

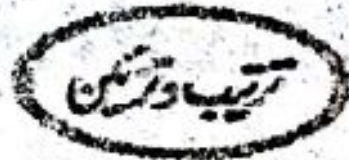
حقیقت معراج

از شمس المفسرین استاذ العلماء و بحر العلوم

حضرت محمد عبدالقدیر رحمتی مدنی علیہ السلام
علاقہ ۲

۱۲۸۸-۱۳۸۱ھ

سابق صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

علامہ ریاضت علی مجددی

اولیٰ بی بی سیدالجمالہ رضوان اللہ علیہا
پینسپل

پینسپلرک الوالی گوجرانوالہ 0333-8173630

فہرست

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
01	مقدمہ راز ریاست علی مجددی.....	04
02	تعارف بحر العلوم راز ریاست علی مجددی....	07
03	معراج النبی ﷺ.....	09
04	دلائل برائے معراج مصطفیٰ ﷺ.....	14
05	لطائف آیت معراج.....	22
06	عہد.....	26
07	عہد اللہ.....	34
08	عبداللہ کون ہے؟.....	36
09	عبداللہ کے لوازم.....	37
10	عہد کامل حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی عجیب شان.....	37
11	معراج پر اعتراضات کے جوابات.....	52
12	معراج کی اقسام.....	59
13	معراج کہاں تک ہوئی.....	61
14	تمت.....	62
15	نعت شریف.....	63
16	اختتام.....	64

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب : حقیقت معراج
 مصنف : حضرت محمد عبدالقدیر رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم
 ترتیب و ترمیم : علامہ ریاضت علی مجددی
 تخریج : علامہ محمد نعیم اللہ خاں قادری
 کمپوزنگ : طاہر کمپوزنگ سنٹر قاضی کوٹ حافظ آباد روڈ گوجرانوالہ
 صفحات : 64
 قیمت : 50 روپے

○ صراط مستقیم پبلی کیشنز ○ کتب خانہ امام احمد رضا
 ○ مکتبہ قادریہ ○ مسلم کتابوی ○ کرمانوالہ بک شاپ
 ○ مکتبہ بہار شریعت قادریہ دربار مارکیٹ لاہور
 ○ شبیر برادرز ○ نعیمیہ بک سنٹر ○ نظامیہ کتاب گھر نزد بلیڈ لاہور
 ○ مکتبہ اصنت ، جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور ○
 ○ شمس و قمر ہائی ٹیک لاہور ○ مکتبہ اعلیٰ حضرت دربار مارکیٹ لاہور
 ○ مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام گوجرانوالہ ○ مکتبہ قادریہ میلاد چوک گوجرانوالہ
 ○ مکتبہ الفرقان ○ مکتبہ غوثیہ ○ مکتبہ ضیاء السنہ ملتان
 ○ فیضان سنت بریڈرگٹ ملتان ○ مہر یہ کاظمیہ نریمان
 ○ مکتبہ اہلسنت قانوالہ ○ احمد بک کارپوریشن راولپنڈی
 ○ جلالیہ صراط مستقیم گجرات ○ رضا بک شاپ بھوان
 ○ مکتبہ ضیائیہ ○ مکتبہ غوثیہ عطار یہ کیش چوک راولپنڈی
 ○ اسلامک بک کارپوریشن کیش چوک ○ امام احمد رضا کیریڈوڈ راولپنڈی

❖ مُتَكَلِّمَاتُ ❖

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اس کے بعد بے حد و حساب درود و سلام خلاصہ موجودات ... شاہ لواناک ... رسول پاک ... سید الامرار ... محبوب پروردگار ... شاہ سوار براق ... مقصود کائنات ... سرور کائنات ... احمد مجتبیٰ ... حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی بارگاہ قدسیہ میں پیش کرنے کے بعد عرض ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کا مقام عطا فرمایا پھر اس میں درجات رکھے۔ انسانوں کی ہدایت کے لئے انبیاء کرام و رسل عظام ﷺ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء کرام کی صف میں بھی درجات رکھے بعض کو صحائف عطا فرمائے، بعض کو کتابیں عطا فرمائیں، بعض کو شرف ہمکلامی بخشا، بعض کو ورجوں بلندی عطا فرمائی۔ سب سے آخر میں اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ ﷺ کو کتاب بھی عطا فرمائی، ورجوں بلندی بھی عطا فرمائی ہمکلامی کا شرف بھی عطا فرمایا اور اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمایا۔

تمام نبیوں اور رسولوں کو معجزات عطا فرمائے، اپنے پیارے محبوب کو سب نبیوں سے بڑھ کر معجزات و کمالات عطا فرمائے۔ انہی میں سے آپ ﷺ کو معراج کا ایک لافانی معجزہ عطا فرمایا۔

❖ حَقِيقَتِ مَعْرَاجِ ﷺ ❖

راقم ایک دن اپنے آفس میں نیٹ کھول کر معراج شریف کے متعلق لٹریچر تلاش کر رہا تھا کہ حضرت استاذ العلماء بحر العلوم حضرت علامہ مولانا محمد عبدالقادر صدیقی حضرت مولانا سابق پروفیسر و صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ، سلطنت حیدرآباد دکن کی تصنیف ”حقیقت معراج“ کا ٹائٹل سامنے آ گیا۔ جب اس کو کھول کر دیکھا تو اندازہ تحریر پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ واقعہ معراج کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور نبی کریم ﷺ کی تعریف بڑے خوبصورت اور ایمان افروز انداز میں کی گئی تھی، اندازہ تحریر کو دیکھ کر خواہش پیدا ہوئی کہ اس کو پاکستان میں بھی چھپوایا جائے، اسی خواہش کی تکمیل کے لئے اپنے آفس ای ڈی اور کس اینڈ سرورسز کے پی اے طارق عزیز خاں صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ کتاب ”حقیقت معراج“ کو ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ نکال دیا۔ پھر اس کتاب کو صاحب تحقیق و جستجو ہمدرد اہل سنت، محافظ عقائد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد نعیم اللہ خاں قادری بی ایس سی بی ایڈ ایم اے اردو پنجابی، تاریخ (آف کامونگی) کو دکھایا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کی ترتیب جدید اور تازہ ترین تم کرو اور تخریج میں کر دیتا ہوں۔ اُن کے اسی فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کتاب پر کام شروع کر دیا، جب تخریج کے لئے مسودہ اُن کے حوالے کیا تو انہوں نے اپنا انتہائی قیمتی وقت نکال کر آیات و احادیث کی تخریج فرمادی۔ اس کی پروف ریڈنگ پہلی مرتبہ راقم نے کی اور دوسری مرتبہ دوران تخریج حضرت علامہ مولانا محمد نعیم اللہ خاں قادری نے کی۔ محمد نعیم خاں نقشبندی مجددی مالک مکتبہ نقشبندیہ امینیہ ماڈل ٹاؤن گوبرنوالہ (آف مغل چک) نے بھی اس کام کو پسند فرمایا اور ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی بھی فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ان محسنوں کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، مزید اس کاوش کی تکمیل کے لیے جس کسی نے بھی میرے ساتھ تعاون اور ہمدردی فرمائی، بندۂ ناچیز سب کا تہہ دل سے مشکور ہے۔ ولی دُعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام احباب کو دنیا و آخرت میں

آپ نے چھوٹی عمر میں ہی اپنے والدین کے ہمراہ حج و زیارت حرمین الشریفین کی سعادت حاصل فرمائی تھی۔

آپ کے مرشد پاک کا اسم گرامی حضرت حافظ سید شاہ محمد صدیق حسینی قادری تھا، محبوب اللہ کے لقب سے یاد کئے جاتے اور عرفہ عام میں ”خواجہ میاں حضرت“ کے نام سے مشہور ہے۔ جو آپ کے ماموں تھے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین و دنیا، علم و عمل، اولاد و گھریلو عمل و شعور، سوجھ بوجھ اور پاک و احساس، حافظہ و یادداشت، قوت ارادہ و فیصلہ سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ جب کوئی بات ایک بار سن لیتے وہ ہمیشہ کو یاد ہو جاتی۔

آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل اور فنی فاضل کے امتحانات بدرجہ امتیاز کامیاب فرمائے۔

شاہ و کن سلطان العلوم میر عثمان علی خان بہادر نے ۱۹۱۷ء کو عثمانیہ یونیورسٹی قائم کی تو آپ کو پروفیسر و صدر شعبہ دینیات کے اہم ترین اور با وقعت عہدہ پر مامور کیا۔

آپ نے اپنا پہلا فتویٰ صرف (۱۸ یا ۲۰) اٹھارہ یا بیس برس کی عمر میں جاری فرمایا جو طلاق کے ایک اہم مسئلہ پر تھا، اس کو عالم اسلام نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔

آپ کی تصنیفات

(۱) مسئلہ عدم نسخ قرآن (۲) تفسیر صدیقی (۳) الدین (۴) حکمت اسلامیہ (۵) ترجمہ فصوص الحکم (۶) اصول اسلام (۷) بیعت کی ضرورت (۸) المعارف (۹) العرفان (۱۰) التوحید (بزبان فارسی) (۱۱) مکاتیب عرفان (۱۲) کلیات حسرت (۱۳) سود کا مسئلہ (۱۴) عمل الفقراء آپ کا وصال مبارک:- آپ نے ۷ ارشوال ۱۳۱۳ھ / ۲۳ مارچ ۱۹۶۲ء بروز شنبہ بوقت عصر اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔

(نوٹ:- بحر العلوم کے یہ حالات آپ کی تصنیفات سے اخذ کر کے ترتیب دیئے گئے ہیں)

ریاست علی مجددی

خطیب جامع مسجد خوشبونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

قاضی کوٹ حافظ آباد روڈ گوجرانوالہ

باب نمبر (۱)

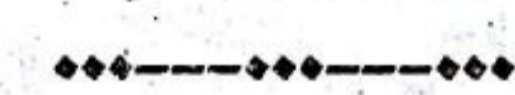
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مِعْرَاجِ النَّبِيِّ ﷺ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْأَيْمَانِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

(پ ۱۵ سورہ نبی اسرائیل: ۱)

ترجمہ:- پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو باحرمیت مسجد یعنی مسجد کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کی طرف لے گیا، جس کے گرد و پیش کو ہم نے برکتوں والا بنا رکھا ہے۔ تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں اور آثار قدرت دکھائیں بے شک وہی سننے دیکھنے والا ہے۔

(سُبْحَانَ الَّذِي) وہ ذات پاک ہے۔

(أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا) جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گیا۔

(مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا) قابل احترام مسجد یعنی مسجد مکہ معظمہ سے، جس میں کعبۃ اللہ شریف ہے، دور کی مسجد یعنی بیت المقدس کی طرف۔

(الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ) جس کے گرد و پیش کو ہم نے برکتوں والا بنا رکھا ہے یعنی مسجد اقصا کی چاروں طرف برکت ہی برکت ہے۔

(حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے بہت سے پیغمبر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبریں بھی وہیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں پیدا ہوئے تھے)

(لِنُرِيَهُ مِنْ اَيْنَا) تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں اور آثار قدرت دکھائیں۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تھا تو معراج کیوں ہوا؟ فرماتا ہے کہ ہماری قدرت کے کرشمے دکھانے کے لئے۔

(اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) بے شک وہی ہے سنے دیکھنے والا۔

معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سنا اور جو کچھ دیکھا سب پہ تو اسمائے الہی تھا۔ اللہ کی سماعت سے آپ نے سنا اور اللہ تعالیٰ کی بصارت سے دیکھا۔

(تم کیا کر رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو اُس سے اللہ باخبر ہے سمیع و بصیر ہے)

.....

صاحبو! معراج شریف کے متعلق بہت سی قابل تفصیل باتیں ہیں۔ مشتے از خروارے (۱) ہم بھی لکھتے ہیں:

﴿سوال﴾ کیا معراج کا ہونا ممکن ہے؟

﴿جواب﴾ بے شک ممکن ہے۔ جس طرح حضرت جبرئیل علیہ السلام کا اترنا حق ہے اس عالم میں صورت شکل لے کر آنا ممکن ہے اس طرح حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم سے عروج فرما کر دربار رب العزت میں پہنچنا بھی حق ہے۔

ذرا اتنا تو سوچو کہ ہم جو اس دُنیا میں ہیں، مادی ظلمتوں میں گرفتار ہیں۔ کیا

(۱) ڈھیر میں سے ٹٹھی بھر

اس سے پہلے عالم مثال میں نہ تھے؟ کیا اس سے پہلے عالم ارواح میں نہ تھے؟ کیا اس سے پہلے ہم علم الہی میں نہ تھے؟ بے شک تھے، کیا جو زمانے اور مادہ کے زندان (۱) میں گرفتار ہیں اب عالم مثال میں نہیں رہے؟ یا عالم ارواح میں نہیں رہے؟ ہماری ”اَنَا“ سچ پوچھو تو مادیات اور لواحق مادیات دونوں سے جدا ہے۔ ہم جس طرح اس دُنیا میں معلوم ہوتے ہیں، مافوق عوالم میں بھی ہیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں تشریف لے جانا اپنے قدیم محل کی طرف رجوع کرنا ہے۔

﴿سوال﴾ معراج شریف کب ہوا؟

﴿جواب﴾ اعلان نبوت سے گیارہویں سال۔ (مختلف اقوال ہیں)

﴿سوال﴾ معراج شریف کہاں سے ہوا؟

﴿جواب﴾ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن اُمّ

ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے وہاں سے مسجد حرام آ کر استراحت (۲) فرمائی۔ اُسری بعبدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج شریف میں رات کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنے ساتھ لے گیا۔

﴿سوال﴾ معراج رات کو کیوں ہوا؟

﴿جواب﴾ مذہبی کاموں کا دار و مدار علم غیب پر ہے۔ بے دیکھے

یقین کرنا ہی کمال ہے۔ اگر دن کو معراج ہوتا تو سب کو یقین آجاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابو جہل میں ماہہ الامتیاز (۳) کیا رہتا؟

﴿سوال﴾ اُسری بمحمد کیوں نہیں ہے اور بعبدہ کیوں ہے؟

﴿جواب﴾ انسان کو جتنا عروج ہوتا ہے اُس کی عبدیت کی وجہ سے

ہوتا ہے۔ جس کی جتنی عبدیت اتنا ہی اس کا مرتبہ اور اس کا عروج بعبدہ میں

(۱) قید خانہ جیل (۲) آرام راحت (۳) نشان امتیاز وہ چیز جس سے شناخت ہو سکے

گویا معراج کی علت اور سبب بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی کہ عَبْدُ اللّٰهِ كَامِلٌ صرف حضرت رسول خدا ﷺ ہیں۔

بَعْدُ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معراج مبارک جسمانی ہوا، کیونکہ جہاں جہاں عَبْدُ كَامِلٌ آتا ہے وہاں وہاں جان و تن کا مجموعہ مراد ہوتا ہے نہ کہ صرف جان و روح۔

❖ سَوَال ❖ اس رُوحِ شَبْرُوئی کو کہتے ہیں پھر لیلا کیوں؟

❖ جَوَاب ❖ یہ بتانے کے لئے کہ شب بیداری میں خاص سرفرازیں ہیں۔ بعض عاشقانِ محمدی کا خیال ہے کہ معراج اگر دن کو ہوتا اور آنکھوں کے سامنے سے جسد مبارک غائب ہو جاتا تو عاشقانِ دیدارِ نبوت تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے۔

.....

مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد کعبہ مسجد بیت المقدس سے زیادہ باحترام ہے۔ ایک نماز مسجد کعبہ میں پڑھی جائے تو اس کا مسجد اقصا سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ (مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ باب المساجد ومواضع الصلوٰۃ کی تیسری فصل میں ہے) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان کو گھر میں نماز ادا کرنے کا ثواب ایک نماز کا ملتا ہے جبکہ محلہ کی مسجد میں پچیس نمازوں کا اور جامع مسجد میں پانچ سو نمازوں کا اور مسجد اقصیٰ میں پچاس ہزار نمازوں کا اور میری مسجد (۱) میں پچاس ہزار نمازوں کا اور مسجد حرام میں نماز ادا کرنے کا ایک لاکھ کا ثواب ہے (۲)۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ (۳) سے ثابت ہوتا ہے کہ

(۱) مسجد نبوی (۲) ابن ماجہ (۳) پ ۲ آل عمران: ۹۶

سب سے پہلا معبد الہی کعبۃ اللہ شریف اور اس کی مسجد ہی ہے۔ (مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ باب المساجد ومواضع الصلوٰۃ کی تیسری فصل میں ہے) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا: یا رسول اللہ ﷺ! باطلہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ سرکار ﷺ نے فرمایا: مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا: اس کے بعد؟ فرمایا: مسجد اقصیٰ۔

عام لوگ سمجھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ اول بیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلی عبادت گاہ کعبہ ہے جہاں عرفات میں حضرت آدم و حوا علیہم السلام ملے ہیں جہاں اُمّنا حوا (ہماری ماں حضرت حوا علیہم السلام) کی قبر مبارک ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حبیب خدا ﷺ کا جسد پاک وہیں کی مٹی کا ہے، اسی خاک پاک کا ہے۔

❖ سَوَال ❖ معراج میں آنحضرت ﷺ پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف

کیوں پہنچے؟

❖ جَوَاب ❖ وہاں تمام پیغمبر تھے، اُن سے ملاقات بھی ضروری تھی، اُن کے کمالات و مشاہدات پر سے گزرتا بھی ضروری تھا۔ مسجد اقصیٰ کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمایا جانا تھا۔ قدرتِ خداوندی کے کرشمے ہیں اور آثار و اسرار کے مطالعہ سے سرفراز ہونا ہے۔ معراج شریف کے متعلق گوئے تفصیل "سورۃ وَالنَّجْمِ" میں ہے۔ (تفسیر صدیقی، پارہ ۱۵، سورۃ بنی اسرائیل)

دلائل برائے معراجِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

زمین پر پتھر کا ایک گولہ پڑا ہوا ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور اُس کو اٹھا لیتا ہے۔ اُس کے پاس ہی دوسرا گولہ اور پڑا ہوا ہے جو پہلے گولے سے وزن میں دو گنا ہے اُس کو اٹھانے کے لئے زور لگاتا ہے۔ بے چارہ زور لگاتا لگاتا تھک گیا، گولہ نہ اٹھا، پر نہ اٹھا۔

دوسرا آدمی آتا ہے اور اس آدمی کے عجز کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ گولے کے نیچے لوہے کے ایک محل کے سرے کو لگاتا ہے، تھوڑے فاصلے پر ٹیکن دے کر محل کے دوسرے کنارے پر زور لگاتا اور اپنا وزن ڈالتا ہے پتھر بڑی سہولت سے اٹھ جاتا ہے۔

تیسرا آدمی مسمیر یزم والا آتا ہے اور صرف اپنی نظر اس پر ڈالتا ہے وہی گولہ زمین سے معلق کھڑا ہو جاتا ہے۔

ذرا غور کرو پہلا شخص گو وہ انسان ہی ہے مگر اپنی قوتِ عقل سے واقف نہیں اس لئے اس سے کام نہیں لیتا۔ دوسرا اپنے آپ کو عاقل انسان سمجھتا ہے اس لئے اُس نے اپنی عقل سے کام لے کر اس پتھر کو اٹھا لیا۔ تیسرا شخص اپنے میں روحانی قوت پاتا اور اس سے کام لیتا بھی ہے مگر بہت ادنیٰ درجہ کی روحانی قوت۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: کوئی ہے جو بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لائے۔ عفریت نے جو قوم جن سے تھا کہا کہ میں اس تخت

کو آپ کے اپنے مقام سے اٹھنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ حضرت آصف بن برخیا، وزیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں چشم زدن میں بلقیس کا تخت حاضر کرتا ہوں۔ دیکھو حضرت آصف بن برخیا نے خود کو کچھ سمجھا تو اپنی قوت کو اجنبی کی قوت سے بہت زیادہ پایا، طرفۃ العین میں تخت بلقیس کو سینکڑوں کوس سے اٹھا لایا۔ نہ دیوار مانع ہوئی نہ در۔ افسوس ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ سمجھیں کہ ہم کون ہیں، ہماری قوتیں کیا کیا ہیں اور کس پیمانہ پر ہم اپنے آپ کو گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں؟ اس لیے ہم سے اتنے ہی آثار و افعال نمایاں ہوتے ہیں۔ اپنا پتہ جتنا زیادہ لگاتے اتنے ہی ہم زیادہ کام کے ہوتے۔

اس سے بڑھ کر ہو کیا جہالت
اب تک نہ کھلا کہ کون تو ہے

(حسرت صدیقی)

آؤ ذرا اپنے پر پھر ایک سرسری نظر ڈالیں۔ آدمی اپنے پر غور کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وزن ہے وہ جگہ گھیرتا ہے، کاٹو تو کٹتا ہے، یہ تو تمام مادے کے خواص ہیں۔ ان میں لکڑی پتھر بھی تو شریک ہیں۔ طول، عرض، عمق (۱) میں طبعی طور پر بڑھتا ہے یعنی نامی (۲) ہے۔ کیا درخت اس طرح نہیں بڑھتے؟ چلتا پھرتا ہے، حس رکھتا ہے۔ بیل، گائے بھی تو چلتے پھرتے ہیں، حس رکھتے ہیں۔ آدمی عقل رکھتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے۔ عقل و ادراک کیا مادے کی صفت ہے؟ مادے کا خاصہ تو استمرار (۳) ہے۔ ساکن ہے تو ہمیشہ ساکن جب تک کوئی حرکت نہ دے۔ متحرک ہے تو دائماً متحرک جب تک کوئی ساکن نہ کرے۔ پھر یہ بالا راہہ حرکت و سکون کیسا عالم مادی کا تو یہ خاصہ نہیں۔ لہذا ہمارا اپنے آپ کو مادی سمجھنا چاند پر خاک

(۱) گہرائی (۲) بڑھنے والا (۳) بیٹھکی

ڈالنا ہے۔

تم غبارِ رُخِ جانِ باصفائے من است

(حسرت مدنی)

ہے خاک میں ملایا اس ہستی نظر نے
اے شاہ بازِ متنی سدرہ مقام تیرا
گر آپ کو بھلا دے نام و نشان مٹا دے
سر نامہ کتابِ ہستی ہو نام تیرا

(حسرت مدنی)

آؤ ہم اپنے آپ پر ایک اور تحقیقی نظر ڈالیں۔ جب ہم تولد (۱) ہوئے تھے تو ہاتھ بھر سے بھی چھوٹے تھے چند پونڈ وزن تھا۔ پھر بڑھتے بڑھتے عقولانِ شباب (۲) کو پہنچے پھر پورے جوان ہو گئے پھر جوانی ڈھلنے لگی۔ میں تو ادھیڑ ہو گیا بلکہ بڑھاپے کی وادی میں قدم رکھ چکا ہوں۔ اس عرضِ مدت میں کیا کیا طور بدلنے کیسے کیسے رنگ بدلے وزن کچھ کا کچھ ہو گیا۔ جسم کا مردہ حصہ کاربانک ایسڈ گیس بن کر تنفس سے نکلتا گیا اور خدانے تلافیِ مافات (۳) اور بدلہ کا متحمل کیا اب ابتداء سے تولد کے زمانے کے کچھ ذرے رہ گئے ہوں تو ممکن ہے۔ مگر مشہور تو یہ ہے کہ سات یا بارہ سال میں جسم بالکل نیا ہو جاتا ہے۔ خیر کچھ ہی ہو لیکن میں تو وہی عبدالقدیر صدیقی ہوں خواہ جسم پہلا رہے یا نہ رہے۔ بچہ تھا یا جوان ادھیڑ (۴) ہوں یا بوڑھا میری انانیت (۵) میں کوئی فرق نہیں۔ سب صورتیں اطوارِ احوال میرے ہی ہیں مگر الحق میں تو ان سب صورتوں سے پاک ہوں۔ میری

(۱) پیدا (۲) جوانی کا آغاز (۳) ضائع شدہ امر کا معاوضہ

(۴) بڑھاپے اور جوانی کے درمیان کا متوسط عمر کا (۵) مطلق العنان خودی

انانیت میں کوئی صورت یا حالت لازم ہوتی تو پھر کوئی اور حالت بدل ہی نہیں سکتا۔ مگر واقعہ اس کی تصدیق نہیں کرتا۔

سائنس و فلاسفی سے ہے کیا حاصل!
کیا ہے لاجک و ہسٹری کا حاصل!
جب اپنی حقیقت کو نہ سمجھا تم نے
جو کچھ کہ لکھا پڑھا وہ سب لا حاصل!

(حسرت مدنی)

آؤ ایک اور ذرا تدقیقی (۱) نظر ڈالیں۔ ہم کوس دو کوس کے فاصلے پر جاتے ہیں تو وقت درکار ہوتا ہے۔ سنتے ہیں تو ہوا کے تموج (۲) کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں تو آفتاب یا ستاروں یا چراغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی جہت میں ہماری نظر پڑتی ہے۔ جب ہم چراغ بجھا کر حجرے میں آنکھ بند کر کے سو جاتے ہیں تو ایک اور ہی عالم ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ہم مکہ معظمہ، مدینہ منورہ میں یا لندن و پیرس میں پہنچتے ہیں بزرگوں سے ملتے ہیں یا اپنے دوست آشنا سے ملاقات کرتے ہیں بلکہ بعض دفعہ تو ہم کو قبل از وقوع بہت سے واقعات معلوم ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اس دیکھنے کے لئے نہ ضیاءِ شمس (۳) کی ضرورت ہے نہ سننے کے لئے تموج ہوا کی نہ چلنے کے لئے جسم کی حرکت کی۔ ان اجسام مثالی کا نہ وزن ہے نہ وہ متحیز اور نہ جگہ گھیرتے ہیں۔ آنکھیں بند ہونا ہی تھا کہ سینکڑوں کوس پہنچ گئے۔ نہ وہاں مدت درکار ہے نہ ذنوی زمانے کی وہاں گنجائش ہے۔ وہاں نہ بُعدِ مکانی (۴) ہے نہ زمانی۔ خواب مختلف قسم کے پڑتے ہیں بعض تعبیر طلب ہوتے ہیں بعض رویائے صادقہ (۵) بعض اَضغاثِ اَحلام یعنی واقعی جابھی خواب (۶)

(۱) باریق بنی دالی (۲) لہریں (۳) سورج کی روشنی (۴) دوری (۵) سچے خواب (۶) جابھی کے خواب

ہوتے ہیں۔ خواب کی خوبی و زشتی (۱) صحت و صدق کا معیار اپنی توجہ پر موقوف ہے۔ آدمی کا خیال اسفل (۲) کی طرف مائل ہوتا ہے تو اسفل ہی کا خواب پڑے گا۔ اعلیٰ کی طرف تو خواب میں اعلیٰ چیز ہی نظر آئے گی جو من (۳) میں بے وہ سپنے میں دے (۴)۔ نفس میں کسی شے کا میلان یا کراہت ہوگی تو اپنی طرف سے وہ حسب مرضی کی زیادتی کر دے گا اور وہ خواب صدق سے دور ہو جائے گا۔ اگر نفس ساکن ہوگا کسی قسم کی حرکت نہ کرے گا تو خواب کفایت ارجح ہوگا۔ چونکہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے اور اس کا نفس مطمئنہ رہتا ہے لہذا اس کا خواب بھی وحی کا حکم رکھتا ہے۔ جس طرح انسان کا ایک شخصی خیال رہتا ہے جس میں نفس ناطقہ داخلی خارجی اشیاء جو ہر عرض سب کو مصور بنا کر مطالعہ کرتا ہے اسی طرح انسان کبیر یعنی تمام عالم کا ایک خیال ہے جس کو عالم مثال کہتے ہیں۔ اس میں تمام اشیاء نمودار ہوتی ہیں۔ انسان صغیر کا خیال خیال متصل اور انسان کبیر کا خیال یعنی عالم مثال خیال منفصل کہلاتا ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ظاہر میں اعراض و معانی کی کوئی صورت نہیں مگر جب یہ بے صورت معانی خیال میں آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مناسب صورت لے لیتے ہیں۔

رسول مقبول ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ دودھ نوش جاں فرما رہے ہیں اور اس کا بقیہ حصہ آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو دیا۔ اس کی تعبیر آپ ﷺ نے یہ دی کہ وہ علم لدنی ہے جس میں سے کچھ حصہ آپ ﷺ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کو دیا۔ ظاہر ہے کہ علم غیر محسوس شے اور معانی میں سے ایک معنی ہے جس کی کوئی صورت نہیں۔ مگر جب وہ عالم خیال میں آیا تو آخر دودھ کی صورت لے ہی لی۔ مگر کیا اس سے علم کے حقیقتاً بے صورت ہونے میں کچھ فرق آسکتا

(۱) برائی، بھونڈاپن (۲) نہایت نچا (۳) دل (۴) نظر آئے

ہے؟ نہیں بڑا ہی بے معنی ہے وہ شخص جو صورت سے معنی کی طرف نہیں جاتا یا معنی کو صورت میں مقید کر دیتا ہے۔ دیکھو! جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مجہول مطلق پر کسی قسم کا حکم نہیں لگا سکتے یعنی جس کو ہم کچھ بھی نہیں جانتے اس پر کسی قسم کا حکم نہیں لگا سکتے۔ ذرا خوب غور کرو کہ لفظ مجہول مطلق کو جو ایک معلوم موجود فی العقل لفظ و مفہوم ہے ایسے نامعلوم کے لئے عنوان بناتے اور اس کے ذریعہ ایسی ذات پر حکم لگاتے ہیں جو عقل میں موجود نہیں۔ بہر حال عالم مثال و تشبیہ میں کسی شے کا صورت لینا حقیقتاً بے صورت ہونے پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ یہ دُنیا جس کو تم حقیقی و واقعی شے سمجھ رہے ہو یہ بھی ایک خواب ہے۔ اَلنَّاسُ نِيَامٌ اِنَّمَا تَلَوْنَ اللَّيْلَ وَ اَلنَّوْءَ (لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو متنبہ ہوں گے)۔ اس وقت جاگنے میں سو رہے ہیں مگر وہ تو آنکھیں کھلیں گی اور اس خواب کی تعبیر دیکھو گے کہ کیا ہوگی۔ یہ دُنیا بھی کسی اگلے خواب کی تعبیر ہے۔ عقل پاک ہوتی تو کسی گذشتہ خواب کی طرف رجوع کرتے:

کیسی پیاری شکلیں دکھلاتا ہے نقاشِ خیال
لوحش اللہ ہو گئے ہیں رُوحش بُت خانہ ہم

(حسرت مدنی)

یہ خواب در خواب ہے۔ بیرونی خواب اندرونی خواب کی تعبیر ہے۔

سو فسطائی کہ از خرد بے خبر است
گوید عالم خیلاے اندر گزر است
آرے عالم خیلاے اندر گزر است
پیوستہ درد حقیقے جلوہ گر است

اب میں اصل مقصود معراج مبارک کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

معراج نبوی ﷺ کے متعلق ابو جہل اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کی حالت یہ آیت بتلاتی ہے:

وَالْمَلِئِ اِذَا يَعْشَىٰ ۝ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّىٰ (پ ۳۰ ایل ۲۱)

ترجمہ:- اور رات کی قسم جب چھائے اور دن کی جب چمکے

ابو جہل کو کبھی تصدیق نہ ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کو کبھی شک و شبہ نہ ہوا۔ معراج شریف کے بعد ابو جہل جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں گیا اور کہنے لگا کہ اب تو تمہارے پیغمبر بیت المقدس کو جانے اور عرش اعظم پر اپنے کو معراج ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا اب بھی تم ان کی تصدیق کرو گے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مجھے تصدیق میں کیوں تردد ہونے لگا جب کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ روزانہ حضرت جبرئیل امین خدمت حبیب خدا ﷺ میں حاضر ہوتے اور وحی خداوندی پہنچاتے ہیں۔

اس ایک قل و دل (گہرے عین) جواب پر غور کرو تو معراج شریف کے متعلق کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے گا۔ یہ لطیف جواب ہی تو تھا جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کو حبیب خدا سے صدیق اکبر کا خطاب دلوا دیا۔

حضرت ﷺ کو معراج جسمانی ہو سکتا ہے؟ جبرئیل علیہ السلام کا جو روح ہیں، وحیہ کلی کی شکل میں عالم ناسوت میں آتا، کیا اس سے زیادہ عجب نہیں ہے کہ حضرت ﷺ جو روح الارواح ہیں، پھر عالم ارواح میں پہنچ جائیں۔

❖ **سوال** ❖ کیا پروردگار عالم کا دیدار عرش اعظم پر حضرت ﷺ کو ہوا؟

❖ **جواب** ❖ جبرئیل جب ناسوتی شکل نہ رکھتے تھے اور اس عالم

ناسوت میں تمام صحابہ کو نظر آگئے اور ان کے روح ہونے میں کچھ فرق نہ آیا تو کیا خدائے تعالیٰ کی مجلسی عرش اعظم پر حضرت ﷺ کے سامنے ہو تو اس کی بے رنگی میں

کچھ فرق پیدا بھی کر سکتی ہے؟

❖ **سوال** ❖ حضرت ﷺ اس سرعت سے بیت المقدس اور عرش میں کیوں کر پہنچے؟

❖ **جواب** ❖ حضرت جبرئیل علیہ السلام اس سرعت سے عالم ارواح سے عالم ناسوت کو کیوں کہ تقریباً روزانہ آیا کرتے تھے۔

خدائے تعالیٰ بے جہت ہے دیکھنے کے لئے جہت کی ضرورت ہے اور وہ اس سے پاک ہے۔

حضرت جبرئیل بھی تو ناسوت کے اعتبار سے بے جہت تھے وہ اس عالم میں آئے تو جہت ان کی بھی لاحق ہو گئی۔ اگر حضرت ﷺ عالم ملکوت میں پہنچ کر اس کے اقتضاء کے موافق بے جہت ہو جائیں اور خدائے تعالیٰ کا بے جہت دیدار ہو تو کیا دشوار ہے! جناب عیسیٰ علیہ السلام جب تک عالم ناسوت میں تھے کھاتے پیتے، جاگتے سوتے تھے ان کو دوسرے بشری عوارض لاحق ہوتے تھے اب سماء ثانیہ (۱) میں ہیں تو یہ عوارض بھی ان سے زائل ہو گئے۔ ہر عالم کا ایک اقتضاء ہوتا ہے جس کے مطابق عوارض و لواحق متعلق ہوتے ہیں۔ جب وہ عالم ہی نہ رہا تو اس کے عوارض بھی نہ رہے۔ مادی حالت پر غیر مادی کو قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔

لطائف آیت معراج

اب میں آیت کریمہ کے لطائف بیان کرتا ہوں خدائے تعالیٰ فرماتا ہے:

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا (پ ۱۵ سورۃ بنی اسرائیل: ۱)

ترجمہ:- پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو لے گیا۔

خدائے تعالیٰ نے ابتداء ہی میں ”پاک ہے“ اس لئے فرمایا ہے کہ ناواقف دیدار معراج کو خدائے تعالیٰ کی تزییہ (۱) بے چونی کے خلاف نہ سمجھے۔ معراج شریف کے رات کو ہونے سے یہ فائدہ ہے کہ ایمان بالغیب ہی تصدیق کا معیار ہے۔ پروانہ ہائے نبوت کو پریشانی نہ ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ هُوَ الظَّاهِرُ کَا جَلُوہِ دُن سے اور هُوَ الْبَاطِنُ کَا رات سے مناسبت رکھتا ہے۔ اسی لئے اشغال باطنہ رات کو زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ ”عبدالہ“ میں ”با“ معیت (ساتھ ہمراہی) پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی حضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی معیت پہلے ہی سے تھی یہ نہیں کہ معراج سے پہلے کچھ بعد (۲) تھا اور معراج میں عرش ہی پر قرب ہوا۔ نہ گذشتہ معیت سے خدائے تعالیٰ کی تزییہ پر کوئی اثر پڑتا تھا نہ عرش کے قرب سے اس کی بے چونی میں کوئی تغیر لازم آتا ہے۔ ”عبدالہ“ کا لفظ اس لئے بیان فرمایا کہ سب سے افضل صفت عبدیت ہی ہے۔ خدائے تعالیٰ نے تمام عالم کو اظہارِ عبودیت کے لئے ہی پیدا کیا ہے۔ کیونکہ عبد ہی پر رب کے صفات نمایاں ہوتے ہیں:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي۔ (پ ۲۷ والذاریات: ۵۶)

(۱) عیب سے پاک ہونا (۲) ذوری

ترجمہ:- اور ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے۔

نیز رسالت میں خدا کے ساتھ اُمت کا بھی لحاظ ضرور ہوتا ہے۔ عبدیت میں صرف رب سے نسبت ہوتی ہے۔ نیز معراج شریف میں کوئی تبلیغی کام بھی متعلق نہ تھا۔ محبوبیت بھی ایک وصفِ خاص ہی میں نمایاں ہوتی ہے۔ عبدیت ہی ہے جو ہر رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ عبد اپنے کمالِ احتیاجِ الی الرب کی وجہ سے روحِ مثال، جسمِ ناسوتی پر صادق آتا ہے جو معراجِ جسمانی پر دال ہے۔ بعبدہم میں اپنی ذاتِ پاک کی طرف نسبت کی ہے جو حضرت ﷺ کے عبد اللہ ہونے پر دال ہے۔ نیز بعبدہم میں اظہارِ علیتِ اسراء ہے۔ یعنی کمالِ عبدیت کی وجہ سے حضرت ﷺ کو معراجِ جسمانی سے سرفرازی ہوئی اور آپ جسمِ ناسوتی تک جس طرح روح سے نزول فرماتے آئے اسی طرح پھر ناسوت سے عروج کرتے کرتے روح کو پہنچ گئے۔ اور وہاں قوسِ اعلائے دائرہ وجود یعنی الوہیت اور قوسِ اسفلِ دائرہ وجود یعنی عبودیت دونوں ایک دوسرے سے مل گئے۔ عبدیت سے اس امر کی طرف اشارہ بھی ہے کہ غلامانِ دربارِ نبوت اگر اپنے آقا کی بندگی میں اتباع کریں گے تو انہیں ان کے لائق معراج یعنی روحانی و کشفی ترقی اور اعباد اللہ کَانَک تَرَکَہ (۱) سے سرفراز اور ممتاز ہوں گے۔

پھر فرمایا:

مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَہٗ۔

(پ ۱۵ سورۃ بنی اسرائیل: ۱)

مسجد حرام یعنی مسجد کعبہ معظمہ سے مسجد بیت المقدس کی طرف لے گیا جس

کے گرد و پیش کو ہم نے برکتوں والا بنا رکھا ہے۔

(۱) اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔

حضرت ﷺ کو خدائے تعالیٰ نے پہلے کمالاتِ ابراہیمی کی تفصیلی سیر سے مشرف کیا، اس لئے آپ مسجد کعبہ معظمہ میں تھے۔ پھر کمالاتِ دیگر انبیاء اولوالعزم کی سیر سے ممتاز فرمایا، اس لئے آپ کو بیت المقدس کی طرف لے گیا جہاں ان حضرات کے قبور تھے کہ ہیں پھر کمالاتِ ذاتِ محمدی ﷺ کی سیر کرائی اور فوق عرشِ اعظم تک عروج ہوا۔ اس تقریر سے غالباً سرتبدیلِ قبلہ منکشف ہو گیا ہوگا کہ پہلے کعبہ معظمہ قبلہ بنا، پھر بیت المقدس، پھر کعبہ معظمہ مگر نوبتِ ثانیہ میں کعبہ ابراہیمی، کعبہ محمدی ﷺ ہو گیا تھا۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ عَبْدِهِ وَحَبِيبِهِ وَنَبِيِّهِ وَمُصْطَفَاهُ
پھر فرمایا:

لِنُورِهِ مِنْ اِيْتَانِكَ۔ (پ ۱۵ سورۃ بنی اسرائیل: ۱)

تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔

اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ہزار تجلیات دکھائے جائیں مگر ذاتِ قدسی ساتِ خداوندی محیطِ ادراکِ بشری سے پاک ہی رہتی ہے، اس کی تنزیہ ذات پر کوئی داغ نہیں لگتا، وہ اس وقت بھی۔

اے برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم

وز ہرچہ دیدہ ایم و شنیدیم و خواندہ ایم

دفتر تمام گشت و بہ پایاں رسید عمر

ماہم چنان در اول وصف تو ماندہ ایم (سعدی)

وہ اب بھی لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ الْغَلِيظُ
الْخَبِيرُ (۱) ہے

(۱) آنکھیں اُسے احاطہ نہیں کرتیں اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں اور وہی ہے پورا باطن پر پورا خبردار (پ ۷۲ انعام: ۱۰۳)

وہ اب بھی اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ (۱) ہے۔

وَهَا لَانَ كَمَا كَانَ ہے۔

اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ (پ ۱۵ سورۃ بنی اسرائیل: ۱)

ترجمہ:۔ بے شک وہی ہے سُننے دیکھنے والا

اگر ضمیر اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرے تو معنی یہ ہوں گے کہ چونکہ بندہ کی کیا مجال کہ آقا سے کسی امر میں دعویٰ شرکت کر سکے۔ موجود ہمیشہ موجود رہے گا اور معدوم (۲) ہمیشہ معدوم۔ اس لئے نیست ہست نما (۳) میں جو کچھ ہے ہستی حقیقی کا ہے۔ بندے میں جو کچھ صفات ہیں وہ سب پروردگار کے ہیں۔ لہذا بالحقیقہ وہی سُننے والا وہی دیکھنے والا ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ جب فنا نیست نہ ہو دیدار حق سے کوئی مشرف نہیں ہو سکتا۔ خدا ہی اپنے آپ کو دیکھتا ہے نہ کہ کوئی اور۔ اگر ضمیر حضرت ﷺ کی طرف راجع ہو تو یہ معنی ہوں گے چونکہ ہر شخص اپنی نسبت کو جو حق تعالیٰ سے ہے دیکھتا اور سنتا ہے اور اپنی حقیقت و عین سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا، اور تمام نسبتوں کا مرکز و منبع نسبت محمدی ﷺ ہے اور تمام حقائق و اعیان کا مرجع حقیقت و عین محمدی ﷺ ہے۔ لہذا حضرت ﷺ ہی اپنی نسبت و حقیقت کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔

نہ اٹھا ہے نہ اٹھے گا کبھی یہ بیچ سے پردہ

تو اے نورِ خدا بے شک نقابِ زوئے وحدت ہے

میں یہ عینک لگا کر جس کو چاہوں دیکھ لیتا ہوں

اگر یہ آنکھ پر عینک نہ ہو پھر نورِ ظلمت ہے

(حسرت صدیقی)

(۱) سنو وہ ہر چیز کو محیط ہے (پ ۲۵ سجده: ۵۳) (۲) ناپید، کالعدم (۳) حیات دکھانے والی

عَبْددُنیا کے بندے

کون نہیں جانتا کہ غلام کا کچھ نہیں کیونکہ وہ خود اپنا نہیں بلکہ اپنے آقا کا ہے۔ جو غلام اپنے آپ کو آقا کی طرح آزاد سمجھتا ہے وہ باغی ہے۔ جو اپنی کمائی کو اپنا مال سمجھتا ہے وہ غاصب ہے۔ نمک حرام ہے وہ جو آقا کی خدمت سے جی چراتا ہے۔ ناشکر ہے وہ جو مالک کی عطا پر راضی نہیں ہوتا یا اُس کو بے محل صرف کرتا ہے۔ عاقل بندہ آقا کی اطاعت کرتا ہے، شب و روز کمر بندگی چُست رکھتا ہے۔ نہ کپڑے کی فکر نہ کھانے کا خیال نہ راحت سے غرض نہ آرام سے مطلب۔ نہ کفش برداری پر ناز، نیاز ہی اُس کا ماہہ الامتیاز۔ اُس کی فکر ہے تو آقا کو اُس کے متعلقین کی فکر ہے تو آقا کو۔ دیکھو جو ان بیٹے کا نفقہ باپ پر واجب نہیں مگر غلام اور اُس کے بیوی بچوں کا نفقہ آقا پر لازم ہے۔ واہ ری غلامی کہ غلام کی عزت آقا کی عزت ہو جاتی ہے۔

ضَرَبُ الْعَبْدِ إِهَانَةُ الْمَوْلَى۔

بلکہ غلام کی ذات اُس کے آقا کی ذات۔

مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَصْبَحَتْ كُرْدِيًّا وَأَمْسَيْتُ عَرَبِيًّا۔

جو غلام آقا کے سوائے کسی اور سے مانگتا ہے وہ بد معاش ہے، کیوں کہ وہ اس طرح اپنے آقا کو بدنام کرتا ہے۔ بعض غلام اپنے آقا سے ہی مانگتے ہیں مگر

جلد بازانہ۔ بعض التجا کرتے، خوشامد کرتے رہتے ہیں۔ جہاں آقا کو خوش دیکھا اپنی کوئی آرزو پوری کرائی۔ بعض اپنے مقاصد کی تکمیل آقا پر چھوڑتے ہیں۔ بعض کی نہ تو ذاتی غرض رہتی ہے نہ کوئی سوال ہی کرتے ہیں۔ بعض ذاتی غرض تو نہیں رکھتے مگر سوال کو بندگی کا کمال سمجھتے ہیں۔ بعض وقت کا اقتضاء مالک کا مقصد دیکھتا رہتا ہے۔ محنت کو برداشت، تکلیف پر صبر کرتا ہے، درد سے لذت اٹھاتا ہے۔ جب سمجھتا ہے کہ اس وقت سوال سے مالک کا کمال ظاہر ہوگا تو بندہ غرض سے زیادہ گرو گڑا تا ہے اور آقا سے مانگتا ہے۔ خود مانگتا ہے اور دوسروں کو مانگنا سکھاتا ہے۔ مالک بھی خوب سمجھتا ہے کہ اُس کا ذاتی مقصد میں ہوں۔ اُس کی اصلی غرض ہے تو میرے کمال کا اظہار ہے۔ ایسے غلام کو عہدہ ملتا ہے، جاگیر ملتی ہے اور وہ صوبہ داری سے سرفراز ہوتا ہے۔ سب کچھ رکھتا ہے مگر اپنا کچھ نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ وہ غلام ہے اور غلام کا جو کچھ ہے سب آقا کا ہے۔

زیادہ عنایت ہوتی ہے تو نندیوں (۱) میں جگہ ملتی ہے۔ آقا کے پاس بیٹھتا ہے۔ ایک دسترخوان پر کھاتا ہے، ایک جام سے پیتا ہے۔ غلامی محبوبیت میں نمایاں ہوتی ہے۔

محمود کو اپنا تماشا دیکھنا منظور ہوتا ہے تو وہ ایاز کو اپنے کپڑے پہناتا ہے، تخت پر بٹھاتا ہے، سب سے نذریں دلواتا ہے۔ ایاز بھی اکڑ کر بیٹھتا ہے، بڑی ہی بے پرواہی سے نذریں لیتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس وقت آقا کی تمثیل (۲) کر رہا ہے۔ مگر دل میں خوب سمجھتا ہے کہ نہ کپڑے میرے ہیں نہ تخت میرا اور میں وہی غلام ہوں اور سب کچھ میرے آقا کا ہے۔ تماشا ختم ہو جاتا ہے، پھر وہی اگلے کپڑے وہی پہلی جگہ۔ نہ اس تمثیل سے اس کی ذاتی غرض متعلق تھی نہ اس سابقہ حالت پر

(۱) دوستوں معاصیوں (۲) مشابہت

عود (۱) کرنے سے اس کے دل پر کچھ گرانی (۲) ہی ہے۔ اس میں آقا کی خوشی تھی اور یہ اس کی اصلی حالت ہے جو اس کے نقطہ نظر سے کبھی نہیں ہٹی۔ ایاز قدر خود بشناس۔ آقا کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کو دوسرے شہر کو روانہ کرتا ہے۔ رعایا کو اس کے ذریعہ نہایت ضروری اور اہم احکام بھیجتا ہے۔ غلام خوشی سے دربار چھوڑتا ہے اپنی خوشی پر بادشاہ کی خوشی کو ترجیح دیتا ہے یعنی حضور پر غیبت (۳) کو اختیار کرتا ہے نہیں! یہاں غیبت کہاں؟ جو حکم بادشاہ خود اپنے منہ سے سنا تا تھا، غلام کے منہ سے سنا رہا ہے، حقیقت میں یہ بھی ایک تمثیل ہے جو یہ غلام ادا کر رہا ہے۔

شہاب الدین غوری کو مہاراجہ قنوج، جس کا باپ خراج دیتا تھا، کشتی میں لگا کر تلوار بھیجتا ہے کہ اب تمہارے ہمارے بیچ میں تلوار ہے۔ شاہ و جلالت پناہ تخت سے اٹھتا ہے، کمر سے تلوار نکالتا ہے اور اس سے ان فرستادہ (۴) تلواروں کو کاٹ کاٹ کر ڈھیر کر دیتا ہے۔ غلاموں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ غلام گردنیں جھکائے آگے بڑھتے ہیں۔ بادشاہ وار کرتا ہے سر کٹ کر گر جاتا ہے اور غلام حق جاٹاری سے سبکدوش (۵) ہوتا ہے۔ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا سر بکف کھڑا ہے۔ اس واقعہ سے بادشاہ کا کمال شمشیر زنی اور غلاموں کا کمال جاں بازی نمایاں ہوتا ہے اور ان کی خوشی سے مرنا ان کو صفحہ تاریخی پر حیات دائمی بخشتا ہے۔

خدا کے بندے

یہ تو دنیا کے غلاموں کا ذکر تھا جن کو ان کے آقاؤں نے نہ نیست سے ہست کیا، نہ جان ان کی ملک ہے۔ وہ تو غلاموں کے باطنی حالات سے ناواقف ہیں اور ان کو غلاموں کے دلی خیالات پر بھی قابو نہیں۔ آقا چاہے تو اپنے غلام کو آزاد

(۱) داپسی لوٹنا پھرنا (۲) بوجھ (۳) غیر موجودگی (۴) بھیجی ہوئی (۵) قاریغ میری الذمہ

کر سکتا ہے کچھ نہ ہو تو ایک دن مر کر ضرور غلام آزاد ہو جائے گا۔ مگر خدا اور بندے کی نسبت ایسی نہیں۔ یہ رشتہ ایسا مضبوط ہے کہ نہ کسی کے توڑے ٹوٹ سکتا ہے نہ کسی کے کاٹنے سے کٹ سکتا ہے۔ لاکھ نہ مانو مگر ہم ہیں غلام۔ مرنا بھی غلامی میں کوئی فرق نہیں پیدا کر سکتا، جان بھی ہے تو خدا کی ہے۔

وَنَفَعْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي۔ (پ ۱۲، حجر: ۲۹)

حسرت مرے پاس کیا دھرا ہے
اک جان، سو وہ بھی ہے پرانی

(حسرت مدنی)

شریک الباری پیدا ہوتا تو بندہ آزاد ہوتا
نازِشِ حَسْرَتِ بِيچارِہ کہ بیچارہ ہے

(حسرت مدنی)

نادان اشیاء کو اپنا سمجھتے ہیں اور خدائے تعالیٰ اپنا:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ۔ (پ ۲، بقرہ: ۲۸۳)

ترجمہ: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔

لِلّٰهِ الْاَرْضُ وَالسَّمٰوٰتِ میری ہر چیز ہے پرانی

بندہ جھوٹا ہے اور خدا سچا ہے:

وَمَنْ اٰصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا۔ (پ ۵، البقرہ: ۸۷)

اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی!

دعویٰ حق کا ہے راست و برحق میری ہر بات ادعائی

ذی ہم اپنے اعمال پر غور کرتا ہے تو ان کی قدرت بھی اپنے میں نہیں پاتا۔

خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ۔ (پ ۱۳، الصافات: ۹۶)

ترجمہ:- تم کو اور تمہارے عملوں کو پیدا کیا۔

صفات پر نظر کرتا ہے تو اپنے لئے اس کا پتہ نہیں پاتا نہ سماعت ہے نہ

بصارت:

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (بے شک وہی ہے دیکھنے سننے والا)

نہ ارادہ ہے نہ مشیت:

وَمَا تَشَاءُ وَاِنْ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ۔ (پ ۳۰، سورہ: ۲۹)

ترجمہ:- اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہان کا رب۔

مقصد مرا وہی ہے جو مطلب ہے یار کا

میں اپنے اختیار میں بے اختیار ہوں

(حسرت صدیقی)

تمام خوبیاں اسی کی ہیں اور تمام محامد اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ۔ (پ ۲۲، قاطر: ۱۰)

ترجمہ:- پاکیزہ کلمات اور مقبول عمل اسی کی جانب اٹھ جاتے ہیں تو اللہ

تعالیٰ ہی انہیں بلندیاں دے دیتا ہے۔

وَإِلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ (پ ۲۵، انعام: ۲۵)

ترجمہ:- اور تمام خوبیاں اللہ ہی کی ہیں جو اہل عالم کا پروردگار ہے۔

تم سا نہیں دنیا میں جو کچھ ہو سوتے تمہیں ہو

ہم تم سے کسی بات کا دعویٰ نہیں کرتے

(حسرت صدیقی)

خود کو سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو حیات ڈانٹتی ہے کہ نفس وجود کیا ایک معنی نہیں

ہے اور کیا وحدت انبوائی وحدت منشاء پر دال نہیں۔ پھر تو کس سے دعویٰ

اشتراک (۱) وارتبازی کرتا ہے۔

انسان اور اُس کی خود نمائی

بندہ اور دعویٰ خدائی؟

☆

زعم باطل کی تجھ کو مستی کب تک

نادان یہ ادعائے ہستی کب تک

تو بھی موجود اور حق بھی موجود

ظالم یہ شرک و خود پرستی کب تک

(حسرت صدیقی)

کبھی خیال کرتا ہے کہ میں نہیں ہوں تو عقل قہقہہ لگاتی ہے کہ یہ بد اہمت

(۲) کا انکار ہے اور حق کی مخالفت ہے اور دنیا سے امان تا بید۔

پھر خیال کرتا ہے کہ میں نہیں ہوں اور اپنے آپ کو ناحق "ہوں" خیال کرتا

ہوں۔

بے بود ہے نمود، عدم ہے مرا وجود

میں چشم اعتبار میں محض اعتبار ہوں

☆☆☆

اک وہم خودی ہے جس پر مغرور ہے تو

جو یا جس کا ہے اُس سے کب دور ہے تو

اٹھ جائے اگر بعد خیالی کا حجاب

آنکھیں جسے ڈھونڈتی ہیں وہ حور ہے تو

(حسرت صدیقی)

اگر دنیا میرا بے ہودہ خیال ہے تو میرے ”نہیں“ خیال کرنے سے نیست
(۱) ہو جاتی؟ نہیں وہ تو اَلَا نَ كَمَا كَانَ ہے۔ نہ میرے خیال کرنے سے کوئی
چیز پیدا ہوتی ہے نہ ہیں خیال کرنے سے معدوم۔

نہ ٹلائے سے ٹپے گی ہے بلائے آسانی

مرا اعتبار حسرت مرا اعتبار ہوتا

(حسرت صدیقی)

کیا نیستی میں ہستی کا جلوہ ہے؟

بے وجہ نہیں دل کشی صورتِ باطل

باطل میں بھی ہے حق کا تماشا مرے آگے

(حسرت صدیقی)

نیستی (۲) بھی کوئی شے ہے کہ اس میں ہستی کا جلوہ ہو۔ کیا ”كَيْبُوتُ شَيْءٍ
لِّشَيْءٍ فَرَعٌ كَيْبُوتِ الْكَيْبِوتِ لَهٗ“ صحیح نہیں؟ ”كَيْبُوتِ الْعَرْشِ ثُمَّ انْقُشَ“ کیا
ہستی ہی نیستی ہے؟ ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ“۔ یہ تو اجماعِ یقینین (۱) ہے۔
کیا ہستی نیستی بن گئی ہے یا نیستی ہستی؟ یہ تو انقلابِ حقائق ہے۔ جب میں نہ ہستی

میں ہوں اور نہ نیستی میں تو احکام واقعہ مجھ پر کیسے؟

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ (پ ۲ البقرہ: ۱۵۶)

وجودی احکام وجود پر لگتے ہیں اور عدلی عدم پر۔

نیستی میں ہوں نہ ہستی میں ہوں

بے نشانی ہے نشانی میری

☆

(۱) تا بود معدوم تا (۲) تا پیدا ہوتا تا (۱) اضداد

ہم نے تو لاکھ ڈھونڈا، کچھ بھی پتا نہ پایا
مجنوں کدھر چھپا ہے لیلیٰ تری گلی میں
دیکھا تو کچھ نہ پایا، سوچا تو بس یہ سمجھا
اک نام رہ گیا ہے میرا تری گلی میں

﴿حسرت صدیقی﴾

میں آسمان پر نہ سہی، زمین پر نہ سہی، میں اپنے آپ کو نہیں جانتا تو کیا پر واہ
میں خدا کے علم میں ہوں کیونکہ خدا مجھے جانتا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ میں
کیا ہوں، کیونکر ہوں؟

ہے پیش نظر خیال تیرا

ہر چند ہوں پیکرِ خیالی

(حسرت صدیقی)

عبداللہ

رجوعِ اِلٰی اللہ بندوں کو مختلف طور پر ہوتا ہے۔ کوئی ہر شے کو اپنے حصولِ کمال میں خدائے تعالیٰ کا محتاج پاتا اور اس کی ربوبیت کی شان جلوہ گر ہوتی ہے۔ کوئی مخلوقات کو سراپا احتیاج سمجھتا ہے اور قومیت اُس کے روبرو متجلی ہوتی ہے۔ کسی کی ہر ایک کے مرنے اور فنا ہونے پر نظر پڑتی ہے اور اسم ”الْقَهَّارُ يَا الْمُبِيتُ“ نمایاں ہوتا ہے۔ کوئی دُنیا کی ہر شے کو نیست سے ہست ہوتا ہوا دیکھتا ہے اور اسم ”الْبَدِيْعُ“ کی اُس پر تجلی ہوتی ہے۔ غرض کہ کسی پر دو (۲) کسی پر چار (۴) کسی پر دس (۱۰) کسی پر بیس (۲۰) صفات کا انکشاف ہوتا ہے۔ خدائے تعالیٰ کی صفات کا علم ہوتا ہے تو اپنے صفات کو کالعدم پاتا ہے۔ بلکہ اپنے صفات کے اثبات (۱) کو شرک فی الصفات اور دُور از تو حید سمجھتا ہے۔ جس امر میں جس قدر کسی کو اپنے فقر کا علم ہوگا اسی قدر خدائے تعالیٰ کی غنا کا انکشاف ہو گا اور یہ علم اُس کو خدائے تعالیٰ سے ایک نسبت و ربط پیدا کر دے گا۔ شخصی خطرات ذاتی تجربہ و مشاہدہ صحبت اہل نسبت دوام قوت توجہ سے اس نسبت کو قوت ہوتی ہے۔

جس اسم سے کسی کو نسبت ہوگی اُس اسم کی تجلی اس پر ہوگی اور اس سے دوسروں پر اُس کا اثر ظہور پائے گا اور وہ شخص اس اسم کا بندہ کہلائے گا۔ مثلاً کسی شخص کی نظر خدائے تعالیٰ کی شان ہائے رحمت پر پڑتی ہے اور رات دن اُسی

خیال میں مستغرق رہتا ہے تو یقیناً اس شخص پر خدائے تعالیٰ کا رحم بھی ہوگا اور وہ بھی خدائے تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرے گا۔ ایسا شخص عبدالرحمن، عبدالرحیم سے موسوم ہوگا۔ یا کسی کو خدائے تعالیٰ کی قدرت سے نسبت و ربط ہوگا تو وہ عبدالقادر یا عبدالمتقدر ہوگا۔

مگر کامل بندہ تو وہی ہوگا جس کو خدائے تعالیٰ کی ذاتِ متجمع جمع کمالات سے وابستگی ہوگی اور یہی شخص ”عَبْدُ اللّٰهِ“ کہلانے کا مستحق ہوگا۔ وہ اپنی عدمیت محض پر رہے گا۔ نہ کسی شے کو اپنی ملک جانے گا نہ کسی قوت سے خود کو موصوف سمجھے گا۔ وہ خود کو بالکل عاجز پائے گا اور خدائے تعالیٰ اس سے عظیم الشان آثارِ قدرت و خوارقِ عادات نمایاں فرمائے گا۔ بالجملہ عَبْدُ اللّٰهِ وہ ہے جو اپنا کچھ نہ سمجھے اور خدائے تعالیٰ ساری دُنیا کو اُس کا کر دے۔

۔ جو کچھ ہے وہ آقا کا کچھ بھی نہیں بندے کا
۔ حسرت ترا بندہ ہے وہ تجھ کو بھلا کیا دے

(حسرت صدیقی)

عبداللہ کون ہے؟

بندے تو سب خدائے تعالیٰ کے ہیں، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ ماننے والوں کی بھی کمی کیا ہے۔ ہزاروں بار ہم بھی خدا کو پکارتے ہیں، عمر بھر ان شاء اللہ پکاریں گے۔ مگر وہ بھی کہے کہ ہاں تو میرا بندہ ہے۔ قرآن شریف میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نقل کیا گیا ہے:

”إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ الْغَنِيُّ الْكِسَابُ“ (پ ۱۶ مریم: ۳۰)

ترجمہ:- میں اللہ کا بندہ ہوں، اُس نے مجھے کتاب دی ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

”عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا“ (پ ۱۵ بنی اسرائیل: ۶۵)

ترجمہ:- ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ یعنی ایسے بندے اور بھی ہیں۔

اسی طرح دوسرے انبیاء علیہم السلام کو۔

”ایک“ محمد رسول اللہ کو فرماتا ہے:

”لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ“

ترجمہ:- جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا

مزید فرماتا ہے: ”سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا“ (پ ۱۵ بنی اسرائیل: ۱)

پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو شب کو لے گیا۔

عبداللہ کے لوازم

عبدالکامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب شان

حضرت محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معجز آیات (۱) پر ذرا غور کرو تو ایک عجیب تماشا نظر آئے گا۔ عجز و انکسار، بندگی، بے چارگی بدرجہ اتم، معجزات و خرق عادات کرشمہ ہائے قدرت الہی، آثار کمالات لامتناہی، بمرتبہ اکمل۔ کبھی جمال نمایاں ہے کبھی جلال کیونکہ ان کا اجتماع ہی کمال ہے۔

جمال ایک شان ہے تیری، جلال ایک شان ہے تیری
عجب تصویر قدرت ہے کہ جس میں نور و ظلمت ہے

(حسرت صدیقی)

شکم ماورئہ میں ہیں کہ والد ماجد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چھ سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کا آٹھ سال کی عمر میں جدا مجد کا۔ سر پر کوئی بڑا نہیں کہ تعلیم و تربیت کرے۔ اللہ اکبر، خدا سب سے بڑا ہے اور رب العالمین ہی آپ کا مربی۔

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ○ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ○ (۲) رسالت سے سرفرازی ہوتی ہے، تمام اقارب، عقارب بنے ہوئے ہیں۔ تمام شہر خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ نہ پاس دوست ہیں نہ آشنا اور تمام قبائل کے صنادید بالا اجتماع حملہ کرنے کا منصوبہ گاٹھ کر گھر کا محاصرہ کئے بیٹھے ہیں کہ بنی ہاشم کچھ نہ کر سکیں۔ مگر

(۱) عاجز کرنے والی نشانیاں

(۲) (کیا تجھے یتیم نہ پایا پھر پناہ دی اور تجھے اپنی محبت میں خوردنہ پایا پھر راستہ دکھایا) (پ ۳۰ و ۳۱ النحل: ۷۶)

لطیفہ ربانی سے ناواقف کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت باہر نکلتے ہیں اور مشت

خاک ان دل کے اندھوں پر پھینکتے ہیں:

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَابِصِرُونَ۔ (پ ۲۲، لیس: ۹)

ترجمہ:- ہم نے اُن کے سامنے سے اور اُن کے پیچھے سے ایک دیوار کھڑی کر دی پھر ہم ان پر چھائے لہذا وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔

انہیں خبر بھی نہیں ہوتی اور آپ اُن کے سامنے سے چلے جاتے ہیں۔

منکرین کے مظالم کی کچھ انتہا بھی ہے برا بھلا کہتے ہیں پتھر مارتے ہیں راستے میں گڑھے کھودتے ہیں کانٹے ڈالتے ہیں۔ پروانہ ہائے شمع نبوت (۱) کو قسم قسم کی ایذائیں پہنچاتے ہیں دھوپ میں ریت پر پڑے ہیں سینے پر پتھر ہے کوڑے پر کوڑے پڑتے ہیں اور صدائے اُحد اُحد بلند ہے۔ آخر آپ اصحاب کو ترک وطن کا حکم دیتے ہیں کوئی حبشہ کو جاتا ہے تو کوئی مدینہ کو۔ انتہا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن چھوڑنا پڑتا ہے گھر دار سب سے منہ موڑنا پڑتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کو دوش پر اٹھائے نشان قدم مٹاتے جاتے ہیں۔ آخر ایک غار میں چھپتے ہیں کفارنا ہنجر چار طرف منڈلا رہے ہیں۔ تاسی الثنیں (۲) یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے آقائے باوقار کے لئے مضطرب پریشان ہیں۔ آپ تسلی دے رہے ہیں۔

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (پ ۱۰، توبہ: ۴۰)

ترجمہ:- تم غم نہ کرو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

یہی معیت ایک دوسرا تماشا دکھاتی ہے۔ مکے کو آ رہے ہیں بارہ ہزار فوج

ظفر مَونج ہرا اور رکاب ہے ہر قبیلے کا علم جدا ہے، نعر ا جدا ہے۔ مقدمہ انجیش پر سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سرکردگی کر رہے ہیں۔ دو ہزار جنگ جو آتشیں خونبرد کوش، فولاد پوش، خاص مرکب ہمایوں میں زر ہیں تاباں، خود درخشاں، اسلحہ کا شور، نعروں کا زور، ہر ایک سپاہی اسلحہ میں چھپا ہوا ہے۔ خود کے نیچے سے صرف دو آنکھیں نظر آتی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں کہ نقابت کر رہے ہیں، رعد کی طرح گرج رہے ہیں۔ صفیں دُرسٹ رکھو! آگے والے آگے پیچھے والے پیچھے! ناقہ، قصویٰ پر فخر عرب، محبوب رب جلوہ گر ہے۔ سیاہ عمامے کے نیچے تاباں و درخشاں چہرہ دلکش آواز میں اِنَّا فَتَحْنَا (۱) فرط مسرت سے کبھی سجدہ، کبھی شکر یہ، کبھی دُعا

بجلی چمک چمک کر گرتی ہے چار جانب
ہے ایک طور سینا گویا تری گلی میں

(حسرت صدیقی)

سردار قریش ابوسفیان بن حرب کو ان کی جان بخشی کروا کر عم رسول حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ایک پہاڑی پر لئے کھڑے ہیں:

ظَلَّكَ لِهَيْبَتِكَ الْأَعْنَاقُ خَاشِعَةً
بِحَدِّ سَيْفِكَ حَدُّ الْكُفْرِ يَنْقَلِبُ

(حسرت صدیقی)

ترجمہ:- تیری ہیبت سے تمام گردنیں جھکی ہوئی ہیں، تیری تلوار کی باڑھ سے کفر کی باڑھ شکستہ ہے۔

ابوسفیان بن حرب نے کسریٰ و قیصر کے دربار دیکھے، ان کی فوجیں دیکھیں،

مگر اس وقت وہ بھی پیکر تصویر بنے کھڑے ہیں اور دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں
الہی! یہ کیا تماشا ہے۔ یہ منظور اس منظر کی رُوحِ رواں، رُوحِ حَیْ وَارْوَا حُ الْعَلَمِیْنَ
لَهُ الْفِدَاءُ (۱) ایمان بن کر ابوسفیان کے دل میں گھستے ہیں۔ ثُمَّ اسْتَقَرَّ اَیْمَانُهُ
(پھر اس کا ایمان قرار گیر ہو گیا)

سب کچھ دُزست مگر اس منظر کا سب سے بڑا لطف اٹھانے والا وہی ثانی
اشنین ہے جو مکے سے نکلتے ہوئے بھی اس بے سایہ کے ساتھ سایہ کی طرح
قدموں سے لپٹا ہوا تھا اور اس وقت بھی ایک اُونٹ پر محو تماشا بنا ہوا، ہمراہ رکاب
ہے۔ گذشتہ حزن موجودہ مسرت کا صحیح اندازہ ان کے سوا بھلا کون کر سکتا ہے۔

آئینہ کہے گا کیا، کیا تجھ میں ہے رعنائی
پوچھ اس سے تری قیمت تیرا جو ہے شیدائی

(حسرت صدیقی)

اے پر تو حسن تو ہنگامہ کند برپا
در پردہ نمی گنجد این جلوہ رعنائی

(حسرت صدیقی)

کفار کے گذشتہ مظالم کا بدلہ تو دیکھو۔ جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ
امن میں جو ہتھیار ڈال دے وہ امن میں جو مسجد کعبہ میں داخل ہو وہ امن میں جو
گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امن میں۔ کلید کعبہ (۲) سابق کلید بردار کے حوالے
انتہایہ کہ مکہ اہل مکہ کے لئے اور خود مدینہ روانہ۔

وَمَا ارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ (پ ۱۷، انبیاء: ۱۰۷)

ترجمہ:- اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لئے۔

(۱) میری جان اور تمام دنیا کی جانیں اس پر تصدق (۲) کعبہ کی چابی

سراپا نور کی صورت، مجسم خلق کا پتلا
کسی کی ایسی صورت ہے، کسی کی ایسی سیرت ہے؟

(حسرت صدیقی)

دو دو مہینے چولھے پر ہانڈی نہیں چڑھتی، اَسْوَدِیْن یعنی کھجور اور پانی پر آل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر ہوتی ہے، اصحابِ ثار ہو رہے ہیں، شہادت کی گرم بازاری ہے
قرابت دار شہید ہو رہے ہیں، اولاد کا انتقال ہو رہا ہے، دندان مبارک زخمی ہو گیا
ہے۔ خود سر میں گھس گیا ہے، خون بہہ رہا ہے۔ زمین پر گرنے نہیں دیتے کہ کہیں
یہ سر زمین تباہ نہ ہو جائے، گڑھے میں آگے ہیں، خون بہہ کر نکل گیا ہے، باہر نکلنا
چاہتے ہیں، نہیں نکل سکتے۔ طلحہ بن عبید اللہ کے سہارے سے اُوپر چڑھتے ہیں۔
خود بھی بھوکے ہیں، اصحاب بھی بھوکے، پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں۔ کدال لئے
خندق کھود رہے ہیں۔ کدال پتھر پر پڑھتا ہے، آگ کا شرارہ نکلتا ہے، جوش
شادمانی (۱) سے پکاراٹھتے ہیں۔ ملک کسریٰ مل گیا، ملک قیصر پر قبضہ ہو گیا (۲)۔

دل میں لہر آتی ہے تو چند روٹیوں کے ٹکڑوں سے سینکڑوں کو سیر کر دیتے
ہیں (۳) پانی کے لگن میں ہاتھ رکھتے ہیں، اس پر چشمہ فیض الہی کی انگلیوں سے
پانی بلبلے دیتا اُبلتا جاتا ہے اور تمام فوج سیراب ہو جاتی ہے (۴) مٹھی بھر ریت
لے کر دشمنوں کی طرف پھینکتے ہیں اور دشمنوں کی فوج تتر ستر سہڑمہ الْجَمْعُ وَ
يُوَكِّوْنَ الدُّبُرَ۔ (پ ۲۷، القمر: ۲۵) (قریب میں فوج شکست کھائے گی اور پشت
پھیر دے گی)۔ (۵)

(۱) خوشی، مسرت (۲) مشکوٰۃ باب فی المعجزات / بخاری ابواب المغازی باب غزوة الخندق

(۳) بخاری ابواب المغازی باب غزوة الخندق من جابر عن ابی ہریرہ۔

(۴) بخاری ابواب المغازی باب غزوة الخندق من جابر و مالک بن انس رضی اللہ عنہما / بخاری کتاب

الانبیاء باب علامات النبوة فی الاسلام (۵) مسلم، مشکوٰۃ باب فی المعجزات، پہلی فصل۔

☆ حضرت ﷺ فرماتے ہیں:

لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَتَكُثُرُ مِنَ الْخَيْرِ - (پ ۹ اعراف: ۱۸۸)

ترجمہ:- اگر میں غیب کو جانتا تو خیر کثیر حاصل کر لیتا۔

اور..... اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ (پ ۲۹ جن: ۲۶: ۲۷)

ترجمہ:- غیب پر کس کو غلبہ نہیں دیتا مگر برگزیدہ رسول کو۔

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ - (پ ۳۰ کوثر: ۱)

ترجمہ:- بے شک ہم نے تم کو بہت کچھ دیا ہے، خیر کثیر دیا ہے۔

☆..... آپ ﷺ فرماتے ہیں:

مَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِيكُمْ (پ ۲۶ احقاف: ۹)

ترجمہ:- میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ

کیا۔

اور..... اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا - (پ ۱۵ بنی اسرائیل: ۷۹)

ترجمہ:- قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود دے۔

مزید فرمایا:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (پ ۳۰ والضحیٰ: ۵)

ترجمہ:- عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو

جاؤ گے۔

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ (پ ۳۰ والضحیٰ: ۴)

ترجمہ:- ضرور تمہاری پہلی حالت اگلی حالت سے بہتر ہے۔

وَدَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ - (پ ۲۰ انشراح: ۴)

ترجمہ:- ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، تمہارا بولا بالا کر دیا۔

☆ ترکِ تائیر کے لئے فرماتے ہیں۔ ترکِ اسباب میں لوگوں کا امتحان

ہوتا ہے۔ ایک سال خرام کم آتے ہیں۔ لوگ شکایت کرتے ہیں۔ قلتِ خرام کو

ترکِ تائیر کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں:

أَلْتَمَّ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ -

ترجمہ:- تم دُنویٰ امور کے متعلق زیادہ جانتے ہو۔

یعنی سببِ مسبب کے جھگڑے تم ہی خوب جانتے ہو!

☆ ایک صحابیہ ہانڈی میں بکری کا گوشت پکاتی ہیں۔ حضرت ﷺ فرماتے

ہیں: بکری کا دست دے وہ دیتی ہیں اور مانگتے ہیں دوسرا دست دیتی ہیں اور

مانگتے ہیں وہ عرض کرتی ہیں۔ بکری کے دو دست ہوتے ہیں وہ تو میں دے چکی۔

آپ ﷺ فرماتے ہیں اگر تو یہ نہ کہتی اور دیتی چلی جاتی تو دست نکلتے جاتے۔

اصل یہ ہے کہ ان امور میں إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (۱) ہو۔ (اسی

طرح قلتِ خرام والے صبر کرتے تو ہمیشہ کے لیے تائیر کی تکلیف سے نجات پا

جاتے اور قلتِ خرام کثرتِ خرام میں ہمیشہ کے لئے بدل جاتے)

آپ ﷺ فرماتے ہیں: إِنَّا بَشَرٌ مِّثْلَكُمْ (۲)

مگر۔ کوئی دیکھے یہ بشر بھی کیسا بشر ہے!

قلمت اور نور میں برابر دیکھتے ہیں۔ (۳)

آگے پیچھے سے برابر دیکھتے ہیں۔ (۴)

(۱) تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے (پ ۱۵ کہف: ۶۷)

(۲) میں تم جیسا بشر ہوں (پ ۱۶ کہف: ۱۱۰) (۳) یہی عن عائشہ و ابن عباس

(۴) صحیحین میں اس دعا کے ساتھ مسکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ باب تسویۃ القف پہلی فصل

سوتے ہیں مگر دل بیدار ہے وضو کی حاجت نہیں:

إِنَّ عَيْنِي تَعَامُ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي - (۱)

میری آنکھ سوتی ہے اور دل نہیں سوتا۔

ایک صحابیہ (حضرت اُمّ ایمن رضی اللہ عنہا) حضرت ﷺ کا پیشاب پی لیتی ہے تو ہمیشہ کے لئے دردِ شکم موقوف۔ (۲)

زمین ہے کہ آپ کا فضلہ کھا جاتی ہے اور وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ (۳)

آپ کا پسینہ دہنوں کو عطر کی طرح لگایا جاتا ہے۔

جس گلی سے نکل جاتے ہیں معطر ہو جاتی ہے اور صحابہ پتا لگاتے ہیں کہ حضرت ﷺ اس طرف سے گزرے ہیں۔ (۴)

روزے پر روزے رکھتے ہیں لوگ تقلید کرنا چاہتے ہیں اور ہو نہیں سکتی۔ آخر فرماتے ہیں:

لَسْتُ كَهَيْئَاتِكُمْ أَيُّتُ عِنْدَ رَبِّي يَطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي

میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں اپنے رب کے پاس رہتا ہوں، وہ مجھے

کھلاتا پلاتا ہے۔ (۵)

ابوقادہ کی آنکھ نکل جاتی ہے، آپ لعاب لگاتے ہیں، وہ پہلے سے زیادہ بہتر

ہو جاتی ہے۔ (۶)

(۱) بخاری کتاب الصلوٰۃ، بخاری کتاب الوضوء، بخاری کتاب الانبیاء

(۲) الخصائص الکبریٰ، السیوطی، ذکر الخصائص التي تخص بها من امتہ..... الخ / المعجم الکبیر الطبرانی،

حدیث ۲۳۰ / دلائل النبوة: ۲۸۰/۲ - (۳) الخصائص الکبریٰ: ۲۰۲

(۴) ترمذی، مشکوٰۃ باب اسماؤ النبی ﷺ بوصفاته، دوسری فصل

(۵) شیخان عین ابن عمرو ابی ہریرہ والنس وعائشہ رضی اللہ عنہن، بخاری کتاب الصوم، مسلم کتاب الصوم

مشکوٰۃ کتاب الصوم (۶) الشفاء شریف

درختِ خرما (۱) کے تنہ سے تکیہ لگاتے ہیں تو اس میں جان آ جاتی ہے، جدا ہوتے ہیں تو روتا ہے۔ (۲)

چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے:

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ - (پ ۲۷، القمر: ۱)

ترجمہ: - قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔

چاند دو ٹکڑے ہونے کی احادیث کے لئے (۱) بخاری کتاب الانبیاء باب

سوال المشرکین (۲) صحیح بخاری کتاب التفسیر باب اقتربت الساعۃ (۳) ترمذی

ابواب تفسیر القرآن تفسیر سورۃ القمر (۴) بخاری کتاب التفسیر باب اقتربت الساعۃ

(۵) بخاری کتاب المناقب، ملاحظہ فرمائیں۔

غیر اعظم (۳) کو، جس کی بہت سے نادان پرستش کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں

اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ (۴)

ایک لڑکی کی قبر پر جا کر آواز دیتے ہیں۔ ”يَا فُلَانَه“ وہ جواب دیتی ہے

لَبِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (حاضر یا رسول اللہ) (۵)

نماز میں ایک شیطان آتا ہے، آپ پکڑ لیتے ہیں کہ ستون سے باندھ دیں،

پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا خیال آتا ہے اور چھوڑ دیتے ہیں۔ (۶)

اس تو واضح کا اثر دیکھو۔ آپ کے خادم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عزی

پرستوں کی سرکوبی کو جاتے ہیں، جھاڑ میں سیہ فام چڑیل نکلتی ہے اور سیف اللہ کی

ایک ہی ضربت شمشیر سے دو پر کالے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ﷺ فرماتے ہیں وہ

(۱) کعبور (۲) بخاری کتاب الانبیاء باب علامات النبوة فی الاسلام / مسلم / ابن حبان / ابن خزیمہ

مشکوٰۃ باب فی المعجزات پہلی فصل (۳) آفتاب (۴) طحاوی فی مشکل الآثار طبرانی

(۵) دلائل النبوة للہیثمی (۶) بخاری کتاب الصلوٰۃ، بخاری کتاب التفسیر، مسلم کتاب المساجد

کہتے ہیں؟

منبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ وعظ فرما رہے ہیں ایک یہودی آتا ہے چند سوالات کرتا ہے: **بَاب مَدِينَةِ الْعِلْمِ** 'معارف کا دریا بہا دیتے ہیں' آخر وہ کہتا ہے:

أَنْتَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
کیا آپ انبیاء میں سے ایک نبی ہو۔
أَنْتَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

وَيَحَاكُ أَنْعَبِدُ مِنْ عَبِيدِ مُحَمَّدٍ

تجھ پر افسوس ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں اور پہلے ہی خطبہ میں برسر منبر فرما رہے ہیں:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ تَوَسُّونَ مِنِّي شِدَّةً وَغِلْظَةً وَذَلِكَ
إِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ
..... الخ۔ (متدرک للحاکم)

ترجمہ:- لوگو! مجھے خوب معلوم ہے کہ تم مجھ سے شدت اور سختی دیکھتے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، پھر میں آپ کا غلام اور خادم تھا۔

اونٹ آتا ہے، حضرت کو سجدہ کرتا ہے۔ (بزار)

بکری آتی ہے، سجدہ کرتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ و دیگر صحابہ بھی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

لَا يَصْلِحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ (احمد بزار عن انس)

آدمی کو مناسب نہیں کہ وہ آدمی کو سجدہ کرے۔

عڑی تھی (۱)۔

بتوں کے سامنے جاتے ہیں عصا سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں:
جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ (۲) (حق آیا اور باطل زائل ہوا) اور وہ منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ (۳)

الحق آپ کی بشر سے ملیت اس سے زیادہ نہیں جتنی حضرت جبریل علیہ السلام کو اعرابی سے:

وَكُوِّجَعَلْنَاكَ مَلَكًا لَجَعَلْنَاكَ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ۔

(پے انجام ۹۰)

ترجمہ:- اگر ہم پیغمبر کسی فرشتے کو بناتے تو آدمی ہی بناتے اور وہی التباس (شبه) اُن پر ڈالتے جس التباس میں اب وہ ہیں۔

کبھی کلیمینی یا حمیرا ء ہے (عائشہ مجھ سے بات کرو)
کبھی من عائشہ من صدیق من محمد (عائشہ کون صدیق کون محمد کون؟) لی مع اللہ وقت لا یسعینی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم (میرا اللہ عزوجل کے ساتھ ایسا وقت بھی رہتا ہے کہ اس میں مجھ سے نہ مقرب فرشتہ کی گنجائش ہے نہ مرسل نبی کی)

☆ امت نوازی تو دیکھو اپنے خادموں، کنش برداروں کو اپنا بھائی فرماتے ہیں:

لَأَنْتُمْ مِنْ دُعَائِكُمْ يَا أَحْيَى (مت بھول اپنی دعا سے اے میرے بھائی) مگر آپ کے جو حقیقی چچا زاد بھائی ہیں یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ کیا

(۱) نسائی بیہقی

(۲) پ ۱۵ یعنی اسرائیل ۸۲

(۳) بخاری کتاب المغازی باب این رکذا لنبی ﷺ المریة یہاں لاج / الطیرانی ابو نعیم کا کی / التمام شریف

اے دستِ ادبِ دامنِ شوم تو رہا کن
تاہم و اتم بہ سر پائے محمد ﷺ
☆ خدا کی بندگی اور اس کے سامنے عاجزی کوئی خدا کے حبیب ﷺ سے

سکھے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (۱)

ترجمہ:- تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ میں بہترین نمونہ ہے۔

آپ ﷺ اذکار کرتے ہیں:

اللَّهُمَّ أَنْتَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي لَا
يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ
الرَّجُلُ الْمُشْفِقُ الْمُعْتَرِفُ بِذُنُوبِي أَسْأَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمِسْكِينِ وَابْتِهَالُ
إِلَيْكَ ابْتِهَالُ الْمَذْنِبِ الدَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ دَعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ وَدَعَاءَ مَنْ
خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَقَاضَتْ لَكَ عِبْرَتَهُ وَذَلَّ لَكَ جِسْمَهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ (۲)

ترجمہ:- اے اللہ! تو میرا کلام سنتا ہے اور میرا مقام دیکھتا ہے، میرا باطن و
ظاہر جانتا ہے، تجھ سے پوشیدہ نہیں میری کوئی بات۔ میں آفت زدہ ہوں، فقیر
فریادی، پناہ خواہ، گھبرایا ہوا، خوف زدہ، اپنے گناہوں کا مقرر (۳) اور معترف، میں
تجھ سے ایسا سوال کرتا ہوں جیسے مسکین کرتا ہے اور تجھ سے ایسی التجا کرتا ہوں
جیسے گنہگار ذلیل کرتا ہے اور تجھے ایسا پکارتا ہوں جیسے خوف زدہ نابینا پکارتا ہے یا
وہ پکارتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، جس کے آنسو تیرے
سامنے بہتے ہیں، جس کا جسم تیرے سامنے ذلیل ہے، جس کی ناک تیرے سامنے
خاک آلودہ ہے۔

(۱) پ ۲۱ احزاب: ۲۱ (۲) حزب العظیم للقاری (۳) اقرار کرنے والا متخیر

اس دُعا کے ایک ایک لفظ پر غور کرو، کتنی بندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب
اُن کے مقابل مالک کی سرفرازی بھی دیکھو کہ وہ آپ کے متعلق کیا کیا کلمات
فرماتا ہے:

لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ
سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا
وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا (۱)

ترجمہ:- میرا بندہ ہمیشہ میری قربت ڈھونڈتا ہے، نوافل سے حتیٰ کہ میں
اُس کو محبت کرتا ہوں، پھر جب اُس کو محبت کرتا ہوں تو اُس کی سماعت بن جاتا
ہوں، جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے،
اُس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں، جس
سے وہ چلتا ہے۔

وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (پ ۹ انفال: آیت: ۱۷)

ترجمہ:- تو نے نہیں پھینکا جب کہ پھینکا، مگر اللہ نے پھینکا۔

إِنَّ الدِّينَ يُبَايَعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (۲)

ترجمہ:- جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے

ہیں، خدا کا ہاتھ اُن کے ہاتھوں پر ہے۔

اور اپنے کتنے اسماء عظام سے آپ کو یاد فرماتا ہے:

بِالْمُؤْمِنِينَ رِءُوفًا رَحِيمًا (توبہ: آیت: ۱۲۸)

ترجمہ:- ایمان والوں پر رافت (مہربانی) و رحمت کرنے والے

(۱) بخاری کتاب الرقاق باب التواضع / مشکوٰۃ کتاب الدعوات باب ذکر اللہ عزوجل والتعرب الیہ پہلی فصل

(۲) پ ۲۶ الحج: آیت: ۱۰

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ (پ ۶، سورۃ المائدہ: ۱۵)
ترجمہ:- تمہارے پاس اللہ سے نور اور ایسی کتاب آئی جو خوب بیان کرنے والی ہے۔

فَقَدْ كَذَبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ۔ (پ ۷، انعام: ۵)

ترجمہ:- انہوں نے حق کی تکذیب کی جب ان کے پاس حق آیا

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿۲۹﴾ (الحاقہ: ۲۹)

ترجمہ:- بے شک یہ قول ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔

أور..... فَسئَلُ بِهِ خَبِيرٌ ﴿۱۹﴾ (الفرقان: آیت ۵۹)

ترجمہ:- یہ بات خبیر سے پوچھو

مالک کی طرف سے کیا کیا سرفرازیاں ہو رہی ہیں اور یہ عظیم الشان قوی البرہان عبد اللہ ہے کہ اس کے نقطہ نظر سے اس کی عبدیت، اس کا امکان ذاتی اس کی عدمیت اصلی کبھی نہیں نکلتی۔

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَأَبْنُ عَبْدِكَ وَأَبْنُ أُمَّتِكَ نَاصِبَتِي بِيَدِكَ مَا هِيَ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ۔

ترجمہ:- اے اللہ! بے شک میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا ہوں تیری بندی کا بیٹا ہوں میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں جاری ہے مجھ میں تیرا حکم عدل ہے مجھ میں تیری قضا۔

کتنی وقاحت (۱) ہے ان جہالت مآبوں (۲) ضلالت انتسابوں کی جو اس تصویر قدرت کے تاریک پہلو ہی پر جو حقیقت ایک قسم کا نور ہی ہے ان کی نظر پڑتی ہے اور آپ کو اپنا بڑا بھائی کہنے کی جرأت کرتے ہیں۔

(۱) بے حیائی، بے ادبی (۲) کم علموں، جاہلوں

مگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا غلام ہوتا تو بلال ہوتا اور فلک صحابیت پر بلال (۱) ہو کر چمکتا۔ نعلین پا ہوتا تو عرش بریں پر ساتھ ہوتا۔ بُراہوں اور بے شک بُراہوں یا رسول اللہ مگر ہوں آپ کا کہ الطَّالِحُونَ لِي (بڑے میرے ہیں)۔

اس..... مُجَلِّي الذَّاتِ مُظْهِرُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ رُوحُ الْأَرْوَاحِ السَّارِي فِي الْأَشْبَاحِ "لَا يُشَاكُ أَحَدُكُمْ بِشُوكَةٍ إِلَّا وَاجِدُ اللَّهُمَّا" مَجْمَعُ الْحَقَائِقِ اللَّاهُوتِ مَنبَعُ دَقَائِقِ النَّاسُوتِ (۲)

ذات کا تجلی گاہ، اَسْمَاءُ و صِفَاتِ کا مظہر، رُوحِ کی روح جو تمام اجساد میں سرایت کی ہوئی ہے "تم میں سے کسی کے کاٹنا نہیں چبھتا مگر یہ کہ اس کا اَلْم (۳) میں پاتا ہوں، حقائق لاہوت (۴) کا مجمع، دقایق ناسوت کا منبع (۵)۔

کے اوصافِ جلیلہ و مراتبِ نبیلہ کو کوئی کہاں تک بیان کرے

فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ

وَأَنَّهُ خَيْرٌ خَلَقَ اللَّهُ كُفْلَهُمْ

ترجمہ:- علم کی رسائی آپ تک اتنی ہی ہے کہ آپ بشر ہیں اور تمام خلق اللہ سے بہتر ہیں۔

(۱) پہلی رات کا چاند ماہ نو۔

(۲) الفیوضات الربانیہ۔

(۳) دُکھ رنج، غم۔

(۴) تصوف میں مقامات کا وہ درجہ جہاں سالک کو فنا فی اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے۔

(۵) ازاد عیہ محبوب سبحانی سیدی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضاه عنہ۔

اعترافات کے جوابات

معراج سید کائنات ﷺ کے متعلق چند امور قابل تنقیح خیال کئے گئے ہیں:

(۱) کیا معراج مبارک جسمی ہو یا مثالی و کشفی یا منامی یعنی خواب میں؟

(۲) معراج مبارک کہاں تک ہوا؟ کیا بیت المقدس تک یا عرشِ اعظم تک؟

(۳) کیا سید المرسلین کو رویت سے سرفرازی ہوئی یا نہیں؟

ہم تیسرے امر تنقیح طلب سے پہلے بحث کریں گے، کیونکہ ہماری نظر میں یہ امر اور امور سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس مسئلہ میں سب سے بڑا استدلال جو کیا جاتا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے:

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ فَقَالَتْ لَقَدْ قَفَّ شَعْرِي مِمَّا قُلْتَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ مَنْ حَدَّثَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ:

”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ“ ﴿پ ۷ الانعام: ۱۰۳﴾

ترجمہ:- آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتیں اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں

ہیں۔

وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ - ثُمَّ قَرَأَتْ:

”وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَاكُمُ سَبُّ غَدًا“ ﴿پ ۲۱ القمان: ۳۳﴾

ترجمہ:- اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی۔

وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ فَقَدْ كَذَبَ - ثُمَّ قَرَأَتْ:

”يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ“ ﴿پ ۶ المائدہ: ۶۷﴾

ترجمہ:- اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا

وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ مَرَّتَيْنِ -

﴿ترمذی شریف، مشکوٰۃ کتاب الفتن، باب رؤیۃ اللہ تعالیٰ، تیسری فصل﴾

منہوم:- مسروق سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا: اماں جان! کیا محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ام المؤمنین نے فرمایا: تم نے جو کچھ کہا اس سے تو میرے بدن پر روٹے کھڑے ہو گئے۔ ان تین باتوں سے تم کہاں ہو (یعنی کیا تم کو ان کا علم نہیں؟) جس نے ان کو بیان کیا اس نے جھوٹ کہا۔ جس نے تم سے بیان کیا کہ محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے جھوٹ کہا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ”الْبَصَارُ أَسْ كُو ادْرَاكٌ نَحْسٌ كَرْتِي وَهَ الْبَصَارُ كُو ادْرَاكٌ كَرْتِي“ اور جس نے تم سے یہ بیان کیا کہ حضرت محمد ﷺ جانتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے اس نے جھوٹ کہا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ”كُوِي نَفْسٌ نَحْسٌ كَرْتِي كُوِي نَفْسٌ نَحْسٌ كَرْتِي“ اور جس نے تم سے بیان کیا کہ حضرت محمد ﷺ نے کوئی وحی چھپا رکھی اس نے جھوٹ کہا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ”اے رسول جو تم پر نازل ہوا ہے تم اس کو پہنچا دو“ الایۃ۔ مگر حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل کو اُن کی صورت میں دو مرتبہ دیکھا ہے۔ اس حدیث کو بخاری مسلم اور ترمذی نے روایت کیا۔

اس حدیث پر غور کرو! جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کوئی حدیث روایت نہیں کرتی ہیں بلکہ آیت کی تفسیر فرماتی ہیں اور اسی سے استدلال کرتی ہیں۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ اسی آیت پر غور کریں۔ یہ آیت معراج شریف ہی سے متعلق نہیں بلکہ مطلقاً ادراک سے متعلق ہے:

اولاً:- اس آیت سے جو شے نفی کی گئی ہے وہ ادراکِ کُنْہِ ذات و تجلی تنزیہی ہے۔ اس آیت میں رویتِ تجلیات کی نفی نہیں ہے۔

ثانیاً:- ادراکِ احاطہ کو چاہتا ہے اور رویتِ احاطہ کو نہیں چاہتی۔

ثالثاً:- الابصار کے لام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہیں یا نہیں۔ اگر لام استغراق کا نہ ہو اور جنس کا ہو تو بعض افراد پر صادق آنا کافی ہے۔

رابعاً:- الابصار سے مراد ابصارِ اہل دُنیا ہیں اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا میں منتقل ہو گئے تو جو حکم اُس عالم کا تھا وہ بھی باقی نہ رہا۔ مثلاً جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دُنیا میں تھے تو کھانا پینا سونا اور اس عالم کے دیگر لواحق آپ کو بھی لاحق ہوتے تھے۔ اب کہ آپ عالم علوی میں منتقل ہو گئے ہیں تو لوازم بھی باقی نہ رہے۔ یا مثلاً حضرت جبرئیل علیہ السلام غیر مرئی و لطیف تھے جب اس عالم کثیف میں آتے تھے تو اس عالم کے لوازم ان کو بھی لاحق ہو جاتے تھے۔ مثلاً اعرابی کی یا دجیہ کلبی کی صورتِ لباس وغیرہ۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب جن عالم شہادت

میں سانپ کی شکل لیتا ہے تو اُس میں زہر بھی آجاتا ہے وہ لکڑی کی ضرب سے مر بھی جاتا ہے۔ پس جب حضرت سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم عالم علوی میں منتقل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابصار سے ابصارِ عالم شہادت کے احکام یعنی جہتِ تجلی (تعبیر حیرت) و احتیاجِ نورِ شمس وغیرہ بھی باقی نہ رہے۔

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ لِّرَبِّهَا لِيَرَّهَا نَاطِرَةٌ۔ ﴿پ ۲۹ قیامہ: ۲۲-۲۳﴾
ترجمہ:- بعض چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔..... اور

كَلَّا اَنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُجُوبُونَ۔ ﴿پ ۳۰ لطفین: ۱۵﴾
ترجمہ:- ہاں ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں۔

”ہرگز نہیں (جیسا کہ وہ خیال کرتے ہیں) وہ تو اپنے رب سے اس دن محبوب (پوشیدہ، مخفی) رہیں گے۔“

سے دیدارِ الہی ثابت ہوتا ہے۔ پس ان دونوں آیتوں میں تطبیق اسی طرح ہو سکتی ہے کہ کُنْہِ ذات و مرجہٗ اُحدیت و تجلی ذاتی ادراکِ بصر سے خارج ہے۔ ہاں تجلی صفاتی و تجلی مثالی و تشبیہی ہو سکتی ہے۔ ہماری اس تطبیق کی تائید جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے ہوتی ہے:

وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ قَالَ عِصْرَمَةُ قُلْتُ اَلَيْسَ اللّٰهُ يَقُولُ لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يَدْرِكُ الْاَبْصَارَ قَالَ وَيَحَاكَ ذَاكَ اِذَا تَجَلَّى بِنُورِهِ الَّذِي هُوَ نُورٌ وَقَدْ رَأَى رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ ۝

﴿مکتوٰہ باب رؤیۃ اللہ تعالیٰ تیسری فصل﴾
ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنے رب کو دیکھا۔ حکمرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے عرض کیا: کیا خدائے تعالیٰ نہیں فرماتا:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴿۱۰۳﴾

ترجمہ: آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتیں اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں

ہیں۔

تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

اے ہے یہ تو جب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اُس نور سے تجلی فرمائے جو اُس (ذات) کا نور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دوبار دیکھا۔

ہماری اس تطبیق سے کتنی کش کش دفع ہو جاتی ہے کہ جتنی آیتیں یا احادیث نفی روایت کی ہیں وہ سب شانِ احدیت و تجلی ذاتی و کئی حقیقت حقہ سے متعلق ہیں اور جتنی آیتیں یا حدیثیں ثبوت روایت کی ہیں وہ سب مثال اور تجلی صفاتی اور اپنی اپنی نسبت کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو بہت سی صحیح حدیثوں سے انکار کرنا پڑتا ہے اور چونکہ کل قیامت کے دن علم ایمان ہی مشہود ہو جاتا ہے اس لئے اگر دنیا میں دیدار کا یقین و ایمان نہ تھا تو پھر بڑی مشکل ہے۔

صحابہ کے اختلاف پر نہ جاؤ کیونکہ ہر ایک کا مطمح نظر میں نے بیان کر دیا ہے۔ اب وہ صحیح احادیث بیان کرتا ہوں جن سے ثبوت روایت ہوتا ہے:

عَنْ جَدْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ نَظَرَ إِلَيَّ لِقَمَرٍ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ۔ (بخاری شریف، مشکوٰۃ باب رویۃ اللہ تعالیٰ، پہلی فصل)

حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر چودھویں رات کے

چاند پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو ایسا دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھتے ہو کہ اس کے دیکھنے میں تم کو کچھ التباس اور شک نہیں۔

عَنْ جَدْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ عِيَانًا۔ (رواہ البخاری و المسلم، مشکوٰۃ باب رویۃ اللہ تعالیٰ، پہلی فصل)

حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قریب میں تم اپنے رب کو کھلم کھلا دیکھو گے۔

اس حدیث میں تو قیامت کی بھی شرط نہیں ہے، بلکہ اس میں غالباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص اصحاب رضی اللہ عنہم مخاطب ہیں جو کشف اور وجدان سے سرفراز اور ممتاز تھے۔

عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَمَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ فَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ قَالَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى "سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ" قَالَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّعِيمِ مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقَى نُورُهُ۔

(رواہ ابن ماجہ، مشکوٰۃ باب رویۃ اللہ تعالیٰ، تیسری فصل)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جنتی اپنی نعمتوں میں ہوں گے کہ یکا یک اُن کے اوپر ایک نور چمکے گا وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ شانِ رب کی تجلی ان پر جلوہ گر ہے۔ رب نے فرمایا: السلام علیکم اے جنت والو! حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے قول کی "سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ"۔ (پ ۲۳، ایس ۵۸) حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رب نے ان کو دیکھا، وہ رب کو دیکھتے ہیں۔ کسی نعمت پر پلٹ کر بھی نہیں

دیکھتے، جب تک اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، جب تک کہ وہ پردہ نہ کر لے اور اس کا اثر نوران پر باقی رہ جائے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي فِيهِمْ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ لَأَفُوضَهُ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيِي فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ○

(حدیث الترمذی، مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ، باب المساجد ومواضع الصلوٰۃ تیسری فصل)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہا انہوں نے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرا رب میرے پاس (عالم مثال میں) اچھی صورت میں آیا۔ پھر فرمایا: اے محمد ﷺ! میں نے عرض کیا: میرے پروردگار حاضر حاضر فرمایا: تمہیں کچھ معلوم ہے، ملائع اعلیٰ کس بات میں جھگڑتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: جی نہیں۔ پھر اس نے اپنا دست (قدرت) میرے شانوں کے درمیان رکھا اور اس کی خنکی میں نے اپنے سینے میں پائی، پھر میں نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، سب جان لیا۔

قدیم فلاسفہ مادیتین البصار کے لئے جہت، خروج، شعاع یا انطباع وغیرہ کے شرائط لگاتے ہیں، وہ ان کے اپنے مادی البصار کے متعلق ہے، روحانیتین کے البصار کے متعلق نہیں ہے۔ آج کل مسریزم اور پناہوم والے ان مادیتین کے نج العنکبوت کو تہ خاک کر رہے ہیں۔ ہم کو نہ پہلے فلسفے کی وجہ سے شک ہوا نہ اب، ان اسپرٹ پرستوں کی تائید سے کچھ مزید یقین پیدا ہوا ہے۔ ہمارا یقین خدا اور رسول کے کلام پر ہے۔ وہ الآن کما کان ہے، اس لئے ہمارا ایمان بھی الآن کما کان ہے۔

معراج کی اقسام

اب میں پہلے امر تنقیح طلب (۱) پر بحث کرتا ہوں کہ معراج مبارک جسمانی ہو یا کشفی و مثالی یا منامی و خواب میں۔ میرے نزدیک معراج مبارک تینوں طرح سے ہوا ہے لیکن یہ واقعہ معراج جسمانی ہے کشفی و منامی ان کے علاوہ ہیں۔ ان میں سے میں پہلے معراج جسمانی پر گفتگو کروں گا۔

”سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ“ ﴿پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱﴾

یعنی پاک ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے بندے کو

”الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا“ ﴿پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱﴾

ترجمہ:- مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک۔

اب ذرا غور کرو:

اولاً:- لفظ ”سُبْحَانَ“ خود اس کو بتاتا ہے کہ معراج مبارک سے خدائے تعالیٰ کی تنزیہ ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ آگے چل کر ”لِنُرِيَهُ مِنْ أَيْنَمَا“ ہے، تاکہ ہم اس کو اپنی تجلیوں میں سے تجلی اعظم کو دکھائیں اور یہ تمام لوگ جو معراج مبارک سے برسرا نکار ہیں، وہ معراج جسمانی اور شان تنزیہ کی وجہ سے ہے۔ جب معراج مبارک میں تجلی اعظم کا دیدار مراد لیں تو معراج جسمانی مراد لینے میں کوئی ہرج نہیں۔

ثانیاً:- ”اَسْرَى“ کے معنی حقیقتاً رات کے وقت لے جانے کے ہیں۔ خواب اور منام پر یہ لفظ حقیقہ نہیں کہا جاسکتا۔ ظاہر ہے کہ جب تک حقیقی معنی متنوع و محال ثابت نہ کریں مجازی معنی لینے کا کوئی حق نہیں۔

(۱) جس میں گفتگو کی ضرورت ہو

ثالثاً:- اگر معراج روحانی ہوتا تو ”اَسْرَى رُوْحَ عَبْدِي“ فرماتا کیونکہ عَبْدِي میں حضرت ﷺ کی رُوْح و تن دونوں شریک ہیں۔ پس اگر صرف رُوْح مقصود ہوتی تو ہر رُوْح عَبْدِي فرمایا۔

رابعاً:- خواب دیکھنے سے کون انکار کر سکتا ہے۔ کفار کا اعتراض ضعیف عقیدے والوں کا بدل جانا اور مرتد ہو جانا تصدیق کرنے والوں کے مراتب میں ترقی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسی واقعہ کی تصدیق کی وجہ سے خطاب صدیق اکبر سے سرفراز ہونا یہ سب واضح ہیں کہ معراج مبارک جسمانی تھا۔

خامساً:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ حضرت سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو حطیم میں دیکھا کہ قریش میرے سفر شب سے سوال کرتے جاتے ہیں۔ انہوں نے بعض ایسی چیزوں سے بھی سوال کیا جن پر میں نے غور نہیں کیا تھا۔ اس سے مجھے ایسی بے قراری ہوئی کہ کبھی ویسی بے قراری نہ ہوئی تھی۔ خدائے تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو بلند کر دیا کہ میں اس کو دیکھتا تھا اور جواب دیتا جاتا تھا۔ بھلا کوئی سچ کہے کہ خواب کی کوئی ایسی تنقید کیوں کرتا۔

سادساً:- بیہی اور ابن مردویہ شداد بن اوس کے واسطے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت رسول اکرم ﷺ سے شب معراج عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں نے رات کو آپ کو آپ کی جگہ ڈھونڈا مگر آپ کو نہ پایا۔ حضرت ﷺ نے جواب دیا کہ مجھ کو جبریل علیہ السلام مسجد اقصیٰ کو لے گئے تھے۔

اب رہا معراج منامی کا ہونا تو وہ احادیث میں بکثرت پایا جاتا ہے جو اس معراج جسمانی کے علاوہ ہیں۔ حضرت کی عادت مبارک تھی، صبح کی نماز کے بعد

لوگوں کے خواب دریافت فرماتے۔ کئی دفعہ خود آپ نے معراج منامی پر دلالت کرنے والے خواب بیان فرمائے۔ اسی طرح کشفی و مثالی معراج بھی بکثرت ہوئے۔ بلکہ سرکار کی حالت تو یہ تھی کہ:

وَكَلَّامًا خَيْرًا لَّكَ مِنَ الْاَوَّلِيْ ۝ پ ۳۰، ص ۳۲

ترجمہ:- تمہاری ہر کچھلی حالت اگلی حالت سے اعلیٰ و بالا ہے۔

جناب امام اعظم رضی اللہ عنہ نے سو مرتبہ خدائے تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ جناب امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے بھی کئی مرتبہ خدائے تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ غلامان محمد ﷺ کو ایسے خواب ایسے کشف ہوتے ہی رہتے ہیں اور ان شاء اللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ جو لوگ ان احادیث معراج منامی کو صحیح سمجھ نہ سکے وہ معراج جسمانی کے منکر ہو گئے۔ اگر معراج جسمانی و کشفی و منامی تینوں کے قائل ہو جاتے تو کوئی چپقلش اور کشمکش ہی نہ رہتی۔

معراج کہاں تک ہوئی؟

اب رہا تیسرا تصفیہ طلب امر کہ معراج مبارک کہاں تک واقع ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ تک تو قرآن سے ثابت ہے جو حجت قطعی ہے۔ لہذا اس کا منکر کافر یا منافق ہے۔ دیگر احادیث سے عرش اعظم تک جانا اور دیدار الہی سے سرفراز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چونکہ احادیث متواتر نہیں ہیں لہذا انکار سے کفر لازم نہیں آتا۔ مگر آئمہ اہل بیت سے ”ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى“ کی تفسیر میں خدائے تعالیٰ ہی مراد ہے۔ میں تو اس پر بھی یقین رکھتا

ہوں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

دَنَارِيهٌ مِنْهُ حَتَّى كَانَ مِنْهُ كَقَابِ قَوْسَيْنِ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
وَالدُّنُوُّ مِنَ اللَّهِ لَا حَدَّ لَهُ وَمِنَ الْعِبَادِ بِالْحُدُودِ وَقَالَ أَيضًا انْقَطَعَتْ
الْكَيْفِيَّةُ عَنِ الدُّنُوِّ أَلَا تَرَى كَيْفَ حَجَبَ جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ دُنُوِّ
وَدَنَا مُحَمَّدٌ إِلَى مَا أَوْدَعَ قَلْبَهُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِيمَانِ فَتَدَلَّى لِسْكَوْنِ قَلْبِهِ
وَذَاكَ عَنْ قَلْبِهِ الشُّكُّ وَالْإِذْتِمَابُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَالْيَبِ
الْمَرْجِعِ وَالْمَأْبُورِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الدُّنْيَا

تمت

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور پیرومرشد کی نظر کرم سے اس کتاب کی ترتیب جدید و تزئین اور قرآنی آیات و احادیث مبارکہ کی تخریج کا کام ۳ جمادی الثانی ۱۴۳۵ھ / ۶ اپریل ۲۰۱۴ء کو مکمل ہوا۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

ریاست علی مجددی

قاضی کوٹ حافظ آباد روڈ گوجرانوالہ

حیدرآباد دکن انڈیا میں اس کتاب "حقیقت معراج" کی کتابت ۱۴۱۳ھ کو محمد ضمیر الدین الحدادی نے کی تھی

﴿نعت شریف﴾

اسلام کا پرچم عالم پر اڑوا دیا کملی والے نے
اللہ احد کا نقارہ بجوا دیا کملی والے نے
تاریکی کفر و ضلالت تھی آفاق میں ہر سو چھائی ہوئی
خورشید سر حقیقت کو چکا دیا کملی والے نے
تمثیث پرستی ہر جا تھی، اصنام کی ہوتی پوجا تھی
توحید کے رخ سے پردے کو اٹھوا دیا کملی والے نے

دہریت ساری دُور ہوئی ایمان سے جان پُر نور ہوئی
یوں رازِ حقیقت خوبی سے سمجھا دیا کملی والے نے
کفار کے دل سینوں میں بے اور منہ کے بل اصنام گرے
جب نعرۃ اللہ اکبر فرما دیا کملی والے نے

دل میں وہ بسا ایمان بن کر آنکھوں میں سمایا نورِ نظر
جو کچھ کہ نہ دیکھا تھا ہم نے، دکھلا دیا کملی والے نے
ایمان سے دل معمور ہوا، اور خارِ تردد دُور ہوا
اس لطف سے رازِ پنہاں کو سمجھا دیا کملی والے نے

قوسین و جوب و امکاں کے معراج میں جس دم آ کے ملے
سب دائرۂ وحدت کے سوا مٹوا دیا کملی والے نے
ہاں صبح ہدایت آئی نکل، تاریکی کفر ہوئی زائل
جب جاء الحق و زهق الباطل فرمایا دیا کملی والے نے

اللہ نے فطرطی کا وعدہ جب بہر شفاعت فرمایا
پھر باغ جنات میں اُمت کو پہنچا دیا کملی والے نے

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اللَّهُ نے فرمایا اس کو
بھر بھر کر جامِ محبت پلوا دیا کملی والے نے

محشر میں جو اُمت تھی نالاں جب ہو کر سجدہ میں گریاں
اُمت کو عذابِ دوزخ سے بچوا دیا کملی والے نے

جبریل امین جس دم آئے احکامِ خداوندی لائے
اللہ نے جو کچھ فرمایا پہنچا دیا کملی والے نے

معراج میں جس دم آئے نبی اللہ نے کہا اُدْنُ مِنِّي
تو شکر میں جو کچھ تھا اپنا لٹوا دیا کملی والے نے

جنت کے قریب پیہر تھے خاموش و پریشاں آ کے کھڑے
اللہ سے کہہ کے درِ جنت گھلوا دیا کملی والے نے

اے حسرتِ شیدا فکر نہ کر، ہیں ساتھ ہمارے پیغمبر
جب اَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَّبْتَ فرما دیا کملی والے نے

☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆