

تعارف

عصرِ حاضر میں جن اہل علم ہستیوں پر بجا طور پر فخر کیا جاسکتا ہے اور جو واقعی میں آسمانِ علم و فضل کے بہرِ درخشاں ہیں، ان میں حضرت علامہ سید احمد سعید صاحب کاظمی کا بھی شمار ہوتا ہے۔ آپ کی خداداد صلاحیتوں پر حسبِ طرح اپنے عقیدت و محبت کے پھول پھنچا کر کرتے ہیں اسی طرح انیاد بھی آپ کے علم و فضل اور فہم و ذکا سے متاثر ہو کر رطب اللسان ہیں۔ آپ کی عمر خدمتِ اسلام اور اسکے دفاع میں بسر ہو رہی ہے۔ اسلام پر آئے دن کئے جانے والے اعتراضات کے جوابات کے سلسلے میں آپ کی حاضر دماغی اور حاضر جوابی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اس کے ثبوت کیلئے آپ کے متعلق ایک عیسائی مبلغ کے تاثرات قلمبند کئے جاتے ہیں جو اس نے آپ کے ہاتھوں اسلام لانے کے بعد کہے۔ اُن کا خیال ہے کہ ”آپ (علامہ کاظمی صاحب) کی علمیت کا اندازہ تو اس سے ہو سکتا ہے کہ میرے شبہات کی تسکین صرف کاظمی صاحب نے فرمائی۔ آپ کی شخصیت علمی دنیا میں مایہ ناز شخصیت ہے، حاضر جوابی قدرت نے کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے، حافظہ غضب کا ہے اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے علم پر غرور و تکبر نہیں، آپ کی ذات انکساری اور محبت کا نمونہ ہے۔

یاد رہے کہ عیسائی مبلغ کے یہ تاثرات اس کے مسلمان بن جانے کے بعد کے ہیں اور پانچ دن کے طویل بحث و مباحثہ کے بعد۔

آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کا

مولد امر وہ ہے، تقسیم سے پہلے آپ ملتان تشریف لے آئے اور انوار العلوم
 کے نام سے دارالعلوم قائم کیا ۱۹۶۲ء تک آپ اس دارالعلوم میں شیخ الحدیث
 کے عظیم منصب پر فائز رہے، ۱۹۶۳ء سے آپ جامعہ اسلامیہ بھاولپور میں بحیثیت
 شیخ الحدیث اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں، بلا مبالغہ سیکڑوں میں طلباء
 آپ سے اکتسابِ فیض کر کے دنیاۓ علم و فضل میں اپنا مقام پیدا کر چکے ہیں، یوں تو
 ہر علم میں آپ کو دسترس حاصل ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ علمِ حدیث پر جو آپ کو
 عبور حاصل ہے اس کا اندازہ آپ کے درس میں بیٹھ کر کیا جاسکتا ہے۔ جب آپ
 درسِ حدیث دیتے ہیں تو آپ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت
 کا پتہ چلتا ہے۔ بے شک آپ عزائی دوراں اور رازی زماں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے
 حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کی صحت و عمر میں برکت مرحمت فرمائے (آمین)۔
 آپ نہایت خلیق و متواضع ہیں اور درس و تدریس کی بے پناہ مصروفیات کے باوجود
 متعدد کتابوں کے مصنف بھی ہیں جن میں قربانی کا فلسفہ اسلام اور عیسائیت الحق المبین
 تسکین الخواطر، حیات النبی، میلاد النبی، جمعیت حدیث، تشریح المقال تقریریں،
 اسلام یا اشتراکیت اور معراج النبی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ طلباء کیلئے آپ کا مقالہ
 اسلامی معاشرے میں طلباء کا کردار ایک اہم اور مفید دستاویز ہے۔ مدینہ پبلشنگ
 اس سلسلے میں قابل مبارکباد ہے کہ اسے علامہ کی تصانیف کی اشاعت کا سلسلہ شروع
 کیا۔

(مولانا) جمیل احمد نعیمی

۵ فہرست مضامین

نمبر شمارہ	مضمون	صفحہ	نمبر شمارہ	مضمون	صفحہ	نمبر شمارہ	مضمون	صفحہ
۴۳	آسمانوں کے دروازے	۴۰	۲۱	ذاتِ گرامی اور مراحلِ ثلاثہ	۲۱	۱	اسراء اور معراج	۷
۴۳	ایک اعتراض	۴۱	۲۷	حدیثِ معراج	۲۲	۲	اسراء اور معراج کا فرق	۷
۴۳	جواب	۴۲	۲۳	قائلینِ معراج منامی کے	۲۳	۳	اسراء معراج اور اعراج	۸
۴۵	تعارفِ نبیاً	۴۳	۳۶	شبہات اور ان کے جواب	۳۶	۴	آیتِ اسراء	۸
۶۵	بکا کلیم	۴۴	۳۶	پہلا شبہ	۲۳	۵	نکتہ	۹
۶۶	مشورہ کلیم	۴۵	۳۸	دوسرا شبہ	۲۵	۶	مقامِ عبدیت	۱۲
۶۷	سدرۃ المنہی	۴۶	۴۱	تیسرا شبہ	۲۶	۷	عبدہ	۱۲
۶۹	جنت	۴۷	۴۴	نیچری اور مسئلہ معراج	۲۷	۸	عبد کے اقسام	۱۲
۷۰	جنت میں بلال	۴۸	۴۵	استحالیہ دلیل وقوع ہے	۲۸	۹	عبدہ اور معراج جہانی	۱۳
	جسم واحد کا دو جگہ	۴۹	۴۷	تصدیقِ صدیق	۲۹	۱۰	عبدہ کی اصناف	۱۴
۷۰	حاضر ہونا	۵۰	۵۲	باب محمدی	۳۰	۱۱	لسیلاً	۱۵
۷۲	ایک اعتراض کا جواب	۵۰	۵۲	شہادت بطریق	۳۱	۱۲	المسجد الحرام	۱۵
۷۲	سدرہ سے عرش پر	۵۱	۵۵	حدیثِ معراج کے ادوی	۳۲	۱۳	مسجد اقصیٰ	۱۵
۷۲	تخلیفِ جبرئیل	۵۲	۵۶	شق صدر	۳۳	۱۴	نکتہ	۱۵
۷۳	عرش پر جلوہ گری	۵۳	۵۶	خون کا لوتھڑا	۳۴	۱۵	من آیاتنا	۱۵
۷۵	بارگاہِ اسماء و صفاء	۵۴	۵۹	حکمتِ شقِ صدقہ	۳۵	۱۶	من آیاتنا کی تشریح	۱۶
۷۶	رفرف	۵۵	۶۰	حیاتِ نبوی کی دلیل	۳۶	۱۷	سمع و بصیر	۱۶
۷۶	صوتِ صدیق	۵۶	۶۰	قلب مبارک کی آنکھیں اور کان	۳۷	۱۸	اختلافِ اقوال	۱۷
۷۷	حکمتِ ایزدی	۵۷	۶۱	حضور کا نوری ہونا	۳۸	۱۹	ایک سوال کا جواب	۱۷
۷۸	وحشت میں حکمت	۵۸	۶۲	ظہورِ لوزائیت اور بشریت	۳۹	۲۰	مراحلِ ثلاثہ کا فرق	۲۰

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۵۹	مزوری تبیہ	۷۸	۷۸	حرف آخر	۱۰۳	۹۷	صد مبارک کے طالع	۱۲۵
۶۰	بارگاہ خداوندی	۷۸	۷۹	حضور کا شاہد ہونا	۱۰۵	۹۸	فائدہ جلید	۱۲۶
۶۱	محاکمہ	۸۲	۸۰	فاوحی الی عبدک	۱۰۰	۹۹	قلب مبارک کا دھویا جانا	۱۲۷
۶۲	ایک سوال کا جواب	۸۵	۱۰۶	ما اوحی	۱۰۰	۱۰۰	حاجت جبریل	۱۲۷
۶۳	حدیث شریک پر کلام	۸۵	۸۱	مراجعت	۱۰۱	۱۰۱	مکالمہ کلیم غزالی	۱۲۸
۶۴	قاب قوسین	۸۸	۸۲	وہم کا منشاء	۱۰۲	۱۰۲	ایک شبہ کا ازالہ	۱۳۲
۶۵	قرب حقیقی	۸۸	۸۳	لفظ معراج	۱۰۳	۱۰۳	ایک در شبہ کا ازالہ	۱۳۳
۶۶	رویت باری	۸۸	۸۴	تکرار	۱۰۴	۱۰۴	تحفہ معراجیہ	۱۳۴
۶۷	ایک اعتراض کا جواب	۸۹	۸۵	شق صدر	۱۰۵	۱۰۵	حدیث عائشہ	۱۳۵
۶۸	ایک شبہ کا جواب	۹۱	۸۶	قافلوں کی حدیثیں	۱۰۶	۱۰۶	نکتہ	۱۴۰
۶۹	پہلی آیت	۹۱	۸۷	حوالجات	۱۰۷	۱۰۷	ملک ملکوت	۱۴۰
۷۰	دوسری آیت	۹۱	۸۸	ما حصل	۱۰۸	۱۰۸	خواتیم سورہ بقرہ	۱۴۱
۷۱	احادیث نفی رویت	۹۱	۸۹	انکشاف بیت المقدس	۱۰۹	۱۰۹	معراج سے واپسی	۱۴۱
۷۲	رویت عینی اور قلبی	۹۲	۹۰	طلبی سمع و بصر	۱۱۰	۱۱۰	معراج کا سنہ	
۷۳	رویت عینی کے		۹۱	محکمیت اور ضرورت	۱۱۱	۱۱۱	مہینہ اور تاریخ	۱۴۲
	قائلین	۹۵	۹۲	معراج جسمانی پر تبصرہ	۱۱۱	۱۱۱	قول شہور	۱۴۲
۷۴	احادیث ثبوت و رویت	۹۷	۹۳	تمثیل معراج	۱۱۲	۱۱۲	فضیلت شمع معراج	۱۴۲
۷۵	حدیث ابوذر	۹۸	۹۴	معراج پر تعجب	۱۱۳	۱۱۳	ایک اعتراض اور	
۷۶	تطبیق	۹۹	۹۵	معراج جسمانی اور بشریت	۱۱۴	۱۱۴	اس کا جواب	۱۴۲
۷۷	رویت قلبی کے معنی	۱۰۱	۹۶	ذات پاک معجزہ ہے	۱۱۴	۱۱۴	دیار عرب میں جی شریف	۱۴۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مُحَمَّدًا وَنِصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

اسراء اور معراج

حضرت نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے خاص خصوصیات و مباشرت فضائل و کمالات اور روشن ترین معجزات و کرامات سے یہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت اسراء اور معراج سے وہ خصوصیت و شرافت عطا فرمائی جس کے ساتھ کسی نبی اور رسول کو مشرف و مکرم نہیں فرمایا اور جہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ کسی کو وہاں تک پہنچنے کا شرف نہیں بخشا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ **سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰی الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی الَّذِیْ بَارَکْنَا حَوْلَہٗ لِنُرِیْہٗ مِنْ الْاٰیٰتِنَا اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ** (ترجمہ) پاک ہے جو نے گیا اپنے (خام) بندے کو مسجد حرام سے طرف مسجد اقصیٰ کے جس کے آس پاس ہم نے (بہت) برکت نازل فرمائی۔ تاکہ ہم اپنے اس (بندہ) کو اپنی قدرت کی (خام) نشانیاں دکھائیں۔ بیشک ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔

اسراء اور معراج کا فرق اگرچہ عام استعمالات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس تمام مبارک سیر و عروج یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے آسمانوں اور لامکاں تک تشریف لے جانے کو معراج کہا جاتا ہے۔ لیکن محدثین و مفسرین کی اصطلاح

میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لیجانا اسرا کہلاتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لفظ اسرا سے تعبیر فرمایا ہے اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عروج فرمانا معراج کہلاتا ہے۔ اس لئے کہ اس کے لئے معراج اور عروج کے الفاظ احادیث صحیحین میں ارد ہوئے ہیں۔

اسرا، معراج اور اعراج حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی میں فرماتے ہیں۔ جس کا ارد و خلاصہ یہ ہے۔ کہ (مسجد حرام سے) بیت المقدس تک اسرا ہے۔ اور وہاں سے آسمانوں تک معراج ہے۔ اور آسمانوں سے مقام قاب قوسین تک اعراج ہے۔ (فوائد الفواد جلد چہارم ص ۳۰۸)

آیت اسرا اللہ تعالیٰ نے اس عظیم و جلیل واقعہ کے بیان کو لفظ سبحان سے شروع فرمایا۔ جس کا مفاد اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور ذات باری کا ہر عیب و نقص پاک ہونا ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ واقعات معراج جسمانی کی بناء پر منکرین کی طرف سے جس قدر اعتراضات ہو سکتے تھے ان سب کا جواب ہو جائے۔ مثلاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ بیت المقدس یا آسمانوں پر تشریف لے جا اور وہاں سے ثُمَّ دَخَلْنَا فَتَدَلَّی کی منزل تک پہنچ کر تھوڑی دیر میں واپس تشریف لے آنا منکرین کے نزدیک ناممکن اور محال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ سُبْحَانَ فرما کر یہ ظاہر فرمایا۔ کہ یہ تمام کام میرے لئے بھی ناممکن اور محال ہوں تو یہ میری عاجزی اور کمزوری ہوگی۔ اور عجز و ضعف عیب ہے۔ اور میں ہر عیب سے پاک ہوں

اسی حکمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسٹی فرمایا۔ جس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے والا نہیں فرمایا۔ بلکہ اپنی ذاتِ مقدسہ کو لے جانے والا فرمایا۔ جس سے صاف ظاہر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ **سُبْحَانَ** اور **اَسْتِی** فرما کر معراجِ جسمانی پر ہونے والے ہر اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدسہ کو اعتراضات سے بچایا ہے۔ گویا یوں فرمایا کہ اے منکر و! خبردار! واقعہ معراج میں میرے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اعتراض کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ اس لئے کہ اس نے معراج کرنے اور مسجد اقصیٰ یا آسمانوں پر خود جانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایسی صورت میں تمہیں اس پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ یہ دعویٰ تو میرا ہے۔ کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا۔ اب اگر میرے لے جانے پر تمہیں اعتراض ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کیسے لے گیا؟ یہ لے جانا اور ذرا سی دیر میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس لے آنا تو ممکن نہیں۔ تو یاد رکھو کہ میں سبحان ہوں جو خیر مخلوق کے لئے عادتاً ناممکن اور محال ہے اگر میرے لئے بھی اسی طرح محال اور ناممکن ہو تو میں عاجز اور ناتواں کھڑوں گا۔ اور عاجزی و ناتوانی عیب ہے اور میں ہر عیب سے پاک ہوں۔ معلوم ہوا کہ آیت اسریٰ کا پہلا لفظ ہی معراجِ جسمانی کی روشن دلیل ہے۔ **وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ** **نکلتے** اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نہ اپنا نام لیا اور نہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنی ذاتِ پاک کو **الذی** اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو **عبدی** سے تعبیر فرمایا۔ **الذی** اسم موصول ہے جس کے معنی ہیں "وہ ذات" یہ ایسا لفظ ہے کہ ہر چیز پر اس کا اطلاق کر سکتے اور

ہر چیز کو الذی کہہ سکتے ہیں۔ اور لفظ عبد بھی ایسا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے عبد ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے حبیبِ دونوں کے لئے ایسا لفظ ارشاد فرمایا جو تمام ممکنات کو حاوی ہے۔ ہر شے الذی ہے اور ہر چیز عبد ہے گویا اس امر کی طرف اشارہ ہے۔ کہ الذی تو ہر چیز ہے لیکن جس کو کامل الذی کہا جاسکے۔ وہ وہی ہے۔ جو اسٹری کا فاعل ہے۔ کیونکہ الذی کے معنی ہیں ”وہ ذات“ اور ظاہر ہے کہ کمال ذات و جوب ذاتی، الوہیت اور قدرتِ کاملہ کے بغیر متصور نہیں۔ واجب ممکن کو اور اللہ و معبود ہر عبد و مملوک کو اور قادر مطلق ہر مقدور کو محیط ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ واجب بالذات معبود برحق اور قادر مطلق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ لہذا کامل الذی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کمال کی دلیل اسٹری ہے کیونکہ معراج کو لیجانا قدرتِ کاملہ کے بغیر محال ہے۔ اور قدرتِ کاملہ جس کے لئے ہوگی معبود برحق وہی ہوگا۔ اور معبود برحق کے لئے وجوب ذاتی لازم ہے۔ اور وجوب ذاتی ہی الذی کا کمال ہے۔ لفظ الذی دال ہے۔ اور ذاتِ کاملہ اس کا مدلول۔ دال کا تمام کائنات کو حاوی ہونا اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ مدلول ہر ذرہ کائنات کو بالذات محیط ہے۔ (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ)

علیٰ ہذا القیاس ”عبد“ بھی ہر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اس کی عبد ہے لیکن جس کو تمام عباد کا ملین میں سے سب سے زیادہ کامل و عبد الملک کہا جاسکے۔ وہ وہی ہے جو اسٹری کا مفعول ہے اور جسے آیت اسراء میں عبد کا ہے

تعبیر فرمایا ہے۔ اور اس کی دلیل بھی یہی لفظ اسریٰ ہے جس کا مفعول یہی عبدِ مقدس ہے کیونکہ عبد کا کے معنی ہیں "اللہ کا بندہ"، اور اللہ کی بندگی کا سب سے بڑا کمال اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی نزدیکی ہے۔ اسراء اور معراج میں اس عبدِ مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا جو قرب نصیب ہوا اور مرتبہ قاب قوسین کی نزدیکی حاصل ہوئی وہ اولین و آخرین میں سے آج تک تو کسی کو حاصل ہوئی ہے نہ ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے جملہ عباد میں عبدِ کامل صرف "عبدِ کامل" ہے اور بس!

حاصل کلام یہ کہ جس طرح "الذی" سب ہیں مگر کامل "الذی" (واجب الوجود) صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح "عبد" سب ہیں مگر کامل عبد صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لفظ عبدِ کامل ہے۔ اور کامل فی المعبودیت (حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) مدلول دال کا تمام عالم کو حاوی ہونا اشارہ ہے۔ اس امر کی طرف کہ مدلول تمام موجودات عالم کو (بالعطاء) محیط ہے۔ (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) الذی اور عبد کا تمام ممکنات اور موجودات کو محیط ہونا اس امر کی طرف بھی مشیر ہے۔ کہ تمام عالم "الذی" اور "عبد" کے حسن جمال کا آئینہ دار ہے۔ جس طرح ہر تعین میں وجود حقیقی کامل "الذی" (رب العالمین) کا جلوہ ہے۔ ایسے ہی ہر مخلوق میں حقیقتِ نوری کامل عبدِ رحمتہ للعالمین کا ظہور ہے۔ جلت جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الذی اور عبد کا دونوں میں ابہام ہے۔ اور یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حسن ذات تمام کائنات سے ابہام میں ہے۔ اسی طرح ذات

محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی نگاہ عالم سے مبہم اور پوشیدہ ہے۔

پھر آیتہ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ میں چونکہ ضمیر ہوگا مزج الذی اور عبد و ذول

ہو سکتے ہیں۔ اس لئے یہ احتمال اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ شب معراج

الذی عبدہ کا سمیع و بصیر ہوا اور عبدہ الذی کا۔ (لہ روح المعانی ۱۳، روح البیان ۱۳)

مقامِ عبدیت | قرب الہی کا وہ بلند ترین مقام ہے۔ جہاں بندہ اپنے تعینات

کو معدوم پا کر جلوۂ معبود میں محو ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس موقع

پر رسولہ و نبیہ نہیں فرمایا۔ بلکہ بعبدہ فرمایا۔

عبدہ | معراج کے بیان میں عبدہ فرما کر اس حقیقت کی طرف بھی

اشارہ فرما دیا۔ کہ باوجود اس قربِ عظیم کے جو شب معراج میرے حبیب صلی اللہ علیہ

وسلم کو حاصل ہوا۔ وہ میرے عبد ہی ہیں۔ معبود نہیں۔

عبد کے اقسام | عبد کی کئی قسمیں ہیں۔ لیکن ایک اعتبار خاص سے اس کی

تین قسمیں ہیں۔ عبد رقیق۔ عبد ابق۔ عبد ماذون۔ عبد رقیق سے مراد وہ

مملوک غلام ہے۔ جو پوری طرح اپنے مالک کے قبضہ اور اس کی ملک میں ہو۔ عبد ابق

اپنے مالک سے بھاگے ہوئے غلام کو کہتے ہیں۔ (جو مالک مجازی کے قبضہ سے باہر

ہوتا ہے) اور عبد ماذون وہ غلام ہے۔ جو مالک کی ملک اور اس کے قبضہ میں ہے

اور اس کی قابلیت، صلاحیت، استعداد اور خوبی کی وجہ سے اُس کے مالک نے اپنے کاروبار

کا اسے مختار ماذون بنا دیا ہو۔ اور اسے اس بات کا اذن دیا ہو کہ وہ مالک کے

کاروبار میں جائز اور ممکن تصرف کرے۔ اس غلام کا بیچنا۔ خریدنا۔ لینا۔ دینا سب کچھ اس کے مالک کا بیچنا۔ خریدنا اور لینا دینا متصوّر ہوگا۔ عام مومنین خواہ عہی ہوں یا مطیع سب اللہ تعالیٰ کے بمنزلہ عبد قیق کے ہیں۔ اور کفار، مشرکین، منافقین بمنزلہ عبد بقر بھاگے ہوئے غلام کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوبین و مقربین بمنزلہ عبد مازون کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے قرب کے مطابق مازونیت کا ثروت عطا فرماتا ہے۔ ساری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر کوئی اللہ تعالیٰ کا مقرب نہیں۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عبد مازون ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا رَآهُ عَنِ لَهْوَىٰ اِنَّ هُوَ الْاَوْحَىٰ يُوْحَىٰ = وَمَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَىٰ = وَمَنْ يُّطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ = پھر فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللّٰهُ يُعْطِيْ وَاَنَا قَاسِمٌ مَّخْصِيْمٌ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد مازون ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ حضور علیہ السلام کا بولنا اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فعل مبارک اللہ تعالیٰ کا فعل مبارک ہے۔ حضور کا بیچنا اللہ تعالیٰ کا بیچنا ہے۔ حضور کا خریدنا اللہ تعالیٰ کا خریدنا ہے۔ حضور کا دینا اللہ کا دینا اور حضور کا لینا اللہ کا لینا ہے۔

عبدہ معراج جسمانی کی دلیل ہے | اللہ تعالیٰ نے عبدہؓ فرما کر اس حقیقت کو روشن سے روشن تر فرما دیا۔ کہ معراج صرف روح کو نہیں ہوتی بلکہ روح مع الجسد کو ہوتی ہے۔ کیونکہ قرآن و حدیث یا کلام عرب میں ایسا کوئی استعمال موجود نہیں جس سے

یہ ثابت ہو جائے کہ کسی کی دنیاوی زندگی میں اسے عبد کہا گیا ہو اور لفظ عبد سے صرف روح مراد ہو۔ بلکہ اس کے برعکس آپ قرآن و حدیث اور محاورات عرب میں یہی پائیں گے کہ جب بھی کسی کو اس کی حیات ظاہری میں لفظ عبد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اس لفظ سے روح مع الجسد مراد لیا گیا ہے۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔

فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا (پہا سورہ دخان) اے موسیٰ میرے بندوں کو رات میں لے جا یہاں بھی لفظ عبد سے روح مع الجسد اور اسراء سے اسراء جسمانی مراد ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آذَانِيتِ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ كَمَا تَوْنِي
اسے دیکھا جو روکتا ہے عبد (مقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کو جب نماز پڑھے دیکھتے یہاں بھی عبد سے جسم و روح کا مجموعہ مراد ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ كَمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ. جب کھڑا ہوا اللہ کا عبد (مقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا یعنی اس کی عبادت کرتا تھا۔ اس آیت میں بھی لفظ عبد سے جسم و روح دونوں مراد ہیں۔ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ۔

عبدہ کی اصناف | اللہ تعالیٰ نے انسویٰ بعبد کہا فرمایا۔ اور عبد کو ضمیر مجرور کی طرف مضاف کیا۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عام عباد کی طرح عبد نہیں۔ بلکہ وہ عبد خاص ہیں بلکہ عبد نہیں عبد کا ہیں۔ علامہ اقبالؒ نے اسی مضمون کو اس شعر میں داکیا ہے۔

عبد دیگر عبد کا چیزے دگر اور سراپا انتظار این منتظر

لَيْلًا اسراء کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ اس کے باوجود لفظ اسری کے بعد لَيْلًا فرمایا۔ تاکہ ظاہر ہو جائے کہ معراج تمام رات نہیں ہوئی۔ بلکہ رات کے بہت تھوڑے حصہ میں ہوئی ہے۔

مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجد حرام مکہ مکرمہ کی وہ مبارک مسجد ہے جس کے وسط میں بیت اللہ شریف واقع ہے۔

مَسْجِدِ اَقْصَى مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی وہ مشہور مسجد ہے۔ جو انبیاء سابقین علیہم السلام کا مرکز رہی ہے۔

ان انبیاء کرام علیہم السلام و محبوبین باری تعالیٰ کی ذوات قدسیہ سے جو برکتیں اس خطہ پاک کو حاصل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بَارَكْنَا حَوْلَهُ، فرما کر ان ہی کا اظہار فرمایا، **نَكْرَةً** اللہ تعالیٰ نے بَارَكْنَا حَوْلَهُ، فرمایا۔ اس لئے کہ ارد گرد برکتیں ہیں۔ اس کے اندر تو یقیناً عظیم و جلیل برکتیں ہوں گی۔ خلاصہ یہ کہ فیہ فرمانے سے اندر کی برکتیں ثابت ہو جائیں۔ لیکن ارد گرد ان کا ثبوت نہ ہوتا۔ اور حَوْلَهُ، فرمانے سے اس کے اندر اور باہر سب جگہ برکتیں ثابت ہو گئیں۔

لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيَاتِنَا ان آیات سے آسمانی آیات مراد ہیں۔ اور معنی یہ ہیں۔ تاکہ ہم انھیں آسمانوں پر لے جا کر وہاں کی عجیب و غریب نشانیاں دکھائیں۔ روح المعانی میں اسی آیت کے تحت ارقام فرماتے ہیں۔ اى لنوفع الی السماء حتی یرى ما یرى من العجايب العظیمہ یعنی تاکہ ہم انہیں آسمانوں کی طرف اٹھائیں۔

یہاں تک کہ وہ دیکھنے کے قابل عجیب و غریب نشانیاں دیکھیں۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ میں اسرار اور معراج دونوں کا بیان ہے
لفظ من کی تشریح لفظ من سے یہ سمجھنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض
آیتیں دکھائی گئیں اور بعض نہیں دکھائی گئیں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تمام
آیات کا علم نہ ہوا کسی طرح صحیح نہیں۔ اس لئے کہ آیات مختلف قسم کی تھیں۔ بعض کا
تعلق دیکھنے سے تھا۔ اور بعض ایسی تھیں جن کا تعلق سننے، سمجھنے اور چکھنے سے تھا جیسے
صرف اقدام کا سننا۔ اور دودھ کا چکھنا وغیرہ۔ اگر من تبعیضہ ہو تو اس کی وجہ سے
کل آیات کا بعض مراد ہوں گی اور ظاہر ہے۔ کہ جو آیتیں دیکھنے کے قابل ہیں وہ کل
آیات کا بعض ہی ہیں۔ اس لئے آیت کے معنی یہ ہونگے۔ کہ کل آیات میں سے جو آیتیں
دیکھنے کے قابل تھیں وہ سب ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کیلئے آسمانوں
پر بلند فرمایا۔ اس صورت میں بعض آیات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاعلمی ثابت نہ ہوئی۔
اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بے شک وہی سننے والا ہے بعض مفسرین نے
اِنَّهُ کی ضمیر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف راجع کی۔ اور بعض نے صرف رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی طرف اس کو راجع کیا۔ جیسا کہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے امسام
سبکی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا زرقانی شریف جلد ۳ ص ۱۲۴ اور بعض مفسرین
نے فرمایا ہے۔ کہ یہ ضمیر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو تب بھی جائز ہے۔ اور اگر رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو راجع کیا جائے تب بھی درست ہے، (دیکھئے روح المعانی ص ۱۲۴)

معراج جسمانی کے متعلق اختلاف اقوال | بعض کا قول ہے کہ معراج روحانی طور پر خواب میں ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ معراج کئی دفعہ ہوئی۔ ایک دفعہ بیداری میں ہوئی اور دیگر اوقات میں بحالتِ خواب۔ بعض کہتے ہیں کہ معراج مکہ مکرمہ میں ہوئی اور بعض کے نزدیک مدینہ میں۔ بعض کہتے ہیں کہ اسراء جسمانی ہے۔ اور معراج روحانی لیکن جمہور علماء صحابہ تابعین تبع تابعین اور ان کے بعد محدثین و فقہاء اور متکلمین سب کا مذہب یہ ہے۔ کہ اسراء اور معراج دونوں بحالتِ بیداری اور جسمانی ہیں اور یہی حق ہے۔ اور عارفین کا قول ہے کہ اسراء اور معراج بہت مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئیں۔ بعض نے چونتیس کا عدد بھی لکھا ہے۔ مگر وہ سب خواب میں روحانی طور پر واقع ہوئیں۔ بجز ایک مرتبہ کے۔ جیسا کہ جمہور امت کا مذہب ہے۔

ایک سوال کا جواب | اگر سوال کیا جائے کہ جب اسراء اور معراج دونوں جسمانی ہیں اور بحالتِ بیداری ان کا تحقق ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ شریف سے مسجد اقصیٰ تک لیجانے کے ذکر پر کیوں اکتفا فرمایا۔ اسراء کے ساتھ آسمانی معراج کا بیان نہ کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو جواباً عرض کیا جائے گا کہ آیت کریمہ میں مسجد اقصیٰ کے ذکر کی تخصیص اس لئے ہے۔ کہ کفار قریش نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی۔ اور انھیں اس کے متعلق معلومات حاصل تھیں۔ اسلئے انھوں نے واقعہ معراج کا انکار کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی علامات وغیرہ دریافت کیں۔ اور بڑی شدت کے ساتھ جھگڑا اور اختلاف کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان کو مسکت جوابات دیئے۔ اور مسجد اقصیٰ کی تمام علامتیں اور نشانیاں جو کفار قریش نے دریافت کی تھیں۔ بلا کم و کاست بیان فرمادیں۔ اور نہایت خوبی کے ساتھ ان پر حجت قائم فرمادی۔ جس کے بعد ان کے لئے مجال نکار باقی نہ رہی اور اس طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسراء اور معراج کی صداقت پر ایک عظیم الشان دلیل قائم کی گئی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ مسجد اقصیٰ کا ذکر فرمایا۔ اگر ادنیٰ تا مل سے کام لیا جائے۔ تو قرآن کریم میں آقہ معراج کی صداقت پر جو جواب دہیل قائم کی گئی ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو مشرکین مکہ کے ذہن میں مسجد اقصیٰ کی تمام علامتیں محفوظ تھیں اور دوسری طرف انھیں اس بات کا یقین تھا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کبھی نہیں دیکھی۔ جب انھوں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ جانے اور معراج فرمانے کا حال بیان فرما رہے ہیں تو انھوں نے سوچا کہ اس سے بہتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا موقع ہاتھ نہیں آسکتا۔ آسمان وغیرہ تو ہمارے دیکھے ہوئے نہیں جن کی علامتیں اور نشانیاں ہم ان سے دریافت کریں لیکن مسجد اقصیٰ کا نقشہ تو ہمارے ذہن میں محفوظ ہے۔ چلا اسی کی بابت ان سے سوالات کریں۔ جب ہماری دریافت کی نشانیاں وہ بتا سکیں تو (معاذ اللہ) ان کا دعویٰ خود بخود جھوٹا ہو جائے گا۔ لیکن معاملہ اسکے برعکس ہوا کہ قریش نے مسجد اقصیٰ کی جو نشانیاں پوچھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ٹھیک بیان فرمادیں جس کو سن کر اپنے دل میں انھیں قائل ہونا پڑا کہ واقعی یہ اپنے دعوے کا

میں سچے ہیں۔ مسجد اقصیٰ تک جانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت ہو گیا تو آسمانوں کی معراج بھی سچی ثابت ہو گئی اس لئے کہ جس طرح آسمانوں پر جانا محال ہے۔ بالکل اسی طرح رات کے تھوڑے سے حصہ میں مکہ سے مسجد اقصیٰ جا کر واپس آ جانا بھی محال ہے۔ جب یہ جانا اور آنا محال نہ رہا تو آسمان پر جا کر واپس آنا ان کے لئے کیونکر محال رہ سکتا ہے؟

اس مختصر بیان سے واضح ہو گیا کہ مسجد اقصیٰ کا ذکر صداقت معراج کی دلیل اس لئے بن گیا کہ منکرین نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی۔ اب اگر مسجد اقصیٰ کی طرح آسمانوں کا ذکر بھی تفصیل سے کر دیا جاتا۔ تو وہ اس عظیم الشان خارق عادت واقعہ معراج کی سچائی کے لئے دلیل نہیں بن سکتا تھا! کیونکہ منکرین نے کبھی آسمان نہیں دیکھے تھے۔ نہ ان کے ذہن میں ہاں کی کسی چیز کا کوئی تصور تھا۔ اس لئے وہ اگر آسمانوں کی بابت کوئی نشانی دریافت کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیتے تو ان کے خالی الذہن ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا بتانا ان کے حق میں بے فائدہ رہتا۔ اور واقعہ معراج کی تصدیق کیلئے کوئی دلیل قائم نہ ہوتی!

اس حکمت کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی معراج کا ذکر تفصیل کے ساتھ نہیں فرمایا بلکہ لَنْرَبِّیْ مِنْ اٰیٰتِنَا مِیْلَ جَمَالٍ کے ساتھ اسے بیان فرما دیا۔ تاکہ مسجد اقصیٰ کی طرف حضور کا لے جانا۔ ان کو آسمانوں پر لے جا کر وہاں کی آیات دکھانے پر دلیل قائم ہو جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آیہ کریمہ میں اسراء کا بیان مفصل ہے۔ اور معراج کا ذکر مجمل اور

منفصل مجل کی دلیل ہے۔ آیہ کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تمام سفر مبارک کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اس کے تین مرحلے الگ الگ نظر آتے ہیں۔

پہلا مرحلہ مسجد حرام سے شروع ہو کر مسجد اقصیٰ پر ختم ہوتا ہے۔ دوسرے مرحلہ

کا بیان - نَزِيَةٌ مِنْ آيَاتِنَا مِمْسٍ وَارِدٌ هُوَ اَوْرَتِيْرٌ مَرْحَلَةٌ كَابِيَانِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ

الْبَصِيْرُ مِمْسٍ مَوْجُوْدٌ هُوَ اِسْجَمَالِ كِي تَفْصِيْلٌ هُوَ - کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

مسجد حرام سے چل کر مسجد اقصیٰ پہنچے۔ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر جلوہ گرہوتے ہوئے

عرش الہی تک تشریف لے گئے۔ پھر عرش الہی سے اِلَى حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ (جہاں تک

اللہ نے چاہا) جلوہ افگن ہوئے۔ اور زمان و مکان بلکہ عالم امکان کی قیود سے

بالا تر ہو کر اللہ تعالیٰ کے قربِ خاص سے مشرف ہوئے۔ اور اپنے رب کا جمال اپنے

سمر اقدس کی آنکھوں سے بے حجاب دیکھا۔

سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَلِيْكِرَ الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ تَمَّكَ اِسْرِيْ كَا تَفْصِيْلِيْ بِيَانِ

اور لَنْزِيَةٍ مِّنْ آيَاتِنَا مِمْسٍ تَمَّكَ اِسْمَانِيْ سَفَرِ كَا اِجْمَالِيْ ذَكَرَ هُوَ اَوْرَاتِيْرٌ هُوَ

السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ مِمْسٍ اللّٰهُ تَعَالٰى كِي قَرَبِ نَحْوِ اِسْ كَا كَلَامِ سُنْنِيْ اَوْرَجْمَالِ دِيْكُنِيْ كَابِيَانِ هُوَ

مَرَّجَلِ ثَلَاثَةٍ مِمْسٍ بَارِيْكٌ لَطِيْفٌ فَرْقِ | مَسْجِدِ حَرَامِ مِمْسٍ مَسْجِدِ اَقْصٰى تَمَّكَ

دُنْيَا كِي جِسْمَانِيَاتِ اَوْرِعَالَمِ شَهَادَتِ هُوَ اَوْرِمَسْجِدِ اَقْصٰى مِمْسٍ اَوْرِآسْمَانُوْنِ اَوْرِعَرْشِ كَا

عَالَمِ رُوْحَانِيْ، نُوْرَانِيْ اَوْرِمَجْرِدِ لَطِيْفِ كَانُنَاتِ هُوَ - اِسْ كِي بَعْدِ فَوْقِ الْعَرْشِ اللّٰهُ

تَعَالٰى كِي بَارِكَاہِ قَدِسٍ هُوَ - جِسْ مِمْسٍ كِي كَانُ مَخْلُوْقِ كَا شَابِيَهٍ تَمَّكَ مَتَّصُوْرٌ نَهِيْمْ بَلْكَ

زمان و مکاں سے بالاتر، اللہ تعالیٰ کے جلوہ ہائے عظمت و جلال کے ظہور کا وہ عالم ہے جسے عالم کہنا بھی صرف مجاز ہے۔ حقیقت میں وہ عالم و عالمیات سے کہیں اعلیٰ اور برتر و بالا ہے کیونکہ زمان و مکان کی حدود میں جمال الوہیت کا ظہور تم مقید نہیں ہو سکتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تینوں مرحلوں کے تعلق ان تینوں مرحلوں سے حضور نبی کریم کی ذات گرامی کا ربط اور تعلق ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین شانیں ہیں۔ (۱) بشریت، جس کو عالم جسمانیات سے ربط ہے۔ (۲) ملکیت اور روحانیت، جسے عالم انوار اور حقائق مجردات قدسیہ سے تعلق ہے۔ (۳) محمدیت، یعنی حق تعالیٰ کی ذات و صفات اور حسن و جمال کا منظر ہر اتم ہونا۔ جسے بارگاہِ قدس اور حضرت جمال الوہیت سے گہرا تعلق ہے۔

سفر معراج کے تینوں مرحلوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں شانوں کا تعلق اور باہمی مناسبت کو ذہن نشین کر لینے کے بعد آیت کریمہ کی روشنی میں فلسفہ معراج نہایت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ معراج کا مقصد حضور سید عالم کا اپنی شایان شان بلند اور اونچے مراتب پر پہنچنا ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مذکورہ شانیں ایسی ہیں۔ کہ تمام کمالات محمدی ان ہی کی طرف جوع کرتے ہیں۔ اور ہر کمال مصطفوی کا سرچشمہ ہی تین شانیں ہیں۔ لہذا ان میں سے ہر ایک کا اپنے عروج پر پہنچنا تکمیل معراج کے لئے ضروری ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، نورانیت و منظریت سب کا

عروج ضروری ہوا یہ امر واضح ہے کہ ہر چیز کا عروج اسی عالم میں متصور ہے جس عالم سے اس چیز کا تعلق پایا جاتا ہے۔ اس لئے بشریت کا معراج عالم بشریت میں ہوگا اور نورانیت روحانیت کا معراج عالم ارواح و عالم انوار میں اور اسی طرح حقیقت محمدیہ یعنی منظریت حق کا معراج بارگاہ حق تعالیٰ میں ہوگا۔

آیت کریمہ کے مضمون میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک بالکل اسی شان سے واقع ہوئی۔ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے چل کر مسجد اقصیٰ پہنچے۔ جہاں تمام انبیاء علیہم السلام نے حضور علیہ السلام کی اقتدا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام بنے۔ مسجد اقصیٰ عالم اجسام میں ہے اور اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت مطہرہ کو یہ عروج حاصل ہوا۔ کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت مقدسہ کے پیچھے اقتدا کی۔ بشریت مصطفویہ کا مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہم السلام کا مقتدا ہونا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت کا معراج ہے۔ اس حیثیت سے کہ عالم بشریت میں انسانیت اور بشریت کا کمال رکھنے والے یعنی حضرات انبیاء علیہم السلام پیچھے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت آگے ہے۔ اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اور ساتوں آسمانوں سے گزر کر سدرة المنتہیٰ پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فرشتے بھی آگے نہیں جاسکتے۔ آسمانِ اول سے

لیکرسدرہ تک تمام روحانی اور نورانی افراد یعنی ملائکہ کرام پیچھے رہ گئے۔ حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام بھی وہاں سے آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پیچھے چھوڑ کر سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام کا سدرہ سے آگے تشریف لے جانا حضور علیہ السلام کی حقیقتِ ملکیہ اور آپ کی نورانیت و روحانیت کا چمکتا ہوا معراج تھا۔ اس حیثیت سے کہ عالمِ ملائکہ میں حضور علیہ السلام کی نورانیت و روحانیت درحقیقت ملکیت کی معراج ہے۔

پھر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا زمان و مکان کی قیود سے بلند و بالا ہو کر فوق العرش پہنچ کر بارگاہِ حق تعالیٰ جل مجدہ میں حاضر ہونا اور تم دَٰخِیٰا فَتَدٰتِیٰ اَفْکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَذٰنِیٰ کے مراتبِ عالیہ پر فائز ہونا اور سراقس کی آنکھوں سے بے حجاب اللہ تعالیٰ کو دیکھنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حقیقتِ محمدیہ اور صورتِ حقیقہ کی معراج ہے۔ اس حیثیت سے کہ وہ عرشِ عظیم جو تجلیاتِ حُسنِ حقیقی کی بلند ترین جلوہ گاہ ہے۔ اسی طرح پیچھے رہ گیا۔ جس طرح مسجد اقصیٰ میں کمالِ انسانیت رکھنے والے انبیاء علیہم السلام پیچھے رہ گئے تھے۔ اور سدرۃ المنتہیٰ پر کمالِ ملکیتِ نورانیت رکھنے والے ملائکہ مقربین پیچھے رہ گئے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے تشریف لے گئے تھے۔ بالکل اسی طرح حُسنِ الوہیت کی بلند ترین جلوہ گاہ عرشِ عظیم بھی پیچھے رہ گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمان و مکان اور تحت و فوق کو پیچھے چھوڑ کر ایسے عالم میں جسے عالم کہنا درحقیقت مجاز ہے۔ اپنی حقیقت

محمدؐ اور صورتہ حقیقہ کے ساتھ اس عرشِ عظیم کی بلندی سے بلند ہو کر اس ذاتِ والا صفات کے ساتھ داخل ہوئے۔ جس کے حسن ذات و صفات کا منظر اتم تھے اس کا کلام سنا اور اس کا جمال دیکھا۔ نہ ان کی بات سننے اور انہیں دیکھنے والا رب کے سوا کوئی اور تھا۔ نہ رب کا کلام سننے والا اور اسے دیکھنے والا ان کے سوا کوئی دوسرا تھا۔ حضور علیہ السلام رب کے سمیع و بصیر تھے۔ اور رب کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سمیع و بصیر تھا۔

فوائد الفوائد ملفوظات حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صحیح الہ تو اس سے قبل عرض کر چکا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک اسرا ہے۔ اور وہاں سے آسمانوں تک معراج اور آسمانوں سے قاب قوسین تک معراج ہے۔ یہ ملفوظ مبارک بھی فقیر کے بیان سابق پر بلا تاویل واضح اور روشن دلالت کر رہا ہے۔ دوسرے حوالہ کی فارسی عبارت کا اردو خلاصہ یہ ہے:

”کسی خادم نے عرض کیا: حضور! لوگ کہتے ہیں کہ قلب کو بھی معراج ہوتی ہوگی اور قالب کو بھی، اور روح کو بھی، ہر ایک کو کس طرح معراج ہوتی ہوگی! حضور! خواجہ عزیز نواز نے جواب میں یہ مصرع پڑھا۔

ص۔ تظن خیرا ولا تسئل عن الخیر

”یعنی گمان خیر رکھ اور خیر کی بابت تحقیق نہ کر،“ (فوائد الفوائد جلد ۴ صفحہ ۲۰۸)

مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین رہتا ہے

جس کو مان لو اور اس کی ماہریت و کیفیت کے پیچھے نہ پڑو۔ اس مضمون سے بھی
فقر کے بیان پر اس طرح روشنی پڑتی ہے کہ:

قالب بشریت ہے۔ روح، ملکیت اور قلب، منظرہ بشریتِ حق۔ تینوں کو معراج
ہوئی۔ یہ اجمال ہے۔ اس کی تفصیل وہ تھی جو فقر و ضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہے
مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، ملکیت
اور منظرہ تینوں کو معراج کرائی۔

بشریت اس عالم کی چیز ہے۔ اس کی معراج یہاں یعنی مسجد اقصیٰ میں ہوئی
ملکیت و اورانیت عالم سموات سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی معراج آسمانوں پر ہوئی
منظرہ حقیقہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق ہے۔ اس لئے اس کی معراج
فوق العرش لامکاں میں ہوئی۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار حضور علیہ السلام کو
ہوا۔ بشریت کی معراج اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ میں تفصیلاً مذکور ہے۔ اور آسمانی
معراج لِنُرِّيَا مِنْ آيَاتِنَا میں اجمالاً مذکور ہے۔ اور معراج فوق العرش قرب
ایزدی و دیدارِ الہی کا ذکر آتہ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ میں ہے۔

معلوم ہوا کہ سفر معراج کے تین حصے صرف اس لئے ہیں کہ حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صفتیں ہیں۔ ہر صفت کی معراج کا مستقل ذکر ہے۔ ہمارے اس بیان سے
کوئی شخص اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو
جب معراج ہوئی تھی تو اس وقت روح مبارک نہ تھی یا جس وقت حضور علیہ السلام کی

حقیقتِ ملکیہ کی معراج آسمانوں پر ہوئی۔ تو اس وقت جسمانیتِ مطہرہ ساتھ نہ تھی
 اسی طرح جب حضور علیہ السلام کی منظریتِ مطہرہ کو معراج ہوئی تھی تو روحِ اقدس یا
 جسم مبارک اس وقت موجود نہ تھا۔ اس لئے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان تمام مراحل
 میں جسم اقدس و روح مبارک کے ساتھ جلوہ گر تھے۔ جب مسجدِ اقصیٰ تشریف لے گئے تو
 جسم اقدس کے ساتھ روح مبارک بھی تھی۔ اور جب مسجدِ اقصیٰ سے آسمانوں اور سدرۃ المنبتیٰ
 پر تشریف لے گئے تو اس وقت بھی روح مبارک بدن اقدس میں جلوہ گر تھی البتہ
 یہ ضرور ہوا کہ اس عالمِ ناسوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریتِ مطہرہ بالفعل تھی
 اور ملکیتِ مقدسہ بالقوۃ۔ جب حضور علیہ السلام جسمِ روح اقدس کے ساتھ عالم
 ملائکہ میں پہنچے۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام کی بشریتِ بالقوۃ اور ملکیتِ بالفعل
 ہو گئی تھی۔ اور جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مقامِ ذی قُدّالیٰ پر جلوہ گر ہوئے تو
 بشریتِ و ملکیتِ دونوں بالقوۃ ہو گئیں۔ اور کمالِ منظریتِ قوت سے فعل کی طرف متوجہ
 ہوا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آدمی جب کسی پر غضبناک ہوتا ہے۔ تو اس میں لحم کی صفت
 بھی موجود ہوتی ہے۔ بولنے کے وقت خاموش ہونے کی اور خاموشی کے وقت
 بولنے کی طاقت انسان میں موجود ہوتی ہے۔ حرکت کے وقت سکون کی اور
 سکون کے وقت حرکت کی قوت انسان میں پائی جاتی ہے۔

اسی طرح بشریت کے معراج کے وقت حضور علیہ السلام کی ملکیتِ منظریت
 موجود تھی۔ اور حقیقتِ ملکیہ کے وقت بشریت اور منظریت دونوں صفتیں

بجال تھیں۔ پھر حقیقت منظریت کی معراج ہوئی تو بشریت اور ملکیت دونوں بدستور
تھیں۔ ان تینوں میں سے ہر ایک کی معراج کے وقت اسی حقیقت کا غلبہ تھا۔
مسجد اقصیٰ میں بشریت اور آسمانوں میں ملکیت و روحانیت اور عرش پر
حقیقت منظریت کو اللہ تعالیٰ نے غالب فرما دیا تھا۔

حدیث معراج

(بنظر اختصار صرف ترجمہ پر اکتفا کیا گیا ہے)

انس بن مالک حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے
ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس ات کی کیفیت بیان فرمائی۔ جس
میں آپ کو معراج ہوئی تھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حطیم کعبہ
میں تھا۔ یکا یک میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اور اس نے میرا سینہ یہاں سے لیکر یہاں
تک چاک کیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے جاؤد سے پوچھا وہ میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے
کہ یہاں سے یہاں تک کیا مطلب ہے۔ انھوں نے بتایا کہ حلقوم شریف سے لیکر
ناف مبارک تک حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ پھر اس آئینو الی نے میرا سینہ چاک
کرنے کے بعد میرا دل نکالا۔ پھر میرے پاس سونے کا ایک طشت لایا گیا۔ جو ایمان و
حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرا دل دھویا گیا۔ پھر وہ ایمان حکمت سے لبریز ہو گیا
اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک نور سوار ہوئے

لایا گیا۔ جو پھر سے نیچا اور گدھے سے اونچا پٹھا۔ (جارود نے حضرت انس سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ کیا وہ براق تھا؟ حضرت انس نے فرمایا ہاں!) وہ اپنا قدم منہ تائے نظر پر رکھتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا پھر جبریل مجھے لیکر چلے یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اس کا دروازہ کھلوا دیا۔ پوچھا کیا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل ہے۔ پھر آسمان کے فرشتوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ کہا گیا انہیں خوش آمدید ہو۔ ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو آدم علیہ السلام ملے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں آپ انہیں سلام کیجئے! میں نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اور کہا

اے مسلم شریف کی روایت میں آسمان پر جانے سے پہلے بیت المقدس تشریف لے جانے کا ذکر اس طرح وارد ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ میں براق پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا۔ اور میں نے اپنی سواری کو اسی حلقے میں باندھ دیا۔ جس میں انبیاء علیہم السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا۔ (مسلم شریف ص ۹۱) اور مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے۔ کہ پھر نماز کا وقت آ گیا۔ اور میں نے انبیاء علیہم السلام کی امامت کی۔ (مسلم شریف ص ۹۱) اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے۔ کہ بیت المقدس تشریف جاتے ہوئے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گذرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔

خوش آمدید ہو صالح بیٹے اور صالح نبی کو۔ پھر جبریل علیہ السلام (میرے ہمراہ) اوپر چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ اور انھوں نے اس کا دروازہ کھلوا دیا۔ پوچھا گیا کون؟ انھوں نے کہا جبریل۔ دریافت کیا گیا تمہارا ہمراہ کون ہے؟ انھوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا گیا کہ وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اس (دوسرے آسمان کے دربان) نے کہا خوش آمدید ہو۔ ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے۔ یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ پھر حب میں وہاں پہنچا تو یحییٰ اور عیسیٰ علیہما السلام ملے۔ اور وہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں۔ آپ انھیں سلام کیجئے۔ میں نے انھیں سلام کیا۔ ان دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ اور کہا خوش آمدید مولیٰ صالح اور نبی صالح کو۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان پر لے گئے۔ اور اس کا دروازہ کھلوا دیا۔ پوچھا گیا کون؟ انھوں نے کہا جبریل۔ دریافت کیا گیا تمہارا ساتھ کون ہے۔ انھوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دریافت کیا گیا وہ بلائے گئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں! اس کے جواب میں کہا گیا انھیں خوش آمدید ہو۔ ان کا آنا بہت ہی اچھا اور نہایت مبارک ہے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر حب میں وہاں پہنچا تو یوسف علیہ السلام ملے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہیں۔ انھیں سلام کیجئے۔ میں نے انھیں سلام کیا۔ انھوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انھوں نے کہا خوش آمدید ہو

اخ صالح اور نبی صالح کو، اس کے بعد جبریل علیہ السلام چوتھے آسمان پر مجھے
 لے گئے۔ اور اس کا دروازہ کھلوا دیا۔ پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبریل
 پھر دریافت کیا گیا کہ تمہارے ہمراہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں چوتھے
 آسمان کے دربان نے کہا انھیں خوش آمدید ہو۔ ان کا آنا بہت ہی اچھا اور
 نہایت مبارک ہے۔ اور دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو اور
 علیہ السلام ملے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ دریں ہیں انھیں سلام کیجئے۔ میں نے
 انھیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد کہا خوش آمدید ہو اخ صالح
 اور نبی صالح کو۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے ساتھ لیکر اوپر چڑھے۔ یہاں تک کہ
 پانچویں آسمان پر پہنچے۔ اور انہوں نے اس کا دروازہ کھلوا دیا۔ پوچھا گیا کون؟
 انہوں نے کہا جبریل! دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پانچویں آسمان
 کے دربان نے کہا انھیں خوش آمدید ہو۔ ان کا آنا بہت ہی اچھا اور مبارک ہے
 پھر جب میں وہاں پہنچا تو ہارون علیہ السلام ملے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ
 ہارون ہیں۔ انھیں سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام
 کا جواب دیا۔ پھر کہا خوش آمدید ہو اخ صالح اور نبی صالح کیلئے۔ پھر جبریل علیہ السلام
 مجھے اوپر چڑھالے گئے۔ یہاں تک کہ ہم چھٹے آسمان پر پہنچے۔ جبریل علیہ السلام

نے اس کا دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ انھوں نے کہا جبریل دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انھوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں۔ انھوں نے کہا ہاں۔ اس فرشتے نے کہا انھیں خوش آمدید ہو۔ ان کا آنا بہت ہی اچھا اور مبارک ہے میں ہاں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام ملے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ ہیں۔ انھیں سلام کیجئے۔ میں نے انھیں سلام کیا۔ انھوں نے سلام کا جواب دیا۔ اور کہا خوش آمدید ہو! صالح اور بنی صالح کو۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ لڑتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں لڑتے ہیں تو انھوں نے کہا میں اس لئے لڑتا ہوں۔ کہ میرے بعد ایک مقدس لڑکا معبوث کیا گیا۔ جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہونگے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان پر چڑھالے گئے۔ اور اس کا دروازہ کھولا! پوچھا گیا کون؟ انھوں نے کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انھوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں۔ انھوں نے کہا ہاں۔ تو اس فرشتے نے کہا انھیں خوش آمدید ہو۔ ان کا آنا بہت اچھا اور نہایت مبارک ہے۔ پھر جب میں ہاں پہنچا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ملے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ انھیں سلام کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے انھیں سلام کیا۔ انھوں نے سلام کا جواب دیا۔ اور کہا خوش آمدید ہو! بنی صالح اور بنی صالح کو۔ پھر میں سدرۃ المنتہیٰ تک چڑھایا گیا۔ تو اس درخت سدرۃ کے پھل

مقام ہجر کے مشکوں کی طرح تھے۔ اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہی ہے اور یہاں چار نہریں تھیں۔ دو پوشیدہ اور دو ظاہریں نے پوچھا اے جبریل یہ نہریں کسی ہیں انہوں نے کہا ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ توحشت کی نہریں ہیں۔ اور جو ظاہریں وہ نیل و فرات ہیں پھر بیت المعمور میرے سامنے ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد مجھے ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا اور ایک برتن شہد کا دیا گیا۔ میں نے دودھ کو لے لیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہی فطرت (دین اسلام) ہے۔ آپ و آپ کی امت اس پر قائم رہیں گے۔

۱۔ حضرت ابن عباس سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قول سدرۃ المنتہی کے معنی بیان فرمائیں۔ حضرت کعب احبار نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہی عرش الہی کی جڑ میں ایک بیری کا درخت ہے۔ تمام عالم اور جملہ مقرب فرشتے نبی اور رسولوں کا علم اس پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ایسا غیب ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (تفسیر ابن جریر پارہ ۲۷ ص ۲۸ و تفسیر درمنشور جلد ۶ ص ۱۲۲) مقام سدرۃ المنتہی پر جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے۔ اور (بطور معذرت) عرض کیا۔ نَوَدُّ نَوْتُ أَنْ مَلَأَتْ لَأَحْتَوَقْتُ (تفسیر منشا پوری پارہ ۲۷ ص ۳۲) اسی طرح روح البیان میں کہ جبریل علیہ السلام جب سدرۃ المنتہی سے آگے نہ بڑھ سکے۔ تو یہی عرض کیا کہ حضور اگر میں انگلی کے ایک پورے کے برابر بھی بڑھوں تو جلد کرنا کتر ہو جاؤں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ سے گذر کر عرش سے بلند ہو گئے اور جبریل علیہ السلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقہور و مغلوب رہے جس سے ثابت ہوا کہ قوت لوزیہ قوت ملکوت بہت زیادہ قوی ہے۔ (روح البیان جلد ۹ ص ۲۶۷)

اس کے بعد مجھ پر ہر روز پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ جب میں واپس لوٹا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت پچاس نمازیں روزانہ نہ پڑھ سکے گی۔ خدا کی قسم میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں۔ اور بنی اسرائیل کے ساتھ میں نے سخت برتاؤ کیا ہے۔ لہذا آپ اپنے رب کے پاس لوٹ جائیے اور اپنی امت کے لئے تخفیف کی درخواست کیجئے۔ چنانچہ میں لوٹا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دس نمازیں معاف کر دیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر وہی کہا میں دوبارہ واپس گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دس نمازیں پھر معاف کر دیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر اسی طرح کہا۔ میں پھر خدا کے پاس واپس گیا تو مجھے ہر روز پانچ نمازوں کا حکم دیا گیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ملا۔ میں نے کہا روزانہ پانچ نمازوں کا حکم ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت پانچ نمازیں بھی نہ پڑھ سکے گی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے۔ اور بنی اسرائیل سے سخت برتاؤ کر چکا ہوں۔ لہذا آپ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے۔ اور اپنی امت کے لئے تخفیف کی درخواست کیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب تعالیٰ سے کئی مرتبہ درخواست کی۔ مجھے نرم آتی ہے۔ لہذا اب میں راضی ہوں۔ اور اپنے رب کے حکم کو تسلیم

کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ میں آگے بڑھا۔ ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ میں نے اپنا حکم جاری کر دیا۔ اور اپنے بندوں سے تخفیف فرمادی۔ (بخاری شریف جلد اول صفحہ ۵۲۸)

بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں سدرۃ المنتہی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا قرب مذکور ہے جسے قَابِ قَوْسَيْنِ اَوْ اَذْنِی سے تعبیر فرمایا گیا۔ حدیث شریف کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

حَتَّىٰ جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَىٰ دَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّتْ حَتَّىٰ كَانَتْ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَذْنِی۔ (بخاری شریف جلد ثانی صفحہ ۱۱۲)

یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی زیادہ قرب طلب فرمایا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو کمانوں کی مقدار یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔

(یعنی جلد ۲ صفحہ ۱۷ اور اللہ تعالیٰ کا جمال مبارک سراقدرس کی آنکھوں سے دیکھا۔ فتح الباری جلد ۱۳ صفحہ ۴۱۷ عینی۔ نبراس، شرح عقائد)

آسمانی معراج کہاں تک ہوئی۔ اس میں علماء اہل سنت کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کا قول ہے۔ کہ سدرۃ المنتہی اور حبت المادوی تک حضور

علیہ السلام تشریف لے گئے۔ بعض نے کہا عرش تک حضور کو معراج ہوئی۔ اور ایک قول ہے کہ حضور علیہ السلام فوق العرش تشریف لے گئے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علی وسلم طرف عالم تک تشریف لے گئے۔ یعنی عالم اجسام کی وہ انتہا جس کے نیچے کچھ نہیں۔ نہ ہوا۔ نہ زمان و مکان، بلکہ عدم محض ہے۔ (شرح عقائد نسفی، نمبر اس) اسراء یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس تک تشریف لے جانا قطعی اور یقینی ہے۔ جس کا منکر مسلمان نہیں اور زمین سے آسمان کی طرف معراج ہونا اتحاد مشہورہ سے ثابت ہے۔ اس کا منکر فاسق اور ضال و مضل ہے۔ پھر آسمانوں سے جنت کی طرف اور عرش یا عرش کے علاوہ فوق العرش تک یا لامکاں تک اخبار احاد سے ثابت ہے۔ جس کا منکر سخت آثم اور گنہگار ہے۔

شرح عقائد۔ نمبر اس صفحہ ۴۷۴

وَلِذَا اُخْتَلِفَ فِي اِلْتِهَامِ فِقِيلٍ اِلَى الْجَنَّةِ وَقِيلَ اِلَى
الْعَرْشِ وَقِيلَ اِلَى مَا فَوْقَهُ وَهُوَ مَقَامٌ دَنَى فِتْدَى فَا كَانَ قَابَ
قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى (شرح فقہ اکبر صفحہ ۱۳۷)

ترجمہ ہے:۔ اسی وجہ سے اختلاف ہوا کہ معراج کہاں تک ہوئی۔ ایک قول میں ہے عرش تک۔ اور ایک قول میں وارد ہے کہ فوق العرش حضور تشریف لے گئے۔ اور وہ مقام ہے۔ دَنَى فِتْدَى فَا كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى۔ (روجاوز البئع الطباق، وَهِيَ السَّمَوَاتُ اَوْ جَاوَزَ سِدْرَةَ

الْمُنْتَهَى وَوَصَلَ إِلَى تَحْلِ مِنْ الْقُرْبِ سَبَقَ بِهِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ
 إِذْ لَمْ يَمُنْ إِلَيْهِ نَبِيُّ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَكٌ مُفْتَرٍ. (زرقانی جلد ۶ صفحہ ۱۰۱)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم شبِ معراج ساتوں آسمانوں اور سدرۃ المنتہیٰ سے گذر گئے۔ اور ایسے مقامِ قرب تک پہنچے کہ اولین و آخرین سب پر سبقت لے گئے۔ کیونکہ جہاں حضور علیہ السلام پہنچے وہاں نہ کوئی نبی پہنچا نہ رسول نہ کوئی مقرب فرشتہ۔

رَوَدُ نَوَاسِطَ تَبَارُكَ وَتَعَالَى وَتَدَلَّى بِهِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ

شَيْخِيكَ عَنْ أَنَسٍ رَكَانَ فَوْقَ الْعَرْشِ لِأَيِّ الْأَرْضِ (زرقانی جلد ۶ صفحہ ۹۹)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے (قرب

ہونا اور زیادتی قرب کا طلب فرمانا عرش کے اوپر تھا زمین پر نہیں تھا۔

قائلین معراج منامی کے شبہات اور ان کا جواب | جو لوگ معراج

جسمانی کے منکر اور منامی کے قائل ہیں۔ ان کے شبہات مع جوابات حسبِ ذیل ہیں۔

پہلا شبہ

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ

إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ۚ وَأَنْتَ خَائِفٌ لَّهُمْ كَمَا كُنْتَ خَائِفًا لِنَاكَ ۗ

راے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آزمائش لوگوں کے لئے بعض مفسرین نے

اس آیت کریمہ کو معراج پر محمول کیا ہے۔ لہذا معراج منامی ہوئی۔ کیونکہ

”رُویا“ عربی زبان میں خواب کو کہتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مفسرین کی ایک جماعت نے حدیث یہ یا بدر کی رُویا پر حمل فرمایا ہے۔ اس لئے اسے واقعہ معراج پر محمول کرنا حتمی اور یقینی امر نہ رہا۔ علاوہ ازیں لفظ رُویا رُویتِ بصری کے معنی میں بھی آتا ہے خصوصاً رات میں جسمانی آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں یہ لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے۔ دیکھنے۔ دیوانِ متنبی میں ہے —

مَعْنَى اللَّيْلِ وَالْفَضْلُ الَّذِي لَكَ لَا يَمِضِي
وَرُؤْيَاكَ أَهْلِي فِي الْعُيُونِ مِنَ الْغَيْضِ

دیوانِ متنبی ص ۱۸۸

ترجمہ: رات ختم ہوگئی اور تیرا فضل ختم ہونے والا نہیں۔ اور تیرا دیدارِ جمال آنکھوں میں نیند سے زیادہ میٹھا ہے۔

اس شعر میں لفظ ”رُویا“ رُویتِ بصری کے معنی میں استعمال ہوا

ہے۔ علاوہ ازیں اسی آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔

هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أُرِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَيْلَةَ أُسْرَى بَهْرَ الْبَيْتِ اَطْقَدَسِ . (بخاری شریف جلد اول ص ۱۵۷)

کرمانی نے اس حدیث پر کہا ”رُویا عین“ قید بہر اللہ شعور

بَانَ رُؤْيَا بِمَعْنَى الرَّؤْيَةِ فِي الْيَقْظَنِ لَا رُؤْيَا النَّائِمِ رُكَّ مَاشِيَهُمْ

ترجمہ: رُویا کو عین کے ساتھ یہ ظاہر کرنے کے لئے مقید فرمایا۔ کہ لفظ "رُویا" یہاں بحالتِ بیداری دیکھنے کے معنی میں ہے۔ سوئے والے کی خواب کے معنی میں نہیں۔

دوسرا شبہ

بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وارد ہے جس میں حضرت انس نے تمام واقعہ معراج بیان کرنے کے بعد فرمایا فَاسْتَقْبَطَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ مسجدِ حرام میں تھے۔ بعض روایات میں بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ وارد ہے بعض احادیث میں وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَا، لَنَا نَائِمٌ وَالْيَقْظَانِ، ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالتِ خواب معراج ہوئی۔

اس کا جواب امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں اور امام بدرالدین عینی نے عمدۃ القاری میں دیا ہے۔ ہم اسے نقل کئے دیتے ہیں۔
امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فَاسْتَقْبَطَ وَهُوَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کے تحت فرماتے ہیں۔

وَأَقْلَمَ قَوْلَهُ فَاسْتَقْبَطَ وَهُوَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنَّ

حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَازَ أَنْ يَكُونَ نَامٌ لِعِنْدَ أَنْ هَبَطَ مِنَ السَّمَاءِ
فَأَسْتَقِظَ وَهُوَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَجَازَ أَنْ يُؤَوَّلَ قَوْلُهُ اسْتَقِظَ إِلَى
أَفَاقٍ فَمَا كَانَ فِيهِ فَيَأْتِي كَأَنَّ إِذَا أُوحِيَ إِلَيْهِ لِيَسْتَغْرِقَ فِيهِ فَإِذَا انْتَهَى
رَجَعَ إِلَى حَالَتِهِ إِلَّا وَفِي نِكَحِي عَنْهُ بِالِاسْتِقْطِ انْتَهَى (فتح الباری جلد ۱۳ ص ۴۴)

ترجمہ: اس کا اقل، راوی کا یہ قول ہے کہ پھر حضور علیہ السلام
بیدار ہوئے۔ تو آپ مسجد حرام میں تھے۔ اس قول کو ظاہر پر بھی حمل کرنا
جائز ہے۔ اور اس کی تاویل بھی کی جاسکتی ہے۔ ظاہر پر حمل کریں۔ تو یہ
کہیں گے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے واپس تشریف لاکر مسجد حرام
میں سو گئے۔ پھر جب بیدار ہوئے۔ تو مسجد حرام ہی میں تھے۔ اور اگر تاویل کریں
تو اس کے معنی یہ ہوں گے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے حال سے
افات ہوا۔ تو آپ مسجد حرام میں تھے۔ کیونکہ جب حضور علیہ السلام کو وحی
ہوتی تھی۔ تو آپ اس میں مستغرق ہو جاتے تھے۔ جب وحی ختم ہوتی تو
حضور علیہ السلام کو حالت استغراق سے افاقہ ہو جاتا تھا۔ بالکل یہی کیفیت
معراج کے وقت ہوئی۔ کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج
میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ استغراق کا حال طاری رہا جب
حضور علیہ السلام مسجد حرام میں واپس تشریف لائے تو وہ حالت زائل ہو گئی
اور حضور علیہ السلام پہلی حالت کی طرف لوٹ آئے۔ راوی نے استقیظ

کہہ کر اسی سے کنایہ کیا ہے۔ (فتح البیاری جلد ۳ ص ۴۱)

امام ابن حجر نے آگے چل کر اسی بارہ میں امام قرطبی کا قول نقل کیا ہے۔ جس کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ کہ حضور علیہ السلام کا یہ بیدار ہونا اس نیند سے ہے جو معراج سے واپس تشریف لا کر حضور نے فرمائی تھی۔ کیونکہ معراج تمام رات نہیں ہوئی۔ وہ تو بہت ہی قلیل ترین وقت میں واقع ہوئی تھی۔ اور حضور علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لا کر مسجد حرام میں سو گئے۔ صبح اٹھے تو مسجد حرام ہی میں جلوہ گر تھے۔

نیز احتمال ہے۔ کہ استیقاظ بمعنی افادہ ہو کیونکہ ملاً اعلیٰ اور آیات کبریٰ کے مشابہہ کا حال حضور علیہ السلام پر ایسا غالب تھا۔ کہ بشریت اور عالم اجسام کی طرف سے حضور علیہ السلام بالکل غیر متوجہ ہو گئے تھے۔ حتیٰ کہ مسجد حرام میں پہنچنے تک یہی حال رہا۔ جب مسجد حرام میں جلوہ گر ہوئے تو حال بشریت کی طرف رجوع فرمایا۔ اور حالت سابقہ سے افادہ ہوا۔ اس افادہ کو راوی نے استیقاظ سے تعبیر کیا۔ اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاً اعلیٰ اور آیات کبریٰ کے حال سے افادہ ہوا۔ تو حضور علیہ السلام مسجد حرام میں تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک کہ میں سویا ہوا تھا۔ تو اس سے مراد شب معراج میں جبرئیل علیہ السلام کے آنے سے پہلے خواب استراحت

فرمانا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرئیل علیہ السلام کے آنے سے قبل سو رہے تھے۔ جبرئیل علیہ السلام نے آکر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جگایا ایک اور روایت میں جو حضور علیہ السلام کا قول مبارک آیا ہے کہ اَنَا بَيْنَ النَّوْمِ وَالْيَقْظَانِ اَتَانِي الْمَلَكُ فِي سَوْنِ جَاغَتِي كَيْ دَرْمِيَانِ تَجَا كَه مِيرِي پَاهِ جَبْرَائِيلَ اَنْ اَسْ كَامَطْلَبِ يَهْ كَه حَضْرُو عَلِيهِ السَّلَامِ كُو مَعْرَاجِ كِرَانِي كِي لِيْ جِسْ قَتِ جَبْرَائِيلَ عَلِيهِ السَّلَامِ حَاضِرِ مَوْتِي تَحْتِي تُو اَسْ وَاقْتِ حَضْرُو عَلِيهِ السَّلَامِ كِي نِيْنْدِ بَارِكِ اِلَيْسِي بَلِكِي اُو رِخْفِيْفِ تَحْتِي كَه جِسِي سَوْنِي جَاغَتِي كِي دَرْمِيَانِي حَالَتِي سِي تَجْبِيْرِ كِيَا جَا سَكْتَا تَحَا. جَبْ جَبْرَائِيلَ عَلِيهِ السَّلَامِ اَنْ تُو اَنْهَوْنِي لِيْ اَسْ خَفِيْفِ نِيْنْدِي حَضْرُو عَلِيهِ السَّلَامِ كُو بِيْدَارِ كِيَا. اُو رِ اَسْ كِي بَعْدِ بِيْدَارِي مِيْنِ حَضْرُو صَلِيِّ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْرَاجِ پَرِ تَشْرِيْفِي لِيْ كِي.

(فتح الباری جلد ۱۳ ص ۴۱۶ مطبوعہ مصر و عمدة القاری جلد ۲۵ ص ۱۶۱ مطبوعہ مصر طبع شد)

لہذا ثابت ہوا کہ تینوں میں سے ایک روایت بھی معراج منامی کی

دلیل نہیں اور منکرین کا شبہ بالکل بے بنیاد ہے۔ واللہ الحمد

تیسرا شبہ

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ مَا فَقَدْتُ جَسَدَ رَسُولِ اللّٰهِ

صَلِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَتِهِ اِلْفَرَاجِ. ترجمہ معراج کی رات میں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک گم نہیں کیا۔

اس کا جواب یہ ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بعثت کے ایک یا ڈیڑھ یا پانچ سال بعد اسلام کے ابتدائی زمانہ میں ہوئی ہے۔ ان اقوال کے بموجب معراج مبارک ہجرت سے آٹھ سال یا ساڑھے گیارہ سال یا بارہ سال پہلے ہوئی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی مبارک ہجرت کے بعد ہوئی۔ جب کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر شریف ۹ سال تھی۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں بر بنائے بعض اقوال معراج کے وقت حضرت عائشہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں۔ اور اگر ان کی پیدائش مان بھی لی جائے۔ تو بہر نوع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا پایا جانا، ہجرت کے بعد ہی ہے۔ پھر ان کا یہ فرمانا۔ کہ میں نے حضور علیہ السلام کا جسم مبارک معراج کی رات گم نہیں کیا۔ کیونکہ متصور ہو سکتا ہے؟ رہا یہ شبہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ حدیث ان الفاظ سے بھی مروی ہے۔ مَا فُقِدَ جَسَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَتَهُ اِطْعَرَجِ تُو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ محدثین کے نزدیک یہ روایت بلاشبہ غیر ثابت اور مبنی بر خطا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مَا فُقِدَتْ اَوْ فُقِدَتْ دونوں روایتیں از روئے درایت و روایت صحیح نہیں۔ اس لئے اس سے معارضہ کرنا باطل ہے۔

اور اگر بر تقدیر تسلیم اس حدیث کے یہ معنی مراد لئے جائیں کہ

ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا معراج مبارک کی سرعت اور اس کی
 قلیل ترین وقت میں ہونے کو بیان فرماتا ہی ہیں۔ کہ حضور علیہ السلام کا
 آنا جانا اس قدر تیزی اور سرعت کے ساتھ واقع ہوا کہ گویا جسم مبارک
 گم ہونے ہی نہیں پایا تو یہ معنی دیگر روایات کے مطابق ہو کر صحیح قرار پائینگے۔

بہو تھا شبہ

یہ ہے کہ آیت قرآنیہ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى سے بھی
 سمجھا جاتا ہے کہ معراج خواب میں ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں
 کوئی لفظ ایسا نہیں کہ جس کا ترجمہ نیند اور خواب کیا جائے۔ آیت
 کے معنی ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے اس چیز
 کی تکذیب نہیں کی جسے چشم مبارک نے دیکھا۔ یعنی معراج کی رات حضور
 علیہ السلام نے اپنی چشم اقدس سے جو کچھ دیکھا اس میں حضور علیہ السلام
 کو کسی قسم کا وہم یا اشتہاء واقع نہیں ہوا۔ اور اس کی دلیل یہ آیت ہے
 مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (نہ کج ہوئی نگاہ نہ ہلکی) لفظ بصر جسمانی
 نگاہ کے لئے آتا ہے۔ خواب میں دیکھنے کو بصر نہیں کہتے۔
 الْحَمْدُ لِلَّهِ قَائِلِينَ معراج منامی کے تمام شبہات کا ازالہ ہو گیا۔

نیچری اور مسند معراج

معراج کا واقعہ درحقیقت ایمان کے لئے کسوٹی کا حکم رکھتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، علم و قدرت، عظمت و حکمت پر کامل ایمان رکھتا ہے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، صداقت و کمالات کی دل سے تصدیق کرتا ہے۔ وہ واقعہ معراج یا اسی قسم کے خرق عادات امور کا کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ جب کہ قرآن و حدیث میں اس کا صاف اور واضح بیان بھی موجود ہے۔ اور عہد رسالت سے لیکر ہر دور کے جمہور مسلمان اس کا بلا تاویل تسلیم کرتے چلے آئے ہیں۔ وہ شکوک و شبہات جنہیں فلاسفہ کی اتباع میں نیچری پیش کیا کرتے ہیں، کہ جسم طبعی مادی مرکب من العناصر کا عناصر کی حدود سے تجاوز کرنا اور آسمانوں پر صعود کرنا محال ہے۔ نیز آسمانوں میں خرق و الیتام بھی ناممکن ہے۔ پھر زمان و مکان کے بغیر کسی جسم کا پایا جانا بھی از قبیل محالات ہے۔ نیز رات کے قبیل ترین حصہ میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آنا کسی طرح ممکن نہیں۔

اس قسم کے تمام شکوک و شبہات کا جواب یہ ہے کہ ان تمام امور کے محال ہونے سے ان کی مراد محال عقلی ہے۔ یا عادی بر تقدیر اول

آج تک استحالہ عقلیہ پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکی۔ جس قدر دلائل فلاسفہ کی طرف سے پیش ہوئے ہیں۔ ان سب کا مفاد استحالہ عادیہ ہے اور بس معلوم ہوا کہ یہ جملہ امور متناسخہ فیہا از قبیل محالات عادیہ ہیں۔ اور محال عادی ممکن بالذات ہوتا ہے۔ اور ممکن بالذات حادث تحت قدرت ہے۔ لہذا یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ثابت ہوئیں۔ اور معراج کرانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عالم عناصر سے آسمانوں پر لے جانا اور رات کے بہت محوڑے حصے میں واپس لے آنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت و تصرف کا کرشمہ قرار پایا۔ جس پر فلاسفہ کا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سُجِّلَتِ الذِّمَىٰ اَسْرٰی فَرْمٰیَا اور لے جانے کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی۔ تاکہ اعتراض کی کوئی گنجائش نہ رہے۔

معراج شریف کا محال ہونا اس کے وقوع کی دلیل ہے | میں تو یہ عرض

کروں گا۔ کہ اگر فلاسفہ معراج شریف کے استحالہ پر دلائل قائم نہ کرتے تو ہمارا استدعا ثابت نہ ہوتا۔ اس لئے کہ ہم معراج کو حضور علیہ السلام کا معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزہ وہی ہے جس کا وقوع عادتاً محال ہو۔ اور منکرین کو عاجز کرنے کیلئے ضروری تھا کہ پہلے اس کے استحالہ عادیہ کو ثابت کیا جائے تاکہ قدرت ایزدی سے اس

کا ظہور و وقوع معجزہ قرار پاسکے۔

اب ظاہر ہے کہ یہ کام کسی مسلمان سے تو ممکن نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ پر ایمان رکھنے کے باوجود معراج کے محال ہونے پر دلیلیں قائم کرے۔ لہذا جس اللہ نے اپنی قدرت سے معراج جیسے محال کو ممکن نہیں بلکہ واقع کر دیا۔ اسی قادرِ مطلق نے اپنی قدرتِ کاملہ سے فلاسفہ جیسے ملحدین اور بے دین لوگوں سے اس کے استحالہ پر دلیلیں قائم کرا دیں تاکہ ادعاء استحالہ کے بعد اس کا وقوع اس کے معجزہ ہونے کی دلیل قرار پاسکے۔ **وَاللّٰهُ الْحُجَّتُ السَّامِيَّةُ**۔

تعجب ہے کہ مادی ترقی کے اس دور میں بھی لوگوں کو مسئلہ معراج میں تردد ہے۔ جب کہ محض مادی اور برقی طاقت کے بل بوتے پر انسان مشرق و مغرب اور جنوب و شمال کے قلابے ملا رہا ہے۔ زمین سے آسمانوں کی طرف ہوائی جہازوں کی پرواز، راکٹوں کا ستاروں تک پہنچنے کا ادعاء، چند منٹ میں ہزاروں میل مسافت طے کرنے کا زعم اور محض برقی طاقت سے۔ لیکن معراج کے معاملے میں اس حقیقت کو قطعاً نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ قادرِ قیوم اپنی قدرتِ کاملہ سے اپنے ایسے روحانی، نورانی محبوب کو راتوں رات لے گیا۔ جس کی روحانیت کا مادہ پرست بھی انکار نہیں کر سکے۔ پھر براق پر لے گیا جو برق سے مشتق ہے

برق بجلی کو کہتے ہیں جس بجلی کے بل بوتے پر انسان ضعیف البیان آج منٹوں میں ہزاروں میل مسافت طے کر سکتا ہے۔ فضا سے عالم کو چیر کر آسمانوں اور ستاروں کی طرف بلند پروازی کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر باقی تمام امور سے قطع نظر کر کے صرف اسی برقی طاقت کو مد نظر رکھ لیا جائے تب بھی مسئلہ معراج میں کسی قسم کا خلجان باقی نہیں رہتا۔ باقی رہا آسمانوں کا خرق و التیام تو اس زمانہ میں لوگوں نے سرے سے آسمانوں ہی کا انکار کر دیا۔ تو خرق و التیام کی کہاں گنجائش رہی۔ ہمارے نزدیک آسمان ایسے اجسام لطیفہ ہیں جن میں خرق و التیام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تفصیل کے لئے ہمارا رسالہ "قرآن اور آسمان" ملاحظہ کیجئے جس میں اجسام سماویہ کی لطافت پر سیر حاصل تبصرہ کیا گیا ہے۔

صدیق صدیق | جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے واقعہ معراج بیان فرمایا۔ تو انھوں نے (معاذ اللہ) تمسخر کیا اور ابو جہل نے قریش مکہ کو جمع کر کے مذاق اڑایا۔ ہر طرف آدمی دوڑائے اور زیادہ سے زیادہ آدمی جمع کر کے تکذیب و تمسخر کے لئے واقعہ معراج سنایا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بلانے کے لئے آدمی بھیجے اور ان سے کہا کہ تمھارے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں کہ میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر پہنچا۔ اور تمام

آسمانوں کی سیر کر کے واپس آگیا۔ کیا ان کی ایسی بات کو بھی آپ تصدیق کریں گے
 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ بعیب
 چیزوں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اگر انہوں نے فرمایا ہے تو اس کے
 حق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضورؐ میں نے بیت المقدس
 دیکھا ہوا ہے۔ حضور میرے سامنے اس کی صفت بیان فرمائیں۔
 بیت المقدس منکشف ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ
 کی درودیوار، اس کی ہیئت و کیفیت وغیرہ امور بیان فرمائے۔
 (مواہب اللدنیہ جلد ثانی)

کفار قریش جو تکذیب و تمسخر کے درپے تھے کہنے لگے کہ ہم نے
 آسمان تو دیکھے نہیں لیکن مسجد اقصیٰ دیکھی ہے۔ آپ ہمارے سامنے اس کی
 پوری ہیئت، نوعیت و کیفیت بیان فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
 بیان فرمانے لگے تو اثنائے بیان میں ایک انقباض کی سی حالت طاری ہو گئی
 اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت عقیل
 ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب کھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے
 دیکھتے جاتے تھے اور بیان فرماتے جاتے تھے۔ اس مقام پر حضور علیہ السلام کے
 علم کا انکار کرنا غلط ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر علم نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم

فرمادیتے۔ کہ مجھے ہر بات کا علم نہیں۔ علاوہ ازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب کچھ بیان فرما چکے تھے۔ پھر علم نہ ہونے کے کیا معنی؟ باوجود علم کے بعض چیزوں کی طرف حضور علیہ السلام کا التفات نہ تھا۔ جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو یہ کیفیت لاحق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت اور کیفیت کو دور فرمانے کے لئے مسجد اقصیٰ حضور کے سامنے رکھ دی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمال اعزاز و اکرام ثابت ہوتا ہے۔ کہ معمولی سی عدم توجہ کے باعث جو اضطراری کیفیت لاحق ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ازالہ کے لئے خرق عادت کے طور پر اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر فرمایا۔ اور جس طرح واقف معراج معجزہ تھا بالکل اسی طرح اس کی دلیل میں بھی معجزہ ظاہر فرمایا۔ تاکہ اعجازی شان میں دعویٰ اور دلیل آپس میں مطابق ہو جائیں۔ اور اہل ایمان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ جو تادیر قیوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے پل جھپکنے سے پہلے بلقیس کا عظیم تخت لاسکتا ہے۔ وہ اپنی قدرت کاملہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد اقصیٰ کو بھی حاضر کر سکتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ اس صورت میں فلسطین کے رہنے والوں نے مسجد اقصیٰ کو گم کیوں نہیں پایا۔ اس کا جواب یہ ہے۔ خدا کی عظیم قدرت سے یہ بعید نہیں کہ ملک شام میں مسجد اقصیٰ دیکھنے والوں کے سامنے اس

کی ایسی مثال قائم فرمائے جس کا دیکھنا مسجد اقصیٰ دیکھنے کے حکم میں ہو۔
وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌ مِّنْهُ۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے متعلق ہر سوال کا مسکت جواب دے چکے تو کفار قریش حیران ہوئے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے کبھی مسجد اقصیٰ نہیں دیکھی۔ مجبوراً انھیں کہنا پڑا کہ مسجد اقصیٰ کے متعلق جو کچھ حضور نے فرمایا سب درست ہے لیکن اس خیال سے کہ شاید کسی سے سنکر بیان کر دیا ہو۔ کفار قریش کہنے لگے کہ مسجد اقصیٰ کا نقشہ تو آپ نے ٹھیک ٹھیک بیان فرما دیا۔ لیکن یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ جاتے یا آتے ہوئے ہمارا قافلہ بھی آپ کو ملا ہے یا نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں! ایک شخص کا نام لیکر ارشاد فرمایا۔ کہ بنی فلاں کے قافلہ پر مقام روحاء پر میں گذرا۔ ان کا ایک اونٹ گم گیا تھا۔ وہ اسے تلاش کر رہے تھے۔ اور ان کے پالان میں پانی کا بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا تھا۔ مجھے پیاس لگی تو میں نے پیالہ اٹھا کر اس کا پانی پی لیا پھر اس کی جگہ اس کو ویسے ہی رکھ دیا۔ جیسے وہ رکھا ہوا تھا۔ جب وہ لوگ آئیں تو ان سے دریافت کرنا کہ جب یہ اپنا گم شدہ اونٹ تلاش کر کے اپنے پالان کی طرف واپس آئے تھے تو کیا انھوں نے اس پیالہ میں پانی پایا تھا یا نہیں؟ انھوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک شخص کا نام لیکر فرمایا۔ کہ میں

بنی فلاں کے قافلہ پر بھی گزرا اور فلاں اور فلاں (جن کا نام حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا لیکن راوی کو یاد نہیں ہوا) دو آدمی مقام ذی طوی میں ایک اونٹ پر سوار تھے۔ ان کا اونٹ میری وجہ سے بدک کر بھاگا۔ اور وہ دونوں سوار گر پڑے۔ ان میں فلاں شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جب وہ آئیں تو ان دونوں سے یہ بات دریافت کر لینا۔ انھوں نے کہا اچھا یہ دوسری نشانی ہوئی پھر انھوں نے حضور علیہ السلام سے ایک قافلہ کی بابت معلوم کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس قافلہ پر مقام تبغیم میں گزرا ہوں۔ انھوں نے کہا کہ اس کی گنتی بتائیے۔ اور وہ قافلہ کیا چیز لاد کر لارا رہا ہے۔ اس کی ہیئت کیا ہے۔ اور اس میں کون کون لوگ ہیں؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہاں! اس کی ہیئت ایسی اور ایسی ہے۔ اس قافلہ کے آگے ایک مچھوٹے رنگ کا اونٹ ہے۔ اس پر دھاری دار دو بوریوں لاری ہوئی ہیں۔ اور وہ سورج نکلنے ہی مکہ میں پہنچ جائے گا۔ انھوں نے کہا یہ تیسری نشانی ہوئی۔ پھر وہ پہاڑ کی گھاٹی کی طرف دوڑے کہتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک چیز بیان کی ہے۔ وہ کدی پہاڑی پر آ بیٹھے اور انتظار کرنے لگے۔ کہ سورج کب نکلے تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں۔ (معاذ اللہ) ناگہاں ان میں سے ایک آدمی بولا خدا کی قسم! یہ سورج نکل آیا۔ دوسری طرف سے انہی کے ایک آدمی نے اسی وقت کہا خدا کی قسم! یہ قافلہ بھی آ گیا۔ اس

کے آگے بھولے رنگ کا اونٹ ہے۔ اس قافلہ میں فلاں فلاں آدمی ہیں
بالکل اسی طرح جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا لیکن
اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے اور یہ کہا کہ (معاذ اللہ) یہ کھلا جادو ہے،

بیت المقدس میں باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم

ابن ابی حاتم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ
معراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام براق پر سوار
کرا کے بیت المقدس پہنچے۔ اور حضور علیہ السلام اس مقام پر تشریف فرما
ہوئے۔ جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام
ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ تھا۔ جبریل علیہ السلام نے اس پتھر
میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا۔ اور براق کو اس میں باندھ دیا۔
(تفسیر ابن کثیر جلد ۳ ص ۶)

معراج شریف پر ایلیا کے بطریق کی شہادت

حافظ ابو نعیم اصبہانی نے دلائل النبوة میں حضرت محمد بن کعب
قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت
وحید بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر روم کی طرف بھیجا۔ راوی نے حضرت وحید

کے جانے اور پہنچنے کا پورا واقعہ بیان کیا۔ اور یہ بھی کہا کہ قیصر روم نے (حضور
 علیہ السلام کا پیغام مبارک سن کر) ملک شام سے عرب کے تاجروں کو طلب کیا حضرت
 ابوسفیان اور ان کے ہمراہی قیصر روم کے سامنے پیش کئے گئے۔ قیصر روم نے
 ان سے وہ مشہور سوالات کئے جنہیں بخاری مسلم نے روایت کیا ہے (اس وقت)
 ابوسفیان نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح قیصر روم کے سامنے حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کے امر کو (معاذ اللہ) حقیقہ ذلیل کیا جائے۔ اس روایت میں ابوسفیان
 کا قول ہے میں چاہتا تھا کہ ہر قل قیصر روم کے سامنے کوئی ایسی بات کروں
 جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیصر روم کی نظروں سے گرجائیں۔ مگر مجھے خوف تھا۔
 کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے جھوٹ کی گرفت کرے۔ اور میری تمام باتوں کو
 جھٹلائے۔ اس طرح میں لوگوں میں بدنام ہو جاؤں۔ اور میری سرداری پر دھبہ
 آئے۔ ابوسفیان نے کہا، میں اسی فکر میں تھا کہ مجھے شبِ معراج کے بائے
 میں ان کا قول یاد آ گیا۔ میں نے فوراً کہا کہ اے بادشاہ (قیصر روم) کیا
 میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جسے سنکر (معاذ اللہ) تو ان کے جھوٹا ہونے کو پہچان
 لے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا بات ہے۔ ابوسفیان نے جواب دیا ان کا کہنا ہے
 کہ میں ایک ات ارضِ حرم (مسجد بیت الحرام) سے چلا اور ایلیا (بیت المقدس)
 کی مسجد اقصیٰ میں آیا اور اسی رات صبح سے پہلے مکہ واپس پہنچ گیا۔ ابوسفیان نے
 کہا کہ جس وقت میں یہ بات کہہ رہا تھا۔ اس وقت عیسائیوں کا پیشوا جو مسجد

اقصی کا بڑا پادری تھا۔ قیصر روم کے پاس کھڑا تھا۔ بیت المقدس کے اس بطریق نے کہا مجھے اس رات کا علم ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تجھے کیا علم ہے؟ اس نے کہا کہ میری عادت ہے کہ میں ہر روز رات کو سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا ہوں۔ اس رات میں نے تمام دروازے بند کر دیئے۔ باوجود انتہائی کوشش کے ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کارندوں اور تمام حاضرین سے مدد لی۔ سب نے پورا زور لگایا اور ساری قوت صرف کر دی مگر دروازہ نہ ہلا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہم کسی پہاڑ کو اسکی جگہ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ بالآخر میں نے درکھانوں کو بلایا۔ انھوں نے اسے دیکھ کر کہا (ایسا معلوم ہوتا ہے) کہ اوپر کی عمارت نیچے آگئی ہے۔ اور دروازہ کی چھاؤں (اوپر کی چوکھٹ) کا اس پر دباؤ پڑ گیا ہے۔ اب رات میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ صبح دیکھیں گے کہ کس طرف سے یہ خرابی واقع ہوئی ہے۔ بطریق نے کہا دروازہ کے دونوں کواڑ کھلے چھوڑ کر ہم لوگ واپس چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی میں وہاں آیا۔ کہ یکایک دیکھتا ہوں کہ مسجد کا دروازہ بالکل ٹھیک ہے۔ گوشہ مسجد کے پتھر میں سوراخ ہے۔ اور سواری کے جانور باندھنے کا نشان اس میں نظر آ رہا ہے (یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا۔ کہ آج رات باوجود انتہائی کوشش کے دروازہ کا بند نہ ہونا اور پتھر میں سوراخ کا پایا جانا پھر اس سوراخ میں جانور باندھنے کا نشان موجود ہونا حکمت سے خالی نہیں) میں نے اپنے ہمراہیوں

سے کہا کہ آج رات اس دروازہ کا کھلا رہنا صرف نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا یقیناً اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی۔ پھر پوری حدیث بیان کی۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۶۴)

حدیث معراج کے راوی | حدیث اسراء اور معراج کو مندرجہ ذیل صحابہ کرام و اسلافِ عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے روایت فرمایا جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے حافظ ابوالخطاب سے تفسیر ابن کثیر میں نقل فرمایا۔

حضرت عمر فاروق۔ حضرت علی مرتضیٰ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ حضرت ابوذر۔ حضرت انس بن مالک۔ حضرت مالک بن صعصعہ۔ حضرت ابوہریرہ۔ حضرت ابوشعبہ خدری۔ حضرت عبداللہ بن عباس۔ حضرت شداد بن اوس۔ حضرت ابی بن کعب۔ حضرت عبدالرحمن بن قریظ۔ حضرت ابوجہ۔ حضرت ابولسلی۔ حضرت عبداللہ بن عمر۔ حضرت جابر انصاری۔ حضرت خلیفہ بن یمان۔ حضرت بریدہ سلمی۔ حضرت

ابوایوب انصاری۔ حضرت ابوامامہ۔ حضرت سمرہ بن جندب۔ حضرت ابوالخیر۔ حضرت صہیب رومی۔ حضرت ام بانی۔ حضرت عائشہ صدیقہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۶۴)

بعض علماء نے ان حضرات کے علاوہ مندرجہ ذیل صحابہ کرام کا اضافہ فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر۔ حضرت عثمان غنی۔ حضرت اسامہ بن زید۔ حضرت ابوذر رواہ۔ حضرت بلال بن سعد۔ حضرت عبداللہ بن زبیر۔ حضرت ابوسفیان

حضرت سیدہ ام کلثوم - بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین۔
شب معراج شوق صد مبارک | مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ فرشتوں
 نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس پر سے نیچے تک چاک کیا اور قلب
 مبارک باہر نکالا۔ پھر اسے شگاف دیا۔ اور اس سے خون کا ایک لوتھڑا نکال
 کر باہر پھینکا۔ اور کہا۔ کہ آپ کے اندر یہ شیطان کا ایک حصہ تھا۔
خون کا لوتھڑا یا شیطان کا حصہ | علامہ تفتی الدین سبکی نے فرمایا۔ کہ

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں خون کا لوتھڑا پیدا فرمایا ہے۔ اس کا کام یہ ہے
 کہ انسان کے دل میں شیطان جو کچھ ڈالتا ہے یہ لوتھڑا اس کو قبول کرتا ہے۔
 جس طرح قوتِ سامعہ آواز کو اور قوتِ باصرہ مبصرات کی صورتوں کو اور
 قوتِ شامہ خوشبو بدبو کو اور قوتِ ذائقہ ترشی تلخی وغیرہ کو اور قوتِ لامسہ
 گرمی سردی وغیرہ کیفیات کو قبول کرتی ہے۔ اسی طرح دل کے اندر یہ منجمد
 خون کا لوتھڑا شیطانی وسوسوں کو قبول کرتا ہے۔ یہ لوتھڑا جب حضور علیہ السلام
 کے قلب مبارک سے دور کر دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدسہ میں
 ایسی کوئی چیز باقی نہ رہی جو القائے شیطانی کو قبول کرنے والی ہو۔ علامہ
 تفتی الدین فرماتے ہیں۔ اس حدیثِ پاک سے یہی مراد ہے۔ کہ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی میں شیطان کا کوئی حصہ کبھی نہیں تھا۔

اگر کوئی اعتراض کرے کہ جب یہ بات سچی تو اللہ تعالیٰ نے حضور

علیہ السلام کی ذات مقدسہ میں اس خون کے لوٹھڑے کو کیوں پیدا فرمایا۔
 کیونکہ یہ ممکن تھا کہ پہلے ہی ذات مقدسہ میں اسے پیدا نہ فرمایا جاتا تو جو آبا
 دیا جائے گا۔ کہ اس کے پیدا فرمانے میں یہ حکمت ہے کہ وہ اجزائے انسانیہ
 میں سے ہے لہذا اس کا پیدا کرنا خلقت انسانی کی تکمیل کے لئے ضروری ہے
 اور اس کا نکال دینا یہ ایک امر آخر ہے۔ جو تخلیق کے بعد طاری ہوا۔ (انتہی)
 ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس کی نظر بدن انسانی میں
 اشیائے زائدہ کی تخلیق ہے۔ جیسے قلف کا ہونا، ناخوں اور مونچھوں کی درازی
 اور اسی طرح بعض دیگر زائدہ چیزیں جن کا پیدا ہونا بدن انسانی کی تکمیل کا موجب
 ہے۔ اور ان کا ازالہ طہارت و لطافت کے لئے ضروری ہے (مختصر یہ کہ ان اشیاء
 زائدہ کی تخلیق اجزائے بدن انسانی کا تملک ہے۔ اور ان کا زائل کرنا کمالِ تطہیر
 تنطیف کا مقتضی ہے اشرح شفاء المللا علی قاری جلد اول ص ۳۷) اَقُولُ وَبِاللّٰهِ
 التَّوْفِیْقِ۔ چونکہ ذات مقدسہ میں حظ شیطانی باقی ہی نہ تھا۔ اس لئے حضور علیہ السلام
 کا ہمزاد مسلمان ہو گیا تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ «وَلٰكِنْ اَسْأَلُكَ فَلَآ یَا
 صُرْفِیْ اِلَّا بِخَیْرِ» میرا ہمزاد مسلمان ہو گیا۔ لہذا سوائے خیر کے وہ مجھے کچھ نہیں کہتا۔
 علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض میں فرماتے ہیں کہ قلب بمنزلہ میوہ
 کے ہے جس کا دانہ اپنے اندر کے تخم اور گٹھلی پر قائم ہوتا ہے اور اسی
 سے سختی اور ننگینی حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح وہ منجمد خون قلب انسانی

کے لئے ایسا ہے۔ جیسے چھوہاڑے کے لئے گٹھلی۔ اگر ابتداءً اس میں گٹھلی نہ ہو تو وہ پختہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پختہ ہو جانے کے بعد اس گٹھلی کو باقی نہیں رکھا جاتا۔ بلکہ نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ چھوہاڑے کی گٹھلی یا دانہ انگوڑے سے بیج نکال کر پھینکتے وقت کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا۔ کہ جو چیز پھینکتے کے قابل تھی وہ پہلے ہی کیوں پیدا کی گئی؟ اسی طرح اگر یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ قلبِ اطہر میں خون کا وہ لوتھڑا اسی طرح تھا جسے انگوڑے کے دانہ میں بیج یا کھجور کے دانہ میں گٹھلی ہوتی ہے۔ اور قلبِ اطہر سے اس کو بالکل ایسے ہی نکال کر پھینک دیا گیا جسے کھجور اور انگوڑے سے بیج اور گٹھلی کو نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ سوال ہی پیدا نہ ہوگا۔ کہ اس لوتھڑے کو قلبِ اطہر میں ابتداءً کیوں پیدا کیا گیا؟

(نسیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض ص ۲۳۹)

بہا یہ امر کہ فرشتوں نے حضور علیہ السلام سے یہ کیوں کہا کہ هَذَا مِنْ حَطِّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ؟ تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ (معاذ اللہ) آپ کی ذات پاک میں افعی شیطان کا کوئی حصہ ہے نہیں اور یقیناً نہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ کہ ذاتِ پاک ہر شیطانی اثر سے پاک اور طیبہ ظاہر ہے بلکہ حدیث شریف کے معنی یہ ہیں کہ اگر آپ کی ذات پاک میں شیطان کے تعلق کی کوئی جگہ ہو سکتی۔ تو وہ یہی خون کا لوتھڑا تھا۔ جب اس کو

آپ کے قلب مبارک سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا تو اُس کے بعد آپ کی ذاتِ مقدسہ میں کوئی ایسی چیز باقی نہ رہی جس سے شیطان کا کوئی تعلق ممکن ہو، خلاصہ یہ کہ الفاظِ حدیث کا واضح اور روشن مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کی ذاتِ مقدسہ میں شیطان کا کوئی حصہ ہوتا تو یہی خون کا لو تھکڑا ہو سکتا تھا مگر جب یہ بھی نہ رہا تو اب ممکن ہی نہیں کہ ذاتِ اقدس سے شیطان کا کوئی تعلق کسی طرح ہو سکے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدسہ ان تمام عیوب سے پاک ہے جو اس لو تھکڑے کے ساتھ شیطان کے متعلق ہونے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔

شق صد مبارک کے بعد ایک نورانی طشت جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں بھر دیا گیا۔ ایمان و حکمت اگرچہ جسم و صورت سے متعلق نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ غیر جسمانی چیزوں کو جسمانی صورت عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایمان و حکمت کو جسمانی صورت میں منسلک فرمادیا۔ اور یہ تمثیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں انتہائی عظمت و رفعتِ شان کا موجب ہے۔

شق صد مبارک کی حکمت | شبِ معراج حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سینہ اقدس کے شق کئے جانے میں بے شمار حکمتیں مضمحل ہیں جن میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قلبِ اطہر میں ایسی قوتِ قدسیہ بالفعل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سموات کا مشاہدہ کرنے بالخصوص

دیدارِ الہی سے مشرف ہونے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔

حیاتِ النبی کی دلیل | علاوہ ازیں شق صدر مبارک میں ایک حکمتِ بلیغہ

یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بعد الموت پر دلیل قائم ہوگئی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ عادتاً بغیر روح کے جسم میں حیات نہیں ہوتی۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کے اجسام مقدسہ قبض روح کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ چونکہ روح حیات کا مستقر قلبِ انسانی ہے۔ لہذا جب کسی انسان کا دل اس کے سینہ سے باہر نکال لیا جائے۔ تو وہ زندہ نہیں رہتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک سینہ اقدس سے باہر نکالا گیا پھر اسے شگاف دیا گیا۔ اور وہ منجھ خون جو جسمانی اعتبار سے دل کے لئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ صاف کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام بدستور زندہ رہے۔ جو اس امر کی روشن دلیل ہے۔ کہ قبض روح مبارک کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ کیونکہ جس کا دل بدن سے باہر ہو۔ اور وہ پھر بھی زندہ ہے۔ اگر اس کی روح قبض ہو کر باہر ہو جائے تو وہ کب مردہ ہو سکتا ہے

قلب مبارک میں آنکھیں اور کان | جبرئیل علیہ السلام نے شقِ صدر مبارک کے بعد قلبِ اطہر کو جبے مزم کے پانی سے دھویا تو فرمانے لگے **قَدْ سَدِيدٌ فِيهِ عَيْنَانِ تَبْصُرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ**۔ ترجمہ: قلب مبارک ہر قسم کی کجی سے پاک ہے اور بے عیب ہے۔ اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں۔

اور دوکان ہیں جو سنتے ہیں رفتح الباری جلد ۱۳ ص ۱۴۱)

قلب مبارک کے یہ کان اور آنکھیں عالم محسوسات سے وراء الوار
حقائق کو دیکھنے اور سننے کے لئے ہیں۔ جیسا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: اِنِّي اَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَاَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ ہ میں وہ دیکھتا ہوں جو
تم نہیں دیکھ سکتے اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔

دائمی ادراک جب اللہ تعالیٰ نے بطور خسرق عادت حضور علیہ السلام
کے قلب اطہر میں آنکھیں اور کان پیدا فرمائیے ہیں تو اب کہنا کہ وراء عالم محسوسات
کو حضور علیہ السلام کا دیکھنا اور سننا اجیاناً ہے۔ دائمی نہیں قطعاً باطل ہو گیا

جب ظاہری آنکھوں اور کانوں کا ادراک دائمی ہے تو قلب مبارک کے کانوں
اور آنکھوں کا ادراک کیونکر عارضی اور اجیاناً ہو سکتا ہے؟ البتہ حکمت الہیہ
کی بنا پر کسی امر خاص کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان نہ رہنا اور عدم توجہ
اور عدم التفات کا حال طاری ہو جانا امر آخر ہے۔ جس کا کوئی منکر نہیں اور وہ

علم کے منافی نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل واضح
ہو گئی۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی سماع اور بصارت عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے
شوق صدر مبارک اور حضور علیہ السلام کا نوری ہونا علامہ شہاب الدین خفاجی

فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ وہم کرتے ہیں کہ شوق صدر مبارک حضور علیہ السلام کے نور
سے مخلوق ہونے کے منافی ہے لیکن یہ وہم غلط اور باطل ہے۔ ان کی عبارت

یہ ہے۔ وَكَوْنَهُ مَخْلُوْقًا مِّنَ النُّوْرِ لَا يَنَابِغِيْهَا مَا تُوْحِّدُ

رئسم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض جلد ۲ ص ۲۲۸

نورانیت اور احوال بشریہ کا ظہور اقول وبالله التوفیق جو بشریت

عیوب نقائص بشریت سے پاک ہو۔ اس کا ہونا نورانیت کے منافی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نور سے مخلوق فرما کر مقدس اور پاکیزہ بشریت کے لباس میں مبعوث فرمایا۔ شق صدر ہونا بشریت مرطہ کی دلیل ہے۔ اور باوجود سینہ اقدس چاک ہونے کے خون نہ نکلنا نورانیت کی دلیل ہے۔ فَلَمْ یَكُنِ الشَّقُّ بِأَلِیَّةٍ وَلَمْ یَسِیلِ الدَّمُ۔ ترجمہ شق صدر کسی آلہ سے نہ تھا۔ نہ اس شکاف سے خون بہا۔ (روح البیان جلد ۵ ص ۱۰۶)

حضور علیہ السلام کی خلقت نور سے ہے۔ اور بشریت ایک لباس ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جب چاہے اپنی حکمت کے مطابق بشری احوال کو نورانیت پر غالب کر دے۔ اور جب چاہے نورانیت کو احوال بشریہ پر غالب کر دے۔ بشریت نہ ہوتی تو "شق" کیسے ہوتا۔ اور نورانیت نہ ہوتی تو آلہ بھی درکار ہوتا۔ اور خون بھی ضرور بہتا۔

جب کبھی خون بہا (جیسے غزوہ احد میں) تو وہاں احوال بشریہ کا غلبہ تھا اور جب خون نہ بہا (جیسے لیلۃ المعراج شق صدر میں) تو وہاں نورانیت غالب تھی جسمانی معراج کا بھی یہی حال ہے کہ تینوں میں سے کوئی چیز ایک

دوسرے سے جدا نہیں ہوتی۔ لیکن بشریت کا ظہور ہمیں نورانیت کا اور
 ہمیں حقیقت محمدیہ کا یعنی صورتہ حقیقہ کا۔ وَلٰكِن كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْهَا غٰفِلُوْنَ ہ
آسمانوں کے دروازے اور ان کا کھلوانا | آسمان اجسام لطیفہ ہیں اور

ایسے ہی ان کے دروازے بھی لطیف ہیں۔ اور ان سے عزت و کرامت کی وہ راہیں
 مراد ہیں جو بجز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پر نہیں کھولی گئیں۔ اسی لیے جب
 تک جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم مبارک نہیں لیا ساتوں
 آسمانوں میں سے کسی آسمان کا دروازہ نہیں کھولا گیا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ
 عظمت مصطفویہ کا وہ چمکتا ہوا نشان ہے۔ جو ابد الابد تک نہیں مٹ سکتا۔

ایک اعتراض کا جواب | جبریل علیہ السلام جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

کی معیت میں آسمانوں پر پہنچے۔ تو ہر آسمان پر فرشتوں نے سوال کیا کہ کون ہے؟
 جبریل علیہ السلام نے کہا ”جبریل“ فرشتوں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب
 دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرشتوں نے پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل
 علیہ السلام نے کہا ہاں، فرشتوں نے کہا صرْحَابِہِ اٰہْلًا اور دوسری روایت
 میں ہے۔ لِقَمَّ اَطْحَمٰی جَاءَ اِن تَمَامِ سَوَالَاتِ جَوَابَاتِ اُوْر وَاَقُوْہِ کِی نُوْبِیْتِ
 سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو معراج کے بارے میں حضور علیہ السلام
 کے تشریف لے جانے سے پہلے کچھ علم نہ تھا۔

جواب | فرشتوں کو معراج شریف سے پہلے حضور علیہ السلام کے تشریف

لانے کا علم نہ ہونا حدیث شریف کے خلاف ہے۔ بخاری شریف میں حدیث معراج کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ فَلْيَسْتَبْشِرِ بِأَهْلِ السَّمَاءِ يَعْنِي حَضْرَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي خَوْشَجْرِي! آسمان والے سنتے تھے۔ (بخاری شریف جلد دوم صفحہ ۱۱۲)

امام بن حجر عسقلانی فتح الباری میں اس کے تحت ارقام فرماتے ہیں۔

رقولہ فاستبشربہ اهل السماء، كأنهم كانوا أعلموا الله سيعرج به ف كانوا متقربين لذلك۔ ترجمہ: گویا فرشتوں کو بتا دیا گیا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنقریب معراج کرائی جائے گی۔ تو وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ (فتح الباری جلد ۳ صفحہ ۴۱۱) ہاں اس میں شک نہیں کہ بغیر بتائے آسمان والے نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں کیا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالے میں چونکہ انھیں پہلے خوشخبری سنادی گئی تھی۔ اس لئے وہ حسب علیہ السلام کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔

یہاں سوال و جواب کا مسئلہ تو یہ بات دلائل کی روشنی میں آفتاب سے زیادہ روشن ہو چکی ہے۔ کہ سوال ہمیشہ لاعلمی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بلکہ کبھی حکمت کی بناء پر بھی ہوتا ہے۔ یہاں سوال و جواب میں مندرجہ ذیل دو حکمتیں ہیں۔

۱۔ یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ہفت سماوات میں عزت و کرامت کے مخصوص

دروازے بجز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے لئے نہیں کھولے

جاسکتے خواہ جبریل علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں۔

۲. اگر فرشتے یہ نہ پوچھتے کہ ”کیا وہ بلائے گئے ہیں“ تو جبریل علیہ السلام
 نعم ”ہاں“ کہہ کر اتر رہی نہ کرتے جبریل علیہ السلام نے جب اس امر کا اقرار کر لیا
 کہ ہاں واقعی وہ بلائے گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور فضیلت پر
 دلیل قائم ہو گئی۔ اور وہ حضور علیہ السلام کا بلایا جانا ہے۔ اگر یہ سوال
 جواب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلایا جانا کیسے ثابت ہوتا۔

جبریل علیہ السلام کا آسمانوں پر حضور علیہ السلام کو حضرات
 انبیاء علیہم السلام سے متعارف کرانا

جبریل علیہ السلام کے تعارف کرانے سے حضور علیہ السلام کی لاعلمی ثابت نہیں ہوتی
 کیونکہ حضور علیہ السلام بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام سے ملاقی ہو چکے تھے۔
 بلکہ بعض انبیاء علیہم السلام کی قبور سے گزرے تو حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام
 کے تعارف کے بغیر جان لیا کہ یہ فلاں نبی کی قبر مبارک ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام
 کتیبِ احمر پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر شریف سے گزرے تو فرمایا میں نے موسیٰ
 علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے (صحیح مسلم جلد اول)
 لہذا جبریل علیہ السلام کا تعارف حضور علیہ السلام کے عدم التفات
 کی وجہ سے ہے۔ یا اپنی خادمانہ شان ظاہر کرنے کے لئے۔

موسیٰ علیہ السلام کا رونا معاذ اللہ کسی حسد کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام
 نہیں روئے بلکہ شک اور غبطہ کی بناء پر یا اپنی امت کے حال پر گریہ فرمایا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نمازوں میں تخفیف طلب کرنے کا مشہور دنیا

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کو یہ علم ہوتا کہ میری امت پچاس نمازیں نہ پڑھ سکے گی تو موسیٰ علیہ السلام کے بغیر کہے خود طلب تخفیف فرماتے لیکن حضور علیہ السلام نے از خود ایسا نہ کیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے واپس گئے۔ اور نمازیں کم ہونے کی درخواست کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تجربہ کی بناء پر علم تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تھا۔ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود عالم الغیب ہونے کے پچاس نمازیں فرض فرمائیں۔ اور اولاً از خود کوئی تخفیف نہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فعل میں حکمت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش رہنے میں بھی وہی حکمت تھی۔ حکمت کو علمی کہنا جہالت ہے اس واقعہ میں یہ حکمت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ظاہری کے بعد بھی ہم دنیا والوں کے فائدہ کا وسیلہ بن گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل قبور خواہ انبیاء علیہم السلام ہی کیوں نہ ہوں دنیا والوں کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت بالغہ سے ان کے اس قول کو رد فرما دیا۔ اور وہ اس طرح کہ پینتالیس نمازیں معاف فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور معاف کرانے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معافی

حاصل کرنے کے لئے بھیجے والے اور معافی کا وسیلہ بننے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام
 ہیں۔ جو صاحبِ قبر ہیں۔ اور غالباً اسی حکمت کو ظاہر فرماتے کیسے حضورِ علیہ الصلوٰۃ والسلام
 نے فرمایا۔ **فَاِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ**۔ کہ جب مسجد اقصیٰ جا رہا تھا۔ تو میں موسیٰ
 علیہ السلام کی قبر سے ہو کر گزرا۔ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ خاص
 طور پر لفظ قبر ارشاد فرماتے ہیں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے۔ کہ اہل قبور کا دنیا والوں کو
 فائدہ پہنچانا ثابت ہو جائے اور وہ فائدہ بھی ایسا کہ تمام دنیا والے ملکر وہ فائدہ
 کسی کو نہیں پہنچا سکتے۔ اگر سارا جہان بھی زور لگائے تو فرانس کا ایک سجدہ بھی کم
 نہیں کر سکتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بالواسطہ پینتالیس نمازیں معاف کرائیں۔
 اس کے علاوہ یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
 نمازیں معاف کرانے کیلئے بار بار بھیج رہے تھے تاکہ حضور علیہ السلام ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ
 کا دیدار کریں۔ اور موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں۔

سَدْرَةُ الْمُنْتَهٰی | ساتوں آسمانوں کے عجائب و غرائب اور آیات الہیہ کا مشاہدہ
 فرما کر حضور علیہ السلام سَدْرَةُ الْمُنْتَهٰی پہنچے۔ سَدْرَةُ الْمُنْتَهٰی بیری کا ایک رخت ہے
 اور علمِ خلاق کی منہی ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے اذن طلب کیا۔ کہ اے اللہ
 تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ان کے جمالِ اقدس کی زیارت
 کرنے کی ہم کو اجازت مرحمت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ کہ تمام فرشتے
 سَدْرَةُ الْمُنْتَهٰی پر جمع ہو جائیں۔ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری

آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ کرام سدرۃ المنتہیٰ پر جمع ہو گئے۔ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا۔ اِذْ لَيْغَشِي السِّدْرَةَ مَا لَيْغَشِيْ جَبْ دُحَّانِكْ لِيَا سِدْرَةَ كُو اس چیز نے جس نے کہ دُحَّانِكْ لِيَا۔ یعنی شہی عظیم نے اور وہ ملائکہ ربانی ہیں جن کے متعلق ارشاد ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ۔ تیرے رب کے لشکر کو اللہ ہی جانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درختِ سدرہ کی طرف نظر اٹھائی تو حضور علیہ السلام نے درختِ سدرہ کو ملائکہ سے دُحَّانِكْ ہوا پایا۔ اور فرشتوں نے اللہ کے پیالے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر لیا۔

تفسیر درمنشور میں ہے۔ اَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بِنِ وَهْرَامٍ اِذْ لَيْغَشِي السِّدْرَةَ مَا لَيْغَشِيْ قَالَ اِسْتَاءَ ذَنْتِ اَمَلَا سَكْتَهُ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اَنْ يَنْظُرُوْا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاوْنِ لَهُمْ فَنَشِيَتْ اَمَلَا سَكْتَهُ السِّدْرَةَ لِيَنْظُرُوْا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (تفسیر درمنشور جلد ۶ صفحہ ۱۲۶ اور روح المعانی پ ۲ ص ۴۴)

ترجمہ: عبد بن حمید سلمہ بن وہرام سے اِذْ لَيْغَشِي السِّدْرَةَ مَا لَيْغَشِيْ کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں۔ کہ ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں اجازت دے دی۔ تو وہ سب سدرہ پر آ بیٹھے۔ اور جمالِ محمدی دیکھنے کے لئے سدرہ کو دُحَّانِكْ لِيَا حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا۔ کہ میں نے سدرہ کے ہر پتہ پر ایک ایک فرشتہ کو دیکھا۔ کہ وہ بحالت قیام سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں لشرف لیجانا تفسیر ابن جریر میں

ہے جَتَّى دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاذَا فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ الْحَدِيثُ - (ابن جریر پارہ ۵ ص ۱۱)

ترجمہ: حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو یکایک اس میں وہ تمام نعمتیں تھیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا۔ دوسری حدیث میں ہے۔ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَنِ الْبُرَاقِ حَتَّى رَأَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ أَجْمَعِ يَعْنِي حَضْرَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَاقٍ سَمِعْتُ مِنْ رِجَالِ بَنِي تَمِيمٍ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَهُ يَوْمَ أُحَافَاةَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْبُرَاقِ فَرَأَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ أَجْمَعِ

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق سے نہیں ترے یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے جنت نار اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو کچھ تیار کر رکھا ہے۔ سب کچھ نہ دیکھ لیا۔

آخرت کی ہر شے حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمائی (تفسیر ابن جریر پارہ ۱۲)

ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ جو لوگ آیہ قرآنیہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ پڑھ کر حضور علیہ السلام کے علم اقدس کی نفی کرتے ہیں۔ وہ جھوٹے ہیں۔ آیت سے یا علم ذاتی کی نفی مراد ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہونے کی وجہ سے اس کے عموم میں شامل نہیں کیونکہ تفسیر ابن جریر کی ان دونوں حدیثوں سے صاف معلوم ہو گیا۔ کہ آخرت

کی کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی نہیں رہی۔
جنت میں حضور علیہ السلام کے آگے حضرت بلال کی جو تیور کی آواز

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال میں نے جنت میں اپنے آگے
تیری جوتیوں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں اس
وقت نہ تھے۔ مگر زمین کی آواز حضور علیہ السلام نے سنی تب بھی حضور علیہ السلام
کے لئے دُور کی آواز سننا ثابت ہوا۔ اگر قیامت کے بعد ان کے چلنے کی آواز
مراد ہو تو آواز پیدا ہونے سے پہلے سننا ثابت ہوگا۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ
کمال کا موجب ہے۔ یا یوں کہو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بھی
تھے۔ اور حضور علیہ السلام کی غلامی کے طفیل اس وقت جنت میں بھی حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے آگے چلے۔ جس کی آواز حضور علیہ السلام نے سنی تو حضور علیہ السلام
کے غلاموں کے لئے بیک وقت دو جگہ موجود ہونا ثابت ہوا۔ جن کے غلاموں
کی یہ شان ہو۔ ان کے آقا کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔

ایک جسم کا آن واحد میں دو جگہ حاضر ہونا سابقاً بحوالہ صحیح مسلم عرض
کر چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کے فرار شریف سے
گزرے تو وہ اپنی قبر النور میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور تمام
انبیاء علیہم السلام کا یہی حال ہے۔ کہ وہ زندہ ہیں اور اپنی قبور مقدسہ میں نمازیں
پڑھتے ہیں (رواہ البیہقی) اس کے باوجود مسجد اقصیٰ میں بھی سب موجود تھے

حدیث شریف میں وارد ہے۔ قَالَ جَبْرِيْلُ صَلَّى خَلْفَكَ كُلُّ نَبِيٍّ بَعَثَهُ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ ص ۶) جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور اللہ
عزوجل کے ہر معبود فرمائے ہوئے نبی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔

لیکن جب حضور علیہ السلام آسمانوں پر پہنچے تو ساتوں آسمانوں پر حضرات
انبیاء علیہم السلام کو حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ
فوائد معراج شریف بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فوائد معراج میں
سے ایک فائدہ یہ ہے۔ شُهُودُ الْجِسْمِ الْوَالِحِدِ فِي مَكَانَيْنِ فِي الْاِنِّ وَالْحَدِ
یعنی آن واحد میں ایک ہی جسم کا دو جگہ حاضر ہونا۔ (الیواقیت والجواہر جلد ۳ ص ۳۶)
اس کے بعد امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا اردو
ترجمہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے آدم کو دیکھا۔ موسیٰ کو دیکھا
ابراہیم کو دیکھا۔ اور اپنے اس کلام مبارک میں طلاق رکھا۔ اور روح کی قید
لگا کر یہ نہیں فرمایا۔ کہ میں نے آدم کی روح اور موسیٰ کی روح کو دیکھا (علی بنیاد
علیہم الصلوٰۃ والسلام) مسجد اقصیٰ کے بعد حضور علیہ السلام نے آسمان پر جس
موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات فرمائی وہ بعینہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں
جو اپنی قبر شریف میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اے وہ شخص جو
ایک جسم کے بیک وقت دو جگہ ہونے کا منکر ہے۔ اس حدیث معراج
پر تیرا ایمان کس طرح ہوگا۔ (الیواقیت والجواہر جلد ۲ ص ۳۶)

ایک اعتراض کا جواب | بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ معراج کا مسئلہ

حاضر و ناظر ہونے کے منافی ہے۔ کیونکہ جو ہر جگہ موجود ہو۔ اس کے آنے جانے کے کیا معنی؟ اس کا جواب ہے کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لوزانیت اور روحانیت کی جہت سے ہے اور آنا جانا بشریت مقدسہ کی جہت سے۔ لہذا کوئی منافات نہیں۔ یہی جو اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قسم کے جسمانی آنے جانے اور سفر جہاد و ہجرت وغیرہ پر کئے ہوئے اعتراضات کے دفع کرنے کے لئے کافی ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سدرۃ المنتہی سے عرش الہی پر جلوہ گر ہونا امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ البیواقیت الجواہر میں فرماتے ہیں کہ جس طرح

اللہ تعالیٰ نے اپنے استواء علی العرش کو اپنی مدح کا موجب قرار دیا اسی طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر لے جا کر حضور علیہ السلام کی عظمت شان کا اظہار فرمایا۔ فرماتے ہیں حَيْثُ كَانَ الْعَرْشُ اَعْلَىٰ مَقَامٍ يَنْتَهَى الْيَسِيرُ مِنْ اَشْيَئِ بِهٖ مِنْ الرَّسْلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْاِسْرَاءَ كَانَ بِجِسْمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (البیواقیت الجواہر جلد ۲ ص ۳۳)

جبریل علیہ السلام کا پیچھے رہ جانا حضور علیہ السلام نے فرمایا:-

ثُمَّ اِنطَلَقَ بِي حَتَّىٰ اَنْتَهَيْتُ اِلَى الشَّجَرَةِ فِعَشِي سَعَابَةَ فِيمَا مِنْ كُلِّ لَوْنٍ فَرَفَنِي جِبْرِيْلُ وَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِلّٰهِ تَعَالٰى (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ ص ۷۶)

فرمایا۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے چلے یہاں تک کہ میں سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچا۔ بادل کی طرح اُسے کسی چیز نے ڈھانک لیا تھا۔ اس میں ہر قسم کے رنگ تھے پھر جبریل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا۔ اور میں اپنے رب کیلئے سجدہ کرتا ہوا گر پڑا۔ تفسیر نیشاپوری میں ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ جِبْرِيْلَ تَخَلَّفَ عَنْهُ فِي مَقَامٍ لَوْ دَلَّوَتْ اَنْمِلَهٗ لَاحْتَرَقَتْ۔ (تفسیر نیشاپوری بر حاشیہ تفسیر ابن جریر ج ۱ ص ۱۰۰) اور وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام سے ایسی جگہ پیچھے رہ گئے جس کے متعلق انھوں نے کہا۔ کہ اگر میں یہاں سے ایک انگلی کے ایک پوڑے کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاکستر ہو جاؤں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عرش پر جلوہ گر ہونے میں اختلاف
 پہلے عرض کر چکا ہوں کہ علماء امت اس بارہ میں مختلف ہیں۔ کہ حضور علیہ السلام کا منتہائے عروج کہاں تک ہوا۔ بعض کا قول ہے سدرۃ المنتہیٰ بعض نے کہا جنت الماویٰ، بعض نے کہا عرش، بعض نے کہا فوق العرش۔ بعض کا قول وراء فوق العرش الی طرف العالم جیسا کہ شرح عقائد نسفی، نبراس اور شرح فقہ اکبر وغیرہ کے حوالے سے بیان ہو چکا ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے عرش اور فوق العرش جانے تک کی احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ذرقانی وغیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ بعض نے بالکل انکار کیا ہے۔ لیکن محدث کبیر ابن ابی الدنیانے زواتا کیا۔ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرْتُ لَيْلَةَ اُسْرِيَ

بی پر جہل مغیب فی نور العرش - (ذرقالی جلد ۱ ص ۱۰۶) معراج کی رات میں ایک شخص پر گزرا جو نور عرش میں غائب تھا۔ نور عرش سے حضور کا گزرنا نور عرش سے آگے جانے کی دلیل ہے۔ اور غالباً اسی روایت کی بنا پر امام قسطلانی شارح بخاری نے مواہب الدنیہ میں فرمایا: **وَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْعَرْشِ تَمَسَّكَ بِالْعَرْشِ بِأَذْيَالِهِ** (مواہب الدنیہ جلد دوم ص ۳۴) یعنی جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عرش پر پہنچے تو عرش الہی نے حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے تمسک کیا۔ الخ۔ سدرۃ المنتہیٰ سے آگے جانا بھی حضور علیہ السلام کے عرش پر جلوہ گر ہونے کا مؤید ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت انس سے روایت کی کہ جب حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچے تو سدرۃ المنتہیٰ کو بادل کی طرح کسی چیز نے ڈھانک لیا۔ جس میں ہر قسم کے رنگ تھے۔ پس جبریل علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ جبریل علیہ السلام کا پیچھے رہ جانا حضور علیہ السلام کا سدرہ سے گزر جانا اس امر کی تائید کرتا ہے۔ کہ حضور علیہ السلام عرش الہی پر جلوہ گر ہوئے۔

علامہ سید محمود الوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النجم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قَالَ جَعْفَرُ الصَّادِقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ لِيَلْمَأَ الْمُعْرَاجَ وَجُوزَ عَلَى هَذَا أَنْ يُرَادَ بِهَوِيَّتِهِ

صُعُودَةٌ وَعُرُوجٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى مُنْقَطِعِ الْآيَاتِ -

ترجمہ: امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نجم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور ہوی سے مراد معراج کی رات حضور کا اترنا ہے۔ اور اس تقدیر پر جائز ہے کہ ہوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر چڑھنا اور لامکان تک معراج کرنا مراد ہو۔ (تفسیر روح المعانی ص ۳۸)

بارگاہِ اسماء و صفات امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: إِذَا

مَرَّ عَلَى حَضْرَاتِ الْأَسْمَاءِ إِلَّا لِهَيْبَةٍ صَادَرَتْ مَخِصًا بِصِفَاتِهَا فَإِذَا مَرَّ
عَلَى الرَّحِيمِ كَانَ رَحِيمًا أَوْ عَلَى الْغَفُورِ كَانَ غَفُورًا أَوْ عَلَى الْكَرِيمِ كَانَ كَرِيمًا
أَوْ عَلَى الْحَلِيمِ كَانَ حَلِيمًا أَوْ عَلَى الشَّكُورِ كَانَ شَكُورًا أَوْ عَلَى الْجَوَادِ
كَانَ جَوَادًا أَوْ كَذَا فَمَا يَزِيحُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا وَهُوَ فِي غَايَةِ الْكَمَالِ
(ابو اقیس و الجواہر جلد ۲ ص ۳۶)

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اسماء الہیہ کی بارگاہوں سے گزریں تو ان اسماء کی صفات کے ساتھ متصف ہوتے گئے۔ جب الرحیم پر گزریں تو رحیم بن گئے اور الغفور الکریم الشکور الجواد پر گزریں تو غفور کریم۔ حلیم شکور اور جواد بن گئے اور اسی طرح دیگر اسماء الہیہ کی بارگاہوں سے گزرتے گئے۔ اور وہ اسماء جن صفات سے متعلق ہیں ان صفات الہیہ سے متصف ہوتے گئے۔ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو انتہائے کمال کے سماں میں تھے۔

رفرف | امام شعرانی فرماتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام

پہنچے جہاں جبریل علیہ السلام کا منہ ہی تھا۔ تو جبریل علیہ السلام کھڑے گئے۔ ایک

سبز رنگ کا تخت ظاہر ہوا جس کا نام رفرف ہے۔ اس کے ساتھ ایک فرشتہ

تھا۔ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رفرف والے فرشتے کے سپرد

کیا۔ حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے ہمراہی کے لئے فرمایا۔ تو جبریل

علیہ السلام نے عرض کیا۔ لَا أَقْدِرُ وَلَا أُخَطِّوْتُ خَطْوَةً لَا اخْتَرَقْتُهَا

حضور! میں آگے جانے پر قادر نہیں۔ اگر ایک قدم آگے بڑھوں۔ تو جل کر

خاک ہو جاؤں۔ حضور علیہ السلام رفرف پر رونق افروز ہوئے۔ بالآخر

رفرف اور اس پر مقرر کردہ فرشتہ بھی ایک مقام پر رہ گیا۔ پھر حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کو نور میں داخل کر دیا گیا۔ اور حضور علیہ السلام بالکل

تین تہنارہ گئے۔ کوئی حضور علیہ السلام کے ساتھ نہ تھا۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز | امام شعرانی فرماتے ہیں۔ اس

وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحشت سی محسوس ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام

کو ایک آواز معلوم ہوئی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی

آواز سے مشابہ تھی۔ وہ آواز یہ تھی۔ قِفْ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي

لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قف فرمائیے۔ آپ کا رب صلوٰۃ فرما رہا ہے۔ حضور

علیہ السلام نے دل میں خیال فرمایا۔ کیا میرا رب نماز پڑھتا ہے۔ جب حضور

علیہ السلام کے قلبِ ظہری میں اس خطاب سے تعجب کی کیفیت پیدا ہوئی اور صدیقِ اکبر
 نبی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مانوس ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا۔ **هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُكَم**۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے
 تم پر درود بھیجتے ہیں۔ امام شعرائی نے فرمایا۔ **نَعَلِمَ عِنْدَ ذَلِكَ مَا
 مَوَاطِرُ اَدْبِصَلَاةِ الْحَقِّ**۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر حضور کو معلوم ہوا
 کہ اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ سے کیا مراد ہے۔ (ایو اقیات و الجواہر جلد ۲ ص ۳۵)

حکمت ایزدی | وحشت کے وقت کسی چیز کی طرف توجہ کا مبذول
 ہونا اور کسی امر پر تعجب کا لاحق ہونا وحشت دور ہونے کا سبب ہوتا
 ہے۔ اس لئے بتقاضائے حکمت ایزدی صوتِ صدیق کے مشابہ قیفت
يَا مُحَمَّدُ اِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّيْ کی آواز سن کر حضور علیہ السلام کی توجہ
 درود اور رحمت کے معنی کی بجائے نماز کے معنی کی طرف مبذول ہوئی تاکہ
 موجبِ لاحق ہو۔ اور اس تعجب اور توجہ کے سبب وحشت زائل ہو۔ پھر آواز
 بھی انیس جلیس (حضرت ابو بکر صدیق) کی آواز کے مشابہ جو موجب
 تسیناس ہے۔ چنانچہ وہ حکمت پوری ہوئی اور وحشت کا جو حال حضور علیہ السلام
 پر طاری تھا دور ہو گیا۔ اس کے بعد جب حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا یہ
بِسْمِ سُبْحَانَ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُكَم تو اس وقت حضور علیہ السلام
 کی توجہ صلوٰۃ کے مراد کی معنی کی طرف مبذول ہو گئی۔

وحشت میں حکمت

امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ الیواقیت و الجواہر علیہ
۳۵ پر فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور
پُر لوز صلی اللہ علیہ وسلم کو نور میں داخل کیا گیا اور ہر طرف نور ہی نور نے حضور
کو احاطہ میں لے لیا۔ تو اس عالمِ تفرّد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحشت
کا حال طاری ہوا۔ جو اس امر کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج
جسمانی ہوئی ہے۔ کیونکہ اگر محض روحانی معراج ہو تو روح مجرد کو وحشت
کا حال طاری نہ ہوتا۔

ضروری تنبیہ

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے
غالباً مدارج النبوتہ میں اِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّيْكَ کا ترجمہ کیا ہے ”پروردگار تو مناس
میگزارد، بعض ناواقف لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارے بیان سابق
یہ امر واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بَصَلَّتْ کے اس معنی کی طرف
مبذول ہوئی تھی۔ لہذا حضرت شیخ دہلوی علیہ الرحمۃ کا ترجمہ بالکل صحیح ہے
البتہ یہ مراد معنی نہیں جیسا کہ ہم تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔

بارگاہ خدائندی

جب عالم النوار سے حضور علیہ السلام گذر گئے
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ خاص میں پہنچے۔ اور ثُمَّ دَنِي فَتَدَلِّي فَكَانَ
قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَىٰ کا مرتبہ پایا۔ پھر فَاَوْحَىٰ اِلَىٰ عَبْدِهٖ مَا اَوْحَىٰ
منشور ہوئے اور دیدار الہی نصیب ہوا۔

ان آیات کریمہ پر کلام کرنے سے پہلے یہ عرض کروینا مناسب ہے کہ قرآن مجید میں تین جگہ معراج شریف کا بیان وارد ہے۔

اول۔ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ الْآيَةِ۔ دوم۔ وَمَا جَعَلْنَا
الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ سوم سورۃ وَالنَّجْمِ کی ابتدائی
آیات۔ پہلی دو آیتوں پر کلام ہو چکا۔ اب سورۃ وَالنَّجْمِ کی آیات معراج پر
نہایت مختصر کلام ہدیہ ناظرین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ
الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ
وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَىٰ فَتَدَلَّىٰ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ
أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفْثَمَا
رُؤْيَا عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَأَىٰ نَزْلَةَ أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ
عِنْدَهَا جَنَّتُ الْمَادَىٰ إِذْ لَيْغَشَى السِّدْرَةَ مَا لَيْغَشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا
كَلَفَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ه (سورۃ وَالنَّجْمِ ۲۷)

ترجمہ: قسم ستارہ وجود محمد کی جب یہ شب معراج اترے۔ تمھاری
صاحب بہکے نہ بھٹکے اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ نہیں بولنا ان کا
مگرو جی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ انھیں سکھایا سخت قوتوں والے اور بہت
زور والے نے پھر برابر ہوا وہ اپنی اونچی جگہ میں اس حال میں کہ وہ آسمان بریں

کے سب سے اونچے کناکے پر تھا۔ پھر وہ نزدیک ہوا۔ پھر زیادہ نزدیک چاہی تو ہو گیا مقدار دو کمان کی یا زیادہ نزدیک پھر وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی؛ نہ غلطی کی دل نے اس چیز میں جو آنکھ نے دیکھی۔ تو کیا تم جھگڑتے ہو ان سے ان کے دیکھنے پر اور بے شک امھوں نے دیکھا۔ اس کو دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہی کے پاس اس کے پاس جنت المادوی ہے۔ جب ڈھانکے ہاتھا۔ سدرۃ کو وہ جو ڈھانک رہا تھا نہ ٹیڑھی ہوئی نگاہ اور نہ بڑھی بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ ان آیات طیبات میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ النجم کے متعلق حسب ذیل اقوال وارد ہیں۔

۱، نجم سے ثریا مراد ہے (۲) نجم سے مطلقاً ستارے مراد ہیں۔ (۳) نجم سے وہ گھاں مراد ہے۔ جس کی کوئی ساق نہ ہو۔ اور اس کی بیلین زمین پر پھیلتی ہوں۔ بعض کے نزدیک النجم سے قرآن مراد ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ النجم سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عرائس البیان میں ہے۔ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ النَّجْمُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (عرائس البیان جلد ۲ ص ۲۸۵) اور تفسیر معالم التنزیل میں ہے۔ وَقَالَ جَعْفَرُ الصَّادِقُ يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ لِبَيْتَةِ الْمَعْرَاجِ. (تفسیر معالم التنزیل جزو سادس ص ۱۱۲) اور صاحبکم سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور شہید القوی سے

مراد عام مفسرین کے نزدیک جبریل علیہ السلام ہیں۔ لیکن حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شدید القوی اللہ تعالیٰ ہے، صاحب روح المعانی فرماتے ہیں: **فَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّ شَدِيدَ الْقُوَى هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَمَعَ الْقُوَى لِلتَّعْظِيمِ يُفَسِّرُهُ ذُو مِرَّةٍ عَلَيْهِ بَدْرِي حِكْمَةً وَنَحْوَهُ وَمَا يَلِيْقُ أَنْ يَكُونَ وَصْفًا لَمْ عَزَّ وَجَلَّ** (تفسیر روح المعانی ص ۴۴) اس کے بعد استوی "اور هو" اور دنی اور تدالی اور کان اور اوحی کی ضمیر یا سی طرح اس کے بعد اینوالی بعض مرفوع اور منصوب ضمیر یا عام مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل کی طرف ارجح کہیں جس کا مفاد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کی نزدیکی حاصل ہوئی اور حضور نے معراج کی رات جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ صاحب روح المعانی نے اس پہنچ پر تفسیر کر نیکی کے بعد فرمایا۔ **وَفِي الْآيَاتِ أَقْوَالٌ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ** یعنی ان آیتوں میں بیان سابق کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ پھر حضرت حسن کی ایک وایت وارد کی جس کو ہم بھی نقل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا **وَجَعَلَ أَبُو حَبَّانٍ الضَّمِيرَيْنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (فَأَسْتَوَى) وَهُوَ بِالْأَفْتِقِ الْأَعْلَى) عَلَيْهِ لَهُ سُبْحَانَهُ** اَيْضًا وَقَالَ **إِنَّ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى الْعِظَمَةِ وَالْقُدْرَةِ وَسُلْطَانِهِ، وَلَعَلَّ الْحَسَنَ يَجْعَلُ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ ثُمَّ دَنَى فَتَدَالَى** وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ (أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى لَهُ عَزَّ وَجَلَّ اَيْضًا وَكَانَ الضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَقَدْ رَأَى نَزْلَةَ أُخْرَى) فَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ

تَخْلِفُ بِاللَّهِ تَعَالَى لَقَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ وَ
 فَسَّرَ دُكُوًّا تَعَالَى مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارْفِعُ مَكَانَتَهُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عِنْدَهُ بِسُحَّانَهُ وَتَدَلِّيهِ جَبَلٌ وَعَلَى جَذْبِهِ بِشَرِيشِرَةٍ إِلَى جَنَابِ
 الْقُدْسِ وَيُقَالُ لِهَذَا الْجَذْبِ الْفَنَاءُ فِي اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ أُمَّتِ الْهَيْبِ وَأُرِيدَ
 بِتَزْوِيلِهِ سُبْحَانَهُ نَوْعٌ مِنْ دُكُوِّهِ الْمَعْنَوِيِّ جَبَلٌ سَنَانَةٌ وَمَذْهَبٌ السَّنَفِ
 فِي مِثْلِ ذَلِكَ إِجْمَاعٌ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ نَفْيِ التَّشْبِيهِ.

ترجمہ: ابو حبان نے اللہ تعالیٰ کے قول فَاَسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ

الذَّالِعِ فِي سِدْرٍ مِيمٍ دُونَ ضَمِيرٍ (مستتر اور بارز) اس تقدیر پر کہ شدید القوی
 اور ذُو مِرَّةٍ سے اللہ تعالیٰ مراد ہو۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ کے لئے ہیں۔ اور
 ابو حبان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا استوی عظمت اور قدرت اور غلبہ کے معنی میں ہے
 اور غالباً امام حسن بصری بھی تَمَدَّقِي سے مَا أَدْحَى تَمَّ اللہ تعالیٰ کے
 قول میں سب ضمیریں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مانتے ہیں۔ اور اسی طرح تَمَدَّقِي مَزَلِيَّةً
 أُخْرَى میں ضمیر منصوب بھی اللہ تعالیٰ کے لئے کرتے ہیں۔ کیونکہ حسن بصری
 رَحْمَةُ اللَّهِ قَسَمَ كَمَا كَرِهْتُمْ مَعْتَمِدَةً بِشَيْكٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُهُ رُبُّهُ كَوَدَّ يَكْفَأُ
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے معنی انھوں نے یہ
 بیان کئے۔ کہ حضور علیہ السلام کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے یہ معنی بیان فرماتے ہیں

۸۳

کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جنابِ قدس کی طرف بالکل
 جذب فرمایا۔ اور اللہ والوں کے نزدیک اسی جذب کو فنا فی اللہ سے تعبیر
 کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزول سے ایک طرح کا قرب معنوی مراد ہے اور
 ایسے مسائل میں سلف کا مذہب یہ ہے کہ وہ تشبیہ کی نفی کرتے ہوئے اس کے
 علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ اس کے بعد صاحب روح المعانی فرماتے
 ہیں کہ ثَمَّةٌ دَنِي فَتَدَلِّي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَىٰ كِي ضَمِيْرُوْنَ كُوْر اِجْس
 رح اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانا جائز ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی طرف
 بھی لوٹانا جائز ہے۔ جیسا کہ امام حسن بصری سے ان ضمیروں کا حضور علیہ السلام
 کے لئے ہونا مروی ہے۔ اور اس تقدیر پر معنی یہ ہیں کہ پھر مرتب ہوئے
 حضور علیہ السلام اپنے رب سبحانہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے
 دو کماتوں کی مقدار ہوا یا اس سے زیادہ قریب ہو گیا۔ اور اَدْحَىٰ اِلَىٰ عَبْدِكَ
 مَا اَدْحَىٰ كِي غَمِيْرِيْنَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ كِي لِيْ هِيْنَ (تفسیر روح المعانی ج ۲ ص ۴۴-۴۵) اس
 کے متصل صاحب روح المعانی فرماتے ہیں۔ لَوْ عَلِمْنَا شِدَّةَ يَدِ الْقُوَىٰ سِ
 هُوَ بِالْاَدْحَىٰ فَتَدَلِّي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَىٰ كِي ضَمِيْرُوْنَ كُوْر اِجْس
 و جبریل علیہ السلام نے سکھایا اور جبریل علیہ السلام آسمان کے اونچے کناہے
 تھے اس کے بعد ثَمَّةٌ دَنِي فَتَدَلِّي كِي ضَمِيْرِيْنَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ كِي طَرَفِ اِجْم
 یں اور وَلَقَدْ رَاٰهُ كِي ضَمِيْرٍ مِّنْ صُوْبِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ كِي لِيْ هِيْنَ اِسْ تَقْدِيْر

پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا قرب بکھیرنا زیادتی قرب کی طلب اور رویت خداوندی کا ثبوت ہوا۔ صاحب حج المعانی فرماتے ہیں کہ اس کی تائید بخاری کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو شریک بن عبد اللہ کے طریق سے حضرت انس سے مروی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں۔ وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ یعنی جبار رب العزت قریب ہوا۔ پھر اس نے زیادتی قرب کو طلب فرمایا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو کمالوں کی مقدار ہو گیا یا اس سے زیادہ قرب پھر نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی جس میں پچاس نمازوں کی فرضیت شامل تھی۔ روح المعانی ۲ ص ۴۵ بخاری شریف جلد ثانی ص ۱۲۱ سلم جلد اول ص ۹۲ اس کے بعد صاحب حج المعانی فرماتے ہیں کہ مثبتیں رویت جیسے جریمت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے علاوہ حضرات نے اس حدیث سے استدلال فرمایا۔

محاکمہ ابیان سابق اور عبارات منقولہ سے یہ امر واضح ہو گیا۔ کہ سورہ وانج کی آیات مذکورہ معراج آسمانی کے بیان میں نازل ہوئی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا قرب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے (بلا تشبیہ) دو کمالوں کی مقدار ہو گیا یا اس سے زیادہ نزدیک ہو گیا۔ حدیث شریک جو بخاری مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ اسی معنی کی مؤید ہے۔ یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ”دنو“ اور ”تدلی“ کا بیان ہے بخاری شریف جلد دوم

ض ۱۲ اور مسلم شریف جلد اول ص ۹۲ پر موجود ہے اور تفسیر آیت میں جو اللہ تعالیٰ یا جبریل علیہ السلام کی طرف ضمیریں ارجح کرنے کا اختلاف تھا، حدیث شریک نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ کہ اس میں صاف موجود ہے۔ وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبَّ الْعِزَّةِ فَتَدْرِي (جبریل نہیں، بلکہ جبار رب العزّة حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا۔ اور اسی نے زیادتی قرب کو طلب فرمایا۔ الخ

ایک سوال کا جواب | اگر کہا جائے کہ وہ تمام احادیث اس بیان کی خلاف ہیں جن میں وارد ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنی اصلی صورت حضور علیہ السلام کو دکھائی۔ تو اس کا جواب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں یوں ارقام فرمایا ہے۔ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا حق اور ثابت ہے۔ لیکن کسی حدیث میں یہ وارد نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ والنجم کی ان آیات میں ویت جبریل مراد لی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کی مخالفت لازم آجائے (تفسیر کبیر جلد ہفتم ص ۳۲ معلوم ہوا کہ کسی قسم کا تعارض نہیں ہے۔

حدیث شریک پر کلام | اگر اعتراض کیا جائے کہ روایت شریک پر محدثین نے طعن و تشنیع کی ہے۔ امام مسلم نے ان کی حدیث روایت کر کے فرمایا وَقَدْ مَرَّ فِيهَا شَيْئًا وَآخِرُ وَزَادَ وَنَقَصَ۔ اسی طرح دیگر محدثین نے اس روایت کو ساقط قرار دیا۔ اس لئے اس سے استدلال صحیح نہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ایک حدیث جب طروق متعدد و اور اسانید مختلفہ سے روایت ہوئی ہے۔ تو بسا اوقات اس میں کمی بیشی واقع ہو جاتی ہے۔ جس کے بے شمار اظہار خود صحیحین میں موجود ہیں۔ ایک حدیث افک ہی کو لے لیجئے بہت سی کمی بیشی آپ کو ملے گی۔ اگر اس کمی بیشی کو مطلقاً اسباب طعن میں شمار کر لیا جائے تو طروق متعددہ سے مروی ہونے والی احادیث میں سے شاید ہی کوئی حدیث صحت کے درجہ کو پہنچے۔

پھر یہ کہ جب رجال حدیث سب ثقہ ہیں۔ اور صحیحین نے اس کو روایت بھی کیا۔ اس کے بعد کس بنا پر اسے ناقابل احتجاج کہا جاتا ہے۔ لطف کا مقام یہ ہے کہ معراج منامی ثابت کرنے والے اسی روایت شریک سے استدلال کرتے ہیں۔ اور انھیں اس وقت محدثین کے یہ جملہ مطاعن فراموش ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس روایت پر طعن کرتے وقت انھیں بخاری مسلم کی صحت کا پاس لحاظ بھی باقی نہیں ہوتا۔ ہماری نظر میں روایت شریک قابل استدلال ہے۔ اس لئے کہ صحیحین نے اس کو روایت کیا اور اس میں طعن و تشنیع کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ رہا یہ امر کہ معراج کا قبل البعث ہونا ان حدیث میں مروی ہے جو خلاف اجماع ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ بعثت سے پہلے فرشتوں کا آنا اس حدیث میں مذکور ہے۔ معراج قبل البعثہ ہرگز مذکور نہیں۔ قبل البعثہ فرشتے آئے تھے۔ مگر ویسے ہی واپس چلے گئے۔ پھر کسی دوسری شب آئے

دیکھنے کی حدیث میں ہے۔ فَلَمَّ يَزُوهُمْ حَتَّىٰ اتَوَّاهُ لَيْلَةً أُخْرَىٰ۔
یعنی وحی سے پہلے ایک ات فرشتے آکر چلے گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس
کے بعد انہیں نہ دیکھا۔ یہاں تک کہ وہ کسی اور شب میں آئے۔ اور وہ شب بعثت
کے بعد ہے۔ جیسا کہ اسی روایت شریک میں موجود ہے۔ کہ فرشتوں نے آسمانِ اقل
پر دریافت کیا۔ کہ وَقَدْ بُعِثَ كَمَا وَه مَبْعُوثٌ هُوَ كَيْفَ۔ جبریل علیہ السلام نے
کہا نَعَمْ ہاں مبعوث ہو گئے۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں۔ فَإِنَّ ظَاهِرًا فِي
أَنَّ اطْعَرَاجَ كَانَ بَعْدَ الْبِعْثَةِ رَفَعَ الْبَارِي جُلْدًا ۱۳ ضًا ۱۴ یعنی اس سوال و
جواب سے ظاہر ہے۔ کہ اس روایت میں بھی معراج بعد البعثت ہی کا بیان ہے
اس کے علاوہ دیگر مخالفت کی تطبیق اور طعن و تشنیع کا جواب بھی صاحب فتح الباری
کے کلام سے ظاہر ہے۔ مَنْ شَاءَ أَنْ يَطَّلِعَ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهَا۔ اس روایت
سے جو لوگ معراج منامی پر استدلال کرتے ہیں۔ ان کا جواب صلیب معراج
پر کلام کے ضمن میں قارئین کرام نے پڑھ لیا ہوگا۔ اعادہ کی حاجت نہیں
مختصر یہ کہ حدیث شریک سے یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ گیا۔ کہ دَنِي فَتَدَلِي فَكَانَ
قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فِي مِيزَانِ اللَّهِ تَعَالَىٰ كَاتِبًا وَرِزْقًا قَرِيبًا قَرِيبًا
اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب ہوا۔ کہ جیسے
دو کمانوں کی مقدار ہوتی ہے۔ یا اس سے بھی زیادہ۔ یہ فریب جبریل علیہ السلام
کا نہیں۔ بلکہ رب جبار کا ہے۔

قَابِ قَوْسَيْنِ | قَابِ مقدار کو کہتے ہیں۔ قوس کے معنی ہیں کمان۔ اس کی حقیقت کا علم تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے۔ لیکن اس مرتبہ کو قَابِ قَوْسَيْنِ سے تعبیر فرمانے کی حکمت یہ ہے کہ عرب میں دستور تھا کہ جب دو سردار آپس میں معاہدہ کرتے تھے تو دونوں اپنی کمانوں کو ملا کر ایک تیر پھینکا کرتے تھے جو اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ دونوں آپس میں ایسے متفق ہیں جو تیر ایک کی کمان سے نکلا وہی دوسرے کی کمان کا قرار پایا۔ ایک کی جنگ دوسرے کی جنگ اور ایک کی صلح دوسرے کی صلح متصوہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وہ قرب عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنا حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ اور حضور علیہ السلام سے صلح کرنا اللہ تعالیٰ سے صلح کرنا ہے۔

قَرَبِ حَقِيقِي | قَابِ قَوْسَيْنِ اِذَا ذُنِي فِي مِيں جس قرب کا بیان ہے۔ صوفیائے کرام اسے فنا سے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی تجلیات جب مقربین پر پڑتی ہیں۔ تو وہ انوارِ صفات سے متصف ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی؟ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا نہ بتا سکتا ہے۔

رَوَيْتَ بَارِي تَعَالَى | وَلَقَدْ رَأَى نَزْلَةَ آخِرَىٰ صَمِيرٍ مَنْصُوبٍ كَامِرِجٍ اللہ ہے (دیکھئے روح المعانی پ ۲ ص ۴۶) اور معنی یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا۔ حدیث شریف میں وارد ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے۔ دوسری مرتبہ سر کی آنکھ

سے رواہ الطبرانی۔ روح المعانی پ ۲ ص ۴ موہب لدنیہ جلد دوم ص ۳۷
 ایک اعتراض کا جواب | حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ تو یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے
 ہو جاتے ہیں۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو شخص کہے کہ حضور علیہ السلام
 نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اُس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ حضرت
 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ السلام کے لئے روایت باری
 کے منکر ہیں۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں
 نے حضور علیہ السلام سے سورہ النجم کی اس آیت وَلَقَدْ رَاَهُ نَزِلًا آخِرًا
 کے متعلق سوال کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ إِنَّمَا رَأَيْتُ جِبْرِيْلَ مُنْهَبِطًا
 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا
 اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث سے بھی حضور
 علیہ السلام کی روایت باری کی نفی ثابت ہوتی ہے۔ اسی لئے امام قسطلانی
 شارح بخاری نے فرمایا۔ کہ حدیث میں جو دُنُوٌّ اور تَدَلِّيٌّ مذکور ہے۔ وہ سورہ النجم میں
 مذکورہ دُنُوٌّ اور تَدَلِّيٌّ کا غیر ہے۔ کیونکہ سورہ النجم میں جبریل علیہ السلام کا دُنُوٌّ
 تَدَلِّيٌّ اور روایت مراد ہے۔ پھر مسلم شریف میں حضرت ابو ذر کی حدیث ہے۔
 جس میں اراد ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضور آپ نے
 اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ نُوْرًا آتَىٰ آرَاةَ۔ وہ نور ہے میں

اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ علاوہ ازیں ہر اقدس کی آنکھ سے رب تعالیٰ کو دیکھنے کی نفی حدیث میں بھی وارد ہے۔ جیسا کہ روح المعانی وغیرہ میں موجود ہے اور لطف یہ ہے کہ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ نیز یہ کہ روایت زمان و مکان مسافت جہت اور احاطہ مرنی کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر روایت عینی کو ثابت کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے لئے معاذ اللہ جہت زمان مسافت اور محدودیت سب کچھ ثابت ہو جائے گا۔

حضرت عائشہ صدیقہ اُم المؤمنین ہیں۔ انہوں نے بڑی شدت سے حضور علیہ السلام کے لئے روایت باری کا انکار فرمایا۔ اور آیہ قرآنیہ لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ اور مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّبْهِتَهُ اللّٰهُ الْاَلَا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآءِ سِتْرٍ سے استدلال کرنا جواباً گزارش تھے کہ روایت باری کے مسئلہ پر ہم ذرا تفصیل سے کلام کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ان بے دین فلاسفہ کے مسلک پر کلام کرتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی روایت کو محال قرار دیا ہے۔ اول تو اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہئے۔ کہ فلاسفہ نے کسی چیز کی روایت کیلئے جو شرطیں ضروری قرار دی ہیں۔ ان کا ضروری ہونا عادتاً ہے عقلاً نہیں یعنی عادت اسی طرح جاری ہے کہ مثلاً جہت مقابلہ زمان و مکان کے بغیر کسی چیز کا دیکھنا متحقق نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان بات پر قادر ہے کہ خرق عادت کے طور پر ان شرائط کے بغیر بھی روایت کو واقع کرے۔ اور معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی

روایت خرق عادت ہی کے طریقے پر ہوتی ہے۔ لہذا کوئی اعتراض وارد نہ ہوا۔
ایک شبہ کا جواب | اگر اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ممکن ہوتا تو جب موسیٰ علیہ السلام
 نے عرض کیا تھا۔ رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرَ اِلَيْكَ تَوَالِدُ تَعَالٰى لَنْ تَرَانِي کے ساتھ جواب
 نہ دیتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت امکان رویت باری تعالیٰ کی روشن
 دلیل ہے۔ اس لئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال اس بات کی دلیل ہے کہ وہ
 رویت باری تعالیٰ کے امکان کا اعتقاد رکھتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا دیکھنا
 محال مانا جائے تو یہ اعتقاد گمراہی اور ضلالت قرار پائے گا۔ کیونکہ جو چیز
 اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہو اس کو ممکن ماننا سخت گمراہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام
 جو اللہ تعالیٰ کے کلیم اور اولوالعزم رسول ہیں کس طرح گمراہی کا اعتقاد
 رکھ سکتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ممکن ہے۔ ورنہ موسیٰ کلیم اللہ
 علیہ السلام پر (معاذ اللہ) گمراہی اور ضلالت کا الزام عائد ہوگا۔ اور الزام
 قطعاً باطل ہے لہذا اس کا محال ہونا بھی باطل ہوا۔ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ
 علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: وَجُوَّكَ يَوْمَئِذٍ
 نَاطِرًا اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۗ قِيَامَتِ كَيْفَ تَقِيَامُ وَالْوَالِدُ لِلْوَالِدِ
 رَبِّكَ كَوَيْكُفًا يَوْمَئِذٍ ۗ قِيَامَتِ كَيْفَ تَقِيَامُ ۗ رَبِّكَ كَوَيْكُفًا يَوْمَئِذٍ
 قِيَامَتِ كَيْفَ تَقِيَامُ ۗ رَبِّكَ كَوَيْكُفًا يَوْمَئِذٍ ۗ قِيَامَتِ كَيْفَ تَقِيَامُ ۗ

اس کے بعد قرآن کریم کی ان آیتوں پر کلام کرتا ہوں۔ جن سے بظاہر

روایت باری تعالیٰ کی نفی ثابت ہوتی ہے۔

پہلی آیت: لَا تَدْرِكُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ
 اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ سب
 آنکھوں کا ادراک فرماتا ہے۔ اور وہ لطیف خبیر ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ
 کی رویت کی نفی نہیں۔ بلکہ ادراک کی نفی ہوتی ہے۔ اور ادراک کے معنی رویت
 نہیں بلکہ ادراک احاطہ کو کہتے ہیں۔ اور احاطہ کے معنی ہیں کسی چیز کو گھیر لینا
 لہذا آیت کریمہ کے معنی ہوئے تمام آنکھیں اللہ تعالیٰ کو گھیرے میں نہیں لے
 سکتیں۔ اور اللہ تعالیٰ سب آنکھوں کو محیط ہے۔ اور سب کو اپنے علم و قدرت
 کے گہرے میں لے ہوئے ہے۔ لہذا اس آیه مبارکہ سے اس رویت کی نفی
 ثابت ہوئی۔ جس سے اللہ تعالیٰ کا احاطہ ہو جائے۔ لیکن رویت بلا احاطہ کی
 نفی اس سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ لَا أُحْصِي
 ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ اس حدیث مبارکہ میں ثنائے الہی کے
 احصاء اور احاطہ کی نفی ہے۔ معاذ اللہ مطلق ثنا کی نفی نہیں۔ ورنہ لازم آئے گا
 کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کوئی ثنا نہیں کی۔ پس
 ظاہر ہو گیا کہ جس طرح احاطہ ثنائے الہی کی نفی سے مطلق ثنائے الہی کی نفی ثابت نہیں
 ہو سکتی۔ اسی طرح رویت بالاحاطہ کی نفی سے مطلق رویت کی نفی بھی ثابت نہیں ہو سکتی
 دوسری آیت: مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ دَرَاءٍ

حِجَابُہ کسی بشر کے لائق نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے۔ لیکن وحی کے ذریعے یا پرے کے پیچھے۔ اس آیت سے بھی حضور علیہ السلام کے دیدار الہی کی نفی نہیں ہونی کیونکہ سوق آیت نفی روایت کیلئے نہیں۔ بلکہ بے حجاب نفی کلام کے لئے ہے۔ اور آیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر سے بے حجاب کلام نہیں کرتا۔ رہا یہ امر کہ بغیر کلام کے اپنا دیدار بھی کسی کو دکھاتا ہے۔ یا نہیں۔ تو مضمون آیت کو اس سے کوئی تعلق نہیں اور کلام اس سے ساکت ہے۔

علاوہ ازیں یہ حکم بشر من حیث ہُوَ بَشَرٌ کے لئے ہے اور جب انسلاخ عن البشریت کا حال طاری ہو۔ اور بشریت کا کوئی حجاب باقی نہ رہے تو پھر یہ حکم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیدار الہی ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس وقت باوجود بشریت مقدسہ کے منسلخ عن البشریت تھے۔ یعنی بشریت مقدسہ موجود تھی۔ مگر قدرت ایزدی سے اوصاف اور خواہش بشریت کا ظہور نہ تھا۔ اور حجاب بشریت اٹھ چکا تھا۔ لہذا آیت مبارکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں روایت باری تعالیٰ کی نفی پر استدلال صحیح نہ ہوا۔ ملاحظہ فرمائیے (تفسیر عرسل البیان جلد ۲ ص ۲۳۶ مطبوعہ نولکشور لکھنؤ)

اب ان احادیث پر کلام کرتا ہوں جن سے نفی روایت باری تعالیٰ ثابت ہوتی ہے۔

منکرین روایت نے ان حدیثوں کو تو پیش کر دیا۔ جن سے وہ بزعم خود

روایت کی نفی سمجھتے ہیں۔ لیکن ان احادیث کو دیکھا تک نہیں جن سے روایت باری تعالیٰ کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ دیکھئے طبرانی شریف میں موجود ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ، مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بَبَصْرَةٍ وَمَرَّةً بِفَوْءِ إِدِكَةَ زَوَاكَةَ الطَّبْرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ أَمَامَ قَسْطَلَانِي رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ شَارِحُ نِجَارِي شَرِيفِ مَوَاهِبِ اللَّذَنِيهِ فِي أَسَى حَدِيثِ كَسَ اسَادِ كَسَ مَتَعَلِقِ فَرَاتِي هِي رِحَالُهُ رِحَالِ الصَّحِيحِ خَلَا جَهْوَرِيْنَ الْمَنْصُورِ الْكُوفِيِّ وَجَهْوَرِ بْنِ الْمَنْصُورِ قَدْ ذَكَرَهُ أَبُو حَبَّانَ فِي الثَّقَاتِ . تَرْجَمَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سَعَى رَوَايَتِي هِي بِشَيْكَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَاتِي تَحِي كَسَ كَسَ حَضْرَتِي مُحَمَّدِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِي دَو مَرْتَبِي اِنِي رِب كُو دِي كِهَ اِي كِي مَرْتَبِي سِرَ اَقْدَسِ كِي اَن كِهَ سَعَى اُو رَا يَكِي مَرْتَبِي اِنِي قَلْبِ مَبَارِكِ كِي اَن كِهَ سَعَى . اَسَى حَدِيثِي كُو اَمَامِ طَبْرَانِي نِي اَوْسَطِ مِي سَى رَوَايَتِي كِيَا هِي . اُو رَا سَى كَسَ تَامِ اُو يِ صَحِيحِ كَسَى اُو يِ هِي . سَوَا نِي جَهْوَرِ بْنِ الْمَنْصُورِ الْكُوفِيِّ كَسَى . ابْنِ جَبَانِ نِي اِن كُو ثَقَاتِي مِي نِي كَر كِيَا هِي رَوَايَتِي عِيْنِي اُو رَا رَوَايَتِي قَلْبِي | اِس مِي نِي كَسَى نِهِي كَسَى اَمِ الْمُؤْمِنِيْنَ حَضْرَتِي عَائِشَةَ صَدِيقَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا سَعَى نَفِي رَوَايَتِي بَارِي مِي حَدِيثِي مُرَوِي هِي . اُو رَا يَكِي صَحَابِ كِرَامِ سَعَى ثَبُوتِ رَوَايَتِي كَسَى بَارِي مِي كَسَى حَدِيثِي وَارِدِ هُو نِي هِي . اُو رَا وَه تِي مَن وَتَمِ كِي حَدِيثِي هِي . اِي كَسَى هِي كَسَى مِي مَطْلُوقِ رَوَايَتِي كَا ذَكَرِ هِي . دُوسَرِي وَه كَسَى مِي رَوَايَتِي عِيْنِي كِي تَصْرِيحِ هِي . تِي سَرِي وَه كَسَى مِي رَوَايَتِي قَلْبِي كَا ذَكَرِ

وارد ہے۔ اسی وجہ سے مسئلہ رویت میں اختلاف واقع ہوا۔ بعض کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو قلب مبارک کی آنکھ سے دیکھا اور بعض نے کہا سراقہ کی آنکھ سے دیکھا۔ اور بعض کا مذہب ہے کہ سراقہ کی آنکھ سے دیکھا۔ اور قلب مبارک دونوں کی آنکھوں سے دیکھا۔

روایت عینی کے قائلین | صاحب روح المعانی فرماتے ہیں۔

إِنَّ الْقَائِلِينَ بِالرُّؤْيَةِ اِخْتَلَفُوا فِيهَا مِنْ قَالَ إِنَّهُ عَلَيْنَا لِقَوْلِهِ

وَالسَّلَامُ رَأَى رَبَّهُ سُبْحَانَكَ بِعَيْنَيْهِ وَرَوَى ذَلِكَ ابْنُ مَرْدَوَيْهٍ عَنْ

ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مَرْوِيُّ أَيْضًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَحْمَدَ

بْنِ حَنْبَلٍ ۖ لَعْنَةُ مَعْزُومِي قَائِلِينَ بِرُؤْيَيْهِ اس مسئلہ میں مختلف ہیں بعض کا مذہب

ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سراقہ کی آنکھ سے دیکھا ہے

اور بعض کہتے ہیں کہ قلب مبارک سے دیکھا۔ ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس

سے سراقہ کی آنکھ سے دیکھنے کو روایت کیا۔ اور یہی قول حضرت ابن

مسعود اور ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل بھی اسی کے

قائل ہیں۔ روح المعانی ص ۲۱۶ اس کے بعد صاحب روح المعانی فرماتے

ہیں۔ کہ بعض کا قول ہے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھ سے

دیکھا۔ یہ قول حضرت ابو ذر اور محمد بن کعب قرظی سے منقول ہے۔ پھر آگے

چل کر صاحب روح المعانی لکھتے ہیں۔ کہ بعض حضرات اس طرف گئے

ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ سر کی آنکھ سے دیکھا اور ایک بار دل کی آنکھ سے۔

صاحب روح المعانی نے صوفیائے کرام کا مذہب نقل فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ معظم صوفیاء کا مذہب یہی ہے کہ وہ تُمَّ دَنِي اَللّٰهِ تَعَالٰی میں اللہ تعالیٰ کا قرب و طلب زیادتی قرب کو حضور علیہ السلام کے لئے تسلیم کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جس طرح "دنو" اور "تدلی" اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب اور زیادہ قرب طلب فرمایا۔ اور اسی طرح وہ حضور علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ کے دیدار کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ حضرت سہل بن عبد اللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا کہ حضور علیہ السلام اپنی ذات پاک کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوئے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ فرماتے رہے۔ اس کے بعد صاحب روح المعانی اپنا مسدک بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ میرا مذہب بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فریب ہوا۔ اور بہت زیادہ فریب ہوا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ (روح المعانی پٹا ۲ ص ۴۷)

نبوت رویت کی حدیثیں | حدیث ۱۰۰۰۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا يَقُولُ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ
مَرَّةً بَبَصْرِهِ وَمَرَّةً يَفُوقًا رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَشْطَبِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
نَقُولُ (از مواہب اللدنیہ جلد ۲ ص ۳۱) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
فرماتے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کریم کو دو مرتبہ دیکھا
بہ مرتبہ اپنی ظاہری آنکھ سے اور دوسری مرتبہ اپنے قلب مبارک کی آنکھ سے۔
حدیث ۱۰۰۱۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْعَجَبُونَ أَنْ تَكُونَ الْخَلَّتْ بِرَأْسِهِمْ وَالْكَلامُ
مُوسَى وَالرُّؤْيَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
صَحَّفَهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ عَكْسَ صَدِّ (مواہب جلد ۲ ص ۳۱)

ترجمہ: کیا تم تعجب کرتے ہو اہل بات سے کہ خلت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہو۔
در کلام موسیٰ علیہ السلام کے لئے اور رویت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے۔
حدیث ۱۰۰۲۔ عَنْ أَبِي قَالَ لَرَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ رَوَاهُ ابْنُ خَرِزْمَةَ بِإِسْنَادٍ
قَوِيٍّ۔ (مواہب جلد ۲ ص ۳۱) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔
امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ جو حضور
علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث کا کیا جواب دے سکتے وہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے

اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ تو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ کہ میں حضرت عائشہ کی حدیث کا جواب سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے دوں گا حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ مَرَّيْتُ رَبِّيَ . حضور علیہ السلام کا قول مبارک حضرت عائشہ کے قول سے بہت بڑا اور وزنی ہے۔ (فتح الباری)

اور امام احمد ہی سے مروی ہے۔ جب ان سے دریافت

کیا جاتا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو آپ فرماتے رَأَى رَأَى حَتَّى انْقَطَعَ نَفْسُهُ . ہاں ہاں دیکھا ہے۔ دیکھا ہے۔ مسلسل اسی طرح فرماتے رہتے یہاں تک کہ آپ کا سانس منقطع ہو جاتا۔

(روح المعانی - ماخوذ از فتح الملہم جلد ۱ ص ۳۳۸)

کشمیری صاحب فیض الباری میں سورۃ والنجم کے بابے میں لکھتے ہیں

وَالرُّؤْيَا فِيهَا عِنْدِي رُؤْيَا رَبِّهِ جَلَّ بِسَخَائِدْ كَمَا اخْتَارَكَ
أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فیض الباری جلد ۲ ص ۲۸۱) یعنی میرا مسلک یہ ہے۔ کہ سورۃ والنجم میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے اللہ تعالیٰ کی رویت مراد ہے۔ جیسا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔

حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ | حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے

ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور! آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا
و حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ نُوْرًا أَتَى أَرَاكَ . میں نے اسے جہاں سے بھی دیکھا

وہ نور ہی نور ہے۔ اسی طرح ان کی دوسری حدیث ہے۔ جو اس کے بعد مسلم جلد اول میں مذکور ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میرے سوال روایت کے جواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا: "رَأَيْتُ نُورًا" میں نے نور دیکھا ان دونوں حدیثوں میں لفظ نور سے نور کے متعارف معنی مراد نہیں۔ کیونکہ نور ایک عرض ہے۔ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ عرض و جوہر سے پاک ہے۔ بلکہ یہاں نور سے تجلی ذات مراد ہے۔ اور معنی یہ ہیں کہ میں نے جہاں دیکھا تجلی ذات کو دیکھا۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب روایت باری تعالیٰ کے عدم امکان پر آیہ کریمہ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ سے استدلال کیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا وَيَخْتَفِ ذٰلِكَ اِذَا تَجَلَّىٰ بِسُورِكَ الَّذِي هُوَ نُورٌ ۚ۔ تجھ پر افسوس ہے۔ عدم ادراک تو اس وقت ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کے ساتھ تجلی فرمائے۔ جو اس کا نور ہے۔ (یعنی غیر متناہی ظہور کی تجلی فرمائے جس کا ادراک اور احاطہ ناممکن ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روایت تو غیر متناہی ظہور کا احاطہ نہیں ہے۔ جس کے عدم امکان کو آیت لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ سے ثابت کیا جائے۔ (روح المعانی ۲/۴۵)

تطبیق | جن احادیث میں روایت کی نفی وارد ہے۔ وہ نسب اس روایت پر محمول ہیں۔ جو احاطہ کے ساتھ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ

عنها کا آیت کریمہ لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ سے استدلال فرمانا اس کا روشن قرینہ ہے کیونکہ ادراک احاطہ کو کہتے ہیں۔ اور احاطہ کی نفی مطلق دیکھنے کی نفی کو متلزم نہیں۔ اسی طرح روایت عینی کی نفی میں جو حدیثیں آئی ہیں۔ ان سب کا مفاد بھی نفی احاطہ ہے۔ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ۔ کیونکہ بیان سابق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ کی روایت عینی کے ثبوت میں صفا اور اصح حدیثیں (جن کی سندیں صحیح اور نہایت قوی ہیں) قارئین کرام کے سامنے ہم پیش کر چکے ہیں۔ نفی اثبات کی معارض ہے۔ اب رفع تعارض کی یہی صورت ہو سکتی ہے۔ کہ نفی کی تمام حدیثیں روایتہ بالا احاطہ پر حمل کی جائیں ورنہ تعارض رفع نہ ہو سکے گا۔ اور اگر اس طرح رفع تعارض نہ کیا جائے۔ تو پھر اصولی طور پر ہماری طرف سے وہی جواب ہوگا۔ جو صاحب تفسیر منظہری نے دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ قُلْتُ وَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ شَهَادَةٌ عَلَى النَّفْيِ وَشَهَادَةٌ عَلَى الْإِثْبَاتِ اِرْحُجْ۔ (تفسیر منظہری جلد ۹ صفحہ ۲۱۱) یعنی (ثبوت روایت کے مقابلہ میں) حضرت ابن مسعود اور حضرت عائشہ کا قول شہادت علی النفی ہے۔ اور ظاہر ہے۔ کہ شہادت علی الاثبات راجح ہوتی ہے۔ لہذا نفی روایت کا قول مرجوح قرار پائے گا۔

اس کی نظیر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ مطہرہ میں نماز پڑھنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کے رخانہ کعبہ کے اندر) نماز پڑھنے کی نفی کرتے ہیں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ثابت کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ نفی اور اثبات دونوں کی حدیثیں صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ محدثین نے اس تعارض کو اسی طرح اٹھایا۔ کہ اثبات نفی پر راجح ہے۔ لہذا ثبوت کی حدیث نفی کی حدیث پر راجح ہوگی۔

رؤیت قلبی کے معنی | بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رؤیت قلبی کے یہ معنی ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک ایسا علم حاصل ہو گیا جسے رؤیت قلبی سے تعبیر کر دیا گیا۔ یا حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ نے ایسی تجلی فرمائی جس تجلی کی وجہ سے قلب مبارک میں رؤیت قلبی حاصل ہو گئی۔ لیکن اہل حق کے نزدیک رؤیت قلبی سے یہ مراد ہے۔ کہ چشم سر کی بینائی قلب مبارک میں رکھ دی گئی۔ جو بینائی سراسر اقدس کی مبارک آنکھ کو حاصل تھی بالکل بلا تفاوت بعینہ وہی بینائی قلب مطہر کو حاصل ہو گئی۔ قلب مبارک ہو بہو چشم ظاہری کی طرح دیکھتا تھا۔ کیونکہ دیکھنے کے لئے عقلاً ظاہری آنکھ کا ہونا شرط نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس عضو میں چاہے آنکھ کی طرح بینائی پیدا کر سکتا ہے۔ اگرچہ عادت الہیہ اسی طرح جاری ہے کہ آنکھ ہی میں بینائی کو پیدا فرماتا ہے۔ لیکن وہ خرق عادت پر بھی قادر ہے۔

اور بلاشبہ اس قادر قیوم نے خرقِ عادت کے طور پر شبِ معراج اپنے حبیب
 نبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطہر میں چشمِ مبارک کی بنیادی پیدا فرمادی۔ اور
 حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سرِ مبارک اور قلبِ اطہر دونوں سے اپنے ربِّ کریم کو
 یکساں دیکھا۔ دیکھئے امام قسطلانی شایخ بخاری مؤاہب اللہ نبیہ شریفین میں فرماتے
 ہیں۔ ثُمَّ إِنَّ الْمُرَادَ بِرُؤْيَيْهِ الْفُؤَادِ رُؤْيِي الْقَلْبِ كَأَنَّ حُجْرَةَ دُحْنُولِ
 الْعِلْمِ لَا تَمُرُّ بِصَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَمَّ كَأَنَّ عَالِمًا بِاللَّهِ عَلَى لَدْرَامِ بْنِ
 مُرَادٍ مَنْ اثْبَتَ لَدَائِكُ رَأَى بِقَلْبِهِ أَنَّ الرُّؤْيِيَّتَ الَّتِي حَصَلَتْ لَهُ
 خَلِقَتْ لَهُ فِي قَلْبِهِ كَمَا تَخْلُقُ الرُّؤْيِيَّتُ بِالْعَيْنِ لِغَيْرِهَا وَالرُّؤْيِيَّتُ لَا يَشْتَرِكُ
 لَهَا شَيْءٌ مَخْصُوصٌ عَقْلًا وَكُوجَرَّتِ الْعَادَةُ بِمَخْلِقِهَا فِي الْعَيْنِ انْتَهَى (مواہب اللہ نبیہ جلد ثانی ص ۱۰۲)

ترجمہ: پھر (مخفی ہے کہ) "رؤیۃ فواد" سے دل کا دیکھنا "مراد" ہے۔ نہ یہ کہ

صرف علم حاصل ہو گیا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی الروام عالم باللہ ہیں۔
 جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رؤیۃ قلبیہ ثابت کی ہے
 ان کی مراد یہ ہے کہ جس طرح کسی کی آنکھ میں بنیانی پیدا کی جاتی ہے۔ اسی
 طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بنیانی پیدا کر دی گئی اور
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی رؤیۃ حاصل ہوئی۔ اور رؤیۃ کے
 لئے عقلاً کسی خاص جزو بدن کا ہونا یا کسی مخصوص شے کا پایا جانا قطعاً ضروری
 نہیں۔ اگرچہ عادتاً بنیانی آنکھ میں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے۔

کہ خرقِ عادت کے طور پر آنکھ کے علاوہ کسی اور عضو میں بنیائی پیدا کرنے
 علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تقریر اس امر کی روشن دلیل ہے
 کہ رویتِ قلبیہ اور رویتِ عینیہ دونوں کا مفاد ایک ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔
مسئلہ رویت میں حرفِ آخر امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب
 اللدنیہ میں استاذ عبد العزیز مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان نقل کیا
 ہے جس کا اردو خلاصہ ہدیہ ناظرین ہے۔

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج سے واپس تشریف
 لائے تو حضور علیہ السلام نے ہر ایک کو اس کی عقل اور مرتبہ کے
 موافق حالات بتائے۔ کفار کو جو سب سے نیچے اور انتہائی پستی میں تھے
 صرف عالم اجسام کی باتیں بتائیں مثلاً مسجد اقصیٰ کا حال جو
 انھیں پہلے سے معلوم تھا۔ یا راستے میں قافلہ کے حالات بتائے
 جو جلد ہی ان کے سامنے آگئے۔ جن کی وجہ سے ان کے
 دل اس واقع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کیلئے مجبور
 ہو گئے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے (واقعات معراج بیان کرنے
 میں کچھ ترقی فرمائی۔ اور آسمانوں پر تشریف لے جانے اور وہاں
 کے عجائب و غرائب مشاہدہ فرمانے کو بیان فرمایا۔ لیکن ہر صحابی
 کو اس کے حسبِ حال خبر دی۔ جو جس مرتبہ کا تھا۔ اس سے

اسی کے لائق کلام فرمایا۔ اور ساتویں آسمان تک بغیر تنگی اور مزاحمت کے حالات بیان فرمائے۔

(واقعات بیان فرماتے ہوئے) حضور علیہ السلام جب مقام جبریل علیہ السلام پر پہنچے تو افاق مبین کی بات بیان فرمائی۔ اور اس کے مافوق مقام "ذی فتناتی" اور "فاوحی الی عبدک۔ ما اوحی" کا وہ بلند مقام جہاں مخلوقات کے تصورات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ماسوا اللہ کے تمام صورتیں ساقط ہو جاتی ہیں، ان کا وہ اقدس کی خبر بھی صحابہ کرام کو (ان کے مرتبہ اور مقام کے لائق) دی۔ یہ بیان معراج گویا سننے والے صحابہ کرام کیلئے بمنزلہ معراج تھا، اس لئے ہر ایک نے اس سے اپنے مرتبہ کے موافق حصہ پایا۔ کوئی مقام جبریل تک ہے۔ کوئی رویت فواد اور بصیرہ تک پہنچا اور کسی رویت عینی کے بیان کا حصہ نصیب ہوا۔ اس لئے کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ اس نے بھی سچ کہا۔ کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اس کی بات بھی حق ہے۔ پھر جس کے حصہ میں رویت قلبی کا بیان آیا۔ اس نے رویت قلبی کو بیان کیا۔ اور جس نے رویت عینی کی بات سنی اس نے صاف کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنے سراقدرس کی مبارک آنکھوں سے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا
مختصر یہ کہ ہر ایک نے اپنے مرتبے اور مقام کی بات کی۔ اور
یقیناً سچی بات کی۔ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو بخوبی معلوم
ہو گیا کہ روئے جبریل علیہ السلام اور روئے باری تعالیٰ نیز روئے
قلبیہ و روئے عینیہ کے جملہ مقامات اور ان کے بارے میں اختلاف
اقوال سب صحیح ہیں۔ عبداللہ بن مسعود، عائشہ صدیقہ، کعب قرظی
ابو ذر غفاری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین
سب حق پر ہیں۔ (مواہب اللدنیہ جلد ثانی ص ۳۷ و ۳۸)

حضور علیہ السلام کا شاہد ہونا امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ
اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو شاہد بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ چونکہ شاہد
کے لئے مشاہدہ ضروری ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہفت سموات اور وہاں کے
موجودات و مخلوقات کا مشاہدہ حضور علیہ السلام کو کرایا۔ دوزخ و جنت سب کچھ
دکھایا۔ تاکہ دوستوں و دشمنوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ جزا و سزا تیار کر رکھی ہے
وہ اپنے حبیب علیہ السلام کو دکھائے۔ جب تمام موجودات کا مشاہدہ کر لیا
پھر اپنی بارگاہِ قدس میں بلا کر اپنا جمال بھی دکھایا۔ (زمینوں کا مشاہدہ بھی

حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ حدیث شریف میں وارد ہے: إِنَّ اللَّهَ زَوَىٰ
لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے
زمین کو سمیٹ لیا۔ میں نے اس کی مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا۔ بلکہ ساری
دنیا کو حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا۔ حدیث شریف میں وارد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفْتِي هَذَا رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنِ
إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَمَاهُ بِالدُّنْيَا جِلْدَ ثَمَانِي (۱۹۲)

یعنی بیشک اللہ تعالیٰ نے میرے لئے ساری دنیا کو ظاہر فرما دیا۔ تو
میں ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا
سب کچھ دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ خلاصہ
کہ اللہ نے شب معراج سب چیزیں دکھا کر اپنی ذات پاک بھی اپنے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی۔ تاکہ ان کا شاہد ہونا متحقق ہو جائے۔

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ | پس وحی کی اللہ نے اپنے مقدس

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ وحی کی (خازن) اس آیت کریمہ میں
اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وحی فرمائی۔ وہ بلا واسطہ ہے۔ روح البیان میں ہے: قَالَ
جَعَلَ الصَّادِقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ بِلا
وَاسْطِيَةٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ سَيَّأ إِلَىٰ قَلْبِهِ (روح البیان جلد ۲ ص ۲۲۱)

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا واسطہ فی فرمائی۔ جو پوشیدہ طور پر ان کے قلبِ طاہر پر واقع ہوئی۔

وہ وحی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اسے لفظ صا سے تعبیر فرما کر اس حقیقت

طاہر فرما دیا۔ کہ وہ ایسی عظیم الشان وحی تھی جو تفصیل سے بے نیاز ہے۔ اجمالی

پر پر ہم اس مقام پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین و دنیا کی جسمانی و روحانی طاہری

نی نعمتیں اور علوم و معارف جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی

رست کے مطابق دے سکتا تھا۔ وہ سب کچھ دے دیا۔ البتہ ہر نعمت اور ہر علم و حکمت

ظہور اپنے اپنے وقت پر ہوا اور ہوتا ہے گا۔ دیکھئے شفاعت بھی حضور علیہ السلام

دی گئی اور اس میں آج تک کسی مسلمان نے اختلاف نہیں کیا۔ لیکن دنیا جانتی ہے

اس کے ظہور کا وقت روزِ محشر ہوگا! معلوم ہوا کہ اگر کسی وقت کسی کمال کا

پور نہ ہو تو اس عدم ظہور سے عدم وجود لازم نہیں آتا۔

یوں کہنے کے لئے تو یہ بات بہت معمولی اور مختصر سی نظر آتی ہے

مگر اس کی گہرائی پر نظر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ منکرینِ کمالاتِ نبوت

کے بے شمار اعتراضات کا جواب یہی معمولی سی بات ہے۔

حدیث شریک کی طرف مراجعت | ہمارے ناظرین کرام کو یاد ہوگا کہ

حدیث شریک پر کلام کرتے ہوئے ہم اتنی دور نکل آئے کہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ

خادی مسلم میں روایت شریک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ معراج

میں مروی ہے: وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبَّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ

قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (بخاری جلد دوم صفحہ ۱۱۲ مسلم جلد اول صفحہ ۹۲)

ترجمہ: پھر قریب ہوا جبار رب العزت اور اس نے زیادہ نزدیکی طلب

یہاں تک کہ ہو گیا وہ رب العزۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدار دو کمانوں

کی یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اس حدیث میں نزدیک ہونے کا اور زیادہ نزدیکی

طلب کرنے کا اور دو کمانوں کی مقدار یا اس سے زیادہ نزدیکی کا فاعل ”جبار“

رب العزۃ، عبارتہ النص میں مذکور ہے۔ اور ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ حدیث

بیان معراج ہی میں وارد ہے؛ جو لوگ اس حدیث کو ناقابل احتجاج ثابت

کرنے کے لئے اعتراضاً کہہ دیتے ہیں، کہ اس میں بہت سی کمی بیشی اور تقدیم و تاخیر

ہے، اور ساتھ ہی ثقافت کی مخالفت بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ اس کا تفصیلی

جواب بیان سابق میں ناظرین کرام نے پڑھ لیا ہوگا۔ امام ابن حجر عسقلانی

شارح بخاری نے فتح الباری میں اس بحث کو صاف کر دیا ہے۔

حدیث شریک جب اعتراضات سے بے غبار ہو گئی تو یہ امر متعین ہو گیا۔

جس طرح سورہ والنجم کی ابتدائی آیات واقعہ معراج کے بیان میں ہیں۔ اسی طرح

حدیث شریک بھی اسی واقعہ معراج میں وارد ہوئی ہے۔ لہذا ضروری ہو گیا کہ حدیث

شریک کی منقولہ عبارت وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبَّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ

قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى کو سورہ والنجم کی آیات ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

تفسیر قرار دیا جائے۔ اور جس طرح حدیث شریک میں تینوں فعلوں کا فاعل جبار
 بالعزت ہے۔ اسی طرح سورہ والنجم میں بھی دنیٰ تدلیٰ اور کان تینوں فعلوں کی
 میں رب العزت کی طرف لوٹائی جاتیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ
 حدیث شریک پر خطاب کے اعتراضات کے مسکت جوابات دیتے ہوئے ارقام
 مائے ہیں۔ وَقَدْ أَخْرَجَ الْأَمَوِيُّ فِي مَعَارِيزِهِ وَمِنْ طَرِيقِ الْبَيْهَقِيِّ
 مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
 لَقَدْ رَأَى نَزْلَةَ أُخْرَىٰ ط قَالَ دَنَا مِنْهُ رَبُّهُ وَهَذَا سَنَدٌ حَسَنٌ
 مَوْشَاهِدٌ قَوِيٌّ لِرِوَايَةِ شَيْخِ بَيْهَقِيِّ۔ انتہی رفتح الباری جلد ۱۳ ص ۱۴۱
 ترجمہ: اموی نے اپنے معاری میں اخراج کیا۔ اور بیہقی کے طریقہ سے
 ابن عمرو سے مروی ہے۔ وہ ابوسلمہ سے اور ابوسلمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ
 عنہما سے مروی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قول وَلَقَدْ رَأَى نَزْلَةَ أُخْرَىٰ کے بارے
 میں کلام کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ”نزدیک ہوا حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ ان کا“ اور یہ سند حسن ہے اور یہ روایت شریک
 کے لئے شاہد قوی ہے۔ انتہی کلامہ۔ آگے چل کر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ
 خطاب کے ایک اور اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خطاب کا یہ قول
 صحیح درست نہیں۔ کہ شریک نے تدلیٰ میں ثقالت کی مخالفت کی ہے کیونکہ اسکی موافقت
 کر چکا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں: وَقَدْ نَقَلَ الْقُطَيْبِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

قَالَ دَنَى اللَّهُ بِسُحَّانَكَ وَتَعَالَى رَفَعَ الْبَارِي جُلْدًا ۱۳ ص ۴۱۴) یعنی امام
قرظبی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا۔ و
فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نزدیک ہوا " انتہی کلام۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ! اہل علم کے لئے یہ مسئلہ بالکل بے غبار ہو گیا۔ اور یہ
تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک ہونا اور یہ
نزدیکی طلب فرمانا۔ حتیٰ کہ قوسین کی مقدار یا اس سے بھی زیادہ نزدیک
ہو جانا اچھی طرح ثابت ہو گیا۔ اور سورہ و النجم کی آیات واضح ہو گئیں
وہم کا منشأ جن لوگوں کو حدیث شریک میں وہم ہوا ان کے وہم کا اصل
منشأ یہ ہے کہ "دنو" "تدلی" کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہ
اس لئے وہم میں مبتلا ہو گئے! حالانکہ یہ "دنو" اور "تدلی" بہ نسبت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اللہ تعالیٰ تمثیل و تشبیہ سے پاک ہے۔
پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ مقررین حضرات نے صرف حدیث شریک ہی
کو کیوں ہدف ملامت بنا لیا ہے، حالانکہ دوسری متفق علیہ حدیثوں میں بھی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے افعال کی اسناد وارد ہیں۔ جو بلا تاویل اللہ
تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہو سکتے۔ دیکھئے حدیث میں وارد ہے۔ یُنزَلُ
رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ اور دوسری حدیث میں ہے "مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا
تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ کا آسمان کی طرف نازل ہونا

اور بالشت بھر اور ہاتھ بھر قریب ہونا بلا تاویل کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے۔
اور اگر یہاں تاویل جائز ہے تو حدیث شریک میں کیوں ناجائز ہوئی۔

الحمد للہ! ہماری اس تقریر سے روایت شریک بالکل بے غبا

ہو گئی۔ اور اس میں کوئی خدشہ باقی نہیں رہا۔

لفظ معراج | معراج سیٹھی کو کہتے ہیں۔ ایک لوزانی سیٹھی جس کی حقیقت

اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے
لئے قائم کی گئی۔ بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی

معراج براق پر نہیں بلکہ سیٹھی پر ہوئی ہے جیسا کہ ابن الحنفی نے روایت کیا۔ اور

امام بیہقی نے بھی دلائل النبوة میں روایت فرمایا (زرقانی جلد ۳۳)۔ فقیر

راقم الحروف عرض کرتا ہے۔ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق کی پشت پر سوار

ہو کر سیٹھی پر صعود فرمائیں۔ تو اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے

مزید اکرام ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے براق اور سیٹھی دونوں کا ہونا امر بعید نہیں

تکرم اشق صدر مبارک | علامہ تمسسانی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کاشق قلب مبارک دو مرتبہ ہوا ایک مرتبہ جب حضور علیہ السلام دانی جلمہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہما کے پاس تھے۔ بچپن کے زمانہ میں تاکہ حظ شیطانی نکل جائے اور

دوسری مرتبہ اسراء کے وقت۔ تاکہ عالم ملکوت بالخصوص دیدار الہی کے لئے

حضور علیہ السلام کی قوت بالفعل ہو جائے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے

فرمایا۔ کہ ایک مرتبہ نزولِ قرآن کے مرتبہ بھی شوقِ صدرِ مبارک واقع ہوا۔ بعض نے کہا کہ بچپن میں قلبِ مبارک کا شوقِ ضد ہونا اس لئے تھا کہ حضورِ علیہ السلام کا قلبِ طہرِ قلوبِ نبیاء علیہم السلام کی مثل ہو جائے۔ اور ایک مرتبہ لیلۃ المعراج میں تاکہ قلبِ نورِ قلوبِ ملائکہ کی طرح ہو جائے۔ مدللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور کا شوقِ صدرِ مبارک نزولِ وحی سے پہلے ہوا۔ تاکہ قلبِ مبارک رسولوں کے دلوں کی طرح ہو جائے۔

قافلوں کی حدیثیں | بیان سابق میں حدیثِ غیرِ معالِم التزیل جلد ۴

۱۱۲ سے نقل کر چکا ہوں۔ یہ حدیثِ طبرانی، ابن مردودینہ بھقی، ابن ابی حاتم ابو نعیم وغیرہ نے بہت طول کے ساتھ روایت کی ہے۔ بعض مصنفین نے عدم تدبر کے باعث قافلوں کی حدیثوں میں تخالف سمجھا ہے۔ لیکن دراصل کوئی تخالف نہیں۔ خاتمۃ المحدثین امام زرقاتی رحمۃ اللہ علیہ زرقاتی شریف جلد ۶ ص ۱۲۶ پر فرماتے ہیں۔

وَلَا خَلْفَ لِأَنَّ مَرْبِعِيْرَيْنِ بِلِ بِشَلَا شِيْرِيْ فَكَانَ إِحْدَا تَاْخِرَتَا
یعنی احادیثِ غیر میں کوئی اختلاف نہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو نہیں بلکہ تین قافلوں سے گزرے جن میں سے ایک قافلہ جو حسبِ پیشگوئی حضور صلی اللہ وسلم شام کو غروبِ شمس سے پہلے مکہ میں آنے والا تھا) پیچھے

رہ گیا تھا جس کی وجہ سے سورج روک دیا گیا۔ اور جب تک کہ قافلہ مکہ منظر میں داخل نہ ہو گیا سورج غروب نہ ہوا۔ (مواہب اللدنیہ جلد ۲ ص ۲۴)

تینوں قافلوں کا اجمالی تذکرہ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں۔ وَقَدْ رَوَى الطَّبْرَانِيُّ وَابْنُ مَرْدُودِيَّةَ عَنْ أُمِّ هَانِي قَالُوا أَخْبَرَنَا عَنْ عَيْرِنَا، فَقَالَ آتَيْتُ عَلَى عَيْرِ بَنِي فُلَانٍ بِالرَّحَاءِ قَدْ ضَلُّوا نَاقَتَهُمْ فَأَلْطَقُوا فِي طَلَبِهَا فَأَنْتَهَيْتُ إِلَى رِحَالِهِمْ فَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ أَحَدٌ وَإِذَا قَدْ حَمَلْتُ مَاءً فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ أَنْتَهَيْتُ إِلَى رِحَالِهِمْ فَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ أَحَدٌ وَإِذَا قَدْ حَمَلْتُ مَاءً فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ أَنْتَهَيْتُ إِلَى عَيْرِ بَنِي فُلَانٍ فِيهَا جَمَلٌ عَلَيْهِ غَرَارَتَانِ غَرَارَةٌ سَوْدَاءٌ وَغَرَارَةٌ بَيْضَاءٌ فَلَمَّا جَاوَزْتُ الْعَيْرَ لَفَرْتُ وَصَرَعْتُ ذَلِكَ الْبَعِيرُ وَأَنْكَسَرَتْ ثُمَّ أَنْتَهَيْتُ إِلَى عَيْرِ بَنِي فُلَانٍ فِي التَّنْعِيمِ يُقَدِّمُهُمْ جَمَلٌ أَوْ رِقٌّ عَلَيْهِ مِسْحٌ أَسْوَدٌ وَغَرَارَتَانِ سَوْدَاوَانِ وَهِيَ هُوَذَةٌ تَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ مِنَ الثَّنِيَّةِ فَاسْتَقْبَلُوا لِأَسَلٍ فَقَالُوا أَهْلُ مَنْ لَكُمْ بَعِيرٌ قَالُوا الْعَمَّ فَسَاءَ لَوْ الْعَيْرُ الْآخِرَ فَقَالُوا أَهْلُ أَنْكَسَرَتْ لَكُمْ نَاقَةٌ حَمْرَاءُ قَالُوا الْعَمَّ قَالُوا هَلْ كَانَ عِنْدَكُمْ قِصْعَةٌ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا وَاللَّهِ وَضَعْتُهَا فَمَا شَرِبَهَا أَحَدٌ مِمَّنَا وَلَا أَهْرَيْتُ فِي الْأَرْضِ. (زرقانی جلد ۲ ص ۲۴)

ترجمہ: طبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت اُم ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا

سے روایت کیا کہ قریشِ مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا (اگر آپ واقعی بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں تو) ہمارے قافلوں کا حال بتائیے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک قافلہ جو بنی فلاں کا تھا حضور علیہ السلام نے نام بتایا تھا۔ راوی کو نام یاد نہیں رہا۔ میں اس پر مقامِ روحا میں گزرا۔ ان کی ایک اونٹنی گم ہو گئی تھی وہ لوگ اس کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔ میں ان کے پالانوں اور سامان کی طرف آیا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ پانی کا ایک پیالہ وہاں رکھا ہوا تھا میں نے اسے پی لیا۔ پھر اس کے بعد میں دوسرے قافلہ تک پہنچا جو بنی فلاں کا تھا حضور علیہ السلام نے نام بتایا تھا راوی کو یاد نہیں رہا۔ اور یہ قافلہ مقامِ ذی طویٰ میں تھا جیسا کہ تفسیر معالم التنزیل کے حوالہ سے بیان میں گزر چکا ہے۔ یا مقامِ ذی مر میں جیسا کہ تفسیر منظری پشاور پر مرقوم ہے۔ اس میں ایک اونٹ تھا جس پر دو بوریوں لدی ہوئی بھتیں۔ ایک سیاہ (دھاری دار) تھی دوسری سفید (دھاری دار) جب میں قافلہ سے ہو کر گذرا تو قافلہ میں سے ایک اونٹ بھاگا۔ وہ گر پڑا۔ اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ پھر میں تمھارے تیسرے قافلے تک پہنچا۔ جو مقامِ تنعیم میں ملا۔ اور وہ بنی فلاں کا تھا۔ اس قافلہ کے آگے آگے ایک بھوسے رنگ کا اونٹ چل رہا تھا۔ اس پر ایک سیاہ فام حبشی سوار ہے اور دو سیاہ (دھاری دار بوریاں غلہ کی) اس پر لدی ہوئی ہیں۔ اور وہ بالکل قریب آ گیا ہے۔ (کدی کی پہاڑی سے) عنقریب طلوعِ شمس کے

ساتھ چمکنے والا ہے (بیضاوی کشافِ مظہری وغیرہ تفاسیر کے حوالہ سے گزر چکا ہے۔ کہ قریش نے اسی قافلہ کے انتظار میں کچھ آدمی بٹھا دیئے تھے اور کچھ لوگ سورج کے انتظار میں مقرر کر دیئے گئے تھے۔ چنانچہ ایک طرف سے آواز آئی۔ کہ سورج نکل آیا۔ فوراً دوسری طرف سے آواز آئی قافلہ آگیا) جس قافلہ کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ اس کا واقعہ جو ابن حاتم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس میں الفاظ بھی ہیں۔ قَدْ أَضَلُّوا الْبَعِيرَ لَمْ يَدْرُوا كَيْفَ جَمَعَهُ فُلَانٌ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْنَا وَسَلَّمَ فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا صَوْتُ مُحَمَّدٍ (زرقانی جلد ۶ ص ۱۲۶)

ترجمہ: قافلہ والوں کا جو اونٹ گم ہو گیا تھا۔ اسے فلاں شخص پکڑ کر لایا تھا (حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس آدمی کا نام بتایا تھا۔ راوی کو یاد نہیں ہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان قافلہ والوں پر سلام کہا تو ان میں سے بعض نے کہا یہ محمد کی آواز ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، حوالجات | شب معراج قافلوں سے ملنے کی حدیثیں جلیل القدر محدثین و مفسرین نے کہیں طول اور کہیں اختصار کے ساتھ مختلف عبارات میں نقل فرمائیں۔ جن کتابوں سے ان حدیثوں کو ہم نے اس مضمون میں اخذ کیا ہے۔ ان کے نام مع حوالہ صفحات حسب ذیل ہیں۔

تفسیر ابن جریر ۱۵ ص ۵، تفسیر ابن کثیر جلد ۳ ص ۲۲، تفسیر بیضاوی جلد ۱
 ص ۴۴، تفسیر کشاف جلد ۲ ص ۲۲۳، تفسیر معالم التنزیل جلد ۴ ص ۱۱۲، تفسیر
 خازن جلد ۴ ص ۱۱۲، تفسیر سراج مبین جلد ۲ ص ۲۴۵، تفسیر منظری ص ۶ -
 تفسیر روح المعانی ص ۱۵ ص ۶، تفسیر روح البیان جلد ۵ ص ۱۲۶،
 مواہب اللدنیہ جلد ۲ ص ۴، ذرقانی شرح مواہب جلد ۶ ص ۱۲۶

ما حاصل | خلاصہ کلام یہ کہ یہ تین قافلے تھے۔ ایک کے متعلق حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ سورج طلوع ہوتے ہی آجائے گا۔ چنانچہ
 ایسا ہی ہوا (تفسیر منظری ص ۱۵ ص ۶) دوسرے کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ نصف النہار
 کے وقت آئے گا۔ وہ حضور کے فرمان کے مطابق عین نصف النہار کے وقت
 آیا (مواہب اللدنیہ جلد ۲ ص ۴) تیسرے کی بابت ارشاد فرمایا تھا کہ وہ سورج
 غروب ہونے سے پہلے مکہ میں داخل ہوگا۔ جب سورج غروب ہونے کا وقت
 قریب آیا۔ اور وہ قافلہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک لیا۔ یہاں تک
 کہ قافلہ مکہ معظمہ میں پہنچ گیا۔ (مواہب اللدنیہ جلد ۲ ص ۴)

ہر قافلہ کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی
 تھیں۔ جب وہ قافلے واپس آئے اور کفار مکہ نے ان سے دریافت کیا تو انھوں
 نے تصدیق کی۔ اور حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی ایک ایک نشانی کو صحیح
 تسلیم کیا۔ لیکن ایمان نہ لائے۔ اور معاذ اللہ ان ہذا الا سحر کصین ہا کہر

اپنی شقاوتِ ازلیہ کا ثبوت دیا۔ (تفسیر منظرہ وغیرہ)

بیت المقدس کا منکشف ہونا مسند امام احمد و دیگر کتب حدیث میں

وارد ہے۔ کہ جب مسجد اقصیٰ کا نقشہ بیان فرماتے ہوئے بتقاضائے حکمت حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مٹی تو اللہ تعالیٰ نے ملک شام سے مسجد اقصیٰ کو ہٹا کر مکہ معظمہ

میں حضرت عقیل بن ابی طالب کے گھر کے ساتھ رکھ دیا۔ اور اس طرح عظمت

محبوب کا اظہار فرمایا۔ کہ مسجد اقصیٰ سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی

توجہ کا ہٹ جانا مسجد اقصیٰ کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا موجب ہو سکتا ہے۔

اس مقام پر یہ شبہ درست نہیں کہ دیگر روایات میں ”فجلی لی“

یعنی میرے لئے بیت المقدس منکشف ہو گیا۔ یا اس کے ہم معنی الفاظ بھی

وارد ہوئے ہیں۔ لہذا تعارض ہو گیا۔ کیونکہ تعارض اس وقت ہوتا ہے۔

جب ایک بات دوسری بات کے منافی ہو۔ اور ظاہر ہے۔ کہ بیت المقدس

کا منکشف ہونا اس کے دارِ عقیل بن ابی طالب کے پاس رکھے جانے کے منافی

نہیں۔ بلکہ اس کا لازم ہے۔ اس لئے کہ جو چیز کہیں سے لاکر ہمارے سامنے

رکھی جائے گی۔ وہ ضرور ہم پر منکشف ہوگی۔

جن لوگوں نے امام احمد کی روایت (یعنی مسجد اقصیٰ کے مکہ معظمہ

میں لاکر رکھے جانے کی) تاویل کی۔ اور اسے وجودِ مثالی یا صورتِ مثالیہ کے

معنی میں لیا۔ انہوں نے تدبیر سے کام نہیں لیا۔

قلب مبارک کی آنکھیں اور کان حضور علیہ السلام کے مبارک دل میں

دو آنکھیں اور دو کان ایسے ہیں جنہیں ایک حدیث میں تسمیٰ عاک اور تبصران سے تعبیر کیا گیا۔ اور دارمی اور ابو نعیم کی روایت میں حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ قول مروی ہے کہ قَلْبٌ وَكَيْفٌ فِيهِ اُذُنَانِ سَمِيعَتَانِ وَعَيْنَانِ بَصِيرَتَانِ یعنی حضور علیہ السلام کا قلب مبارک نہایت قوی ہے جس میں دو کان سمیع ہیں اور دو آنکھیں بصیر ہیں۔ (شرح شفا لعلی القاری جلد اول ص ۲۷۲) جن کے دل میں کان اور آنکھیں سمیع و بصیر ہیں۔ آج لوگ ان کے سمیع و بصیر ہونے میں تعجب کرتے ہیں۔ دنیا للعجب!

حکمت اور ضرورت بعض امور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ لوگ انہیں

ضرورت پر محمول کر کے غلطی میں پڑ جاتے ہیں مثلاً شبِ معراج بطریق اور اس کے تمام عمال و غیرہ کی انتہائی کوششوں کے باوجود مسجد اقصیٰ کا دروازہ بند نہ ہو سکا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ دروازہ کھلے رہنے کی ضرورت تھی۔ اگر

بند ہو جاتا تو حضور علیہ السلام مسجد میں کیسے داخل ہوتے؟ تو اس کا یہ سمجھنا قطعاً

غلط ہوگا۔ اس لئے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل

علیہ السلام تھے۔ اور ظاہر ہے کہ ان کے لئے پہاڑوں کا اٹھنا لینا بھی کوئی دشوار

نہیں ایک بند دروازہ کا کھول لینا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ دروازہ

کا کھلا رہنا ضرورت کی وجہ سے نہیں تھا۔ بلکہ اس حکمت کی بنا پر تھا۔ کہ حضور

علیہ السلام کے مسجد اقصیٰ تشریف لے جانے پر ایک عظمت والا نشان قائم ہو جائے۔ اسی طرح سفر معراج میں اکثر امور کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمانا اور ان کا بنانا ضرورت کی بنا پر نہیں تھا بلکہ اس حکمت کی بنا پر تھا کہ وہ سوال جواب کو رہو۔ اور امت کو بھی ان امور کا علم ہو جائے۔ نیز یہ کہ اجنبی مقامات پر جانے والوں کے لئے یہ سوال جواب کی سنت قائم ہو جائے۔ اور اس کے طرق و آداب متعین اور مشروع ہو جائیں

معراج جسمانی پر تبصرہ | بیان سابق میں ناظرین کرام پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم میں آیت اسراء کا پہلا جملہ سُجَّانَ الَّذِي اَسْرَى بِعَبْدِكَ معراج جسمانی کی دو دلیلوں پر مشتمل ہے۔ ایک سجان "دوسرا عبد" جس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ علاوہ ازیں یہ حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی کہ مشرکین مکہ نے جو واقعہ معراج کا انکار کیا اور اس پر تمسخر اڑایا یہ بھی معراج جسمانی کی دلیل ہے۔ کیونکہ اگر حضور علیہ السلام خواب دیکھنے کا ذکر فرماتے تو اس پر نہ کسی تعجب ہو سکتا تھا نہ تمسخر اور انکار کیلئے کوئی گنجائش ہو سکتی تھی! یہ بھی عظمت رسول کا چمکتا ہوا نشان ہے۔ کہ دشمنوں کا انکار اور تمسخر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے کمال یعنی معراج جسمانی کے لئے دلیل بن گیا۔

سفر معراج کی تمثیل | یہ تمام عالم کا رخاۂ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا مالک حقیقی ہے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے

محبوب، اگر کوئی شخص کسی بڑے کارخانے کا مالک ہو۔ جس میں ہر قسم کی مشینری لگی ہوئی ہو اور اس سے ہر قسم کا کام ہو رہا ہو۔ کہیں کپاس سے بنولے نکل رہے ہوں کہیں روئی دھنی جا رہی ہو کسی مشین میں سوت کا تا جا رہا ہو۔ اور کسی میں کپڑا بنا جا رہا ہو۔ کسی حصہ میں آنا پس رہا ہو۔ اور کارخانہ تیسری سے چل رہا ہو۔ ہر مشین کا ہر پرزہ اپنا کام کر رہا ہو۔ کہ یکایک مالک کا محبوب مالک کے بلانے پر آجائے۔ اور اس وقت مالک حکم دے۔ کہ میرے محبوب کے اعزاز میں کارخانہ بند کر دیا جائے اور اسی وقت کارخانہ بند ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر مشین اسی وقت بند ہو جائے گی۔ اور سارا کام یکدم رک جائے گا۔ کارخانہ بند ہوتے وقت جتنے بنولے کپاس سے نکل کر نیچے گر چکے تھے وہ اسی طرح پڑے رہیں گے۔ اور جو کپاس کے اندر تھے وہ اس کے اندر ہی رہیں گے۔ بنولہ کا جو دانہ کچھ نکل چکا تھا۔ او کچھ باقی تھا۔ وہ اسی حال میں کھڑا رہے گا۔ روئی، سوت، آنا اور دانہ ہر چیز اپنے حال پر کھڑی رہے گی۔ اگر وہ کارخانہ ہزار برس بھی بند پڑا ہے۔ تو کوئی چیز اپنے اس حال سے بدلے گی۔ اور جب کارخانہ دوبارہ چالو ہوگا۔ تو پھر ہر چیز اپنے حسبِ حال تغیر پذیر ہونے لگے گی۔ جو دانہ درمیان میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ پتکے کرنے لگے گا۔ سوت کا جو تار ایک مقام پر کھڑا ہوا تھا آگے بڑھنے لگے گا۔ روئی کا جو حصہ درمیان میں رکا ہوا تھا۔ باہر آنے لگے گا۔ بالکل اسی طرح شب معراج جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو اس کارخانہ عالم

کو یکدم بند کر دیا۔ سوائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان چیزوں کے جنہیں حضور علیہ السلام نے متحرک پایا۔ تمام کائنات کو اسی طرح ٹھہرا دیا۔ جس طرح کارخانہ بند ہونے سے اس کی ہر چیز ٹھہر جاتی ہے، چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا سورج اپنی جگہ رک گیا۔ زمانے اور زمانیات کی حرکت بند ہو گئی۔ (سوائے ان کے جن کا استثناء ہم عرض کر چکے ہیں) حرارت و برودت اسی درجہ پر ٹھہر گئی جس پر وہ بند ہوتے وقت پہنچی تھی حضور علیہ السلام کے بستر مبارک کی حرارت بھی ٹھہر گئی۔ جہاں وضو فرمایا تھا وہاں وضو شریف کے پانی کا بہنا بند ہو گیا حجرہ شریف کی زنجیر مبارک ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہیں رک گئی۔ جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو کارخانہ قدرت بحکم مالکِ حقیقی فوراً چالو ہو گیا اور ہر چیز از سر نو اپنے مراحل کو طے کرنے لگی۔ چاند، سورج اپنے اپنے منازل پر چلنے لگے۔ حرارت و برودت اپنے درجات طے کرنے لگی۔ جو چیزیں حرکت سے سکون میں آگئی تھیں مائل بہ حرکت ہونے لگیں۔ وضو شریف کا پانی بہنے لگا (روح المعانی ۱۲۵، روح البیان جلد ۵ ص ۱۲۵) بستر مبارک کی حرارت اپنے درجات طے کرنے لگی۔ حجرہ شریف کی زنجیر مبارک ہلنے لگی۔ کائنات میں نہ کوئی تغیر آیا اور نہ کسی کو احساس ہوا۔ کیونکہ تغیر اور احساس دونوں حرکت کے بغیر ناممکن ہیں۔ اور حرکت کا وجود ہی نہ تھا۔ تو احساس و تغیر کیسے ہوتا؟

معراج پر لوگوں کا تعجب | لوگ حضور علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے سے

تعجب کرتے ہیں۔ اور مجھے حضور علیہ السلام کے واپس آنے پر تعجب ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کی اصل نور ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ کل شیء یزجع الی اصلہ میرا تو یہ مسلک ہے، کہ اگر حضور علیہ السلام کے زمین پر جلوہ افروز ہونے سے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں متعلق نہ ہوتیں۔ تو حضور علیہ السلام آسمانوں پر ہی رہتے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے عالم اجسام کو فیضیاب کرنے کے لئے حضور علیہ السلام کو جسمائیت عطا فرمائی۔ اور ایک مدت معینہ تک ظاہری طور پر اس عالم ناسوت میں جلوہ گر رکھا۔

معراج جسمانی اور بشریت جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے، چلنے پھرنے و دیگر اوصاف بشریت کو حضور علیہ السلام کے نور ہونے کی نفی میں بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ انھیں غور کرنا چاہئے۔ کہ جس طرح کھانا، پینا وغیرہ ان کے نزدیک حضور علیہ السلام کے نور نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح تمام عالم عناصر سے اوپر جانا، زمین کے بغیر ٹھہرا رہنا۔ ہوا اور سانس کا محتاج نہ ہونا، کرۂ نار سے صحیح سالم گزر جانا۔ اور آن کی آن میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور آسمانوں پر جا کر واپس آ جانا ان ہی کے اصول پر بشر نہ ہونے کی دلیل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جس طرح نور کا کھانا پینا ممکن ہے۔ اسی طرح بشر کا آسمانوں پر جانا، ہوا کے بغیر زندہ رہنا، آگ کا کرۂ نار سے صحیح سالم گزر جانا، ایک آن میں آسمانوں پر جا کر واپس آ جانا بھی ناممکن ہے۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت بھی عطا فرمائی ہے۔ اور نورانیت بھی۔ عالم بشریت میں ظہور بشریت کا غلبہ ہے۔ اور عالم انوار میں ظہور نورانیت کا۔

حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ ایک مستقل معجزہ ہے

معجزہ کے معنی یہ ہیں کہ نبی کے دعوائے نبوت کے ساتھ اس کے ذات سے ایسے کام یا صفت کا ظاہر ہونا جو عادت کے خلاف ہو۔ اور مخلوقا میں سے کوئی شخص ایسا کام نبی کا مد مقابل ہو کر نہ کر سکے۔ اسے معجزہ اس لئے کہتے ہیں۔ کہ وہ صفت مد مقابل کو نبی کے سامنے عاجز کر دیتی ہے۔

جب تک کوئی کام خلاف عادت نہ ہو تو معجزہ نہیں ہو سکتا مثلاً انسان اور بشر کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ عادت جاری فرمائی ہے کہ وہ زمین پر پھڑکے گا۔ ہوا میں سانس لے کر زندہ رہے گا۔ جسمانی اور مادی غذا کے بغیر زندہ نہ رہے گا۔ وہ زمین پر ہی چلے گا۔ آسمانوں پر جانا اس کے لئے خرق عادت اور خلاف عادت ہے۔

اسی طرح نورانی مخلوق کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ عادت مقرر فرمائی ہے کہ وہ چشم زدن میں آسمانوں سے زمینوں پر آئے۔ اور ان میں زمینوں سے آسمانوں پر جائے۔ مادی غذا گوشت، روٹی وغیرہ نہ کھائے۔

پانی پینا اور ہوا میں سانس لینا، نوزانی مخلوق کی عادت نہیں۔ نوری شخص آگ، پانی، ہوا، مٹی کے بغیر بھی زندہ رہے گا۔ اس کے لئے زمین پر چلنا، روٹی کھانا، پانی پینا۔ ہوا میں سانس لینا سب خرقِ عادتِ خلافِ عادت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشریت بھی عطا فرمائی اور نورا نیت بھی۔ آیت قرآنیہ: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اور حدیث شریف ”فَأَنَا بَشَرٌ“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی دلیل ہے۔ اور قد جَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ آیت قرآنیہ اور اللہمَّ اجْعَلْنِي نُورًا حدیث پاک حضور علیہ السلام کی نورا نیت کی دلیل ہے۔ جب دونوں صفیئیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہو گئیں۔ تو یہ امر بھی ثابت ہو گیا۔ کہ جس طرح آسمانوں پر تشریف لے جانا، مادی غذا کھانے پینے اور ہوا کے بغیر حضور علیہ السلام کا زندہ رہنا حضور علیہ السلام کی بشریتِ مطہرہ کے لئے خرقِ عادت ہونے کے باعث بہت بڑا کمال اور عظیم الشان معجزہ ہے۔ بالکل اسی طرح حضور علیہ السلام کا کھانا پینا، چلنا پھرنا۔ اور دیگر اوصافِ بشریت کا ذاتِ مقدسہ میں پایا جانا حضور علیہ السلام کی نورا نیت کے لئے خرق ہونے کی وجہ سے معجزہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ نوزانی اوصافِ بشریت کے اعتبار سے معجزہ ہیں اور بشری اوصافِ نورا نیت کے لحاظ سے معجزہ ہیں۔ اور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ پاک بشریت اور نورا نیت کی جامع ہونے کی وجہ سے

سراپا معجزہ ہے۔

ایام طفولیت مبارکہ میں شوقِ صندکے بعد سینہ اقدس کو ٹانگے لگائے گئے

صحیح مسلم جلد اول ط ۹۲ پر حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم بچوں کے ساتھ (اپنی شان کے لائق) کھیل رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام

آئے اور انھوں نے حضور علیہ السلام کو زمین پر لٹا کر سینہ اقدس چاک کیا۔ قلب

مبارک کو باہر نکال کر اس سے منجھ خون نکالا۔ اور زمزم کے پانی سے صوفیہ

سینہ اقدس میں رکھ کر سینہ مبارک بند کر دیا۔ وہ بچے (جن کے ساتھ حضور علیہ السلام

کھیل رہے تھے) بھاگے ہوئے حضور علیہ السلام کی رضاعی ماں (حلیہ سعیدیہ رضی اللہ عنہا)

کے پاس آئے اور کہنے لگے اِنَّ مُحَمَّدًا اَقْدَقْتُ رِجْلَ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قتل کر دیے گئے۔ لوگ وٹے ہوئے آئے تو حضور علیہ السلام کا رنگ مبارک

بدلا ہوا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں سوئی (سے سے جانے) کا نشان دیکھتا تھا

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوقِ صدر مبارک کے متعلق روحانی منامی

کشفی، معنوی وغیرہ کی تمام تاویلات قطعاً باطل ہیں۔ بلکہ یہ شوق اور

چاک کیا جانا حسی حقیقی اور امر واقعہ ہے۔ کیونکہ سینہ اقدس میں سوئی

سے سے جانے کا نشان چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ پھر حدیث پاک میں صاف

الفاظ موجود ہیں۔ کہ جب حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تو حضور

علیہ السلام کے ساتھ کھیلنے والے لڑکے دوڑے ہوئے حضور کی رضاعی ماں (جلیلہ سعیدیہ) کے پاس آئے اور کہا کہ محمد قتل کر دیئے گئے حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک کے چاک ہونے اور قلبِ اطہر کے نکالے جانے اور اس سے منجھ خون کے باہر نکلنے کا واضح ذکر اور حضور علیہ السلام کے متغیر اللون ہونے کا بیان اس حقیقت کو بے نقاب کر رہا ہے کہ یہ واقعہ بالکل حسی ہے۔ اس کو معنوی کہنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا اس تفصیل کو ذہن نشین کر لینے کے بعد بیان سابق میں ہمارا یہ قول بالکل بے غبار ہو جاتا ہے۔ کہ شوقِ صدرِ مبارک بچپن میں ہو یا جوانی میں، البعثت ہو یا بوقتِ معراج حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد وفاتِ حیاتِ حقیقی کے ساتھ زندہ رہنے کی قوی دلیل ہے۔ کیونکہ انسان کا دل اس کی روحِ حیات کا مستقر ہوتا ہے۔ اس کا سینے سے باہر آجانا، روحِ حیات کا بدن سے نکل جانا ہے۔ گویا اس واقعہ میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح قلبِ مبارک کے سینہ اقدس سے باہر ہو جانے کے باوجود حضور علیہ السلام زندہ ہیں۔ اسی طرح وہ روحِ مقدس کے قبض ہو جانے کے بعد بھی زندہ رہیں گے۔ اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین معجزات میں سے ہے۔

فائدہ جلیلہ | فضیلتِ شوقِ صدرِ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل باقی اندھیار کرامِ علیہم السلام کو بھی عطا ہوئی۔ جیسا کہ تابوتِ بنی اسرائیل کے قصہ میں طبرانی کی طویل روایت میں یہ الفاظ ہیں: - **كَانَ فِيْنَا لَطْسَةُ النَّبِيِّ**

يَغْسَلُ فِيهَا قُلُوبَ الْأَنْبِيَاءِ رَفَعَ الْمَلَكُ جِلْدَ أَوَّلِ مَنْزِلٍ

یعنی تابوتِ سکینہ میں وہ طشت بھی تھا۔ جس میں انبیاء علیہم السلام کے دلوں کو دھویا جاتا تھا۔ چونکہ دیگر انبیاء علیہم السلام کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت میں حیاتِ حقیقی جسمانی عطا فرمائی گئی۔ لہذا شوقِ صدا و تہذیبِ مبارک کا دھویا جانا بھی ان کو عطا کیا گیا۔ تاکہ ان کی حیات بعد الوفاات پر بھی اسی طرح دلیل قائم ہو جائے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بعد الممات پر دلیل قائم کی گئی۔ اور اس طرح بلا تخصیص و تقلید مطلقاً حیاتِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ثابت ہو جائے۔

قلب مبارک کا دھویا جانا | قلبِ اطہر کا زمزم سے دھویا جانا کسی

الائش کی وجہ سے نہ تھا۔ کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الطیبین والطاہرین ہیں۔ ایسے طیب و طاہر کہ ولادت باسعادت کے بعد بھی حضور

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل نہیں دیا گیا۔ لہذا قلبِ قدس کا زمزم سے دھویا

جانا محض اس حکمت پر مبنی تھا۔ کہ زمزم کے پانی کو وہ شرف بخشا جائے جو دنیا کے

کسی پانی کو حاصل نہیں۔ بلکہ قلبِ اطہر کے ساتھ ماءِ زمزم کو میس فرما کر

وہ فضیلت عطا فرمائی گئی جو کوثر و تسنیم کے پانی کو بھی حاصل نہیں۔

حبرائیل علیہ السلام کی حاجت | عمدة المفسرین علامہ اسمعیل حقی رحمۃ اللہ

علیہ فرماتے ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ سے آگے بڑھے تو

حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا: يَا جِبْرَائِيلُ هَلْ لَكَ مِنْ
 حَاجَةٍ إِلَى رَبِّكَ (اے جبرائیل رب کی طرف کوئی حاجت ہو تو بتاؤ) جبرائیل
 علیہ السلام نے عرض کیا "يَا مُحَمَّدُ سَلِ اللَّهَ أَنْ ابْسُطَ جَنَاحِي عَلَى الصِّرَاطِ لِأَمْنِكَ
 حَتَّى يُجَوِّزُوا عَلَيَّ" (اے آقا محمد مصطفیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے یہ سوال
 کریں کہ قیامت کے دن آپ کی امت جب پل صراط سے گزے تو میں ان کے قدموں کے
 نیچے اپنے پر بچھا دوں تاکہ وہ آسانی سے گزر جائیں) (روح البیان جلد خامس ص ۲۲)

جبریل علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کے اس فرمانے میں یہ حکمت
 تھی کہ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنا
 چاہا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہو تو
 بتلائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ اور فرمایا "أَمَا لِيكَ
 فَلَا" تمھاری طرف کوئی حاجت نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جبریل علیہ السلام سے ان
 کی حاجت دریافت فرما کر اپنے جدِ کریم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے وہ بدلہ اتار دیا۔

شب معراج موسیٰ علیہ السلام اور امام غزالی رضی اللہ عنہ کا مکالمہ
 حاجی امداد اللہ صاحب مہاجرِ مکی رحمۃ اللہ علیہ شامی امدادیہ میں
 فرماتے ہیں کہ منقول ہے کہ شب معراج کو جب آنحضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے

سے ملاقی ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استفسار فرمایا۔ کہ عَمَّا، اُصَّتِي
 كَابِنِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ جُو آپ نے کہا ہے کیسے صحیح ہو سکتا ہے حضرت حجۃ الاسلام
 امام غزالی حاضر ہوئے اور سلام باضافہ الفاظ بَرَكَاتًا وَمَغْفِرَاتًا وَغَيْرَ
 عَرْض كِیَا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ طوالت بزرگوں کے سامنے
 کرتے ہو۔ آپ (امام غزالی) نے عرض کیا آپ سے حق تعالیٰ نے صرف اس
 قدر پوچھا تھا۔ مَا بَدَأَ بِمِثْلِكَ يَا مُوسَىٰ تُو آپ نے کیوں جواب میں اتنا
 طول کیا کہ هِيَ عَصَابِيْ اَتَوْكَوْ عَلِيْهَا ذَا اَهْتَشُّ رَهْمًا عَلٰى اَعْمٰى وَوَلِيْ فَيَنْسَا مَا
 رَبُّ الْاٰخِرِي الْاٰيْتَه۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَدَبٌ يٰ مُوسَىٰ
 دوسرا حصے غزالی اشہائکم امر وی صحت مطبوعہ قومی پریس لکھنؤ
 صاحب سزاس شارح عقائد لسفید رحمتہ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق
 کتاب سزاس شرح عقائد لسفید میں فرماتے ہیں کہ امام قطب زمان ابو الحسن
 شاذلی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی
 علیہ وسلم مدینہ اور عیسیٰ علیہما السلام کے سامنے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
 کے ساتھ فجر پڑھتے ہیں۔ اور شاذلی اور عیسیٰ علیہما السلام سے یہ ارشاد
 فرمایا ہے میں نے کیا آپ کی امتوں میں غزالی جیسا کوئی عالم ہے۔ بعض لوگ
 امام شاذلی رحمہ اللہ علیہ پر انکار کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے
 خواب میں انہیں کوڑے مارے۔ وہ بیدار ہوئے تو کوڑوں کا اثر ان کے جسم

پر تھا۔ (نبراس ص ۳۸۸) اسی واقعہ کو امام راعب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے
 محاضرات میں سیدنا امام شاذلی صاحب "حزب البحر" رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
 اس طرح نقل فرمایا کہ میں ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ میں سو گیا۔ خواب میں دیکھتا
 ہوں کہ مسجد اقصیٰ کے باہر وسط حرم میں ایک تخت بچھایا گیا۔ اور فوج در
 فوج مخلوق کا اڑدہام ہونا شروع ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیسا
 اجتماع ہے؟ معلوم ہوا کہ تمام رسل و انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام حضور
 سید عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں منصور
 علاج کی سوادبی کے بائے میں شفاعت کے لئے حاضر ہو رہے ہیں میں نے جو
 تخت دیکھا تو اس پر ہائے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رونق
 افروز ہیں۔ اور تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام
 حضرت موسیٰ و عیسیٰ و نوح علیہم السلام سب زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں
 وہاں ٹھہر گیا اور ان مقدس حضرات کی باتیں سننے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور! آپ نے فرمایا ہے کہ میری
 امت کے علماء انبیاء نبی اسرائیل کی طرح ہیں۔ تو آپ ان میں سے کوئی ایک
 عالم دکھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف
 اشارہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ
 علیہ نے اس کے دل جواب دیئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ جواب سوال

کے مطابق ہونا چاہئے۔ ایک سوال کا ایک جواب دینا تھا۔ آپ نے دس جواب لیں دیئے؟ امام غزالی نے عرض کیا حضور (معاذ فرمائیں) اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی ایک ہی سوال کیا تھا۔ وَمَا تَدَّكَ بِمِثْنِكَ بِمُوسَىٰ (اے موسیٰ تمہارے دس ہاتھ میں کیا ہے؟) آپ نے اُس کے کئی جواب دیئے۔ کہ یہ میری لکڑی ہے۔ میں اس پر ٹیکٹ لگاتا ہوں۔ اور اس سے اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میرے اور کام بھی اس سے سرانجام ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوال کا ایک جواب کافی تھا۔ کہ یہ میری لکڑی ہے؟ امام شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تخت پر جلوہ افروز ہیں اور تمام رسل انبیاء، بالخصوص حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، نوح بنی اللہ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جیسے اولوالعزم انبیاء علیہم السلام سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی عظمت اور جلالتِ محمدی کا مظاہرہ ہے۔ میں سوچ بچار میں لگا ہوا تھا۔ اور اپنے دل میں (بحالتِ خواب) حضور علیہ السلام کی قد و منزلت پر متعجب تھا۔ کہ نا کہاں کسی نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر ماری جس کی ضرب سے میں بیدار ہو گیا۔ میں نے جو اُسے دیکھا تو وہ مسجدِ اقصیٰ کا منظر تھا۔ اور اس وقت مسجدِ اقصیٰ کی قندیلیں روشن کر رہی

تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کیا تعجب کرتا ہے؟ یہ سب حضور ہی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر بہوشی طاری ہو گئی۔ نماز کے لئے جماعت کھڑی ہوئی تو اس وقت مجھے افاقہ ہوا۔ میں نے اس منتظم مسجد اقصیٰ کو تلاش کیا۔ مگر آج تک اسے نہ پایا۔ (روح البیان جلد ۵ ص ۵۷)

ایک شبہ کا ازالہ | شاید کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو کہ امام غزالی نے موسیٰ علیہ السلام کو (معاذ اللہ) لا جواب کر دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ محض اس لئے پیدا ہوا کہ مکالمہ کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت ملحوظ نہ رہی۔

اصل واقعہ یہ ہے۔ کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس وقت بحیثیت ممتحن تھے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے امتحان دینے والے طالب علم کی حیثیت سے کھڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور امتحان سوال نہ کیا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا صحیح جواب دے دیا۔

اگر کوئی طالب علم ممتحن کے سوال کا صحیح اور معقول جواب دے دے تو کوئی عقلمند یہ نہیں کہہ سکتا۔ کہ اس نے ممتحن کو لا جواب کر دیا۔ بلکہ طالب علم کو کامیاب کہا جائے گا۔ لہذا امام غزالی کے متعلق یہ کہنا غلط بلکہ قطعاً غلط ہو گا کہ انھوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لا جواب کر دیا۔ بلکہ یہی کہا جائے گا۔

کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہِ کلیمی میں امتحان دے کر خود کامیاب ہو گئے۔
 ایک اور شبہ کا ازالہ | اس مقام پر یہ شبہ بھی غلط ہو گا۔ کہ واقعی قاعدہ
 بھی چاہتا ہے۔ کہ سوال جواب کے مطابق ہو۔ اور ایک سوال کے متعدد
 جوابات بظاہر خلاف اصول ہیں۔ ایسی صورت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
 کے جوابات اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے جوابات سب محل نظر ہو جائینگے
 اس شبہ کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جواب کا سوال کے مطابق ہونا
 یقیناً ضروری ہے لیکن جوابات کا تعدد و مطابقت کے خلاف نہیں۔ البتہ یہ سوال
 ضرور ہو سکتا ہے۔ کہ ایک سوال کے کئی جواب دینے میں کیا حکمت ہوگی؟ جس کے
 جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ اس کی حکمت کلام کو لمبا کرنا ہے۔ تاکہ شرفِ
 مکالمہ زیادہ دیر تک حاصل ہوتا ہے۔ گویا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے موسیٰ
 علیہ السلام کو یہ جواب دیا۔ کہ اے کلیم اللہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے
 سوال کیا تھا۔ کہ اے موسیٰ تمہارے دہنے ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے
 اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کو اپنے لئے باعثِ عزت و افتخار جانا اور یہ سمجھا۔ کہ
 اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام فرما کر مجھے اپنا کلیم بنایا۔ لہذا ایک سوال کے کئی
 جواب دے کر کلام کو لمبا کر دوں تاکہ لذتِ مکالمہ دیر تک حاصل ہوتی رہے
 علیٰ ہذا القیاس۔ اے کلیم الہی جب آپ نے مجھے مخاطب فرما کر سوال فرمایا۔ تو آپ
 کے خطاب کو میں نے اپنے لئے باعثِ صدمت و افتخار جانا اور یہ محسوس کیا

کہ میں کیسا خوش نصیب ہوں کہ خدا کے کلیم سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔
 آپ نے کلیم اللہ ہونے پر فخر کیا اور میں نے کلیم اللہ کے کلیم ہونے کو موجب شرف جانا
 اور لذت مکالمہ سے زیادہ دیر تک کیف اندوز ہونے کیلئے کلام کو لمبا کر دیا۔
تحفہ معراج جبر نماز مسلمان کے لئے معراج شریف کا تحفہ ہے۔ اس کی

کئی وجوہ ہیں: ۱۔ خدا کے دربار میں حاضری معراج کا نقشہ ہے

۲۔ نماز معراج شریف کے موقع پر فرض ہوئی۔

۳۔ التحیات میں معراج کے الوار و تجلیات پائے جاتے ہیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو یہ تھی

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے اور بے حجاب
 خدا کا جمال دیکھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس دنیا کی حیات

ظاہری میں جسمانی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی کو نہیں ہو سکتا؛ اس
 لئے ہماری معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جانا ہے۔ اس طرح

کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب حاصل ہو جائے۔ کہ ہم اسی دنیا میں
 بحالت بیداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال مبارک اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں

اس حکمت کے لئے تشریح میں السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

وَبَرَكَاتُهُ کے الفاظ رکھے ہیں۔ نماز میں اپنے قصد و ارادہ سے غیر اللہ کو بلانا

اور پکارنا نماز کے فساد کا موجب ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے

صیغہ سے پکارنا واجب ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن بحالتِ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری سے مشرف ہوتا ہے۔ اب اگر وہ اپنی پاکیزگی طہارت اور محبت و اخلاص کو اس درجہ قوی کر لے کہ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ کہتے وقت اس کی بصیرت نورِ جمالِ محمدی کو دیکھ سکے۔ تو بس یہی اس کی معراج ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے۔ اسی لئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں۔ وَاحْضِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَخْصَهُ الْكَرِيمِ وَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ رَاحِيَاءُ الْعُلُومِ جِلْدِ أَوَّلِ ۵۱، یعنی نماز پڑھتے ہوئے اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر کرو۔ اور اسی حال میں السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کہو۔ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْوَاصِلِينَ آمِينَ۔

ام المؤمنین کی حدیث | بعض لوگ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث سے غلط نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ اس لئے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں۔ جو تجھ سے بیان کرے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا۔ اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ اور جو شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صافی عند یعنی آئندہ ہونے والے واقعات کا علم رکھتے تھے۔ یا یہ بیان کرے۔ کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی وحی میں سے کچھ چھپا لیا۔ اس نے بھی اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔

اس حدیث میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تین مسئلے بیان فرمائے ہیں۔ ایک روایت باری تعالیٰ کا دوسرا علم مافی عند کا۔ تیسرا قرآن کریم اور احکام الہی کے چھپا لینے کا۔ روایت باری تعالیٰ پر ہم تفصیل سے کلام کر چکے ہیں۔ احکام خداوندی و قرآن مجید کو چھپا لینا معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے حق میں ہرگز متصور نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے علوم و معارف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ وہ سب حضور علیہ السلام نے امت کو پہنچا دیئے۔ بلکہ واقع یہ ہے کہ جو کچھ تبلیغ کے لئے حضور علیہ السلام پر نازل ہوا اس میں سے کوئی بات حضور علیہ السلام نے چھپا کر نہیں رکھی۔ ورنہ امت کا علم حضور علیہ السلام کے مساوی ہو جائے گا۔ جس کا کوئی بھی قائل نہیں۔

اس کے بعد مافی عند کے علم کی طرف آئیے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ مراد ہرگز نہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بھی حضور علیہ السلام کو آئندہ ہونے والے واقعات کا علم نہیں۔ بلکہ ان کا مطلب بالکل واضح ہے اللہ تعالیٰ کے بغیر بتائے حضور علیہ السلام کے لئے مافی عند کا علم ثابت کرنا اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے۔ ہمارے اس بیان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت

مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ تو انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نعتیہ قصیدہ پڑھا۔ جس میں حضور علیہ السلام کے لئے مافیٰ غدا کا علم ثابت کیا۔ حضور علیہ السلام نے سنا اور اس پر انکار نہ فرمایا۔ بلکہ قصیدہ سن کر ان حق میں کلمات خیر ارشاد فرمائے اور انعام میں حلقہ پہنایا۔ بجم وہ پورا قصیدہ امام ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الإصابہ سے نقل کرتے ہیں۔

۱، مَا لَنْ رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بَوَاحِدٍ
فِي النَّاسِ كَلِمَةٍ كَمِثْلِ مُحَمَّدٍ
۲، أَوْ فِي فَاغَطَ لِبَجْنِيْلٍ يَلْبَجْدِي
وَمَتَى تَشَاءُ يُخْبِرُكَ عَمَّا فِي عَدْرِ
۳، وَإِذَا الْكَلْبِيْبَةُ عَزَّادَتْ أَبْدَاؤَهَا
بِالسَّمْعِيْرِ وَضَرْبِ كُلِّ مَهْمَلٍ
۴، فَكَانَتْ لَيْثٌ عَلَى أَشْبَالِهِ
وَسَطَ الْأَنْبَاءِ تَحَادِثٌ فِي مَوْصِدٍ

ترجمہ (۱) میں نے تمام لوگوں میں کوئی ایک شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہ آنکھ سے دیکھا نہ کان سے سنا (۲) انھوں نے وعدہ پورا فرمایا اور عاجتمند کو عطاء کثیر سے نوازا۔ (اور اے مخاطب) جب تو چاہے وہ تجھے "مافیٰ غدا" رہر آئندہ ہونیوالے واقعہ کی خبر دینگے۔ (۳) اور جب لشکر کے سپاہی خوشی اور طرب میں گانے گاتے ہوئے مضبوط نیزوں اور ہندی تلواروں کی ضرب کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں۔ (۴) گویا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم (اپنے غلاموں پر) ایسے ہوتے ہیں جیسے

بہادر شیر اپنے بچوں پر وہ پورے حلم و وقار کے درمیان اپنی نگہبانی کے
 مقام پر نہایت قوی اور مضبوط رہتے ہیں۔ (فقہاء نے خیراً و کسلاً حُلَّةً
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعتیہ اشعار سن کر مالک بن عوف صحابی کے
 حق میں کلمات خیر فرمائے اور انھیں حُلَّةً پہنایا۔ (الاصابیر جلد ۳ ص ۳۳۲)

اسی طرح حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جاہلیت کے زمانہ
 میں کاہن تھے۔ اور جن ان کے تابع تھا۔ ان کے جن نے مسلسل تین راتوں میں سواد
 بن قارب کو نیند سے بیدار کر کے بتایا کہ مکہ میں رسولِ معظم ہادی برحق قبیلہ بنی
 ہاشم سے پیدا ہو چکے ہیں۔ اور وہ ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے ہیں، اکثر جنات
 بھی ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ تم بھی چلو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ مسلسل تین
 راتیں اسی طرح گزریں۔ بالآخر حضرت سواد بن قارب کے دل میں اسلام جاگزیں
 ہو گیا۔ سواد بن قارب فرماتے ہیں میں مدینہ پہنچا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
 دیکھتے ہی فرمایا۔ خوش آمدید ہو تمہیں اے سواد بن قارب! قَدْ عَلِمْنَا مَا جَاءَكَ
 تمہارے آنے کا سبب ہم خوب جانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور میں نے کچھ شعر
 کہے ہیں سن لیجئے۔ اجازت پا کر میں نے اپنے یہ شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے

فَلَمْ أَكُ فِيمَا قَدْ بَدَيْتُ بِكَ ذَبِ
 أَتَاكَ نَبِيٌّ مِنْ بُوَيْيِّ بْنِ غَالِبِ
 بِي الدَّ غَلَبِ الْوَجْنَاءُ عِنْدَ السَّبَا

أَتَانِي رَيْبِي بَعْدَ لَيْلٍ وَهَجَعَتِي
 سَلَاةٌ لَيَالٍ قَوْلُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ
 فَشَمَّرَتْ عَنْ سَاقِي إِذْ زَارَ رُودِ

فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَأَنْتَ مَا مَوَّنَ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ

وَأَنْتَ أَذَى الْمُرْسَلِينَ شَفَاعَةً إِلَى اللَّهِ يَا بَنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطْنَابِ

فَمُرْنَا بِمَا بَأْتَيْتَ يَا خَيْرَ مُرْسَلٍ وَإِنْ سَكَانَ فِيمَا جَاءَ شَيْبُ الذَّوَابِ

فَلَنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ

سِوَاكَ بِمَغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ

ترجمہ: رات کا کچھ حصہ گزرنے اور سونے کے بعد میرے پاس میرا جن آیا جو میرے تابع ہے۔ تو میں اپنے تجربہ میں جھوٹا نہ ہوا۔ میرا جن تین راتوں تک ہی کہتا رہا۔ تیرے پاس قبیلہ لوی بن غالب سے ایک نبی آگئے ہیں میں نے اپنی پندلیوں سے اپنا ہتھنڈا اونچا کیا۔ اور اپنی سواری میں ایک مضبوط اونٹنی کو لیا۔ جو نہایت تیز اور مسیدانوں کو قطع کر نیوالی ہے۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ اور بیشک آپ ہر غیب پر امین ہیں۔ اور بے شک اسے آقا بزرگوں و رجاہوں کی اولاد تمام رسولوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار آپ ہی ہیں۔ تو اے رسولوں کے سرار آپ کے پاس جو احکام آتے ہیں آپ ہمیں ان کا امر فرمائیں۔ اگرچہ ان میں لفظوں کا بڑھا ہی کیوں ہو۔ آپ اس دن میرے شفیع ہوں جس دن کوئی شفاعت کر نیوالا نہ ہوگا۔ سواد بن قارب کو عذاب الہی سے بچانے والا آپ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔

قَالَ فَضِحَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُ عَيْبِهِ سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ

فرماتے ہیں کہ میرے اشعار سن کر حضور مسکرانے یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے دستان مبارک نظر آئے۔

(یعنی شرح بخاری جلد ۱ ص ۱۵)

دیکھئے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے سامنے مافی غد کا علم حضور علیہ السلام کے لئے تسلیم کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر انکار نہیں فرمایا۔ اسی طرح حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو جو قصیدہ سنایا اس میں صاف صاف کہا کہ حضور ہر غیب پر آپ میں ہیں، اس پر بھی حضور علیہ السلام نے انکار نہ فرمایا بلکہ حضور علیہ السلام خوش ہوئے اور مسکرائے۔ ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ مافی غد کا علم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے اور ہر غیب کی امانت بھی بہ عطاء الہی حضور علیہ السلام کے لئے ثابت ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ جن احادیث میں حضور علیہ السلام سے مافی غد کے علم یا کسی علم کی نفی وارد ہوئی ہے تو وہاں علم ذاتی کی نفی مراد ہے۔

نکتہ | سواد بن قارب کے حضور علیہ السلام کو ہر غیب پر امین بنایا ہے معلوم ہوا کہ عزیز اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور چونکہ اجازت مالک کے بغیر امانت میں تصرف کرنا خیانت ہے اس لئے حضور علیہ السلام نے اگر کسی کے پوچھنے کے باوجود بھی غیب کی کوئی بات نہ بتائی۔ تو اس سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی لاعلمی ثابت نہیں ہوتی بلکہ حضور کا امین ہونا ثابت ہوتا ہے۔ **وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ**۔

فلک و ملکوت اور بعض آیات | اگر سوال کیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام فلک و ملکوت دکھائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بعض آیات! تو میں عرض کروں گا کہ آیاتنا میں صاف استغراقیہ ہے اور ظاہر ہے کہ کل آیات ان سب کا مجموعہ ہے

جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یا سننے، چکھنے، سمجھنے وغیرہ سے ثابت ہوا کہ دیکھنے کے قابل جو آیات ہیں وہ کل آیات کا بعض ہیں۔ لہذا من تبعیضہ، احترام کے لئے نہیں بلکہ بیان واقع کے لئے ہے۔“

اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملکوت سموات الارض امیراہم علیہ السلام کو دکھائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خود اپنا جہاں دکھایا۔ جیسا کہ تفصیلاً گزر چکا ہے۔

خواتیم سورہ بقرہ | مسلم شریف میں حدیث وارد ہے کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتیم سورہ بقرہ بھی عطا فرمائی اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے حاصل کرنے میں جبریل علیہ السلام کے قطعاً محتاج نہ تھے۔ بلکہ جبریل علیہ السلام اپنی متعلقہ خدمت کو انجام دینے کے لئے بارگاہ محمدی میں حاضر ہونے کے محتاج تھے حضور علیہ السلام کو اس واسطے جبریل علیہ السلام بھی اپنے رت کا کام لے سکتے ہیں جس کی دلیل سید معراج محمدیم سورہ بقرہ کا لینا ہے۔ پھر وہ آیتیں مدیہ سورہ بقرہ میں بھی نازل ہوئیں بعد ازاں سورہ بقرہ کا بار بار دیا جانا درست ہے۔ اور شکرار عطا عظمت ظم کی دلیل ہے۔

معراج سے وابستہ | حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر فرشتوں کی شہادت کے تفسیرین کنیر میں ہے۔ شَرِكِبَ الْبَرَقِ وَغَادَ إِلَى مَكَّتَ بِتَلْسُفٍ وَبِئْسَ مَقْدُورٌ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور رات کی تاریکی میں

مکہ معظمہ واپس تشریف لائے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ ص ۲۳۴)

معراج کا سنہ مہینہ اور تاریخ | سنہ معراج کے بارے میں محدثین کے حسب

ذیل اقوال ہیں: (۱) ہجرت سے ایک سال پہلے (۲) ہجرت سے ڈیڑھ سال پہلے۔
 (۳) ہجرت سے ایک سال اور کچھ پہلے۔ (۴) ہجرت سے پانچ سال پہلے (۵) بعض
 محدثین کا قول ہے کہ بعثت کے پانچ سال بعد معراج ہوئی۔ اسی طرح مہینہ میں
 بھی حسب ذیل اقوال ہیں: (۱) ربیع الاول (۲) ربیع الآخر (۳) رجب المرجب
 (۴) رمضان المبارک (۵) شوال المکرم۔ دن میں بھی اختلاف ہے۔ کہ کونسے
 دن کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ ایک قول ہے کہ پیر کی
 رات میں معراج ہوئی دوسرا قول ہے کہ جمعہ کی رات میں ہوئی (واللہ اعلم)
 نسیم الریاض جلد ۲ ص ۲۶۶) اسی طرح تاریخ کے متعلق بھی حسب ذیل اقوال ہیں۔
 (۱) ۱۷ رمضان المبارک (۲) ۱۷ ربیع الاول شریف (۳) ۲۷ رجب المرجب
 (ماثبت بالسنتہ ص ۱۹۱ روح البیان جلد ۵ ص ۱۰۶)

قول مشہور | اس بارے میں قول مشہور یہ ہے کہ معراج شریف ۲۷ رجب المرجب
 شب دو شنبہ کو ہوئی۔ (ماثبت بالسنتہ ص ۱۹۱ و روح البیان جلد ۵ ص ۱۰۶)
شب معراج کی فضیلت | امت کے حق میں شب سہری سے لیلۃ القدر
 زیادہ افضل ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شب معراج
 لیلۃ القدر سے زیادہ افضل ہے۔ (مواہب اللدنیہ جلد دوم ص ۱۰۶)

ایک اعتراض اور اس کا جواب | علماء نے لکھا ہے کہ لیلۃ الاسراء

میں کسی عمل کی ارجحیت کے بارے میں کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی۔ اسی واسطے نہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کے لئے اسی بات کو مقرر فرمایا۔ نہ صحابہ کرام نے اسے کسی عبادت کے لئے معین کیا۔ لہذا شبِ معراج منانا اور اس میں ذکرِ معراج کا اہتمام کرنا بدعت ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر صحابہ کرام یا ان کے بعد کسی زمانہ میں اس بات میں ذکرِ معراج کے اہتمام کا رواج ہوتا۔ تو اس کے مہینہ اور تاریخ میں اتنا شدید اختلاف واقع نہ ہوتا۔ اختلافِ اقوال اس امر کی روشن دلیل ہے کہ بزرگانِ سلف کے نزدیک شبِ معراج کی کوئی اہمیت نہ تھی۔

اس کے جواب میں عرض ہے کہ اگر معترض کی مراد یہ ہے کہ شبِ معراج میں خصوصیت کے ساتھ نیکی اور عبادت کا مشروع ہونا کسی حدیث میں مشروع نہیں ہوا تو ہمیں اس سے اختلاف نہیں لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ شبِ معراج میں معراج کا اہتمام بھی ناجائز اور بدعت ہے۔ ارشادِ خداوندی وَذَكَرَ لَهُمْ يَا أَيُّهَا اللَّهُ اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اس امر کی روشن دلیل ہے کہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خاص وراہم واقعات و نما ہوئے ہیں۔ ان کو یاد دلانا عین منشا قرآن کے مطابق ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ارشادِ خداوندی کی تعمیل ہے۔ واقعہ معراج سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی شانِ قدرت کے ظہور کا اور کون سا واقعہ ہوگا؟ اور شبِ معراج اللہ تعالیٰ نے

جو نعمتیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیعہ سے حضور علیہ السلام کی اُمت کو عطا فرمائیں۔ ان کا انکار کون کر سکتا ہے۔ پھر اس بات کی یاد دہانی، اس کا ذکر اور بیان ہماری پیش کردہ آیات قرآنیہ کی روشنی میں کیونکر بدعت قرار پا سکتا ہے؟ رہا یہ امر کہ سلف میں اس کا رواج نہ تھا۔ تو اس کا جواب ہے کہ عدم نقل عدم وجود کو مستلزم نہیں۔ اس لئے محض منقول ہونے سے اس کا عدم ثابت نہیں ہوتا۔ اور ہمارے لئے اتنا کافی ہے کہ اس کی ممانعت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں اور اس میں ایسا کوئی کام شامل نہیں جس پر شرح مطہر میں نہی وارد ہوئی ہو۔ اسکی دلیل خلافت صدیقی میں قرآن مجید کا جمع کیا جانا ہے جس کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَنْ يَفْعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما دونوں سے عرض کیا۔ كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَنْ يَفْعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُمْ كَيْفَ كَرِهْتُمْ جُورَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ نہیں کیا؟ فاروق اعظم نے صدیق اکبر کو پھر صدیق اکبر نے زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہما سے فرمایا جو ابی ہا۔ هُوَ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَأَيْتُمْ كَيْفَ كَرِهْتُمْ جُورَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ نہیں کیا لیکن؟ خدا کی قسم وہ خیر ہے۔ (بخاری شریف جلد ۱ ص ۲۵۷)

معاوم ہوا کہ جس کام سے حضور علیہ السلام نے منع نہ فرمایا ہو۔ اور اس میں خیر کا پہلو پایا جائے تو وہ بظاہر بدعت معلوم ہوتا ہے لیکن باطن حسن اور خیر ہے لہذا اگر بفرغ محال یہ ثابت بھی ہو جائے کہ سلف صالحین میں شبہ عراج

کے اہتمام کا رواج نہ تھا۔ تب بھی اس اہتمام اور ذکر معراج کو بدعت اور ناجائز نہیں کہہ سکتے تاوقتیکہ اس اہتمام میں کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جو شرعاً ممنوع ہو۔ اور ہم آیات قرآنیہ کی روشنی میں واضح کر چکے ہیں۔ کہ آیام اللہ کا یاد دلانا اور نعمائے الہیہ کا بیان منشاء قرآن کے عین مطابق ہے۔ لہذا شب معراج منانا اور اس میں واقعات معراج بیان کرنا جائز، مستحب اور باعث رحمت و برکت ہے۔ اس کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت ہو۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

رہا یہ امر کہ شب معراج کے بارے میں اختلاف اقوال اس امر کی دلیل ہے کہ سلف کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہ تھی ورنہ اختلاف نہ ہوتا۔ تو اس کے متعلق عرض کروں گا۔ کہ اگر دن تاریخ اور مہینہ کے اختلاف کو اس بات کی دلیل مان لیا جائے۔ کہ سلف کے نزدیک اس رات کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ نہ ان کے زمانے میں اسکے منانے کا کوئی رواج نہ تھا۔ تو سنہ معراج کا اختلاف اس بات کی دلیل بن جائے گا۔ کہ معراج سرے سے واقع ہی نہیں ہوئی۔ اگر ہوتی تو اس کے سنہ میں اتنا اختلاف نہ ہوتا۔ ہمارے نزدیک سنہ معراج کا اختلاف اس بات کی روشن دلیل ہے۔ کہ معراج کے دن تاریخ اور مہینہ کے بارے میں اختلاف اقوال محض اختلاف روایات پر مبنی ہے۔ بیان معراج کے اہتمام اور شب معراج کی اہمیت سے اس کو متعلق

کرنا درست نہیں۔ کیونکہ دن، تاریخ اور ہینڈ کو شبِ معراج منانے اور بیان معراج کے اہتمام میں خلل ہو سکتا ہے۔ لیکن سبب معراج اس اہتمام سے بالکل غیر متعلق ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں اختلافِ شدید موجود ہے معلوم ہوا کہ اختلافِ اقوال کو شبِ معراج منانے اور اس کے اہتمام سے کوئی تعلق نہیں اگر بقولِ معترض ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اختلافِ اقوال اسی وجہ سے ہے کہ سلف کے زمانے میں شبِ معراج منانے کا کوئی رواج نہ تھا۔ اور ان کے نزدیک شبِ معراج کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تو میں دریافت کروں گا۔ کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ و دیگر عبادات و اکثر و بیشتر معاملات میں سلف کے درمیان شدید اختلاف واقع ہوئے مثلاً نماز میں رفع یدین۔ آمین بالجہر۔ قرأت خلف الامام، رکعات وتر، تعداد تراویح، تعیین یوم عاشورہ۔ تکبیرات عیدین وغیرہ بے شمار مسائل میں صحابہ کرام، تابعین، مجتہدین کے درمیان اختلافِ اقوال کسی سے مخفی نہیں۔ تو کیا اس اختلافِ اقوال کی بنا پر یہ کہنا صحیح ہو گا۔ کہ سلف صحابہ کے زمانہ میں روزہ، نماز وغیرہ کا کوئی رواج نہ تھا اور ان کے نزدیک ان فرائض و واجبات اور امورِ مستنوزہ و مستحبہ و اعمالِ حسنہ کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ کوئی ذی ہوش ایسی بات کی جرأت نہ کر سکے گا۔ معلوم ہو کہ اختلافِ اقوال عدمِ رواج یا عدمِ اہتمام کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ اختلافِ روایات کی وجہ سے ہے۔

در بار عرب میں جہی شریف

روح البیان اور ماثبت بالسنتہ کی عبارت سے واضح ہے کہ لوگوں میں شب معراج منانے کا دستور تھا۔ بالخصوص دبار عرب کے باشندے اس مبارک ات کی عظمت و اہمیت کے قائل تھے۔

دیکھئے روح البیان میں ہے: وَهِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ

رَجَبٍ لَيْلَتَا الْإِثْنَيْنِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ (روح البیان جلد ۵ ص ۱۹۱)

ترجمہ: شب معراج رجب کی ۲۷ تاریخ ہے اور اسی پر لوگوں کا عمل ہے

معلوم ہوا کہ لوگ اس ات کچھ نہ کچھ کرتے تھے اور ماثبت بالسنتہ میں ہے۔ عَلِمْنَا أَنَّ

قَدْ اشْتَهَرَ بِدِيَارِ الْعَرَبِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ مِنْ مِعْرَاجِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

لِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ مَوْسَمَ الرَّحْبِيَّةِ فِيهِ مُتَعَارِفٌ بَيْنَهُمْ الخ (ماثبت بالسنتہ)

ترجمہ: جانا چاہئے کہ دبار عرب میں لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف ۲۷ رجب کو ہوئی۔ اور رجبی کا موسم

عرب میں اہل عرب کے درمیان مشہور متعارف ہے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَجَبِي شَرِيفِ

کے منانے کو بدعت کہنے والوں کا قول باطل ہو گیا۔ اور حق کی وضاحت

ہو گئی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ۔

سید احمد سعید کاظمی غفرلہ

۲۳ جنوری ۱۹۱۷ء

سُنَّتِ خَيْرِ الْأَنَامِ

مصنفہ حضرت مولانا محمد کرم شاہ صاحب فاضل جامعہ ازہرا

انکارِ سنت کے اس فتنہ دور میں اس مسئلے کی اہمیت اور بڑھتی ہوئی ہے کہ حضرت رسول کریم کی سنتِ مطہرہ کی اہمیت کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے تاکہ ہر مسلمان سنتِ رسول کے مطابق اپنی زندگی گزار کر خداوندِ اقدس کے حضور سرخروئی حاصل کر سکے اس اہم موضوع پر فاضل مصنف نے جس محنت کاوش کا مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ کی مختلف سائنس جرائد اور سرکٹب خیال کو علمانی اس کو بھی پسند فرمایا ہے منکرینِ حدیث کیلئے تازیانی کی حیثیت رکھتا ہم نے عمدہ خوشخط کتابت و طباعت کی کھٹا اعلیٰ کاغذ پر طبع کیا ہے۔ دو رنگہ حسین سرورق اور مضبوط جلد مع دو رنگہ حسین گج دپوش نے اس میں مزید چار چاند لگائے ہیں کتاب مختلف سائنس جرائد میں جو تبصرے کئے ہیں اسکے

چند نمونے درج ذیل ہیں جس سے اس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔

فاران، اپنے موضوع پر سنتِ خیر الانام بڑے معرکہ کی کتاب ہے، فاضل مولف نے شائستگی و ستائش اور سنجیدگی کی حدود میں رہ کر فتنہ انکارِ حدیث کا رد فرمایا ہے۔

چراغِ راہ، اس موضوع پر اس سے مدلل اور مفصل کتاب اب تک نہیں لکھی گئی۔

چٹان، یہ کتاب انکارِ حدیث کی مذموم تحریک پر پوست کندہ تبصرہ جو حدیث کے موضوع پر

عربی، فارسی اور دوہین جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا حاصل زیر نظر کتاب میں آگیا ہے۔

تسلیم، فاضل مولف نے فی الحقیقت پوری کوشش کی ہے کہ اس موضوع کا کوئی گوشہ تشنہ نہ

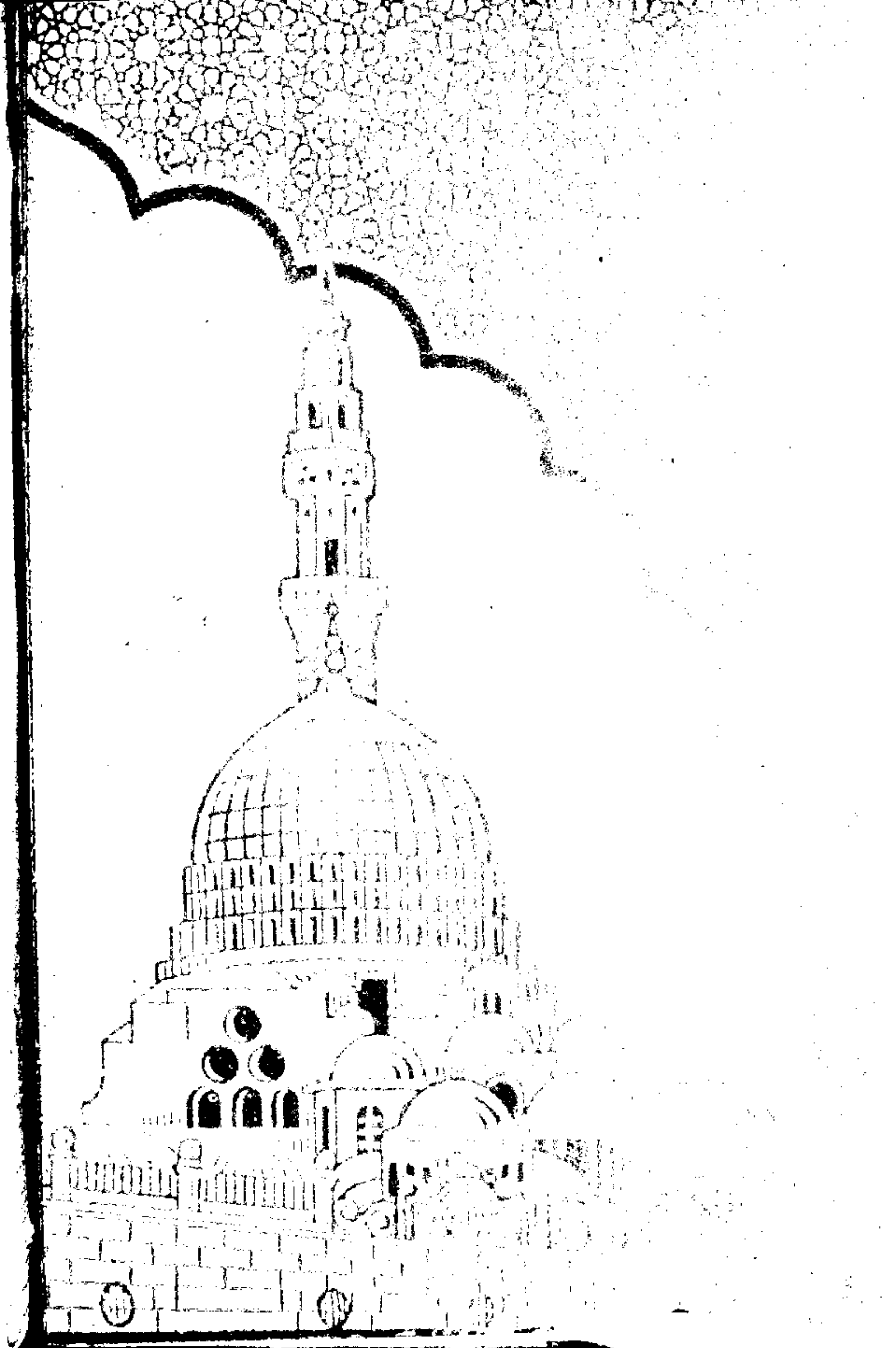
رہنے پائے، طالبِ حق کو اس کتاب کے دامن میں اطمینان قلب کا بڑا سامان مل سکتا ہے۔

کامران، تحقیق و تدقیق کے باب میں مصنف کی یہ مجاہدانہ کوشش لائقِ صد تبریک و تحسین ہے

طلوعِ اسلام، اس سے مترشح ہے کہ مصنف نے اسے جذبہٴ صادقہ کے ساتھ لکھا ہے۔

قیمت لاگت کے عین مطابق و انتہائی مناسب سائز ۱۸x۲۲ صفحات ۳۱۲ قیمت مجلد چھ روپے۔

مدنیہ پبلشنگ کمپنی بندر روڈ کراچی

Marfat.com

مدارج النبوت

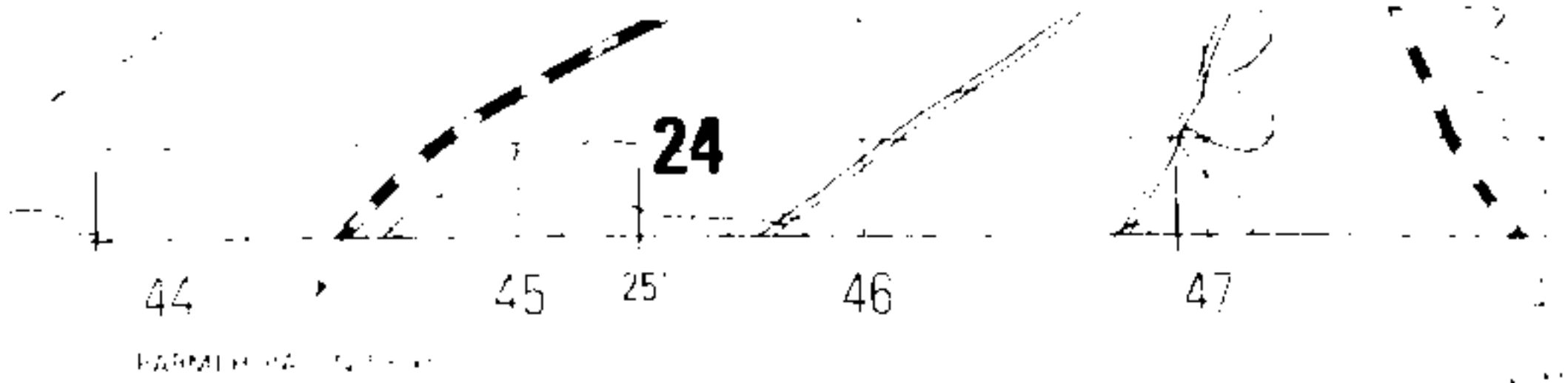
حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و فضائل و حیات طیبہ
 اس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیات سابقہ و بعد اور افضل الکریم
 کو دلائل عقلی و الہامی اور اثبات فکری اور روحانی سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس جلد
 ان امور پر بھی بحث کی گئی ہے جو شرف حسب نسب، شرف نبوت و رسالت، شرف ابوت، شرف عصمت
 اور شرف معجزات سے متعلق ہیں اور کہاں تو یہ ہے کہ ان خصائص اور فضائل کو قرآن پاک کی آیات ثابت
 کیا گیا ہے اندازہ تحریر اور طریقہ استدلال اتنا پیارا اور دل نشین ہے کہ بات دل و دماغ میں آتی پہلی جانی
 اور بہت سے ایسے شکوک و شبہات جو مادیت اور الحاد کے پیدا کردہ ہیں خود بخود زائل ہو جاتے ہیں اور
 دل و دماغ دولت ایمانی سے مالا مال ہو جاتے ہیں
 خوشنام کتابت آفست کی دیدہ زیب طباعت مضبوط پلاسٹک کا خوبصورت کور
 سائز ۲۶x۲۶
 قیمت ۲۰ روپے

جلد اول

جلد دوم

اس جلد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور متعلقات حیات مبارکہ کو
 پیش کیا گیا ہے۔ طلوع آفتاب رسالت الہی ان کہ کے شاندار رسول اکرم کی استقامت
 و عجز و غرور و کبر و ابرو و بارشوی کے فیصلے اصحاب سے آپ کا بڑا اور غیوروں سے مسترک و انمول و شہادت
 کے حالات اولادوں کا ذکر یہاں تک کہ جس کو رسول نبیوں سے ذرا سی بات بھی نسبت ہی اس ملک کے حالت
 ایسے دلکش اور پیارے انداز میں تحریر کیے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو ہرگز
 تسلیم کر لینا پڑتا ہے جو کچھ لکھا ہے عشق رسول میں ڈوب کر لکھا ہے اور جو بھی انہیں پڑھے گا ان ہی کہنیات کو ہرگز
 محسوس کرے گا۔ یہ بات بھی پورے دھوک سے کہی جاسکتی ہے کہ اردو میں اس کے شکل تریجے اور اطاعت کا
 مدینہ پیشنگ کمپنی کراچی ہی کو حاصل ہے۔ اس کا ترجمہ مفتی غلام معین الدین مراد آبادی نے کیا ہے
 جس کے لئے وہ ہم سب کے شکر ہے اور تحسین کے مستحق ہیں۔
 خوشنام کتابت آفست کی دیدہ زیب طباعت مضبوط پلاسٹک کا خوبصورت کور سائز ۲۶x۲۶
 قیمت ۲۰ روپے

مدینہ پیشنگ کمپنی بندر روڈ کراچی

_____ 5 Kilometers
 _____ 3 Statute Miles
 _____ 3 Nautical Miles

POINT CONVERGENCE
 OF MERIDIAN
 AND CENTER OF SHEET

POINT CONVERGENCE

POINT CONVERGENCE

1956
 1957
 1958

POINT CONVERGENCE

POINT CONVERGENCE
 OF MERIDIAN
 AND CENTER OF SHEET

POINT CONVERGENCE
 OF MERIDIAN
 AND CENTER OF SHEET

DISTRIB