

ازالہ

اس کا جواب امام نووی نے شرح صحیح مسلم جلد ۴ کتاب الفضائل کے شروع میں جو دیا ہے۔ اس کو ہم یہاں کچھ تشریح کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ جانتا چاہئے۔ کہ انبیاء کی فضیلت دو قسم کی ہے ایک سے تو یقیناً منع کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت دینے وقت مفضول کی توہین و تنقیص لازم آئیگی۔ پس سے عوام کے درمیان نزاع پیدا ہو۔ جیسا کہ عیسائیوں کی طرح کسی نبی کی شان میں ایسا غلو کرنا کہ اس کی طرف خدائی کی صفات کو منسوب کر دینا، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی شان میں علم غیب اور حاضر ناظر اور آپ کو مختار کل سمجھنا یا آپ کے بشر ہونے سے انکار کرنا حالانکہ یہ صریح کفر ہے کیونکہ انہیں قرآنیہ و حدیثیہ کے خلاف ہے۔ جس سے قرآن و حدیث کی تکذیب لازم آتی ہے۔ ایسے غلو کا نام فضائل رکھ کر خلقت میں گمراہی پھیلانا اور وہ فضائل جو روایات کا ذریعہ ہیں مذکورہ نہیں، انکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، چونکہ یہ صریح کفر اور کذب اور آپ پر افتراء ہے۔ اس لئے ان سے روکا گیا۔

دوسری قسم کے فضائل جن کا ذکر کتاب اللہ اور سنت صحیحہ میں آچکا ہے۔ ان پر اعتقاد رکھنا فرض اور ضروری ہے، اور ان کا انکار صریح کفر ہے۔ اور حوام میں ان کا ذکر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی عظیم الشان سنت ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے (سورہ بقرہ) یہ آیت باواز بلند پکار رہی ہے۔ کہ انبیاء علیہم السلام فضیلت میں یکساں نہیں ہیں، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ چونکہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جاسن کا نام و محمد عالیہ اس کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ کہ کسی دوسرے نبی میں ان کی مثل نہیں مل سکتی۔ لہذا آپ کی نسبت سب نبیوں سے افضل اعتقاد رکھنا ایمان کا جزو لاینفک ہے۔ جس کے انکار سے ایمان معدوم ہو جاتا ہے۔ اور انسان

اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نا فہم۔

شعبہ نمبر ۹

علاوہ ازیں مخالف یہ کہہ سکتا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہیں دیتے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا مجھ کو موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو۔ دمشق شکرۃ باب فی بدو الخلق

ازالہ

جواب اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایک جزوی فضیلت ہے۔ جو سوا ان کے کسی نبی میں نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب لوگوں پر بے ہوشی کی حالت طاری ہو جائے گی اور میں بھی ان کے ساتھ بیہوش ہو جاؤں گا۔ پس سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ اور حضرت موسیٰ عرش کے کنارے کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ پس میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے۔ یا ان لوگوں میں ہوں گے جو بے ہوش ہی نہیں ہوئے (حوالہ مذکور) حضرت موسیٰ ع کا آپ سے پہلے ہوش میں آنا یا بے ہوش نہ ہونا یہ ان کی ایک جزوی فضیلت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں ایسے کمالات و فضائل کی بکثرت پائے

جاتے ہیں۔ کہ بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ یہ جزوی فضیلت ان میں سے ایک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔

دوسرا جواب یہ ہے۔ کہ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یہ ایک جزوی فضیلت ہے تاہم مجھ کو محض ان ہی پر فضیلت نہ ہو، مجھ کو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کی ساری اولاد کا سردار یعنی افضل بنایا ہے۔

غلو اور اس کی مذمت

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فضائل جو روایات کا ذبہ سے ثابت کئے جاتے ہیں۔ ان سے یہ مضمون کلینتہ منترہ و مہترہ ہے۔ کیونکہ وہ حقیقت میں فضائل نہیں بلکہ وہ کاذبین کا اختراع اور خدا اور رسول پر بہتان ہے۔ بعض ان میں سے ایسے ہیں۔ جن میں عیسائیوں کی طرح غلو اور مبالغہ پایا جاتا ہے۔ غلو اس زیادتی کو کہتے ہیں۔ جو خوش اعتقاد لوگ اپنے پیشواؤں کی نسبت خواہ وہ نبی ہوں یا ولی ایسے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ جو ان میں نہ پائے جائیں۔ اور وہ قرآن و حدیث کے صریح مخالف ہوتے ہیں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا، اور آپ کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا، اور آپ کی نسبت ممتاز کل ہونے کا عقیدہ

رکھنا۔ چونکہ یہ صفات خدا تعالیٰ کے ساتھ ہی مختص ہیں لہذا
 ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور مخلوق کی طرف نسبت کرنے
 سے صریح شرک لازم آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 حق میں ان کا شان بڑھانے کے لئے خدائی صفات سے جن
 لوگوں نے ان کو متصف کیا ہے۔ خدا نے ان کے حق
 میں لَا تَعْلُوا حَتَّىٰ دِينَكُمْ یعنی دین میں زیادتی مت کرو۔ کسی
 کی شان کو حد سے نہ بڑھاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان حد سے بڑھانے سے روکا۔ حضرت
 عمران رضی سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 فرمایا۔ مجھ کو حد سے نہ بڑھاؤ، جس طرح عیسائیوں نے حضرت
 عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کو حد سے بڑھلایا۔ سوائے اس کے نہیں
 کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا
 کرو۔ (مسند امام احمد صحیح بخاری، شائل ترمذی، امام علی ابن طہینی
 نے اس کو صحیح کہا ہے۔ دوسری حدیث حضرت انس بن
 مالک رضی کی ہے کہ ایک مرد نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا
 اے نبی! اے ہمارے سردار! اے ہمارے سردار کے بیٹے!
 ہم سے اچھے، ہم سے اچھے کے بیٹے! پس حضور صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے قول کو لازم پکڑو۔ یعنی جو تمہیں تسلیم
 دی گئی ہے وہی کہا کرو۔ تمہیں شیطان بری خواہش میں نہ

ڈالے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبد اللہ کا بیٹا ہوں۔ جو مرتبہ خدا نے مجھے دے رکھا ہے، تم مجھے اس سے بڑھا دو تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تفسیر ابن کثیر تحت آیت لا تغلوا، اس حدیث کو امام ابن کثیر نے اپنے رسالے میں جو تفسیر جامع البیان کے ساتھ متصل ہے بحوالہ امام نسائی رحمہ اللہ حضرت عبد اللہ بن شخبیر سے جید اسناد سے روایت کیا ہے۔

اعترض

جس صورت میں آپ لوگ فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم کی ساری اولاد کا سرور ثابت کر چکے۔ تو بنی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو جو حضرت آدم کی اولاد سے تھا۔ سرور کہنے سے کیوں روکا؟

جواب

اس کا یہ ہے۔ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آدم کی اولاد کا سرور کہنے سے منع نہیں کیا۔ بلکہ اس صورت کو روکا گیا ہے۔ جس میں غلو پایا جاتا ہے۔ اور جسے شیطانی خواہش کہہ کر حوام کو نفرت دلائی۔ وہ یہ ہے کہ کہنے والے نے بنی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آپ کے باپ عبد اللہ کو جو یقیناً نبی نہ تھے، اپنا سرور اور اپنے آپ سے بہتر کہہ کر بنی اور غیر بنی میں مساوات پیدا کر دی، جو صریح کفر ہے، اسی لئے اسے تنبیہ کر کے ایسے

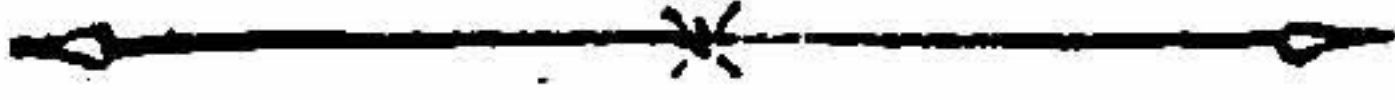
کفر سے روکا گیا۔ فضائل کے باب میں جھوٹی روایات جمع کرنے والوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان حد سے بڑھانے والوں کے فعل نے گویا اس امر کو ثابت کر دیا۔ کہ خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل جو قرآن میں ذکر کئے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے وحی پا کر اپنے جن فضائل کو حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ یہ فضائل کافی نہیں۔ ان میں نقص ہے۔ اور ہم ان کو اپنی طرف سے پورا کرتے ہیں۔ گویا ان کے زعم باطل میں یہ فضائل خدا کو بھی یاد نہ تھے، اور نہ اس نے اپنے رسول کو یاد کرائے۔ ایسے باطل اور کفریہ عقیدہ سے خدا اور اس کے رسول کی توہین لازم آتی ہے۔ فافہم ؟

شکلا فیما
هو

خاتمہ

ناظرین کرام! فضائل سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے سے ہماری غرض و غانت یہ ہے کہ برادران اسلام و مجتہدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر اپنے دل میں اس عقیدہ کو بنیادی پتھر کی طرح مستحکم و مضبوط کر لیں۔ کہ تمام خلقت سے فخر عالم، حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی عالی شان و بلند پایہ ہے۔ آپ کے مرتبہ کا نہ کوئی آپ سے پہلے ہوا۔ اور نہ آئندہ ہوگا۔ نیز اس کو پڑھ کر شائقین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دلوں میں آپ کی محبت کو تمام خلقت سے زیادہ پیارا کر لیں۔ جس کے دل میں تمام خلقت سے آپ کی محبت زیادہ نہیں، وہ ایماندار نہیں۔ آپ کی محبت کی یہ علامت ہے کہ آپ کے قول و فعل یعنی سنت کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح کسی دوسرے شخص کے قول و فعل پر عمل پیرا نہ ہوں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنت صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی مسلک اہل سنت و

الجماعت فرقہ ناجیہ کا ہے اور بس! ہم دعا کرتے
 ہیں۔ کہ خدا ہمیں اس مسلک پر قائم رکھے۔ اور آپ
 کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ۛ

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

فَضَائِلُ

سَيِّدِ الْعَالَمِينَ

مُصَنَّفَةٌ

أَعْتَمَدُ الْعَالَمِينَ أَحْمَدُ بْنُ كَهْرَبُزِي وَجَاهِ

عَلَمُهُ كَاطِبُهُ

وَفَرَسِيذُ الْعَالَمِينَ كَهْرَبُزِي