

معراج الہی

جلی صحت خلیفہ الاسلامیہ رضی اللہ عنہما

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

معراج النبوی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ڈاکٹر اسرار احمد

کا ایک جامع خطاب

ترتیب و تسوید:
(شیخ) جمیل الرحمن

مکتبہ خدام القرآن لاہور

36۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور فون: 5869501-03

اس کتابچے کی اشاعت و طباعت کی ہر شخص کو کھلی اجازت ہے

نام کتاب _____ معراج النبی ﷺ

بار اول تا بار ششم (مارچ 1984ء تا اکتوبر 1999ء) _____ 14,200

بار ہفتم (مارچ 2005ء) _____ 3300

ناشر _____ ناظم نشر و اشاعت، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت _____ 36۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور

فون: 03-5869501

مطبع _____ شرکت پرنٹنگ پریس لاہور

قیمت (اشاعت خاص) _____ 20 روپے

(اشاعت عام) _____ 12 روپے

ترتیب

- ۴ ○ عرض ناشر
- ۵ ○ پیش لفظ
- ۷ ○ واقعہ معراج کی حقیقت و اہمیت
- ۹ ○ سفر معراج کی غرض و غایت
- ۱۳ ○ روایات معراج میں اختلاف کی حقیقت
- ۱۵ ○ سفر معراج کی عقلی توجیہ
- ۱۷ ○ آیہ اسراء کی تشریح و توضیح
- ۱۸ ◆ عہدیت و رسالت میں فرق مراتب
- ۲۳ ◆ چند وضاحت طلب پہلو
- ۲۴ ○ واقعہ معراج --- حدیث نبویؐ کے آئینے میں
- ۲۹ ○ سورۃ النجم میں مشاہدات معراج کا ذکر
- ۳۲ ◆ معراج اور رویت باری تعالیٰ
- ۳۴ ◆ "ما زاغ البصر وما طغی" کا مفہوم
- ۳۶ ○ حدیث معراج کا تسلسل
- ۳۸ ◆ امت کے لئے معراج کے تحفے
- ۴۰ ○ مشرکین کا رد عمل
- ۴۲ ○ ابو بکر صدیقؓ کی تصدیق
- ۴۳ ○ واقعہ معراج سے متعلق احادیث اور آثار صحابہؓ

عرض ناشر

زیر نظر کتابچے کا پہلا ایڈیشن مارچ ۱۹۸۳ء میں شائع ہوا تھا۔ جیسا کہ اس کتابچے کے ”پیش لفظ“ میں مذکور ہے، یہ فی الاصل ”واقعہ معراج“ کے موضوع پر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک خطاب ہے جسے ہمارے قابل احترام بزرگ شیخ جمیل الرحمن صاحب نے مرتب کر کے اولاً ماہنامہ ”میشاق“ میں اور پھر کتابچے کی صورت میں شائع کیا۔ تاحال اس کتابچے کے چار ایڈیشن طبع ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ایڈیشن کی طباعت کے موقع پر بھی اس ضرورت کا شدت کے ساتھ احساس ہوا تھا کہ اس کی کتابت از سر نو کرائی جائے، اس لئے کہ سابقہ کتابت اب دھندلی ہو کر قریباً ناقابل استعمال ہو چکی تھی۔ کتابت کے ضمن میں اب چونکہ ہمیں کمپیوٹر کی سہولت حاصل ہے لہذا زیر نظر ایڈیشن ہم خوشنما کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ہمارے رفیق کار حافظ خالد محمود نے کتابچے پر از سر نو بھرپور طور پر نظر ثانی کرتے ہوئے مناسب Editing بھی کی ہے اور ذیلی سرخیوں کے اضافے سے اس کی افادیت میں بھی بجا طور پر اضافہ کیا ہے۔ مزید برآں کتابچے میں شامل احادیث کے متون اور حوالوں کے ضمن میں حدیث کی اصمات کتب سے رجوع کیا گیا ہے اور اس معاملے میں سابقہ ایڈیشن میں جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی اس کی تلافی کر دی گئی ہے۔

واضح رہے کہ اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ دروس و خطابات کو تحریری شکل میں مرتب کرتے وقت کسی بھی مرتب سے کسی علمی و فکری غلطی کا صدور ہو جائے اور کسی غلط فہمی کے باعث وہ کوئی بات غلط طور پر مقرر یا مدرس کی طرف منسوب کر دے۔ لہذا دور ان مطالعہ کوئی بات اگر خلاف واقعہ محسوس ہو تو اسے صاحب کتاب یعنی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی طرف منسوب کرنے کی بجائے ادارے کی جانب رجوع کیا جائے اور وضاحت طلب کی جائے۔ ممکن ہے مرتب کے سو کے باعث کوئی غیر مناسب لفظ یا جملہ کتاب میں شامل ہو گیا ہو۔

(حافظ) عاکف سعید

ناظم نشر و اشاعت، مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

۱۹ / اکتوبر ۱۹۹۵ء

پیش لفظ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

یہ کتابچہ معراج النبی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق محترم ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک خطاب پر مشتمل ہے جو موصوف نے قریباً دو سال قبل ۱۹۷۷ء رجب المرجب کو فرمایا تھا۔ اس کو کیسٹ سے نکل کر کے معمولی حک و اضافہ کے بعد ماہنامہ میثاق لاہور کے مئی ۱۹۸۳ء کے شمارے میں شائع کیا گیا تھا۔ الحمد للہ واللہ کہ اس خطاب نے قبول عام حاصل کیا اور عوام و خواص نے ڈاکٹر صاحب موصوف کو ان کے طرز استدلال پر خراج تحسین پیش کیا۔

نام نہاد عقلیت پرستی کے اس دور میں یگانوں اور بیگانوں نے قرآن و حدیث میں وارد شدہ معجزات اور خرقِ عادت و واقعات کی ایسی عقلی توجیہ کرنے کی جسارت کی ہے جس سے نہ صرف یہ کہ قرآن و حدیث کی صریح نصوص کے نیچے کو میڑے گئے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے "علیٰ کَلِمَی نَسِیَ قَدِیْمًا" ہونے کا تصور بھی مجروح ہوتا ہے۔ لہذا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس بات کو واضح کیا جائے کہ اس کارِ کجِ عالم میں جو طبعی قوانین نافذ ہیں وہ از خود نافذ نہیں بلکہ ہر آن اور ہر لحظہ خالق و فاطر کائنات خود ان کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ صاحب اختیار ہے جب چاہے ان قوانین بیسیہ کو معطل فرما سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر دے اور مزید قرآن فہمی سے نوازے کہ انہوں نے اس خطاب میں اختصار لیکن جامعیت کے ساتھ قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو جسیدِ اقدس کے ساتھ ہی معراج کی سعادت عطا ہوئی تھی۔ ساتھ ہی عقلی دلائل سے بھی اس معجزہ العقل واقعہ کے استبعاد کو دور کرنے کی کامیاب کوشش فرمائی ہے جس کے متعلق کچھ تجدد پسند دانشوروں نے غلط فہمیاں اور مغلطے پیش کر کے ریب و تشکیک کے کانٹے اذہان میں پیدا کر رکھے ہیں۔

توقع ہے کہ یہ مختصر کتابچہ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ان شاء اللہ ذریعہ بنے گا جو اپنے اور پرائے دونوں ہی ہماری موجودہ تعلیم یافتہ نسل میں پھیلانے کی مذموم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللّٰهُمَّ اَلْهَمْنَا رُشْدَنَا وَاَعِزَّنَا مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا

احقر: جمیل الرحمن

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
 ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ آيَاتِنَا
 إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الاسراء: ٨)

﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۖ اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ عَالِي مَا بَرَأَى ۖ
 وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ۖ عِنْدَهَا
 جَنَّةُ الْمَأْوَى ۖ إِذْ يَخْشَى السِّدْرَةَ مَا يَخْشَى ۖ مَا زَاغَ
 الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ۖ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ۖ ﴾

(التجم: ١٨-١١)

آج سے چودہ سو چھ (۱۳۰۶) برس قبل ۱۲/رجب کی ایک شب وہ محیر العقول واقعہ پیش آیا تھا جسے ہم ”معراج“ کے نام سے جانتے ہیں۔ معراج کے بارے میں کتب احادیث میں جو روایات ملتی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عظیم واقعہ ہجرتِ مدینہ سے ڈیڑھ سال قبل پیش آیا جب کہ نبی اکرم ﷺ کی عمر شریف قریباً یوں برس تھی۔

واقعہ معراج کی حقیقت و اہمیت

اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے ضمن میں سب سے پہلے ہمیں یہ معین کرنا ہو گا کہ اس واقعہ کے ہم تک پہنچنے کے ذرائع (Sources) کیا ہیں یا ظاہریات ہے کہ ہمارے لئے کسی بھی ضمن میں مرجع اول اور اولین بنیاد قرآن مجید ہے۔ قرآن حکیم میں واقعہ معراج کا ذکر دو مقلات پر صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ اس میں نہ کسی اشارے، نہ کئی، نہ مزید ایماہ کا اندازہ ہے اور نہ کوئی ابہام یا ایہام ہے، بلکہ صراحت کے ساتھ واضح الفاظ میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ اس سفر مبارک کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ زمینی ہے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور دو سرا حصہ آسمانی ہے یعنی مسجد اقصیٰ سے سدرة المنتہیٰ تک۔ چنانچہ قرآن مجید میں دو مقلات پر اس واقعہ کے دونوں حصوں کو جدا جدا بیان کیا گیا ہے۔

سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں جو چند رموزیں پارے کی بھی پہلی آیت ہے اس زمینی سفر کا ذکر ہے: ﴿مُبَشِّرًا لِّذِي نَسْرِي بِعَبْدِهِ لَمِثْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ ”پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو“ شب کے ایک حصے میں ”مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک“۔ ﴿الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾ ”جس کے ماحول (گرد و پیش) کو ہم نے مبارک بنایا“۔ ﴿لِنُرِيَهُ مِن مِّمَّنَّا﴾ ”تاکہ ہم دکھائیں اسے (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں“ ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ”یقیناً سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تو صرف وہ

(تبارک و تعالیٰ) ہے۔“

جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا یہ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ نوٹ فرما لیں کہ اس سورۃ مبارکہ کا دو سرنام سورۃ الاسراء بھی ہے، بلکہ عرب ممالک میں جو قرآن مجید طبع ہوتے ہیں ان میں اسے ”سورۃ الاسراء“ کے نام سے ہی موسوم کیا جاتا ہے۔

اس سفر مبارک کا جو آسمانی حصہ ہے، اس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کی اطلاع خود قرآن سے ملتی ہے جو ہمارے لئے مرجع اول ہے۔ اس حوالے سے یہ بات جان لیجئے کہ چونکہ اس واقعہ کی بنیاد صرف احادیث ہی پر مبنی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں بھی بصرحت اس کا ذکر ہے لہذا اس کا انکار کفر ہوگا، اگرچہ توجیہ اور تویل کے اعتبارات سے الفاظِ قرآنی میں جس حد تک گنجائش ہو اس حد تک اگر کوئی اختلاف ہو تو اسے کفر نہیں سمجھا جائے گا۔

اس واقعہ کے ضمن میں ہمارے لئے مرجع ثانی احادیثِ نبویہ ہیں۔ ہمارے دین کے یہ دو بنیادی ماخذ ہیں، قرآن و حدیث۔ انہی کو اصطلاحاً کتب و سنت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ معروف بات ہے کہ احادیث میں درجہ بندی ہے۔ سند کے اعتبار سے قوی ترین احادیث وہ ہیں جو صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں۔ ان میں سے بھی وہ احادیث جو ان دونوں میں موجود ہوں یعنی جن کی صحت پر یہ دونوں امام متفق ہو گئے ہوں، وہ اپنی سند کے اعتبار سے قرآن مجید کے آس پاس پہنچ جاتی ہیں۔ اس وضاحت کے بعد یہ بات جان لیجئے کہ اگرچہ ایسی احادیث کی تعداد کثیر ہے جن میں مختلف تفاسیل مذکور ہیں، تاہم نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ کم از کم اٹھائیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ واقعہ مروی ہے۔

چونکہ ایک ہی روایت کئی کئی صحابہ سے مروی ہے اس اعتبار سے روایات کی تعداد تو اٹھائیس سے بھی بڑھ جائے گی لیکن ان صحابہ کی تعداد اٹھائیس ہے جن سے واقعہ معراج کا ذکر تفصیلاً یا اجلاً مروی ہے۔ پھر ان میں ایک بڑی مفصل روایت وہ بھی ہے جو متفق علیہ ہے۔ یعنی احادیث کے اس طبقے سے تعلق رکھتی ہے کہ جن کے بارے میں

شک و شبہ کی گنجائش بہت ہی کم رہ جاتی ہے، بلکہ صحیح تربیت یہ ہوگی کہ معدوم کے درجے میں آجاتی ہے۔ اس متفق علیہ حدیث میں جو تفصیل آئی ہیں، انہیں ہمیں من و عن ماننا ہوگا۔

سفر معراج کی غرض و غایت

اس تمہید کے بعد پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اس واقعہ کی نوعیت کیا ہے۔ آیا یہ کوئی منفرد واقعہ ہے جو نبی اکرم ﷺ کو پیش آیا ہے یا یہ نبوت و رسالت کے مستقل معاملات میں سے ایک معاملہ ہے اور مختلف انبیاء و رسل کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اگر پیش آیا ہے تو اس میں جو فرق و تفاوت ہے وہ آیا نوعیت کا ہے یا کیفیت کا۔۔۔؟ یہ بات جان لیجئے کہ مکاشفات اور مشاہدات تو نبوت کا جزو لاینفک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء و رسل اس منصب اور خدمت پر مامور ہوتے ہیں کہ ان امورِ غیبی کی اطلاع دیں جن پر ایمان لانا لوگوں کے لئے ضروری ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے، جو ذات و صفات کے اعتبارات سے احد ہے۔ پھر ملائکہ ہیں۔ اسی طرح جو آئندہ پیش آنے والے واقعات ہیں، جب تک وہ پیش نہ آجائیں وہ پردہ غیب میں ہیں۔ یوم الآخرۃ، قیامت کا دن، ایک امرِ غیبی ہے۔ بحث بعد الموت، مشر و نشر و وزنِ اعمال، جزا و سزا، یہ سب امورِ غیبی ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر خود ذاتِ باری تعالیٰ ہے، جس کے متعلق یا یوں کہہ لیں کہ وہ (اللہ تعالیٰ) غیب میں ہے۔۔۔۔۔ یا یوں کہہ لیں کہ اُس ذاتِ عز و جل اور ہمارے مابین غیب کا پردہ حائل ہے۔ یہ وہ چیزیں اور وہ امور ہیں جن پر ایمان لانا لازماً ضروری ہے۔ ہدایت کا نقطہ آغاز ہی یہ ہے کہ ان باتوں کو ماننا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں ہدایت کے لئے جو شرطِ اول بیان کی گئی ہے وہ یہی ایمانِ باغیب ہے: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ذَلِكُمُ الْكِتَابُ لِأَنَّ رَبَّكَ لَبَدِئُ الْوَعْدِ لِيَلْمَ الْمُتَعَذِّبِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ۔ ﴿

یہ شرطِ اول ہے۔ اب جو بلند مرتبت ہمتیاں اس خدمت پر مامور ہوئی ہوں کہ وہ ان امورِ غیبی پر ایمان کی دعوت دیں، ظاہر ہے کہ انہیں تو ان امور پر بدرجہ کمال و تمام ایمان و

یقین ہونا چاہئے۔ جب تک وہ ایمان و یقین ان کے اندر اپنے درجہ کمال کو پہنچا ہوا نہیں ہوگا وہ دروں تک اس ایمان بانہیب کو کیسے منتقل کریں گے؟

اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایمان و یقین کے مختلف مراتب ہیں۔ ایک یقین وہ ہے جو فکر و نظر اور عقل و فکر کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک یقین وہ ہے جو خود ذاتی مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے بھی بلند تر ایک درجہ وہ ہے جو انسان کے ذاتی تجربے اور احساس پر مبنی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ان درجات کے لئے تین اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ آپ نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے استنبلا کیا، استدلال کیا اور اس طرح کسی چیز کا علم آپ کو حاصل ہوا اور آپ کو یقین آگیا اور عین الیقین یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور آپ نے اپنی حس بصارت پر حملہ کرتے ہوئے اس پر یقین کر لیا۔ اور حق الیقین کا درجہ ان دونوں سے بلند ہوگا۔ یہ یقین وہ ہوگا جو انسان کے اپنے ذاتی تجربے کا ایک جزو بن جائے۔ اس سے ایک سلوہ سی مثل سے واضح کروں گا۔ اگر آپ دیکھیں کہ کہیں دھواں ہے تو آپ اپنی عقل کے بل پر یہ استدلال کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہاں آگ ہے۔ اس لئے کہ آپ کو یہ کلیہ معلوم ہے کہ دھواں اور آگ لازم و ملزوم ہیں۔ آگ اگرچہ آپ نے نہیں دیکھی، آپ نے دھواں ہی دیکھا ہے، لیکن اس کو دیکھ کر آپ کو اپنے استنبلا اور استدلال سے آگ کے وجود پر یقین آگیا۔ یہ علم الیقین ہے۔ اب آپ نے قدم بڑھایا۔ بھاگے دوڑے اور آپ وہاں پہنچے جہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے آگ کا مشاہدہ کر لیا تو اب علم الیقین سے بلند تر درجہ آپ کو حاصل ہو گیا۔ یہی عین الیقین ہے۔ عربی کا مقولہ ہے کہ "لَيْسَ الْعَبْرُ كَالْمُعَابَنَةِ" یعنی "کسی کے تھانے سے جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ اس درجے کا نہیں ہو سکتا جو دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔" فارسی میں اسی حقیقت کا اظہار اس مقولے کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ "شنیدہ کے بود مانند دیدہ"۔ لیکن یہی یقین و معرفت کا ایک درجہ باقی ہے اور وہ در حقیقت آگ کی اصل حقیقت کا دور آگ ہے۔ آپ نے آگ آنکھ سے دیکھی، لیکن اس دوسرے کا امکان

ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آگ کی سی صورت ہو، حقیقی آگ نہ ہو۔ سورۃ النجم میں فرمایا گیا کہ ﴿مَا كَذَّبَ الْفُؤَادَ مَا رَأَىٰ﴾ ﴿نظر نے جو دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں﴾۔ اس میں اسی وسوسے کی طرف اشارہ ہے کہ کسی وقت انسان کسی شے کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یقین نہیں آتا کہ میں ٹھیک دیکھ رہا ہوں اور کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان پکار اٹھتا ہے کہ ”آنچھی می نیم بہ بیداریست یا رب یا خواب“۔ اس وسوسے کا کلیہً ازالہ اس وقت ہو جائے گا جب وہ آگ کو چھو جائے یا آپ اس آگ کو خود چھولیں۔ اب یقین ہو جائے گا کہ یہ واقعتاً آگ ہے، محض صورت آگ نہیں ہے بلکہ حقیقت آگ ہے۔ اس تجربے ہی سے آپ کو صحیح اندازہ ہو گا کہ آگ کتے کتے ہیں یا اگر کبھی انگارے نے آپ کے جسم کے کسی حصے کو چھوا نہ ہو اور آپ نے ساری عمر آگ صرف دیکھی ہو تو اس کی اصل حقیقت کا علم اور اور آگ آپ کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ ذاتی تجربہ جس کی رسائی جب انسان کے اپنے احساس تک ہو جاتی ہے تو اس کو ”حق یقین“ کہا جاتا ہے۔

اب ظاہر بات ہے کہ انبیاء و رسل کو جو یقین دوسروں تک منتقل کرنا ہے اس کے پیش نظر ان کا اپنا یقین و ایمان اگر حق یقین کے درجے تک نہ پہنچا ہو اور ان کے اپنے تجربے اور احساس کا جزو نہ بن چکا ہو تو مطلوب حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر یقین کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ جسم ایمان و یقین بن جائیں کہ ان کی شخصیتوں سے یقین متعدی ہو رہا ہو، پھیل رہا ہو۔۔۔ اس کے لئے ان کا تجربہ، ان کا معائنہ اور ان کا مشاہدہ اگر نہ ہو تو یقین کا وہ درجہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ان کی شخصیتوں سے یقین متعدی ہو جائے، لوگوں تک پہنچے۔ جیسے اگر آگ کی بمٹی ہو تو اس سے حرارت خود بخود نکلتی ہے اور دوسروں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ سبب جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ عالم ملکوت کے مشاہدات انبیاء و رسل کو کراتا ہے۔ یہ مکاشفات کی شکل میں بھی ہوئے ہیں، یہ رؤیا کی شکل میں بھی ہوئے ہیں۔ یہ حالت نوم میں بھی ہوئے ہیں، حالت بیداری میں بھی ہوئے ہیں اور ان دونوں یعنی خواب و بیداری کی درمیانی کیفیت میں (بَيْنَ النَّوْمِ

وَالْبَيْضَةَ) بھی ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ چیزوں کو ممثل کر کے بھی دکھایا گیا ہے۔ بعض حقائق کا براہ راست مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ جیسے جیسے مراتب ہیں ویسے ہی ان تجربات و مشاہدات کا معاملہ ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت ۷۵ میں فرمایا گیا: ﴿وَكَذَلِكَ نُرَىٰ اِبْرٰهٖمَ مَلَكُوٰتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ لِيَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُتَوَقِّئِيْنَ ۝﴾ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے "مَلَكَوٰتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ"۔ یعنی اس کائنات کی خفیہ حکومت کا جو انتظام و انصرام ہے اس کے جو کاندے ہیں اس کی جو سول سروس ہے یعنی ملائکہ جو لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہیں۔ ملائکہ تو ہر جگہ موجود ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہیں، کراماً کاتبین موجود ہیں لیکن وہ مخفی ہیں۔ وہ غیب میں ہیں یا ہم ان سے غیب میں ہیں۔ اس عالم کا ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کرایا جاتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی اس خفیہ حکومت، اس غیبی حکومت کے رموز و اسرار ان معاملات دکھائے جاتے رہے ہیں۔۔۔ اس آیت کا آخری ٹکڑا میری اس گفتگو کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ وہ یہ کہ: ﴿وَلِيَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُتَوَقِّئِيْنَ ۝﴾ "تاکہ وہ (یعنی حضرت ابراہیم) اصحاب یقین میں سے بن جائے"۔ ایمان تو محض خبر کی بنیاد پر بھی ہے لیکن میں نے یقین کا جو بلند ترین درجہ عرض کیا ہے وہ مشاہدے اور ذاتی تجربے کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ اس بلند ترین درجے کا یقین انبیاء و رسل کو دینا مقصود ہوتا ہے لہذا انہیں یہ مشاہدات و تجربات کرائے جاتے ہیں۔

البتہ جیسے نبوت و رسالت کے سلسلے کی تکمیل نبی اکرم ﷺ کی ذات گرامی پر ہوئی ہے، اسی طرح ان مشاہدات کے بارے میں بھی چوٹی کا مشاہدہ اور ذاتی تجربات کے ضمن میں بھی بلند ترین تجربہ وہ ہے جو رسول اللہ ﷺ کو ہوا جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم ﷺ کے بارے میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہئے کہ یہ واحد تجربہ نہیں ہے، آپ کو بے شمار تجربات ہوئے ہیں۔ آپ صلوٰۃ استسقاء پڑھا رہے ہیں اور جنت آپ کے سامنے لے آئی گئی اور بے اختیار آپ کا ہاتھ اٹھا اور آگے بڑھاتا کہ آپ جنت کے کسی درخت کا پھل یا میوہ تو ڈالیں۔ یہ ہاتھ کا اٹھنا

اور بڑھنا ایک غیر اختیاری عمل تھا۔ اس نوع کے عمل میں کسی ارادے کو دخل نہیں ہوتا۔ پھر جنم سنانے لے آئی گئی اور آپؐ بے اختیار اس کی حرارت، اس کی گرمی، اس کی دہشت سے اچانک پیچھے ہٹے۔ یہ تمام تجربہ نماز میں ہو رہا ہے، عالم بیداری میں ہو رہا ہے۔ حضورؐ خلوت میں نہیں ہیں، مجمع میں ہیں، وہاں ہو رہا ہے۔ مختصر یہ کہ ہم ان مشاہدات کا احاطہ کرنی نہیں سکتے جو جناب محمدؐ رسول اللہ ﷺ کو ہوئے۔

روایاتِ معراج میں اختلاف کی حقیقت

آگے بڑھنے سے قبل واقعہ معراج سے متعلق ایک ظاہری الجھن کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امر واقعہ ہے کہ جہاں تک نفس واقعہ کا تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب مانتے ہیں کہ سیرت میں ایسا کوئی واقعہ ہوا تو ضرور ہے۔ البتہ اس کی تفصیلات کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، جن میں بظاہر بہت اختلاف ہے۔ لیکن مجبوراً واقعہ معراج تو متفق علیہ ہے، لیکن اس خاکے میں جو رنگ ہیں، وہ مختلف روایات تک جہ اجدا ہیں۔ ان میں بھی ایک تو اس نوعیت کی چیزیں ہیں جن میں ہم آہنگی کی جاسکتی ہے اور وہ باہم Fit ہو جاتی ہیں۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھا جاسکتا ہے کہ ایک واقعہ آپؐ نے دیکھا اور وہی واقعہ کسی اور نے بھی دیکھا تو آپ اس کو جس انداز میں بیان کریں گے ہو سکتا ہے کہ دوسرا اس کو اس انداز سے نہیں بلکہ کسی اور انداز سے بیان کرے۔ یعنی آپ اس واقعہ کی ایک کڑی کو زیادہ تفصیل سے بیان کریں اور شاید دوسرے صاحب اس کو اجمالی طور پر بیان کریں اور کسی دوسری کڑی کو زیادہ تفصیل سے بیان کریں۔ ہر شخص کا ایک اپنا ذوق اور اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اسی کے اعتبار سے واقعات کا بیان بھی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذوق کے اعتبار سے کوئی بات آپ کے نزدیک کم اہمیت رکھتی ہے تو اگرچہ آپ اسے سنیں گے یا دیکھیں گے بھی، لیکن وہ آپ کے حافظے میں نہیں رہے گی۔ ایک دوسری چیز کی طرف آپ کو زیادہ میلان ہے اس کو آپ پوری توجہ سے دیکھیں گے اور اسے Catch کریں گے اور محفوظ کر لیں گے۔ تو ایک ہی

واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اسے دو نے سنا، پانچ نے سنا، تو جب یہ حضرات اس کو بیان کریں گے تو تھوڑا تھوڑا فرق ہو جائے گا لیکن آپ اس فرق کو جوڑ کر ایک وحدت بنا سکتے ہیں۔ لہذا روایات میں ایک اختلاف تو اس نوعیت کا ہے جس میں کسی تاویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں یہ ہو گا کہ اس واقعہ کا کوئی درمیانی یا بعد کا حصہ کوئی شخص پہلے بیان کر دے گا اور اسے جب یاد آجائے گا تو وہ پہلا حصہ بعد میں بیان کر دے گا۔ یہ تقدیم و تاخیر والی باتیں بھی بالکل سمجھ میں آنے والی ہیں۔ عقل انسانی ان کو ہم آہنگ (Reconcile) کر سکتی ہے۔

البتہ بعض باتیں ایسی ہیں جو ناقابل تطبیق (Irreconcilable) ہیں، وہ بالکل متضاد نوعیت کی ہیں۔ مثلاً کہیں تو یہ بیان کیا گیا کہ سبز معراج مقامِ طیم سے شروع ہوا۔ کسی دوسری روایت میں بیان ہو رہا ہے کہ اس کا آغاز کسی گھر سے ہوا، حضور ﷺ کے اپنے گھر سے یا حضرت اُمّ ہانیؓ کے گھر سے، جو آنحضرتؐ کی چچا زاد بہن ہیں۔ کسی روایت کے آخر میں الفاظ ایسے آگئے ہیں کہ: نَمَّ اسْتَبَقَطْتُ ”پھر میں جاگ گیا۔“ جس سے خیال ہوتا ہے کہ یہ سارا واقعہ عالم خواب اور نیند میں ہوا۔ اس لئے کہ ”اسْتَبَقَطْتُ“ کے معنی کوئی اور نہیں ہو سکتے، لہذا تاویل ممکن نہیں۔ یہ جو اس نوعیت کی تضاد کی حامل روایات ہیں، جن کو ایک دوسرے کے ساتھ باہم جوڑنا ممکن نہیں ہے، ایسی روایات کی ایک نہایت عمدہ تاویل بہت سے محققین امت کی جانب سے یہ کی گئی ہے کہ واقعہ معراج بھی ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا ہے۔ اس طرح کوئی روایت بھی رد نہیں ہوتی۔ بعض محققین اس تاویل کو تسلیم نہیں کرتے کہ واقعہ معراج بار بار ہوا ہے بلکہ وہ اپنی تحقیق کی بنیاد اس روایت کو بناتے ہیں جسے وہ زیادہ معتبر سمجھتے ہیں اور صرف اسی کو قبول کرتے ہیں، چنانچہ اسی کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور بقیہ روایات کو وہ رد کر دیتے ہیں۔ سلف سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے اور یہ آئندہ بھی رہے گا۔ اپنے ذاتی مطالعہ اور غور و فکر سے جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو معراج کی سعادت کم از

کم درجہ حاصل ہوئی ہے۔

ایک مرتبہ یہ واقعہ نبوت کے ابتدائی دور میں پیش آیا۔ یوں سمجھئے کہ یہ معراج نبوت کے سن دویا تین میں ہوا یعنی ۴۲ یا ۴۳ سن ولادت میں۔ اور یہ معراج ہوا ہے حالت نوم میں۔ ایسی روایات اس معراج کے ساتھ جزیں گی جن کے آخر میں مذکور ہے ”نہ استبقظت“ یعنی ”پھر میں جاگ گیا“۔ یہ جو تجربہ ہے اس کو نیند میں ایک روحانی تجربے، ایک مکاشفے یا خواب سے تعبیر کیا جائے گا۔ اور جو دوسرا واقعہ ہے، جو احتمالی مشہور و معروف ہے اور جس کو ہم ”معراج“ کے نام سے جانتے ہیں، یہ نبوت کے سن گیارہ کے اواخر یا سن بارہ کے اوائل میں ہوا ہے۔ گویا یہ آل حضور ﷺ کی عمر شریف کا ۵۲ واں سال ہے، یعنی ہجرت سے لگ بھگ دو سال قبل۔ یہ واقعہ درحقیقت ان تجربات کی، جو آنحضور ﷺ کو اُس وقت تک ہوئے تھے، تکمیل ہے اور یہ تجربہ ان تمام تجربات کا نقطہ عروج ہے۔ اور یہ سفر گزیند میں نہیں ہوا۔ یہ صرف روحانی تجربہ نہیں ہے، یہ کوئی رویا یا خواب نہیں ہے، بلکہ یہ سفر ہے بحسبِ م۔ نبی اکرم ﷺ کے پورے جسد مبارک کے ساتھ معراج کا یہ پورے کا پورا سفر پیش آیا۔

سفر معراج کی عقلی توجیہ

اس ضمن میں اس دور میں، جو عقلیت پرستی کا دور ہے اور جسے ”18th Century Rationalism“ کہا جاتا ہے، مغرب میں فکرِ انسانی کئی قلابازیاں کھا چکا ہے، لیکن مشرق کے کچھ مفکرین ہیں جو ابھی تک اٹھارہویں صدی ہی کے ”Rationalism“ کو بیٹھے چاٹ رہے ہیں۔ حالانکہ اٹھارہویں صدی کی وہ عقل پرستی مغرب میں ختم ہو چکی ہے، سائنس کے صغریٰ کبریٰ اور مقدمات و متعلقات (Premises) تبدیل ہو چکے ہیں، اصول و مہلوی بدل چکے ہیں، لیکن علامہ اقبال کے اس مصرعے کے مصداق کہ ”وہاں دگرگوں ہے لکھ لکھ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ“ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک نیوٹونین فزکس (Newtonian Physics) کو مضبوطی

سے پکڑے بیٹھے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک معراج کا واقعہ محلات اور ناممکنات میں سے ہے۔ میں اسی لئے کہا کرتا ہوں کہ اگر سر سید احمد خان مرحوم نے ٹھوکر کھائی تو وہ قابلِ رحم اور مخدور ہیں، وہ آج سے سو سو سال پہلے کے انسان ہیں۔ وہ جس سائنس کی عقل پرستی سے مرعوب تھے اس سائنس کے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، مقدمات (premises) بدل گئے۔ لیکن تعجب اور حیرت تو ان لوگوں کی حالت پر ہوتی ہے جو سر سید کے فکر پر آج بھی اپنی دکائیں چکا رہے ہیں۔ یہ مقلدِ محض ہیں۔ ان کے پاس تو درحقیقت عقلِ عام نام کی شے بھی نہیں ہے کہ ان کو اندازہ ہو کہ ہم کس دور میں سو ڈیڑھ سو سال پہلے کی عقلیت پرستی کی بہت کر رہے ہیں۔

یہ آئن سٹائن کی فزکس کا دور ہے۔ ڈیڑھ دو سو سال پہلے کی فزکس کے مقدمات تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب matter (مادہ) حتمی، قطعی اور ناقابلِ تردید اور مستحکم نہیں رہا۔ اب سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نظری اعتبار سے تسلیم کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ہلوی جسم نور کی رفتار کے ساتھ حرکت کرے گا تو اس کے لئے وقت نہیں گزرے گا۔ حساب نے یہ ثابت کر دیا ہے، اگرچہ ابھی ہم اس کا صحیح تصور نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ رفتاریں انسان کے سامنے دو تھیں: ایک آواز کی رفتار اور دوسری روشنی کی رفتار۔ آواز کی رفتار سے تو انسان آگے گزر گیا ہے۔ پہلے بمذوق کی گولی آواز سے تیز جاتی تھی۔ گولی پہلے لگتی تھی، آواز بعد میں آتی تھی۔ لیکن اب تو سپر سائیک جیٹس ہیں۔ آواز سے کہیں زیادہ ان کی اپنی رفتار ہے۔ اب صرف ایک رفتار رہ گئی ہے اور وہ ہے نور یا روشنی کی رفتار۔ اگرچہ ایک ہلوی جسم کے لئے اس رفتار تک پہنچنا یا اس سے تیز سفر کرنا عموماً ناممکن قرار دیا جاتا ہے، تاہم طبیعیات کے حلقوں میں یہ امور اب اس قدر محال نہیں سمجھے جاتے جتنے یہ ایک صدی پہلے تھے۔ صرف فرق ہے انسانی قدرت اور اللہ کی قدرت کا جس کی طرف اشارہ کر کے بت شروع کی گئی کہ ﴿مُبَدَّئِ الَّذِي أَمْسَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ ”پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔“

آیہ اسراء کی تشریح و توضیح

آیت زیر مطالعہ میں پہلی قائل توجہ بات لفظ ”سبحان“ ہے۔ یعنی جو ہستی اس فعل (اسراء) کی قائل حقیقی ہے وہ ”سُبْحٰن“ ذات ہے۔ اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی تو بات اور تھی۔ اگر یہ فعل حضور ﷺ کی طرف منسوب ہوتا کہ حضورؐ خود تشریف لے گئے تو اور بات تھی۔ لیکن وہاں تو صورت بال فعل یہ تھی: ”کہ میں آیا نہیں“ لایا گیا ہوں“..... حضورؐ خود نہیں گئے، لے جائے گئے تھے۔ اور لے جانے والی ذات کون ہے؟ ﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ...﴾ جو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر کوتاہی سے، ہر در ماندگی سے۔ اور وہ ذات سُبْحٰن ہے، منزہ ہے، ارفع ہے، اعلیٰ ہے، بالاترین ہے۔ لہذا اس کی قدرت سے ہر گز بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہیٰ تک لے جائے اور واپس لے آئے اور مسجد حرام میں پہنچا دے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور ﷺ کی مراجعت پر وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور حضورؐ کے مکان کے دروازے کی کنڈی ابھی بل رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ ابھی وقت نہیں گزرا، اور یہ چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج کا جو ذہن ہے اس کی رو سے بھی ناقابل قیاس اور ناقابل یقین نہیں رہی۔

۱۔ اس موقع پر اس عاجز کو مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمت اللہ علیہ کی ”معراج“ کے موضوع پر کی گئی ایک تقریر کا وہ حصہ اچانک یاد آ گیا جو اسی مسئلہ سے متعلق تھا۔ یہ تقریر اس عاجز نے نوجوانی کے دور میں سنی تھی۔ ایک مسجد میں تقریر تھی۔ اس زمانے میں عموماً وقت بتانے والے وہ گھنٹے ہوا کرتے تھے جو چابی اور pendulum (نگلر) سے چلتے تھے۔ مولانا مرحوم جب تقریر میں اس موضوع پر آئے تو انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال سے اس مسئلہ کو سمجھایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ”آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس گھنٹہ میں چابی بھری ہوئی ہے لیکن یہ گھنٹہ پینڈولم کے رقص کی بدولت چل رہا ہے اور وقت بتا رہا ہے۔ اس وقت اس میں گیارہ بج رہے ہیں۔ اب اگر میں اس کو روک دوں تو یہ گیارہ بجے کے وقت پر رک جائے گا۔ بعد ازاں ایک یا دو دن یا چند ہفتوں یا چند مہینوں کے

دوسری قتل توجہ بات ہے لفظ "عبد"۔۔۔ ایک اس پہلو سے کہ لفظ عبد کا اطلاق صرف روح پر نہیں بلکہ روح اور جسد دونوں پر ہوگا۔ ہم عبد ہیں، صرف ہماری روح کو عبد نہیں کہا جائے گا۔ ہم اپنی روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تو روح محمد علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کی حقیقت کو کیا سمجھ سکیں گے! بلکہ جان لیجئے کہ عبد کا اطلاق اکثر و بیشتر تو جسد پر ہوگا۔ اس صراحت سے یہ اضافی بات معلوم ہوئی کہ صرف روح محمد ﷺ نہیں لے جاتی مگر بلکہ بغیر نفیس حضرت محمد رسول اللہ ﷺ لے جائے گئے۔ اور "محمد ﷺ" کا اطلاق روح محمدی اور آپ کے جسد شریف دونوں کے مجموعے پر ہوگا۔ صرف روح پر نہیں ہوگا۔

عبدیت و رسالت میں فرق مراتب : تیسری بات جو بہت قتل لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقام عروج ہے، جس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہو رہا ہے، اس

بعد اس پینڈولم کو حرکت دی جائے تو یہ ٹھیک گیارہ بجے سے، جہاں اسے روکا گیا تھا، حرکت میں آجائے گا۔ مولانا نے یہ مثال دے کر آگے فرمایا کہ "ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ "علنی کمل شئی و قد ہو" ہے اور اس کائنات کے رواں دواں رہنے میں ہر لحظہ اور ہر آن اسی کا حکم کار فرما ہے "لَهُ الْعَلَنِيُّ وَالْأَمْرُ"۔ اب جبکہ اس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ ﷺ کو معراج عطا فرمایا تو اس نے کائنات کو معطل (suspend) ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہر چیز کی حرکت اسی جگہ رک گئی۔ بعد اللہ تعالیٰ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جہاں آپ کی امامت میں تمام انبیاء و رسل نے نماز پڑھی جو گویا علامت تھی اس بات کی کہ آپ سید الانبیاء و رسل ہیں۔ اس کے بعد آپ حضرت جبرائیل کی معیت میں یکے بعد دیگرے ساتوں آسمانوں پر اور پھر سورۃ المنتہیٰ تک تشریف لے گئے۔ آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد حضور کو واپس اپنے مستقر پر بھیج دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کائنات پھر رواں دواں ہو گئی۔ چنانچہ جو چیز جس مقام پر روک دی گئی تھی، اسی جگہ اس نے حرکت شروع کر دی۔" مولانا نے فرمایا کہ "یہ ایک عقلی توجیہ ہے اس بات کی کہ حضور کی واپسی پر کئی مل رہی تھی، وضو کا پانی بہ رہا تھا اور بستر میں حرارت موجود تھی۔" (ج۔ ۱)

میں حضور ﷺ کی دو نسبتوں میں سے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وہ نسبتِ رسالت نہیں ہے، بلکہ نسبتِ عبدیت ہے۔ ویسے بھی عام طور پر قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کی عنایتِ خصوصی اور شفقتِ خصوصی کا اظہار ہوتا ہے، وہاں آپ ﷺ کی نسبتِ عبدیت کا ذکر ملتا ہے جیسے ہم نے یہاں دیکھا، یا جیسے اگلی سورتِ الکہف میں ہے:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴾ اور جیسے سورۃ الفرقان میں ہے: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ اسی طریقے سے سورۃ النجم میں ہے: ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَيْ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾ اسی طرح یہاں ہے: ﴿ مُبَشِّرَ النَّبِيِّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لِيَلَّامَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا ﴾

یہاں یہ نکتہ جان لیجئے کہ نسبتِ عبدیت بالاتر ہے نسبتِ رسالت سے۔۔۔ اور اگر اسے صوفیاء کی اصطلاح سے سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ نسبتِ عبدیت ایک عروجی نسبت ہے، جبکہ نسبتِ رسالت ایک نزولی نسبت ہے۔ اگر آپ اس امر کو ذہن میں رکھیں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آجائے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلی وحی ہوئی یا آپ اللہ تعالیٰ سے مخاطبہ یا مکالمہ سے جو مشرف ہوئے تو آپ کوہ طور پر تھے، بلند مقام پر تھے۔ اور اس سے اعلیٰ مقام کیا ہو گا کہ اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ گفتگو ہو رہی ہے، درمیان میں کوئی واسطہ حائل نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں: ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔“ یہاں موسیٰ کیا ہیں؟ عبد ہیں، اور جب رسالت کا حکم ملا تو فرمایا گیا: ﴿ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴾ ”جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔“ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے تو فرعون کی طرف جائیں گے۔ کسی کے پاس سے کوئی جاتا ہے تو اس کی طرف پیٹھ کر کے جاتا ہے، جبکہ اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے حضور میں ہے، مواجہہ کر رہا ہے، Face to Face ہے۔ تو غور کیجئے کہ کونسی نسبت بالاتر ہوئی۔ ظاہر ہے کہ نسبتِ عبدیت، جس میں رخ اللہ کی طرف ہوتا

ہے۔ جبکہ رسالت ایک فرضِ منصبی ہے کہ جاؤ ادا کرو۔ اس کا رخ مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ مولانا رومؒ نے اس کو ایک تمثیل کے پیرائے میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اصل میں ان حقائق کو جاننے والے یہ صوفیاء ہی ہیں، یہ نہ فقہاء کا دائرہ ہے نہ محدثین کی دلچسپی کا میدان۔ اس لئے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے دائرے ہیں اور ان دائروں میں سب نے اپنے اپنے کام کئے ہیں۔ یہ تمام اصحاب ہمارے محسن ہیں، لیکن ہر طبقے کا اپنا اپنا ذوق اور اپنا اپنا میدان (Field) ہے۔ چنانچہ عبدیت و رسالت میں فرق مراتب ہمارے صوفیاء نے قائم کیا ہے۔ مولانا رومؒ نے اس کے لئے بارش کی مثل دی ہے۔ ہماری دنیا میں بارش کا جو نظام چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھ رہے ہیں۔ یہ عروج ہے۔ بخارات نہایت لطیف حالت میں ہیں، نہایت پاک و صاف ہیں۔ اس عملِ تبخیر کے ذریعے تطہیر ہو رہی ہے۔ پانی کو بھاپ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کثافت تو ساتھ نہیں جائے گی۔ پانی انتہائی لطیف اور پاک و صاف صورت میں اوپر جا رہا ہے۔ لوہر جا کر ان بخارات نے بادلوں کی شکل اختیار کر لی۔ ہواؤں کے دوش پر یہ بادل فضا میں تیرتے ہیں۔ پھر بارش بن کر وہی پانی زمین پر نازل ہو رہا ہے۔ اب اس نزولِ بارش سے کیا ہو گا؟ پہلے وہ پانی فضا کو دھوئے گا۔ اس عمل میں فضا کی کچھ نہ کچھ کثافت برستے پانی میں شامل ہو جائے گی۔ پھر وہ بارش زمین تک پہنچے گی اور زمین کو دھوئے گی۔ اس مرحلے پر کچھ مزید کثافتیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ ————— یہ پانی ندیوں، تالوں اور دریاؤں سے ہوتا ہوا پھر سمندر میں پہنچے گا۔ اب وہ ساری کثافتیں سمندر میں رہ جائیں گی اور پھر وہی پانی لطیف اور پاک و صاف ہو کر بخارات کی صورت میں آسمان کی طرف اٹھ جائے گا۔ یہ عروج ہے اور وہ نزول ہے۔ نزول سے فضا اور زمین کی صفائی ہو رہی ہے جبکہ عروج میں پانی کی اپنی صفائی ہوتی ہے۔

عروج و نزول کا یہی سائیکل عبدیت و رسالت کے مابین چلتا ہے۔ رات کو اللہ کا بندہ اس کے حضور میں کھڑا ہے۔ یہ کس کی صفائی ہے! اپنی۔۔۔ کس چیز سے صفائی! یہ میں بعد عرض کروں گا۔ اس کو کہیں اپنی کثافتوں پر قیاس نہ کر لیجئے گا۔ وہ کثافتیں ان ہستیوں کے

کہیں آس پاس بھی نہیں ہوتیں۔ ع ”مگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی“ لیکن دن کے لئے کیا حکم ہے اب نزول کا مرحلہ ہے۔ جاؤ لوگوں کی طرف، انہیں اللہ کا پیغام پہنچاؤ، ان کو اللہ کے راستے کی طرف پکارو۔ یہ کام منصب رسالت سے تعلق رکھتا ہے۔ مکہ کے مشرک نہ ماحول میں نبی اکرم ﷺ توحید کی دعوت پہنچا رہے ہیں۔ مجھوں میں قرآن پیش فرما رہے ہیں گھروں پر دستک دے رہے ہیں، در بدر تشریف لے جا رہے ہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ یہی کہ کسی نے استہز اور تمسخر کیا، کسی نے گالی دے دی، کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنون و دیوانہ کہا تو کسی نے ساحر اور جادو گر کہہ دیا، کسی نے کاہن کہہ دیا۔ ان باتوں سے قلب محمد ﷺ میں کچھ کدورت پیدا ہوتی ہوگی یا نہیں؟۔ آپ کی طبع مبارک کو رنج پہنچتا ہو گا یا نہیں؟ یہ اثرات بالکل مترتب نہ ہوں، یہ ناممکن ہے۔ اسی لئے تو قرآن مجید میں مختلف اسالیب سے حضور ﷺ کو تسلی دی جاتی رہی ہے، جیسے فرمایا گیا: ﴿وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُ لِبَحْرُنَا الَّذِي يَفْقَهُونَ﴾ ”ہمیں بخوبی علم ہے کہ آپ کی طبیعت پر ان کی باتوں سے تکدر پیدا ہوتا ہے، آپ طول اور غمگین ہوتے ہیں۔“ اور: ﴿ن وَالْقَلِيمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنتَ بِتَعْمَتِ رَبِّكَ بِمَا عَجُونُ﴾ ”ن۔ تم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں (یعنی قرآن) آپ (اے محمد ﷺ) اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہیں۔“ چنانچہ نبی اکرم ﷺ کو ایک طرف تسلی دی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف جو تکدر آپ کے دل پر آگیا ہے اسے دور کرنے کے لئے حکم ہو رہا ہے کہ راتوں کو کھڑا رہا کیجئے:

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ ۖ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ يَتَصَفَّهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۖ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ۖ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۖ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا ۖ﴾ (الزل: ۱-۵)

”اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے! آپ رات کو (نماز میں) کھڑے رہا کریں مگر کم۔ آپ آدمی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دیں۔ اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر (حالتِ قیام میں) پڑھا کریں۔ ہم آپ پر

ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں“

اب یہ عروجی کیفیت ہے، یہ نسبتِ عبودیت ہے کہ ”عَبْدُہ“ یعنی محمد ﷺ اس (اللہ تعالیٰ) کا بندہ خاص، اس کے حضور میں راتوں کو کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگی ہوئی ہے اور اپنے رب، اپنے مولا، اور اپنے حامی و ناصر کے حضور میں مناجات ہو رہی ہے۔ دن میں نزولی کیفیت ہے کہ لوگوں کے لڑپان و قلوب کو نورِ توحید سے منور کرنے کی سعی ہو رہی ہے، ماحول کو صاف کرنے کی جدوجہد ہو رہی ہے۔ اسی طرف اشارہ ہے سورۃ النزل کی آیات ایک تادم میں، جن میں سے پہلی پانچ آیات اور ان کا ترجمہ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب اگلی چند آیات اور ان کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے تاکہ بات کمال ہو جائے۔ فرمایا:

﴿ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأًا وَّ اَقْوَمُ قِيْلًا ۝ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ مَسْجِدًا مَّطْوِيًّا ۝ وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَسْتَلِّ اِلَيْهِ ۝ تَبْيِيْلًا ۝ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۝ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاٰجِرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۝ ﴾
(النزل : ۱۰ تا ۱۶)

”(اے نبی) درحقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لئے بت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ بلاشبہ آپ کے لئے دن میں (تلخ کی) بڑی مصروفیات ہیں (بڑی محنت اور مشقت ہے، لیکن اس میں بھی) اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہے۔ وہ (اللہ) مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا اسی کو اپنا پشت پناہ بنا لیئے (اسی پر بھروسہ کیجئے) اور (اے نبی آپ کی دعوت پر) لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کیجئے اور ان سے خوش اسلوبی کے ساتھ کنارہ کش ہو جائیے۔“

ظہر و استہز اور طعن و تشنیع کے گھاؤ بڑے کاری ہوتے ہیں۔ ان کو جھیلنا آسان نہیں۔ اس سے طبیعتِ مبارک پر جو ٹکدر آتا تھا اس کا ازالہ اس وقت ہوتا تھا جب ”عبدہ“ نسبتِ عبودیت کے اعتبار سے رات کی تمناؤں میں اپنے رب کے حضور کھڑا

ہو تا تھا اور حالتِ عروجی کی کیفیات سے بہرہ مند ہوتا تھا۔ تو یہاں لفظ ”عہد“ کے حوالے سے ان حقائق کو ذہن نشین کر لیجئے۔

چند وضاحت طلب پہلو : زیر نظر آیت کے اس حصے ﴿مُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ میں دو مزید الفاظ وضاحت طلب ہیں، ایک ”اَسْرَى“ اور دوسرا ”لَيْلًا“۔ عربی میں ”اسراء“ کے معنی ہیں راتوں رات لے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر ۵۲ میں یہی لفظ آیا ہے : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعَبِيدِي إِنَّكَ مَرْتَبَعُونَ ۝﴾ ”اور ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ (اے موسیٰ) راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔“ تو حضورؐ کے لئے بھی یہی لفظ آیا ہے : ﴿مُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾۔۔۔ اس کے بعد ”لَيْلًا“ کیوں آیا، جبکہ ”اَسْرَى“ میں ”راتوں رات“ کا مفہوم و معنی شامل ہیں؟ یہ اس لئے کہ سفرِ معراج میں پوری رات نہیں گئی تھی، بلکہ رات کا ایک نہایت قلیل نہایت مختصر حصہ صرف ہوا تھا۔ اسی لئے ”لَيْلًا“ کا ترجمہ ”رات کا ایک حصہ“ کیا جاتا ہے : ﴿مُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْإِنبَاءِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝﴾ ”پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو شب کے ایک حصے میں، مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ تک، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، تاکہ ہم (اپنے) اس (بندے) کو اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں۔ یقیناً سب کچھ سننے (اور) دیکھنے والا تو وہی (اللہ تعالیٰ) ہے۔“

اب دوبارہ ترجمے سے پوری بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو کر آگئی ہوگی۔ اب دو باتیں وضاحت طلب رہ گئیں، ایک تو یہ کہ کونسی نشانیاں حضورؐ کو دکھائی گئیں، بادہ میں آپ کو آگے چل کر احادیث کے حوالے سے بتاؤں گا۔ اس لئے کہ ان کا ذکر احادیث میں بمراحت موجود ہے۔ دوسرے اس آیت کا آخری کلمہ ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ہے یعنی ”سب کچھ سننے والا“ سب کچھ دیکھنے والا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔“ یہ دراصل اس کے عظیم کمال کی شرح ہے۔ یہاں حصر کا اسلوب ہے۔ یعنی اس کے سوا یہ

وصف کسی اور میں ہے ہی نہیں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، انبیاء و رسل ہوں یا اولیاء ہوں۔ البتہ یہ اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے علم میں سے جتنا جس کو چاہے عطا فرمادے، اپنی سماعت میں سے جتنا حصہ چاہے کسی کو مرحمت فرمادے، اپنی بصارت میں سے جتنا چاہے کسی پر فیضان فرمادے۔ یہ اسی کو اختیار ہے: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ اور وہ ”اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے ماسوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔“ اور ﴿مُبَاحٌ لَّكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ ”(اے اللہ) تو پاک ہے اور ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا۔“ یہ ملائکہ کا قول نقل ہوا۔ پس فرشتوں کے علم کی نوعیت بھی یہی ہے اور انبیاء و رسل کے علم کی کیفیت بھی یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اتنا ہی ان کو علم ہے۔ باقی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ ہی ہے۔

واقعہ معراج۔ حدیث نبوی کے آئینے میں

اب میں چاہتا ہوں کہ پورا واقعہ معراج آپ کو اس حدیث کے حوالے سے سنا دوں جو متفق علیہ ہے۔ میں خود بیان کروں گا تو کچھ نہ کچھ کمی بیشی کا احتمال ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ واقعہ معراج اپنی پوری تفصیل کے ساتھ حدیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں ہے، بلکہ متفق علیہ ہے، جس کا پایہ، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، روایت اور سند کے اعتبار سے تقریباً قرآن مجید کے برابر ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت مالک بن معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں ایک بڑی اہم بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ انصاری صحابی ہیں اور ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں حدیث بیان کرنے کا زیادہ شوق نہ رہا ہو۔ غالباً یہ واحد حدیث ہے جو ان سے مروی ہے۔ ان کو اس حدیث سے نہایت شغف تھا، انہوں نے اس کو نہایت محبت کے ساتھ محفوظ کیا تھا اور اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی تھی۔ چنانچہ بعض دوسرے صحابہ کرام جنہوں نے خود نبی اکرم ﷺ سے یہ واقعہ سنا ہوا تھا، جیسے حضرت

انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر اس روایت کو سنتے تھے۔ اس لئے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں "عن قتادة عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعة" کی اسناد سے روایت کرتے ہیں۔ مسلم شریف میں یہ روایت حضرت انس بن مالک سے براہ راست مروی بھی موجود ہے۔ ہم اس روایت کا لفظ بہ لفظ مطالعہ کرتے ہیں۔ اس سے ان شاء اللہ العزیز اس ضمن میں بہت سے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ حدیث یہ ہے:

عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
 حدثهم عن ليلة أُسري به "حضرت مالک بن صعصعہ رضي الله عنه روایت کرتے ہیں
 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات پیش
 آئے، جس رات کو آپ کو لے جایا گیا" یعنی واقعہ معراج بیان فرمایا۔ اب دیکھئے یہ
 مرفوع حدیث ہو گئی۔ آگے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 ((بئسما أنا في الحطيم -- ورتما قال في الحجر -- مضطجعاً إذ
 أتاني آيت)) "اس اثنا میں کہ میں حطیم میں تھا۔ یا شاید حجر کا لفظ ارشاد فرمایا۔ (حجر بھی
 حطیم کے ایک حصے کو کہتے ہیں) میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا۔"
 یہ آنے والے کون ہیں؟ یہ حضرت جبرائیل ہیں۔ یہ آگے واضح ہو جائے گا۔ ((فشق
 ما بين هذه التي هذه [من ثغرة نحره التي شقرته] فاستخرج قلبي))
 "حضور نے اشارہ فرمایا کہ "اس نے ہمارے وہاں تک میرا سینہ چاک کیا۔" یعنی حلق
 کے گڑھے سے لے کر ناف تک۔ پھر میرا دل نکلا۔" ((ثم أتيت بطست من
 ذهب مملوءة إيماناً فعسِلَ قلبي)) "پھر ایک سنہری طشت لایا گیا جو ایمان
 سے بھرا ہوا تھا، پھر اس سے میرا دل دھویا گیا۔" وہی روایت: ثم عسِلَ البطنُ
 سماء زمزم ثم مِلِحَ إيماناً وحكمة "اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی طرح
 پیٹ کو بھی زمزم سے دھویا گیا اور اس میں ایمان و حکمت بھر دیئے گئے۔" ((ثم أتيت

بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ فَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضٌ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ) ”پھر میرے پاس ایک چوہا یہ لایا گیا جو ٹھجر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، وہ بالکل سفید تھا، اس کا نام بُراق ہے۔“ (بِضْعُ خَطْوَةٍ عِنْدَ أَقْصَى طَرَفِهِ) ”اس کا ہر قدم اس کی حدِ نگاہ تک پڑتا تھا۔“ (فَحَمِلَتْ عَلَيْهِ) ”پھر مجھے اس پر سوار کیا گیا۔“ (ثُمَّ انْطَلَقَ بِسِيْرِ جَبْرِئِيلَ) ”پھر جبرائیل میرے ساتھ چلے۔“ اب یہاں نام کے ساتھ صراحت ہو گئی کہ آنے والے حضرت جبرائیل تھے۔ (حَتَّىٰ آتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا) ”یہاں تک کہ وہ آسمانِ دنیا تک پہنچ گئے۔“ یعنی یہ پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے۔

اس روایت میں سفرِ معراج کے زمینی حصہ کا ذکر نہیں ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور دوسری روایات جو ذکر اس خلاء کو پر کیا جاتا ہے۔ آپ ﷺ کے سفرِ معراج کا پہلا حصہ زمینی سفرِ مشتمل ہے۔ یعنی پہلے آپ سبھِ اقصیٰ تک پہنچے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”میں نے اپنی سواری براق کو اس جگہ باندھا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ مسجد میں بہت سے لوگ نماز کے لئے جمع تھے۔ میں منتظر تھا کہ کون امامت کرائے گا کہ حضرت جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا، میں نے نماز پڑھائی اور پھر حضرت جبرائیل نے مجھے بتایا کہ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والے وہ تمام انبیاء ہیں جو دنیا میں مبعوث ہوئے اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی۔“ یہ علامت ہے نبی اکرم ﷺ کے سید الانبیاء والمرسلین ہونے کی۔ پھر یہاں سے آسمانی سفر کا آغاز ہوا۔

اب پھر اسی روایت کا سلسلہ جوڑتے ہیں جو بیان ہو رہی تھی۔ حضورؐ حضرت جبرائیل کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل نے دستک دی۔ (فَاسْتَفْتَحَ) ”پس اس نے دروازہ کھلوانا چاہا۔“ (قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرِئِيلُ) ”پوچھا گیا: کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جبرائیل۔“ (قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟) ”پوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہے؟“۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جاسکتا کہ آسمانِ اول کے دروازے پر تعینات فرشتوں کو معلوم

ہو، پھر بھی پوچھ رہے ہوں۔ قانون قانون ہے، لہذا دروازے پر دستک دینی ہوگی اور شناخت کرانی ہوگی۔ کوئی حج اپنے علم کی بنیاد پر کبھی فیصلہ نہیں دے گا۔ فیصلہ تو مقدمے کی سماعت اور شہادتوں کی بنیاد پر ہی ہو گا۔ کسی حج کو کسی واقعے کا ذاتی علم ہے تو بھی اسے مقدمہ کسی عدالت کو منتقل کرنا ہو گا اور وہاں گواہ کی حیثیت سے پیش ہونا ہو گا۔ پس قانون قانون ہے۔ ”پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟“ (قال: مُحَمَّدٌ) ”حضرت جبرائیل نے جواب دیا محمد (ﷺ)“ (قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ) ”پوچھا گیا: کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں۔“ (قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعِمَّ الْمَجِيءُ، جَاءَ فَفَتَحَ) ”اس کے بعد کہا گیا: مرحبا ہے ان کے لئے (تمنیت ہے، مبارک باد ہے، خوش آمدید ہے) کیا ہی اچھے ہیں جو لائے گئے ہیں۔ پھر سماع و دنیا کا دروازہ کھولا گیا۔“ (فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ) ”پھر جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا وہاں آدم تشریف فرما ہیں۔“ (فَقَالَ: هَذَا ابْنُ آدَمَ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) ”جبرائیل نے کہا: یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم ہیں، پس آپ ان کو سلام کیجئے، تو میں نے ان کو سلام کیا۔“ (فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا يَا ابْنَ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) ”انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: خوش آمدید ہے، (تمنیت ہے) صلح بیٹے اور صلح نبی کے لئے۔“ (ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى آتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ) ”پھر جبرائیل مجھے لے کر اور اوپر گئے یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچ گئے۔“ یہاں بھی وہی سوال و جواب ہوئے، (فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ) (قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعِمَّ الْمَجِيءُ، جَاءَ فَفَتَحَ) اس ساری عبارت کا ترجمہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ (فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا خَالَتِي، قَالَ: هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى، فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْتُ، فَرَدَّا، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا يَا أَخِي الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) ”پھر جب میں (دوسرے آسمان میں) داخل ہوا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ تھے اور یہ دونوں آپس

میں غلام زاد بھائی ہیں۔ جبریلؑ نے کہا: یہ بچی اور عیسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجئے، تو میں نے سلام کیا، پھر انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا: خوش آمدید، مرحبا صلح بھائی اور صلح نبی کو۔ یہاں غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور ﷺ کا استقبال ”بیٹا“ کہہ کر کیا جبکہ حضرت بچی اور حضرت عیسیٰ ملیہما السلام نے ”بھائی“ کہہ کر خیر مقدم کیا۔ یہ اس لئے کہ حضرت آدمؑ تو کل بنی نوع انسان کے جدِ امجد ہیں، جبکہ حضرت بچی اور عیسیٰ ملیہما السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، چنانچہ وہ بیٹا کہنے کے بجائے ”بھائی“ کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے حضرات یوسفؑ، موسیٰؑ اور ہارونؑ آپ کو بھائی کہیں گے اور آگے حضرت ابراہیمؑ بیٹا کہیں گے، کیونکہ آنحضور ﷺ ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کی اولاد میں سے ہیں۔

آگے چلئے، نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں: ((ثُمَّ صَعِدَ بِى إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتَحَ قَيْلٌ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ قَيْلٌ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ)) قَيْلٌ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَيْلٌ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنَعِمَ الْمَجِيءُ، جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَأَذَا يَوْسُفُ، قَالَ: هَذَا يَوْسُفُ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ)) یعنی تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہی مکالمہ ہوا۔

اسی طرح چوتھے آسمان پر حضرت اور لیس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات کا ذکر حدیث میں اس طرح ہے کہ سلام کے بتولہ کے بعد ((فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بُكِي)) ”جب میں آگے جانے لگا تو موسیٰؑ رونے لگے۔“ ((قَيْلٌ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟)) ”ان سے پوچھا گیا: آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟“ ((قَالَ: أَبْكِي لِأَنَّ

غَلَا مَا بَعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْحَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ
 «موسیٰ» نے کہا کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ یہ جو ان (محمد ﷺ) جن
 کی بعثت میرے بہت بعد ہوئی ہے (اس کے بلوغت) ان کی امت سے جنت میں داخل
 ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی۔ ”وہ شفقت و الفت جو
 کسی نبی کو اپنی امت سے ہونی چاہئے یہ اس کا کمال و تمام اظہار ہے۔ اسے معاذ اللہ کسی
 حسد پر محمول نہ کر لیجئے گا“ بلکہ یہ اپنی امت کی محرومی کا احساس ہے جس سے حضرت موسیٰ
 علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری ہوئی۔

((ثُمَّ صَعِدَ بِى إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ...)) ”پھر مجھے ساتویں آسمان پر لے
 جایا گیا۔“ وہاں بھی داخلہ کے لئے فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ ”اس آسمان پر حضرت ابراہیم
 علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ((فَلَمَّا خَلَّصْتُ فَأَذَا اِبْرَاهِيمَ قَالَ : هَذَا
 اَبُوكَ اِبْرَاهِيمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ :
 مَرْحَبًا يَا اِبْنَ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ)) ”پھر جب میں داخل ہوا تو وہاں
 حضرت ابراہیمؑ تھے۔ جبریل نے کہا: یہ آپ کے جد حضرت ابراہیمؑ ہیں، انہیں سلام کیجئے“
 چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا، جواب میں حضرت ابراہیمؑ نے بھی سلام کہا اور ان الفاظ
 سے میرا استقبال کیا: خوش آمدید صلحِ نبی اور صلحِ نبی کے لئے۔“ ((ثُمَّ رَفِيعُتُ اِلَى
 سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى)) ”پھر مجھے اور بلند کیا گیا سدرۃ المنتہیٰ تک۔“ یہاں نوٹ کیجئے
 ”صَعِدَ بِى“ کی جگہ ”رَفِيعُتُ“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور یہی سدرۃ المنتہیٰ ہے، جس
 کا ذکر سورۃ النجم میں ہوا ہے۔

سورۃ النجم میں مشاہداتِ معراج کا ذکر

میں چاہتا ہوں کہ حدیث کے بیان کی تکمیل سے قبل ہم اس واقعہ سے متعلق سورۃ
 النجم کی آیات کا مطالعہ بھی کر لیں۔ سورۃ النجم کی ابتدائی آیات مشکلات القرآن میں سے
 ہیں اور ان کی تفسیر و تشریح میں اختلاف سلف سے چلے آ رہے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ کو

جو مشاہدات کرائے گئے اور جن کا ذکر سورۃ النجم کی ابتدائی آیات میں ہوا ہے اس وقت میں ان سب سے بحث نہیں کروں گا البتہ جس مشاہدے کا ذکر آیت نمبر ۱۸ تا ۱۹ میں آیا ہے اس کا ذکر کروں گا کیونکہ ان آیات کا تعلق تقریباً تمام مفسرین و طلبہ امت کے نزدیک واقعہ معراج سے ہے۔ فرمایا: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾ "جو کذب نہیں کرتا" (۱۸) نے اپنی نگاہوں سے دیکھا اس کو ان کے دل نے جھٹلایا نہیں۔ "اس کی طرف میں قبل ازیں اشارہ کر چکا ہوں کہ ایک ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے بھی ہوتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا یہ واقعہ ایسا ہی ہے؟ جو آگ سامنے نظر آ رہی ہے وہ درحقیقت آگ ہے یا آگ کی سی صورت ہے؟ آج کل تو میں نے اس طرح کے لیب بے ہوئے دیکھے ہیں کہ انسان کو ان کے اندر حقیقی انگارے دیکھتے نظر آتے ہیں ان سے انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، حالانکہ انگاروں کا وجود ہی نہیں ہوتا تو ہماری آنکھ دھوکہ کھاتی ہے، لیکن نبیؐ کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ آنکھ اور دل، نظر و قلب، بصارت و بصیرت کی یکجہلی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں فرق و تفاوت اور دوسرے نہیں ہوتا۔ اسی حقیقت کے اظہار کے لئے نہایت فصاحت و بلاغت اور اعجاز و ایجاز کے ساتھ فرمایا: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾۔

آگے فرمایا: ﴿أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ﴾ "لو گوا کیا تم ان چیزوں کے بارے میں ان سے جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتے ہیں"۔ ان چیزوں کے بارے میں تو جھگڑا ہو سکتا ہے جو کہیں سے سنی سنائی ہوں، لیکن تم محمدؐ سے ان چیزوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو وہ دیکھتے ہیں چشم سر سے اور دل کی بصیرت سے۔ ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ "اور بلاشبہ ان کا یہ مشاہدہ (پہلی بار نہیں ہوا) ایک مرتبہ پہلے بھی ہو چکا ہے"۔ موجودہ مشاہدہ ان کو کمال ہوا؟ ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ﴾ "سدرۃ المنتہیٰ کے پاس"۔ ﴿عِنْدَ مَا جَنَّتِ الْمَاوَىٰ﴾ "اسی (سدرۃ المنتہیٰ) کے پاس جنت اللہی ہے"۔ وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور جو اللہ کے نیکو کار بندوں کا ٹھکانا بنے گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جس کے متعلق سورۃ الزمر میں فرمایا گیا: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمُ

عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ لَمَّا دَخَلْتُمْهَا خَالِدِينَ ۝ ﴿﴾ ”اور جنت کے داروغہ ان (کھوکاروں) سے کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، تم بہت خوش بخت رہے، داخل ہو جاؤ اس (جنت) میں ہمیشہ ہمیش کے لئے۔“ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ احادیث میں معراج کے موقع پر جنت کے مشاہدات کے جو احوال آئے ہیں، وہ جنت وہیں تو ہے۔ ان آیات میں ان احوال کا ذکر نہیں ہے۔

”سدرہ“ عربی زبان میں بھری کے درخت کو کہتے ہیں۔ لفظ ”ختی“ انتہا سے بنا ہے، جس کا مفہوم وہ جگہ اور مقام ہے جہاں جا کر کوئی چیز ختم ہو جائے۔ یہ ”سدرۃ المنتہی“ کیا ہے اس کا سمجھنا ہمارے لئے ممکن نہیں۔ اس کے متعلق میں آگے چل کر کچھ عرض کروں گا۔ قرآن مجید نے یہاں ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ ہر شخص اس اسلوب سے یہ جان لے کہ یہ میرے فہم سے بالاتر ہے۔ یہ ختی کس اعتبار سے ہے، اب اس کو سمجھنا چاہئے۔ یہ اس اعتبار سے ”ختی“ ہے کہ یہاں سے آگے مخلوق کا گزر نہیں ہے۔ یہ انتہا ہے۔ یہاں سے آگے حضرت جبرائیلؑ بھی نہیں جاسکتے۔ اور نوٹ کیجئے کہ اس سے آگے جانے کا کہیں محمد ﷺ کا بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ صرف ہماری شاعری میں ہے کہ حضورؐ اس سے بھی آگے گزر گئے۔ لیکن اس کا قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ نبی اکرم ﷺ بھی یہیں تک گئے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھئے کہ اس بارے میں بھی وضاحت آئی ہے کہ وحی الہی بھی یہاں نازل ہوتی ہے اور یہاں سے فرشتے لے لیتے ہیں۔ گویا جو چیز بھی عرش الہی سے اترتی ہے، وہ بلا واسطہ اولاً یہیں نازل ہوتی ہے۔ اس سے آگے وہ حریم کبریا ہے جس میں مخلوق کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ عالم خلق کی کوئی شے جو کبھی اوپر آسکتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ یہیں تک آسکتی ہے، اس سے آگے نہیں جاسکتی۔ حضرت جبرائیلؑ کی رسالت بھی یہیں تک ہے۔ لہذا نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید نے جو ذکر کیا وہ سدرۃ المنتہی کے آگے پایاں کا نہیں کیا، بلکہ فرمایا: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝﴾

آگے فرمایا: ﴿إِذْ يَخْتَصِمِي السِّدْرَةَ مَا يَنْفَعُنِي ۝﴾ ”جب کہ اس بھری کے درخت

کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ یعنی نہ اس کو زبان لو اور کہتی ہے نہ انسانی زبان میں وہ حرف و الفاظ ہیں جو اس کیفیت کو بیان کر سکیں یا اس کی تعبیر کر سکیں نہ اس کا کوئی تصور انسان کے لئے ممکن ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث میں آیا ہے: «لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشِيرٍ» "وہ نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنیں نہ کسی انسان کے دل پر کبھی ان کا خیال تک آیا۔" اب انہیں بیان کریں تو کن الفاظ میں کریں ان کا ابلاغ و اعلان کیسے ہوا وہ communicate کیسے ہوں۔ ابلاغ اور اعلان تو کسی ایسی چیز کے حوالے سے ہوتا ہے جس کا آپ کو تجربہ ہو وہ آپ کی دید یا شنید میں آئی ہو آپ کے ذہن میں اس کا کوئی تصور ہو تو اس کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ لہذا یہاں اسلوب اور انداز یہ اختیار کیا گیا کہ: «إِذْ بَغَّسْنَا السِّدْرَةَ مَا يَفْهَمُونَ» "جبکہ سدرہ کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوا تھا۔" تجلیات ربانی کس نوعیت اور کس کیفیت کی حامل تھیں اسے سمجھنا انسانی ذہن کے لئے ممکن نہیں، تجلیات کا جو براہ راست نزول ہو رہا تھا اس مہبط تجلیات اور ان کے نزول کا نبی اکرم ﷺ نے مشاہدہ فرمایا۔

معراج اور رؤیت باری تعالیٰ: ہماری شاعری میں بے انتہا ماننے ہو جایا کرتے ہیں۔ علامہ اقبال جو کچھ بھی تھے بہر حال شاعر بھی تھے اور شاعری میں مبالغہ لازماً ہو جاتا ہے لہذا کہتے ہیں۔

موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات
تو عین ذات می گمری و تبسمی

یعنی "موسیٰ" تو ایک جلوہ صفات ہی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے ﴿خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا﴾ جبکہ آپ عین ذات کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں۔ "میرے نزدیک یہ مبالغہ ہے، عین ذات کے مشاہدے کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ تاہم اس ضمن میں اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے چلا آ رہا ہے۔ یہ اختلاف سلف میں بھی ہے اور خلف میں بھی۔ لہذا کوئی یہ رائے رکھنا چاہے کہ حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا

دیدار کیا تھا تو رکھے۔ میں نے آغاز ہی میں واضح کر دیا تھا کہ اس واقعہ معراج کا باطلیہ انکار کفر ہوگا، لیکن تفصیلات اور توجیہات و تاویلات کا اختلاف کفر نہیں ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ شب معراج میں حضور ﷺ نے اللہ کو دیکھا، براہ راست دیدار الہی ہوا۔ لیکن زیادہ قوی رائے یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا براہ راست مشاہدہ نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: ”نوراً آتشی یُری؟“ ”اللہ تو ایک نور ہے، اسے دیکھا کیسے جاسکتا ہے؟“ آپ نور کے ذریعے سے کسی اور شے کو دیکھتے ہیں، نور تو نور ہے، اس کو کس دیکھا جاسکتا ہے، لوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا: ﴿إِذْ يَنْفُثُ السَّيِّدُ مَا يَنْفُثُ ۖ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۚ لَقَدْ ذَرَأَىٰ مِنَ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝﴾ (النجم: ۱۸-۲۱)

درمیانی آیت کے متعلق تو میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے آخری آیت پر غور کیجئے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ محمد ﷺ نے کیا دیکھا، ”بے شک انہوں نے اپنے رب کی عظیم الشان نشانیوں کو دیکھا۔“ ”کُبْرَىٰ“ اسم تفضیل ہے۔ پس یہاں عظیم ترین آیات ربانیہ کے مشاہدے کا ذکر ہے۔ یعنی محمد ﷺ کو رب کا نہیں، آیات ربانیہ کا مشاہدہ ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں معراج کے زمینی سفر کی غرض و غایت یہ بیان ہوئی کہ ﴿يُنزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِائِدَاتٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ ۚ ذَٰلِكُمْ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ﴾ یہ بیان ہے کہ آسمان سے کھانے کی چیزیں اتاری جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف لوٹنے کی تلقین ہو۔ وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لیکن عظیم ترین آیات الہیہ وہ ہیں جو سورۃ المنتہیٰ کو ڈھانپنے ہوئے ہیں، جن کا رسول اللہ ﷺ نے مشاہدہ فرمایا۔

اس حوالے سے اگر قتل کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا اور اس اعتبار سے فضیلت محمد علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ثابت کی جائے تو درست ہوگی کہ ذات باری تعالیٰ کی ایک تجلی جو کہ طور پر پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا بھی قتل نہ کر سکے اور یہاں تجلیات ربانیہ کا سدرة المنتہیٰ پر براہ راست جو نزول ہو رہا تھا جناب محمد ﷺ نے انہیں بھرپور انداز میں دیکھا اور ان کا قتل کیا۔ اس اعتبار سے فرق و تفاوت ثابت ہے۔ لیکن اگر یہاں ذات

باری تعالیٰ کے دیدار کو لایا جائے تو یہ بلا سند ہے، اس کی قرآن یا حدیث میں سند موجود نہیں۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ یہاں ضرور اس کی صراحت کر دی جاتی یا کم از کم حدیث میں ہی اس کی تصریح ہوتی۔ ہاں بعض صحابہ کے یہ اقوال کہ آپ شبِ معراج میں دیدارِ الہی سے بھی مشرف ہوئے تھے، سند کے ساتھ مقول ہیں۔ لیکن عظیم اکثریت کی رائے یہی ہے کہ شبِ معراج میں حضورؐ کو دیدارِ الہی نہیں ہوا۔ جمہور اہل سنت کی رائے بھی یہی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آنکھیں عطا کی ہیں اور ان میں بصارت کی جو صلاحیت رکھی ہے وہ دیدارِ الہی کا قائل نہیں کر سکتیں۔ یہ رائے رکھنے والے اصحابِ رسول ﷺ اس کے لئے قرآن حکیم کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں :

﴿ لَا تَذَرُكُمُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُذَرِكُكُمْ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝ ﴾ (الانعام : ۱۰۳) ترجمہ : ”نکاہیں اس کو نہیں پاسکتیں اور وہ نگاہوں کو پالیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔“ البتہ جمہور علماء امت اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت کے روز اہل ایمان دیدارِ الہی سے مشرف ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ بعث بعد الموت پر ان کو وہ بصارت عطا فرمائے گا جو دیدارِ الہی کا قائل کر سکے گی۔ یہ حضرات علماء اس کے لئے سورۃ القیامہ کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں :

﴿ وَجُودَهُ تَمُومِيذًا تَابِرَةً ۝ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝ ﴾ (آیات ۲۲-۲۳) ترجمہ : ”کچھ چہرے اس روز تروتازہ ہوں گے۔ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔“ نیز حدیث میں بھی آیا ہے کہ اہل جنت کے لئے سب سے بڑی نعمت دیدارِ الہی ہو کرے گی۔ اس ضمن میں میری بھی یہی رائے ہے۔ (روایت باری تعالیٰ کے ضمن میں بعض اہم احادیث اس کتلپچے کے آخر میں ”ضمیمہ“ میں ملاحظہ کر لی جائیں)

”مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى“ کا مفہوم : اب میں سورۃ النجم کی آیت ۷ کے متعلق کچھ عرض کروں گا جس کی تشریح و توضیح میں نے مؤخر کی تھی، یعنی :

﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ۝ ﴾ اس مقام پر بڑی عجیب کیفیت بیان کی گئی ہے اور اس آیت کو سمجھنا آسان نہیں ہے جب تک آپ چند کیفیات کو اچھی طرح جان نہ لیں۔ ہمارے

اپنے مشاہدے کے بارے میں ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مشاہدے کا شوق ہے اور وہ شوق اتنا ہے کہ حدِ ادب سے بھی تجاوز کرنا چاہتا ہے لیکن طرف اتنا نہیں ہے کہ دیکھ سکے۔ حسرت موہنی کا ایک شعر ہے۔

غمِ آرزو کا حسرتِ سبب اور کیا بتائیں

مرے شوق کی بلندی، مری ہمتوں کی پستی

شوق بہت بلند ہے، دیکھنا بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن آنکھیں چکاچوند ہو جاتی ہیں، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیتِ قرآنیہ: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ ان دو متضاد کیفیات کو نہایت بلیغ اسلوب سے بیان کر رہی ہے۔ جیسے عربی کا مقولہ ہے کہ "تَعْرِفُ الْأَشْيَاءَ بِأَضْدَادِهَا" یعنی کسی شے کی حقیقت کو اس کی ضد (Antonym) کے حوالے سے بخوبی پہچانا جا سکتا ہے۔ جیسے رات کی حقیقت دن کے نکلنے سے سمجھ میں آتی ہے اور دن کی حقیقت رات کے نکلنے سے سمجھی جا سکتی ہے۔ اب علامہ اقبال کا وہ شعر ملاحظہ ہو جو ان کی نظم "ذوق و شوق" میں ہے۔ علامہ کی یہ نظم میرے نزدیک ان کے اردو کلام کی معراج (climax) ہے۔ اس نظم کے آخری حصے کا ایک شعر ہے۔

عینِ وصل میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا

گرچہ بلبانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب

دونوں اعتبارات سے جو ضد ہے اسے اقبال اس شعر میں لائے ہیں۔ یعنی ایک طرف میری نگاہ میں بے ادبی تھی، اور وہ چوری چوری بھی کچھ دیکھ لینا چاہتی تھی جس کا دیکھنا ادب کے خلاف ہے۔ لیکن دوسری طرف حوصلہ نظر نہیں تھا، لہذا دیکھ نہیں سکی۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس مشاہدے کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں جو مشاہدہ محمد رسول اللہ ﷺ کر رہے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ مشاہدہ اللہ کا نہیں، بلکہ "اہبیتِ ربیبہ الکعبری" کا مشاہدہ ہے۔ لیکن اس مشاہدے کی شان یہ ہے کہ نگاہ جمی رہی۔ یہ طرف ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نگاہیں چکاچوند نہیں ہوئیں۔ جہاں تیز روشنی ہو

نگاہیں اس کا تحمل نہیں کر سکتیں اور دیکھنے والا نگاہ ہٹانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں حل یہ ہے کہ ”مَا زَاغَ الْبَصَرُ“ نگاہ کج نہیں ہوئی، ٹیڑھی نہیں ہوئی۔ جو کچھ دیکھا ہے نگاہ کو جما کر دیکھا ہے، جو مشاہدہ کیا ہے، بھرپور کیا ہے، پورے طرفِ کمال کے ساتھ کیا ہے، پورے تحمل کے ساتھ کیا ہے، لیکن: ”وَمَا طَعْنِي“ حد سے تجاوز نہیں کیا، بے ادبی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ”طَعْنِي“ ہی سے طغیانی بنا ہے، یعنی حد سے نکل جانا۔

دریا کو اپنی موج کی طغیانوں سے کام

کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے

’طَعْنِي‘ حد سے تجاوز کو کہتے ہیں۔ وہ چونکہ مقامِ ادب بھی ہے، لہذا وہاں حد سے تجاوز نہیں ہوا۔ الْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِنْ تَرَقَّى، وَالرَّبُّ رَبٌّ وَإِنْ تَنَزَّلَ ”بندہ بندہ ہی رہے گا خواہ کتنے بلند مقام تک پہنچ جائے اور رب رب ہی رہے گا خواہ کتنا ہی نزولِ اجلال فرما لے۔“ سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچ کر بھی محمد ﷺ مقامِ بندگی سے تجاوز نہیں کر رہے ہیں۔ وہاں بھی حل یہ ہے کہ: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ﴾ ”پس (وہاں بھی) وحی پہنچائی اپنے بندے کو جو وحی پہنچائی تھی۔“ لیکن عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کے مشاہدے کی کیفیت یہ ہے کہ: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعْنِي﴾ ”نگاہ نہ کج ہوئی اور نہ ہی اس نے حد سے تجاوز کیا۔“ ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾ ”بالتحقیق انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا۔“ اب ظاہر بات ہے کہ یہ آیاتِ کبریٰ ہمارے تخیل و تصور سے بالاتر ہیں اور انسانی زبان کے الفاظ ان کے بیان کا تحمل بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں بھی ان کا ذکر مجمل طور پر ہی کیا گیا ہے۔

حدیثِ معراج کا تسلسل

اب ہم دوبارہ زیرِ مطالعہ حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس میں سدرۃ المنتہیٰ کی بات شروع ہوئی تھی۔ نبی اکرم ﷺ سے حضرت مالک بن معصومؓ روایت کرتے ہیں: ﴿ثُمَّ رَفِعْتُ إِلَيَّ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ ”پھر مجھے اٹھایا گیا سدرۃ المنتہیٰ تک۔“

((فَإِذَا نَبَقَهَا مِثْلُ قِلَالٍ هَجْرٍ، وَإِذَا وُورِقَهَا مِثْلُ آذَانِ الْفَيْلَةِ)) اب حضورؐ
 سدرۃ المنتہیٰ کی کچھ باتیں ہماری زبان میں سمجھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ: ”اس
 پیری کے درخت کے پیر تو علاقہ ہجر کے منکوں کے حجم کے تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے
 کانوں جتنے بڑے تھے۔“ ((قَالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى)) ”(حضرت جبرائیلؑ نے)
 کہا: یہ ہے سدرۃ المنتہیٰ۔“ ((فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ
 ظَاهِرَانِ)) ”میں نے وہاں چار نہریں دیکھیں، دو نہریں خفیہ طور پر اور دو ظاہر طور پر بہ
 رہی تھیں۔“ ((قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟)) میں نے پوچھا: جبرائیل! یہ کیا ہیں؟۔“
 ((قَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ)) ”یہ جو دو ڈھکی ہوئی نہریں جاری ہیں
 یہ تو جنت کی نہریں ہیں (ایک کوثر اور دوسری سلیمان)۔“ ((وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ
 فَالنَّيْلُ وَالْفُرَاتُ)) ”اور یہ جو ظاہری نہریں جاری ہیں یہ نیل اور فرات ہیں۔“ یعنی
 جن کا مادی پر تو ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے۔ ((ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ)) ”پھر بیت
 المعمور میرے قریب لایا گیا۔“ بیت المعمور درحقیقت ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا اصل گھر
 ہے، جس کا ظل اور سایہ اس دنیا میں خانہ کعبہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریلؑ
 نے اس کے بارے میں بتایا: ((يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا
 خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ)) ”اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے نماز
 پڑھتے ہیں اور جب ایک بار اس سے نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کے داخلے کی نوبت نہیں
 آتی۔“ اسی طریقے سے فرشتے بیت الحرام میں خانہ کعبہ کا بھی طواف کرتے ہیں۔ پھر جان
 لیجئے کہ یہ ہماری نگاہوں سے مخفی عالم غیب کی ایک دنیا ہے۔ یقیناً اس کا ایک وجود ہے،
 چاہے وہ ہمیں نظر نہ آئے۔ (واضح رہے کہ بخاری و مسلم کی بعض روایات میں بیت
 المعمور کا ذکر سدرۃ المنتہیٰ سے مقدم ہے) ((ثُمَّ أُبَيِّنُ بِنَاءَهُ مِنْ حَخْمِيرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ
 لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ)) ”پھر میرے سامنے تین برتن لائے گئے، ایک شراب کا ایک
 دودھ کا اور ایک شہد کا۔“ ((فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ)) ”میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا۔“
 ((قَالَ: هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأَمْتُكَ)) ”حضرت جبرائیلؑ نے کہا: یہی

مطابقِ فطرت ہے، جس پر آپؐ بھی ہیں اور آپؐ کی امت بھی۔ یعنی انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے انتخاب کی توثیق کی۔ یہی بات اس آیت میں فرمائی گئی ہے ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ چنانچہ نبی اکرم ﷺ نے اسی فطرتِ انسانی کا انتخاب فرمایا جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔

امت کے لئے معراج کے تحفے : نبی اکرم ﷺ نے مزید فرمایا: ((ثُمَّ فَرِحَتْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ)) ”پھر مجھ پر (اور میری امت پر) پچاس نمازیں پوسہ فرض کی گئیں۔“ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مجھے اس موقع پر تین چیزیں عطا کی گئیں: ایک تے پچاس نمازیں ایک دن رات میں فرض ہوئیں اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات:

﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا خُفِرَّا تَكَرُّبًا وَّالْبِكَاءَ الْمَصْبُوْرَ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اٰكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِثْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝﴾

اور تیسری چیز یہ کہ آپؐ کی امت کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے۔ یہ خصوصی تحفے ہیں جو بارگاہِ رب العزت سے اس مقام پر شبِ معراج میں محمد رسول اللہ ﷺ کو امت کے لئے عطا ہوئے۔ اس میں اولین صلوة ہے۔ یہ معراج میں فرض ہوئی لہذا اس کے متعلق حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ((الصلوةُ بمعراجِ المؤمنین)) یعنی نمازِ لیلِ ایمان کے لئے بمنزلہ معراج ہے۔

پھر اسی روایت میں آگے تفصیل آ رہی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب واپسی کے

لئے آئے اور حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا: ”یہ پچاس نمازیں بہت زیادہ ہیں، مجھے لوگوں کا تجربہ ہے، آپ کی امت اس کا تحمل نہ کر سکے گی، واپس جالیے اور تخفیف کے لئے درخواست کیجئے۔“ حضور ﷺ واپس گئے تو دس نمازیں معاف ہو گئیں، چالیس رہ گئیں۔ پھر آپ حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے پھر وہی بات کہی اور آپ کو واپس بھیجا۔ پھر گئے تو تمیں ہو گئیں، اسی طرح حضرت موسیٰ کے بیچے پر پھر گئے تو تمیں ہو گئیں، پھر تشریف لے گئے تو دس رہ گئیں۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ نے وہی بات کہی۔ آپ پھر گئے تو اب پانچ رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے اس پر بھی کہا کہ پھر واپس جالیے اور تخفیف کے لئے درخواست کیجئے، پانچ نمازیں بھی آپ کی امت کے لئے ہماری ہوں گی۔ لیکن حضور ﷺ نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اتنی مرتبہ جاچکا ہوں کہ اب مزید جانے میں حیا محسوس کر رہا ہوں، لہذا میں اسی پر راضی ہوں اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ ”جب میں موسیٰ کے پاس سے واپسی کے لئے روانہ ہوا تو ایک ندا کرنے والے کی ندا آئی کہ (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) ”میں نے اپنے فرض کو نافذ کر دیا ہے اور اپنے بندوں کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔“ ایک دوسری تفسیق علیہ روایت کے آخر میں اس کا ذکر ہے کہ ”اللہ کے ہاں یہ پانچ نمازیں اجر و ثواب کے حساب سے پچاس نمازوں کے مساوی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں قول بدلا نہیں جاتا۔“ میں نے بقیہ حدیث کی ترجمانی اپنے الفاظ میں کر دی ہے۔ اب اس کے آخری حصے کا متن بھی ملاحظہ کر لیجئے:

((فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ: بِمِ أُمِرْتُ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِمِخْمَسِ صَلَوَاتٍ كُلِّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَأَنْتَسَطِيعُ عِخْمَسِ صَلَوَاتٍ كُلِّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ حَتَرْتُ النَّاسَ قِبَلِكَ، وَعَالِجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمَعَالِحَةِ، فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ، فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، قَالَ: سَعَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَخَفَّيْتُ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأَسْلَمَ، قَالَ: فَلَمَّا

جاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ : اَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَفْتُ عَنْ

عِبَادِي))

اس متفق علیہ روایت کے علاوہ بھی واقعہ معراج کے متعلق کثیر روایات موجود ہیں۔ آنحضور ﷺ کو جنت و دوزخ کے جو مشاہدات کرائے گئے وہ دوسری روایات میں مذکور ہیں، لیکن اسناد کے اعتبار سے کسی دوسری روایت کا وہ درجہ اور مرتبہ نہیں ہے جو اس روایت کا ہے۔

ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ پھر حضور ﷺ واپس مسجد اقصیٰ تشریف لائے اور وہاں سے براق پر مکہ مکرمہ مراجعت ہوئی۔ میں چند دوسری روایات کی روشنی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس پورے سفر معراج کے دوران وقت بالکل نہیں گزرا۔ گویا وقت کہیں روک دیا گیا ہے اور پوری کائنات کو کہیں قہام دیا گیا ہے۔ یہ بات تو وہ ہے جو آج سے پہلے بھی سمجھ میں آسکتی تھی کہ شاید کسی ایک وقت پر پوری کائنات کو روک دیا گیا ہو اور کسی کے لئے بھی وقت بالکل نہ گزرا ہو۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سب کے لئے وقت گزر رہا ہو لیکن صرف محمدؐ کے لئے نہ گزرے۔ تاہم یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس پورے سفر کے لئے وقت کی رفتار کو روک دیا گیا ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ”آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو“۔ تو یہ وقت کی رفتار محمدؐ رسول اللہ ﷺ کے لئے روک دی گئی تھی۔ واللہ اعلم!!

مشرکین کا ردِ عمل

اس واقعہ کو نبی اکرم ﷺ نے جب ایک مجمع میں سنایا تو اس پر جو ردِ عمل اور جو ہنگامہ ہونا تھا، وہ یہاں تک بھی ہوا کہ بعض مومنین صلواتین متزلزل، متردد اور متذبذب ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے بظلمیں بجائیں کہ اب ہمیں اپنے پروپیگنڈے کے لئے بڑا سنہری موقع مل گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب تک تو یہ شک ہی کی بات تھی کہ (لقل کفر

کفر نہ باشد ان کو کچھ ظلیل دماغ کا عارضہ ہے، اب تو ثابت ہو گیا، اب تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ آپ حضرات خود اس کا اندازہ کیجئے کہ یہ واقعہ مکہ میں مجمع عام میں بیان کیا جا رہا ہے جہاں منکرین نبوت کی عظیم ترین اکثریت ہے، وہاں کیسی ہنگامہ آرائی ہوئی ہوگی! پھر مشرکین کی جانب سے احتمالی سوالات کئے گئے: اچھا یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں؟ وہاں کی کھڑکیاں کیسی ہیں؟ فرش کیسا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔۔۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا۔ اس لئے کہ ایسی تفصیلات کس کو یاد رہتی ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں جا کر حضور ستون تو نہیں گنتے رہے تھے۔ لیکن جب ایسے سوالات کئے جا رہے تھے تو عین ممکن تھا کہ مجمع میں تلکاپٹ جائے، مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ کو ظاہر کر دیا۔ اب آپ دیکھ دیکھ کر ان کے اس طرح کے سوالات کے جوابات دیتے رہے اور لوگ دنگ ہوتے رہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لَمَّا كُنْتُ بِبَيْتِ قُرَيْشٍ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَحَلَّتْ لِي اللَّيْلُ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَطَفِيفْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ)) (متفق عليه)

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا: ”جب مجھ کو قریش نے (واقعہ معراج پر) جھٹلایا تو میں حجر میں کھڑا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر فرمادیا۔ میں نے ان کو اس کی نشانیاں بتانی شروع کر دیں اور میں ان کو دیکھتا جاتا تھا۔“

میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم ﷺ کو اللہ کی طرف سے بے شمار مشاہدات کرائے گئے۔ جنت آپ کے جنت سامنے لے آئی جاتی ہے، جہنم سامنے لے آئی جاتی ہے۔ بیت المقدس سامنے لے آیا جاتا ہے اور مسجد اقصیٰ کے مشاہدے سے حضور ﷺ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔

ابوبکر صدیقؓ کی تصدیق

اسی ضمن میں وہ واقعہ آتا ہے کہ چند لوگ دوڑے دوڑے حضرت ابوبکرؓ کے پاس گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ پالا ہم مار لیں تو پھر ہماری جیت ہے، اگر ہم ابوبکرؓ کو تزلزل کر دیں تو پھر گویا ہمارے لئے کوئی اور مسئلہ نہیں رہے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے بھی یہ سن کر ایک مرتبہ تو جھر جھری لی، لیکن آنے والوں سے صرف ایک سوال کیا کہ ”کیا واقعی وہ یہ فرما رہے ہیں؟“ لوگوں نے خوش ہو کر تائیاں بجاتے ہوئے کہا: ہاں ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں، چلو ہم تمہیں اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، اپنے کانوں سے سن لو۔ انہوں نے سمجھا کہ ہمارا وار کار گر ہوا ہے، واقعی کوئی تزلزل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکرؓ نے اس سوال کے بعد یہ جواب دیا: ”لوگو! اگر آپ کہہ رہے ہیں تو صدیقی صدمہ درست کہہ رہے ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ روزانہ فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں، اور اگر ایک مرتبہ آپ کو آسمان پر لے جایا گیا تو یہ کون سی بڑی شے ہے؟ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔“ یہ دن ہے کہ جس دن سے بارگاہ رسالت سے ابوبکرؓ کو صدیق کا خطاب عطا ہوا اور اسی روز سے ابوبکرؓ ”صدیق اکبر“ شمار ہوتے ہیں۔

رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه۔

تو یہ قصہ سفر معراج، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد ﷺ کو ملت آسمان اور سدرۃ المنتہیٰ پر موجود اپنی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کرایا۔

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ
وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ۝

واقعہ معراج سے متعلق چند احادیثِ نبویؐ اور آثارِ صحابہؓ

ذیل میں چند ایسی احادیث پیش کی جا رہی ہیں جن کا براہِ راست یا بالواسطہ حوالہ اس کتابچے میں آیا ہے۔

روایت باری تعالیٰ کے متعلق احادیث:

(۱) عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ((اتکم سترون ربکم عیاناً)) وفي رواية قال : كنا جلوساً عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الی القمر ليلة البدر فقال : ((اتکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر ولا تضامون فی رویتہ فان استطعتم ان لا تغلبوا عن صلوة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا)) ثم قرأ : ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾

(رواہ البخاری ومسلم والترمذی وابوداؤد)

جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”تم اپنے پروردگار کو عیاں دیکھو گے“۔ ایک روایت میں ہے : ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے چودھویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا : ”تم اپنے رب کی طرف دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور اس کے دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے۔ اگر تم اس بات کی طاقت رکھو کہ تم سورج نکلنے اور غروب ہونے

سے پہلے نماز پڑھنے سے مقلوب نہ کر دیئے جاؤ تو ایسا ضرور کرو۔ پھر یہ آیت پڑھی: ”اور تسبیح بیان کرو اپنے پروردگار کی سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے“۔ (بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد)

(۲) عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ قال: سألتُ رسولَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: هل رأیت ربک؟ قال ((نورٌ أنشی أراه؟)) (رواه مسلم)

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا: ”کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟“ آپ نے ارشاد فرمایا: ”وہ تو نور ہے، میں اسے کو کر دیکھتا؟“۔ (مسلم)

(۳) عن مسروق قال: كنتُ متكففاً عند عائشة رضی اللہ عنہا

فقلت: يا ابا عائشة ثلاثٌ من تكلم بواحدةٍ منهن فقد أعظمَ على اللہِ الفِرْيَةَ، قلتُ: ما هنَّ؟ قالت: مَنْ زعمَ أنَّ محمداً صلی اللہ علیہ وسلمَ رأى ربَّه فقد أعظمَ على اللہِ الفِرْيَةَ، قال: وكنْتُ متكففاً فجلستُ فقلتُ: يا أمَّ المؤمنین، أنظِریني ولا تعجَلیني، ألم یقل اللہُ عزَّ وجلَّ ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ﴾؟ ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾، فقالت: انا أولُ هذه الأمة سأل عن ذلك رسولَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: ((أما هو جبریلُ، لم أره على صورته التي خلقَ عليها غيرَ هاتينِ المرَّتینِ، رأيتُهُ منهبطاً من السماءِ ساداً أعظمَ خلقه ما بين السماءِ إلى الأرضِ)) فقالت: أولم تسمعَ أنَّ اللہَ يقول: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، ثم تسمعُ أنَّ اللہَ يقول: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْتُمَ اللَّهُ الْأَرْحَامَ أَوْ مِنَ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُمِرَّ بِرَسُولٍ أَوْ يَتَّبِعُوا

يَا ذِيهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴿۱۰﴾

قالت: ومن زعم أنّ رسولَ الله ﷺ كتّم شيئاً من كتابِ الله فقد أعظّم على الله الفرية، والله يقول:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ

فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ قالت: ومن زعم أنّه يُخَيِّرُ بما يكون

في عِدِّ فقد أعظّم على الله الفرية، والله يقول: ﴿قُلْ لَا

يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

(رواه البخارى ومسلم والترمذى)

سروق" بیان کرتے ہیں کہ: میں حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) کے پاس تکیہ لگائے

بیٹھا تھا کہ انہوں نے فرمایا: "اے ابو عائشہ (سروق" کی کنیت) تین باتیں

ایسی ہیں کہ جو کوئی ان میں سے کوئی ایک بات بھی کہے تو اس نے اللہ پر بہت

بڑا جھوٹ باندھا"۔ میں نے کہا: وہ کیا ہیں؟ (حضرت عائشہ نے) فرمایا:

"جس کسی کا یہ خیال ہو کہ حضرت محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو

اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا"۔ سروق" کہتے ہیں: میں تکیہ لگائے

ہوئے تھا (یہ سن کر) میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کہا: ام المؤمنین اٹھریے ذرا

میری بات تو سنئے اور جلدی نہ کیجئے، کیا اللہ عزوجل نے یہ نہیں فرمایا:

(ترجمہ) "اور اس نے اس کو روشن افق پر دیکھا ہے"۔ "اور ایک مرتبہ پھر

اس نے (سورۃ المنتہیٰ کے پاس) اس کو اترتے دیکھا"۔ اس پر حضرت عائشہ

نے فرمایا: "اس امت میں سب سے پہلے میں نے ہی رسول اللہ ﷺ

سے اس بارے میں دریافت کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا: "یہ تو جبریل (کا ذکر)

ہے۔ میں نے اسے ان کو ان کی اصل صورت میں جس پر انہیں پیدا کیا گیا ہے،

ان دو مواقع کے سوا کبھی نہیں دیکھا۔ (ان دو مواقع پر) میں نے انہیں آسمان

سے نیچے اترتے دیکھا، اور ان کی عظیم ہستی زمین و آسمان کے درمیان ساری

فضا پر چھائی ہوئی تھی"۔ پھر (حضرت عائشہ نے) فرمایا: "کیا تم نے اللہ تعالیٰ

کایہ فرمان نہیں سنا؟ (ترجمہ) ”لگائیں اس کو نہیں پاسکتیں اور وہ نگاہوں کو پالیتا ہے۔ وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔“ اور کیا تم نے اللہ تعالیٰ کایہ ارشاد بھی نہیں سنا؟ ”اور کسی بشر کایہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یا تو وحی کے طور پر یا پردے کے پیچھے سے یا یہ کہ ایک فرشتہ بھیجے اور وہ اس پر اللہ کے اذن سے وحی کرے جو کچھ اللہ چاہے یقیناً وہ بلند مرتبت اور صاحبِ جملت ہے۔“

(حضرت عائشہؓ نے مزید فرمایا: ”اور جس کسی کایہ خیال ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے کتاب اللہ میں سے کوئی بات چھپائی ہے تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ گھڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے: (ترجمہ) ”اے رسول! جو کچھ آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل ہوا ہے، وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے اور اگر (بالفرض) آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔“ پھر فرمایا: ”اور جو کوئی یہ گمان رکھتا ہو کہ وہ آنے والے کل کے حالات بتا سکتا ہے اس نے بھی اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ترجمہ) ”کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔“

(بخاری، مسلم، ترمذی)

(۴) حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ زُرَّيْبَ بْنَ حَبِيشٍ عَنِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ قَالَ: ”أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى جَبْرِيْلَ لَهُ سِتْمَاةٌ جَنَاحِ“ (رواه مسلم)

ہمیں شیبانی نے بتایا کہ میں نے زرب بن حبیش سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں دریافت کیا کہ (ترجمہ) ”یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔“ تو انہوں نے کہا: ”مجھے حضرت عبد اللہ بن مسعود نے بتایا کہ نبی اکرم ﷺ نے جبریل علیہ السلام کو اس صورت میں دیکھا کہ ان کے چہ سوزا ہوتے۔“ (صحیح مسلم)

معراج سے متعلق ابن بن مالک کی روایت سے ایک اقتباس

.... قال () : فرجعتُ الى موسى فأخبرتهُ قال :
 راجع ربيكُ ، فان أمتك لا تطيق ذلك قال : فرجعتُ
 ربي فقال : هي عمك وهي خمسون لا يُبدل القولُ
 لدعي قال : فرجعتُ الى موسى فقال : راجع ربيكُ
 فقلتُ : فداستحييتُ من ربي متفق عليه

.... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : میں پھر موسیٰ کے پاس آیا اور
 انہیں اس کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا : ”اپنے رب کے پاس واپس
 جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔“ آپ نے فرمایا :
 ”میں پھر اپنے رب کے پاس واپس پلٹا تو رب تعالیٰ نے (نمازوں کی تعداد
 پانچ میں کرتے ہوئے) فرمایا : ”یہ (اگرچہ) پانچ ہیں مگر (ثواب کے لحاظ
 سے) پچاس ہی ہیں“ میرے ہاں قول تبدیل نہیں ہو کرتا۔ میں پھر موسیٰ کے
 پاس آیا تو انہوں نے پھر مجھے اپنے رب کے پاس واپس جانے کو کہا۔ مگر میں
 نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے.....

سدرۃ المنتہیٰ کی کیفیت اور معراج کے تحفوں سے متعلق

ابن مسعود کی حدیث

عن عبد اللہ قال : لما أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْتَهَى بِهِ
 إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ الْبِهَا
 يَنْتَهَى مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيُقَبَّضُ مِنْهَا ، وَالْبِهَا
 يَنْتَهَى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقَبَّضُ مِنْهَا ، قَالَ : إِذَا
 بَغَشِيَ السِّدْرَةَ مَا بَغَشِيَ ، قَالَ : فَرَأَى مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ :

فَاعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا : أُعْطِيَ الصَّلَاةَ
 الْعَمِينَ وَأُعْطِيَ عَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغَيْرَ لِمَنْ لَا
 يُشِيرُ كُفْرًا بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْقًا الْمُفْجِمَاتُ (رواه مسلم وصحاح)
 ”عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کو رات کے
 وقت (سرمعراج پر) لے جایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچایا گیا اور سدرۃ
 المنتہیٰ چنے آسمان میں ہے۔ زمین سے جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ سدرہ تک
 پہنچتی ہے اور وہاں سے لے لی جاتی ہے اور اوپر سے جو چیز اتاری جاتی ہے وہ
 بھی یہیں تک آتی ہے اور یہاں سے لے لی جاتی ہے۔ اور سدرہ کے متعلق
 انہوں نے اس آیت کا حوالہ دیا : ﴿إِذْ يَنْفَخُ الْسُفْرَةَ مَا يَنْفَخُ ۝﴾
 اور کہا کہ وہ سونے کے پروانے ہیں۔ اور (سدرۃ المنتہیٰ پر) نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم کو تین چیزیں دی گئیں۔ (۱) پانچ نمازیں، (۲) سورۃ البقرہ کی آخری
 آیات اور (۳) آپ کی امت میں سے ہر اس شخص کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر
 دیئے گئے جس نے اللہ کے ساتھ کسی نوع کا شرک نہ کیا ہو۔

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

کے قیام کا مقصد

منبع ایمان — اور — سرچشمہ لطفین

قرآن حکیم

کے علم و حکمت کی

وسیع پیمانے — اور — اعلیٰ علمی سطح

پر تشہیر و اشاعت ہے

تاکرانت کے فہم عناصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک پہنچانے
اور اس طرح

اسلام کی نشاۃ ثانیہ — اور — غلبہ دین حق کے دور ثانی
کی راہ ہموار ہو سکے

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ