

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جواہر البحر فی

فضائل النبی الخاتم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مترجمہ
ذات اللہ محمد عظیم شاہ

ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور

جواہر الجہاں
اُردو
فی

فضائل النبی المختار

جلد چہارم

مصنفہ

حضرت علامہ امام محمد یوسف بن اسماعیل نہہمانی رحمۃ اللہ علیہ

مترجمہ

سید امیر محمد شاہ قادری

ایم اے عربی و اسلامیات

ضیاء القرآن پبلی کیشنز۔ لاہور

marfat.com

Marfat.com

جملہ حقوق بحق ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور محفوظ ہیں

نام کتاب	جواہر البحار فی فضائل النبی المختار (جلد چہارم)
مصنف	حضرت علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ
مترجم	سید امیر محمد شاہ قادری
سال اشاعت	نومبر 1999ء
ناشر	ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور
مطبع	ایل جی پرنٹرز، لاہور
قیمت	150/- روپے

ملنے کا پتہ

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

داتا گنج بخش روڈ، لاہور۔ فون:- 7221953

9۔ انکریم مارکیٹ اردو، بازار لاہور، فون:- 7247350-7225085

فیکس:- 042-7238010

marfat.com

Marfat.com

انتساب

بندہ اپنی حقیر کاوش کا انتساب اپنے ربیر و راہنما مرشد کامل شیخ الاسلام آل الگیلانی
السید الشریف سیدنا طاہر علاؤ الدین قادری مد اللہ فیہم دربار غوثیہ شارع
گیلانی لٹن روڈ کوئٹہ شریف کی ذات گرامی کی جانب کرتے ہوئے
فخر محسوس کرتا ہے جن کی عارفانہ فراست اور بصیرت نگاہی نے ذرہ خاک راہ کو
خوشید جہاں تاب بنا دیا۔

شاہاں چہ عجب گر بنوازند گدارا

نیاز آگیں

بندہ پر تقصیر سید امیر محمد شاہ قادری نقوی البخاری
غفرلہ ویوالدیہ ولاستاذیہ۔

فہرس

صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
۳	انتساب	۱
۱۵	امام شہاب الدین خفاجی کے فرمودات گرامی	۲
۱۶	حنو پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شب معراج شاہی کا شاندار اہتمام۔	۳
۱۷	حنو کا مقام قدس پر بلایا جانا۔	۴
۱۷	رؤف حیم ہونے میں حنور کا مقام مستفرد ہے۔	۵
۱۷	ایک سوال اور امام غزالی کا جواب۔	۶
۱۸	جواب از ابن متیر صاحب تفسیر البحر البکیر۔	۷
۲۱	آپ غلط تسمیہ اور شعر کی اصلاح فرماتے تھے۔	۸
۲۱	حنور کے کتابت جاننے اور نہ جاننے پر اختلاف شوافع۔	۹
۲۱	بعض فقہا شافعیہ کے کتابت جاننے اور پڑھنے پر دلائل۔	۱۰
۲۲	حدیث سہل بن حنظلہ بروایت براہین عازب	۱۱
۲۲	روایحی اور اس کی خطا پر ابو محمد ابن معوز کی تصنیف	۱۲
۲۳	ابو محمد ابن معوز کا جواب	۱۳
۲۴	مخلوق کو اللہ سے ملانے کا عظیم وسیلہ حنور علیہ السلام ہی ہیں۔	۱۴
۲۵	حنور کی حیات و رحلت میں امت کی بہتری ہے۔	۱۵
۲۷	سرکار کی حیات و وصال اپنے اپنے اوقات میں نافع ہیں۔	۱۶
۲۷	آپ سرکار ہر پیر و امت کے اعمال ملاحظہ کے بعد شفاعت فرماتے ہیں۔	۱۷
۲۸	حنو پر نور صلی اللہ علیہ وسلم قیام قیامت تک اپنی قبر میں امت کی بخشش طلب کرتے ہیں گے۔	۱۸
۲۸	حضرت قاطرہ رضی اللہ عنہا کا مقام اجر۔	۱۹

- ۲۰ اجتہاد پر اشکال اور اس کا جواب
- ۲۱ حضور کی حیات و رحلت پر عمدہ تقریر
- ۲۲ منشاء رحمت ایزدی
- ۲۳ لفظ امت و قبض، قرط، سلف کی تحقیق
- ۲۴ حضور علیہ السلام امت کے روحانی باپے ان کی بیگمات امت کی مائیں ہیں
- ۲۵ اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر ناگزیر ہے
- ۲۶ ذکر خدا اور ذکر نبی پر امام شافعی اور امام شیبہ کی تحقیق
- ۲۷ سورت برأت کی آیت عفا اللہ عنک میں حضور کی عظمت نشان
- ۲۸ زمخشری کا اختلاف
- ۲۹ خفاجی کی طرف سے عبارت زمخشری کا جواب
- ۳۰ حضور کا ارشاد کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں
- ۳۱ حضور پرنور کی وجہ سے مکہ شہر کی قسم
- ۳۲ حضور کو اسرار عجیبہ بلا واسطہ عطا ہوئے۔
- ۳۳ سرکار عالم کا خلق عظیم
- ۳۴ نبی مکرم نور مجسم سب نبیوں سے افضل ہیں۔
- ۳۵ بمعصم پاک سمالت بیداری حضور کا معراج
- ۳۶ تمام انبیاء کے معجزات حضور کی برکت سے ہیں
- ۳۷ دیدار الہی میں حضور کی خصوصیت ہے
- ۳۸ تورات میں حضور کا اسم گرامی حبیب رکھا ہوا ہے
- ۳۹ شفاعت اور مقام محمود سے حضور کی فضیلت
- ۴۰ سوال اور جواب
- ۴۱ ان حضور اول و آخر ظاہر و باطن ہیں
- ۴۲ اعجاز قرآن۔

- ۴۳ نبی پاک کے مزار شریف کی جگہ تمام زمینی قطععات سے افضل ہے۔
- ۴۴ ابن عبدالسلام کا دوسرا جواب
- ۴۵ سوال و جواب
- ۴۶ شیخ اسماعیل حقی کے فرمودات گرامی
- ۴۷ حضور کی نورانیت کا بیان
- ۴۸ ایمان کے بعد تعظیم نبی میں اصل فلاح ہے۔
- ۴۹ حضور سب کے رسول ہیں۔
- ۵۰ سوال اور اس کا جواب
- ۵۱ حضور پر صلوة و سلام پڑھنے والا آپ کی شفاعت کا مستحق ہے۔
- ۵۲ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
- ۵۳ حضور کو چونتیس معراج ہوئے۔
- ۵۴ حضور تمام جانوں کے لیے رحمت ہیں۔
- ۵۵ حضور عالم اجسام کی اکسیر ہیں۔
- ۵۶ حضور علیہ السلام مسلمانوں کے مالک ہیں
- ۵۷ حضور علیہ السلام سب معراج منیر ہیں۔
- ۵۸ حکایت
- ۵۹ حضور کی رسالت عامہ
- ۶۰ محفل میلاد مستحب ہے
- ۶۱ حضور علیہ السلام بشارت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔
- ۶۲ لو الحمد اور مقام محمود حضور سے خاص ہیں
- ۶۳ حضور کے اسم پر صلے اللہ کے علاوہ الحمد لہ کہنا بھی مستحب ہے۔
- ۶۴ حضور سے پہلے اسم محمد سے کسی کو نہیں پکارا گیا۔
- ۶۵ آپ بھون نہیں ہیں

۹۷	حضرت عالم ماکان و مایکون میں	۶۶
۹۸	اپنی مدد آپ سے اللہ کی مدد مفید ہوتی ہے۔	۶۷
۹۹	سرکار کا معیار تحمل و بردباری۔	۶۸
۱۰۰	حضرت کے اخلاق و اعمال میں بناوٹ نہیں ہے	۶۹
۱۰۱	حضرت علیہ السلام کا انشراح صدر	۷۰
۱۰۲	عبدالعزیز دباغ کے فرمودات گرامی	۷۱
۱۰۳	دباغ کے فرمودہ جواہر	۷۲
۱۰۴	اعتراض، جواب	۷۳
۱۰۵	دباغ کے فرمودہ جواہر	۷۴
۱۰۶	حضرت کی قوت نبوت کے ساتھ پہلو	۷۵
۱۰۷	حضرت کی روحانی قوت کے ساتھ پہلو	۷۶
۱۰۸	خواب میں حضرت کی زیارت	۷۷
۱۰۹	تنبیہ	۷۸
۱۱۰	جبریل کا ابتدائے وحی میں تاخیر کرنا۔	۷۹
۱۱۱	سوال و جواب	۸۰
۱۱۲	اللہ کی طرف سے آپ کو جو کچھ دیا گیا وہ آپ کی خصوصیت تھی۔	۸۱
۱۱۳	حضرت کے مشاہدہ جیسی کسی کو طاقت نہیں۔	۸۲
۱۱۴	قرآن کو پالینے پر جناب موسیٰ و علیؑ علیہم السلام حضرت کی اتباع کرتے۔	۸۳
۱۱۵	تنبیہ	۸۴
۱۱۶	سرکار کا ہر قول و کلام حق و صداقت پر مبنی ہوتا ہے	۸۵
۱۱۷	حضرت پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت	۸۶
۱۱۸	محبوب خدا کی ڈالھی مبارک	۸۷
۱۱۹	حضرت کی رفتار پر وقار۔	۸۸

۱۴۴	سرکار کے سینہ مبارک کا چاک ہونا۔	۸۹
۱۴۵	نزولِ وحی کے آغاز میں سرکار سے جبریل بغلیگر ہوئے۔	۹۰
۱۴۶	اللہ سے کٹ جانے کے اسباب میں سے ایک سبب بغضِ صحابہ ہے۔	۹۱
۱۴۷	اولیاء اللہ کی روحانی مجالس۔	۹۲
۱۴۹	انبیاء کے معجزات اور حضور کے علاموں کا تعارف۔	۹۳
۱۹۲	حضور کا لوا ل محمد اور مقامِ مشائخ	۹۴
"	اسما الحسنیٰ اور ان کے معانی و حقائق	۹۵
۱۹۴	اولیاء اللہ پر اسما الحسنیٰ کے اثرات	۹۶
۱۹۸	سید عالم کا علم اور علمِ جبریل	۹۷
۱۹۹	جبریل کو خدمتِ مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا گیا ہے	۹۸
۲۰۰	مصطفیٰؐ سے آگے اور جبریل وہیں رہ گئے	۹۹
۲۰۱	صلوٰۃ مشیشیہ	۱۰۰
۲۰۳	ذکرِ مصطفیٰؐ سے کائنات وجود میں آئی۔	۱۰۱
۲۱۲	سرکار کی نورانیت کافروں تک اثر رکھتی ہے	۱۰۲
۲۱۵	یقلہ القدر کا سبب	۱۰۳
"	کائنات کے تمام اسرار نورانیتِ مصطفیٰؐ کی تسجلی۔	۱۰۴
۲۱۷	علومِ آدم کا نزول	۱۰۵
۲۱۸	حضور علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے علوم کا امتیاز	۱۰۶
۲۱۹	عالمِ بالا کے درجات و تشریح	۱۰۷
۲۲۰	حضور کا علم تمام اہل علم سے زیادہ ہے	۱۰۸
۲۲۱	پیدائشِ آدم کا عجیب واقعہ	۱۰۹
۲۲۲	جناب آدم نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا۔	۱۱۰
۲۲۳	قدیم فلاسفہ کے علوم پر دباغ کی رائے۔	۱۱۱

۲۲۴	کفر و حق کی وضاحت	۱۱۲
"	منجم اور کہنہ کی آرا شعائر اللہ کے بارے	۱۱۳
۲۲۶	حنوٰ کی زیارت کی فضیلت	۱۱۳
۲۲۷	حالات برزخ اور دیگر کیفیات	۱۱۵
۲۳۰	جنت اور اس کے مناظر	۱۱۶
۲۳۱	جنت بھی حضور پر درود پڑھتی ہے	۱۱۷
۲۳۲	ذکر مصطفیٰ سے جنت بڑھتی ہے	۱۱۸
۲۳۵	شیخ محمد بن عبد الباقی زرقانی کے فرمودات گرامی	۱۱۹
۲۳۶	حضور کے متعلق اللہ نے انبیاء سے عہد لیا	۱۲۰
۲۳۸	سرکار سے تمام مخلوق پناہ لے گی۔	۱۲۱
"	جس جگہ آپ کا جسم اطہر ہے وہ رُوئے زمین کے ہر قطعہ سے افضل ہے۔	۱۲۲
۲۴۰	حنوٰ کا حاصل و محاسن میں ثانی نہیں	۱۲۳
۲۴۲	محبوب خدا بحالت وحی	۱۲۴
"	ایک حدیث کی وضاحت	۱۲۵
۲۴۴	یا رسول اللہ، یا نبی اللہ سے حضور کا خطاب	۱۲۶
۲۴۹	حنوٰ اپنے روضہ میں زندہ ہیں	۱۲۷
۲۵۰	سوال و جواب	۱۲۸
۲۵۳	حنوٰ کا وسیلہ جنت کے اعلیٰ درجے کا دوسرا نام ہے	۱۲۹
۲۵۴	جنت کے دو موتی	۱۳۰
۲۵۶	حنوٰ افضل الانبیاء ہیں	۱۳۱
۲۵۸	حضور کا مقام انکسار	۱۳۲
۲۵۹	جملہ انبیاء کے کمالات حضور میں بیک وقت موجود تھے	۱۳۳
۲۶۰	اشکال کا رد	۱۳۴

۲۶۱	حُبُّ رَسُوْلِ كِي عِلَامَات	۱۳۵
۲۶۲	حضور پر صلوة بیجینے کی فضیلت اور فائدے	۱۳۶
۲۶۳	حضور علیہ السلام کا مرض اسہال میں طبی مشورہ	۱۳۷
۲۶۶	سرکار کا ابلیس کو قید کرنا	۱۳۸
۲۶۷	شفاعتِ کبریٰ حضور ہی کا خاصہ ہے۔	۱۳۹
۲۶۹	شفاعت اور اس کی قبولیت میں سرکار سب سے اول	۱۴۰
۲۷۱	مسیحینی سرکار کا اور صنابچھونا تمھی	۱۴۱
۲۷۳	شیخ عبد الغنی نابلسی کے فرموداتِ گرامی	۱۴۲
۲۷۵	حضور کے وسیلہ سے دعائیں قبول عطا نہیں انمول ہو جاتی ہیں	۱۴۳
۲۷۷	حقیقتِ محمدی پر اسرارِ شہی ہے	۱۴۴
۲۷۸	حضور علیہ السلام ظاہر میں بیٹے اور باطن میں آدم کے باپ ہیں	۱۴۵
۲۷۹	سیدنا صدیق اکبر حضور کے سب سے بڑے راز دان ہیں	۱۴۶
۲۸۱	حضور علیہ السلام ہر راز اور رُوح کے فیض رساں ہیں	۱۴۷
"	ہر ایک چیز سے سرکار کا تعلق کیسا ہے	۱۴۸
۲۸۳	حضور کی پہچان ہی معرفتِ حق ہے	۱۴۹
۲۸۵	اتباعِ سنتِ محمدی سے ہر سالک کمال کو پہنچتا ہے	۱۵۰
۲۸۶	حضور کی شریعت نے عقل کی عقل ڈبک کر دی	۱۵۱
۲۸۷	حضور علیہ السلام سب پر مقدم اور ختم المرسلین	۱۵۲
۲۸۹	علمِ آدم اشیاء کے ناموں تک محدود اور حضور کا علم کہنہ اور حقیقت تک	۱۵۳
۲۹۲	کیا انبیاء معصوم ہیں یا غیر معصوم؟	۱۵۴
۲۹۷	ذاتِ باری تعالیٰ اور اس کی صفات	۱۵۵
۳۰۰	باری تعالیٰ کی وہ صفات جن سے حضور کو متصف کیا گیا ہے۔	۱۵۶
۳۰۵	وہ صفات جن سے اللہ نے اپنے محبوب کی ذہنی اپنے آپ کو متصف کیا۔	۱۵۷

۳۱۰	قرب خداوندی بذریعہ نوافل	۱۵۸
۳۱۳	صفات باری تعالیٰ کی اصل تحقیق	۱۵۹
۳۱۷	معتمہ وجود باری تعالیٰ کا حل	۱۶۰
۳۱۹	سید سیدی مصطفیٰ البکری کے فرمودات گرامی	۱۶۱
۳۲۱	اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم	۱۶۲
۳۲۵	اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب تشریح	۱۶۳
۳۲۶	ایک سوال اور تقریر جواب	۱۶۴
۳۲۷	اسم محمد کے تلفظ میں ایک عظیم نکتہ	۱۶۵
۳۲۳	سید سید عبد الرحمن العیدروس کے فرمودات گرامی	۱۶۶
۳۳۷	تمام انبیاء کا حضور پر ایمان لانا	۱۶۷
۳۴۱	ایک محترمہ اور ابوالمواسس شاذلی کا مکالمہ۔	۱۶۸
۳۴۷	سوال و جواب	۱۶۹
۳۵۰	ملاحظہ فرمائیں	۱۷۰
"	ایک اشکال اور اس کا جواب	۱۷۱
۳۷۳	ایک اشکال اور اس کا رد	۱۷۲
۳۷۹	فتح سلیمان جبل صاحب دلائل الخیرات	۱۷۳
۳۸۰	حضور علیہ السلام کے اسم گرامی	۱۷۴
۳۸۴	احید کے اسم سے متعلق ایک حدیث	۱۷۵
"	فائدہ	۱۷۶
۴۵۳	سید سیدی مرتضیٰ زبیدی شارح احیاء کے فرمودات گرامی	۱۷۷
۴۵۷	ایک اطلاع	۱۷۸
۴۶۵	حضور علیہ السلام پر صلوة و سلام کے فضائل	۱۷۹
۴۷۷	سید سیدی میر غنی کے فرمودات گرامی	۱۸۰

۴۸۴	ایک اشکال اور اس کا جواب	۱۸۱
۴۹۵	سیدی محمد البکری البکیر کے فرمودات گرامی	۱۸۲
۵۰۰	مکملہ	۱۸۳
۵۰۱	اعتراف مترجم	۱۸۴

www.muhammadiyah.net

امام شہاب الدین خجائی

رحمۃ اللہ علیہ

کے

فرمودات گرامی

marfat.com

Marfat.com

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شب معراج شاہی سواری شاندار کا تذکرہ

امام خواجه رحمۃ اللہ علیہ اپنے کم یاب موتیوں جیسے ارشادات اپنی تصنیف شرح شفا میں حضور کے واقعہ معراج پر یوں پیش کرتے ہیں۔ شرح شفا کی قلم اول میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بطریق مبین مذہب امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ شب معراج حضور کی خدمت میں ایک شاندار خصوصی سواری (براق) بمعہ زین و لگام آراستہ شدہ پیش کیا گیا جو ہی حضور سوار ہوئے براق شعوری طور پر ناپختہ لگا اور جناب جبریل نے اسے ڈانٹ پلائی اور خوب جھڑک دیا اور کہا کہ اللہ کے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور ان جیسے مبارک سوار کی سواری کا کبھی کبھی اتفاق نہ ہوا ہوگا۔ پھر ان کے سامنے ایسی حرکت کیوں؟ تو براق عرق ندامت میں شل ہو گیا۔ نیز شیخ عزالدین غانم المقدسی نے اپنی کتاب شجرۃ الایمان میں اس مفہوم کو یوں بیان کیا ہے کہ حضور کی پہلی سواری بیت المقدس تک براق ہے پھر دوسری سواری آسمان دنیا تک معراج ہے۔ پھر تیسری سواری ساتویں آسمان تک فرشتوں کے پر پھر چوتھی سواری سدرۃ المنتہیٰ تک جبریل کے پر ہیں۔ پانچویں سواری سبز فرخ جس کے ارد گرد نور ہی نور تھا امام خواجه فرماتے ہیں کہ صاحب شفا نے اس حدیث کو خلاف اسلوب و عادت یہاں ذکر کیا ہے کہ ان کے ارادہ میں تعظیم رسول کریم مکمل تھی پھر معراج مصطفیٰ روز روشن کی طرح ایک کھلی حقیقت ہے جو حضور کے سوا کسی کو تیسر نہیں ہوئی۔ معراج رسول عربی ایک نفس الامری واقعہ ہے جو چشم خرد کو خیر اور خزانہ عقل و فراست پر جمود اور اسلوب و عادت پر حیرت طاری کر دیتا ہے اور یہی ایک کمال معجزہ ہے۔

بحکم خداوند کریم ایک جلیل القدر فرشتہ جناب جبریل نے حضور کو مقامات قدسیہ کے مشاہدہ کی دعوت دی اور یہ دعوت بایں انداز تھی کہ جیسے حضور ان مقامات کے اسرار و عجائب سے نہ صرف واقف بلکہ بے تکلف ہوں۔ مقرب فرشتہ جناب جبریل علیہ السلام جماعت ملائکہ کے علاوہ خوبصورت زین سے آراستہ اور دیدہ زیب لگام زینت لب کیا ہوا ایک عمدہ ترین براق لایا گیا کوئی شہنشاہ اعظم سوار ہونے والا ہے فقیری پرناز کرنے والے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سواری پر سوار ہونا آپ کے خسرانہ اور شاہانہ رُوح کا ایک پہلو ہے حضور حرم عزت میں پہنچے اور حرم عزت وہ مقام جہاں کوئی نہ پہنچ سکا۔

جبریل نے اعترافاً کہا کہ غیب وان نبی سرکار جیسا عزت و عظمت والا انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا کہ آپ کو ذات حق نے صرف باہمی گفتگو سے ہی نہیں بلکہ دیدار و زیارت بے پردہ سے بھی مشرف کیا۔
روف رحیم ہونے میں حضور کا مقام منفرد ہے
 امام خواجه نے شرح شفا میں ذکر کیا کہ حضور کو دو نام اسمائے الہیہ سے عطا ہوئے۔

ایک روف دوسرا رحیم جس طرح قرآن میں ہے :-

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ
 أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
 حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
 رَؤُوفٌ الرَّحِيمِينَ

بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے
 وہ رسول جنہیں تمہارا مشقت میں پڑنا گوارا نہیں
 تمہاری بھلائی چاہنے والے میں اور مسلمانوں
 پر کمال مہربان ہیں۔

سوال اگر کوئی کہے کہ ان دو ناموں کے عطا ہو جانے میں حضور کی کیا خصوصیت ہے جب کہ بعض دیگر انبیاء کو بھی اسمائے الہیہ سے نوازا گیا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کریم کہا اور اعلیٰ کہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو علیم کہا اور حکیم کہا، اور حضرت یسٰءنا ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا حلیم۔ اس صورت میں حضور کی خصوصیت نمایاں نظر نہیں آتی۔ اس اشکال کی وضاحت امام غزالی اور علامہ ابن منیر صاحب تفسیر البحر کبیر نے الگ الگ پیرایہ میں کی ہے تفصیل ملاحظہ کیجیے۔

جواب از امام غزالی جو اسمائے مبارکہ آپ کو عطا کئے گئے جس طرح ان اسماء کا اطلاق حضور کی ذات پر ہے اس طرح دیگر انبیاء پر ان کو عطا شدہ اسماء کا اطلاق نہیں ہے۔

۱۔ پ ۱۱، سورۃ توبہ، آیت ۱۲۸۔

۲۔ پ ۲۵، سورۃ دخان، آیت ۱۷۔

۳۔ پ ۱۶، سورۃ طہ، آیت ۶۸۔

۴۔ پ ۲۶، سورۃ الذاریات، آیت ۲۸۔

۵۔ پ ۲۳، سورۃ صفات، آیت ۱۰۱۔

۶۔ پ ۱۲، سورۃ ہود، آیت ۷۵۔

بلکہ جو اسماء حضور کو عطا ہوئے ان کا اطلاق ایک وجہ سے آپ پر اسی معنی میں جس طرح ان کا اطلاق ذاتِ حق کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں ہے :-

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا فِي
سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا
كَادَ يَنْزِعُ قُلُوبُ فَسَائِقٍ مِنْهُمْ
ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ
رَؤُوفٌ الرَّحِيمُ

بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں ان غیب کی
خبریں دینے والے اور ان مہاجرین اور انصار
پر جنہوں نے مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیا بعد
اس کے کہ قریب تھا ان میں سے کچھ لوگوں کے
دل پھیر جائیں پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا
وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے۔

اگرچہ اطلاق علی وجہ الکمال نہیں تاکہ امکان و وجوب میں امتیاز باقی رہے اور جو چیز آقا کے ساتھ منسوب ہو وہ عبد میں کہا جاتا ہے نہیں پائی جاتی تاہم دیگر انبیاء کی نسبت جو اسماء حضور کو عطا ہوئے وہ خالی از خصوصیت نہیں ہیں جس طرح اللہ کے خلق سے حضور کی خلق ہے۔ اسی طرح بعض دیگر ذاتی اوصاف سے بھی حضور کو شرف بخشا گیا قرآن میں آپ کے ان دو صفاتی ناموں سے متصف کیا جانا اکرام و اعزاز کی دلیل ہے جس سے آپ کو سب انبیاء سے ممتاز و منفرد کر دیا گیا بلکہ اولین و سابقین کو جو اوصاف و محاسن ملے وہ سب حضور ہی کا صدقہ ہیں۔

(۲) جواب از ابن منیر صاحب تفسیر البحر الکبیر قرآن کریم میں تلاوت تاروف الرحیم کا یکے بعد دیگرے مل کر آنا

واضح کرتا ہے کہ گویا ذاتِ حق اپنی ہی تعریف کر رہی ہے۔ کرامت اور شرافت حضور کو ان اوصاف سے متصف کر دیا گیا تاکہ آپ کی رفعت شان کا چرچا ہو اور بخوبی جان لیا جائے کہ حضور کا مقام تمام مقامات کا مرکز اور آپ کا مرتبہ تمام مراتب کی انتہا ہے جانتا چاہیے کہ آیات قرآنیہ اسمائے الہی پر جہاں ختم ہوتی ہیں عموماً اسی تکرار سے ذکر ہوتے ہیں اگر پہلا لفظ دوسرے لفظ کے موافق ہو جس طرح غفوراً رحیم اس میں صفاتی مبالغہ کا فائدہ ہوتا ہے جس طرح بھی شایان شان الہی ہو۔ اگر پہلا لفظ دوسرے کا مقاب

۱۰ پارہ نمبر ۱، سورۃ توبہ، آیت ۱۱۷۔

ہو جس طرح عنایتِ حکیم اس میں فائدہ سلامتی ہوتا ہے یعنی عزیز اپنے عزت و جلال سے ایک کام کرتا ہے جس کا حکمت تقاضا نہیں کرتی اور اگر یہ اسما خاصا نصِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری ہوں تو فائدہ تعظیم ہوتا ہے۔

معجزہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ

بے شک اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا جب ان میں انہیں میں سے ایک عظیم رسول بھیج دیا۔

مَنْ اسی انعام کو کہا جاتا ہے جس پر کوئی جزایا بدلہ طلب نہ کیا جائے اور مطلقاً انعام کے معنی میں بھی آتا ہے اور کثرتِ نعمت پر بھی بولا جاتا ہے اور اللہ اس ذات کا نام ہے جس کا وجود قطعی اور وہ ذات کسی تغیر و تبدل کو قبول نہیں کرتی اور ہر وصف کمال جامع ذات ہے۔ مؤمنین مصدر الایمان سے جمع اسم فاعل ہے اگر انفس کی زبر سے پڑھا جائے تو معنی یہ ہے ان میں سب سے اشرف قبیلہ بنی ہاشم میں پیدا ہونے اور اگر انفس کو پیش سے پڑھا جائے تو معنی ہے انہیں میں سے بہر دو تقدیر حضور نسبتاً اور شرفاً قبیلہ عرب میں سے ہیں اور اس میں اعجازِ مصطفائی ہے کہ آپ انہی کی جنس سے ہو کر مقامات رفیعہ پر فائز ہوئے اور وہ لوگ اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے کہ آپ نے نہ تو کہیں پڑھا ہے اور نہ باقاعدہ کہیں تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ پر یکبارگی علم و عرفان اتر آیا اور آپ نے اولین و آخرین کے مکمل حالات زندگی حرف بحرف بیان کر ڈالے اس میں برعافل کو توجہ دلانا مقصود تھی کہ گزرے ہوئے امور اور آئندہ حالات کی اطلاع ایک عظیم نبی ہی ہم پہنچا سکتا ہے۔ یہ بات آپ کے معجزہ کی وضاحت اور آپ کی نبوت کا کھلا ثبوت تھی۔

ارشاد حق تعالیٰ :-

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

ترجمہ: وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی

لے پارہ ۴ ، سورۃ آل عمران ، آیت ۱۶۴ -

مُبَيِّنٌ لِّیْ

گمراہی میں تھے۔

اس آیت میں ثنائے رسولِ عربی اور امت پر اظہارِ احسان ہے۔ اپنی لفظِ اُمّی کی جمع ہے اور اُمّی وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے سے لکھنا اور پڑھنا نہ سیکھے، اور حضور کئی اعتبار سے اُمّی ہیں یا تو آپ لفظِ اُمّ کی طرف منسوب ہیں کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی سایہِ پدری اٹھ گیا تھا یا آپ مادری طور معصوم اور فطرت پر پیدا ہوئے اور عرصہ حیات ظاہری تک آپ پر مادرِ زاد کی ہی کیفیت رہی کہ آپ نے نہ لکھا اور نہ پڑھا۔ یا آپ امتِ العرب کی طرف تشریف لائے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے۔ جس طرح حدیث میں آیا کہ بُعِثْتُ اِلٰی اُمَّةٍ اُمِّيَّةٍ میں اُمّی امت کی طرف بھیجا گیا ہوں اور ابن عباسؓ نے کہا ہے کہ لفظِ اُمّی کا اطلاق لکھنے اور نہ لکھنے والوں پر برابر ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اُمّی وہ ہے جو نہ پڑھے اور نہ لکھے اور سہ کار کا ان میں ان کی مثل ہونا صرف اُنسیت اور استفادہ قوم کے لیے تھا کہ وہ آپ سے متوحش اور غیر مانوس نہ ہوں۔

ارشادِ خداوندی -

وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ
وَلَا تَخْطَوْنَ بِيَمِينِكُمْ اِذَا الَّا سَتَابَ
الْمُبْطِلُونَ لِيْ

اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے
اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے یوں ہوتا تو
باطل والے ضرور شک کرتے۔

اس میں معجزہ کو ظاہر کرنے کی حکمت تھی کہ باوجود نہ لکھنے اور نہ پڑھنے کے سرکار نے اولین و آخرین کی خبریں اور حالاتِ زندگی بیان کر دیئے اور بشارتِ انبیاء کی تائید اور موافقت بھی ہے۔ کہ وہ اپنی کتابوں میں آپ کے اُمّی ہونے کی بشارت پیشین گوئی کرتے رہے۔ بو صیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْاُمِّيِّ مُعْجَزَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالشَّادِيْبِ فِي الْاَيْتِمِ
ترجمہ: آپ کی حالت اُمّی کا علم کافی ہے جو تمہاری ہوشِ شیطانی اور جاہلیت کے ادوار میں معجزہ

۱۔ پارہ ۲۱، سورۃ عنکبوت، آیت ۴۸۔

۲۔ پارہ نمبر ۱، سورۃ جمعہ، آیت ۲۔

marfat.com

Marfat.com

ثابت ہوا۔

آیت مَا كُنْتُمْ تَسْلَوْنَ اور حدیث بُعِثْتُ
إِلَىٰ أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ سے واضح ہے

کہ آپ نے لکھا پڑھا شعر کہنا پسند نہیں فرمایا یا لائق شان نہیں تھا تاہم اچھے مفہوم کے شعر اور بڑے شعر کا
فرق ظاہر فرمادیا کرتے تھے۔ اور غلط تحریر کی اصلاح فرمادیتے تھے۔

حضور کے کتابت جاننے اور جاننے پر اختلاف شواہد
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی احادیث کو
بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فقہاء

شافعیہ نے خط اور شعر کو حضور علیہ السلام کے لیے حرام شمار کیا ہے اور بعض نے دعویٰ کیا ہے کہ حضور کے
لیے کتابت نہ جاننے کا سبب صرف اظہار معجزہ تھا جب آپ سے بے شمار خوارق عادت ظاہر ہو چکیں
تو قرآن نازل ہو گیا۔ اسلام کی ہر جگہ ریل پیل ہو گئی تو حضور کتابت کو خوب جاننے پہچاننے لگے۔

بعض فقہا شافعیہ کے حضور کے کتابت جاننے اور پڑھ لینے پر دلائل
ابن ابی شیبہ وغیرہ
نے روایت کی کہ:

مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّىٰ كَتَبَ ۖ تَرْجَمَهُ ۖ حُضْرٌ نَفَرٌ خَرَّتْ نَفْسُهُ فَرَمَا بِهَا يَمَانًا
وَقَسْرَةً ۖ

جناب مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا ذکر اپنے شیخ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کئی قومیں
اس کا ذکر کرتی ہیں اور قرآن کی آیت حضور کے لکھنے اور پڑھنے کے منافی نہیں۔ اور ابن ماجہ حضرت انس
سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَا دَىٰ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ تَرْجَمَهُ ۖ ابْنُ مَاجَةَ نَفَرٌ خَرَّتْ نَفْسُهُ فَرَمَا بِهَا يَمَانًا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْوَىٰ بِي عَلِيٍّ بَابِ الْجَنَّةِ مَلَكًا ۖ

الْقَدَقُ بِعَشْرٍ مِثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةٍ ۖ كُنَّا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُحَاوِدُهَا كَمَا نَحْنُ نَقْرَأُهَا ۖ

لکھے ہوئے کو پڑھ لینا دلیل ہے تحریر و کتابت جاننے کی۔

اس حدیث کا جواب اس طرح بھی دیا جاسکتا ہے کہ حضور کا اس تحریر کو پڑھ لینا یہ معرفت کتابت سے پہلے تھا اور یہ آپ کے بلیغ معجزہ کی دلیل تھی یا اس عبادت کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا اور آپ کو اللہ کی طرف سے اس پر اطلاع ہوئی۔

حدیث سہل بن خنظلہ بروایت براہین عازب
جب حضور علیہ السلام نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکم کیا کہ قرع

بن حابس اور عیینہ بن حصن کو کچھ لکھے تو عیینہ نے کہا کہ کیا آپ غور فرما رہے ہیں کہ میں دعوتی مراسلہ اپنی قوم کے پاس لے جا کر اپنے آپ کو کیا محسوس کروں گا۔ تو وہ مکتوب حضور نے ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا پھر فرمایا کہ آپ پر لازم ہے جس کا آپ کو حکم کیا گیا ہے۔ اور یونس بن میسر نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ ہم نے دیکھا حضور نزولِ قرآن کے بعد لکھا کرتے تھے۔ اس حدیث پر امام بخاری کی صلح حدیبیہ والی حدیث دلیل ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک ورق لیا باوجودیکہ لکھنا پسند نہیں تھا تو آپ نے لکھا۔

مَا قَاضِي عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - الحديث ترجمہ: اس پر محمد بن عبد اللہ فیصلہ سنانے والا نہیں۔

ابن دحیہ اور ان کے ہم خیال ابو ذر ابو الفتح نیشاپوری اور ابوالولید باجی انہوں نے اس موضوع پر ایک تصنیف بھی کی ہے اور ابن ابی شیبہ نے ان سے بھی ایک قدم آگے رکھا ہے اور کہا کہ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حدیبیہ میں لکھا۔ ابوبکر ابن العربی نے کہا کہ ابوالولید باجی کو معاصر علما نے طعن و تشنیع کے علاوہ بے دین تک کہ دیا اور معاصر علما صاحب اختیار تھے انہوں نے مناظرہ کے لیے ایک بڑی کانفرنس طلب کی جس میں باجی نے افریقہ اور صقلیہ کے علما کو خط لکھے تو ان علما افریقیہ وغیرہ نے باجی کے موقف پر ہی جواب دیئے۔ باجی کا پلہ بیماری ہو گیا تو اس نے معاصر علما پر براہین و دلائل قائم کئے اور ان کو جہالت سے منسوب کیا مناظرہ میں معاصر علما نے کہا کہ جب اللہ نے حضور کو اُمّی بنا کر مبعوث کیا ہے تو لکھنا آپ کے لیے باعث کمال نہیں تو باجی نے جواب دیا کہ آپ کا اُمّی ہونے کے باوجود معرفت کتابت سے مشرف ہونا یہ آپ کے معجزہ کی نفی نہیں کرتا بلکہ بجائے خود یہ ایک دوسرے معجزہ ہے۔

رد باجی اور اس کی خطا پر ابو محمد ابن معوز کی تصنیف
ابن معوز نے باجی اور اس کے پیرو
کے رد میں ایک کتاب لکھی جس

میں ابو محمد ہواری کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہواری نے مجھے بتایا کہ میں باجی کی رائے عموماً بے خطا تصور کرتا تھا ایک رات خواب میں میں نے روضہ رسول کو دیکھا کہ وہ سخت زلزلہ میں آیا۔ قبر شریف پھٹ گئی اور بکھر گئی اور زلزلہ رک نہیں رہا تو میں بہت خوفزدہ ہوا میں سمجھا کہ شاید یہ منظر مجھے میرے عقیدہ کے متعلق دکھایا گیا ہے تو میں نے اپنے عقیدہ سے رجوع کر کے توبہ کی تو قبر شریف نے سکون و قرار لیا۔ ابن معوذ نے کہا کہ میں نے ہواری کو تعبیر بھی یہی بتائی اور مجھ پر اس آیت کا معنی بھی عیاں ہو گیا۔

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَرْجُوهُ قَرِيبًا كَمَا أَنَّ السَّمَانَ اسْتَرْجُوهُ رِيحًا
تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ
هَذَا آيَةٌ

روایت براء کی حدیث صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے جس کے کاتب حضرت علی المرتضیٰ تھے اور روایت بخاری میں بھی براء کی

حدیث واقع ہوئی ہے کہ جب حضور علیہ السلام اہل حدیبیہ سے معاہدہ صلح کر رہے تھے تو مولیٰ علی نے صلح نامہ لکھا اور اس میں محمد رسول لکھ دیا۔ اور جس روایت میں آیا کہ حضور نے خود لکھا تو اس میں کتب یعنی امر الکاتب۔ کہ کاتب کو حکم کیا۔ اور اس قصہ پر روایت مشہور سے دلیل ہے حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پر فرمایا۔

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْأَلُ اللَّهَ وَإِنْ
كَذَّبْتُمْ كُنِي أَكْتُبُ مُحَمَّدًا ابْنِ
عَبْدِ اللَّهِ - ترجمہ: خدا کی قسم میں نے تک اللہ کا رسول ہوں اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ تو میں رسول اللہ بن محمد بن عبد اللہ لکھوں گا۔

اور بہت سی حدیثوں میں کتب یعنی امرو کے آیا ہے جس طرح۔
إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى
قَيْصَرَ وَكَتَبَ إِلَى النَجَاشِيِّ وَكَتَبَ
إِلَى كِسْرَى - یعنی حضور نے قیصر روم کی طرف خط لکھنے کا حکم کیا۔ یوں ہی شہنشاہ نجاشی کی طرف خط لکھنے کا حکم کیا اور ایسے ہی کسری کی طرف لکھنے کا حکم کیا۔

ط ۱۹ پ ۱۹ سورہ مریم، آیت ۹۰ -

ان سب جگہوں پر کتبِ بمعنی حضور نے لکھنے کا حکم کیا ہے۔
 بعض روایات میں ملتا ہے کہ ایک کاتب نے محمد رسول اللہ لکھا تو حضور نے اسے روک لیا
 اور کہا کہ مجھے دکھاؤ تو اس کاتب نے دکھا دیا۔ حضور نے فقط محمد رسول اللہ کو مٹا کر وہ تحریر حضرت
 مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ کو دے دی حضرت علی نے آپ کے حکم سے محمد رسول اللہ کی بجائے محمد ابن
 عبد اللہ لکھ دیا۔ قاضی ابو جعفر سمناوی اور ان کے بعض ساتھیوں نے یہ جواب بھی دیا ہے کہ اگر حدیث
 کو ظاہر معنی پر بھی لیا جائے تو اس میں یہ احتمال ہے کہ آپ نے لکھا تو ہو گا۔ لیکن کتابت کے علم بغیر
 اور تیز حروف کے سوا جس طرح بعض بادشاہ اپنی علامات سے لکھتے ہیں اور وہ اُمّی ہوتے ہیں۔ اور
 یہ جواب لاجواب ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ
 نے اپنی کتاب الشفاء

مخلوق کو اللہ سے ملانے کا عظیم وسیلہ حضور علیہ السلام ہی ہیں

میں حضرت جعفر بن محمد کا قول نقل کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے مخلوق کو اپنی طاعت میں عاجز معلوم کیا
 اور مخلوق پر عیاں کر دیا کہ ان کی رسائی ذات کبریٰ تک ناممکن ہے کیونکہ مخلوق سراسر تدنس اور ذات کبریٰ
 تقدس کی جناب ہے۔ اور اپنی مخلوق کے استفادہ کے لیے اپنے اور مخلوق کے درمیان حضور پر نور
 صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی شکل و صورت میں ان کی جنس سے پیدا کر دیا اور آپ کو رحمت و رافت جیسی
 عظیم صفات سے ملقب کیا اس پر امام شہاب الدین حجاجی فرماتے ہیں کہ جانا چاہیے جب قاضی عیاض
 نے اپنی کتاب میں اس مقام پر ایسی آیات کا ذکر کیا ہے جن سے حضور علیہ السلام کی صفت و ثنا کمال
 درجہ میں پائی جاتی ہے اور ان سب آیات کا معنی و مفہوم یہی ہے کہ بے شک اللہ نے اس امتیہ
 امت میں ایک بہت بڑا رسول بھیج دیا جو حسب و نسب کے لحاظ سے اللہ کی سب مخلوق پر افضل ہے۔
 اور جسے پاک پیٹھوں سے پاک پیٹھوں میں امانت رکھا گیا اور جس پر آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب
 بطور وحی نازل کی گئی۔ جنہوں نے اولین و آخرین کی خبریں دیں دین کی آسانی بھی انہی کے ساتھ قائم ہے۔
 دین کی تکمیل بھی آپ ہی سے ہوئی آپ کے صحابہ کو ان کے دشمنوں پر تائید و نصرت بھی آپ کی وجہ
 سے ہوئی معاشرتی طور اللہ نے انہیں دنیا کا شہنشاہ کیا اور ان کی حیمانہ اخلاق سے تربیت کی جب ان میں

ان کی مثل (شکل و صورت) کا ایک رسولؐ انہیں کی زبان میں (بمحافظ عقل و فہم) خطاب فرمایا تو اس میں اللہ کی طرف سے پیامِ رافت تھا اور جیسا کہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو حضور نبیِ غیب دان پر اور مخلوق پر پورا کر دیا ہے ایسے ہی حضور علیہ السلام نے جب اپنا رحم و کرم خلقِ خدا کے دلوں میں پیوست کر دیا۔ اور انہیں دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ تو اللہ نے قرآن میں اسی لیے اپنے محبوب علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے دو صفات سے نوازا، اور ارشاد فرمایا :

وَبِالْمُؤْمِنِينَ سَرُّونَ سَاحِيمٍ - ترجمہ: اور آپ مسلمانوں پر کمال مہربان ہیں۔

یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے درحقیقت ذاتِ حق ہی متصف ہے لیکن اللہ نے جب حضور کو اپنے اس عظیم و وسیع جہان میں بختیتِ خلیفہ بھیجا یا مبعوث فرمایا۔ آپ کو تمام خلق سے ممتاز و مکرم کرنے کے لیے خلعتِ رافت و رحمت عنایت فرمائی۔

حضور کی حیات و ممات میں امت کی بہتری ہے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفایں حضور کی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔

حَيَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ - (الحديث)

ترجمہ: میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا سفرِ آخرت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔

جس کی شرح میں امامِ خواجه فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت صحیح سند کے ساتھ عبد اللہ ابن مسعود نے بیان کی اور عمارت ابن ابی اسامہ نے بھی اس حدیث کو صحیح سند سے اپنی مسند میں ذکر کیا۔ اور ایک روایت میں عمارت کی جگہ موتی کا لفظ بھی آیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ اور آپ کی موت بشری امتِ مصطفیٰ کے لیے ہر دونوں نفع بخش ہیں آپ کی حیات ظاہری کی منفعت کوئی مخفی امر نہیں کہ آپ نے اللہ کے دین کا بول بالا کر دیا ہے راہِ دو لوگوں کو راہِ حق پر چلا کر منزل تک پہنچایا۔ کالے گورے کی تمیز ختم کر دی۔ طبقاتی اور قبائلی مراتب کا عدم کر دیئے اور صنفتِ نازک بحالتِ معصومی سکیا لے لے کر زندہ دفن ہو جاتی تھی۔ تو آپ نے جبلا عرب کی غلط روش کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ذرا سی بات پر الجھنے والوں کو باہم شیر و شکر ہونے کی تعلیم دی اور جنہوں نے آپ کی دعوتِ حق قبول کی۔

ان کو اپنے اخلاقِ حسنہ سے مزین کر کے ایک مثالی قوم بنایا طاغوتی اور باطل قوتوں سے ٹکرا جانے کی استعداد اور فتح یابی کی مہارت تامہ بخشی اور ایک مومن کو دوسرے مومن سے سلسلہ وار ملا کر ایک آہنی دیوار سیسہ پلائی ہوئی قائم کر دی اور جو لوگ آپ کے آنے سے پہلے ہمیشہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہا کرتے تھے انہیں مجسمہ اخلاق بنا کر ایک دوسرے کے دُکھ سُکھ کا سچا ساتھی بنا دیا۔ غرضیکہ کوئی ایسا نفع بخش پہلو نہیں جس سے آپ کی ذات نے پوری خلقِ خدا کو بقدر مناسب نفع نہ دیا ہو، دولتِ قرآن، دولتِ ایمان، سرمایہ علم و معرفت، توشہٴ عملِ صالح، زینتِ اخلاقِ حسنہ، ممکن نہیں کہ آپ کی حیات ظاہری کی شرحِ منفعت کو عقلِ کم فہم تعداد و شمار میں لاسکے اور حضور پر نور کی موت یعنی سفرِ آخرت سے یہ وہم منع ہے کہ اب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین چیزیں صدقہ جاریہ، اولادِ صالح اور نفع بخش علم حضور علیہ السلام انقطاعِ عمل سے مستثنیٰ اور میرا ہیں بلکہ آپ کو عینِ آخری وقت میں بذریعہ وحی تکمیلِ دین کی بشارت دی گئی۔ آپ کے باقیاتِ صالحات اور الطاف و عنایات تا ابد الابد قائم و دائم رہیں گے۔ حدیث میں مذکور لفظ خیر کی مناسب تحقیق و تشریح یہ ہے کہ خیر اس نفع پر بولا جاتا ہے جو بغیر کسی تکلیف و مشقت کے میسر آئے۔ اور فطرًا مرغوب و محبوب ہو۔ علمِ نحو میں اس کا استعمال کبھی صفتِ مشبہ سے بھی ہوتا کہ اس میں ثبوتی معنی ہے اور اکثر اس کا استعمال افعالِ التفضیل سے ہوتا ہے۔ اخیّر سے مخفف ہے جس طرح لفظ شرُّ اثر سے مخفف ہے اور اس کا استعمال الفاظِ اصلی سے شاذ و نادر ہوتا ہے جس طرح ایک شاعر کا قول ہے

يَدْوُلُ خَيْرُ النَّاسِ وَ اِبْنُ
الْاُخَيْرِ -
یعنی حضرت بلال سب لوگوں سے بہتر ہے اس
لئے کہ وہ سب سے بہتر کا بیٹا ہے۔

اس طرح لفظ شرُّ بھی اصلی صورت میں قرأتِ شاذہ سے پڑھا جاتا ہے جس طرح -
سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنْ
الْكَذَابِ الْاَشْرِيِّ
یعنی کل وہ جان جائیں گے سب سے زیادہ
شرارتی اور جھٹلانے والا کون ہے۔

کار کی حیات و موت اپنے اپنے اوقات میں نافذ ہوں گے۔ حضور جان عالم کے خطاب میں جو بھی آیا
نفع بخش ہیں۔ آپ کی حیات نے اپنے وقت میں آپ کی موت سے زیادہ فائدہ دیا اور آپ کی موت
اپنے وقت میں ایک طرح آپ کی حیات ظاہری سے زیادہ سود مند ہے۔

آپ کی موت یعنی وصال سے اجتناب کا منظر عام ہے۔ آپ کا ہر پیر اُمت اعمال ملاحظہ کے بعد سفاقت فرماتے ہیں

پرانما شکل و اندازہ کے سہارا سے گریز شارع دین پر احتیاط سے چلنا کی ضرورت محسوس ہوئی آپ
کے غم موت میں ثابت قدم رہنا تعلیم اُمت ہے۔ امت کے مصائب کا کفارہ آپ کی مصیبتوں
نے ادا کیا۔ واقعی یہ معتبر امر ہے کہ آپ کے مصائب کے مطالعہ سے مصائب اُمت فی الفور کا فور ہو
سکتے ہیں آپ کے وصال سے اجتہادی مسائل کا اختلاف پیام رحمت بنا اور ہر پیر اُمت اعمال اُمت ملاحظہ
کے بعد آپ شفاعت فرماتے ہیں اور بعض احادیث میں تعلقاً یہ الفاظ بھی مذکور ہیں۔

أَمَّا حَيَاتِي فَأَبِينُ لَكُمْ السُّنَنَ ترجمہ: بہر حال میں نے اپنی زندگی میں تمہارے
أَشْرَعُ الشَّرَائِعِ وَأَمَّا مَوْتِي لِيَسْخَرُوا لِي سُلُوبَ طَرِيقِ زَنْدِغِي وَأَرْصُولَ مَعَاشِرَتِي
فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعَسِّرُ عَلَيَّ وَضَعُ كُنْتُ وَأَبْرَحَالِ مِيرِي مَوْتِي فِي تَهْمَارِي
فَمَا سَأَلْتُ مِنْهَا حَسَنًا حِدَّتُ عَمَلِ مَجْدٍ بِرَيْشِ كَيْفِ جَائِي كَيْفِ فِي أَيْحَى أَعْمَالِ
اللَّهِ وَمَا سَأَلْتُ مِنْهَا سَيِّئًا كَوَدَيْكُمُ كَرَامَتِي كَتَعْرِيفِ كَرُونِ كَارِ وَأَدْرُ تَهْمَارِي
أَسْتَغْفِرُكُمْ - اَعْمَالِ بَدِ كَوَدَيْكُمُ كَرَبْحَتَشْشِ طَلَبِ كَرُونِ كَارِ -

نیز حضور کو ملائکہ علیہم السلام کا درود شریف جو سرکار کا غلام پڑھے پیش کرنا اور پہچانا احادیث سے ثابت
ہے اور آپ پر اعمال اُمت اسی طرح بالکل واضح اور آشکارا ہیں جس طرح ایک شاعر نے مثال ذکر کی ہے۔

كَالشمسِ فِي كِبْدِ السَّمَاءِ وَضَوْوُهَا ترجمہ: جس طرح آسمان کے وسط میں سورج اپنی
يَغُشِرُ الْبَيْلَ وَمَشَارِقًا وَمَغَارِبًا آبِ وَتَابِ كَيْفِ سَانِدِ لَوْرِي دُنْيَا كَيْفِ شَهْرِي كَيْفِ
مَشْرِقٍ وَمَغْرِبٍ بِرَجَائِي رَهْتَا هِيَ -

بلا تمثیل حضور کو ذات کبریٰ نے سراج منیر کہا ہے کہ آپ چمکا دینے والے آفتاب ہیں تو کھلا اعمال اُمت آپ پر کیسے مخفی رہ سکتے ہیں۔

صاحب جو اہر محی الدین ابن عربی سے نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم قیام قیامت تک اپنی قبر میں اُمت کی بخشش طلب کرتے رہیں گے۔

آيَةُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا
مِثْلُ لَا أَنْزَالَ أَنْادِي فِي قَبْرِ
أُمَّتِي أُمَّتِي حَتَّى يُفْتَحَ فِي الصُّورِ
فَطَنِينَ الْأَذَانِ لِيَمَّا تَدْرِكُهُ
الرُّوحَ الْمَمَكِيَّةُ مِنْ ذَالِكَ
النِّدَاءِ -

بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنی قبر میں
چلا جاؤں گا تو ہمیشہ انہی کی بخشش کی ندا کرتا ہوں
گا یہاں تک کہ صور ٹھونک دیا جائے گا۔ پس
وہ اذان کی سی آواز ہوگی جب اس آواز کو روح
سُنے گی تو اپنی جگہ پر قرار پھڑے گی۔

اس لیے مستحب ہے کہ جب اذان سُنی جائے تو حضور کا اُمتی پر حق بنتا ہے کہ وہ سلام و صلوة عرض کرے۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مقام و اجر

ابام ترندی نے کہا حضرت جناب سیدہ فاطمہ کا اجر بلند ہے کہ انہوں نے حضور کی مصیبت موت کا غم برداشت

کیا یہاں تک کہ آپ کا مقام جنابہ فدیکہ البکری اور آپ کی بہنیں جنہوں نے حضور کی حیات ہی میں وفات پائی سے بلند ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بڑی مصیبت پر حضرت فاطمہ کے اجر و ثواب میں تو کوئی شک و شبہ نہیں لیکن اپنی ماں پر اس وجہ سے فضیلت نہیں رکھیں بلکہ حدیث میں آیا ہے۔ الْفَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّْي - یعنی فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ کی وجہ سے فضیلت رکھتی ہیں۔ ابو ذؤد شریف میں آیا ہے کہ میں کسی کونبی کے جسم کا حصہ یعنی (حضرت فاطمہ) کے برابر نہ کروں گا جنابہ فاطمہ کی اپنی بہنوں پر فضیلت۔

فَاطِمَةُ أَفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ
إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ -

ترجمہ: حضرت فاطمہ دنیا جہاں کی سب عورتوں پر زیادہ فضیلت رکھتی ہیں مگر عمران کی بیٹی حضرت مریم۔

سے ثابت ہے۔ اگر اس مصیبت پر ہی حضرت فاطمہ کی فضیلت ہے تو پھر حضرت عائشہ اور حضرت
ندیجہ اکبری افضل ہیں۔ اکثر اس کے خلاف ہیں۔

ما قبل میں لکھا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت
سے اجتہاد کا دروازہ کھل گیا۔ علم اصول کی کتابوں میں
ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم حضور کے زمانہ اقدس میں بھی اجتہاد کیا کرتے تھے۔ تو پھر اجتہاد
حضور کی مہمت سے خاص نہ ہوا۔

ہماری مراد مطلقاً اجتہاد نہیں بلکہ تشریح و اشاعت اجتہاد ہے اور یہ آپ کے وصال
جواب کے بعد ہی ہوا کہ مذاہب کی کثرت ہوئی اور تصانیف و تالیفات عام ہو گئیں۔
اور ما قبل میں جہاں ذکر ہوا کہ ملائکہ حضور پر اُتتوں کے بے شمار صلوات و سلام ایک وقت پیش
کرتے ہیں اس پر کہا گیا ہے۔ کہ اس کی اصل ثابت نہیں۔ یہ قول مردود ہے اس میں انکار کی کوئی
وجہ نہیں اور اس کی مزید وضاحت صحیح طرق سے مفصل آگے ذکر کی جائے گی۔

آپ کی حیات ظاہری میں آپ کی رحمت خلق پر اس طرح خمیر
حضور کی حیات و مہمت پر عمدہ تقریر رہی کہ مجھ کو بھلائی کی راہ نہ صرف دکھائی۔
بلکہ راہ نوردی کے ساتھ ساتھ منزل شوق تک پہنچایا اور جب آپ بظاہر خلق میں موجود تھے تو
مسلمان قوم پھین چھپٹ کے حملوں چہروں کا بگڑنا اور زمین میں دھنس جانے جیسے عذابوں وغیرہ
نہ بنے مگر جس طرح قرآن میں آیا ہے۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ ترجمہ: اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب
تو وہ آپ کے ساتھ ہیں۔

وَلَشَرَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور شر سے زیادہ ان لوگوں کی حالت ہے جو اللہ کے راز سے
خبردار ہوتے۔

حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کی فضیلت سے حضرت خدیجہ کی فضیلت کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ یہ امر مخفی نہیں
کہ کبھی مفصل کو ایسی جزوی فضیلت ہی جاتی جو فاضل میں نہیں ہوتی۔ (مترجم)

۹ پ، سورۃ انفال، آیت ۳۳۔

قَدَمِ صِدْقٍ عِنْدَ سَرِيحِهِ

اسی طرح آپ کی موت سے بھی حضور کی ہمت کا سا تباہان سایہ فگن ہے کہ حضور کا انتقال اکثر گنہگار افراد امت سے پہلے ان کی بخشش کی فراوانی کی دلیل ہے اور نبی علیہ السلام اپنے روضہ اطہر میں زندہ ہیں اور جس طرح حیات ظاہری میں آپ نبوت و رسالت سے مشرف تھے۔ بلا ریب اب بھی اسی طرح نبی اور رسول ہیں یعنی آپ کی موت سے آپ کے نبی اور رسول ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ شارح مسلم شریف امام نووی سے کسی نے سوال کیا کہ جو شخص حضور کو خواب میں دیکھے اور اسے حضور علیہ السلام کوئی حکم فرمائیں تو کیا وہ حکم بجالایا جائے یا ترک کر دیا جائے تو امام نووی نے جواب دیا اس شخص پر مستحب ہے و دلائل اپنی ذات تک بجالانے اور واجب اس لیے نہیں کہ سونے والے کو پورا مفہوم حفظ و ضبط میں نہیں رہتا اور اس حکم کو تاویل کی احتیاج پیش آئے گی اور اس سے۔

مَنْ سَأَنِ فَقَدْ سَأَانِي

ترجمہ: جس نے مجھے دیکھا ہے شک اس نے مجھے

حقاً۔

کی نفی جوتی ہے۔

مشارحت ایزدی

إِذَا أَسَاءَ اللَّهُ سَاحَمَةً بِأُمَّةٍ
قَبْضَ نَيْبِهَا قَبْلَهَا فَجَعَلَهُ
لَهَا فَرْطًا وَسَلْفًا۔

ترجمہ: جس قوم کے ساتھ اللہ رحمت کا ارادہ فرمائے
تو اس قوم کے نبی کو اللہ تعالیٰ فراوانی بخشش
کے لیے کئی افراد امت سے پہلے اپنے پاس بلا

(الحديث) لیتا ہے۔

اس حدیث کی روایت جناب مسلم قشیری نے ابو موسیٰ اشعری کی ہے۔ یہ حدیث اپنے متن و سند

میں بالکل صحیح ہے

لے پے ، سورۃ یونس ، آیت ۲۔

marfat.com

Marfat.com

امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں میں کسی قوم پر بھلائی کا ارادہ فرماتے تو ان کے من کی ظاہری زندگی پوری کر دیتا ہے تاکہ اُمت کو زیادہ بخشش مہیا ہو سکے اور جب کسی قوم کی دمار و ہلاکت کا ارادہ فرمائے تو ان کے نبی کو زندہ رکھتا ہے اور جب وہ اپنے ہی نبی کو بھلائیں یا کسی عظیم حکم کے خلاف کریں تو انہیں ہلاک کر دیتا تاکہ چشم نبی روشن دل نبی شاد ہو۔

لفظ اُمت و قبض، فرط، سلف کی تحقیق -

۱) لفظ اُمت اصل میں بڑی جماعت پر بولا جاتا ہے اس کا اطلاق اس قوم پر بھی ہوتا ہے جن کی طرف کوئی رسول بھیجا جائے تو اگر وہ اس کے تابع فرمان ہو جائیں یہ (اُمت اجابت) کہلاتی ہے۔ اور اگر اپنے حال پر رہیں تو (اُمت دعوت) کہلاتی ہے۔ حدیث میں مذکور لفظ سے مراد اُمت اجابت اور لفظ قبض اصل میں کسی چیز پر مضبوط گرفت کرنا یا اس چیز کی معیاد پوری ہو جانے کے معنی میں آتا ہے جس طرح قبض المال اس نے مال اپنے قبضہ میں لے لیا۔ قبض المتاع وہ سامان پر قابض ہو گیا۔ قبض اللہ أو المملک سیداً أو وِجْہاً۔ یعنی اللہ یا فرشتہ نے زید یا اس کی روح کی معیاد پوری کر دی۔ اس لفظ کا مشہور استعمال کسی چیز کو لے لینے کا ہے۔ مذکور لفظ قبض سے بھی یہی مراد ہے لیکن اس معنی سے بھی عدول ہے کہ موت انبیاء عامۃ الناس کی طرح نہیں ہوتی بلکہ فرشتہ اجل اللہ کا حکم بجالاتا ہے نبی کی روح قبض کر کے پھر لوٹا دیتا ہے۔ اور انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں کہ ان کے ابدان و اجسام مٹی نہیں کھا سکتی۔

۲) فرط۔ اس شخص پر بولا جاتا ہے جسے لوگ اپنے سفر اور منزل کے لیے نہایت پسندیدگی سے امیر بنالیں۔ اور وہ تمام سفری سہولتیں مثلاً کھانا اور پینا۔ یا مسافروں کا ایک مقام پر ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا۔ بہتر ہے یا نہیں کے متعلق ان سب کو آگاہ کرے۔ راہ میں کسی خطرے کا لاحق ہونا اور اس کی تدبیر دفاع دشمن کی موجودگی اور عدم موجودگی کی خبر وغیرہ بھی اس صاحب امیر کے ذمہ ہوتی ہے اور فرط تقدّم کے معنی میں بھی آتا ہے یعنی جو عمل صالح بقید حیات ہی کر جائے وہ فرط ہوتا ہے۔

۳) لفظ سلف۔ جو مال پیشگی دے دیا جائے اسے سلف کہتے ہیں سلف سلم کے معنی میں آتا ہے۔ اور قرض کے معنی میں بھی آتا ہے اور جس شخص کے مرنے سے پہلے اس کے آباؤ اجداد دنیا سے

تشریف لے جا چکے ہوں وہ اجداد و آبا اس کے لیے سلف ہوتے ہیں اسی لیے قرآن اولیٰ
یا صدر اول کا نام سلف الصالح ہے گویا امت کو اپنے نبی کی بظاہر عدم موجودگی کا جو گہرا
احساس ہوتا ہے یہ ایک مستقل پیشگی اجر و ثواب ہے جس کی جزا دی جائے گی اور یہی جزا امت
کے لیے سلف و سلم ہوگی۔ ایک شاعر کا قول ہے۔

وَالصَّبْرُ مَحْمَدٌ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا إِذَا عَلَيْهِ قَبَائِلُهُ مَذْمُومَةٌ۔

ترجمہ: اور صبر کی ہر جگہ ستائش کی جاتی ہے مگر آپ کے بارے دل کا پتھر جانا قابلِ مذمت ہے۔

حضور علیہ السلام کے روحانی باپ اور ان کی بیگمات کی مائیں میں حضور پر نور صلی

امت کے لیے شفیق باپ سے بھی زیادہ مہربان ہیں کہ آپ امت کی دائمی زندگی کا اصل سبب ہیں۔
جس طرح باپ اولاد کا مبداء حیات ہوتا ہے اور آپ کی بیگمات ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ حضور کی
حیات ظاہری میں رحمت کا پہلو کوئی مخفی امر نہیں جس طرح ذکرِ نبی بوجہ چکا ہے جب حضور علیہ السلام
نے اس دار فناء کو چھوچھا کیا تاکہ آپ ایک اعلیٰ دوست کا قرب اختیار کریں۔ تو آپ ایمان والوں پر
راضی ہو کر تشریف لے گئے۔ کیونکہ ایمان والوں نے آپ کی تبلیغ قبول کی اس کی تصدیق کی آپ
سے دلِ محبت کی آپ کو مشکل گھڑی میں خدمتِ دین کے لیے مدد دی اگر ایمان والے ایسا نہ کرتے
تو ان کی ہلاکت واضح تھی۔ اگرچہ امت کو آپ کے انتقال نے سخت حزن و ملال سے گھائل کیا جس کا اجر
بھی ملے گا لیکن حضور علیہ السلام کی رحمت امت کے لیے رحمت ہے کہ جب آپ پر اعمالِ امت پیش
کئے جاتے ہیں تو اچھے اعمال پر آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور ان اعمال کے مشاہدہ سے طلب
بخش کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ حضور کو زندوں اور مردوں کے لیے بہتر سے بہتر اجر و جزا دیتے ہیں۔

اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر ناگزیر ہے امامِ خاجی نے فرمایا کہ قاضی حیاض
علیہ الرحمۃ نے کہا ہے کہ بہت سی

آیات قرآنی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا ہے ان میں سے ایک مکمل سورۃ النحر
تشریح بھی ہے بظاہر و سافعتاً لک ذکر تک ہی محبوبِ خدا کی مدح و توصیف معلوم
ہوتی ہے لیکن تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکمل حضور ہی کی ثنا کے لیے ہے کیونکہ یہ سورت

اللہ کے ان انعامات پر مشتمل ہے جو حضور کو دیئے گئے۔ اور ان انعامات کے حصول میں نہ آپ کا کوئی شریک ہے نہ ہی کسی کو آپ کی طرح کمالات میسر ہوئے۔ اس پر ایہ میں حضور کی ثنا نہایت بلیغ ہے اللہ کے اس قول - **فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا** - بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ میں اشارہ اس امر کی طرف کہ نبی پاک اپنے مقدس عزام میں اس وقت تک ثابت قدم رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام مشکلات کا فوراً کر دیں جس طرح سینہ کی تنگی شرح صدر ہو گئی اور کمر ٹھٹھا کرنے والی بدسگالی اور بداندیشی جو آپ کی قوم کی طرف سے تمہی سے آپ سبکبار ہوئے اور حسب معمول دعوت حق اور تبلیغ دین کا کام جاری رکھا تو اللہ نے آپ کو پھر بشارت دی **إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا**۔ بیشک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی لفظ **يُسْرًا** کا تکرار دلالت کرتا ہے کہ دو آسانیوں پر ایک تنگی غالب نہیں آسکتی۔ عبارت میں لفظ **العسر** دو مرتبہ آیا اور لفظ **يسر** بھی دو مرتبہ آیا ہے۔ علم نحو کا مشہور قاعدہ ہے کہ جب نکرہ تکرار سے ذکر کیا جائے تو دوسرا پہلے کا غیر ہوتا ہے اور جب معرفہ تکرار سے ذکر کیا جائے دوسرا پہلے کا عین ہوتا ہے۔ اللہ کا قول **فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ**۔ یعنی جب آپ تبلیغ سے فارغ ہوں تو عبادت الہی میں کھڑے ہو جائیں اس میں اشارہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کی امانتیں ادا کیں اور انہیں نصیحتیں کیں۔ یہ پوری سورت گونا گوں نعمتوں پر مشتمل ہے جو حضور علیہ السلام کو عطا ہوئیں۔ اللہ کی مدح، ثنا اور آپ کو حکم کیا جانا کہ آپ کو دی جانے والی نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اور آپ جس چیز کا ارادہ فرمائیں تو اللہ کے لیے زاری و انکساری کریں کسی غیر کے لیے بالکل نہیں۔ **وَمَا فَعَلْنَاكَ ذِكْرًا** کی تفسیر جو شرح شفاء میں ہے کہ امام خفاجی یوں بیان فرماتے ہیں کہ یہ بھی بن آدم نے بلند ذکر سے مراد نبوت حضور علیہ السلام لی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں جب بھی ذکر کیا جاؤں تو میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی لازمی ہوتا ہے جس طرح آذان میں اور کلمہ طیبہ میں نبی علیہ السلام کا ذکر ذکر الہی سے ملا ہوا ذکر **مُصْطَفَىٰ** ذکر خدا سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ عبادت گاہیں جہاں بہت سے لوگوں کی حاضری ہوتی ہے وہاں مؤذن کی آذان میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر حضور علیہ السلام ہے خطیب کے خطبہ میں ذکر کبریا کے ساتھ ذکر حبیب کبریا ہوتا ہے۔ نمازی نماز پڑھتے ہیں تو حمد و ثناء ذوالجلال کے ساتھ درود و سلام نبی اکمال پر انشائی طور یعنی حاضر وقت میں دلی ثنا سے مؤدب طور

ہو کر بھی پڑھنا پڑتا ہے ورنہ نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ غرضیکہ کسی دن کسی رات کسی وقت میں ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی نیابت خداوندی اور قرب الہی کی دلیل ہے کہ جس طرح آپ کا اسم اسم الہی کا نائب ہو کر ذکر ہوتا ہے اسی طرح آپ کا مستی ذات حق کا نفاذ احکام الہی میں نائب ہے ذکر خدا جس طرح زمان و مکان کی قیود سے وراہی ہے اسی طرح ذکر حبیب خدا بھی مقید و قیود نہیں۔ بلکہ ہر مقدس محفل میں ہر نورانی مجلس میں اور اہل ایمان کے ہر مجمع میں اہل اسلام کی ہر مسجد میں محراب و منبر پر دل و زبان پر فرش اور عرش پر ہر وقت ہر گھڑی ملا اعلیٰ تک ذکر خدا کے ساتھ ذکر رسول علیہ السلام جاری و ساری ہے۔

ذکر خدا اور ذکر نبی پر امام شافعی اور امام سبکی رحمۃ اللہ علیہما کی تحقیق اس موضوع کی تحقیق امام شافعی

نے اپنے رسالہ الجدیدہ میں اور سبکی علیہ الرحمہ نے تعلیق علی الرسالہ میں یوں لکھی کہ امام شافعی نے آیت کی تفسیر مجاہد سے نقل کی جو اس طرح ہے۔

لَا أُذْكَرُ إِلَّا ذِكْرَاتٍ مَعِيَ ترجمہ: میں کبھی یاد نہیں کیا جاتا ہوں مگر آپ بھی میرے ساتھ یاد کئے جاتے ہیں۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ۔ ترجمہ: میں گواہ ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔

نیز امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے اور اذان کہنے اور سننے تلاوت قرآن مجید کرنے نیک اعمال کی ادائیگی اور برے اعمال سے رکنے میں بھی ذکر حبیب خدا ہے۔ سبکی نے امام شافعی کی اس مذکورہ عبارت کو سہرا بتے ہوئے تائید کی کہ جو امام شافعی نے فرمایا اور یہ بالکل درست ہے۔ اور ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے اور ذکر قلبی سے عموم ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی نیکی کرے اور برے فعل سے رکنے تو اس کے سامنے اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اس حکم کے مبلغ حضور علیہ السلام ہیں تو لا محالہ دلی طور ترک و عمل میں حضور کا بھی ذکر ہوتا ہے ذکر قلبی ذکر زبان سے بہت عام ہے کیونکہ ذکر زبان تو سلام، آذان، تشهد و خطبہ وغیرہ تک محدود ہے اور ذکر قلبی محدود و محصور نہیں۔

امام شافعی حضور کے متعلق اظہار عقیدت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں دین و دنیا میں ظاہری و باطنی انعامات کے عطا ہونے اور ہم سے ناپسندیدہ چیزوں کے دور رہنے کا اصل سبب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

امام شافعی اور سبھی رحمۃ اللہ علیہما کے بعد امام حجاجی فرماتے ہیں کہ ذکر کو ذکر قلبی پر محمول کرنے میں عموم ظاہر ہے کہ عقلمند مومن عبادت گاہ میں عبادت کرتے وقت جب اللہ کا ذکر کرے گا تو اسے یاد آئے گا کہ اسے ذکر الہی سے آگاہی کس نے دی اور عبادت الہی کے لیے راہنمائی کس نے کی وہ ذات اللہ کے محبوب رسول اکرم کی ہی ہے۔ مثلاً ایک عربی شعر ملاحظہ ہو۔

فَأَنْتَ بَابُ اللَّهِ أَيْ أَمْرِي ترجمہ: آپ ہی کی ذات دربار ایزدی کا کشادہ
أَمَّا هُوَ مِنْ غَيْرِكَ لَا يَدْخُلُ دروازہ ہے جو شخص آپ کے وسیلہ کے بغیر اس

بارگاہ میں جانا چاہے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔

نیز انبیاء اولین کہتے چلے آئے ہیں کہ جب تک دروازہ نبوت پر رسائی نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں وصال ناممکن ہے۔

سورہ برات کی آیت عَفَا اللَّهُ عَنْكَ فِي حَضْرَتِي عِظَمَتِ شَانِ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا کی

تیسری فصل میں فرماتے ہیں جو خطابات خصوصی حضور کو اللہ کی طرف سے ہوئے ان میں سے اللہ کا ایک خطاب یہ بھی ہے۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ ترجمہ: اللہ تمہیں معاف کرے تم نے انہیں کیوں
نَهْرٌ اذن دے دیا۔

علامہ ابن مزیر نے اپنی تفسیر البحر الکبیر میں اس آیت کے تحت کہا ہے کہ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ کا جملہ باقی کلام کا ایک تون ہے یا سنگ میل ہے یہ جملہ ایک دُعا ہے اور یہ عرب کا دستور تھا کہ کرجب کسی کو کوئی چیز بتلانا یا اپنی بات کی طرف توجہ مبذول کرانا مقصود ہوتی کلام کے شروع میں

لے پارہ سوٹ برات، آیت ۴۳۔

marfat.com

Marfat.com

بطور خیر سگالی اور مخاطب پر اظہار مہربانی کے لیے چند دعائیہ جملے کہتے۔ بلاشبہ اس کلام میں مکمل یعنی ذاتِ حق کا ارادہ مخاطب یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر اظہار عنایت و شفقت ہے نہ کہ عتاب و ملامت کیونکہ جن منافقین نے آپ سے غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے اور اپنے گھروں میں رہنے کی اجازت طلب کی انہیں اجازت دینا یا نہ دینا دونوں صورتیں حضور کے اختیار میں تھیں اور سرکار اس میں مختار تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے۔

فَأُذِنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ - ترجمہ: ان میں سے آپ جنہیں چاہیں اجازت

دے دیجئے۔

تَوَلِيمَ آذِنْتَ لَهُمْ بطور عتاب و ملامت نہ ہوا بلکہ اس امر کا اظہار ہے کہ آپ انہیں اجازت نہ بھی دیتے تو وہ غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے والے تھے یعنی ان کا غزوہ میں شامل نہ ہونا تو اپنی خواہش سے تھا اور آپ کے اجازت دینے کو وہ دلیل نہ بنا لیں کہ ہمیں غزوہ میں نہ جانے کی اجازت حضور نے دی ہے اس میں اظہار شانِ محبوبیت ہے کہ آپ منافقوں کی شاطرانہ حرکات سے بخوبی آگاہ ہوں۔ اور لِمَ آذِنْتَ سے پہلے عَفَا اللَّهُ عَنْكَ اس لیے فرما دیا کہ محبوب کو لِحَر یعنی کیوں کا لفظ بار خاطر نہ گزے اور اللہ کی طرف سے معافی میں حضور کو تسلی دل اور اطمینان قلبی ہو اور محبوب کا امتیاز و خصوصیت برقرار رہے تاکہ آپ کا اجازت دینا خلافِ خدا نہ ہو اور عَفَا اللَّهُ عَنْكَ کہہ کر آپ کو معافی دے دی بلکہ آپ کے تمام خلافِ اولیٰ خواہ پہلے ہوں یا بعد کے خدا نے مطلقاً اعلانِ بخشش کر دیا ہوا ہے اس میں تو صرف حضور کی تخصیص مدعا تھی کہ آپ وہ ہیں کہ باوجود ان کی طرح طرح ایذا رسانیوں کے اپنا آرام و سکون ترک کر دیتے ہیں جبہ مسلسل اور مشقت برداشت کرتے ہیں اور ان کی نازیبا حرکات پر چشم پوشی اور صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں اور برابر اللہ کی محبت اور تابع فرمان ہونے کی دعوت دیتے رہتے ہیں اور ہر نیکی کار اور سیہ کار سے نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں اور یہ منافق ایسے ہیں کہ کٹھن مرحلہ میں اظہارِ معذرت کرتے ہیں گویا یہ منافق آپ کی رحمت اور نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی سوچتے ہیں اس میں حضور کی وسعتِ قلبی اور عظمتِ شان کا مظاہرہ ہے اور یہ کلام زجر و توبیخ پر محمول نہیں کیونکہ ڈانٹ ڈپٹ اصولاً کسی غلطی پر ہوتی ہے اور حضور کے اذن و اجازت دینے میں غلطی نہیں تھی۔

اس مقام پر زحشری نے اختلاف کیا اور حضور پر غلی کا الزام عائد کر کے
 زحشری کا اختلاف اہنت کے کھڑکیاں والوں کو غضبناک کیا ہے۔ حضور کی شیعہ میں
 بنا دینے پر بعض علمائے اس کی اصلاح کی کوشش کی لیکن اسے عقل نے مانتا نہ دیا، اور گناہ نہ
 نے اس مقام پر حی انفا میں معافی کا مفہوم ہے کہ ابتداء کلام میں ذکر کر کے اس اور کی طرف اشارہ کیا
 کر آپ کا اجازت و بیگانہ و تھا جس پر یہ سے قناب ہوا، مگر کلام کو مسترد و مؤخر یعنی ۔

بِعَدَاذَتِكَ اللَّهُمَّ عَفَا اللَّهُ عَنَّا نَبِيَّ نَبِيٍّ نَبِيٍّ ابْرَاهِيمَ دَقِيقًا نَبِيٍّ
 عَفَا

تجھے معاف کیا ۔

ذکر کر دیا جاتا تو چند دست غلی کی وجہ سے حضور کے دل میں بھی دو ڈوب جاتی۔ میں نہیں نے گناہ
 زحشری کی یہ سبب ذمی اس کی غضب دانا دانی اور جہالت کی ذیل ہے۔ کیونکہ سب کوئی دوست
 اپنے دوست کو کسی کام کی خوش دلی سے گماں کرے تو اس میں غلط سمجھتی ہو۔ دوست پہنچی
 ثمرت کی تعریف و حفاظت مقصود ہوتی ہے سختی ہو۔ عین دشمنی کو نظر نہیں ہوتی جس طرح سب
 مدنی ساری رات عبادت لہو میں لگے رہتے وہ سب کے پاؤں مبارک سوچ جاتے تو اللہ نے
 جبریل علیہ السلام کو بھیجا وہ اپنے محبوب کو گماں کیا ۔

هَذَا كَلِمَاتُ عَنِّي فَطَرَانِ تَجِبْنَ سَهَابًا مَعَهُ فَتَوَانِ مَعِي
 رِيحِي

تو آپ شہت میں پہنچیں ۔

وہ سب علی انہ علیہ السلام کی خدمت میں جبریل علیہ السلام نے جھگڑا ہی کر دیا کیونکہ اپنے پاس غصہ
 کو کچھ نہ دیکھے کہ اس کا بھی حق ہے ۔

یسا کہ وہ اس قول سے کہ تو میں کی ایسی سے محروم ہو گا تو یہ ہم سے حضور کو نہ پہنچ
 علان رکھے اور مانتا نہ تھی ۔ ہے وہ سب کی گرفت لہر پر نشین کو ڈوب کر نہ سے سینے دست حق
 نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر آپ سے اس قدر علیہ السلام کو گماں کیا ۔

فَلَمَّا بَلَغَ نَفْسُكَ عَنِّي تَجِدُنِي سَهَابًا مَعَهُ فَتَوَانِ مَعِي
 رِيحِي

پہنچیں ۔

• پہنچیں ۔ • • پہنچیں ۔ • • پہنچیں ۔ • • پہنچیں ۔ • •

بہر کیف کسی امر میں حضور کو باخبر کرنے میں عتاب و ملامت نہیں بلکہ آپ کی قدر و منزلت اور سکون و راحت کا لحاظ مطلوب ہوتا ہے۔

العیاذ باللہ اگر معافی کسی جرم و خطا کی بنا پر ہے تو قرآن میں جا بجا اظہار و خوشنودی کس غضب کی پاداش میں کیا گیا ہے حالانکہ حضور پر اللہ نے کہیں اظہار غضب نہیں کیا تو لا محالہ جس طرح اظہارِ رضا حضور کے لیے علو درجات کی دلیل ہے اس طرح آپ کو معاف کر دینا بھی آپ کی رفعتِ شان کا متقاضی ہے۔ ہاں اس امر کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح آیت ظہ اور آیت باخع نَفْسِكَ میں حضور کو اللہ نے باخبر کیا کہ آپ خواہ مخواہ تکلف اور کلفت سے دوچار نہ ہوں بلکہ اپنے آپ کو سکون و راحت بھی دیں۔ آپ بہترین عمل و کردار سے فریادیں اور آپ کو کوئی اخذ و ماخذہ بھی نہیں ہوگا۔ بلاشبہ یہ آگاہ کرنا اسی طرح ہے جیسے ایک شخص کو اجازت دی جائے کہ وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے اور وہ سب کچھ ترک کر کے عزیمت پر کاربند رہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ نہ یہ چیزیں آپ پر لازم ہیں اور نہ آپ پر کوئی ذمہ داری عائد ہے کہ آپ اس مشقت میں پڑیں تو یہ کہنا اس شخص کا حق کاٹنے اور قدر و منزلت بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے وہ کام سرانجام دیا جو اس کے ذمہ نہ تھا۔ اسی طرح آیت عَفَا اللَّهُ عَنْكَ سے بھی آپ کو حالاتِ منافقین سے باخبر کرنا مقصود تھا کہ جن منافقین کو آپ نے غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے کی اجازت دے دی ہے یہ اطاعت و فرمانبرداری کا دعویٰ کریں گے، اور اطاعت شعار صحابہ کے مقام کا مقابلہ کریں گے اور آپ سے رخصت طلب کر کے اپنے گھروں میں جا بیٹھنے کا جواز نکالیں گے تاکہ ان کے دعویٰ کا طشت از بام نہ ہو جائے اور اگر انہیں اجازت نہ دی جاتی تو وہ عیب کی پردہ دری کرتے۔ اطاعت و فرمانبرداری سے سرکشی کرتے اور ان پر عذابِ الہی کے نزول کی حجت قائم ہو جاتی نہ وہ غزوہ میں شامل ہونے کے لائق اور نہ وہ کمان کرنے کے اہل تھے۔ پھر جب انہیں اجازت دے دی گئی تو ان کے خفیہ داؤں کی تکمیل ہو گئی۔ اللہ نے ان کی اس کیفیت کیوں بیان کیا ہے۔

حَتَّى تَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَمَنْ حَبَّابٌ تَكْفُورًا
وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ۙ

ہوئے تمھے جھوٹے۔

۱۔ پتہ، سورہ برات، آیت ۴۳۔

آیت کے اس حصہ سے یہ مراد نہیں کہ حضرت ان کے اندرونی حالات سے ناواقف تھے اور بن سوچے سمجھے اجازت دے دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دے دینے میں ایک عمدہ مصلحت پوشیدہ تھی اور وہ یہ تھی کہ آپ ان کا شامل کرنا پسند نہیں فرماتے تھے کیونکہ آپ کو بخوبی معلوم تھا کہ غزوہ تبوک میں مجاہدین اسلام کے ساتھ ان کی شمولیت سے کسی بھلائی کی توقع نہیں بلکہ ان کا غزوہ تبوک کی طرف نکلنا طرح طرح کے فتنہ و فساد اور ناگہانی مصائب کا پیش خیمہ ثابت ہو گا اور آپ جانتے تھے کہ وہ اگر غزوہ کی طرف نکلے تو جیالے مجاہدین کو شکست و پسپائی کا سامنا کرنا پڑتا کیونکہ منافقین فتنہ کھڑا کرتے چغلی کا عام استعمال کرتے اور شترکینوں کی مٹی اڑاتے اور جماعت کا شیرازہ بکھرتے ٹوٹے پھاڑ کی طرح گویا منافق مکھیاں ہیں جو گندگی کے مرکز اور کھلی گندگی پر بیٹھتیں ہیں اور ان کو گھر میں جا بیٹھنے کی اجازت دینے میں حضور کی عظیم حکمت تھی اگرچہ منافقین نے اپنے گدے گدھیالیاں اور مکرو خواہشات کو اجازت کے پردہ میں چھپایا اور صحابہ پر اپنی عدم شمولیت کی حجت قائم کی۔ بیشک نبی علیہ السلام پر ان کے ظاہری و باطنی قبائح اور خیالات فاسدہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گئے اور ان کی جائے پردہ ظاہر ہو گئی لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وسعت قلبی اور تعاضد رحمت سے انہیں ذلیل و رسوا نہ کیا تو جناب فاروق اعظم کو منافقین پر بے حدیش آیا اور قتل منافقین کی حضور سے رخصت طلب کی، تو رحمة للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر! ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ باتیں بنائیں گے کہ رسول اللہ نے اپنے ساتھی مار ڈالے اور لوگوں کے دل غلط فہمی کا شکار ہوں گے۔ اور زبانوں پر یہ بات چل نکلے گی تو دشمن پر شفقت کر اور اسے باقی رکھ، اور ولی کی یہ شان ہے کہ کوئی شہداء سے رُتبا اور مقام سے دور رکھے تو اس سے بچتا اور گریز کرتا ہے اور ارشاد فرمایا اے عمر! اپنے غصہ کو خدا پر چھوڑ دہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ یہاں علامہ ابن منیر صاحب تفسیر بحر البکیر کا کلام ختم ہو گیا۔ اس کے بعد شہاب خفاجی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے ابن منیر کو اس کا بہتر بدلہ دے کر اس کی راہنمائی عقل سلیم نے کی اور عقل سلیم اللہ کی بہترین دین ہے اور جو شخص مقام نبوت کی بندگی سے آشنا ہو وہ بارگاہ نبوت پر وارد ہونے والے اشکال عقل سلیم سے ڈر کر دیتا ہے۔

حناجی رحمۃ اللہ کی طرف سے عبارت مجتہدی کا جواب

زجرتی تو اگر قرآن کی عبارت کا
سیاق و سباق دیکھ لیتا تو تجھے صاف

نظر آتا کہ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ کے الفاظ سے آیت کے آغاز میں کیا حکمت ہے کیا تو نے اللہ کا یہ قول نہیں

لَوْ تَخَوَّعُوا فِيكُمْ مَا نَادَوْكُمْ إِلَّا
خَبَالًا وَلَا مَنَعُوا فِلا لَكُمْ
يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ
لَهُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ان کے جاسوس موجود ہیں اور اللہ ظالموں کو
خوب جانتا ہے۔

کتنی کمال تھی وہ رائے جس نے منافقین کو ان کے گھروں میں رہنے کی اجازت دے دی اور کتنا عظیم
تھا وہ کھل اور بربادی جس نے منافقین کا پردہ چاک نہ کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلام کا آغاز تو علامت
عتاب پر ہوا اور بیان آخر کا وقوع درستی و عین صواب پر ہو۔ اے زجرتی اگر یہ تیری تحریر کسی
مسلم بادشاہ کے کاتب کے رسالہ میں ہوتی تو بادشاہ اسے شہم گین ہو کر پرزہ پرزہ کر دیتا تو تیرے
گمان فاسد نے بادشاہوں کے بادشاہ جس کی شان بلند ہے کے متعلق کیا رائے قائم کی کہ وہ اپنے
محبوب کو طعن و ملامت کرتا ہے تیری حماقت برتت اور تیری جہالت پر بے حد افسوس۔ قاضی عیاض
رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سب سے بے نیاز رسالہ لارباب کے اس لَعْرَ اذِنت کے سوال پر غور کرنا
چاہیے کہ اس میں عجیب اظہار عنایات ہے اور اس میں کئی فوائد کی طرف اشارہ ہے کہ اگر حضور کا
اجازت دینا گناہ ہوتا تو عتاب سے پہلے اکرام و اعزاز سے کلام شروع کیسے کرتا اور خطا کے
ذکر سے پہلے معافی سے مانوس کیوں کرتا۔ اس پر حجاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب شفا
نے واضح کر دیا کہ حضور کے ان کو اجازت دے دیتے ہیں کوئی گناہ نہ تھا۔ بلکہ درپردہ کئی محاسن
اور خوبیاں تھیں جس طرح بختری شاعر نے کہا۔

إِذَا مَحَاسِنِي اللَّاتِي أُدَلُّ بِهَا
كَانَتْ ذُنُوبًا فَعَلُّ لِي كَيْفَ أَعْتَدْنَا
میں اپنی جن خوبیوں سے جانا جاتا ہوں وہ وہ گناہ
ہو جائیں تو مجھے باکہ میں معذرت کیسے کروں۔

۱۰ پ ۱۰، سورہ توبہ، آیت ۴۷۔

امام خنجاہی کہتے ہیں کہ جب نبی کا کوئی گناہ بلکہ بہتر کام کا خلاف تک نہ تھا تو آپ پر عتاب و ملامت بھی نہ تھی۔

حضور کا ارشاد کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر نہیں۔

امام شہاب الدین خنجاہی قاضی عیاض صاحب شفا نے جو حدیث بیان کی ہے اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔

أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَلَا
فَخْرٌ - ترجمہ: میں اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں اور
کوئی فخر نہیں۔

شرف و عظمت کا دعویٰ اور اس کا اعلانیہ ذکر کرنا فخر کہلاتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ حضور نے اترانے یا فخر کرنے کے طور کہا ہے بلکہ اللہ کے انعام کو ظاہر کرنے اور شکر یہ بجالانے کے لیے کہا ہے۔ ابن اثیر نے بھی تائید ایسے ہی کہا ہے۔ اور ابن قریول نے کہا کہ حضور کے اس ارشاد سے یہ مراد ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی فخر نہیں، یعنی میں دنیا میں نہ بجز کو اچھا سمجھتا ہوں نہ اپنی بڑائی پسند کرتا ہوں۔ اگرچہ حضور علیہ السلام کو دنیا و آخرت کا بہت بڑا فخر ہے۔ اور اس حدیث کی بہت سی روایات میں ایک روایت مسلم اور ترمذی نے یوں بیان کی ہے۔

أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ الْجَبَانِي - ترجمہ: میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ قیامت
کے دن وہ میری پناہ طلب کرے گی۔

اس میں اشارہ ہے کہ تمام مخلوق اس نازک دن میں حضور ہی کی پناہ لے گی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں جس طرح دنیا میں سداً رخلق خدا کی پناہ گاہ رہے۔ ایسے ہی اشارہ خداوندی ہے۔

لِيَمِّنَ الْمُلْكُ الْيَوْمَ - ترجمہ: آج کے دن کس کی بادشاہت ہے۔

جب کہ اس دنیا میں بھی اللہ کی مکمل بادشاہت ہے معلوم ہوا کہ خدا کی بادشاہی میں رسول اللہ کا راج ہے خواہ یہ دنیا ہو یا یوم آخرت ہو۔ نیز اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کی تعریف

کرے تو جائز ہے لیکن اللہ کی نعمت کے اظہار کا ارادہ ہو اور کہا گیا ہے کہ حضور کے لیے اپنی تعریف بطور
تسبیح نعمت واجب ہے اس لیے آپ نے اپنی اُمت کو اللہ کی شکر گزاری کی تبلیغ کی۔ اللہ نے ارشاد
فرمایا تاکہ محبوب کے فرمان کی تائید ہو۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝ ترجمہ: اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر۔

اس آیت سے ملائکہ اور ماسوی اللہ پر حضور کی سیادت کی نفی نہیں ہوتی بلکہ یہ آیت قرآن فرمان
سکر کی تائید میں ہے۔

حضور پر نور کی وجہ سے مکہ شہر کی قسم عیاض کی شفا میں ان آیات کی تفسیر پر امام خواجه
فرماتے ہیں۔

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ ۝ ترجمہ: مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس
جِلِّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ میں تشریف فرما ہو۔

حرف لا زائدہ ہے یہاں اس کا کوئی معنی نہیں یعنی ہم اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتے ہیں جس کی پہلی اور
آخری وجہ سے آپ کا حیات ظاہری میں رہائش سے مشرف کرنا اور بعد از وصال اپنے فیوض و برکات
سے متبرک فرمانا ہے۔ امام خواجه فرماتے ہیں کہ الْبَلَدُ سے مراد مکہ شریف ہے جسے اللہ نے حضور
پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مینت لزوم سے عزت و حرمت بخشی ہے اور مکہ کا منظم ہونا آپ
کی تعظیم سے ہے اور اس کا دین کا مرکز ہونا اور اسے نزول وحی کا مقام بنانا اور اس کا حرم شریف ہونا
یہ سب مراتب حضور ہی کی طفیل سے ہیں کہ اسے سکر نے سکونت کا شرف بخشا اور کئے والوں نے
یہاں تک کہ دیا ہے کہ در حقیقت یہ قسم حضور کی ذات اور آپ کی حیات مبارکہ کی ہے۔ اور اس
کی تائید حضرت عمر کے اس قول سے ہوتی ہے۔

قَالَ عُمَرُ بَيَّيْنِي أَنْتَ وَأُمِّي ۝ ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا
يَا سُّوْلَ اللّٰهِ قَدْ بَلَغْتُ ۝ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ
مِنَ الْفَضِيْلَةِ عِنْدَهُ أَنْ ۝ آپ پر قربان ہو بیشک میں مکہ میں رہ کر صاحب

۱۔ پ ۳۰، سورہ داعی، آیت ۱۱ ۱۱۔ پ ۳۰، سورہ البلد، آیت ۲۔

أُقْسِمَ بِتُرَابِ قَدَمَيْكَ
فَقَالَ لَا أُقْسِمُ
بِهَذَا الْبَلَدِ -
فضیلت ہوا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ
کے قدموں کی مبارک گرد و غبار کی قسم کھاؤں
پھر حضرت نے کہا مجھے قسم ہے اس شہر مکہ معظمہ کی۔

حضور کو اسرار عجیبہ بلا واسطہ عطا ہوئے
قاضی عیاض رحمۃ اللہ نے شفا میں آیت

نَادِحِي إِلَى عَبْدِي مَا أَوْحَى إِلِيَّ - ترجمہ: پھر وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کی۔

ذکر کی جس پر فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ارادہ فرمایا کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بلا واسطہ
اسرار اور عجائب قدرت کی وحی کروں اور آپ کو بلا واسطہ جو اسرار عجیبہ عطا ہوئے نہ ان کی تفصیل
ممکن ہے اور نہ ہی ان کے حقائق کو معلوم کرنا عقل کے بس میں ہے۔ امام خواجه فرماتے ہیں کہ صاحب
شفا فرماتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ اللہ کے ہاں بڑا عظیم ہے اور خدا کی بارگاہ
میں آپ کو اتنا قرب کمال ہے کہ آپ کے سوا وہاں تک کسی کی رسائی ناممکن ہے۔ اسی لیے آپ کو
لفظ عبد سے یاد فرمایا گیا ہے اس میں اشارہ ہے کہ میرا محبوب تمام خداوندی سے نامحرم اور
نا آشنا نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مطالب و معانی ہیں۔ اگر تفصیل میں جایا جائے تو
بیان کا کمر بند تنگ ہو جائے گا اور صفحات قرطاس میں گنجائش نہیں۔

کَرَّمَ عَالَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا خَلَقَ عَظِيمٍ
قاضی عیاض شفا میں فرماتے ہیں کہ
خدا نے بزرگ و برتر نے اپنے حبیب

علیہ السلام کی بے حد تعریف کی ہے اور آپ کو بے شمار عطا و نوازشات سے مشرف کیا ہے جن میں
سے ایک بہترین عطیہ خلق عظیم آپ کو بطور ہدیہ و تحفہ عنایت کیا۔ ارشاد فرمایا۔

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٍ - ترجمہ: اور بے شک آپ کی خصلت بڑی
شاندار ہے۔

حرف تاکید سے کلام لانا حضور کی کمال بزرگی کی دلیل ہے۔ کہا گیا ہے کہ خلق عظیم سے خدا و قرآن

۱۔ پ ۲۷، سورہ النجم، آیت ۱۰۔ ۲۔ پ ۲۹، سورہ قلم، آیت ۴۔

یا اسلام یا حضور علیہ السلام کی طبع و مزاج شریف ہے۔ امام خواجه کتے ہیں طبع اس پیدائشی خصلت کا نام جس پر انسان پیدا کیا گیا ہے۔ اور ابن جوزی نے کہا ہے کہ طبع اس حقیقت کا نام جس سے انسان اپنی ذات میں تحصیل ادب کرتا ہے اور بے شک حضور کی ذات میں بیک وقت بے شمار آداب و مکام پائے گئے جو آپ کے غیر کو میسر نہیں۔

اور امام فخر الدین رازی نے کہا کہ طبع سے مراد حضور علیہ السلام کا مجموعہ اخلاق انبیاء پر پیدا ہونا ہے اور یہ بڑا عظیم مرتبہ ہے کہ سرکار کو فعل و عمل میں انبیاء کی اقتدا کا حکم کیا گیا اور اصول دین میں حضور کسی کے مقلد نہیں بلکہ اولین و آخرین آپ کے پیرو ہوں گے۔

نبی مکرم نوحؑ سب نبیوں سے افضل ہیں
کی یہ آیت ذکر کی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ لِي تَفْضَلُ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ
تَرْجُمَةٌ: یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو
دوسرے پر افضل کیا۔

جس پر علامہ نقاشانی نے کہا کہ اس بات پر امت مسلمہ کا اجماع و اتفاق ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں رسولوں سے افضل ہیں کہا گیا ہے کہ آپ کے بعد آدم علیہ السلام اور پھر بالترتیب یہ حضرات نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام تک افضل ہیں۔ پھر باقی انبیاء میں نسبتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں اس لیے جناب ابراہیم کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ
اِنَّهُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ - یعنی جناب ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام بعد از حبیب خدا تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ اور جلال الدین سیوطی نے کہا کہ اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم جناب موسیٰ و عیسیٰ اور حضرت نوح علیہم السلام افضل الخلق ہیں اور باقی انبیاء کے مراتب مذکور نہیں ہیں۔ نیز امام سیوطی کہتے ہیں کہ میرے ایک ہمعصر دوست قاضی اور قاضی بدر الدین مالکی نے اپنی کتاب ابہاج میں اور طوفی نے اپنی تفسیر الاشارات الالیہ میں اس آیت کے تحت ذکر کیا۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ تَرْجُمَةً لِّجَنَّةٍ هَدَى اللَّهُ هَدَى تَمَّ ان كى راه چلو۔
فَيُهَدِّاهُمْ أَقْتَدَاهُ

کہ یہ آیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب نبیوں پر افضل ہونے کی دلیل ہے اس لیے کہ سرکارِ جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء کے اعمال و افعال کی اقتداء یا بفعول کا حکم دیا گیا یعنی جو کام ان سب نے کیا آپ اکیلے کریں اور اکیلا جب پوری جماعت کا کام کر دے تو سب سے افضل وہی ہوتا ہے۔ امام ختاجی فرماتے ہیں کہ طوفی نے جو کچھ ذکر کیا ہے یہ سب امام رازی کی تفسیر کبیر سے لیا ہے حقیقت یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم عملی اقتداء میں تو پہلے نبیوں کے برابر ہوئے عمل میں دلیل حبیب خدا کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب نبیوں سے زیادہ ذاتِ حق کے اسرار و رموز سے واقف ہیں۔ اور آپ کے معجزات و کمالات ان سب سے مجموعی طور پر زیادہ ہیں اور یہ افضلیت بلند فی درجات اور قرب الہی میں ہے اور آپ کا اجر و ثواب سب کے اجر و ثواب سے زیادہ ہے۔ آپ کی امت سب نبیوں کی مجموعی امتوں سے زیادہ ہے اور آپ کی امت کا اجر و ثواب بھی قیامت میں آپ ہی کے لیے اور لوگوں کے درجات خواہ کتنے بھی ایک دوسرے پر بڑھتے جائیں سب سے بڑا مقام حضور علیہ السلام کا ہی ہوگا۔ ختاجی فرماتے ہیں کہ اہل تفسیر نے کہا کہ اللہ جل شانہ کے اس قول وَ سَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ یعنی بعض کے درجے بلند کئے سے مراد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی اللہ جل مجدہ نے سب نبیوں پر سرکار کے درجات بلند کر دیئے۔ اور سرکار کو نفل بعض سے ذکر کرنے میں تعظیم و تخصیص مطلوب تھی۔

بموجب پاک بحالت بیداری حضور کے معراج شریف سے لوگ حیر زد ہو گئے قاضی عیاض نے کہا کہ کفار قریش

کی ایک جماعت نے حضور علیہ السلام کے معراج جسمانی کو بحالت بیداری محال قرار دیا ہے اور بعض کمزور عقیدہ کو وہم ہوا کہ اتنی طویل مسافت پر رات کے قلیل وقت میں جانا اور آنا محال ہے کیونکہ اتنے دور کے سفر کے لیے کئی شب دروز درکار ہوتے ہیں۔

۱۰ پ ۷، سورہ انعام، آیت ۹۰۔

اور بعض علم ربیبت والوں نے کہا ہے کہ آسمانوں میں نہ تو کوئی شگاف ہے اور نہ ہی اجرام فلکیہ بچھنے کے بعد ملنے کی صورت کو قبول کرتے ہیں۔ صاحب شفا فرماتے ہیں کہ منکرین عقلاً اور نقلاً غلطی کا شکار ہو گئے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بلقیس شہزادی کا تخت چشم زدن میں بخدمت پیغمبر سلیمان حاضر ہو گیا اور اس کا سفر نہایت دور دراز تھا، اور حضور کا زمین پر معراج کا سیر مکہ سے بیت المقدس تک تھا جو اس سفر کی نسبت بہت کم تھا اور اس پر مشہور احادیث اور نص قرآنی موجود ہے کہ آسمان کے دروازے میں جو کھولے اور بند کیے جاتے ہیں۔ فلاسفہ اور حکما کے فاسد گمانوں کا سرے سے اعتبار نہیں کیا جائے گا اور امام رازی کی طرز پر قاضی بیضاوی نے کہا ہے کہ حکما و فلاسفہ کا قائم کردہ استعمال علم ہندسہ سے اٹھ جائے گا، ہندسہ میں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ سورج اور پوری روئے زمین کے درمیان ہر ایک کی نسبت ہے یعنی کرۂ ارض سورج کا نصف بنتا ہے اور سورج کا سب سے نچلا حصہ زمین کے سب سے اونچے حصہ پر ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پہنچتا ہے اور تقریباً سورج زمین کے محور پر مسلسل فی منٹ ایک صد ساٹھ مرتبہ گردش کرتا ہے۔ اور یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے تمام اجسام اغراض و کیفیات کا اثر برابر قبول کرتے ہیں اور اللہ جل شانہ اپنی شان کے لائق تمام ممکنات پر قادر ہے اور اس بات پر بھی قادر کہ اس نے اپنے محبوب کے بدن مقدس و معطر میں اتنی تیز حرکت پیدا کر دی ہو یا آپ کی سواریوں میں برق رومی پیدا کر دی ہو اور کسی کو نبی کا معجزہ دیکھ کر اگر تعجب لاحق ہو تو یہ امر معجزہ کو لازم ہے۔

تمام انبیاء کے معجزات حضور پر نور ہی کی برکت سے ہیں

امام خواجه فرماتے ہیں

کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ علیہ

نے شفاءیں اشعری کا قول نقل کیا ہے کہ کسی نبی کو جو معجزہ بھی دیا گیا بالکل وہی معجزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ضرور دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ حقیقت محمدیہ اسم اعظم کی طرح جو سب اسما کی جامع ہے۔ اور اس کو دنیا و مافیہا میں تصرف و اختیار ہے اور کائنات کی سب چیزیں آپ کی حقیقت سے فائدہ اور مدد طلب کرتی ہیں۔ آپ کی بشریت سے نہیں اس لیے کہ آپ کی بشریت فقط نیابت الہی ہے۔ یعنی احکام الہی کا خلق تک پہنچانا ہے اور جس نبی کو جو معجزہ عطا ہوا وہ اولاً اور بالذات تو ہمارے نبی اکرم کو عطا کیا گیا۔ پھر دوسرے نبی کو دیا گیا اور اسی کی طرف قصیدہ بردہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔

وَكُلُّ آيَةٍ أُتِيَ السَّبِيلُ الْكَامِ بِهَا تَرْجَمَ: ہر معجزہ جس سے مرسلین عظام مشرف ہوئے
فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نَوْسِهِ بِهِمْ۔ وہ حقیقت محمدی کی ہی خیرات ہے۔

تمام رُوحوں سے پہلے اللہ جل مجدہ نے رُوحِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا اور اسے نبوت کی پوشاک
سے آراستہ کیا۔ پھر رُوحِ بشر کو پیدا کیا اور تمام انبیاء کی رُوحوں کو حکم کیا کہ ان کے ساتھ ایمان لاؤ اور اگر
تمہیں میرا محبوب مل جائے تو ان کی فرمانبرداری و اطاعت کرنا اور اس بات پر ان سے پختہ عہد لے لیا
جب رُوحِ انبیاء نے سب باتیں قبول کر لیں تو انہیں حضور کے ربانی اور رُوحانی نور نے جگمگا دیا اور
ان رُوحوں میں ایک ایسی لافانی قوت پیدا کر دی کہ وہ رُوحیں معجزہ ظاہر کرنے کے قابل ہو گئیں جس
طرح اولیائے اُمت سے جب کوئی خرقِ عادت کرامت ظاہر ہوتی ہے تو ان اولیاء پر حضور کے نور
کا پرتو ہوتا ہے۔ عربی شعر میں بوسیری علیہ الرحمہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو پہلے آچکا ہے۔

امامِ خُجَّابِی کہتے ہیں کہ انبیاء سے اللہ جل شانہ نے
حضور کو خاص کیا تاکہ انہیں اپنے دیدار سے فضیلت

دیدار الہی میں حضور کی خصوصیت ہے

بخشنے اور موصی علیہ السلام نے دیدار طلب کرنے کا جو سوال کیا وہ اس دنیا میں دیدار الہی کے ممکن اور جائز
ہونے کی دلیل ہے۔ موصی علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا۔

قَالَ رَبِّ آرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ لِئَ عَرَضَ كِي أَسَ مِيرَ سَ رَبِّ مَجَّهَ اِنَا دِيدَارَ دَكَا۔

موصی علیہ السلام اُوئی العزم نبی ہیں۔ اگر دیدار الہی ان کے عقیدہ میں صحیح اور جائز نہ ہوتا تو وہ بالکل

دیدار کا سوال نہ کرتے اور اسے جائز سمجھ کر اگر وہ سوال نہ کرتے تو ان پر احوالِ ربوبیت سے جاہل ہونے کا
الزام عائد ہوتا حالانکہ جنابِ کلیم اللہ جل سے برنی ہیں۔

قاضی القاضی رحمۃ اللہ علیہ
شفائیں ذکر کرتے ہوئے

تورات میں حضور کا اسم گرامی حبیب اللہ رکھا ہوا ہے

فرماتے ہیں کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس پر امامِ خُجَّابِی فرماتے ہیں۔
کہ دلچسپی نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک وصفِ محبت کی ثابِت ہے جس میں حضور کا
کوئی شریک نہیں، اور ایک وصفِ غُلت کی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے ثانوی طور پر شریک

ہیں۔ اور خُلت کو حضور نے اپنے لیے اس خطبہ میں ثابت کیا ہے جسے وفات سے پانچ روز قبل دیا تھا۔ اور فرمایا خُدا کی حمد و ثنا کے بعد بیشک مجھے تم میں بھائی چارہ اور سچی دوستی ہے اور میں اللہ کی طرف سے پاک کیا گیا ہوں کہ تم میں سے کسی کو خلیل بناؤں اگر میں خلیل بنانے والا ہوتا تو حضرت ابو بکر کو خلیل بناتا جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا گیا ہے۔ بیشک مجھے اللہ جانِ شانہ نے اسی طرح خلیل بنایا ہے اور مجھے زمین و آسمان کی چابیاں عطا کر کے شرف و عظمت بخشی۔ اس میں حضور کے اعلیٰ مقام اور اکمل حالات کی تعریف ہے۔ خُلت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلت جناب ابراہیم علیہ السلام کے درمیان نمایاں فرق ہے۔ حبیب خُدا کی خُلت اسلی اور حقیقی ہے اور جناب ابراہیم کی خُلت حضور کی خُلت ذاتی سے مُستعار ہے۔ حدیث شفاعت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر کیا گیا ہے کہ میں خلیل کے بعد خلیل ہوں، یعنی پہلے خلیل حضور علیہ السلام اور دوسرے درجہ کے خلیل حضرت علیہ السلام ہیں۔ محبت اور خُلت کے حقیقی معنوں سے حضور علیہ السلام خاص ہیں مگر جب مجازاً دوسرے انبیاء کے لیے خُدا نے فرمایا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور خُلت و محبت کے کئی درجے ہیں اور سکر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں دونوں کے اعلیٰ درجوں سے خاص کئے ہوئے ہیں۔ قاضی عیاض سخا میں فرماتے ہیں کہ خُلت اس خاص دوستی کو کہتے ہیں جس سے کوئی راز چھپایا نہ جائے۔ اس پر امام خواجه فرماتے کہ نہایت ضروری ہے کہ محبت۔ مودت۔ اور خُلت کا باہمی فرق جان یا جانے۔ تو محبت اس دلی میلان کا نام ہے جو کسی کے حسنِ صوری یا کسی کمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس طرح اہل علم اور متقی ابرار لوگوں سے محبت کی جاتی ہے۔ یادہ چاہت اور میلان جو نفع پہنچنے اور انعام ملنے پر ہوتی ہے اس لیے کہ دل طبعاً احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ جس سے پیار محبت کیا جائے اس کا مل جانا مودت کہلاتی ہے اور مودت کا درجہ کمال کو پہنچ جانا خُلت کہلاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خُلت محبت سے خاص ہے تو محبت کو افضل کیوں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب بھی خود خواجه علیہ السلام دیتے ہیں کہ محبت میں علوم تو ہے لیکن کبھی محبت طلب اور قرب کے بغیر بھی پائی جاتی ہے اور خُلت ایسی صورت میں بالکل نہیں پائی جاتی مگر محبت کبھی ایسے مرتبہ پر بھی پہنچ جاتی ہے کہ حبیبِ مُحب کے یاد کرنے پر اس سے ایک لمحہ بھی غائب

نہیں ہوتا۔ تو اس خلافتِ توقعِ حاضری سے محبت و ہم کرتا ہے اور یہ کیفیت یہاں تک پہنچ جاتی کہ عقل کے چلے جانے اور رُوح کے پرواز کر جانے کا پورا پورا امکان ہوتا ہے جب کہ یہ خصوصیت موت اور خلعت میں نہیں پائی جاتی، اور محبت کی اس کیفیت کو عشق سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور شرع میں عشق کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف ناجائز ہوتی ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ عَشَقْتُ اللہَ۔ کہ میں اللہ سے عشق کرتا ہوں۔ یہ تمام ذکر ابن تیمیہ وغیرہ نے کہا ہے اگرچہ بعض صوفیاء اور حکماء سے امر واقعی قرار دیتے ہیں اور اگر اس مرتبہ کے ساتھ خلعت بھی شامل ہو جائے تو اس محبت جیسا کوئی نہ ہوگا اور اس جیسا کوئی حبیب نہ ہوگا اور اسی محبت سے شبِ معراج بعد از حاضری بیت المقدس ہمارے نبی علیہ السلام خاص کئے گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کو دیکھا اور اس کے جمال و جلال کا مشاہدہ کیا اور اللہ جل مجدہ کے پاس آنا قُرب حاصل کیا کہ اس مقام قُرب پر نہ کسی رسول کی رسائی اور نہ کسی مقرب فرشتے کو وہاں پہنچنے کی مجال اور اذروئے قُرب آپ پر خلعت بھی یوں تمام ہوئی کہ اس میں آپ کے مقام کو کوئی نہ پہنچ سکا اور قُرب میں حضور نہ کسی کے محتاج ہوئے اور نہ ہی کسی سے اس کے متعلق سوائے اللہ کے سوال کیا۔ اور آپ کو آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں پیش کی گئیں اور اللہ نے آپ کی مدد کی، اور آپ کو فتحِ مبین عطا فرمائی اور آپ کے تمام خلافتِ اولیٰ خواہ پہلے ہوں یا بعد کئے بخش دیئے گئے اگرچہ آپ سے زندگی کے کسی موزہ پر خفیف سے خفیف لغزش بھی سُرزد نہیں ہوئی اور آپ کو اسرارِ عجیبہ پر اطلاع بخشی اور مقامِ قدس کی حاضری سے مشرف کیا ایسے

بے پایاں اوصاف سے حضور کا متصف کیا جانا اصلِ خلعت ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خصوصی خلیل بھی ہیں اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا کہ میں خلیل کے بعد خلیل ہوں۔ اس سے حضور علیہ السلام کا زمین و آسمان سے زیادہ قُرب ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے خلیل ہونے اور حبیبِ کبریا کے خلیل ہونے میں کسی کے خلیل ہونے کی نفی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ لفظ خلیل سے حضرت ابراہیم مشہور ہیں، اور حبیب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہیں اور حبیب اپنے معنی میں خلیل سے زیادہ بزرگی اور خلعت رکھتا ہے محبت وغیرہ اپنے مذکور معنی میں بندوں کے اعتبار سے ہیں اور اللہ کا حضور سے محبت کرنا آپ کو قُربِ خاص سے مشرف کرنا اور

انعام عطا فرمانا، اور ایسی تعلیم دینا کہ اس تعلیم کو اور کوئی حاصل نہ کر سکے۔ اور مرضی رسول اللہ کے مطابق انہیں فضیلت کا عطا کرنا اور اللہ کی عظمت یہ ہے کہ اپنے حبیب کو بہترین انعامات عطا کئے اور اسے حاجت روا بنا دیا اور آپ کو توفیق بخشی کہ آپ کی دیدہ بینا اور دیدہ دل اس مقام پر پہنچا گیا آپ ہر وقت ذات حق کے ساتھ ہیں۔

شفاعت اور مقام محمود سے حضور کی فضیلت
قاضی عیاض کے اس قول پر
امام خجائی فرماتے ہیں کہ مقام

محمود مقام ہے جو حضور کی کرامت اور بزرگی کو شامل ہو لیکن اس جگہ مقام محمود کے باقی افراد سے خاص فرد مراد ہے جس طرح کہ برابان نے قرطبی سے مقام محمود کے بارے چھ اقوال نقل کئے ہیں کہا گیا ہے کہ مقام محمود سے مراد عام شفاعت ہے۔ حضور کو حمد کا لو ا عطا کیا جانا، یا حضور کا اللہ کے ساتھ کرسی پر بیٹھا لیکن اس بات پر طعن کیا گیا ہے۔ کیونکہ مخصوص جگہ ذات حق کا ممکن ہونا اس کی شان کے زیبا نہیں اور بعض نے اس کی تاویلیں عبی کی ہیں۔ یا بعض دوزخ والوں کا اپنی شفاعت سے دوزخ سے نکلوانا۔ یا آپ کا چوتھے درجہ میں شفاعت فرمانا یعنی جناب جبریل شفاعت کریں گے۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے، پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے یا عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے اس مقام حدیث میں راوی کو شک ہے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے اٹھیں گے اور شفاعت کریں گے اور آپ کے بعد کوئی بھی شفاعت نہ کرے گا کہ اس کی شفاعت قبول کی جائے اور مقام محمود کی آیت انہی الفاظ سے تفسیر کی گئی ہے۔ یا وہ ایسا مقام ہے جو جناب جبریل کو بہت قریب ہے اور آپ کا شفاعت فرمانا اجماع امت سے ثابت ہے مگر اہل سنت کے نزدیک حضور کبیرہ گناہ والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ میری شفاعت اپنی امت میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے اور معتزلہ کے نزدیک آپ کے شفاعت فرمانے سے کبیرہ گناہ کا ثواب تو بڑھ جائے گا لیکن سزا نہ دے گی۔ اس کی تفصیل اصول کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور مقام محمود والوں کو محمود ہونے کی نسبت مجازاً ہے یعنی اس پر فائز ہونے والے حبیب خدا اور اصل محمود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا رَجَحَ قَرِيبَ هَيْكَلَيْهِمَا رَابِعًا
مَحْمُودًا ۗ

ترجمہ: قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔

شفا شریف میں قاضی عیاض رحمہ اللہ اس آیت سے استشہاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیشک میں جان گیا ہوں جو مقام محمود کی تفسیر کی گئی۔

سوال
بہر حال برہان نے جو قرطبی کا تیسرا قول بیان کیا ہے کہ حضور کا اللہ جل شانہ کے ساتھ
عاش و کرسی پر بیٹھنا۔ اس پر واحدی رحمہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ قول نہایت غلط
ورق ہے کیونکہ اس قول سے اللہ پر جہانیت کا الزام آتا ہے اور اس قول کے غلط اور بے بنیاد
ہونے کی واحدی نے کئی وجوہ بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ لفظ بعثت کا معنی نقل کرنا یا
کھڑا ہونا ہے اور بیٹھنا کھڑے ہونے کی ضد ہے تو اس کے ساتھ تفسیر کیوں کی گئی نیز بیٹھنا حد بندی
اور تباہی کا تقاضا کرتا ہے جو تغیر اور حدوث کو مستلزم ہے اور آیت میں بھی معاماً کا لفظ آیا ہے۔
اگر ارادہ الہی میں حضور کو اس مقام پر بٹھانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ متعدد فرماتا یا اس کا کوئی اور بہ معنی
لفظ آتا بہر صورت بعثت کا لفظ بیٹھنے پر دلالت نہیں کرتا۔

امام احمد نے اس حدیث کو مختلف طرق سے روایت کیا ہے اور اس کو مشابہہ کی
جواب مانند کہا ہے جس طرح ارشاد خداوندی ہے:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ
اسْتَوَىٰ ۗ

ترجمہ: بڑی مہر و لے نے اپنی شان کے لائق
استوا فرمایا۔

اور روایت امام احمد کو دارقطنی رحمہ اللہ نے صحیح صحیح ہے اور مقام محمود پر حضور کی تہود و تہ کے
مشور کی ڈٹ کر تردید کی اور اس کی تصحیح بہت پیچھے پیرایہ میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت سزا
فرمائے۔

حَدِيثُ الشَّفَاعَةِ عَنْ مُحَمَّدٍ ۗ

ترجمہ: شفاعت کی حدیث جناب محمد سے ہے۔

إِلَى أَحْمَدِ الْمُصْطَفَى ثُنْدَةً ۖ ۱۰
 وَقَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ بِإِقْعَادِهِ ۱۱
 عَلَى الْعَسْشِ أَيْضًا وَلَا يَخْدُهُ ۱۲
 أَمْرًا وَالْحَدِيثُ عَلَى وَجْهِهِ ۱۳
 وَلَا تَدْخُلُوا فِيهِ مَا يُفْسِدُهُ ۱۴
 وَلَا تُنْكِرُوا آيَتَهُ قَاعِدًا ۱۵
 وَلَا تُنْكِرُوا آيَتَهُ يَقْعُدُهُ ۱۶

ہے اور ہم اس کا اسناد حبیب خدا احمد مصطفیٰ کی
 طرف کرتے ہیں اور آپ کا مقام محمود اور عرش پر
 بیٹھنے کے متعلق حدیث میں آیا اور ہم اس کا
 انکار نہیں کرتے اور حدیثیں ایسے طرق سے
 گذری ہیں کہ ان میں فساد کو داخل نہ کیا جائے
 اور مقام محمود پر حضور کے بیٹھنے اور خدا کے
 بٹھانے کا انکار بالکل نہ کریں۔

مقام محمود پر حضور کے بیٹھنے کا تو کوئی مانع نہیں اور حضور کے ساتھ اللہ جل شانہ کا بیٹھنا ظاہری
 بیٹھنے سے تعبیر نہیں اور ایسی مثالوں کی تاویلیں بہت ہی ہیں۔ جس طرح لفظ عسیٰ کا معنی پسندیدہ
 اور مرغوب کی رغبت دلانا اور ناپسندیدہ اور مکروہ اشیا سے باز رہنے کی تہیہ کرنا حضور کا
 پسندیدہ اعمال یا مرغوب اشیا کی امید و رغبت کرنا بالکل ظاہر ہے اور پسندیدہ اشیا میں اللہ
 کا امید کرنا یا رغبت کرنا ظاہری معنی میں نہیں ہے کیونکہ امید و رغبت ذات حق کی شایان شان
 نہیں تو معنی یہ ہو گا کہ اللہ محبوب و مرغوب اشیا کا صدور و وقوع سجدہ کرتا ہے۔ خدا نے بزرگ و
 برتر پر کوئی چیز واجب نہیں۔ یہ علم کلام کا مسئلہ مسئلہ ہے

شفا شریف میں قاضی حیاض رحمۃ اللہ علیہ نے
 حضور کا یہ قول نقل کیا کہ میں سب سے پہلا

شخص ہوں جس سے زمین پھٹ جائے گی اور میں ہی سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ اور میں ہی
 سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی اور
 صاحب شفا کہتے ہیں اس کے بعد حضور علیہ السلام خاتم النبیین اور سب سے آخری رسول ہیں۔ اس پر
 امام خواجه فرماتے ہیں جانا چاہیے کہ اس مقام پر بعض تراشی طے میں جن میں اللہ جل شانہ نے حضور
 علیہ السلام کو اول و آخر و ظاہر و باطن کے القاب سے موسوم کیا ہے۔ اول و آخر کی تفسیر تو گندہ چکی
 اور ظاہر وہ ہے جس کا وجود علنیہ پر پوشیدہ نہ ہو، یا قدرت رکھنے والے پر مخفی نہ ہو، اور باطن وہ

ذات ہے جو اپنے بندوں سے دنیا میں چھپی ہوئی ہو، یا جس کا احاطہ نہ ہو سکے یا جس کی کوئی کیفیت نہ ہو اور کہا گیا ہے کہ ظاہر قریب کے معنی میں بھی ہے اور باطن علیم حکیم کے معنی میں ہے۔ ان اسماء کے بارے ایک حدیث مروی ہے کہ بے شک حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی:

ترجمہ: اے سب سے پہلے تجھ پر سلام اے سب سے
 اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا اَوَّلَ السَّلَامِ
 بعد والے تجھ پر سلام۔ اے ظاہر تجھ پر سلام
 عَلَیْكَ يَا اٰخِرَ السَّلَامِ عَلَیْكَ
 اے پوشیدہ تجھ پر سلام۔
 يَا ظَاهِرَ السَّلَامِ عَلَیْكَ يَا بَاطِنَ

پھر حضور علیہ السلام نے جبریل کو فرمایا کہ مجھ جیسی مخلوق میں یہ صفات کیسے ہو سکتی ہیں جب کہ یہ صفات تو ذات خالق کے لیے لائق ہیں جبریل نے عرض کیا کہ بے شک اللہ جل شانہ نے مجھے انہی الفاظ سے سلام عرض کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ کو ان اسماء سے مخصوص کیا ہے اور اس خصوصیت میں باقی انبیاء اور مرسلین آپ کے شریک نہیں اور آپ کے لیے یہ اسماء اپنے اسم سے نکالے ہیں اور اس صفت کو اپنی صفت سے نکالا ہے اور آپ کو اسم اول سے موسوم کیا کہ آپ اپنے نبی ہونے میں سب نبیوں سے پہلے ہیں اور آپ کو آخر کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کو باطن کا اسم اس لیے عطا کیا گیا کہ آپ کا نام پایہ عرش پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ سُرخ نُور سے لکھا ہے یہ نام پیدائش آدم سے پہلے ایک ہزار سال جس کی ابتدا و انتہا نہ تھی لکھا گیا اور مجھے حکم ہوا کہ میں آپ پر الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ پڑھوں۔ پھر میں ایک ہزار سال تک آپ پر دُودِ وِسلام پڑھتا رہا یہاں تک کہ آپ کو اللہ جل شانہ نے خوشخبری دینے والا اور ڈرُسانے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور چمکانے والا سورج بنا کر بھیجا اور آپ کا نام ظاہر اس لیے رکھا کہ آپ کو آپ کے زمانہ میں ظاہر کیا اور سب دنیوں پر آپ کے دین کو ظاہر یعنی غالب کیا اور آپ کو سب زمین و آسمان والوں پر فضیلت بخشی تو ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے آپ پر درود و سلام نہ پڑھا ہو۔ آپ کا رب محمود ہے اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کا رب اول و آخر ظاہر و باطن ہے اور آپ بھی اول و آخر ظاہر و باطن ہیں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ جل مجدہ کی سب

تعریف جس نے مجھے اسما اور صفات میں تمام نبیوں پر فضیلت عنایت کی۔ اس کے بعد امام خفاجی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تقریر کہیں نہیں دیکھی۔ صرف صاحب شفا نے ہی حواشی پر نقل کی ہے۔ اور یہ ان کے حُسن و عقیدت کا ثبوت ہے ورنہ وہ یہ نقل نہ کرتے۔

عجائبِ قرآن
قاضی عیاض علیہ الرحمۃ نے اعجازِ قرآن کو شفا میں ذکر کیا جس پر امام خفاجی فرماتے ہیں کہ اسمعی نے حکایت کی ہے کہ انہوں نے ایک رُک کی گفتگو سنی اور مشفقانہ طور کہا کہ اللہ تجھے زندہ نہ رہنے دے تجھے فصاحت کیسے آگئی ہے تو وہ بولی کہ یہ فصاحت تو مجھے اللہ کی اس بات پر غور کرنے سے حاصل ہوئی ہے۔

وَأَفْأَحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ
رَحِمَةً: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام
أَسْضَعِيهِ فَإِذَا أَخْفَتِ عَلَيْهِ
فرمایا کہ اسے دودھ پلانے پھر جب تجھے اس سے
فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا
اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ
تَحْزَنِي إِنَّا رَأَدُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ
ڈرنے غم کر جب تک ہم اسے تیری طرف پہنچائیں گے
مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَا
اور اسے رسول بنا دیں گے۔

کہ ایک ہی آیت میں دو امر اور دو مرتبہ نہی اور دو خبریں اور دو بشارتیں ایک ساتھ لائی گئی ہیں اور یہ قرآن کے خصوصی اعجاز کی ایک قسم ہے جو قرآن کا انفرادی خاصہ ہے اور حقیقتہً کسی دوسری کتاب میں یہ خصوصیت نہیں، اور ان دونوں قولوں کی صحت کی دلیل یہ ہے کہ قرآن حضور کی طرف سے ہے اور آپ کو جو کچھ عطا کیا گیا وہ ظاہر میں بالکل واضح اور معلوم ہے اور اس جگہ دو قولوں سے مراد یا تو قرآن کا اعجاز باعتبار مجموعہ بلاغت اور طریقِ نغم کے ہے یا علیحدہ علیحدہ یعنی قرآن مجموعہ بلاغت سے الگ اور طریقِ نغم سے الگ انفرادی طور پر تعلق طریقِ نغم اور مجموعہ بلاغت کے اعجاز رکھتا ہے اور یہ دونوں صورتیں خلاف عادت اور طاقت بشری سے باہر ہیں اور یہ قرآن کی روانی سے سمجھا جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دو قولوں سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کا اعجاز ایسی بلاغت

سے ہے کہ اس کے مرتبہ تک کسی کی رسائی نہیں اور یہ قول اول ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن بغیر بلاغت بھی اعجاز رکھتا۔ جیسے حوادث اور مخفی باتوں کی خبریں وغیرہ۔ اور اس شخص کے قول میں کوئی شک نہیں جو قرآن مجید کی بلاغت اور اسلوب سے اعجاز قرآن کا قائل ہو۔ بصورتِ دیگر معنوی طور بھی قرآن کریم کو سراپا اعجاز سمجھے کیونکہ قرآنی عبارت سے اس کے معانی کا علیحدہ ہونا ناممکن ہے جس طرح کہ علامہ زرکشی نے اپنی برہان میں کہا ہے کہ اکثر محققین اس بات پر متفق ہیں۔ کہ اعجاز قرآن بلاغت کی وجہ سے ہے لیکن اس کی تفصیل کا احاطہ کرنا نہایت مشکل ہے۔ کیونکہ کلام کی مختلف اقسام ہیں اور بیان کے مراتب بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ بعض ان میں بلاغت سے بھرپور اور استحکام سے محکم اور غلط سے مملو میں نیز فصیح اور جائز۔ مراتب بیان کی پسندیدہ اور اعلیٰ قسمیں ہیں۔ قریب اور طلق مراتب بیان کی درمیانی اور سہل اور رسل آخری قسمیں ہیں اور بلاغت قرآن حکیم ان سب اقسام کو بجاظہ درجہ مساوی ہے اور قرآنی نظم اس طریقہ پر ہے کہ اس میں فخامت اور غنوت جمع کر دی گئیں ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس لیے کہ غنوت کلام میں نرمی اور رخوت پیدا کرتی ہے اور فخامت سے متانت اور جزالت پیدا ہوتی اور ان سے کلام میں غلطت اور شدت ظاہر ہوتی ہے ان دونوں کیفیات کا جمع ہونا فضیلت ہے اور قرآن اسی سے خاص کر دیا گیا ہے۔ تاکہ اس کا آیت بینہ ہونا واضح ہو اور بلاغت قرآن حکیم نوع بشر پر مشکل ہے اس لیے کہ بندوں کا علم محدود ہے جو تمام لغتِ عربی کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ مناسب معنی اور اس کا سمجھنا بھی دشوار ہے۔ اور قرآن کی وجہ نظم اور سب معنی کا ادراک بھی نہیں کیا جاسکتا تو بندوں کو حُسن انتخاب کا اختیار دیا گیا تاکہ اظہار مافی الضمیر صحیح ہو جائے اور یہ کلام ایسے الفاظ پر قائم ہے جن سے مناسب معنی ظاہر ہوتا ہے اور الفاظ کا باہمی ربط منظم ہے۔ آپ جب قرآن میں غور کریں گے تو آپ کو بیک وقت یہ تمام خوبیاں اور محاسن مکمل ملاحظہ ہوں گی اور آپ قرآن کی بلاغت و فصاحت کے اعلیٰ درجات سے مطلع ہوں گے اور ایسا طرزِ تکلمِ علیم و قدیر کے سوا کسی کو تیسرہ نہیں اور قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا سبب اس کے الفاظ کا حُسن اور نظم و تالیف کا بہتر انداز بھی ہے اس میں دُعا اور توحیدِ خداوندی کے معانی بالکل واضح ہیں اور اطاعتِ الہی کی صراحت ہے اور حلال و حرام کا بیان ہے نصیحت اور مستقل مزاجی کا درس ہے اور حُسنِ اخلاق کا حکم اور بد اخلاقی کی سخت ممانعت ہے اور قرآن مجید میں

مناسبت حال سے ہر ایک چیز کا بر محل ذکر کیا گیا ہے جس طرح قرونِ اولیٰ کی خبریں اور آنے والے حادثات کی اطلاع ان اخبار اور حوادث کے اوقات معینہ سے اور اس کے ظہور کی ميعاد کو لازم ہیں اور ان تمام امور کا اتمام اور پورا ہونا ایک عمدہ اور شاہی دستور کے ماتحت ہے جو خدا نے برگ برتر کے ماسوا ممکن نہیں۔

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کی جگہ زمین کے تمام قطعات سے افضل ہے

قاضی عیاض رحمۃ اللہ شفا میں فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور علیہ السلام کے مزار مقدس کی جگہ زمین کی سب جگہوں سے افضل ہے بلکہ آپ کا مزار شریف تمام آسمانوں اور عرش اور کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اس پر امامِ خواجهی فرماتے ہیں کہ امام سبکی نے نقل کیا ہے کہ حضور کا مزار شریف عرش و کعبہ اور آسمانوں سے اس لیے افضل ہے کہ حضور بذاتِ خود اللہ کے ہاں عالی قدر اور بلند مرتبہ ہیں۔ اور قرآنی نئے قواعد میں کہا کہ فضیلت کے کئی سبب ہوتے ہیں یعنی کبھی صاحبِ فضیلت کو اپنی ذات سے ہی فضیلت ہوتی ہے جس طرح فضیلتِ علم کبھی کسی خصوصیت یا کثرتِ عبارت سے فضیلت ہوتی ہے اور کبھی بوجہ قربِ فضیلت ہوتی ہے جس طرح جلدِ قرآن کو بوجہ قرآن کے فضیلت ہے اور کبھی کسی شے کو اس کے اندر مقدس چیز کے اترا جانے کی وجہ سے فضیلت ہوتی ہے جس طرح حضور کے مزار کو زمین کی سب جگہوں پر فضیلت ہے اور جو کچھ صاحبِ شفا نے ذکر کیا ہے۔ اس میں انکار کی کوئی وجہ نہیں کہ سوالِ فضیلت عمل پر زیادہ ثواب ملنے سے ہوتی ہے اور قبر میں کوئی عمل نہیں ہوتا۔ جواب۔ اس اشکال سے لازم آنے گا کہ قرآن میں فضیلت ہے اور جلدِ قرآن میں فضیلت نہیں اور اس کا باطل ہونا دینی ضروریات میں باطل واضح ہے اور اس امر پر سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے موافقت کی ہے اور کہا ہے کہ اس پر اجماعِ امت ہے کہ بے شک قبرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی سب جگہوں سے افضل ہے اور یہ قول مکہ کی مدینہ پر فضیلت سے مستثنیٰ ہے۔ جس طرح کہا گیا ہے :

جَزَمَ الْجَمِيعُ بِأَنَّ خَيْرَ الْأَرْضِ مَا
قَدْ حَاطَ ذَاتَ الْمُصْطَفَىٰ وَحَوَاطَا

marfat.com

Marfat.com

وَنَعْمَ لَقَدْ صَدَقُوا لِسَانَهُمَا عِلْمًا

کالنفس حسین شاکت خاک ما واھا

(۱) اس پر سب کا اتفاق ہے کہ زمین کے جس قطعہ نے حضور کے جسدِ نوری اور ارگردگہ کا احاطہ کیا ہوا ہے وہ سب زمین سے افضل ہے۔

(۲) اور ہاں انہوں نے سچ کہا ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا اپنے مکین کی وجہ سے بلند مرتبہ ہے۔ جس طرح نفس کی طہارت سے تمام اعضا حکماً پاک ہو جاتے ہیں۔

دوسرے جواب اور ابن عبد السلام نے کہا ہے کہ کئی امور میں فضیلت بغیر عمل معی ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی قبر شریف کو سب جگہوں پر فضیلت اس لیے ہے کہ وہ مقدس مقام خدا کی انوار و تجلیات کا مرکز ہے اور اس پر ملائکہ اور رضوان اور رحمت اللہی نازل ہوتی ہے کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور قبر شریف میں ان کے اعمال بڑھتے رہتے ہیں اور یہ بالکل صحیح بھی ہے لیکن چنداں اس کے ذکر کی ضرورت نہیں اگر ہم مان بھی لیں کہ کسی جگہ کو اپنی ذات میں کوئی فضیلت نہیں تو پھر قبر نبوی کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام کا جسدِ نوری اترا ہوا ہے اور خنیہ میں سے سروجی کا قول ہے کہ ہمیں یہ ذکر کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں کہ ہمارے مذہب میں اس بارے کوئی توقف نہیں اور کوئی حرج نہیں کہ ایک مشہور قول قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے لیے کفایت کر جائے کہ ہر کوئی شخص اس مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا جائے اور خاجی نے کہا کہ میں کتا ہوں کہ نبی کی خوابگاہ ہے ان کے لیے فضیلت و فخر و شرف بہت زیادہ ہے حتیٰ کہ عوارف المعارف میں بروایت ابن عباس مروی ہے کہ آپ کی پاک مٹی کی اصل زمین کی ناف یعنی شہر مکہ میں کعبہ اللہ سے برآمد ہوئی اور سب سے پہلے اس سے حضور کا حصہ نکال لیا گیا۔ جو ایک زرہ تھا پھر اس زرہ سے زمین پھیلا دی گئی تو نبی کی ذات اصل تکوین ہے اور کائنات آپ کے طفیل اور تابع ہے۔ پھر طوفان کی لہر میں حضور کی خاک پاک کو آپ کے دفن کی جگہ لے آئیں دراصل اس وقت آپ اصل کعبہ میں ہی دفن ہیں جس سے آپ پیدا کئے گئے۔ اس کے بعد امام خاجی ایک عجیب و غریب لیکن پختہ قول نقل کرتے ہیں جس کی تائید بعض حدیثوں نے کی ہے لیکن جناب سلمان علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

مزار شریف کی جگہ کی زیارت کی اور بڑے وثوق سے خبر دی کہ یہاں عنقریب ایک بابرکت قبر تیار ہوگی
 اتنا کہہ کر جناب سلیمان علیہ السلام چلے گئے بعد میں علمائے بنی اسرائیل چار سو سال تک حضور علیہ السلام
 کی بعثت اور ہجرت کا انتظار کرتے رہے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا ۗ تَرْجُمَةٌ: توجیب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا
 بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ پچانا اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ کی لعنت

مکروں پر۔

اس مقام پر بحث ہے اور وہ یہ ہے کہ بیشک جو جگہ حضور کے عظیم جسم سے ملی ہوئی ہے جب وہ تمام
 جگہوں سے افضل ہے تو یہ لازمی امر ہے کہ مدینہ طیبہ بلا اختلاف مکہ مکرمہ سے افضل ہے اس لیے
 کہ مدینہ میں زیادہ شرف کا پہلو ہے بمطابق زیادہ الخیر خیر یعنی جہاں زیادہ بھلائی ہو وہاں فضیلت
 ظاہر ہے بعض لوگ مدینہ کی مکہ پر فضیلت میں اختلاف کرتے ہیں ان کا یہ خیال درست نہیں بلکہ ہم
 کہتے ہیں کہ حضور نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور مدینہ کو اپنی قیام گاہ بنا لیا تو اب
 اس مقام کو مکہ پر فضیلت ہے کیونکہ مکان کو شرف مکین سے ہوتا ہے توجیب تک اختلاف پر کوئی
 دلیل قائم نہ ہو اس سے گریز ناگزیر ہے۔

اور ہمارے شیخ ابن قاسم نے اپنی کلام میں صاف کہہ دیا ہے کہ جو جگہ حضور علیہ السلام کے
 مبارک اعضا سے ملی ہوئی ہے اس کی فضیلت تو آپ کی موت اور دفن اور ہجرت سے پہلے ہی ثابت
 ہے اور کہا گیا ہے کہ سرکار کے جسدِ نوری کے اس جگہ میں دفن ہونے سے تو کعبہ و عرشِ کرسی سے بھی
 افضل ہو گئی۔ اس لیے کہ اس جگہ کا شرف تو سرکار سے ہی ہے ہلالِ شرف اس جگہ کو آپ سے قبل نہ تھا
 کیونکہ آپ کے قُرب سے پہلے یہ جگہ صرف کعبہ کی جزئی جو کعبہ کے باقی اجزا پر کسی وجہ سے زیادہ نہ تھی۔
 (جواب) کہا جاسکتا ہے کہ جب اس جگہ کی فضیلت کا شمار آپ سرکار کے دفن کی وجہ سے مکہ کے باقی
 اجزا پر بھی ہے۔ یہی امر متقاضی ہے کہ حضور کے مزار شریف کی جگہ حضور کے دفن سے پہلے بھی مکہ
 کے باقی اجزا پر فضیلت رکھتی تھی۔

س پ سورہ بقرہ، آیت ۸۹۔

marfat.com

Marfat.com

یہ سوال تبادر فہم ہے کہ کیا آپ کے مزار کی موجودہ جگہ آپ کی منزل جنت سے افضل ہے یا آپ کا مقام جنت افضل ہوگا۔

جواب: کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس جگہ میں ہیں تو یہی افضل ہوگا اور جنت میں جائیں گے تو آپ کا وہ مقام افضل ہوگا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جائز ہے کہ اس مقام کو مقام جنت میں منتقل کر دیا جائے اور اس مقام کا حکم منزل جنت کا سا حکم ہو یہ مقام قابل غور ہے۔

سوال: جاننا چاہیے کہ بٹہ تک عزرا بن عبد السلام نے جب یہ کہا کہ زمان و مکان برابر ہوتے ہیں اور ان میں ایک دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہوتی، تو بعض کو وہم ہوا کہ آپ کے مزار مقدس کو اپنی ذات میں کوئی فضیلت نہیں اس لیے کہ مکان کی فضیلت اعمال واقعی سے ہوتی ہے۔

جواب: یہ سوال اس لیے مردود ہے کہ فضیلت کے لیے اعمال واقعی کے علاوہ اور بھی کئی اسباب ہوتے ہیں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

سوال: فضیلت اعمال مکہ پر فضیلت اعمال مدینہ غیر مسلم ہے اگر تسلیم کر جائے تو مکہ میں پھر اعمال زیادہ ہیں جو اس کے سوا میں نہیں ہیں جس طرح حج اور عمرہ اور مناسک وغیرہ اس لیے مکہ میں زیادہ فضیلت کا پہلو نکلتا ہے۔

جواب: اس پر مالک نے کہا کہ جو فضیلت مدینہ کو ہے وہ اس کے غیر کو نہیں ہے کیونکہ مدینہ ہی کو حضور نے قرب بخشا اور مدینہ ہی سے اسلام کو غلبہ ہوا اور درحقیقت فضیلت مکہ اور مدینہ میں اختلاف لفظی ہے۔

قاضی حیاض نے شفا کے آخر میں قتل حسین بن صلاح کے بارے کلام کیا ہے اس پر امام خواجه فرماتے ہیں کہ شاذلی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں مسجد اقصیٰ کے عین وسط میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں جماعت آئی میں نے دریافت کیا کہ یہ جماعت کیسی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ نبیوں اور رسولوں کی جماعت ہے اور ان کی حاضری حضور علیہ السلام کے پاس حسین ابن صلاح کی سفارش کے متعلق ہے کہ اس نے کوئی حضور کی بے ادبی کی ہے تو میں نے ایک تخت دیکھا جس پر امتیازی شان سے حضور علیہ السلام جلوہ فرما ہیں اور سب انبیاء مثلاً ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام

السلام، عیسیٰ علیہ السلام فرش زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ دیدنی منظر دیکھتا رہا اور ان کی باتیں سناتا رہا تو اس محفل میں موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میری اُمت کے علمائے اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں تو ان میں سے کوئی ایک مجھے دکھائیں تو سہی تو حضور نے فرمایا یہ ہیں اور امام غزالی کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جناب غزالی سے ایک سوال کیا تو آپ نے دس جواب دیئے جس پر موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض ہوا کہ جواب وہی بہتر ہوتا ہے جو سوال کے مطابق ہو۔ سوال تو میں نے ایک کیا ہے اور جواب دس دیئے گئے ہیں تو امام محمد غزالی نے کہا کہ یہ اعتراض تو آپ پر بھی وارد ہوتا ہے۔ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے وابستہ ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ تو جواب صرف اتنا تھا کہ یہ لاشی ہے آپ نے اس کی بہت سی صفات بھی گن دیں۔ شاذلی کہتے ہیں کہ میں رسول عربی کے قدر و جلال میں کھویا ہوا تھا کہ آپ تخت پر متمکن ہیں۔ اور باقی انبیاء زمین پر بیٹھے ہیں تو ایک شخص نے مجھے اپنے پاؤں سے بھنخور ڈیا میں بیدار ہو گیا اور مسجد اقصیٰ کا صحن قندیلوں سے واقعی جگمگا رہا تھا اس شخص نے کہا کہ اے شاذلی تعجب نہ کیجیے کہ سب کے سب حضور کے نور سے پیدا کئے گئے ہیں۔ مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور میں گر گیا تو جب دو نماز کے لیے کھڑے ہوئے مجھے افاقہ ہوا تو مجھے وہ مسجد نہ صحن مسجد آج تک نہیں ملا۔ اسی مقام کو صاحب قصیدہ بردہ یوں فرماتے ہیں۔

فَأَنْسَبُ إِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ شرف و تکریم سے جو چاہے تو حضور کی ذات
وَأَنْسَبُ إِلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عَظَمٍ کی طرف منسوب کر دے اور آپ جو عظمت بھی
چاہیں حضور کی قدر و منزلت کی طرف منسوب
کر دیں۔

عارف باللہ شیخ اسماعیل حقی صاحب تفسیر رُوح البیان

رحمۃ اللہ علیہ

کے

فرمودات گرامی

شیخ اسماعیل حتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیف ۱۱۸ھ میں مکمل کی آپ اپنے قلموہ جواہر میں قرآن کی ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
وَيَسِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ
تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ
كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ
وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ
اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ
وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ

اے کتاب والو بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ
رسول تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت
سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھیں۔
اور بہت سے معاف فرمائے ہیں بے شک تمہارا
پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب
اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی
مرضی پر چلا سلامتی کے راستے اور انہیں اندھیروں
سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم
سے اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔

حضور کی نورانیت کا بیان

بیانا چاہیے کہ جو اللہ انسان کو اللہ سے ہے بے شک اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بھی لفظ نور سے
قرآن میں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا :-

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔

اس لیے کہ زمین و آسمان عدم فیزیکی کے اندھیرے میں پوشیدہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایجاد
کر کے ظاہر فرمادیا اور حضور علیہ السلام کا نام نور اس لیے رکھا کہ سب چیزوں سے پہلے عدم کے
اندھیرے سے ذات حق نے اپنی قدرت سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر فرمایا جس
طرح حضور نے خود فرمایا ہے: **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي**۔ یعنی اللہ جل شانہ نے

ل پ ۶، سورۃ مائدہ، آیت ۱۵، ۱۶۰۔ ل پ ۱۸، سورۃ نور، آیت ۲۵۔

سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ میرا نور تھا۔ پھر اس نور سے دنیا و مافیہا کو پیدا کر دیا اور بعض کو بعض سے پیدا کر دیا تو جب سب کائنات حضور کے نور کی برکت سے ظاہر ہو گئی۔ تو اللہ نے حضور کا نام نور رکھ دیا آپ خالق سے بہت قریب تھے جب اس نے پہلی دفعہ خلق کو ایجاد کیا اور جو اس وقت زیادہ قُرب رکھتا تھا وہ نور کے نام سے موسوم ہونے میں بھی زیادہ مناسب اور لائق تھا اور عالم اجساد کی نسبت عالم ارواح پہلی ایجاد و خلق کو زیادہ قریب تھا اس لیے اس کو عالم الانوار سے موسوم کیا جاتا ہے اور عالم سفلیات کی نسبت عالم علویات نور ہی ہوتا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجودات کی ابتدائی خلق میں زیادہ قریب تھا تو آپ نور کے اسم سے موسوم ہونے میں زیادہ لائق ہوئے اسی لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ سے ہوں اور ایمان والے مجھ سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا۔ اور نبی علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا میں اللہ جل شانہ کے سامنے نور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے چار ہزار سال پہلے اور یہ نور تسبیح بیان کرتا تھا اور ملائکہ بھی اس نور کی سی تسبیح بیان کرتے تھے پھر جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو یہ نور ان کی پشت میں رکھ دیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مجھے ان کی پیٹھ میں زمین پر اتارا اور پھر مجھے نوح علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا جب وہ کشتی میں تھے اور پھر مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں ڈال دیا۔ پھر مسلسل اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک شکموں میں منتقل کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے اپنے والدین سے پیدا کر دیا جو کبھی بدکاری کے درپے نہ ہوئے تھے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا یعنی خلافِ اولیٰ کا اقرار کرتے ہوئے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا کہ یا اللہ میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے بخش دے۔ تو اللہ نے فرمایا اے آدم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانتا ہے۔ میں نے تو ابھی اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم نے عرض کی کہ یا اللہ جب نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا اور مجھ میں اپنی روح

ڈالی تو میں نے اپنا سر اٹھایا اور عرش کے پایہ پر لکھا ہوا دیکھا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ

تو مجھے اچھی طرح پہچان ہو گئی کہ جس نام کو تو نے اپنے نام سے ملا کر ذکر کیا ہے وہ مجھے تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تو نے سچ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہے اور اے آدم میں نے تیری خطا معاف کر کے تجھے بخش دیا اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔

شیخ اسماعیل حتی رحمہ اللہ سورہ اعراف کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

عَذَابِيْ اُصِيْبُ بِهِ مَنۢ اَشَاءُ ترجمہ: میرا عذاب میں جسے ماہوں دوں وہ میری

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَاسَا ترجمہ: میری رحمت کو گہرے سے تو عنقریب میں نعمتوں کو

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمَالُ وَالنَّفْسُ الْمَرْتُومَةُ ترجمہ: ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور

الزَّكٰوٰةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيٰتِنَا ترجمہ: وہ جاری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ جو غلامی کریں گے

يُوْفُوْنَ ۗ وَالَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ ترجمہ: اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جسے

اَنْتَ اِلٰهِي الْاُوْلٰى الَّذِيْ يَخْدُوْنَهُ ترجمہ: کہا ہوا پائیں گے اپنے پاس تو ریت اور انجیل میں وہ

مَكُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰتِ ترجمہ: انیس بھولی کا حکم دے گا اور بڑائی سے منع فرمائے گا

وَالَّذِيْنَ يَنْهٰى سُرُوْبًا مَّا مَلَآتْ ترجمہ: اور ستمری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی

وَرِيْحًا مِّنْهُنَّ لِيَجْعَلَ لِمَنۢ يَّشَاءُ ترجمہ: چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے وہ بوجھ اور

مِنْهُنَّ طَيِّبًا لِّمَنۢ يَّشَاءُ ترجمہ: مجھے کے پھندے جو میں پرستے آمارے گا تو وہ جو

اَلْحَنِيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اَصْفُرَهُمْ ترجمہ: اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعلیم کریں اور اسے

وَالرَّغْلَ الَّذِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ترجمہ: مردویں اور اس ٹھہ کی پیڑھی کریں جو اس

فَاذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ ترجمہ: کے ساتھ آرا وہی با مرد ہونے۔

وَنَصَرُوْهُ وَاَتَّبَعُوْا الرَّسُوْلَ الَّذِيْ

اَنْزَلْنَا مَعَهُ اٰلٰتِنَا لِيَمْلِكُوْا

لے بہتی شریف فی دلائلہ۔ ٹے پ ۹۔ سورہ الاحرف۔ آیت ۱۵۶، ۱۵۷۔

marfat.com

Marfat.com

ایمان لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں اصل فوز فلاح ہے۔

تحقیق سے جانا گیا کہ احکام قرآن کی پابندی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد از ایمان تعظیم کرنا اللہ کے نزدیک حقیقی کامیابی کا اصل سبب ہے اور بالعموم اور خصوصاً آپ کی نصرت اور مدد کرنے میں بھی کامیابی کا راز ہے حضور کی بالعموم نصرت عام اہل شریعت کی نصرت ہے اور بالخصوص نصرت خاص لوگ ارباب طریقت اور اصحاب حقیقت کی نصرت ہے یہ لوگ خصوصی اخلاص سے اسرار توحید اور انوار ایمان کے کمال تک پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ جانا چاہیے کہ سلسلہ انبیاء کی ترتیب سے اللہ کا اصل مقصد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا۔ متقدمین انبیاء کا وجود آپ سے پہلے آپ کے وجود مسعود کا مقدمہ تھا اور آپ اصل ما حاصل اور نتیجہ اور خلاصہ تھے انبیاء اور مرسلین میں آپ سب سے زیادہ صاحب شرف و عظمت تھے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔

فَضَّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسَبْتٍ
 أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصْرَتُ
 بِالرُّعْبِ وَاحْتِلَّتْ لِي الْعَنَائِمُ
 وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَجِيدًا
 وَطَهْرًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى
 الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ
 بِي النَّبِيُّونَ۔

ترجمہ: مجھے تمام انبیاء پر چھ چیزوں سے فضیلت دی گئی۔ نمبر ۱۔ مجھے مختصر مگر جامع اور کثیر الحکام کلام عطا کی گئی۔ نمبر ۲۔ رعب اور دبیر سے مدد کیا گیا ہوں۔ نمبر ۳۔ میرے لیے غنیمتوں کا مال حلال کیا گیا۔ نمبر ۴۔ میرے لیے تمام روئے زمین مسجد اور پاکیزگی بنا دی گئی۔ نمبر ۵۔ میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ نمبر ۶۔ مجھ سے نبیوں کی آمد بند کر دی گئی۔

(الحديث)

اور ایسے ہی پہلی کتابوں سے اصل مقصود قرآن مجید تھا جسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا وہ تمام خداوندی کتب کا لب لباب اور خلاصہ ہے اور شان میں ان سب کتابوں سے باعظمت ہے کیونکہ وہ سب آسمانی کتب کی تصدیق کرتا ہے جو انبیاء اور ان کی قوموں کے سامنے تھا اور قرآن کے ایک ایک لفظ نے دنیا کے بڑے بڑے بلوغ اور فصیح لوگوں کو عاجز کر دیا کہ اس جیسی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورۃ لاسکین اور قرآن کریم معنوی لحاظ سے مثلاً احکام اور آداب و فضائل

marfat.com

Marfat.com

بہترین حجت شاندار برہان اور مضبوط دلائل پر شامل ہونے میں تمام سابقہ آسمانی کتب کو جامع ہے اور ایسے ہی پہلی اُمتوں سے اصل مقصد یہ اُمتِ مرحومہ یعنی اُمتِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ بافضیلت

اور درمیانی اُمتِ پہلی تمام اُمتوں کا نتیجہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
وَسَطًا لِّ
اُمتوں سے افضل کیا۔

پھر جنابِ حقّی رضی اللہ عنہ نے خلافتِ عثمانیہ کا ذکر خیر کیا کہ اللہ نے اسی سے دین کی نصرت اور مدد کی اور مسلمان اس سے غالب ہوئے اور اسے قیامت تک مہلانی سے موافق ہونے کا دوام بخشا پھر قرآن کی اس آیت پر کہتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ
اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
ترجمہ: اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا
رسول ہوں۔

یہ خطاب عام ہے جن و انسان جنہوں نے آپ کا زمانہ پایا آپ سب کی حضور کے رسول ہیں طرف اللہ کے رسول بن کر بھیجے گئے اور بعد ازیں قیامت تک آپ تمام لوگوں کے رسول میں بخلاف باقی انبیاء کے کہ وہ اپنے زمانہ میں صرف اپنی ہی قوم تک بھیجے گئے اور ان میں کسی کی شریعت قیامت تک جاری نہ ہوگی۔

حدادی نے کہا کہ جمیعاً کی تفسیر کافہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ میں تمہیں اللہ کی توحید و اطاعت کی ہدایت کرتا ہوں اور اس ہدایت تبلیغ کرنے پر تم سب پر میری اتباع اور فرمانبرداری بھی لازم ہے اور اکام المرجان میں ہے کہ مسلمانوں کی کسی جماعت نے اس میں اختلاف نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم جن و انس و عرب و عجم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

اگر تو کہے کہ اس عمومی بعثت میں جناب سلیمان علیہ السلام بھی حضور کے شریک ہیں اس لیے کہ وہ بھی جن و انس کی طرف مبعوث ہوئے اور جن و انس کے علاوہ تمام

۱۔ پ ۲، سورہ بقرہ، آیت ۱۴۳۔

۲۔ پ ۹، سورہ اعراف، آیت ۱۵۸۔

حیوانات پر انہوں نے بھی حکومت کی۔

میں کہتا ہوں کہ جناب سلیمان علیہ السلام جنوں کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے
جواب تمہے بلکہ شاہی طور طریقہ سے ان پر باضابطہ حکومت کرتے تمہے اور ان سے خدمت
 لیتے تمہے اور ان کے درمیان حق فیصلہ فرماتے تمہے اور آپ نے انہیں کبھی بھی اپنے دین کی دعوت
 نہ دی تھی اس لیے کہ سرکش جن آپ کے مطیع ہو کر آپ کی خدمت میں کھڑے رہتے لیکن وہ اپنے کفر
 اور گمراہی پر جوں کے توں رہے۔

پھر صاحب رُوح البیان اللہ کے اس قول کی تفسیر فرماتے ہیں :
 فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ
 تَرْجُمَةً: تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے
 الدُّمِيِّ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ
 پڑھے غیب بتانے والے پر کہ اللہ اور اس کی
 وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
 باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو
 کہ تم راہ پاؤ۔

سید الطائفہ جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا کہ مخلوق پر سب راہیں بند ہیں یہاں تک کہ وہ رسول
 کے نقش قدم پر چلیں اور آپ کی سنت کی تابعداری کریں اور آپ کے طریقہ کو اختیار کریں اس لیے
 کہ آپ کے نقش قدم پر چلنے والوں اور آپ کی سنت کی اتباع کرنے والوں پر بھلائی اور خیرات کے
 تمام راستے کھل جاتے ہیں۔ پھر کہا کہ جب تو اتباع کرنا چاہے تو صرف سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ
 کی اتباع کر جن کے جھنڈے کے سایہ تلے آدم اور ان کے علاوہ تمام انبیاء اور اولیاء جمع ہوں گے۔
 پھر جب تو کسی کی پیروی کرے تو صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ شخص آپ کی امت کے لوگوں میں
 مشہور ہے اور بادشاہوں اور امیر لوگوں میں مقبول ہے بلکہ آپ پر لازم ہے کہ آپ پہلے حق کو
 پہچانیں اور پھر بندوں کی پرکھ پر مال کریں کہ وہ واقعی پیروی کرنے کے لائق ہے۔ اسی سلسلہ
 میں حضرت مولیٰ علی جو ربانی علم کے درواہ ہیں فرماتے ہیں جو شخص حق کی پہچان کو بندوں پر چھوڑ
 دے وہ گمراہی کے ویرانے میں سرگرداں ہے حق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اہلیت دیکھی جائے
 اور اس شخص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا اندازہ کیا جائے کہ وہ کس قدر
 حضور کا تابع فرمان ہے اس طریقہ سے آپ کی اور اس شخص کی مناسبت مستحکم اور رشتہ محبت

۱۹ سورۃ اعراف، آیت ۱۵۸۔
 marfat.com

Marfat.com

مضبوط ہوگا۔ اور ہر جس چیز کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔

مضبوط ہوگا۔ اور ہر جس چیز کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔
 حضور پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے والا آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا
 مثلاً آپ صلی اللہ
 علیہ وسلم پر صلوٰۃ و

سلام پڑھنا اور آپ کے مزار شریف کی زیارت کرنا اور آذان کا جواب دینا اور بعد از آذان دُعا کرنا ان امور کی ادائیگی سے ہر شخص حضور علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اکابر امت نے کہا ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک یا اعضا مبارک یا تازیانہ مبارک کسی گنہگار کی قبر پر رکھ دیا جائے تو ان تبرکات کی وجہ سے اس گنہگار کو عذاب سے نجات مل جائے گی یا یہ تبرکات کسی شہر یا کسی کے گھر میں ہوں تو اس شہر یا گھر کے رہنے والوں پر کسی بلا و مصیبت کا اثر نہ ہوگا اگرچہ وہ ان تبرکات کی موجودگی کا علم نہ رکھتے ہوں اسی طرح آب زمزم شریف یا اس میں دُھلا ہوا کفن یا غلافِ کعبہ کا ٹکڑا جو اندرونِ لباس ٹانگ لیا جائے یا غلافِ کعبہ سے پورا کفن میسر ہو جائے یہ سب بابرکت ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب تو کسی خارجی مثال کا ارادہ کرے تو جان لے کہ جو شخص اپنے بادشاہ کی اطاعت اور عترت کرتا رہا ہو جب وہ اپنے بادشاہ کے شہر میں داخل ہوگا اور اس بادشاہ کے تیر و ترکش اور کورٹے دیکھ کر ان کی عزت کرے گا بلکہ ہالیان شہر کی تعظیم کرے گا بلا تشبیہ بلکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعظیم کرتے ہیں جب وہ کسی گھر یا شہر یا کسی قبر پر آپ کے باقیات اور آثارِ مقدسہ دیکھتے ہیں تو اس شہر یا گھر والوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور قبر والے پر عذاب نہایت ہلکا کر دیتے ہیں شیخ اسماعیل حقی سورۃ انفال کے اس قول کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ

وَأَنْتَ فِيهِمْ
 ترجمہ: اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے
 جب تک اسے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔

اس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و تعظیم کی حفاظت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے رحمت اور عذاب ضدیں ہیں اور ضدیں کبھی جمع نہیں ہوتیں اور یہ بھی

کہا گیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات ظاہری میں تھے تو آپ بہت بڑی امن گاہ تھے اور آپ کی سنت کو بقا اور دوام ہے جس کی اتباع حقیقی امن کی اُمنینہ دار ہے اور یہ آیت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت اور احترام و شرافت پر دلین ہے کہ اللہ نے آپ کو لوگوں کی امن گاہ بنایا اور آپ کی وجہ سے انہیں عذاب سے محفوظ رکھا اور اس آیت میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جو قوم صالح اور پرہیزگار لوگوں سے ملتی رہے اس سے عذاب اٹھ جاتا ہے حضرت شیخ افتادہ قدس سرہ نے کہا کہ کائنات کے سب انتظامات آپ کے وجود شریف کی برکت سے ہیں اس لیے کہ آپ ذات باری تعالیٰ کے منظر اور اجزائے ارضی و سماوی کی بقا ہیں یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ کے جسم اطہر نے ابھی تک دنیا سے رحلت نہیں فرمائی کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام آپ ہی کے جسم سے ارتقا آسمانی پر فائز ہوئے ہیں اور بے شک وہاں آپ کا جسم شریف عالم اجسام کی اصلاح و انتظام کے لیے باقی ہے۔

حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم

شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ سورہ حجر کے اس قول کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

لَعَسَّكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ
يَعْمَهُونَ

ترجمہ: اے محبوب تمہاری جان کی قسم وہ اپنے نشہ میں بھٹک رہے ہیں۔

یہی مشہور ہے اور اس پر جمہور کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں اللہ کی طرف سے حیات النبی پر قسم ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں حضور سے زیادہ عزت و ارکسی کو پیدا نہیں کیا اور میں نے نہیں سنا اللہ نے حضور کے سوا کسی کی زندگی کی قسم کھائی ہو۔ اور تاویلات کجیہ میں ہے کہ یہ ایسا مرتبہ ہے جس پر سید المرسلین اور خاتم الانبیاء کے سوا کوئی نہ پہنچ سکا اور حضور اس مرتبہ پر ازل سے ابد تک فائز ہیں اور وہ یہی ہے کہ ذات حق نے آپ کی حیات طیبہ کی قسم کھائی اور پھر کہا کہ اللہ نے اپنے قول لَعَسَّكَ سے حضور کی

قسم کھانی تاکہ اللہ کے پاس جو آپ کی عظمت اور مقام ہے لوگ اسے اچھی طرح پہچان لیں۔

حضور کو چوتیس معراج ہوئے

شیخ اسماعیل حتی رحمۃ اللہ سورۃ اسراء کی پہلی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۚ تَرَجُّمًا ۖ يَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِهِ وَمَنْ يَسْرِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ رَأَىٰ أَيْدِي الْمَلَائِكَةِ فِي السَّمَاءِ كَمَا رَأَىٰ رَبَّهُمْ فِي الْمَلَكُوتِ وَالسُّبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَمَلَكٌ مِّنَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ ۚ وَذُنُوبُهُمْ حَبَابٌ مَُّنْقَرٍ ۚ وَسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَمَلَكٌ مِّنَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ ۚ وَذُنُوبُهُمْ حَبَابٌ مَُّنْقَرٍ ۚ وَسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَمَلَكٌ مِّنَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ ۚ

شیخ ابوبکر قدس سرہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو کل چوتیس معراج ہوئے ہیں ان میں ایک معجم شریف اور باقی عالم خواب میں یا روحانی طور ہوئے ہیں یعنی نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی اور وحی سے پہلے اسری کا حصول مقدمہ اور بطور آسانی تھا جس طرح نبوت کے شروع میں آپ کو سچے خواب آیا کرتے تھے اللہ کا قول اسری بعبدہ حضور کے معراج روح مع الجسم پر دلیل ہے اس لیے کہ لفظ عبد روح اور جسم دونوں کو شامل ہے اور براق جو چار پایہ کی قسم ہے اور وہ جسم کو اٹھاتا ہے اگر یہ معراج روحانی یا عالم خواب یا جذب و گوشہ نشینی سے ہوتا تو مشرکین بے نیاز عقل اور ناممکن سمجھتے اہل یقین لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ بنے شک جبریل نے حضور کی مبارک منیٰ کو لے کر جنت کے پانیوں سے گونڈھا اور تمام الائنشیں اور میل کھیل دھو ڈالی اور جسم اطہر کو صاف اور پاکیزہ کر دیا تو آپ کا جسم بھی آپ کی روح کی طرح عالم علوی کے لائق ہو گیا۔ آپ کو معراج شریف ستائیسویں رجب المرجب پیر کی رات ہو اسی بات پر لوگوں کا عمل ہے اور کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور پیر کی رات آپ کو معراج ہوا اور مکہ سے آپ نے پیر کے دن ہی ہجرت کی اور مدینہ طیبہ میں پیر کے دن داخل ہوئے اور آپ کا وصال شریف بھی پیر کے دن ہوا۔ پھر اسماعیل حتی رحمۃ اللہ

۱۔ سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر ۱۔

marfat.com

Marfat.com

کہ یہ اسری کی اتھا ہے اور اس میں حکمت اسری کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذاتی اور مخصوص نشانیاں دکھائیں جبکہ اولین و آخرین میں سے کسی کو یہ شرف حاصل نہ ہوا۔ بے شک اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے حبیب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملکوت دکھائے جس طرح ارشاد فرمایا:

وَكَذَٰلِكَ نُرِي آٰبَآءَهُمْ
مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَجٰتِ
ترجمہ: اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں اس
ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔

اور اپنے حبیب محرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ربوبیت بھری کے نشانات دکھائے جس طرح ارشاد فرمایا۔
لَقَدْ سَأَىٰ مِنْ آٰيٰتِ
سَبِّهِ الْكُبْرٰى
ترجمہ: بے شک آپ نے رب کی بہت بڑی
نشائیاں دیکھیں۔

تاکہ آپ مجبوں اور مجبویوں میں ہوں آیت میں لفظ من بعضیہ ہے اس لیے کہ حضور کو اللہ نے اس رات جو کچھ دکھایا وہ اللہ کی عظیم نشانیوں کا کچھ حصہ تھا اور لفظ آیت کی اضافت اپنی ذات کی طرف کرنے میں ارادہ تعظیم ہے اس لیے کہ جو چیز عظیم کی طرف منسوب ہو وہ بھی عظیم ہوتی ہے۔ شیخ اسماعیل اسری کی مطلوبہ حکمتوں میں کہتے ہیں کہ افق اعلیٰ میں آیات کبریٰ کا مشاہدہ حضور نے خود ذکر کیا ہے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں۔ آسمانی ستاروں کا قریب سے دیکھنا اور آسمان کی سیر بلندیوں کی پرواز اور رُفرف کا قریب قلموں کی تحریر کی آواز اور لوح کا مشاہدہ جن انوار و تجلیات نے سدرة المنتہی کو ڈھانپا ہوا ہے ان کا دیکھنا اور رُجوں کی ملاقات اور علوم اعلیٰ اور اعمال کا جاننا اور مقام قاب قوسین پر رسائی کا حصول یہ سب افق اعلیٰ کے نشانات ہیں اور شیخ اسماعیل حقی نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف اس لیے منتقل کیا کہ جو چیزیں اس سے غائب تھیں وہ انہیں دیکھ لے گویا اللہ نے یوں کہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو صرف اپنی قدرت کے نشان دکھانے کے لیے

۱ پ، سورہ انعام، آیت ۷۵۔

۲ پ، سورہ البقرہ، آیت ۱۸۔

سیر کرائی کیونکہ میری ذات تو میرے محبوب کے ساتھ ہر وقت ہے خواہ وہ کسی جگہ کا قصد کریں یا کہیں
اتریں یا اونچی جگہ کی پرواز کریں اور میری ذات کسی مکان اور زمان میں مقید نہیں اور مکان و زمان
کی نسبت میری طرف برابر ہے اور میری ذات وہ ہے کہ میں اپنے مومن بندے کے دل میں
سما جاتا ہوں۔ شیخ اسماعیل حقی نے اسری اور معراج بہت لمبا ذکر کیا ہے جس میں بہترین فوائد
ہیں اور واقعہ معراج بڑی تقطیع کے دن ورق سے بھی زیادہ نہایت باریک تحریر میں ذکر کیا
ہے۔ شیخ اسماعیل فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے وہ معراج مصطفیٰ کا منکر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنی لمبی
سیر قلیل وقت میں ظاہر میں عقل کو ضرور حیرت زدہ کرتی ہے اور تحقیق سے غور کیا جائے تو اس
میں کوئی مشکل بھی نہیں کیونکہ بدن انسانی میں ایک ایسا لطیف پرزہ دل ہے جو مشرق و مغرب
بلکہ تمام کائنات کی سیر لچہ بھر میں کر سکتا ہے۔ یہ بات اظہار من الشمس ہے بلکہ احمق اور بچے بھی جانتے
ہیں اور جسے ذرا سی بھی سوجھ ہو وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا کیا یہ جائز نہیں کہ حضور کے جسم میں اللہ
نے یہ طاقت عطا کی ہو اور وقت قلیل میں آپ نے یہ فرمائی ہو۔

حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں

شیخ اسماعیل حقی رحمہ اللہ سورہ انبیاء کی اس آیت پر فرماتے ہیں:-

وَمَا أَسْأَلُكَ إِلَّا سَخْمَةً ۖ تَرْجَمُهُ أَوْرَهُمْ نَمِيمِينَ ۖ يَبْجَا نَكْرًا رَحْمَةً سَارَةً
يَلْعَابِينَ ۖ

جہان کے لیے۔

حضور کا اس شان سے بھیجا جانا دونوں جہان کی سعادت کا اصل سبب ہے اور دنیا و آخرت
کے صالح انتظام کا حقیقی منشا ہے جو شخص غرور کرتے ہوئے حضور سے منبر بچو لے تو وہ اپنی ہی
شامت نفس سے ماخوذ ہوتا ہے اور اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور بعض نے کہا ہے کہ حضور علیہ السلام
کفار کے لیے بھی رحمت ہیں؛ کیونکہ آپ کی وجہ سے ان کی سزائیں موخر ہوئیں اور بے وقت حلوں
اور چہروں کا بگڑنا اور زندہ زمین میں دفن جانے جیسے عذابوں سے باامن ہوئے حدیث میں آیا ہے۔

کہ حضور علیہ السلام نے جناب جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہان کے لیے رحمت بنایا ہے کیا تو نے اس رحمت سے کچھ پایا ہے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے انجام سے بہت خوفزدہ رہا کرتا تھا تو اللہ نے اس کی وجہ سے مجھے اس خوف سے نجات دی اور اپنی کلام میں میری تعریف کر دی۔

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٌ
مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٌ
ترجمہ: جو قوت والا ہے مالکِ عرش کے حضور
عزت والا وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے امانت

دار ہے۔

بعض اکابر اُمت نے کہا ہے کہ یہ رحمت کئی صفات کو شامل کو سا جیسے مُطلقہ۔ یعنی رحمت عام نامہ یعنی کسی کسی کے بغیر۔ کاملہ۔ یعنی مکمل عامہ یعنی سب کے لیے شاملہ یعنی جو سب کے حال کو شامل ہو۔ جامعہ یعنی جس کی مجموعی حیثیت ہے۔ محیط یعنی تمام مقیدات کو اپنے دائرہ میں لئے ہوئے خواہ وہ رحمت غیبیہ ہو یا مشاہداتی ہو۔ علمیہ ہو یا عینیہ وجودیہ ہو یا شہودیہ سابقہ ہو یا لاحقہ وغیرہ عالمین جمع عالم کی ہے جس کا اطلاق عاقل اور غیر عاقل سب برابر خواہ عالم ارواح ہو یا عالم اجسام اور جو رحمت للعالمین ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام جہان سے افضل بھی ہو۔ تاویل
بجیہ میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم حجۃً مِنَّا کہا ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کے حق میں حجۃً للعالمین فرمایا ہے۔ جناب عیسیٰ کی رحمت اور حضور علیہ السلام کی رحمت میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی رحمت لفظ من تبعضیہ سے مقید ہے اس لیے کہ ان کی رحمت تو صرف اس شخص کے ساتھ خاص مقیدہ جو ان پر ایمان لایا اور ان کے احکام کو تسلیم کیا یہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور عیسیٰ علیہ السلام کی رحمت منقطع ہو گئی کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کا دین منسوخ ہو گیا اور ہمارے نبی علیہ السلام کے حق میں رحمت للعالمین کا ارشاد بتاتا ہے کہ ہمارے نبی کی رحمت کبھی منقطع نہ ہوگی۔ دنیا باہیں طور کہ آپ کا دین منسوخ نہ ہوگا اور آخرت میں اس لیے کہ سب مخلوق حضور کی شفاعت کی محتاج ہوگی یہاں

۱۔ پ ۳۰، سورہ تکویر، آیت ۲۰، ۲۱۔

تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی آپ ہی سے شفاعت طلب کریں گے اس تمام کو بگوش ہوش جانا چاہیے۔
 عرائس بقی میں کہا ہے کہ اے صاحب دانش اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے
 سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ پھر عرش سے فرشتے تک آپ کی نوریت
 کے کچھ حصے سے تمام مخلوق کو پیدا کر دیا۔ وجود و شہود کے اعتبار سے آپ کو ہر موجود کی طرف
 رحمت بنا کر بھیجا کیونکہ سب مخلوق آپ ہی سے ظاہر ہوئی ہے آپ کے ہونے سے تمام مخلوق ہوئی
 اور آپ کا سب مخلوق کے وجود کے لیے سبب ہونا اور سب خلقت کے لیے اللہ کی رحمت کا سبب
 بنا یہ رحمت کا فیہ ہے اور بغور سمجھ لے کہ تمام مخلوق کی شکلیں اور صورتیں بغیر روح حضرت محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کی آمد کے لیے فضا کے قدرت میں سراپا انتظار بنی ہوئی تھیں جب آپ تشریف لے آئے
 تو تمام جہاں آپ کے وجود اور دم قدم سے زندہ ہو گیا۔ اس لیے کہ آپ تمام مخلوق کی روح رواں

ہیں۔ حضور علیہ السلام عالم اجسام کی اکسیر ہیں

اور اے صاحب خود عرش و فرشتے تک تمام مخلوق اللہ کے قدیمی رازوں کی دریافت
 میں ناقص اور اللہ کی پہچان اور کمال معرفت سے قاصر تھی۔ خدا کی کبریائی کے دریا کے کنارے
 اور الوہیت کے سمندر کی گہرائی تک جانے سے عاجز تھی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علوم ازیلہ
 سے آشنا ہو کر روح و جسم اور تمام عالم اجسام کے لیے نسخہ کیمیا بن کر تشریف لائے اور مخلوق پر
 راہ حق اس طرح واضح کی جیسے آپ نے تمام اذلی اصابہ ہی سہا ایک ہی قدم میں طے کر لیا ہوا اور
 جب آپ نے اللہ کی طرف سرفروخت اختیار کیا تو تمام منازل کو ایک ہی قدم سے طے کر لیا تھا۔
 اور وہ منازل بجا اللہ سے حیاں میں بیان تک کہ آپ تمام ولادت پر پہنچے اور وہاں آپ کے تشریف
 آدھی سے اللہ نے تمام مخلوق کو بخش دیا جو لائق بخشش تھی۔ بعض علما نے کہا ہے کہ ہر نبی سزا و
 عقوبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے جس طرح اللہ کا قول ہے۔

وَمَا لَنَا مَعْذِبِينَ حَتَّىٰ
 نَبْعَثَ رَسُولًا
 ہم خدا کو یہ کہنے والے نہیں جب تک کہ
 نہ بھیجیں۔

پ ۱۵۰۔ سورۃ نبی اسدیل، آیت ۱۵۰۔

marfat.com

Marfat.com

اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ رحمت ہیں بقول عزوجل وَمَا أَسْأَلُكَ إِلَّا رَحْمَةً
اللہ کی مراد ہے کہ خاتمہ رحمت پر ہو تاکہ سزا و عقوبت اللہ کے اس قول کے مطابق۔

سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلَى غَضَبِي۔ کہ میری رحمت کو میرے غضب پر برتری ہے۔

اسی لیے ہمیں آخری اُمت بنایا گیا ہے کہ حضور کے وجود کی ابتدا بھی رحمت ہے اور آخر و خاتمہ بھی
رحمت ہو اور جاننا چاہیے کہ جب مخلوق کی ایجاد کا اللہ نے ارادہ فرمایا تو بارگاہ احدیت کی خلوت گاہ
سے حقیقت احمدی کو امکان کا ذمہ لگا کر ظاہر اور ممتاز کیا۔ آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت اور بنی نوع
انسان کو آپ سے مشرف کیا پھر آپ ہی سے رُوحوں کی آنکھیں کھلیں اور عالم اجسام و ابدان وغیر ظاہر
ہوئے جس طرح سرکارِ دو عالم کا ارشاد ہے کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں اور تمام ایمان والے
میرے نور سے فیض یافتہ ہیں اور اس کائنات کی اصل غایتِ اولیٰ آپ ہی ہیں جس طرح حدیثِ قدسی
میں اللہ کا کلام ہے۔ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْاَقْلَادَك۔ یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو نظامِ فلکیات
اور اس کے متعلقات نہ ہوتے۔ پھر اس مقام پر حضور کی تعریف میں شیرازی کے فارسی شعر ذکر کیے
جن کے آخر میں کہا کہ حضور کے فضل و شرف کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا
کرنے اور نبیوں رُسلوں کو آپ سے پہلے بھیننے میں اس عالم مثال میں آپ کے ظاہر کرنے کا اقتضایہ
اور مقدمہ بنایا اور ان سب کی رُوحیں اور جسم آپ کے جسم لطیف اور رُوح شریف کے تابع تھے پھر
جاتا چاہیے کہ آپ کی حیات ظاہری بھی رحمت ہے اور آپ کا وصال شریف بھی رحمت ہے جیسے
حضور علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میری جیاتی بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور میری موت
یعنی وصال شریف بھی تمہارے لیے بہت خوش آئند ہے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی
جیاتی کا ہمارے لیے بہتر ہونا واضح ہو اور آپ کی موت ہمارے لیے کیا بھلائی ہے تو حضور علیہ
السلام نے فرمایا کہ ہر پیر وار اور جمعرات کو تمہارے اعمال مجد پر پیش کیے جائیں گے اچھے عمل کے
ملاحظہ میں اللہ کی تعریف کروں گا اور بُرے اعمال کی تمہارے لیے اللہ سے بخشش طلب کروں گا۔

حضور علیہ السلام مسلمانوں کی جانوں کے مالک ہیں

شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ احزاب کی اس آیت پر فرماتے ہیں :-

marfat.com

Marfat.com

الذَّبِّي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ
أَنْفُسِهِمْ ۗ

یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک
ہے۔

روایت کیا گیا ہے کہ حضور نے غزوہ تبوک کا ارادہ کیا تو لوگوں کو غزوہ میں نکلنے کے لیے
کہا تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم غزوہ میں شریک ہونے کے بارے اپنے والدین سے مشورہ کریں گے
تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کے معنی سے مشاہدہ ہوتا ہے کہ یہ نبی ایمان والوں کی جانوں کا ان کے نبی
اور دُنوی کاموں میں مالک و مختار ہے اور اسی معنی سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہیں
ایک چیز کی طرف بلائیں اور ان کے اپنے نفس دوسری چیز کی طرف بلائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
بُلانے کو نفس کے اُکسانے پر ترجیح دینا واجب ہے اس لیے کہ حضور علیہ السلام یقیناً اس چیز کی طرف
بُلاتے ہیں جس میں ان کی کامیابی اور نجات ہوتی ہے جب کہ ان کو ان کے نفس تباہ حالی اور ہلاکت
کی طرف بُلاتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کا حکایت ذکر فرمایا ہے۔

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۗ

بے شک نفس تو بُرائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔

تو پھر واجب ہے کہ حضور علیہ السلام ان کو اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہوں اور ان پر آپ کا حکم
ان کے نفسوں کے حکم کی نسبت زیادہ چلے اور آپ کے حکم کو نفسانی حقوق پر ترجیح دیں اور ان کا
رشتہ محبت حضور کے ساتھ نفس کی محبت سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے اگرچہ وہ اس محبت سے
دوسرے کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن وہ اس محبت کی قربانی حضور علیہ السلام کے لیے
مشکل مُہمات اور غزوات میں دیں اور آپ ہر جس چیز کے لیے بلائیں تو وہ آپ کی اتباع کریں بیشک
میں مذکور ہے کہ تم میں کوئی بھی کامل ایمان دار نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کی جان اور
اولاد اور مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جناب سہل قدس سرہ فرماتے ہیں
جو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک تصور نہ کرے اور اپنے تمام احوال پر حضور علیہ السلام
کو اپنا وارث نہ جانے تو وہ شخص کسی حال میں حضور کی سنت کی چاشنی نہ چکھ سکے گا۔

۱ پ ۲۲، سورہ احزاب، آیت ۶

۲ پ ۱۳، سورہ یوسف، آیت ۵۳۔ لہ

حضرت علیہ السلام سراج منیر میں

شیخ اسماعیل حتی اپنے فرمودہ جواہر میں سورۃ احزاب کی اس آیت پر فرماتے ہیں۔
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
 شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
 وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرًا
 مُبِينًا
 سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو کئی وجوہ سے سراج سے تشبیہ دی ہے ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گمراہی اور جہالت کی تاریکی روشن کر دی گئی اور آپ کے انوار سے رشد و ہدایت کی راہیں کھل گئیں اور لوگوں کو ہدایت دی گئی جس طرح چمکتے چراغ سے اندھیروں میں اپنی منزل کی طرف ہدایت لی جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک چراغ سے ہزار چراغ بھی روشن کر لیے جائیں تو اس سے پہلے چراغ میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ بے شک اہل ظاہر کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو رسول اللہ کے نور سے پیدا کیا اور آپ کے نور میں کچھ کمی واقع نہ ہوئی اور اس کی روایت یوں بھی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ یا رب میرا ارادہ ہے کہ میں تیرے خزانوں کو پہچانوں تو اللہ نے فرمایا اپنے خمر کے دروازے پر آگ جلا کر لوگ اس سے اپنے اپنے دیئے جلا میں تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا حکم ہوا کہ اے موسیٰ تیری آگ میں کوئی کمی تو نہیں آئی۔ عرض کیا اے میرے رب بالکل کمی نہیں آئی۔ پھر اللہ نے فرمایا بس یوں ہی میرے خزانے ہیں۔ اور یوں ہی علوم شریعت اور فوائد طریقت انوار معرفت اور اسرار حقیقت جو میرے رسول کی امت میں ظاہر ہوں گے۔ اور یہ سب سمندر حضور علیہ السلام کے گرد گردش کرتے ہیں اور آپ کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ کیا سمجھے معلوم نہیں کہ چاند اپنے چمکنے میں سورج کا محتاج ہے اور سورج کی بحرہوں سے روشنی

لے کر چمکتا ہے۔ باوجودیکہ سورج اپنی حالت پر ہی رہتا ہے اور قصیدہ بردہ میں ہے۔

فَاِنَّهُ شَمْسٌ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا

يُظْهِرُونَ اَنْوَاْسَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ

ترجمہ: بے شک آپ کی ذاتِ فضیلت اور بزرگی کا سورج ہے اور باقی سب اس کے ستارے ہیں جو اندھیروں میں لوگوں پر آپ کے انوار ظاہر کرتے ہیں۔

یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے تمام جہان پر چمکتے سورج ہیں اور سب نبی آپ کے ستارے جیسا کہ ستاروں کے ہیں جو آپ کے نور سے فائدہ لے کر آپ کے انوار کو ظاہر کرتے ہیں یعنی آپ کی علم موجودگی اور غائب ہونے پر سرکار کی حکمتیں اور علوم ظاہر کرتے رہے اور جب سورج طلوع کرے تو ستارے چھپ جاتے ہیں ایسے ہی آپ کے آنے سے دروازہ نبوت بند اور آپ کے دین نے تمام دینوں کو کالعدم قرار دے دیا اور اس میں اشارہ اس طرف ہے۔ کہ چاند کی چاندنی سے روشنی حاصل کرنے والا سورج کی روشنی سے نور حاصل کرنے والے کی طرح ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جہاں کی سب اطراف کو اپنی ضیاء اور نورانیت سے جگمگا دیا جس طرح چراغ سے اس کا ماحول اور ارد گرد چمک جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضور نے اپنی سب اہمیت کو روشنی بخشی جس طرح چراغ سے تمام اطراف روشن ہو جاتی ہیں مگر جو شخص دل کا اندھا ہو یا جو اس کی صفات کا تابع ہو جیسے ابو جہل وغیرہ وہ آپ کی حقیقت سے آشنا ہے اور نہ ہی آپ کے نور سے روشنی حاصل کر سکے گا جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

وَتَوَّاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ

وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں سوجھتا۔

ذکر کیا گیا ہے کہ سلطان محمود غزنوی جناب شیخ ابوالحسن خرقانی کی خدمت میں

حکایت حاضر ہوا چند لمحات کے بعد عرض کی کہ اسے شیخ ابو یزید بسطامی کے بارے

آپ کا کیا خیال ہے شیخ خرقانی قدس سرہ نے فرمایا کہ وہ ایسا مرد ہے جو اسے دیکھ لے وہ ہڈیاں پر آجاتا ہے۔ پھر محمود غزنوی نے عرض کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو جہل نے حضور کو دیکھا لیکن گمراہی سے نہ پہنچ سکا۔ شیخ خرقانی رحمۃ اللہ نے جواب میں کہا کہ ابو جہل نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا بلکہ جناب عبداللہ کے بیٹے محمد مصلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم ابی طالب کو دیکھا تھا اگر اُس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا ہوتا تو وہ بھلائی میں داخل ہو جاتا یعنی رسول اللہ کو معلم اور ہادی ہونے کی حیثیت سے دیکھتا نہ کہ بشر اور یتیم ہونے کی حیثیت سے تو سلطان محمود مطمئن ہو گیا۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے سفلی دنیا سے عالم بالا کی طرف عروج فرمایا یعنی اس جہان سے عالم ملکوت کی طرف پھر ملکوت سے عالم جبروت و عظمت کی طرف پھر اور ایک ہی بے کیف جست سے اودانی سے مقام قاب قوسین تک پہنچ گئے اور قُرب اودانی سے مُراد یہ ہے کہ سرکار کا قلب مبارک کسی نبی اور فرشتہ کے واسطے کے بغیر اللہ کے نُور سے روشن کر دیا گیا اس مقام کو حضور نے یوں بیان کیا ہے کہ :-

لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعُنِي
فِيهِ مَلِكٌ مُقَرَّبٌ
وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ -
مجھے اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے
کہ اس میں میرے ساتھ نہ کسی مقرب فرشتے
اور نہ کسی نبی اور رسول کی گنجائش ہوتی ہے۔

اس لیے کہ وہ مقام وحدت ہے اور وہاں کسی کو رسائی نہیں مگر جو اپنی ذات کو ذات حق میں فنا کر کے اپنے رب سے بقا حاصل کرے یعنی مکمل فنا اور حصول بقا بھی کمال کو پہنچ جائے اس طرح کہ نور الہی اس کے وجود کے ایندھن میں خفیف سی آگ بھی باقی نہ رہنے دے کہ اس سے نفسی نفسی کا دھواں اُٹھ سکے اور اس رُتبہ کمال تک کوئی نبی نہیں پہنچ سکا اس لیے کہ تمام انبیاء اُمّتی ضرور کہیں گے اور حدیث معراج میں اتنا ہی کافی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہر آسمان پر جماعت انبیاء سے ملاقات کی یہاں تک کہ آپ نے ساتویں آسمان پر جناب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی جو یکہ لگانے بیٹھے تھے۔ پھر آپ سدرۃ المنتہیٰ پر گئے اور جبریل کی رفاقت میں سدرۃ کے آخر تک پہنچے انتہائے سدرۃ پر جبریل رک گئے۔ پھر آپ کی طرف زلف بڑھی تو آپ اس پر سوار ہو گئے اس سے آپ کو اودانی اور مقام قاب قوسین تک پہنچا دیا تو وہاں اس ذات نے

شرف بخشا جس نے آپ کو تمام خلقت کی طرف نور بنا کر بھیجا اور کہا کہ قد جاء کھ من اللہ نور۔
یعنی تمہارے پاس اللہ کا نور آیا اور آپ کو اذن عام دیا گیا کہ آپ خلق خدا کو اللہ کی طرف اپنی اطاعت
کروا کر بلائیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری اطاعت کرتا ہے درحقیقت وہی
اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہے اور جس نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ کے
تحت ہے اور آپ کے پیرو اور مطیع لوگوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اس لیے کہ حضور
کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں فنا ہے اور آپ کے ہاتھ کی بقا بھی اللہ کے ہاتھ سے ہے اور یونہی آپ کی
تمام صفات صفات الہی میں فنا ہیں اگر خدا نے چاہا تو تو سمجھ جائے گا اور اس سے کبھی ضرور فائدہ
پہنچے گا۔

اور اللہ نے حضور کو منیر کہہ کر صفت (انارت) یعنی چمکا دینے سے متعین کیا ہے کیونکہ
آپ میں نور کی زیادتی اور روشنی اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہے جب کہ بعض چراغوں میں کوئی عیب
اور نقور ہوتا ہے جو روشنی نہیں دے سکتا اور بعض نے سراج سے شمس اور منیر سے قمر مراد لیا ہے
اور آپ کے لیے شمس و قمر کی وصفیں بجا کر دی گئیں جس کی دلیل اللہ کا یہ قول ہے۔

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا

وَقَمَرًا مِّنِيرًا ۗ

چاند۔

حضور کے نور کو شمس و قمر کے نور پر اس لیے محمول کیا کہ ان کا نور چراغ کے نور سے کامل و اکمل ہوتا
ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ کے نور کو سراج سے تعبیر کیا گیا ہے اور شمس و قمر اور کوکب سے تعبیر
نہیں کیا گیا۔ اس لیے کہ شمس و قمر اور کوکب قیامت کے دن باطل نہیں ہوں گے۔ نیز شمس و قمر
ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتے بخلاف چراغ کے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل
ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منیر سے مدینہ منورہ و منتقل کر دیا تھا۔

حضور کی رسالت عامہ

شیخ اسماعیل حتی رحمۃ اللہ اپنے فرمودہ ہواہر میں سورت سبأ میں اس قول پر فرماتے ہیں :-
 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً ۚ
 لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ
 وَلَا كُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا
 يَعْلَمُونَ ۚ
 اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی
 رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی
 ہے خوشخبری دینا اور ڈر سنانا لیکن بہت
 لوگ نہیں جانتے -

یہ آیت حضور کی بعثت کے شمول اور رسالت کے عموم پر دلالت کرتی ہے اور حدیث میں آیا ہے جو
 ذکر بھی ہو چکی ہے حضور نے فرمایا کہ میں باقی انبیاء پر چھ چیزوں سے فضیلت رکھتا ہوں -

- ۱ - مجھے جوامع الکلم عطا کئے گئے یہ ایسی کلام ہوتی ہے جس کے الفاظ کم اور معانی زیادہ ہوتے ہیں۔
- ۲ - اور میں رعب کے مدد دیا گیا ہوں یعنی اللہ نے میری مدد کی ایک ماہ کی مسافت سے کہ میرا خوف
 میرے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ ایک ماہ کے سفر سے مراد یہ ہے کہ آپ کے شہر اور اب سے
 لڑنے والے دشمنوں کے درمیان ایک ماہ سے بھی زیادہ سفر تھا۔
- ۳ - اور مجھ پر غنیمتیں حلال کر دی گئیں یعنی حضور سے پہلے جو امتیں مال غنیمت حیوانات سے حاصل
 کرتی تھیں وہ انبیاء کے سوا خود مالک بن بیٹھی تھیں لیکن ہمارے نبی علیہ السلام مال غنیمت کے خمس
 یعنی پانچوں حصہ سے خاص کر دیئے گئے۔ اور جب وہ امتیں حیوانات کے علاوہ مال اسباب کھانے
 کے ذخیروں کو غنیمت بناتے یا مال جمع کرتے تو آسمان سے ایک سفید رنگ کی آگ آتی اور سب کچھ
 جلا دیتی تاکہ کوئی خیانت باقی نہ رہے۔ اور یہ اُمت مرحومہ اپنے درمیان مال غنیمت تقسیم کرنے
 کے ساتھ خاص کی گئی جس طرح قربانیوں کا گوشت آپس میں تقسیم کر کے کھاتے ہیں بے شک
 اللہ ان کے لیے مال غنیمت حلال کیا ہے تاکہ ان کے زرقوں میں برکت اور زیادتی ہو۔ اور ان
 سے پہلے سابقہ اُمتوں پر مال غنیمت حلال نہ تھا۔

۴۔ اور میرے لیے تمام روئے زمین پاکیزہ اور مسجد بنا دی گئی۔ یعنی اللہ نے میری امت کی آسانی کے لیے مباح کر دیا کہ وہ جہاں کہیں ہوں نماز پڑھ لیں اور پانی نہ ملنے پر مٹی سے تیمم کرنا مباح کر دیا۔ جب کہ اللہ نے پہلی امتوں کے لیے ان کی عبادت لگا ہوں کے علاوہ کہیں نماز ادا کرنا مباح نہ کیا۔ اور پانی کے علاوہ ان کی طہارت جائز نہ کی۔

۵۔ اور سب مخلوق کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا یعنی آپ کی رسالت متقدمین اور تاخرین سب کے لیے مساوی ہے خواہ آپ کے زمانہ میں ہوں یا نہ ہوں۔ بخلاف رسالت نوح علیہ السلام کے۔ مگر چہ ان کی رسالت سب اہل زمین کے لیے تھی لیکن ان کے زمانہ سے خاص تھی۔ انسان العیون میں کہا گیا کہ لفظ خلق فرشتوں انسانوں اور جنوں اور تمام حیوانات اور ہر نباتات اور حجر و جمادات کو شامل ہے۔ اور جلال الدین سیوطی نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملائکہ کی طرف رسالت کو میں نے کتاب خمس میں ترجیح دی ہے اور مجھ سے پہلے شیخ تقی الدین سبکی نے اسے ہی ترجیح دی ہے اور کچھ زیادہ کہا ہے کہ آپ تمام انبیاء اور ائم سابقہ کی طرف آدم علیہ السلام سے لے کر قیام قیامت تک مُرسل ہیں اور اس بارزقی نے بھی ترجیح دی ہے اور کچھ زیادہ کہا ہے کہ آپ تمام حیوانات اور جمادات کی طرف بھی مُرسل ہیں اور اس سے بھی کچھ زیادہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے بھی مُرسل ہیں اور ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ حضور علیہ السلام ملائکہ کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ اس جماعت میں حافظ عراقی اور جلال الدین مغلنی بھی ہیں، اور فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں اس کا ذکر اور برہان نسفی نے اس میں اجماع ثابت کیا ہے تو اس اعتبار سے حضور کا ارشاد اُرْسِلْتُ اِلَى الْعَالَمِ كَافَّةً یعنی میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں اور ارشاد حق تعالیٰ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ یعنی آپ سب جہان کو ڈرسانے والے ہیں مخصوص عالم سے ہو گا اور اس بات پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اشکال وارد نہیں ہوتا کہ جب آدمی زمین میں نماز قائم کرتا ہے تو اس کے نیچے فرشتے نماز پڑھتے ہیں لیکن اس نمازی کی آنکھیں نہیں دیکھتی اور وہ اس نمازی کا سار کوج کرتے ہیں اور اس کے بعد سے کہ ساتھ سجود کرتے ہیں۔ جائز ہے کہ یہ امر ملائکہ کی طرف آپ کی بعثت پر صادق نہ ہو۔ شیخ اسماعیل حقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پورے ذکر کے بعد فقیر کہتا ہے کہ آپ کا سب مخلوق سے افضل ہونا یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور یہی حقیقت آپ کے عموم بعثت پر دلیل ہے کہ آپ تمام

موجودات کی طرف رسول بن کر تشریف لائے اس لیے آپ کے پیدا ہونے پر تمام آسمان والوں اور اہل زمین کو بشارت دی گئی اور آپ پر سب نے سلام کہا یہاں تک کہ جمادات نے صاف اور صحیح الفاظ میں آپ پر سلام عرض کیا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور سب مخلوق کی طرف رسول بن کر تشریف لائے اور آپ سے نبیوں کی آمد بند کر دی گئی۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی نئی شریعت لائے گا نہ ہی آپ کے تابع اور ظلی نبی آئے گا۔ جس طرح سورہ احزاب میں بیان کیا جا چکا ہے، اور تاویلات مجہدہ میں آپ کی وجودی ماہیت کے ارسال کی طرف اشارہ ہے جسے کبھی (نوری)، یعنی میرا نور اور کبھی (روحی) یعنی میری روح سے تعبیر کیا گیا ہے اور آپ کی ماہیت کا ارسال عالم عدم سے عالم وجود تک عام ہے تاکہ وہ ماہیت اولین و آخرین سب لوگوں کے لیے بشیر و نذیر ہو اور یہ وہ ماہیت ہے کہ تمام نبی اور رسول علیہم السلام اپنی تہوت کے وجود اور خود اپنی تخلیق میں تا ابد اس کے محتاج ہیں جیسے حضور کا ارشاد ہے کہ تمام لوگ میری شفاعت کے محتاج ہیں مگر ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ احتیاجی ان کو اب تک آفرینش ہی سے تھی، عالم ارواح میں امر کن سے جب رُوہیں موجود ہوئیں تو وہ آپ کے رُوہ مقدس کی تابع تھیں کیونکہ وہ رُوہیں جسم کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے اس امر کی محتاج تھیں کہ ان کے لیے کوئی بشیر و نذیر ہو اس لیے کہ رُوہیں طبعی طور پر اپنی نورانیت اور لطافت سے علوی ہیں اور اجسام طبعاً کثافت اور ظلمت کی وجہ سے سفلی ہیں تو ان میں باہمی میلان کی کوئی صورت نہ تھی کہ وہ آپس میں ضدیں ہیں تو ایسے بشیر کی طرف محتاجی ہوئی جو ان رُوہوں کو حصول کمال کی جسم کے اتصال میں خوشخبری دے تاکہ رُوہیں جسم کی طرف رغبت کریں اور ایسے ہی ایک نذیر کی محتاجی تھی جو رُوہوں کو ڈر سنائے کہ اگر وہ جسموں سے نہ ملیں گی تو وہ ناقص اور ہر کمال سے محروم ہو کر رہ جائیں گی جس طرح ایک دانہ میں (بالقوہ) درخت بننے کی صلاحیت تو ضرور موجود ہوتی ہے لیکن جب اسے صالح زمین میں کاشت کیا جاتا اور پانی دیا جاتا ہے تو وہ دانہ (بالفعل) اپنے پورے کمال کو پہنچ کر ایک تناور اور پھل دار درخت بن جاتا ہے اور رُوہ کی حیثیت ایک ایسے دیہقان اور کاشتکار کی ہے جو اپنے پودے کی پوری نگہداشت کرے اور اس کا پھل کھائے ایسے ہی رُوہ جسم کی صالح اور صحیح تربیت کر کے مطمئن ہوتی ہے۔ تو رُوہ قالب سے متعلق ہونے اور قالب کے متصف

ہونے اور اپنے مطنین ہونے میں ایسے بشیر کی طرف محتاج تھی جو اسے اس کے مقام کی خوشخبری جنت کے باغوں اور دائمی ملک میں سے پھر سے قرب حق کی خوشخبری دے پھر اسے وصال کے بعد ذات حق کے جمال کا شوق دلائے اور اسے ایک نذیر کی اشد ضرورت تھی جو اسے آتش و وزح سے ڈرانے اور ذات سے دوری اور مجوری نیرکت جاننے کی وعید کرے۔ آپ کو غور کے بعد اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب موجودات رسول اللہ اس کی روح مبارک کے بیج سے آگ کر درخت بنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور کمرسین سے پہلے اس درخت کا پھل ہیں اگرچہ سب انبیاء بھی آپ کے پھل اس درخت کا پھل ہیں ایک بیج کے تابع ہو کر ایک درخت بہت سے پھل ظاہر کر دیتا ہے۔ بلاشبہ آپ کا بشیر و نذیر ہونا اصل ہے اور باقی انبیاء و کمرسین کا بشیر و نذیر ہونا اس کی فرع ہے اور اس تحقیق پر اللہ کا یہ ارشاد دلالت کرتا ہے۔ وَمَا آتَا سَلْتِكَ إِلَّا سَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کل کی کل مخلوقات اس خطاب کے تحت ہے اور اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اکثر لوگ جو اس درخت کے وجود کی شاخیں تو ہیں لیکن پھل کے رتبہ تک پہنچے کیونکہ درخت کی حقیقت معینہ سے بے خبر ہیں اور یہ امر متحقق ہے کہ بار آور وہی شاخیں ہیں جو کئی طور درخت سے اس کی تمام صفات میں ملی رہیں اور اس کے حال میں حال ملائیں۔

شیخ اسماعیل حقی اپنے فرمودہ جواب میں سورۃ نسی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اکثر مفسرین سین کا معنی یا انسان لغت بلی میں کرتے ہیں اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر کہا کہ ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات پر جو قرآنی سورتوں کے افعال میں ہیں کسی کو قدرت ادا کی نہیں بلٹی اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حروف مقطعات کے علم سے خاص ہے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ حروف قرآن کریم کی ہی عبارت میں لیکن ان کا علم اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور ہم ان کو حصول ثواب کے لیے عبادت جان کر اللہ کی کلام کی تسلیم کرتے ہوئے پڑھے بھی ہیں اگرچہ ہمیں ان سے وہ کچھ سمجھ نہیں آتا جو باقی تمام آیات سے سمجھ سکتے ہیں۔ شیخ ابن ندیم نے اپنی بعض بشارتوں میں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حروف مقطعات کے اسرار و رموز کے متعلق سوال کیا تو رسول اکرم نے فرمایا میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رازِ محبت ہے پھر میں نے عرض کیا کہ کوئی شخص نہیں پہچان سکتا ہے تو

رسول اللہ نے فرمایا کہ انھیں تو میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں پہچانتے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ اسرار ہیں جن پر نہ کسی نبی مُرسَل اور نہ ہی کسی مقرب فرشتے کو اطلاع ہے اور اس امر کی تائید حدیثوں میں ملتی ہے کہ بے شک جناب جبریل اللہ تعالیٰ کا قول کہیں لے کر نازل ہوئے کہ جب جبریل نے کاف کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتا ہوں پھر جبریل نے کہا تو سرکار نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں پھر جبریل نے یا کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں پھر جبریل نے عین کہا، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں پھر جبریل نے ص کہا حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تو جناب جبریل نے عرض کیا کہ میرے بتانے سے قبل آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ شیخ اسماعیل حتی رحمہ اللہ نے کہا اس ذکر کے بعد فقیر کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درجہ کمال میں اس مقام پر پہنچے کہ کامل افراد کو بھی وہاں رسائی نہیں ہے چہ جائیکہ عام لوگ وہاں پہنچیں اور اس امر پر معراج کی شب حضور کا سب مواطن اور مقامات سے گزر جانا دلالت کرتا ہے پھر اسی لیے یہ بات کہنا جائز ہے کہ جو چیز نبی علیہ السلام جانتے ہیں اس کو جن و انس اور ملائکہ نہیں جانتے بے شک علوم کل کو حضور کے علم سے وہ نسبت ہے جو قطرہ کو پورے سمندر سے ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو حروف مقطعات کے حقائق کا علم ہے جو سرکار پر کچھ مشکل نہیں۔ باوجودیکہ عام طاقت بشری پر گراں ہے اور آپ کے علاوہ لوگوں کو ان کی استعداد اور قابلیت کے مطابق ان حروف کے بعض حقائق اور لوازم کا علم ہے، پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے اپنی کتاب میں اس کی رسالت پر قسم نہیں کھائی صرف رسول اللہ کے لیے قسم کھائی ہے۔ انسان العیون میں جہاں حضور علیہ السلام کے خصائص کا بیان ہے کہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قسم کھائی اور کہا :-

يَسَّ وَالْقَسَانَ الْعَيْكِيمُ إِنَّكَ
سَيِّدَتِي رَادٍ بِرَبِّعِي كُنْتُ هُوَ -

حضرت اسماعیل حتی رحمہ اللہ علیہ سورہ الفتح میں اللہ کے اس قول کی تفسیر فرماتے ہیں۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ
 دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
 كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ترجمہ: وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور
 سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں
 پر غالب کرے اور اللہ کافی ہے گواہ محمد
 اللہ کے رسول ہیں۔

تنقیح الازہان میں کہا ہے کہ جاننا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سب کی سب موجودات اور
 مخلوق کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کرنے کے لیے پیدا فرمایا اور سرکارِ جانِ عالم کا
 ارشاد ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز مجھے جانتی ہے کہ بے شک میں اللہ کا رسول برحق ہوں۔
 فاسق اور گنہگار انسانوں اور سرکش کے سوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا سب مخلوق پر عیان
 اور شیخ اُفتادہ قدس سرہ نے کہا کہ جب اللہ نے ظہورِ تجلی فرمایا تو سب رُوحوں سے پہلے ہمارے
 نبی علیہ السلام کی رُوح کو پایا پھر تمام رُوحیں ظاہر ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید کی تلقین فرمائی
 اور کہا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پھر اللہ نے حضور کو اپنے اس قول سے تکریم بخشی اور کہا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
 پھر آپ کو اسی وقت رسالت عطا فرمائی یعنی آپ عالم ارواح سے رسول تھے۔ سرکار نے اسی لیے
 ارشاد فرمایا :-

كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ
 الْمَاءِ وَالطَّيْنِ

ترجمہ: میں نبی تھا کہ آدم علیہ السلام ابھی پانی
 اور مٹی کے مرحلہ میں تھے۔

شیخ اُفتادہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے معنی میں کہتے ہیں کہ بے شک سرکارِ دو عالم اس
 وقت بھی اپنی نبوت کو جانتے تھے اور بالفعل نبی تھے جب کوئی نبی نہ بالفعل نبی تھا اور نہ ہی اپنی
 نبوت کو جانتا تھا مگر انہیں آپ کے وجود اور بدنِ عنصری اور شرائطِ نبوت کی تکمیل کے بعد بھیجا
 گیا پھر ہر جو بھی وجودِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہوئے وہ آپ کے نائب اور خلفائین کر
 آئے مقدسین میں انبیاء و مرسلین ہیں اور مؤخرین میں کامل اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اللہ کا ارشاد ہے۔
 کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور سب مومن میرے نور کے فیض سے ہیں یعنی آپ کا نور جنسِ عالی اور

۱۔ پ ۲۶، سورۃ الفتح، آیت ۲۸، ۲۹۔

۲۔ اے رضایہ احمد نوری کا فیض نور ہے
 ورنہ ہم کیا جانتے تھے کیا خدا وہ کون ہے
 (اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی)
 (کہہ لگے حضور پر ملاحظہ ہو)

marfat.com

Marfat.com

مقدم ہے اور آپ کے سوا باقی سب تالی اور موخر ہیں جس طرح ارشاد مُصطفیٰ ہے کہ میں پیدائش میں سب سے پہلے ہوں اور بعثت میں سب سے آخر ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہیں جن کے برابر کوئی رسول نہیں ہے اس لیے کہ حضور علیہ السلام سب مخلوق کی طرف رسول بن کر تشریف لائے خواہ کسی نے آپ کا زمانہ بالفعل دنیا میں پایا ہو یا آپ سے بالقوہ یا بالفعل زمانہ میں یا آخرت میں مقدم ہوں کیونکہ قیامت کے دن سب کے سب آپ کے زیر لو ا ہوں گے اور سب انبیاء سے پختہ عہد لیا گیا کہ اگر وہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پائیں تو آپ پر ایمان لائیں اور سب انبیاء نے اپنی امتوں سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا، اور حدیث میں آیا کہ میں مُحمد ہوں اور احمد ہوں۔ مُحمد کا معنی زیادہ تعریف کیا ہوا یعنی زمین و آسمان والے ہر وقت سرکار کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں اور احمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایسے محمد سے تعریف کی جن سے کسی غیر کی تعریف نہیں کی گئی۔ شرح مشارق لابن الملک میں ہے کہ حضور کا اسم مبارک عرش پر ابوالقاسم ہے اور آسمانوں پر احمد ہے اور زمینوں پر مُحمد ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جب کوئی قوم کسی مشورہ کے لیے اکٹھی ہو اور اپنے اس مشورہ میں سرکار کا اسم گرامی مُحمد ذکر نہ کریں نہ اس اجتماع میں برکت ہوگی اور نہ ہی وہ مشورہ بابرکت ہوگا۔ اسم احمد کے الف سے اشارہ ہے کہ سرکار فاتح اور مقدم ہیں اس لیے کہ الف کا مخرج مبدأ الخارج ہے اور میم سے اشارہ ہے کہ حضور خاتم اور موخر ہیں اس لیے کہ میم کا مخرج ختام الخارج ہے اور سرکار کا ارشاد ہے کہ ہم سب سے آخر والے اور پہلے ہیں نیز میم سے اشارہ آپ کی چالیس سالہ بعثت سے بھی ہے بعض نے کہا ہے چار انبیاء کوچہن میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں سے تحریم بخشی۔ جناب یوسف علیہ السلام کو چاہ کنعان میں وحی فرما کر، جناب یحییٰ علیہ السلام کو عہد طفولیت میں دانائی عطا کر کے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گوارہ میں گویائی دے کر اور جناب سلیمان علیہ السلام کو فہم و فراست

(حاشیہ صفحہ گزشتہ)

جنس عالی وہ ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو اس کو جنس الاجناس بھی کہتے ہیں اجناس عالیہ کی کل دس قسمیں ہیں دنیا اور مافیہا ان دس اجناس سے خارج نہیں اور ان اجناس عالیہ کو مقولات عشرہ بھی کہا جاتا ہے ان میں ایک جو ہر بے اور باقی نواعراض ہیں۔ (دکتب منطلق از مترجم غفرلہ)

عنایت کر کے لیکن جبارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بوقت ولادت اللہ کے حضور سجدہ کرنے اور اپنے رسول ہونے کی شہادت دینے سے فضیلتِ عظمیٰ اور آیتِ کبریٰ کی تکریم بخشی اور ہر بات میں مسلمانوں کا اختلاف ممکن ہے مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ یہ واحد ایسا قول ہے جو اختلاف کو قبول نہیں کرتا اور اس کا معنی محتاج تعارف نہیں اگرچہ اس پر کسی نے تفصیلاً کوئی بات چیت نہیں کی اور یونہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرح صدر اور ختم نبوت اور آپ کی پیدائش پر حور و ملائکہ کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے تکریم بخشی اور قبل از ولادت عالم ارواح میں آپ کو نبوت سے متکرم کیا اور آپ کی خصوصیت اور فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر مومن آپ کی شریعت کی تعظیم کرے اور آپ کی سنت کو زندہ رکھے اور کثرتِ درود و سلام اور نیک کاموں سے آپ کا قرب حاصل کرے تاکہ اللہ کے نزدیک درجات پائے اور جہاں رابعہ عدویہ رہا اللہ دن رات میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھتی تھی اور کہتی تھیں کہ اس ہزار رکعت سے میرا ارادہ ثواب حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنومی مطلوب ہے اور رسول اللہ انبیاء کو مخاطب کر کے فرماتے کہ میری امت میں اس عورت کے شانہ روزِ عمل پر غور کرو۔ اور اس میں بھی آپ کی تعظیم ہے کہ آپ کی پیدائش کے وقت کوئی امر نہ کرتا تھا

امام سیوطی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہم پر مستحب ہے کہ حضور کے میلاد پر اظہارِ شکر کریں۔ اور امام تقی الدین سبکی کے پاس ان کے ہم زمانہ علما کی ایک بہت بڑی جماعت حاضر ہوئی تو ان میں سے ایک نے صرصری رحمۃ اللہ نے مدحیہ اشعار رسول کی شان میں پڑھے۔

قَلِيلٌ لَدَجِ الْمُسْطَفَى الْخَفَّ بِالذَّهَبِ حضور کی مدح میں سونے کی تحریر چاندی پر فنی کتابت

عَلَى دَرَقٍ مِنْ خَطِّ أَحْسَنٍ مَنْ كَتَبَ کے بہترین خط میں بھی کم ہے اگرچہ بڑے بڑے لوگ

وَإِنْ تَنْهَضُ الْأَشْرَافُ عِنْدَ سَمَاعِهِ آپ کے ذکرِ خیر کے وقت پر ابانہ کر کھڑے ہوں یا

فِي مَآ صَفُوقًا أَمْ جِثِيًّا عَلَى التَّكْبِ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جائیں پھر بھی کم ہے۔

اسی اثنا میں امام سبکی رحمۃ اللہ اور تمام حاضرین مجلس کھڑے ہو گئے کہ انہیں اس مجلس سے عجیب کیف و سرور ہوا محفل میلادِ مستحب ہے

میلاد میں امام سبکی اور شرکاء مجلس کی اقتدا کافی ہے۔ اور ابن حجر ہیتمی نے کہا کہ بدعتِ حسنہ

کے استجاب پر سب کا اتفاق ہے اور سرکار کا میلاد شریف اور میلادِ مُصطفیٰ پر لوگوں کا اجتماع بھی بدعتِ حسنة جو ایک امر مستحب ہے۔ سخاومی نے کہا ہے کہ تین ادوار میں کسی نے میلاد منعقد نہیں کیا لیکن بعد میں مسلمان بڑے بڑے شہروں بلکہ ہر طرف ہمیشہ میلادِ مُصطفیٰ منعقد کرتے چلے آئے ہیں اور شبِ میلاد طرح طرح کے صدقات و خیرات کرتے اور محفلِ میلادِ پاک کے پڑھنے کا باقاعدہ اہتمام کرتے اور ان پر اس محفل کے اثرات اور عظیم برکتیں ظاہر ہوتی رہیں، ابن جوزی نے کہا ہے کہ سرکار کے میلاد کے خواص میں ہے کہ جس سال آپ پیدا ہوئے وہ سال امن و امان کا سال تھا اور انجام و مقصود پر پہنچنے کی فوری خوشخبری تھی۔ سب سے پہلے جس شخص نے باقاعدہ میلادِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا اسے صاحبِ اربل کہتے ہیں اربل بھی حسبِ فرمائش ابن وحیہ نے میلاد کے موضوع پر ایک کتاب "التنوير بمولد البشير والنديس" تصنیف کی اس پر صاحبِ اربل نے ابن وحیہ کو ایک ہزار دینار بطور انعام دیئے۔ میلادِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کا استخراج حافظ ابن حجر اور حافظ سیوطی نے حدیث سے کیا ہے۔

شیخ اسحاق حیل تھی رحمۃ اللہ اپنے فرمودہ جوامع میں سورۃ النجم میں اللہ کے اس قول کی تفسیر میں
 وَلَقَدْ سَأَاكَ نَسْلًا اُخْرٰی اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا
 عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی سدرۃ المنتہی کے پاس۔

بقی نے کہا ہے کہ دوسرا دیدار پہلے دیدار سے کسی درجہ میں باعتبار کم نہ تھا اور نہ ہی پہلا دیدار دوسرے دیدار میں کشف میں کم تھا۔ بقی کہتے ہیں کہ تو کہاں ہے اگر تو اہمیت رکھے تو میر میں تجھے ضرور کون گا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو اپنی شبِ خوابی کے پردہ میں بارگاہِ عزت سے لوٹ آنے کے بعد بھی دیکھا اور وہ دیدار آپ کے دل اقدس پر ایسے مثبت تھا کہ کسی لمحہ بھی دل مبارک دوسری طرف میلان نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جو دیدار اولیٰ کا ذکر کیا ہے وہ دیدار لامکانی ہے اور جو سرکار نے سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا وہ اپنی امتیازی شان میں منفرد ہے اس لیے کہ وہاں اللہ کی بزرگی اور قدیم ہونے کا ظہور تھا، اللہ کی ذات کا ظہور زمان و

مکان سے متعلق نہیں کیونکہ ذاتِ حق کا قدیم ہونا مکان و اطراف و جہات سے پاک ہے یعنی اللہ کا محبوب بندہ تو مکان میں تھا اور رب تعالیٰ لا مکان میں اور یہ عظیم مہربانی اور کمال پاکیزگی کی انتہا ہے کہ خود لا مکان میں اور اس کا محبوب بندہ مکان میں اس کے باوجود اپنے محبوب ترین بندے کے دل پر اپنی عین ذات منکشف کر دی عقل اس مقام پر محو اور علم خراب اور پریشان ہے کیونکہ عقل عاجز اور وہم حیرت زدہ دل پر سکتا اور رُو صیں و رطہ حیرت میں گم اور تمام اسرار درجہ فناء رکھتے ہیں مذکورہ آیت میں حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال شرف کا بیان ہے کہ جب انہوں نے دوسری بار سدرۃ المنتہیٰ پر دیدارِ حق کیا، پہلی مرتبہ کے دیدار کو سرکار نے یقین جانا کہ یہ لا مکانی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام اللہ کی پاکیزگی کا کمال علم رکھتے ہیں پھر جب دوسری مرتبہ دیدار ہوا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے حادثات کی کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی۔

حضور علیہ السلام بشارتِ عیسیٰ علیہ السلام ہیں

شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرمودہ جواہر میں سورۃ صاف پر اللہ تعالیٰ کے اس قول پر فرماتے ہیں۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ يَا
بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ
مِنَ التَّوْرَةِ وَبَشِيرًا
بِمَا تَأْتِي مِنَ بَعْدِي
اسْمُهُ أَحْمَدُ

اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے
بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول
ہوں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق
کرتا ہوں اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوں
جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام
احمد ہے۔

یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام میں حضرت ابن مریم علیہا السلام کی مراد یہ تھی کہ
میرے دین کی تصدیق اللہ کی کتاب یعنی تورات اور سب انبیاء علیہم السلام کے آنے سے ہوتی

ہے خواہ پہلے ہوں یا بعد والے اور مشہور کتاب آسمانی یعنی تورات کو بطور حوالہ پیش کیا کہ اس میں انبیاء علیہم السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مذکور تھے یا روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ ہمیں اپنی ذات سے خبر دیکھیے تو حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم کی دُعا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں جب میں شکم ماور میں تھا تو میری والدہ کو خواب آیا کہ ان سے نور برآمد ہوا ہے جس سے ملک شام کے شہزبصرہ کے مکانات و محلات ظاہر ہو گئے، اور یونہی ہر نبی نے اپنی قوم کو ہمارے نبیؐ کے بارے میں مطلع کیا اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا کہ وہ نبیوں کے آخر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تشریف لائے ہیں اور ان کا حضور کی بشارت دینا الگ الگ سب انبیاء کو عام ہے کہ اس بشارت کی انتہا حضرت روح اللہ پر ہوئی۔

کشف الاسرار میں اسی طرح ہی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے اور حضور علیہ السلام کی پیدائش میں پانچ سو پتالیس سال کا فرق ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے سے قبل اس زمین پر پتیس سال زندگی بسر کی۔ اور جناب ابن مریم کے آسمان پر اٹھائے جانے اور حضور علیہ السلام کی ہجرت میں پانچ سو اٹھانوے برس کا فرق ہے اور ان کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام صرف دس مرتبہ نازل ہوئے اور ان کی اُمت کے لوگ نصاریٰ ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام چوبیس ہزار مرتبہ حاضر ہوئے اور آپ کی اُمت اُمت مرحومہ کہلاتی ہے اور یہ اُمت ملکاتِ فاضلہ یعنی اچھی خصائل و عادات کی جامع ہے، کہا گیا ہے کہ حواریوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے بعد بھی کوئی اُمت ہوگی تو روح اللہ نے جواب دیا کہ ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت ہوگی جس میں حکما، علما، نیک اور صالح متقی لوگ ہوں گے جو فقہ میں انبیاء کی طرح ہوں گے اور اللہ سے تمہارے رزق پر خوش ہوں گے اور اللہ ان سے تمہارے عمل پر راضی ہو جائے گا اور (احمد) ہمارے نبی علیہ السلام کا اسم گرامی ہے۔

۱۔ ملکاتِ فاضلہ: حکمت، شجاعت، عفت، عدالت کا مجموعی نام ہے۔ (مترجم)

۲۔ ملکاتِ ردیہ: حسد، بغض، بخل، حرص کا مجموعی نام ہے۔

marfat.com

Marfat.com

حضرت شیخ ابجر قدس سرہ نے اپنی کتاب تفسیر الاذہان میں کہا ہے حضور علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکرار حمد کی حیثیت سے ہے اور آپ لوگ اے حمد کے حامل ہونے کی حیثیت سے احمد ہیں۔

امام راغب نے کہا ہے کہ اسم احمد سے اشارہ ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کا اسم احمد ہے اسی طرح آپ کا جسم بھی احمد ہے کیونکہ آپ کا جسم شریف اپنے اخلاق و اعمال و اقوال میں محمود ہے لفظ احمد سے حضرت عیسیٰ کے بشارت دینے میں ایک خصوصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت ابن مریم اور ان سے قبل انبیاء سے بھی زیادہ حمد کرنے والے ہیں اور اس کے موافق کشف الاسرار میں ہے کہ اسم احمد میں (الف) مبالغہ حمد کے لیے ہے اور اس کی دو وجہیں ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ الف احمد مبالغہ مفعول کے لیے ہے یعنی انبیاء کرام سب کے سب فضائل حمیدہ سے محمود ہیں اور حضور علیہ السلام بلحاظ مناقب سب انبیاء سے زیادہ ہیں اور فضائل و محاسن میں سب سے زیادہ جامع ہیں اور ابن شیخ نے اپنے حواشی میں کہا ہے احتمال ہے کہ لفظ احمد فعل مضارع سے منقول ہے اور احتمال ہے کہ صفت سے منقول ہو اس بنا پر احمد کا فعل التفضیل ہونا ظاہر ہے اور یونہی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفت سے منقول ہے اور محمود کے معنی میں ہے لیکن اس معنی میں مبالغہ اور تکرار ہے بے شک حضور علیہ السلام دنیا میں محمود ہیں کہ آپ سے دنیا کو ہدایت ملی اور آپ ہی سے دنیا کو علم و حکمت کا نفع اور حصول ہوا اور آخرت میں شفاعت کی وجہ سے محمود ہیں۔ امام سہلی نے اپنی کتاب تعریف والاعلام میں کہا ہے کہ اسم احمد علم ہے جو صفت سے منقول ہے اور فعل سے منقول نہیں اور مراد اس صفت سے فعل التفضیل ہے اور احمد کا معنی احمد الحامدین یعنی اللہ کی حمد تعریف کرنے والوں میں سب سے زیادہ حمد کرنے والے اور اسی طرح کہا ہے کہ حضور علیہ السلام کا اسم احمد اس معنی میں ہے کہ آپ پر مقام محمود کنی محامد سے کھولا جائے گا جو آپ سے پہلے انبیاء پر نہ کھلے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے تعریف کرے گا اور آپ کا لفظ الحمد گاڑ دیا جائے گا اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفت سے منقول ہے اور محمود کے معنی میں ہے لیکن اس میں مبالغہ اور تکرار کا معنی ہے اور محمد اس ذات کا نام ہے جس کی تعریف بعد تعریف کی جائے جس طرح مکرم وہ ہے جو عزت بعد عزت کیا جائے اور یونہی ممدوح وہ ہے جس کی مدح بعد مدح کی جائے اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معنی کے عین مطابق ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے سرکار کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ظاہر کرنے سے بھی پہلے مقرر کر رکھا ہے اور یہ اسم نبوت کے نشانوں میں ایک نشان ہے کیونکہ آپ کا اسم اس علامت پر صادق آتا ہے اور آپ دنیا میں محمود ہیں کہ آپ کی وجہ سے دنیا کو ہدایت ملی اور آپ ہی کی وجہ سے دنیا کو علم و حکمت سے فائدہ پہنچا اور آپ آخرت میں شفاعت کرنے کی وجہ سے محمود ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لفظ احمد بخار حمد کا تقاضا کرتا ہے اور حضور علیہ السلام ابھی اسم محمد سے موسوم نہ تھے یہاں تک اللہ جل شانہ کی بے شمار حمد کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے باخبر کیا اور شرف بخشا اسی لیے اسم احمد کو اسم محمد پر مقدم کیا گیا ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دیتے ہوئے اسم احمد ذکر کیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک بڑی فضیلت والی اُمت کا تعارف چاہا تو اللہ نے فرمایا یہ اُمت احمد ہے موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا کہ یا اللہ مجھے بھی اُمت احمد میں سے کر دے یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی بجائے اسم محمد کے اسم احمد ذکر کیا اس لیے کہ رسول اللہ کا اللہ کی حمد کرنا سب لوگوں سے پہلے تھا اور جب آپ جوانی کو پہنچے اور خلق کی طرف مبعوث ہوئے تو آپ بالفعل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے اور یونہی شفاعت میں حضور علیہ السلام اپنے رب کی کسی طرح حمد و ثنا کریں گے تو آپ پر دروازہ شفاعت کھول دیا جائے گا اور آپ سب لوگوں میں اپنے رب کی زیادہ حمد کریں گے پھر آپ شفاعت فرمائیں گے اور آپ کے شفاعت فرمانے پر آپ کی بے شمار حمد کی جائے گی، تو آپ غور کریں کہ ایک اسم سے دوسرے اسم کے قبل ذکر کئے جانے اور ان اسماء کے مستحق کا وجود دنیا اور آخرت میں کس حیثیت کا حامل ہے کیسی ترتیب ہے ان دو اسموں سے حضور کے خاص کئے جانے میں آپ پر حکمت الہی عیاں ہو گئی ہوگی، اور آپ غور فرمائیں کہ حضور علیہ السلام پر سورۃ الحمد کا نزول کس طرح ہوا اور سب انبیاء کے سوا آپ اس سے خاص ہوئے اور آپ کو براء الحمد اور مقام محمود سے خاص کیا گیا اور آپ سوچیں کہ بطحاظ کتاب و سنت کے ہر کام کی تکمیل اور اتمام پر الحمد لله رب العالمین کہنا حضور کے لیے کیسے مستحب ہوا۔

حکایت اللہ کا ارشاد ہے:

وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَ
قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ

اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور کہا
جائے گا کہ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا
رب ہے۔

اور یہ بھی ارشاد حق ہے:

وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ سَابِّ
الْعَالَمِينَ

اور ان کی دعا کا آخر اس پر ہوتا ہے کہ سب
تعریفیں اس ذات عبادت کے لائق کی ہیں
جو پروردگار ہے۔

حضور کے اسما پر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ الحمد للہ کہنا بھی مستحب ہے

اس میں ہمیں تنبیہ ہے کہ ہر کام کے اختتام الحمد للہ کہنا مستحب ہے اور حضور علیہ السلام نے کھانے
پینے کے بعد الحمد کو مسنون قرار دیا ہے نیز ارشاد حضور ہے کہ اختتام سفر پر یہ الفاظ پڑھے جائیں۔
أَيُّونَ تَأَيُّونَ لِسَابِّنَا
سفر سے لوٹنے والے تو یہ کرنے والے ہمارے
حَامِدُونَ۔
رب کی حمد کرنے والے ہیں۔

پھر آپ حضور علیہ السلام کے خاتم الانبیا ہونے اور رسالت و وحی کے مکمل انسداد و انقطاع کی خبر
دینے اور قرب قیامت کا ڈر سنانے پر غور کریں، جس طرح ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے
لیے اختتام امور پر الحمد کہنا عقلاً اور شرعاً مستحب ہے اسی طرح ان اسماء کی ادائیگی کے وقت
بھی الحمد مستحب ہے کہ آپ ان اسماء کے معانی میں سب امور بیک وقت ملاحظہ کریں گے اور حمد و حمد
سے جو کچھ اس اسم سے خاص کیا گیا ہے وہ مشابہت معنی اور اس کی صفت سے مطابقت کے
لیے ہے اور اس کا ذکر کرنے میں سرکار کی نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل اور واضح نشان قائم
ہوتا ہے اور اللہ نے حضور کو ان اسماء سے تخصیص کا شرف دیا اور یہ مقامات آپ کے وجود سے

۱۔ پ ۲۴، سورہ زمر، آیت ۷۵۔ ۸۔

marfat.com

Marfat.com

بھی پہلے مقرر کئے گئے تاکہ آپ کی توقیر اور آپ کے ہر کام کی تصدیق ہو۔ یہاں سبکی کا کلام ختم ہوا۔
 شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شیخ اکبر قدس سرہ نے مواقع النجوم میں کہا ہے کہ
 جو کچھ وجود ہستی میں ایک شی کا دوسری شی سے منظم ہونا یا ایک چیز کا دوسری چیز سے متعلق
 ہونا ضرور کسی مناسبت کی بنا پر ہوتا ہے ان دونوں چیزوں میں وہ مناسبت خواہ ظاہری
 ہو یا باطنی، اور مناسبت کائنات کی ہر چیز میں پائی جاتی ہے یہاں تک کہ اسم اور اس کے
 مستی میں بھی اس کا تحقق ہوتا ہے۔ ابو زید سہلی کو اگرچہ اس مقام طریقت سے شناسائی نہیں تاہم
 انہوں نے حضور علیہ السلام کے اسم گرامی محمد اور احمد کے معانی اور سرکار کے اعمال و اخلاق کے درمیان
 اسی مناسبت کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہر شے میں مسلم ہے یہاں شیخ کا کلام ختم ہوا۔ اشارۃً سہلی
 کے کلام سے قبل بھی شیخ کا کلام مذکور ہے اور بعض عارفوں نے کہا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ
 علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد اس لیے رکھا گیا کہ آپ کا اللہ کی حمد کرنا تمام انبیاء و مرسلین کے حمد کرنے کو
 کافی اور شامل ہے کیونکہ ان انبیاء کا اللہ کی حمد کرنا فقط توحید صفات و افعال کے لیے تھا اور
 حضور علیہ السلام کا حمد کرنا توحید ذات کے اعتبار سے تھا جو توحید صفات و افعال کا احاطہ کئے
 ہوئے تھا۔ عارفوں کا کلام اختتام کو پہنچا۔

حضور سے پہلے اسم محمد سے کسی کو نہیں پکارا گیا

فتح الرحمن میں کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا نام احمد نہیں رکھا گیا اور نہ ہی
 آپ سے قبل اس نام سے کسی کو پکارا گیا اور یونہی آپ سے قبل عرب و عجم میں اسم محمد سے کسی کو
 موسوم نہیں کیا گیا مگر پیشین گوئی کرنے والوں اور تورات کے عالموں نے حضور علیہ السلام کے
 آنے اور آپ کی پیدائش سے پہلے مشہور کر رکھا تھا کہ ایک عظیم نبی آئے گا جن کا اسم گرامی محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ تو عرب کی ایک مختصر قوم نے اپنی اولاد تریزہ کا نام محمد اس امید پر
 رکھنا شروع کر دیا کہ وہ نبی شاید ان میں سے ہو جائے جو اشخاص اسم محمد سے موسوم ہوئے
 ان کی کل تعداد چھ ہے مثلاً محمد بن اجبت بن الحلاح الدوسی، اور محمد بن مسلمہ انصاری اور محمد
 بن البراء البکری، اور محمد بن سفیان بن مجاشع، اور محمد بن جمدان الجعفی، اور محمد بن خزاعہ سلمی

marfat.com

Marfat.com

ان چھ کے علاوہ کوئی ساتواں مذکور نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نگرانی کی کہ ان میں سے کوئی دعویٰ نبوت کرے یا کوئی اور شخص اس کے لیے میدان نبوت ہموار کرے یا اس سے کوئی ایسا سبب ظاہر کرے کہ کسی کام میں دوسرے کو شک گزرے کہ یہ خرق عادت ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی ذات میں نبوت اور خرق عادت یعنی معجزہ پائے گئے اور اس میں کوئی اختلاف اور نزاع نہیں ہے۔ لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ کی تعداد میں اختلاف کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ (الف) جس طرح اسم الہی ہے اسی طرح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ اسم ہے کیونکہ آپ ذاتِ حق کے مظہرِ تمہیں تو جس طرح اللہ جل شانہ کے اسمائے اسی طرح حضور علیہ السلام کے بھی اسمائے مجموعی لحاظ سے حضور کے کچھ دوسرے اسمائے بھی ہیں جن سے حکمتِ امکان و وجوب کا اس جگہ امتیاز برقرار رہتا ہے، اور آپ کے اسمائے سے ایک نسوعی اسم اٹھتا ہے یعنی جس کی زیادہ تعریف کی جانے کیونکہ آسمان اور زمین واسطے آپ کی تعریف دنیا اور آخرت میں کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، اور انہی اسمائے سے ایک اسم احمد ہے یعنی سب سے زیادہ تعریف کیا جانے والا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایسے محاسن اور محامد سے تعریف کی ہے کہ ان محامد سے کسی دوسرے کی تعریف نہیں کی، اور انہی اسمائے سے ایک اسم العفیٰ ہے ف کی تشدید اور کسر سے اس اسم کا معنی بعد میں آنے والا، اور آپ سب انبیاء کے بعد آخر میں تشریف لائے ہیں اور کلمہ میں ہے کہ آپ انبیاء کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ اور انہی اسماء میں سے بتی التوبہ ہے اس لیے کہ آپ اللہ کی طرف بہت رجوع کرتے اور بخشش طلب کرتے یا آپ کی اُمت کے لیے توبہ بہت ہی آسان کر دی گئی آپ کو معلوم ہو گا کہ جس قوم نے گنہگارے پھڑے کی پرستش کی ان کی توبہ قیل عام پر موقوف تھی مادہ یہ نہایت مشکل تھی۔ یا آپ کی اُمت کی توبہ دوسرے کی نسبت زیادہ نافع اور مفید ہے کہ انہیں دنیا اور آخرت میں کوئی گرفت نہ ہوگی۔ کیونکہ آپ کی اُمت کا جو فروغی پچھے دل سے توبہ کرے تو گویا اس نے سگ سے کوئی گناہ کیا ہی نہیں جب کہ دوسروں کو دنیا اور آخرت میں گرفت ہوگی۔ اور انہی اسمائے سے ایک اسم ہدیٰ ہے اس لیے کہ آپ وجود کائنات کے لیے سبب رحمت ہیں حدیث قدسی میں اللہ کے اس قول کے مطابق کہ اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں آسمان بھی پیدا نہ کرتا۔ اور کتب بہارِ معانی

میں ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو خطاب فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کو بالکل پیدا نہ کرتا۔

آپ مجنون نہیں ہیں بلکہ آپ پر سب کچھ عیاں ہے

اور شیخ اسماعیل حلی اپنے فرمودہ جواہر میں سورۃ قلم کی تفسیر میں اللہ کے اس قول پر فرماتے ہیں۔
 مَا أَنْتَ بِمَجْنُونٌ۔ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔
 گویا آپ کو کہا گیا کہ اے محمد آپ جنوں سے مطلقاً بری ہیں اور آپ سے جنوں کی نفی کر دی گئی ہے اور اللہ کی نعمت نبوت اور رسالت عامہ آپ کے شامل حال ہے۔ اس قول سے اللہ کی مراد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے بے عیب ثابت کرنا تھا جو مشرکین اور منافقین بغض و حسد اور اپنی بُرائی ظاہر کرنے کے لیے حضور کی طرف منسوب کرتے تھے باوجودیکہ انہیں اس امر کا یقین تھا کہ آپ کی عقل راستی اور آپ گہری سوچ کی اتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔

بحوالہ آیات مجیدہ حضور علیہ السلام عالم ماکان وما یکون ہیں اور تاویلات مجیدہ میں ہے

مجنون کی تفسیر مستور سے
 کی گئی ہے اس لیے کہ جن جنتی کے معنی میں آتا ہے اور جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں سے چھپا ہوتا ہے۔ یعنی ازل سے ابد تک جو کچھ ہو چکا ہے یا ہو گا آپ سے کچھ بھی مخفی نہیں بلکہ آپ ماکان یعنی جو کچھ ہو چکا ہے عالم میں اور ما یکون یعنی جو کچھ ہو گا کی خبر رکھنے والے ہیں اور سرکار کے احاطہ علی پر آپ کی یہ ارشاد دلالت کرتا ہے۔

فَوَضَعَ كَفَّاهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُهُ

یعنی اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے

میں محسوس کی تو مجھے جو کچھ ہو چکا ہے یا ہو

(الحديث) گاسب معلوم ہو گیا۔

۱۷ پ ۲۹، سورۃ القلم، آیت ۲۔

marfat.com

Marfat.com

اپنی مدد آپ سے اللہ کی مدد مفید ہوتی ہے امام قشیری قدس سرہ اسما الحسنیٰ کی شرح میں فرماتے ہیں

مؤثر اور کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا :-

وَلَقَدْ نَعَلْنَاكَ اِنَّكَ يٰصِدِّقُ اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے
صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۔ تم دل تنگ ہوتے ہو۔

غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اذیت برداشت کرنے پر کس چیز سے تیار کیا اور کس چیز سے آپ پر
تخفیف کی۔ خدا نے ذوالجلال نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ آپ اذیتوں کا بوجھ برداشت کریں ارشاد باری

تعالیٰ ہے :-
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ۔ ترجمہ: تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی
پاکی بولو۔

یعنی جب آپ ان منافقین و مشرکین سے اپنے مزاج شریف کے خلاف کوئی بدکلامی سُنیں تو اپنی روح کو
میری صفت و ثنا اور ذکر اور پاکیزگی سے خوش کر لو میرے ذکر سے آپ ان کی بدکلامی سے بھی بے نیاز ہوں
گے اور آپ کی روح بھی مسرور رہے گی پھر جب نبی علیہ السلام نے اس فرمانِ حق کو اپنا لیا اور اللہ کے حکم
کی تعمیل کی تو اللہ کی تائید نے یاوری کی اور آپ سے وہ اذیت دُور ہو گئی۔ پھر جب آپ کو مجنون
کہا گیا تو اللہ نے اپنے اس ارشاد (فَوْنِ الْعَلِيمِ) سے قسم کھا کر آپ سے جنون کی نفی فرمادی اور حضور نے
اللہ کی پاکیزگی بیان کی تو آپ سے ذہنی کرب کا بوجھ نہ صرف ہٹا ہو گیا بلکہ سرے سے دور ہو گیا۔ پھر
جس نے حضور پر نور کو جنون کا عیب لگایا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے دس واقعی عیوب اور بُری خصال سے
معیوب کر کے اپنے محبوب کی شانِ محبوبیت کو نمایاں کر دیا۔ وہ شخص ولید بن مغیرہ تھا اور اس کی بُری
خصائل کی تعداد دس ہے۔ قرآن میں سورتِ قلم کی آیت نمبر دس سے لیکر آیت پندرہ تک ان کا بیان یہ ہے۔
(۱) بڑا مہیں کھانے والا، (۲) ذلیل، (۳) طعنے دینے والا، (۴) چغل خور، (۵) بھلائی روکنے والا
(۶) حد سے بڑھنے والا، (۷) گنگار، (۸) درشت خور، (۹) حرامی، (۱۰) اللہ کی آیتوں کو پہلوں

نے پ ۱۲، سورہ حجر، آیت ۹۷۔ لے پ ۱۲، سورہ حجر، آیت ۹۸۔

marfat.com

Marfat.com

کی کہانیاں کہنے والا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا اپنے کلام میں ان کی تردید فرمانا اور اس عیب کی نفی کرنا جو وہ حضور کی طرف منسوب کرتے تھے حضور کی اپنی ذاتی تردید سے زیادہ موثر اور گارگر تھا کیونکہ پورا قرآن قیامت تک لوگوں کی زبانوں پر باقی رہے گا۔

سگر کا معیار رحمت و بر باری پھر شیخ نے اللہ کے اس قول
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقِ عَظِيمٍ ۝ اور بے شک تمہاری نحو بڑی شان کی ہے۔

پر کہا ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو آپ کے خلوص کی دریافت نہیں ہے اس خلوص کی بدولت ہی آپ ان مشرکین و منافقین کی بے سرو پا باتوں کو برداشت کرتے تھے جو عام طاقت بشری کی برداشت سے باہر تھیں اور بعض نے کہا ہے چونکہ آپ اللہ کے اخلاق پر پیدا ہوئے اور آپ کو کلام قدیم یعنی قرآن کریم کی تائید مفید تھی اس لیے آپ نہ ان کی فرضی الزام تراشی سے متاثر ہوتے اور نہ ہی ان کی اذیتوں سے پریشان ہوئے۔ پھر آپ کو اللہ کا حکم بھی تھا کہ اللہ کے لیے اپنے نفس کو صبر پر قائم رکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ ترجمہ: اور صبر کرو تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔

حضور کے اخلاق و اعمال میں بناوٹ نہیں ہے کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ صابر نہیں ہو سکتا، کلر (علی) استدلال کے لیے ہے جو حضور علیہ

السلام کے سراپا اخلاق حسنہ ہونے پر اور آپ کو اچھے اعمال پر غلبہ دینے جانے پر دلالت کرتا ہے گویا اخلاق حمیدہ اور افعال مرضیہ آپ کے لیے طبعی امور ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرٌ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۚ
اور میں بناوٹ والوں میں نہیں۔

یعنی میں تم پر جو بھی اپنا اخلاق ظاہر کرتا ہوں اس میں بھی کبھی تکلف نہیں کرتا کیونکہ تکلف کرنے والے کا کام دیر پا نہیں ہوتا بلکہ تکلف کرنے والا اپنی اصل طبیعت پر آجاتا، پھر شیخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کو انفرادی ذکر کے ساتھ عظمت سے متصف کیا ہے جس طرح قرآن کو لفظ عظیم سے متصف کیا اس میں حضور کو آگاہ کرنا مقصود تھا کہ آپ جس خلق پر ہیں وہ تمام مکارم اخلاق کو جامع ہے اور آپ کے

۱۔ پ ۲۹، سورۃ القلم، آیت ۴، ۲۔ پ ۱۴، سورۃ نکل، آیت ۱۲۴، ۳۔ پ ۲۳، سورۃ ص، آیت ۸۶۔

خلق نے شکر نوح علیہ السلام، خلعت ابراہیم علیہ السلام، اخلاص موسیٰ علیہ السلام، صدق و عدہ اسماعیل علیہ السلام اور صبر یعقوب و ایوب علیہما السلام، غدر داری داؤد علیہ السلام، تواضع سلیمان علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے علاوہ تمام انبیاء کے اخلاق کا احاطہ کیا ہوا ہے جس طرح ارشاد حق تعالیٰ ہے :-
فِيهِدَا هُمْ اِقْتِدَا لِهٖ
 اسے محبوب تم اس کی راہ چلو۔

اس اقتداء سے مراد معرفت الہی نہیں کیونکہ یہ تقلید ہے اور کسی کی تقلید کرنا حضور کے شایان شان نہیں اور نہ ہی شرعی امور کی اقتداء مراد ہے کیونکہ حضور کی شریعت نے تمام نبیوں کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے بلکہ بعض فردی مسائل میں حضور کی شریعت پہلے نبیوں کی شریعتوں کی مخالفت کرتی ہے، درحقیقت اقتداء سے مراد ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کسی نہ کسی اچھی عادت سے خاص کیا ہے اور تو اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی راہ پر چل یعنی ان سب کے انفرادی اخلاق حسنہ کو اپنالے تاکہ مجموعی طور آپ کا خلق کریم ان سب کے اخلاق محمودہ پر غالب آئے اور اس میں سرکار کا بلند درجہ ثابت ہوتا ہے یہ درجہ کسی اور نبی کو میسر نہیں ہے پھر اللہ نے اپنے محبوب کو خلق عظیم سے موصوف کرنا ضروری سمجھا جس طرح بعض عارفوں نے کہا ہے۔

يَكُنِّي نَبِيًّا نَبِيًّا اَلَا نَا مَ فَيُيَلِّدُ ہر نبی کے لیے اس کائنات میں کوئی نہ کوئی
وَجُجَلْتَهُ جَمُوعَةً لِحَسْبَدٍ بزرگی عطا کی گئی اور وہ سب سب مجموعی طور
 محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔

قوت نظری کے اعتبار سے حضور خلق عظیم سے متصف نہیں ہوئے بلکہ علم و عرفان یقین کامل اور احسان کی وجہ سے آپ اس مقام پر فائز ہوئے، اور خلق عظیم کو علی جامہ آپ نے قوت عملیہ کو نمایاں کرنے کے لیے نہیں پہنایا مگر اس میں جو کچھ بھی فرض واجب اور مستحب تھا اسے محض اللہ کی رضا کے لیے ادا فرمایا، اور آپ سے نہ کوئی مفسد کام اور نہ ہی کوئی حرام اور مکروہ چیز صادر ہوئی۔ تو آپ ملکوتی صفات کے حامل ہوئے بلکہ اس سے بھی آپ کا درجہ بلند ہے اور سب اوصاف کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول جامع ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سرکار کے خلق کے متعلق سوال کیا گیا

لے پے، سورہ انعام، آیت ۹۰۔

تو آپ نے فرمایا کہ پورا قرآن آپ کا خلق کریم ہی تو ہے اس سے حضرت عائشہ کی مراد یہ تھی کہ قرآن میں جتنے مکارم اخلاق اور اوصاف حسنہ ہیں آپ ان سے آراستہ ہیں اور ممنوع و مکروہ گناہوں اور بُری خصلتوں سے آپ کنارہ کش ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے سائل کو کہا کہ کیا آپ نے قرآن میں کبھی نہیں پڑھا۔

ترجمہ: بے شک مُراد کو پہنچے ایمان والے۔

یعنی قرآن میں سورت مومنین کی ابتدائی دس آیات پڑھ لے ان میں حضور علیہ السلام کا خلق ہے (ایمان) و د اخلاق کی کی اصل ہے اور نماز، اخلاق بدنیہ کا ستون ہے، اور (زکوٰۃ) اخلاق مالیہ کا خلاصہ ہے۔ آخری آیت تک آپ کے اخلاق کا اظہار ہے، اور تاویلاتِ بحیہ میں ہے کہ نہ صرف آپ کا خلق قرآن تھا بلکہ آپ بذاتِ خود قرآن تھے، جس طرح عارف بالمعانی نے کہا ہے۔

أَنَا الْقُرْآنُ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي

ترجمہ: میں الحمد سمیت قرآن ہوں اور میں صرف جسموں و سُوْحُ السَّوْحِ لَا سُوْحَ الْاَوْلَانِي۔

اور جناب جنید قدس سترہ نے کہا ہے کہ آپ جو دو سخاوت کی وجہ سے خلقِ عظیم پر فائز ہوئے۔

لَهُ هِمَمٌ لَا تُنْتَهَى يَكْبَسُهَا

ترجمہ: آپ کی ہمتیں بے شمار کہ ان کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں اور آپ کی سب ہمتوں سے چھوٹی ہمت پوری

وهِمَّتُهُ الصَّغْرَى اجَلَ مِنْ
الْحَبْرِ۔

کائنات سے عظیم ہے۔

اور ابوالحسن نوری قدس سترہ نے کہا ہے کہ آپ کا خلقِ عظیم کیوں نہ ہو جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انوارِ اخلاق کو آپ کے ظاہر ہونے کی وجہ سے روشن کیا اس ذکر کے بعد شیخ اسماعیل حقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور کا خلقِ عظیم اس لیے ہے کہ آپ ذاتِ حق کے مظہرِ عظیم ہیں جس کی یہ شان ہو وہ اس کا خلق، خلقِ عظیم ہوتا ہے۔ غور کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ اکبر قدس سترہ کی تفسیرِ الاذہان میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو جوامع الکلم عطا کئے گئے کیونکہ آپ کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد بھی اسی طرح ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ کی خوب بڑی شان کی ہے اور یہ سب کار کے

صراطِ مستقیم پر ہونے کی اصل دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے لیے تین سوساٹھ خلق ہیں جو شخص ان اخلاق میں سے توحید کے ساتھ ایک خلق ہے اس کی ملاقات کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس پر جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مجھ میں ان میں سے کوئی پایا جاتا ہے تو سرکار نے فرمایا اے ابو بکر تجھ میں تو وہ سب کے سب پائے جاتے ہیں اور میں ان میں سے اللہ کے لیے سخاوت کو پسند کرتا ہوں۔ یہاں شیخ اکبر کا کلام ختم ہوا، اور اسی لیے بندہ کا خشن خلق اپنے کسی کام میں اللہ کے ساتھ محض تسلیم و رضا ہوتا ہے اور بندہ کا بہتہ بن خلق اپنے کسی کام میں مخلوق کے لیے سخاوت کرنا اور اس سے درگزر کرنا، اور خلق کو توحید کے ساتھ اس لیے مقید کر دیا کہ کبھی مکارم اخلاق تو پائے جاتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہونا اور اسی طرح کبھی ایمان ہوتا ہے اور مکارم اخلاق نہیں پائے جاتے کیونکہ اگر ایمان کے ساتھ ساتھ مکارم اخلاق بھی دے دیئے جاتے تو کسی عمل کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے کسی مومن کو بالکل نہ کہا جاتا اور بہترین اخلاق کے آثار صاحب خلق پر مرتب ہوتے ہیں خواہ وہ کبھی بھی ہو بعض اکابر نے کہا ہے کہ آپ کی امت میں سے جس شخص نے آپ کو نہ دیکھا ہو وہ حضور کو دیکھنے کا ارادہ کرے تو اسے قرآن بنظرِ محبت دیکھ لینا چاہیے۔ بے شک قرآن کو دیکھ لینے اور رسول اللہ کو دیکھ لینے میں کچھ فرق نہیں ہے گویا قرآن ایک جسمانی صورت ظاہر کرتا جسے محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب کہا جاتا ہے اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے گویا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کی صفت پہنادی گئی۔ جیسے اللہ کا ارشاد ہے کہ جو اس رسول کی اطاعت کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اور بعض نے کہا ہے کہ جو شخص رسول اللہ کو دیکھنے کا ارادہ کرے اسے رسول اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے خصوصاً جس مقام پر سنت رسول ختم ہو چکی ہو، بے شک آپ کے وصال کے بعد آپ کی سنت کو زندہ کر دینے میں حضور کی حیات ہے، اور جس نے آپ کی حیات کا باعث کوئی کام کیا گویا اس نے سب لوگوں کو زندگی بخشی کیونکہ حضور علیہ السلام کائنات کا اکمل ترین مجروحہ ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد مسلم معاشرہ سے بڑی عادات برے سے ناپید ہو گئیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہمیں بڑے اخلاق و اطوار کی مکمل نشاندہی کر دی مثلاً حرص، جسد اور ہنس کا شکر، بخل، خوف یعنی بزدلی، اور تمام مذموم صفات، پھر جب ان بڑے اطوار کی جگہ اچھے اخلاق نے لے لی تو تمام برائیاں از خود مکارم اخلاق سے بدل گئیں، تفصیل یہ ہے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو فرمایا جو

صف والوں کے بعد رکوع کو کچھ لمبا کر دیا کرتا، کہ اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے حد سے نہ بڑھ جھنوا
 علیہ السلام نے فرمایا دو چیزوں کے سوا حسد نہ کرنا چاہیے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر
 زیادہ کیا کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، خدا کا حکم ہے کہ والدین کو
 اُف نہ کہو، نیز ارشاد ہے کہ تمہیں اُف ہے اور جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ ان کے علاوہ
 اور بھی بہت سی آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ ہیں جن میں وضاحت کی گئی ہے کہ بُری عادات
 تربیتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بخود مکامِ اخلاق بن گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کو
 اخلاقِ ذمیمہ سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے جو اعتقاد رکھے کہ بُرے اخلاق اور جمالت بہر حال بڑے
 ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اس قول اِنَّمَا بَعَثْتُ لِاتِّمَامِ مَكَابِمِ الْاِخْلَاقِ کا مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگ
 علم حاصل کرتے ہیں اور ان میں سے بعض جاہل ہی رہتے ہیں مگر کامل انسان وہ ہے جو اس کائنات
 میں اللہ کے ان اخلاق سے سوا کچھ نہ دیکھے جن کو میں نے پایا ہے، اور کشف الاسرار میں اس تہ
 کی تفسیر مذکور ہے، کہ نبی علیہ السلام کو تمام رونے زمین کی چابیاں پیش کی گئیں تو آپ نے انہیں قبول
 نہ کیا اور شبِ معراج آپ کو بندیوں پر لے جایا گیا اور آپ کو جنت اور ملائکہ دکھائے گئے لیکن
 آپ نے ان کی طرف توجہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَا نَاغِ الْبَصَرُ وَمَا طَعْنِي ۗ ترجمہ: آنکو نہ کسی طرف پھیری نہ حد سے بڑھی۔

یعنی آپ نے دائیں بائیں دھیان نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی خوبڑی شان کی ہے۔

پھر صاحب کشف نے شعر ذکر کیا۔

كَأَنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبٌ ۗ گویا آپ سوج ہیں اور شاہانِ جہان ستارے جب

إِذَا طَلَعْتَ لَحَرِيْبِدٍ مِنْهُمْ كَوَكِبٌ ۗ سوج نکل آئے تو کوئی ستارہ ظاہر نہیں رہ سکتا،

اور قصیدہ بردہ میں ہے :-

فَاقَ النَّبِيْنَ فِي خُلُقٍ وَفِي خُلُقٍ ۗ حضور علیہ السلام اپنے پیدا ہونے اور اپنے خلق

وَلَمْ يُدَاوِهِ فِي عِلْمٍ وَلَا كِتَابٍ ۗ میں تمام نبیوں پر فوقیت رکھتے ہیں علم اور نوشتہ

۱۔ حرص یعنی شوق و ذوق ۲۔ حسد یعنی رشک و غبطہ۔

۳۔ سورۃ النجم، آیت ۱۷، پ ۲۷۔

فَاتَهُ شَمْسٌ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهُ
 میں وہ آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے بے شک آپ
 بزرگی کے سورج ہیں اور باقی انبیاء اس کے تارے
 جو اس کے انوار کو لوگوں کے لیے اندھیروں میں روشنی
 کرتے ہیں۔

حضور کے اس قول سے سرکار کے اخلاق کی طرف اشارہ ہے کہ جو توجہ سے قطع رحمی کرے تو اس سے
 صلہ رحمی کر اور جو شخص توجہ پر زیادتی کرے تو اس سے معاف کر دے اور جو تیرے ساتھ بُرائی سے پیش آئے۔
 تو اس کے ساتھ بھلائی اور احسان کر کیونکہ کسی کام پر خود عمل کرنے سے پہلے سرکار نے اُمت کے کسی
 فرد کو اس کام کا حکم نہیں دیا۔

شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ اپنے فرمودہ جوامہ میں سورۃ الضحیٰ میں اللہ کے اس قول پر فرماتے ہیں۔
 وَكَسُوفٌ يُعْطِيكَ سَبْطًا
 اور جب تک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں آٹا لے
 فَرَضْنِي لَيْسَ
 رستم اضیٰ ہر جا جائے۔

یہ آیت کریمہ حضور کو جو کچھ بھی دنیا میں عطا کیا گیا کو شامل ہے مثلاً کمالِ نفس، اولین و آخرین کے علوم امر
 کا ظاہر کرنا، دین کو بلند کرنا ان فتوحات کے ساتھ جو آپ کے زمانہ میں ہوئیں اور آپ کے خلفاء راشدین
 علاوہ ازیں اسلامی بادشاہ جنہوں نے دعوتِ اسلام کو روئے زمین کے مشرق و مغرب میں پھیلا یا
 ان سب کی فتوحات اور جب بہت سی وہ کرامتیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا تھا حضور علیہ السلام
 کے لیے جمع کر دی گئیں اور ان سے بعض چیزوں کی حضور علیہ السلام نے خبر دی مثلاً میرے لیے جنت
 میں ایک ہزار محلات اصل سفید موتیوں اور کستوری سے بنے ہوئے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ نبی علیہ
 السلام نے فرمایا کہ میں اپنی اُمت کی شفاعت کروں گا یہاں تک کہ مجھے آواز دی جائے گی کہ اے محمد صلی
 اللہ علیک وسلم! کیا آپ راضی ہوئے ہیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ اے رب میں راضی ہو گیا ہوں۔
 حضرت شیخ اکبر قدس سرہ الاطہر کہتے ہیں کہ مجھے قرطبہ کے ایک شہر مشہد میں قیام کرنے کا اتفاق
 ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کی جماعت بعالم خواب دکھائی پھر

جناب داؤد علیہ السلام نے مجھ سے بات چیت کرتے وقت انبیاء کی آمد کا اصل سبب بتایا کہ یہ انبیاء حضور نبی علیہ السلام کے پاس علاج کی سفارش کرنے آئے ہیں کیونکہ اس نے اپنی دینی زندگی میں حضور کو یہ الفاظ کہہ کر بے ادبی کی ہے کہ آپ کے مقام سے آپ کی ہمت کم ہے علاج کو کہا گیا کہ آپ کی ہمت آپ کے مقام سے کیوں کم ہے تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو آپ کا حق تھا کہ آپ راضی نہ ہوتے یہاں تک کہ آپ کی شفاعت ہر مومن اور کافر کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا لیکن آپ نے صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ میری شفاعت میری امت کے بھیر گناہ کرنے والوں کے لیے ہے جب علاج یہ بات کر چکا تو رسول اللہ واقعی اس کے پاس آئے اور فرمایا اب ابن منصور تو نے میری شفاعت سے انکار کیا ہے تو علاج نے کہا یا رسول اللہ واقعی میں نے ایسے کہا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تو نے سنا نہیں کہ میں اپنے رب سے حکایت بات کرتا ہوں خدا نے فرمایا ہے کہ جب میں کسی بندے کو دوست بناؤں تو میں اس کے کان، آنکھ، زبان اور ہاتھ بن جاتا ہوں تو علاج نے کہا ہاں یا رسول اللہ تو حضور نے فرمایا کہ جب میں اللہ کا حبیب ہوں تو وہی ذات میری بولنے والی زبان ہے وہی شفاعت کا اختیار دینے والا ہے اور وہی شفاعت قبول کرنے والا ہے اس میں میرے وجود کا کوئی دخل نہیں تو اسے ابن منصور مجھے یہ عتاب کیوں ہے۔ علاج نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی اس بات سے توبہ کرتا ہوں، میرے اس گناہ کا کفارہ کیا چیز ہو سکتی ہے، حضور نے فرمایا کہ اپنی ذات کو اللہ کے لیے قربان کرنا پڑے گا۔ اسے قربان کر دے علاج نے عرض کیا کیسے قربان کروں حضور نے فرمایا شریعت کی تلوار سے اپنی جان کو قتل کر دے پھر جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہوا، پھر جناب ہود علیہ السلام نے کہا کہ علاج اپنی پوری زندگی حضور سے چھپ چھپا کر بسر کرتا رہا۔ اب یہ انبیاء کی بھاری جمعیت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی سفارش لے کر آئی ہے، اور علاج کو اس دنیا سے رخصت ہونے پورے تین سو سال ہو چکے ہیں، اور بعض عارفوں نے کہا ہر حقیقت ظاہر شدہ کا اصل مادہ حقیقت محمدیہ ہی ہے اور جو حقیقتیں ابھی ہونے والی ہیں ان کا مظہر بھی حقیقت محمدیہ ہے اور اسی کی طرف تمام کام لوٹ کر آتے ہیں، اللہ کے اس قول **وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ** کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی رضا اس وقت تک نہ ہوگی جب تک آپ سے علیحدگی ہوئی چیز دوبارہ آپ کے پاس لوٹ کر نہ آئے

تو جمال والوں کا اجتماع آپ کے جمال کے پاس ہوگا، اور جلال والوں کا اجتماع آپ کے جلال کے پاس ہوگا۔ اور ابن عطاء قدس سرہ نے کہا کہ گویا اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو کہے گا، کہ کیا آپ کو جو کچھ دیا گیا ہے اس کے بدلے آپ راضی ہیں تو حضور عرض کریں گے نہیں، پھر حضور کو کہا جائے گا کہ آپ کی خود بڑی شان کی ہے یعنی آپ کی ہمت بلند ہے کہ کائنات کی کوئی چیز آپ میں اثر نہیں کرتی اور نہ ہی اس دنیا کی چیز آپ کو راضی کر سکتی ہے۔ اور تاویلاتِ بحیہ میں ہے یعنی جو چیز آپ کی قوت استعداد میں ہے۔ مثلاً کمالات ذاتیہ اور صفاتی کمالات کی اقسام آپ پر بالفعل ظاہر کر دیئے جائیں گے۔

حضور علیہ السلام کا انشراح صدر

شیخ اسماعیل حتی رحمہ اللہ علیہ اپنے فرمودہ جواہر میں سورہ الم نشرح میں اللہ کے اس قول کی تفسیر کرتے ہیں۔

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ - ترجمہ: کیا ہم نے آپ کا سینہ کُشادہ نہ کیا۔

بے شک ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا اور فراخ کر دیا یہاں تک کہ وہ سینہ فائدہ حاصل کرنے اور فائدہ پہنچانے کی استعداد کے ساتھ غیب و حاضر سب چیزوں کے ساتھ چلی اور مطلع ہو گیا اور آپ کو جسمانی روباظر و حافی ملک کے انوار و تجلیات حاصل کرنے سے نہیں روک سکتے، اور آپ کو مخلوق کی بھلائی کرنے کا تعلق معرفتِ حق میں مستغرق ہونے میں حجاب نہیں ہو سکتا یعنی آپ جب حق کی طرف مشغول ہوں تو مخلوق محبوب نہیں رہتی اور جب آپ مخلوق کی طرف متوجہ ہوں تو ذاتِ حق آپ سے مستور نہیں ہوتی بلکہ آپ مجموعی اور انفرادی طور سب حاضر و غائب کو جانتے ہیں۔ تاویلاتِ بحیہ میں ہے کہ سینہ کو کھول دینے سے اللہ کا اشارہ دلِ مصطفیٰ کو نبوت کے نور سے نرم کرنا اور بھر دینا ہے اور جن و انس کو دعوتِ اسلام دینے سے محنت برداشت کرنے کے لائق کرنا ہے اور سرکار کے سینے کی فراخی سے مراد یہ بھی ہے کہ سینہ حضور کو رسالت کی روشنی سے بھر دیا گیا۔ اور کفار اور منافقین سے سختیاں برداشت کرنے کی قوت دی گئی، اور نورِ ولایت بھی آپ کے سینے کی فراخی میں سا گیا اور اس کا تحقق حضور نے خود فرمایا مثلاً علوم لدنیہ، اور اللہ کی حکمتیں، اور معارف

۱۔ پ ۳۰، سورہ نشرح، آیت ۱۔

ربانیہ، اور حقائق رحمانیہ، اور آپ کا حسی اور صوری انشراح صدر کئی مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ حضور کی عمر شریف پانچ یا چھ سال تھی کہ شیطانی وساوس نکالنے کے لیے دل اقدس سے وہ سیاہ خون خارج کر دیا گیا جس سے دل کو ارتکاب گناہ کا میلان اور نیکی سے بے رنجی ہوتی ہے، ایک مرتبہ آغاؤچی کے وقت اور ایک مرتبہ معراج کی شب شوق صدر ہوا، پھر ورفعالک کے قول پر نبوت اور اس کے احکام کے عنوان کے تحت کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان کو اللہ نے اس طرح بلند کیا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام کلمہ شہادت اور آذان اور اقامت میں ملا دیا گیا ہے۔ جس پر جناب حسان ثنابت رضی اللہ عنہ نے کہا،

أَعْرَضَ عَلَيْهِ لِلنَّبَوَةِ خَاسِرٌ ترجمہ: میں آپ پر نثار جاؤں کہ حضور نبوت کی انگوٹھی
 مِنَ اللَّهِ مَشْرُوعٌ يُلُوحُ وَيَشْهَدُ کے نگینہ ہیں اور اس میں اللہ کی طرف سے واضح
 وَضَعَهُ الرَّالَهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ شہادت ہے اور اللہ نے اپنے نام کے ساتھ
 إِذَا قَالَ الْخَمْسَ الْمَوْذِنُ أَشْهَدُ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ
 ملا دیا ہے جب مؤذن پانچ وقت آذان میں لفظ
 أَشْهَدُ کہتا ہے۔

شیخ اسماعیل حتی کے فرمودات اختتام پذیر ہوئے۔ مترجم۔

الغوث البکیر الشیخ عبد العزیز الدیابغ القاسی

المتوفی ۱۱۳۰ھ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سکے

فرمودات گرامی

علامہ نہانی کہتے ہیں کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہی جو اہل البجاریہ کی تصنیف کا اصل سبب ہے میں نے آپ کی تصنیف ابریز شریف جب دیکھی تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے کمالات کے بیان میں جن سے حضور پر نور تمام اطراف عالم میں سب مخلوقات پر فوقیت رکھتے ہیں آپ کا کلام مستفرد اور عمدہ انداز کا ہے، تو میرے دل میں کہ اپنی تحریر کے لیے صرف کلام شیخ عبدالعزیز دباغ کو خاص کر لوں کیونکہ آپ کے کلام سے حضور نبی علیہ السلام کی قدر و منزلت کے دو حقائق کھلے جو کسی دوسرے سے سُنتے میں نہیں آتے تھے۔ پھر جب میرے فکر میں کشادگی ہوئی تو میں نے مناسب سمجھا کہ حضور کی سیرت نبوت پر علم و عرفان والوں اور کچھ دوسروں نے جو کچھ کہا ہے جمع کر دوں اللہ کا احسان کہ اس نے اس کتاب کی ہر طرح تکمیل فرما دی اللہ بجلالی والے کی سب تعریفیں ہیں۔

حضرت عبدالعزیز دباغ کے فرمودہ جو اہر میں

ان کے ایک شاگرد علامہ امام شیخ احمد بن مبارک نے شیخ عبدالعزیز کی کتاب ابریز کے مقدمہ میں جو انہوں نے شیخ کی تعریف میں جمع کیا ذکر کرتے ہیں شیخ دباغ رحمۃ اللہ کو سیدنا خضر علیہ السلام نے ایک وظیفہ عنایت کیا اور سات ہزار مرتبہ ہر روز پڑھنے کا حکم کیا وہ درود یہ ہے:-

اللَّهُمَّ يَا سَابَّ بِجَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اے اللہ ہمارے سرور محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ
ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے اور ہمارے سرور
اجمع بینی و بین محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان دنیا میں
فی الدنیا قبل الآخرة - آخرت سے پہلے میل جول کراوے۔

پھر اسی صفحہ کی ایک طرف ذکر کرتے ہیں کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فی الواقعہ عالم بیداری میں سید کل کائنات کا دیدار کر لیا پھر انہیں ان کے شیخ سیدی عبداللہ بن نادوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے سیدی عبدالعزیز دباغ آج سے قبل میں تیرے بارے میں متفکر رہا کرتا تھا لیکن آج کے دن جب تجھے اللہ نے اپنی رحمت سید کل کائنات سے ملا دیا میرا دل بے خطر اور مطمئن ہو گیا ہے تو میں تجھے بطور امانت اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔

حضور جبرئیل کائنات میں ہی نقل کیا ہے کہ سیدی احمد ابن عبد اللہ الغوث رضی اللہ عنہ کہتے

میں کہ میرا ایک مُرد تھا جس سے میں بے حد محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں نے سید کل کائنات کی غلط بیان کرتے ہوئے اسے کہا کہ اے بیٹا اگر ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نہ ہوتا تو زمین میں کوئی راز بھی ظاہر نہ ہوتا، اگر آپ نہ ہوتے تو چشموں میں سے کوئی چشمہ جاری نہ ہوتا، اور نہ نہروں میں سے کوئی نہر جاری ہوتی، اور اے بیٹا بے شک حضرت کا نور فیض کرتا ہوتا مہیوں پر برما دین میں تین مرتبہ گردش کرتا ہے آپ کی برکت سے ان مہیوں کا پھل بن جاتا ہے اگر آپ کا نور نہ ہوتا تو کوئی بیج پھل نہ دیتا، اور اے بیٹا ایسے لوگ بہت کم یاب ہیں جن کا ایمان حضور پر پھاڑ یا اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو۔ علاوہ انہیں میں نے تحقیق کی ہے کہ نفس کبھی ایمان کا بوجھ اٹھانے سے بے دل ہو جاتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ اسے پھینک دے، تو اس نازک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہنچتا ہے اور نفس نفس کی ایمان کا بوجھ اٹھانے میں مدد کر کے اسے حلاوت اور خوشبو سے پاکیزہ کر دیتا ہے اور ابریز میں سیدی عبدالعزیز دباغ کی کرامات کی تعداد ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ آپ کے گھر والے اور بعض دوسرے زائرین مشاہدہ کیا کرتے تھے کہ کبھی آپ کے جسم کو جگ سے منارت ہوتی اور آپ کے پاس بیٹھنے والے آپ کو فوت شدہ شخص کی طرح محسوس کرتا اور شیخ رضی اللہ عنہ کی چند رگوں اور بوتلوں کے سماجم کے کسی محلہ میں سانس کی حرکت باقی نہ رہتی ایک دن یہی کیفیت آپ پر طاری ہوئی تو ایک شخص آپ کے گھر سے میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ ایک نور بجلی کی طرح اتر رہا ہے مگر اس وقت شیخ کا جسم بے حرکت لیکن ٹکڑا ہوا تھا وہ شخص جلدی سے نکلا اور تینے لوگ گھر میں موجود تھے سب کو بتو دیا تو ان سب نے اس کیفیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دوسری صبح میں نے شیخ سے وفات کی آپ ایک میدان کی طرف جا رہے تھے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوا جب واپسی کے متعلق کہا۔ اور حضور آپ کی عادت گریز پینے پر کام کو تیسرا راز میں کہنے کی تھی اس کے باوجود شیخ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ کال مجھ پر ایک نم ظاہر ہوا ہے تو میں نے عرض کیا اسے میرے آقا یہ تو میں نے ہی سننا ہے لیکن اس بات کا عمل روز میں نہیں ہی سکا تو شیخ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے دو ٹکڑے سواں لہ کا نور تھا۔ اور شیخ کی کمرہوں میں سے یہ کمرہ بھی مذکور ہے کہ آپ سے احباب حدیث کے لیے صحیح حدیثوں کا حادیث کے بارے میں کوئی سال سو رتہ تو ہے، یا صحیح حدیث کو بڑے ذوق سے صحیح و

باطل حدیث کو باعتماد ہو کر باطل بتلا دیتے اس بات کو آئمہ حدیث نے ذکر بھی کیا ہے، حالانکہ آپ اُمّی تھے۔ آپ نے نہ پڑھا اور نہ لکھا، اور نہ کہیں سے تحصیل علم کی۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ شیخ کی شان اور مقام بہت عجیب و غریب ہے میں جب بھی آپ کے ساتھ علم حدیث پر غور کرتا تو آپ بر ملا کہہ دیتے کہ یہ حدیث بخاری نے ذکر کی ہے اور مسلم میں نہیں اور جس حدیث کی تخریج مسلم نے کی ہوتی تو آپ کہہ دیتے یہ بخاری میں نہیں ہے مجھے مسلسل آپ سے ملتے رہنے سے معلوم ہوا کہ معرفت حدیث میں جو آپ کا مقام ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے، میں نے اس قدر معرفت کے متعلق شیخ سے ایک مرتبہ سوال کیا تو فرمانے لگے کہ نبی کا کلام معنی نہیں ہوا کرتا، اور ایک مرتبہ میں نے اسی معرفت کے بارے پھر سوال کیا تو آپ فرمانے لگے کہ جب کوئی شخص سر دیوں میں بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے بھانپ نکلتی ہے اور جب گرمیوں میں بات کرے تو وہ بھانپ نہیں نکلتی یونہی جب کوئی شخص نبی کے کلام سے بات کرتا ہے تو اس کی بات کے ساتھ نور نکلتا ہے اور جو شخص نبی کے کلام کے علاوہ بات کرتا ہے تو وہ بات نور کے بغیر نکلتی ہے، ایک مرتبہ میں نے آپ سے پھر سوال کیا تو فرمانے لگے کہ چراغ کو جب مانجھ کر صاف کر دیا جائے تو اس کی روشنی زیادہ تیز ہوتی ہے اور جب اسے صاف نہ کیا تو روشنی اپنے حال پر رہتی ہے یونہی عارفوں کا حال ہے جب وہ حضور کا کلام سنتے ہیں تو ان کے انوار قوی ہو جاتے ہیں اور ان کی قوت معرفت بڑھ جاتی ہے اور جب غیر کا کلام سنتے ہیں تو اپنے حال پر رہتے ہیں۔

سیدی عبدالعزیز و باغ کے فرمودہ جواہر میں ابریز شریف کا یہ پہلا باب ہے جس میں ان احادیث کے جواب ہیں جن احادیث کے متعلق شیخ سے سوال کیا گیا کہتے ہیں کہ ان احادیث میں سے ایک حدیث

ترمذی عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے۔

قَالَ خَزَّجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ

مَادِي كَتَابَهُ كَمَا هُوَ كَرَسُولِ اَكْرَمِ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي يَدَيْهِ كِتَابَانِ فَقَالَ الَّذِي

هَمَارَے پاس شریف لائے آپ کے دونوں

فِي يَدَيْهِ الْيَمْنَى هَذَا كِتَابٌ

ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں، داہنے ہاتھ کی کتاب

مِنْ سَائِرِ الْعَالَمِينَ فِيهِ اَسْمَاءُ

سے ہے اور اس میں جنت اور ان کے با و اجداد

وَقَبَائِلِهِمْ فَلَا يَزَادُ فِيهِمْ

اور ان کے تمام قبیلوں کے نام ہیں نہ ہمیشہ ہمیشہ

وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُمَا شَيْءٌ
 قَالَ الَّذِي فِي شِمَالِهِ مَسْئَلُهُ
 ان میں کچھ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم پھر آپ نے
 بائیں ہاتھ کی کتاب کے متعلق دوزخ والوں کا
 فی اهل الشاہ -
 حسب سابق ذکر فرمایا۔

راوی اس حدیث کے آخر میں کہتا ہے کہ یدِ یہ کی بجائے یدِ ہ ہے پھر ان کتابوں کو حضور نے پھینک دیا
 پھر فرمایا کہ بندوں سے تمہارا رب فارغ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک
 فریق دوزخ میں جائے گا۔

اعتراف ابن حجر جن کا اسناد حسن ہے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اس حدیث میں اشکال ہے اور گمان
 کیا گیا ہے کہ اس امر میں قدرت محال سے متعلق ہے، اس حیثیت سے کہ تمام جنت والوں کے نام ایک
 ہی کتاب میں جسے حضور کے دایبے ہاتھ نے اٹھا رکھا تھا اور یونہی دوزخ والوں کے نام ایک ہی کتاب
 میں کیسے سما سکتے ہیں۔ جب کہ دونوں کتابوں کی جسامت چھوٹی ہوگی اور نام زیادہ ہوں گے اس
 سے لازم آئے گا کہ چھوٹی کو بڑا کئے بغیر ایک چھوٹی چیز پر بڑی چیز کو وار د کر دیا جائے، تو پھر ان
 اسماء کا احاطہ کرنے کے لیے دیوان و دفتر چاہیں اور یہ محال عقلی کی دلیل قوی ہے۔ کہ وسیع چیز کو تنگ
 چیز میں داخل کر دیا جائے باوجودیکہ تنگ چیز اپنے حال پر چھوٹی ہی رہے اور وسیع چیز بڑی ہی
 رہے حالانکہ مخبر معصوم ہے جو اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔

جواب حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ جواب ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
 علماء اہل سنت و جماعت کے عقیدہ میں ممکن نہیں کہ جو چیز ولایت کے طور طریقہ پر یا رسالت کے
 معجزہ پر ہو اور عقل سے محال جانے، البتہ کرامت اور معجزہ سے عقلیں قاصر ضرور ہو سکتی ہیں، پھر
 جب میں کسی مطلوب معنی کی کما حقہ اطلاع پالوں اسے قبول کر لیتا ہوں اس پر یقین بھی کر لیتا، ان
 دو کتابوں کی مذکورہ کتابت سے، کتابت نظر مزا دہنے کہ کتابت قلم اور کتابت نظریہ ہوتی ہے کہ بیشک
 صاحب بصیرت خصوصاً اولین و آخرین کے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 جب ان کا ارادہ ہو کہ کسی چیز کو دیکھیں تو آپ کی بصیرت اپنے اور دیکھی جانے والی چیز کے درمیان
 تمام پردے تار تار کر کے اس چیز تک پہنچ کر اس کا احاطہ کر لیتی ہے، جب کسی دیکھی جانے والی چیز
 کی صورت بصیرت کو حاصل ہوتی ہے تو اسے ہم بصیرت کا مد فرض کر لیتے ہیں اگر وہ بصیرت اس

دیکھی جانے والی کو حکم کرنے تو آنکھوں تک پہنچ جاتی ہے اور جو طاقت اس چیز کو حاصل ہوتی ہے وہی آنکھ کو بھی حاصل ہوتی تو آنکھ چھپی ہوئی صورت دیکھتی جو بھی اس کے مقابل آئے اگر آنکھ کے مقابل دیوار آئے تو آنکھ اس چیز کو دیوار میں دیکھ لیتی ہے، اگر آنکھ کے سامنے اپنا ہی ہاتھ ہو تو آنکھ اس چیز کو اسی ہاتھ میں دیکھے گی اور اگر اس کے مقابل کاغذ ہو تو آنکھ اس چیز کو کاغذ میں دیکھ لے گی اس سے یہ حدیث بھی واضح ہو گئی کہ آپ نماز کسوف یعنی (سورج گھسن) کی نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے ایک دیوار تھی آپ نے فرمایا مجھے اس دیوار کے سامنے جنت اور دوزخ کا منظر پیش کیا گیا ہے مفہوم یہ ہے کہ حضور کی بصیرت نے جنت و دوزخ کی توجہ کی سامنے دیوار تھی تو حضور علیہ السلام نے جنت و دوزخ کی صورت اس دیوار میں دیکھ لی۔ اسی پر دو کتابوں والی حدیث کی تخریج بھی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت نے جنت کی طرف توجہ فرمائی تو جنت کی صورت آپ کی مبارک آنکھ میں آگئی اور آنکھ کے سامنے وہ کتاب تھی جو آپ کے دل سے باتھ نے تمام رکھی تھی۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور اس کے ساکنین کو اپنے دل سے ہاتھ والی چھوٹی سی کتاب میں دیکھنے لگے، پھر کہا کہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے اور اس میں جنت والوں کے نام اور ان کے اباؤ اجداد اور ان کے قبیلہ والوں کے نام ہیں پھر آپ کی بصیرت نے دوزخ کی طرف توجہ کی تو اس کی صورت آپ کی آنکھوں کے سامنے آگئی اور آنکھ کے سامنے آپ کے ہاتھ میں کتاب تھی تو حضور علیہ السلام نے ان سب کی صورتوں کو اس کتاب میں دیکھ لیا۔ پھر فرمایا یہ کتاب اللہ کی طرف سے اور اس میں دوزخ والوں اور ان کے اباؤ اجداد اور قبیلہ والوں کے نام ہیں، پھر اگر دیوار پر جنت و دوزخ حضور کے لیے پیش کیے جانے والی حدیث پر کوئی اشکال ہے تو دو کتابوں والی حدیث پر بھی اشکال ہو سکتا ہے اگر اس حدیث پر کوئی اشکال نہیں ہے تو اس حدیث پر بھی کوئی اشکال نہیں ہو سکتا، اشکال کا دار و مدار کتابت بالقلم پر ہے اگر کتابت نظر مراد لی جائے تو کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، اور اگر وہاں کتابت بالقلم ہوتی تو دوسری حدیث سے نقص وارد ہوتا ہے اس حدیث میں ہے، پھر نبی علیہ السلام نے ان دونوں کتابوں کو پھینک دیا اور نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب جس میں اللہ کی بہترین مخلوق صوفیا اور مرسلین کے نام تھے کیسے پھینک سکتے تھے اور نبی علیہ السلام بلحاظ تعظیم سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسولوں اور فرشتوں کی تعظیم کرنے والے

ہیں اور صورت حاصل کو کتابت سے دلالتاً باعتبار خارج و ظاہر تشبیہ دی گئی ہے، اور کتابت کی انشربت العالمین کی طرف نسبت اس لیے کی گئی ہے کہ وہ ایک نور ہے جو حصول صورت کا اصل سبب ہے اور اسے کتابت سے تعبیر کر دیا گیا ہے یہ امر کسب آدمی اور طاقت بشری سے نہیں بلکہ یہ تائید ربانی اور اللہ سبحانہ کی طرف سے ایک نور ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ کتابت سے مراد وہ صورت ہے جو نظر میں حاصل ہوا اور یہ تمام دیکھی جانے والی اشیاء کی طرح مشکل نہیں ہے، بے شک آنکھ کی پتلی چھوٹے ہونے کے باوجود اس میں بہت بڑی صورتیں چھپ جاتی ہیں جس طرح صورت آسمان حالانکہ آنکھ کی پتلی دانہ مسور سے بھی بہت چھوٹی ہوتی ہے، تو یہ حدیث جس طرح بیان ممکنات کے لیے ہے ویسے ہی تمام معجزات و خرق عادات کے لیے مستعمل ہے اور اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔

سیدی عبدالعزیز دباغ کے فرمودہ جو اہر میں

جو اہر کے اس قول میں ذکر کیا گیا ہے کہ میں نے شیخ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا معنی پوچھا کہ بے شک یہ قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے حالانکہ اس میں کلام بہت زیادہ ذکر کی گئی ہے اور بڑے بڑے عجیبہ اسرار جن کو میں نے شیخ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے۔ علمائے ظاہر کے اقوال کے معنی حدیث میں مخالفت کرتے ہیں۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ حدیث مذکور سے نبی علیہ السلام کی کیا مراد ہے۔ فرمانے لگے کہ ہم انشاء اللہ کل جواب دیں گے، پھر جب کل کو حاضری ہوئی تو شیخ رضی اللہ عنہ نے کہا اور جو کچھ کہا وہ سچ کہا فرمانے لگے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے اس حدیث کی مراد پوچھی ہے تو مجھے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کی مراد بتا دی ہے، ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں تین دن تک دریافت معنی حدیث میں آپ کے گفتگو کرتا رہا۔ آپ مجھے مراد حدیث بیان فرماتے رہے مجھے معلوم ہوا کہ اس حدیث پاک کی بڑی شان ہے اور اس میں میں نے شیخ سے ایسے ایسے بے کیف اسرار سنے جو طاقت بیان سے باہر ہیں۔

حضور کی قوت نبوت کے ساتھ پہلو

پھر شیخ نے اختصار کے ساتھ اتنا ہی ذکر کیا جس کا لکھا جانا ممکن تھا لیکن پھر بھی کلام طول اختیار

کر گئی۔ شیخ کی اس گفتگو میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے ایک ایسی قوت ہے جس پر آپ کی ذات شریف منطبق ہوتی ہے تو اس کے انوار سات وجوہ پر منقسم ہو جاتے ہیں اور ان سات انوار کے لیے دو جہتیں ہیں، ایک جہت حق سبحانہ کی طرف اور دوسری جہت مخلوق کی طرف پہلی جہت ہمیشہ فیضان کرتی رہتی ہے نہ وہ رکنتی ہے نہ سُست ہوتی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر قرآن نازل فرماتے کا ارادہ کیا تو آپ پر ایک آیت نازل فرمائی اس آیت کے ساتھ حق تعالیٰ کی طرف سے پہلی جہت کا نور شامل تھا جو نہ رکنتی ہے نہ سُست ہوتی ہے، پھر دوسری جہت نے دوسری آیت آپ پر نازل فرمائی تو اس کے ساتھ دوسری جہت جو مخلوق کی طرف ہے کا نور ملا ہوا تھا۔ پھر تیسری آیت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ تیسری وجہ کا نور شامل تھا اور یونہی شیخ نے پوری ساتوں وجوہ کا بیان کیا، پھر میں نے عرض کیا کہ جن سات انوار کی طرف لفظ (حرف) سے اشارہ کیا گیا ہے آخر یہ انوار کیا ہیں تو شیخ رضی اللہ عنہ فرماتے لگے کہ یہ حرف نبوت ہے اور حرف رسالت ہے اور حرف آدمیت ہے اور حرف رُوح ہے، اور حرف علم ہے، اور حرف قبض ہے، اور حرف بسط ہے۔ پھر آپ ان کی تفصیل اور شرح بیان فرماتے لگے تفصیل ملاحظہ کرنے کے لیے شیخ کے کلام کی طرف رجوع کیا جائے، پھر شیخ نے ذکر کیا کہ نبوت کی سات اجزا ہیں۔ پہلی قول حق، دوسری دانائی و بینائی، تیسری رحمت، چوتھی معرفت الہی علی وجہ الکمال، پانچویں اللہ کا کما حقہ خوف، چھٹی باطل کے ساتھ بغض، ساتویں عضو درگزر، نبوت کی تیسری جُز کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ نے کہا کہ یہ ایک ذاتی نور ہے جو تمام مخلوق پر رحمت اور بخشش کا تقاضا کرتا ہے اور یہ نور بندے کے لیے اللہ کی رحمت سے مل کر ظاہر ہوتا ہے۔ اور جسے یہ نور ملتا ہے اس بندے پر بھی اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے پھر اس بندے کی رحمت تمام لوگوں کو شامل حال ہوتی ہے، شیخ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی شخص بھی رحم کیا ہوا نہیں ہے، اسی لیے مخلوق پر آپ کی رحمت کے برابر کوئی چیز نہیں اور نہ ہی اس رحمت میں آپ کے کوئی مساوی ہو سکتا ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رحمت کی رسائی اتنی ہے کہ عالم علوی اور عالم سفلی دنیا اور آخرت والوں کے لیے عام ہے، وبالْمُؤْمِنِينَ سَأُوفُّ سَعْتَهُمْ۔ سے اللہ تعالیٰ نے چار امور کی طرف اشارہ کیا ہے، ان میں سے پہلا وہ نور ہے۔

جس کے لیے اللہ کی رضا ہے اور اس سے تمام مخلوق سیراب ہوتی ہے، اور دوسرا وہ نور جو ذات حق سے قریب ہے اور اس قُرب سے ہماری مُراد مقام و مرتبہ کا قُرب ہے مکان کا قُرب مراد نہیں ہے تیسرا وہ نور جو اللہ عزوجل کی طرف سے حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مکمل قریب ہے۔ چوتھا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بغیر تکلیف و مشقت اس نور کی برداشت کرنے اور اس کا بوجھ اٹھانے کی طاقت اور قدرت رکھتی ہے اور یہ ایسا کمال ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق پر فوقیت اور برتری رکھتے ہیں، پھر شیخ رضی اللہ عنہ نبوت کی ساتویں جُز یعنی حضور پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا۔ جاننا چاہیے کہ نبوت کی عادات کریمہ کا کما حقہ احاطہ ممکن نہیں آپ کسی بھی خوبی کو دیکھیں اس کی اتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ کسی آدمی میں اچھی خصائل و عادات ذاتی طور پر اس طرح مکمل نہیں ہیں جس طرح حضور کی ذات میں ان کی تکمیل پائی جاتی ہے تو جب تمام اچھی خصائل بدرجہ اتم آپ کی ذات میں ظاہر ہوئیں اور آپ کی ذات پر خصائل نبوت بھی نازل کی گئیں تو آپ کی ذات کا نور بڑھ گیا اور اس کے راز پنہاں عیاں ہو گئے شیخ نے کہا جو معرفت حضور کو اللہ سے ہے اس کی تفصیل اور شرح کی کسی کو طاقت نہیں ہے کیونکہ حضور اپنے کمالات و محاسن میں کسی شریک سے بے نیاز ہیں اور آپ کا جو ہر حُسن تقسیم کیا ہوا نہیں ہے۔

حضور کی روحانی قوت کے سات پہلو

سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ عنہ کے فرمودہ جو اہر میں اجزائے نبوت کی شرح کے بعد رُوح کا بیان ہے جس کے سات پہلو ہیں۔ پہلا ذوق الانوار، رُوح کا یہ پہلو اس نور سے تعبیر ہے جو تمام اجزا میں سیر کرنے کے ساتھ ساتھ کائنات میں افعال خداوندی کے انوار سے اور یونہی وہ انوار جو عالم علوی میں ایک اندازے کے مطابق تقسیم شدہ ہیں لطف اندوز ہوتا ہے، اور رُوح کسی کاموں میں ذوق انسانی کے خلاف ہوتا ہے اور اس خلاف کی چار صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ نورانی ہے اور نور کے سوا وہ کسی اور چیز سے متعلق نہیں ہوتا بخلاف ہمارے ذوق کے کہ وہ اجسام سے متعلق ہوتا ہے مثلاً شہد کا مادہ ہمارے زبان سے ملتا ہے تو ہم

ذوق انسانی سے شہد کی مٹھاس محسوس کرتے ہیں لیکن رُوح شہد کی مٹھاس اسے مادہ کے اعتبار سے نہیں چکھتا بلکہ اس فعل کے نُور سے چکھتا ہے جس کے ساتھ شیرینی شہد کی حقیقت قائم ہوتی ہے، اور تمام ذائقہ دار چیزوں کو رُوح ایسے ہی چکھتا ہے۔

دوسری صورت رُوح میں چکھی جانے والی کا اتصال ضروری نہیں ہوتا کیونکہ اس میں استعداد ہے کہ جو چیز اس سے ملی ہوئی ہو یا نہ ملی ہوئی ہوں سب کا ذائقہ محسوس کر لیتی ہے بخلاف ہمارے ذوق کے کہ اس میں عادتاً اس چیز کا اتصال ضروری ہوتا۔

تیسری صورت رُوح کے لیے ذائقہ محسوس کرنے کا کوئی مقام و محل متعین نہیں بلکہ اسے تمام ظاہری اور باطنی چواہر پر عبور ہوتا ہے بخلاف ہمارے ذوق کے اسے ذائقہ محسوس کرنے کے لیے عادتاً جسم زبان سے تخصیص ہے۔

چوتھی صورت کہ وہ تمام حواس میں موجود ہوتا ہے، پھر شیخ خلاصہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رُوح کی یہ صورت تمام چیزوں اور ان کے جواہر کو چکھتی ہے اور رُوح کو تمام حواس حاصل ہو جاتے ہیں اور سب سے زیادہ بہتر اللہ ہی جانتا ہے پھر رُوحیں سابقہ صفت کے مطابق چکھنے پر متفق ہونے کے بعد ضعف و قوت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ طاقتور رُوح وہ ہے جس کا ذوق عرش و فرش کے علاوہ تمام کائنات کا تجزیہ کرے اور یہ قوت تو صرف رُوح محمد

صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خاص ہے کیونکہ آپ کی رُوح تمام رُوحوں کی سربراہ بادشاہ ہے اور اس رُوح نے حضور کی ذات مقدسہ میں رضا اور محبت اور قبول کے درجات سے سکونت اختیار کئے رکھی،

تو آپ سے اور دنیا و آخرت کے تمام حجاب اٹھا دینے گئے اور آپ کی رُوح شریف کا ذوق اپنے کمال کو پہنچا اور آپ کی پاک ذات کے لیے تمام کائنات کو ورطہ حیرت میں ڈالنا ثابت ہے

اور یہ ایک ایسا کمال ہے جس کے بعد کوئی کمال نہیں، رُوح کا دوسرا پہلو (طہارت) یعنی پاکیزگی رُوح کی اجزائیں سے ہے اور یہ رُوح کی پیدائشی اور فطری صفائی سے تعبیر ہے، اور رُوح باعتبار

طہارت دو چیزوں پر تقسیم ہوتا ہے ایک حسی اور دوسری معنوی، طہارت حسی ایک نُور ہے اور سب کا سب نُور طہارت میں اتنا کو پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور طہارت معنوی دو معرفتوں کی باہمی آمیزش

سے تعبیر ہے دو معرفتوں سے میری مُراد، معرفت باطنی اور معرفت ظاہری ہے، تمام مخلوق

اپنے خالق سبحانہ کو جاننے اور پہچاننے والی ہے اس میں بولنے والی نہ بولنے والی زندہ اور بے جان چیزوں میں کچھ فرق نہیں، یہ معرفت باطنی ہے اور تمام مخلوقات مع اپنے جواہر اسی میں ہی پائی جاتی ہے اور جس پر اللہ کی خصوصی رحمت ہو جائے اس کے لیے باطن چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو اسے اللہ کی طرف سے تمام جواہر و حقائق کی معرفت سے مطلع کر دیا جاتا ہے اور وہ شخص اپنی ذات کے تمام اجزاء سے اپنے ظاہر میں ہی رب کریم کا عارف ہو جاتا ہے اور یہ درجہ معرفت کے اعلیٰ درجات میں سے ہے اور رُوحوں کے لیے یہ تمام کارکردگی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ ظاہر میں ہی اپنے رب کو جاننے لگ جاتی ہے، باوجودیکہ رُوحیں صفائی میں متفق ہیں لیکن چھوٹے بڑے ہونے میں قدر مختلف ہیں بے شک بعض رُوحیں ایسی ہیں جو اپنے حجم میں بڑی ہیں اور بعض رُوحیں اپنے حجم میں چھوٹی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کا حجم بڑا ہوگا اس کے جواہر بہت زیادہ اور اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے معارف بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ بلحاظ قدر و منزلت رُوحوں میں سب سے بڑی اور باعتبار حجم سب سے عظیم رُوح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، آپ کی رُوح کی وسعت چودہ طبق سماوی اور عرضی کو محیط ہے اور ان کے خفیہ اسرار سے مطلع ہے اس کے باوجود سرکار کی ذات شریف بے موقع اختیار استعمال کرنے سے محتاط رہی اللہ کی بڑی شان ہے جس نے اپنے محبوب کو اس عرفان پر قادر کیا، رُوح کا تیسرا پہلو (تمیز) یعنی تمیز بھی اجزائے رُوح میں سے ہے شیخ نے کہا کہ وہ رُوح میں ایک نور ہوتا جس سے ہر ایک چیز کی نفس لامرئی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور اس نور سے ہر شے کی مکمل جانچ پڑتال کر لی جاتی ہے اور اس نور کے ہوتے ہوئے تمیز کو سیکھنے کی ضرورت درپیش نہیں آتی بلکہ صرف اس چیز کو دیکھ لینے یا سن لینے سے اس چیز اور اس کے مکمل احوال ابتدائی اور انتہائی کی تمیز اس حقیقت سے کر لی جاتی ہے کہ وہ کیوں اور کس لیے پیدا کی گئی، پھر رُوحیں بلحاظ اطلاع اس تمیز میں مختلف ہوتی ہیں، رُوحوں میں بعض رُوحیں ایسی ہوتی ہیں جو اطلاع میں قوی اور مضبوط ہوتی ہیں اور بعض ضعیف ہوتی ہیں، اطلاع میں سب سے قوی اور مضبوط رُوح حضرت رسول کریم کی رُوح ہے اس لیے کہ آپ کی رُوح سے تمام عالم کی کوئی شے درپردہ اور مخفی نہیں اور اس رُوح کو اللہ کے عرش کانشیب و فرار دنیا اور آخرت دوزخ اور جنت کے احوال پر مکمل اطلاع ہے کیونکہ ان سب کی علت غائیہ حضور کی ذات ہے۔

یعنی یہ سب چیزیں حضور ہا کی وجہ سے معرض وجود میں آئیں، پھر حضور علیہ السلام کی تمیز اس کائنات کا مکمل تجزیہ کرتی ہے، اجماع فلکیہ میں آپ کے پاس ایسی تمیز ہے جس سے آپ جانتے ہیں کہ یہ آسمان کہاں سے پیدا کیے گئے کب پیدا کیے گئے اور کیوں پیدا کئے گئے اور ہر آسمان کس کس طرح بنایا گیا ہے۔ اور یوں ہی آپ کے پاس ہر آسمان کے فرشتوں کے متعلق تمیز ہے کہ وہ کہاں پیدا کئے گئے اور کب پیدا کئے گئے۔ اور ان کے مختلف مراتب و راتنائی درجات کی بھی حضور علیہ السلام تمیز رکھتے ہیں اور آپ کے پاس شتر پردوں کی تمیز ہے اور ہر پردہ کے ملائکہ کی صفت سابقہ پر آپ تمیز رکھتے ہیں اور آپ عالم علوی کے نورانیت بخش اجسام کی ثلاثہ سے، سورج، چاند، لوح اور قلم اور برزخ اور جو رُوحیں اس میں ہوں گی سابق و صغیر پر تمیز رکھتے ہیں اور یوں ہی آپ کے پاس ساتوں زمینیں اور ہر زمین کی مخلوقات خشکی اور سمندر کی ہر چیز صفت سابقہ پر تمیز ہے۔ اور یوں ہی آپ کے پاس جنت اور اس کے درجات اور اس کے رہنے والوں کی تعداد اور ان کے مقامات کی تمیز ہے اور ان کے علاوہ ہستیہ جہانوں میں بھی آپ کی تمیز یوں ہی ہے۔ اور اس تمیز کو علم قدیم ازلی جس کے معلومات کی اتہانیں ہوتی سے تعاقب نہیں ہے کیونکہ جو کچھ علم قدیم میں ہوتا ہے وہ اس عالم میں منحصر نہیں ہے شک اسرار ربوبیت اور اوصاف اولویت جن کی کوئی اتہانیں اس جہان میں کسی شے کے درجہ میں نہیں ہیں یا پھر رُوح جب ذات سے محبت کرتی ہے تو محبت اس تمیز کی وجہ سے دیر پا ہو جاتی ہے تو اسی لیے حضور کی ذات تمیز سابق جس سے کل عالم موجود ہے سے ممتاز کر دی گئی۔ اس اللہ کی پاکیزگی ہے جس نے آپ کی ذات کو اس تمیز سے مشرف اور محرم کیا اور اس کی قدرت بخشی، رُوح کا جو تھا پسو و بصیرت، یہ فہم کا تمام اجزائے رُوح میں اتہانے سے تعبیر ہے جس طرح رُوح کے اجزائے تمام حواس سرایت کرتے ہیں مثلاً دیکھنا، سُننا، سونگنا، چکنا، چمکنا، بھران سب کے ساتھ علم بھی قائم ہوتا ہے اور دیکھنا تمام دیکھی جانے والی اشیا کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور سونگنا تمام سونگھی جانے والی چیزوں کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور چکنا تمام چکھی جانے والی اشیا سے قائم ہوتا ہے، اور چھوٹا تمام چھوٹی جانے والی اشیا سے قائم ہوتا ہے یہاں تک کہ جو امرت سے ایسا جوہر نہیں ہوگا مگر اس کے ساتھ علم یعنی جاننا۔ سمع یعنی سُننا، بصر یعنی دیکھنا، شمع یعنی سونگنا، ذوق یعنی چکنا، لمس یعنی چھونا، بھران دیکھنا بلو قیہا عرف و جوانب ہوتا ہے جس طرح

باقی حواس کو بھی ہر طرف سے اپنے مناسب حال ادراک ہوتا ہے، پھر جب رُوح ذات سے محبت کرنے لگ جائے اور ان دونوں کے درمیان سے حجابات اٹھ جائیں تو پھر ذات کی نظر دور دراز تک پھیل جاتی ہے اور یہ ذات اپنے آگے اور پیچھے نیچے اوپر اور دائیں بائیں اپنے تمام جواہر سے دیکھ لیتی ہے اور اسی انداز سے ذات کا سُتنا اور سونگھنا ہوتا ہے، آخر کار جب رُوح ذات ہی کی ہو کر رہ جائے تو ذات پاک اور رُوح شریف کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی عمر ابھی بہت چھوٹی تھی کہ ملائکہ نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اس وقت آپ کی ذات اور رُوح کے درمیان مضبوط اور گہرا تعلق باقی تھا تو آپ کی ذات ہر اس چیز سے خبردار تھی جس چیز سے آپ کی رُوح مطلع تھی اسی لیے حضور علیہ السلام جس طرح اپنے آگے دیکھتے تھے اسی طرح اپنے پیچھے بھی دیکھتے تھے اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم رکوع اور سجود اچھی طرح کیا کرو بلکہ تنک میں تمہیں اپنے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح تمہیں اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور یہی اس حدیث کا اصل راز ہے اللہ بزرگ برتر سب سے زیادہ جانتے والا ہے، رُوح کا پانچواں پہلو (عدم الغفلت) اور یہ تعبیر ہے صفات جہالت کی اس چیز سے مکمل نفی جس چیز کا رُوح کو علم ہو یا رُوح اسے دیکھے اور اسے معلوم چیز میں بھول چوک اور غفلت لاحق نہیں ہوتی خواہ معلوم کیسا ہی ہو جسے رُوح پہنچ جائے، اور رُوح کے نزدیک حصول معلومات آہستہ آہستہ نہیں ہوتا بلکہ یہ آن واحد میں رُوح جس چیز کو دیکھے اس کا حصول فی الفور ہو جاتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ رُوح جب ایک چیز کی طرف متوجہ ہو تو دوسری چیز بے خبر رہے بلکہ رُوح جب ایک چیز کی توجہ کرتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اسے اس چیز کے غیر کا حصول بھی ہوتا رہتا ہے بلکہ رُوح کو کسی ایک شے کی طرف توجہ دینے کی محتاجی نہیں کیونکہ رُوح میں علوم فطری پائے جاتے ہیں پھر رُوح پہلی فطرت میں اشیاء کے علوم کا حصول یکبارگی کر لیتی ہے پھر یہ حصول علم اس کے لیے دائمی ہو جاتا ہے جس طرح رُوح کی ذات کو دوام ہے اور عدم غفلت سے یہی مراد ہے اور یہ درجہ ہر رُوح کے لیے ثابت ہے، اندازہ علم میں رُوحیں مختلف ہوتی ہیں بعض کے علوم زیادہ اور بعض کے کم ہوتے ہیں بلحاظ علم سب رُوحوں سے بڑی اور بلحاظ نظر سب رُوحوں سے طاقتور رُوح ہمارے آقا و مولیٰ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے حضور کی رُوح مبارک تمام رُوحوں کی (عیسویٰ) ہے

لے شمس کے پورے چمکے مکھیوں کے سزا رکھی عیسویٰ کہلاتی ہے۔ (لیغت ایرانی)

یعنی بادشاہ اور سردار ہے اور آپ کی رُوح کائنات کی ہر چیز سے یکبارگی بغیر ترتیب اور بلا مُہلت باخبر ہے کیونکہ آپ کی رُوح اور ذات کا باہمی گہرا تعلق ہے وہ رُوح غافل نہ ہونے میں ذات کی مدد کرتی ہے یہاں تک کہ ذات غفلت لاحق ہوئے بغیر کائنات کی ہر چیز سے مطلع ہو جاتی ہے، لیکن اطلاع ذات اور اطلاع رُوح میں فرق ہے ذات کو اطلاع تدریج اور مُہلت سے ہوتی ہے جب کہ رُوح کو بلا ترتیب تدریج یکبارگی اطلاع ہوتی ہے۔ درحقیقت اس کائنات میں کوئی چیز بھی جس کی طرف توجہ ہوس کا علم ضرور حاصل ہو جاتا ہے لیکن حصولِ علم کے لیے توجہ ناگزیر ہے جب ذات کی توجہ دوسری شے کی ہو تو اس دوسری چیز کا علم حاصل ہو گا اور یونہی ذات کو فرداً فرداً کائنات کی ہر چیز کا علم حاصل ہو جاتا ہے اور ذات کو کائنات کی ہر چیز کے علم پر تسلط اور وثوق ہو جاتا ہے لیکن بار بار توجہ ضروری ہوتی ہے۔ جسمانی ذات کی طاقت رُوحانی طاقت کے برابر یکبارگی ہر چیز کا حصول علم نہیں کر سکتی اور یونہی ذات اور رُوح عدم غفلت میں مختلف ہیں، رُوح کی عدم غفلت کی تشریح تو ہو چکی اور ذات کی عدم غفلت کا مفہوم توجہ پر منحصر ہے یعنی جب ذات ایک چیز کی طرف توجہ کرتی ہے تو اس شے کا حصول ذات بے خطا ہو جاتا ہے اور ذات کو اس کی طرف توجہ کرنے میں مہول چوک اور غفلت لاحق نہیں ہوتی، اور جب ذات شے کی طرف توجہ ہی نہ کرے تو ذات اس شے سے غافل ہو جاتی ہے۔ اور ذات کو اس شے کے ادراک میں سہ اور نسیان واقع ہو جاتا ہے اسی لیے حضور نے برفاً صحیح بخاری فرمایا ہے۔ کہ میں بشر ہوں اور میں تمہاری طرح مہول سکتا ہوں جب میں مہول جاؤں مجھے یاد دلا دیا کرو۔ رُوح کا چھٹا پہلو (قوتِ سُریان) یہ عبارت ہے رُوح کو اللہ تعالیٰ کا قدرت عطا کرنا کہ وہ اجسام کو پھاڑ کر ان کے اندر دھنس جائے، تو پہاڑوں اور سخت پتھروں اور دیواروں کو پھاڑ کر ان کی گہرائی میں چلی جاتی ہے اور ان کے اندر جہاں چاہے پھرتی رہتی ہے اور جب رُوح ذات میں سکونت اختیار کرے اور ذات سے محبت کرنے لگے اور ذات سے گہرا رابطہ قائم کرے تو رُوح اس قوتِ سُریان میں ذات کی مدد کرنے لگ جاتی ہے تو پھر ذات وہی کچھ کرتی ہے جو رُوح کی کارکردگی ہوتی ہے، مثلاً حضرت ذکریا علیہ السلام ان کی قوم نے ان کے تان کا ارادہ کیا تو آپ ان سے بھاگ نکلے اور ایک درخت کے اندر داخل ہو گئے اس بنا پر کہ آپ کی رُوح نے آپ کی ذات کی مدد قوتِ سُریان سے کی کیونکہ آپ کی رُوح کو آپ کی ذات سے

لے حضور کا یہ فرمان بطور عاجزی و انکساری تھا اور عامتاں اس کی عزت نفس کو ملحوظ رکھا ورنہ حضور کی ذات سہو و نسیان و زہول سے پاک تھی۔

والہذا نہ محبت تھی تو ذات ذکر یا نے درخت کا جسم پھاڑ دیا اور اس میں داخل ہو گئی اسی وجہ سے اولیا کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وجود بھی ایسی جگہ واقع ہو سکتا ہے کہ جس جگہ کا دروازہ نہ کھلا ہو، بنا بریں اولیا اللہ اپنی رفتار کے ایک قدم سے مغرب اور دوسرے قدم سے مشرق کی طویل مسافت طے کر لیتے ہیں حالانکہ انسانی جسم چشم زدن میں مشرق و مغرب کی ہوا کو پھاڑنے کی ہمت نہیں رکھتا کیونکہ ہوا انسانی اعضا اور جوڑوں کو علیحدہ علیحدہ خون اور تمام رطوبتوں کو خشک کر سکتی ہے لیکن جب رُوح ذات کی مدد کر دے تو ذات سے وہی واقع ہو جاتا ہے جو رُوح واقع کر سکتی ہے، اسی ضمن میں معراج اور اسرار کا قصہ بھی آتا ہے کہ بے شک نبی علیہ السلام مکان سے لامکان پر پہنچے پھر تندرہ قلیل میں لوٹ بھی آئے۔ یہ سب کچھ رُوح کے عمل سے تھا کہ اس نے آپ کی ذات کی قوتِ سرزن سے مدد کی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ رُوح کا ساتواں پہلو (عدم الاحساس بمولات الاجرام) یعنی جسمانی المیوں کو محسوس نہ کرنا مثلاً بھوک، پیاس، سردی اور گرمی وغیرہ، بے شک رُوح بھوک، پیاس سردی گرمی سے کچھ محسوس نہیں کرتی اور نہ ہی ان اشیا کی نسبت رُوح کی طرف ہوتی ہے، اور یوں جب کوئی گرم مادہ پھٹ جائے تو اس کی گزند اور تکلیف رُوح کو نہیں پہنچتی، اور یوں ہی جب رُوح کا گزر متعفن بدبو دار جگہ سے ہو تو اس گندی بو سے رُوح کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا، اور نہ ہی اسے کچھ کوفت ہوتی ہے، حالانکہ اس آخری امر میں مزاج کو سخت دشواری لاحق ہوتی ہے اور وہ خوشبو کی طرف میلان کرتا اور بُری بو سے بے حد نفرت کرتا ہے، اگر رُوح کو یہ قوت برداشت نہ ہوتی تو وہ ذات میں ایک لمحہ تک کے لیے قرار و سکون کی متحمل نہ ہوتی اور اللہ بہتر جانتا ہے، یہ سات پہلو سب رُوحوں کے لیے ضروری ہیں، اسی لیے ہم نے رُوح کے متعلق کہا ہے کہ بے شک رُوح میں تقریباً کسی پہلو ہیں لیکن ان پہلوؤں میں رُوحیں مختلف ہیں یہ بیان پہلے ہو چکا ہے اور ان سب میں سے کون سی رُوح اعلیٰ ہے اس کا ذکر بھی پہلے کیا جا چکا ہے کہ وہ رُوحِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ بھی پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ رُوح کی جتنی اوصاف ہیں وہ سب ذاتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہیں۔

سیدی عبدالعزیز دبانغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمودہ جو اہر میں رُوح کی سات اقسام کے بعد علم اور اس کی اجزا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں (العلم، یعنی علم سے ہماری مراد وہ کامل

علم ہے جو سغائی اور پاکیزگی میں اتہا کو پہنچا ہوا ہو اور اس علم میں سات فاصلے جمع ہوتے ہیں جن کا ذکر آنے والا ہے و باغ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ علم عقل کا نور ہے اور عقل رُوح کا نور ہے اور رُوح ذات کا نور ہے اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ جس پاک ذات اور رُوح کے درمیان سے حجابات اٹھ جائیں تو وہ ذات ہر اس چیز سے متصف ہوتی ہے جو رُوح کے لیے سابقہ انوار ذکر کئے گئے ہیں، نیز اسی طرح جب رُوح طہارت اور پاکیزگی میں مکمل ہو جائے تو رُوح اس سے متصف ہوتی ہے جو چیز نور عقل کے لیے ثابت ہو یہی اصل علم ہے اور یہ سات انوار جو علم میں پائے جاتے ہیں رُوح ان سے متصف ہوتی ہے یہ ایک صفت رُوح کی سابق سے زیادہ ہے، علم کی پہلی جز (المحل للمعلومات) یعنی معلومات کو حاصل کرنے کی تیاری، دوسری جز، (عدم التخصیص) یعنی کسی معلوم شے کا ساقط نہ ہونا، تیسری جز، معرفت اللغات و اصوات الحيوانات و الجمادات، یعنی زبانوں اور جاندار وغیر جاندار کی آوازوں کو پہچاننا، چوتھی جز (معرفت العواقب) یعنی نتائج کی پہچان۔ پانچویں جز (معرفت العلوم المتعلقة باحوال السعین الارنس و البین) یعنی انسانوں اور جنوں کے احوال سے متعلق علوم کی پہچان۔ چھٹی جز (معرفت العلوم المتعلقة باحوال الكونین) یعنی عالم علوی اور عالم سفلی کے احوال سے متعلق علوم کی پہچان۔ ساتویں جز (انحصار الیجات فی جہۃ واحدہ وہی جہۃ امام) یعنی تمام جہتوں کا سامنے کی ایک جہت میں سما جانا، ان سب کی شرح نہایت عمدہ ہے۔ علم کی دوسری جز عدم التخصیص کے متعلق و باغ مداد علیہ فرماتے ہیں، کہ وہ علم میں ایک نور ہوگا ہے جو اس امر کا متقاضی ہے کہ اس کی معلومات سے کوئی چیز باقی نہ رہ جائے مگر جو باقی رہنے کا مستحق ہو، تو پھر یہ نور اس کے وصول کی نااہلی سے حفاظت اور نااہلی کی طرف وہ معلوم ایسا نہیں ہے جو فرض کیا جائے کہ وہ معلوم نااہلی تک پہنچ گیا ہے تو پھر وہ معلوم اس نااہلی سے واپس کر دیا جاتا ہے اور اسے مطلق نادان چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ معلوم اپنے اصل کی طرف عود کرتا ہے اور وہ علم اس معلوم کی جہاں اس شخص سے حمایت کی چیزیں کا اہل نہ ہو، نہ عیہ اسلام، نور علوم سے گفتگو فرماتے اور نیکو کار اور گنہگار میں و مافق باہر تھے مگر وہ کوم فوج اور مافق کے پاس نہ تو قرار پھرتی ہونہ ہی اس کے دل پر نقش ہوتی ہیں، لے کر وہ حکم سے اپنے اصل پاک نور روشن عمل کی طرف واپس جاتا ہے اور وہ مسکارتی علیہ اسلام کی ذات ہوتی ہے، یہ عمل میں ایمان و محبت یعنی اللہ عز و جل سے دوستانہ فی واسطے اور بھولتی کوئی نہ کرنے کا امر کو

ہوتے ہیں جس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

وَكَا نُوحًا حَقًّا بِهَا وَأَهْلَهَا لِهٖ
وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اس کے اہل تھے۔

تو جب وہ ان انوار کو سُنتے ہیں تو ان کے باطن ہونے پر وہ کلام ان میں قرار پکڑ لیتی ہے۔

سیدی عبدالعزیز دباغ اپنے فرمودہ جوامہ میں اجزائے علم کے بعد رسالت کے متعلق فرماتے ہیں۔

کہ اس کی پہلی جُز، رُوح کا ذات میں رضا و محبت و قبول کے طور سکون اختیار کرنا، دوسری جُز، حاضر و

غائب کا مکمل علم، تیسری جُز، ہر قول و فعل میں سچائی و راستی، چوتھی جُز، اطمینان و وقار، پانچویں جُز، پورا

پورا مشاہدہ، چھٹی جُز، موت کے باوجود زندگی، ساتواں جُز، کہ وہ اہل بہشت کی طرح زندہ رہے۔

پانچویں جُز مشاہدہ کے علاوہ سب کی تشریح کی ہے کیونکہ مشاہدہ عقل سے اُونچا ہوتا ہے اس لیے

اس کی شرح کی کوئی راہ نہیں نکلتی۔

دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے رسالت کی جُز اول پر کہا کہ وہ رُوح کا ذات میں بطریق رضا و محبت و

قبول و سکون ہوتا ہے اس لیے کہ پاک ذاتوں میں ان کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے سبب انوار و

تجلیات بکھر جاتے ہیں اور ان انوار میں کمی اور زیادتی کے اعتبار سے رُوح کا ذات میں سکون کمزور

یا قوی ہوتا ہے اس لیے کہ نور نور کی طرف زیادہ میلان و رغبت کرتا ہے اور رُوحیں ان انوار

سے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کے سبب سے علاوہ ذات کے نور سے زیادہ موثر اور جلد بخش ہوتی ہے۔

پھر جب یہ نور ذاتوں میں کسی ذات کے اندر دیکھا جانے تو رُوح اس کی طرف رغبت کرتی ہے۔

اور اسے شیرینی اور پسندیدہ مٹھاس سے بہرہ ور کر دیتی ہے، اور اس رُوح کا سکون اس ذات میں

جس کا اندازہ ایک گز بھر ہو اس ذات کی طرح نہیں جس کا اندازہ دو گز کے برابر ہو، اسی طرح پھر یہ

نور ایمان اجر و ثواب کی وجہ سے بلحاظ نعمت جنت میں بڑھتا ہے اس نور کی بدولت نیکو کار جنت

میں انعام و اکرام پائیں گے، دباغ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ہم فرض کریں کہ دو آدمی نور ایمان

میں بالکل برابر ہیں ان میں سے ایک شخص دن بھر نیک عمل میں مصروف رہے پھر وہ دونوں رات کو ایک

ہی وقت میں سو جائیں تو جس شخص نے دن بھر نیک عمل کیا دوسرے شخص جس نے کوئی عمل نہ کیا سے زیادہ

نورانی رات بسر کرتا ہے، دباغ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی عمل اجر و ثواب رسالت سے بڑھ کر

نہیں ہے اسی لیے مکملین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے برابر درجہ ایمان میں کوئی کبھی نہیں پہنچ سکتا۔

پھر وہ مُرسَلین اتباع کی کمی زیادتی میں مختلف ہیں تمام مُرسَلین میں سے کوئی ایسا رسول نہیں ہے جو کثرتِ اتباع میں حضور علیہ السلام کا ہم پلہ ہو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مُرسَلین کے اُبور سے برتر ہے تو پھر حضور علیہ السلام کے نورِ ایمان کو عظمت دی گئی یہاں تک کہ وہ اس اتہا کو پہنچا جہاں نہ کیفیات ہیں اور نہ عقل و خرد کو رسائی، پھر لازم ہے کہ جو سکون رُوح کو مُرسَلین کی ذاتوں میں ہے وہ سکون غیر مُرسَل کی ذات میں رُوح کو نہیں ہوتا، اور یہ وہ سکون خاص ہے جسے ہم نے رسالت کی اجزا سے شمار کیا ہے، بے شک وہ جان چکا ہو گا کہ رُوح کو جو سکون ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات میں ہے وہ سکون تمام مُرسَلین کی ذاتوں سے بڑھ کر ہے تو یہ جُز بھی حضور علیہ السلام کی ذات میں علی وجہ الکمال موجود ہوا۔

خواب میں حضور کی زیارت

سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرمودہ جواہر میں اپنے قول باب اول اس چیز کے دوران جو سونے والا اپنے خواب میں دیکھے، فرماتے ہیں، اور بہر حال جو شخص سید کل کائنات کو خواب میں دیکھے تو اس کا خواب دو قسم پر تقسیم ہو گا۔

پہلا قسم جس میں کوئی تعبیر نہیں ہوتی اور وہ یہ ہے کہ دیکھنے والا حضور علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھے کہ جس حالت پر دنیا کے اندر صحابہ کرام سرکار کے رُخِ زیبا کا مشاہدہ کیا کرتے تھے پھر اگر دیکھنے والا صاحبِ فتح اور اہل عرفان و شہود ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ پاک ہی دیکھی ہے اور اگر دیکھنے والا صاحبِ فتح اور اہل عرفان و شہود نہ ہو تو اس شخص کو حضور کا ذاتی دیدار نادر الوقوع ہے اور کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے یا اس طور کہ حضور کی ذاتِ شریفہ کی صورت دیکھے اور عین ذات نہ دیکھے اس لیے کہ حضور کی ذاتِ مقدسہ کے لیے کئی صورتیں ہیں جو بیداری اور خواب میں بہت سی جگہوں پر دیکھی جاتی ہیں اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے ایسا نور ہے جو ذات سے برآمد ہوتا ہے اور بے شک اس نور سے کل عالم پُر ہو جائے گا اور کوئی جگہ باقی نہیں رہتی جس میں سرکارِ پاک نور موجود نہ ہو، پھر ہی نور حضور علیہ السلام کی ذات میں ظاہر ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں چہرے کی صورت نمودار ہوتی ہے، پھر وہ نور اتر

کر ایک آئینہ میں پہنچتا ہے اور کل کائنات اس نُور سے بھر جاتی ہے اور اس آئینے میں حضور علیہ السلام کی ذاتِ کریمہ چھپی ہوئی ہوتی ہے پھر اس مقام سے حضور علیہ السلام کو جس نے دیکھا ہے ایک شخص مشرق میں ہوتا ہے اور دوسرے مغرب میں تیسرا جنوب اور چوتھا شمال میں اور کئی تو میں تعداد و شمار سے باہر ہیں جو ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر حضور علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک شخص حضور پر نُور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس ہی دیکھتا ہے اور یہ اس لیے کہ جس نُورِ کریم میں ذاتِ چھپتی ہے وہ ان میں سب کے ساتھ ہوتا ہے، صاحبِ جب صورتِ پاک کو اپنے پاس دیکھتا ہے تو اپنی بصیرت سے ان کی اتباع کرتا ہے پھر اس صورت کے نُور کو طے کر کے ذاتِ کریمہ کے مرکز تک رسائی حاصل کر لیتا ہے اور کبھی کبھی یہ کیفیت جس کے لیے فتح و عرفان نہ ہو محض اللہ تعالیٰ کے احسان سے واقع ہو جاتی ہے کہ وہ ذاتِ کریمہ کے دیدار سے مشرف ہو جاتا ہے، بایں طور کہ حضور پر نُور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس اس کے گھر میں تشریف لاتے ہیں جس طرح حضور علیہ السلام جب اس شخص سے سچی محبت درجہ کمال میں معلوم کر لیتے ہیں تو پھر یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیڑ ہوتا ہے جسے چاہیں اپنی ذاتِ کریمہ دکھادیں اور جسے چاہیں اپنی صورت دکھادیں اور نبی علیہ السلام کے ظہور کے لیے کئی صورتیں ہیں اور یہ صورتیں انبیاء اور مرسلین کی تعداد کے برابر اور اُمتِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیا کرام حضور کے زمانہ اقدس سے لے کر قیامت تک کی تعداد کے مساوی ہیں اور تعداد مذکورہ کی صحت خیر معلوم ہے اور کہا گیا ہے کہ انبیاء اور مرسلین کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اور نبی علیہ السلام کی وہ صورتیں جن میں آپ کی ذاتِ کریمہ کا ظہور ہوتا ہے ان کی تعداد بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اور اسی تعداد کے برابر اُمتِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیا کرام ہیں تو اس حساب سے حضور پر نُور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ظہور دو لاکھ اترتالیس ہزار صورتوں میں ہوتا ہے اس لیے کہ تمام انبیاء و اولیاء نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نُور سے فیضیاب ہوتے ہیں اس مقام سے بعض اوقات مُریدین کے لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دیدار اپنے شیوخ کی ذاتوں میں واقع ہوتا ہے۔

دوسرا قسم کہ ایک شخص نے حضور کو بعالم خواب میں دیکھا اور اس میں تعبیر ہو سکے اس جگہ تعبیر درجہ تاریکی کے لحاظ سے ہے نہ کہ تاویل خواب کی تعبیر کیونکہ حضور کو خواب میں دیکھنا

ایک حقیقت جس میں تاویل نہیں بنے سکے جو شخص سدا کو بعالم خواب دیکھے یقیناً وحق دیکھتا ہے، وباغ رحمۃ اللہ علیہ تاریکی کے ان درجات کے متعلق وضاحت فرماتے ہیں جو خواب میں مختلف اوتقوع ہیں۔ جس شخص نے حضور کو دیکھا اور سرکارا سے دنیا کی طرف رغبت دلار ہے ہوں یہ دیکھنے والے کی اپنی ذات میں پہلے درجہ کی تاریکی ہے، اور اسے سو مکر وہ کہتے ہیں اور ایسے خواب میں کئی تاریکیاں ہوتی ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کی ذات کریمہ تو دائمی حق پر دلالت کرتی ہے نہ کہ فانی دنیا پر اور جو شخص حضور علیہ السلام کو اس حال میں دیکھے کہ سرکارا سے مال عطا فرما رہے ہیں تو یہ اس کی ذات میں دوسرے درجہ کی تاریکی ہے اور اسے سو حرام کہا جاتا ہے اور اس مقام کی تاریکی بہت قوی ہے کیونکہ فانی چیز کا دے کر مالک بنا دینا اس کی طرف اشارہ کرنے سے زیادہ قوی ہوتا ہے، اور جس شخص نے سرکارا کو گندی جگہ دیکھا یہ اس کی ذات میں تیسرے درجہ کی تاریکی ہے جسے مکر وہ ارادہ کہا جاتا ہے، اور جس نے حضور پر نور کو چھوٹے سے جوان کی صورت میں دیکھا یہ اس کی ذات میں چوتھے درجہ کی تاریکی ہے اور یہ ارادہ حرام ہے، اور جس نے نبی علیہ السلام کو بہت بڑی صورت میں بے ریش دیکھا یہ اس کی ذات میں پانچویں درجہ کی تاریکی ہے اور اسے خفیف عقیدہ میں جہل بسیط کہا جاتا ہے، اور جس نے حضور علیہ السلام کو بہت کالاسیہ دیکھا، یہ اس کی ذات میں چھٹے درجہ کی تاریکی ہے اور یہ حقیقت عقیدہ میں جہل مرکب ہے۔

درجات کی تاریکیوں میں کلام کرتے ہوئے عقیدہ خفیفہ اور عقیدہ ثقلیہ کی حقیقت میں

تنبیہ و باغ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عقیدہ خفیفہ میں پانچویں درجہ کی تاریکیاں ذات پر جہل بسیط کی وجہ سے داخل ہوتی ہیں اس لیے کہ عقیدہ دو قسم خفیفہ اور ثقلیہ۔

(عقیدہ خفیفہ) اس امر کا اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا آخرت میں دیدار ہوگا اور اللہ پر جزا یعنی ثواب و عقاب واجب نہیں بلکہ ثواب محض اللہ کے فضل سے ملے گا، اور اس کے عدل و انصاف سے ہوگی اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام میں کسی واسطہ کا مطلقاً محتاج نہیں ہے، اور بیشک

لے مطلقاً کسی شے کی حقیقت سے بے خبر ہونا جہل بسیط کہلاتا ہے (مترجم)
 لے اعتقاد کرنا کہ ایک شے کی ماہیت اپنی خلاف شے کی ماہیت اختیار کرے جیسے ماہیت زر کو فخرتی
 ماہیت جانتا وغیرہ جہل مرکب کہلاتا ہے (مترجم)

تمام واسطے اور ان کے لوازم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے افعال سے ہیں مثلاً آگ اور اس کا جلنا، کھانا اور اس کا سیر کرنا، تلوار اور اس کا کاٹنا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہے اور بے شک جنت ابھی سے موجود ہے اور دوزخ بھی ابھی سے موجود ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر دنیا و آخرت میں ظلم نہیں کرتا، یہ عقیدہ و خیفہ ہے اس عقیدہ کا پابند و حقیقت مومن اور اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس عقیدہ سے بے خبر ہو اور یہ اعتقاد کرے کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا اور جزا یعنی ثواب و عقاب اس پر واجب ہے اور وہ اپنے کاموں میں کسی نہ کسی واسطہ کا محتاج ہوتا ہے جنت اور دوزخ ابھی موجود نہیں ہیں۔ اس عقیدہ والے کو قیامت کے دن غیر عقیدہ کے جرم کی پاداش میں عقاب پر عقاب ہوگی۔

(عقیدہ و خیفہ) یہ وہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی شخص اس سے بے خبر ہو جائے، وہ آتش دوزخ میں ہمیشہ ٹھہرنے کا مستوجب ہوگا، مثلاً اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس کا وجود دنیا و دنیا باقی رہے یا فنا ہو جائے اور بے شک اللہ تعالیٰ کا ہر فعل اختیار ہی ہوتا ہے اور اس کا کوئی کام طبع و علت سے نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ہمارے سب کاموں کا خالق ہے اور ہمارے بس میں افعال کے متعلق کچھ بھی نہیں اور بڑے سے بڑا شخص اس کی زمین کے کھل میں ایک شریک نہیں ہو سکتا جیسے بادشاہ اور وزیر اور تری کوئی ایک آسمانوں میں شریک ہے جیسے نوری چاند تارے اور تمام فرشتے اور بے شک اللہ تعالیٰ سُنتا ہے، دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ یہ عقیدہ و خیفہ ہے، عقیدہ و خیفہ کے ساتھ ساتھ جب بندہ اس عقیدہ کو اپناتا ہے تو اس کا جہنم مٹ جاتا ہے اور جب کوئی شخص اس عقیدہ سے مٹتا جاہل ہو یا اس سے کسی شے سے ناواقف رہے تو اس شخص پر جہنم کی آگ میں ہمیشہ ٹھہرنا لازم ہوتا ہے جو جہنم سے تشریف دہن سے سوتلی پاتے ہیں۔

جناب جبرائیل علیہ السلام کا ابتدائی یہ کچھ خیر کن

سیدنا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودے جو بہ میں تو اب سے بوخار میں گونگے نہایت

شکر سے مبارک کئے تر کہ میں نے اپنے بچے کو اپنے سے اس حدیث کے نسخے بنا لیے۔

کہ جب سید کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب جبریل علیہ السلام نے ابتدا وحی میں کچھ دیکر دی تو نبی علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پر سے جبریل علیہ السلام کی شوقی ملاقات کے لیے چھلانگ لگانے کا قصد فرمایا فی الفور حضرت جبریل ظاہر ہو کر عرض کرتے لگے کہ بے شک آپ رب العالمین کے محبوب رسول ہیں، پھر آپ کو اطمینان ہوا اور اپنے ارادہ کو ترک کیا، ابن مبارک کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ دباغ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا؟

سوال پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو گرانا خودکشی کے مترادف ہے اور کبیر گناہوں میں سے ہے اور ایسے فعل کا ارادہ گناہ ہے اور انبیاء علیہم السلام بالعموم اور سید کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص بعثت سے پہلے اور بعد تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔

جواب سیدی عبدالعزیز نے فرمایا، کہ میں ایک شخص کو اچھی طرح پہچانتا ہوں جس نے اپنی ابتدا ہی میں اپنے گھر کی چار دیواری سے نو سے مرتبہ ایک ہی دن میں نیچے چھلانگیں لگائیں اور اس سے اس کا کچھ بھی نہ بچا جس طرح بستر پر سونے سے سونے والے کو کوئی گزند نہیں پہنچتی اور اس کیفیت کا اصل سبب یہ ہوتا ہے کہ بے شک روح کے لیے شروع ہی سے ذات پر دسترس اور غلبہ ہے اور موجود و مخلوق کی نسبت روح کے لیے ایک حد پر برابر ہے۔ اور یہ ہوا میں اسی طرح اُلتی پالتی لگا سکتی ہے جس طرح سطح زمین پر اُلتی پالتی لگا کر بیٹھا جاسکتا ہے اور یہ ہوا میں چپت سو سکتی ہے، جس طرح کوئی شخص اپنے بستر پر سو رہا ہو، نیز پتھر، دیشم، اُون، پانی روح کو تکلیف نہ دینے میں برابر ہیں، پھر اس چھلانگ لگانے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی خراش کا بھی اندیشہ نہ تھا چہ جائیکہ ارادہ قتل اور خودکشی، اور اس ارادے میں کچھ مواخذہ نہیں ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنے آپ کو نو سے مرتبہ دیوار سے گرایا تھا وہ ہمارے شیخ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے یہ میں نے ان سے اس سوال کا جواب دیتے وقت سنا۔

سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ کے فرمودہ جواہر میں جو صاحب ابریز نے اپنے اس قول پر ذکر کیا کہ میں نے شیخ رضی اللہ عنہ سے حضور کے اس قول پر سنا کہ مجھ پر جبریل علیہ السلام کبھی معنی نہیں رہے مگر اس مرتبہ اس حدیث کی تخریج امام مسلم قشیری نے کی ہے کہ جبریل نے حضور سے

ایمان و اسلام اور احسان کے متعلق سوال کیا اور سرکار نے فرمایا کہ سائل کو لوٹا دو پھر فرمایا کہ اسے تلاش کرو کہ وہ جبریل علیہ السلام ہیں اور وہ مجھ پر اس مرتبہ پوشیدہ رہے ہیں۔ دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کی اس پوشیدگی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور تکریم عیاں ہوتی ہے اور آپ کی بلندی شان کی تعظیم ہے، اور یہ ایسی شے ہے کہ کسی کو اس کی پہچان کی قدرت نہیں مگر جس کے حال پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ارزانی کر دے، اور یہ اس لیے ہے کہ حق سبحانہ کے مشاہدہ میں بعض اوقات حضور علیہ السلام کی ذات کو مکمل استغراق حاصل ہوتا ہے تو آپ کی ذات کی دوست داری اور رشتہ داری اور تمام رگھائے بدن اجزا جسم منقطع ہو جاتے ہیں، اور آپ کی ذات کا نور حق سبحانہ کے نور میں چھپ جاتا ہے پھر حضور کی ذات سے غیر اللہ سے منقطع لیکن محفوظ ہوتی ہے اور اس کا ہر کام اور گفتار حق ہوتی ہے، پھر جب فرشتوں نے حضور علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھا تو انہیں علم ہوا کہ اس حالت کے حصول کی اللہ کی مخلوق میں کسی کو طاقت نہیں اور بے شک نبی علیہ السلام نے ملائکہ کی طرف سرے سے کوئی توجہ نہ دی اور انہوں نے آپ کی اس حالت کو عظمت جان کر سرکار سے ایمان کے متعلق جلدی سے سوال کر دیا اور آپ سے انہوں نے ایمان لیا اور آپ کو ایمانیات میں اپنا شیخ تسلیم کیا، سرکار سے ایک فرشتے نے عرض کی، جو ایک اعرابی کے روپ میں آیا تھا، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا کہ میں آپ پر ایمان لاؤں اور آپ کی تصدیق کروں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر کس طرح ایمان لاؤں۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعلیم دی، ابن مبارک نے کہا کہ میں نے شیخ سے عرض کیا کہ ملائکہ حضور سے ایمان کی تعلیم کیوں لیتے تھے اور آپ سے ایمان کس لیے حاصل کرتے تھے جب وہ اللہ کے مکرم بندے اور مقرب فرشتے ہیں تو شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ اور مرتبہ بہت عظیم ہے جس نے آپ سے ایمان حاصل کرنے کے بعد کوئی تبدیلی اختیار نہ کی وہ پہل صراط اور آتش دوزخ کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھے گا، اور ملائکہ آپ کی اس علیحدگی کی حالت کو عظمت جانتے تھے پھر میں نے عرض کیا کہ فرشتے حضور سے اس حالت کے علاوہ سوال کیوں نہیں کرتے تھے۔ تو شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور اپنی حس ظاہری میں لوٹ آتے اور آپ فرشتوں کو پہچان جاتے اور فرشتے معلوم کر لیتے کہ سرکار نے انہیں پہچان لیا ہے تو پھر انہیں آپ کے دبدبہ اور حلال

کی وجہ سے سوال کرنے کی قدرت نہ ہوتی تو پھر آپ کی اس ظاہری جس میں وہ اپنے آپ کو حقیقتہً
اعرابیوں کے رُوپ میں پیش کرتے یہاں تک کہ انہیں حضور علیہ السلام کی ذات کریمہ کے نور اور مدد
سے جواب مل جاتا لیکن جب آپ کی ذات حق سبحانہ کے ساتھ مشغول ہو جاتی تو پھر آپ مکمل سے صرف
اس کی بات اور بولنا ہی سنتے اور اسی حالت مطلوبہ سے جواب نکلتا، پھر میں نے عرض کیا کہ کیا ملائکہ
سرکار کی حالت ظاہری اور حالت مشغول الی اللہ کو پہچان لیتے تھے تو شیخ نے فرمایا یہ امر ملائکہ پر
بھی مخفی نہیں اور ہر اس شخص پر بھی مخفی نہیں رہتا جس کی بصیرت کو اللہ تعالیٰ کھول دے اور اللہ
بہتر جانتا ہے۔

اللہ کی طرف سے آپ کو جو کچھ دیا گیا وہ آپ کی خصوصیت تھی

سیدی عبدالعزیز دہانغ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرمودہ جواہر میں ابریر شریف میں اپنے اس قول
کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اس کے متعلق
کہتے ہوئے سنا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے مگر اسے اتنا کچھ کم از کم عطا کیا کہ اس پر آدمی ایمان لے آئے
اور کچھ مجھے عنایت کیا گیا ہے میری زندگی کی قسم وہ منفرد اور مخصوص ہے، بے شک انبیاء علیہم الصلوٰۃ
والسلام کے معجزات تو ان کی ذاتوں کا جنس تھے یا جو ان کے متعلق تھا، ان میں سے بعض معجزات ایسے تھے جو
انہیں بڑی عمر میں عطا کئے گئے اور بعض وہ جو انہیں بچپن ہی سے دیئے گئے اور ساتھ ساتھ ان معجزات
کی بھی تربیت ہوتی رہی یہاں تک کہ وہ انبیاء بڑی عمر کو پہنچے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ
حق سبحانہ کی طرف سے اس کے نور اور مشاہدہ اور مکالمہ سے تھا اس کا سبب یہ تھا کہ نبی علیہ السلام
میں ذاتی، عقلی، روحانی، اور عطا قوت بے پناہ تھی یہاں تک کہ حضور جیسے مشاہدہ کی تمام انبیاء
میں تاب و طاقت نہ تھی، اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ مجھے عنایت کیا گیا ہے وہ مجھ ہی
سے مخصوص ہے، یعنی حضور علیہ السلام کا معجزہ باقی انبیاء علیہم السلام کے معجزات کی جنس سے نہیں ہے
اگر یہ معجزات بزرگی اور مرتبہ کے لحاظ سے اس درجہ کو پہنچے کہ ان معجزات پر یا ان کے سبب سب
آدمی ایمان لے آئیں، لیکن سرکار کا معجزہ ان سب معجزات پر فوقیت اور برتری رکھتا ہے کیونکہ
آپ کا معجزہ آپ کی ذات سے نہ تھا بلکہ حق سبحانہ کی طرف سے تھا، پھر دہانغ رحمۃ اللہ نے ایک

بادشاہ کی مثال بیان کی جس کے لڑکے زیادہ ہوں تو ایک لڑکے کو تربیت کے لیے دوسری جگہ منتقل کر دے اور انہیں زندگی کی بہترین مراعات بھی بہم پہنچائے تاکہ ان کے شہزادہ ہونے کا امتیاز باقی رہے اور ایک لڑکا اس کے اپنے پاس رہ جائے اور وہ خود اسے تربیت دے اور اسے تمام امور مملکت سونپ دے تو جو معرفت اس لڑکے کو اپنے باپ کے حالات و رموز کی ہو سکتی ہے وہ اس کے بھائیوں کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جو کسی اور جگہ زیر تربیت رہے ہوں، اور دباغ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ائرو کرتے کہ وہ حضور کے سامنے سابقہ انبیاء کے بعض معجزات بیان کریں جب بیان کرنے کو تیار ہوتے تو سداکار کی وہ خصوصیت جو مولیٰ کریم نے آپ کو بخشی تھی سامنے آجاتی، پھر وہ بیان کرنے سے شرم رکھتے، پھر دباغ رحمۃ اللہ نے اس شخص کی مثال بیان کی جسے بادشاہ اپنے سارے ملک پر مقرر کر دے اور وسیع اختیارات دے دے کہ وہ جس طرح چاہے اپنا اختیار استعمال کرے اور بعض صحابہ کو شمش کرتے اور ان کی خواہش ہوتی کہ سداکار کے لیے ایک ایسا مرکز ہو جہاں آپ احکام جاری فرمائیں، ابن مبارک نے کہا کہ میں نے دباغ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ سنا کہ آپ مثال بیان کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ بے شک جتنے اسرار و انوار قرآن میں ہیں یا جن مقامات اور احوال پر قرآن شامل ہے یہ اس شخص کی مثل ہے جو کپڑے کا ایک تھان لے کر اس میں سے ایک ٹوپی بنائے اور قمیض تیار کرے، اور دستار فخب کرے اور جو کچھ پہننے کی ضرورت ہو بنا لے اور خود اس پر نقش و نگار تیار کرے پھر جب تو ایک نظر سے اس پوشاک کو دیکھے اور ایک نظر سے تمام مخلوق کو دیکھے تو توجان جائے گا کہ ایسی خلعت و پوشاک کی برداشت و طاقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات پاک کو اس قوت سے خاص کر لیا ہوا ہے۔

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ جیسی کسی کو طاقت نہیں ہے

سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ میں بقول ابن مبارک کہ میں نے آپ کو سنا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ کے بارے میں بیان فرما رہے تھے کہ حضور کا مشاہدہ اس درجہ کا ہے کہ اس مشاہدہ کی کسی میں تاب نہیں ہے کیونکہ مشاہدہ اندازہ معرفت کے مطابق ہوتا ہے بے شک

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معرفت اس وقت حاصل ہوئی جب دوست اپنے دوست کے ساتھ اور ان کے ساتھ کوئی تیسرا نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے پہلے تھے تو اس مقام پر آپ کی فیاض رُوح کو انوار قدسی اور معارف ربانی سے سیراب کر دیا گیا اور آپ ہی کی رُوح ہر اُردمند کے لیے اصل اور ہر روشنی کرنے کے لیے ایک جوہرِ خاص تھی، پھر جب آپ کی فیاض رُوح آپ کی ذات پاک میں داخل ہوئی تو وہ سکون رضا اور محبت قبول سے آپ کی ذات میں رہنے لگی اور اپنے خصوصی اسرار سے اس کی مدد کرتی رہی اور اپنے معارف سے اسے صاف و شفاف کر دیا، اور ذاتِ حضورِ بچپن ہی سے معارج و معارف میں درجہ بدرجہ ترقی کرتی رہی یہاں تک کہ آپ چالیس سال کو پہنچ گئے اور اس وقت تمام حجاب دُور ہو چکے تھے جو ذات اور رُوح کے درمیان حائل تھے اور تمام حجابات مکمل مٹا دینے گئے جو ذات اور رُوح کے مابین تھے، اور حضور علیہ السلام کو وہ مشاہدہ حاصل ہوا جس کی عام طاقت بشری متحمل نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام آنکھوں دیکھے ایسا مشاہدہ فرمایا کرتے تھے۔ بے شک حق سبحانہ تمام مخلوق کا محرک اور مخلوقات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والا ہے اور تمام مخلوقات مختلف برتنوں کے قائم مقام تھی اور اپنے نفع اور نقصان کی مالکہ نہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ حضور علیہ السلام کو اس مشاہدہ کی قوت سے بھیجا اور تمام مخلوقات سرکار کے سامنے خالی اور بیکار صورتیں تھیں تاکہ آپ ان کے لیے سزا پر رحمت نہیں، تو ان میں سے کوئی کار گزار ہی نہ دیکھی گئی یہاں تک کہ انہیں بدو عادی گئی اور وہ ہلاک ہو گئے جس طرح انبیائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنی اُمتوں کے ساتھ کیا اسی لیے ان انبیائے اپنی دعائیں جلدی جلدی کر لیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا کو مؤخر کر دیا گیا کہ آپ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں تو آپ کی دُعا رحمت در رحمت ہو گئی، اللہ کے اس قول کا مصداق ظاہر ہو گیا۔

وَمَا أَسْأَلُكَ إِلَّا رَحْمَةً بِلْعَالَيْنِ۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔

اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مصداق بھی ظاہر ہو گیا۔

إِنَّمَا أَنَا سَجْدَةٌ مَّهْدَاةٌ ترجمہ: میں بہر حال مخلوق کو راہ بتانے والی
بِلِغْطِي۔ رحمت ہوں۔

marfat.com

Marfat.com

اور یہ سب کچھ سگر کے لیے آغاز مشاہدہ میں تھا پھر ہر گھڑی حضور علیہ السلام اپنے ان مقامات میں عروج و ترقی فرماتے رہے جو بیان کرنے سے بالا ہیں، ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اس درجہ سے بلند بھی کوئی درجہ ہے تو دباغ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیاتِ ظاہری ہمارے اس زمانہ میں ہوتے اور آپ کو ترقی کرنے میں کوئی ٹھہراؤ مہرگز نہ ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کمالات ایسے ہیں جن کی کوئی اتہا نہیں، پھر میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو سابقہ مشاہدہ کرنے قوت نہ کیونکہ ان کے پاس ایمان بالغیب یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور ہمارے اعمال و افعال کا خالق کے سوا کچھ نہ تھا۔ تو یقیناً وہ انبیاء کرام عام مومنین کی طرح ہوئے، دباغ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان انبیاء کے حصول مشاہدہ میں کوئی شک نہیں لیکن ان کے مشاہدہ سے مکمل حجاب نہ اٹھا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ میں تروجاب مکمل دور ہو چکا تھا۔

قرآن کو پالینے پر جناب موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام حضور کی اتباع کرتے

سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ اپنے فرمودہ جواہر میں اس قول پر کہ قرآن کریم میں ایک ایسی شے ہے کہ اس پر ہر کس و ناکس کو طاقت نہیں بخشی گئی اور وہ ہیں انوارِ قدسی اور معارفِ ربانی اور اسرارِ ازلی اس حیثیت سے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام صاحبِ تورات ہیں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام صاحبِ انجیل ہیں، اور سیدنا داؤد علیہ السلام صاحبِ زبور ہیں اگر وہ اپنی زندگی میں قرآن کو پالیتے اور اسے سنتے تو انہیں قرآن کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی اقتدا کرتے اور آپ کی سیرتِ طیبہ سے راہنمائی حاصل کرتے اور ضرور سب سے پہلے وہی حضور کی دعوت قبول کرتے اور آپ پر ایمان لاتے اور آپ کی مدد کے لیے آپ کے سامنے تلوار کے ساتھ کفار سے جنگ کرتے، ابن مبارک نے کہا کہ اسی کلام کے معنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے جس میں سگر نے فرمایا ہے۔

لَوْ كَانَا مُوسَىٰ وَ عِيسَىٰ حَيِّينِ
اگر موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام حیاتِ ظاہری میں
ہونے وہ ضرور میری اتباع کرتے۔
لَوْ تَبَعَانِي -

اور ابن حجر نے کتاب التوحید کے آخر میں اس حدیث پر غور و فکر کیا ہے اور اس حدیث کی تخریج کو کئی طرق سے بہت لمبا ذکر کیا ہے۔

میں نے کلام ابن حجر پر اس کی شرح بخاری میں حدیث مذکورہ کی تخریج پر کافی تحقیق کی ہے اس کا ذکر مجھے کئی روایتوں سے ملا ہے ان میں سے ایک روایت امام احمد اور بزار کی ہے جو جناب جابر رضی اللہ عنہ سے لفظ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر نے فرمایا کہ تم اہل کتاب لوگوں سے کسی شے کے متعلق مت پوچھو بے شک وہ تمہیں ہرگز راہ نہ بتائیں گے کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں اور تم اگر ان کے پیچھے چلے یا تم ہی کو جھلاؤ گے یا باطل کی تصدیق کر بیٹھو گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام اب تمہارے سامنے ہوتے تو میری اتباع کے سوا کسی کی اتباع کرنا جائز نہ ہوتی، اور ایک روایت میں احمد اور ابو یعلیٰ بھی جناب جابر رضی اللہ عنہ سے لفظ والذی نفسی بیدہ کے ساتھ روایت کرتے ہیں یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان عالم ہے یقیناً اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا اور طبرانی میں ابو داؤد کی روایت سے ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر اس کی اتباع کرتے تو تم ضرور کھلے گمراہ ہوجاتے، اور ایک روایت میں احمد اور طبرانی عبد اللہ بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان عالم ہے اگر تم میں موسیٰ علیہ السلام ہوتے اور تم اس کی اتباع کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو ضرور تم گمراہ ہوجاتے اور ابو یعلیٰ کی ایک روایت حضرت عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں اہل کتاب سے ان کی ایک کتاب کانسوز لینے جا رہا تھا پھر مجھے ایسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے میں نے عرض کیا کہ یہ اہل کتاب کی ایک کتاب کانسوز ہے یا ہوں تاکہ ہمارے علم میں مناد ہوجائے، حضور علیہ السلام چٹکیں ہونے لگیں کہ دونوں خمدار ٹیپا تک شرح ہو گئے بعد میں ذکر فرمایا کہ اے لوگو یقیناً مجھے جو احاطہ حکم ملے گا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور معافی بہت زیادہ اہم میں تمہیں ہتھیار یعنی ایک مائشہ میں دیا ہے اور تم اسے نہ کہنا، اس پر حرکت میں ان روایات کے ذکر کے بعد جو میں نے اس مقام پر نقل کیا ہے وہ بہت بسط و بسط اس حدیث کے سبب ترقی ہوئی اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کو عیت پڑا جائے لیکن ان سب کا

مجموعہ اس امر کا متقاضی ہے کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے۔

سیدی عبدالعزیز دباغ کے فرمودہ جواہر میں جواہر شریف میں مذکور ہیں ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے دباغ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے متعلق دریافت کیا کہ قسم بخدا میں تمہیں کسی چیز کی ترغیب نہ دوں گا اور نہ ہی میرے پاس کوئی ترغیب دلانے کی چیز ہے اور یہ بات حضور نے اشعریتین کو دوران خطاب کہی پھر اس خطاب کے بعد حضور نے اشعریتین کو ترغیب دلائی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق و صداقت کے سوا نہ کچھ کہتے تھے اور نہ ہی کچھ بولتے، دباغ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و صداقت کے بغیر کوئی بات نہ کہی لیکن آپ کا کلام ایک منہ سے باطن اور مشاہدہ کے اعتبار سے برآمد ہونا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بہت اوجھی ذات کے مشاہدہ میں ہوتے اور اس مشاہدہ کی لذت عظیم کسی کو اس کی کیفیت بیان کرنے کی طاقت نہیں اور دنیا میں اس کی ہم مثل کوئی لذت نہیں ہے اور یہ لذت جنت والوں کو جنت میں ہی تیسراے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ذات کا مشاہدہ مع اس کی قوت اور رعب کے فرماتے اور اس مشاہدہ میں ڈر کی کیفیت نمایاں ہوتی، کیونکہ جلال و ہیبت مشاہدہ میں آتی، حضور ان دونوں مشاہدوں کی صورت میں مخلوق سے غائب رہتے اور کسی کا مشاہدہ نہ فرماتے اور کچھ نہ کچھ یہی مفہوم حدیث میں گزر چکا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کبھی جبریل مٹھی نہیں ہوئے مگر اس مرتبہ، اور کبھی آپ قوت ذات کا مشاہدہ کمالات کے ساتھ فرماتے تو یہ ایسی قوت ہے کہ اس کی سرایت ممکنات میں کار فرما ہوتی ہے اور اس مشاہدہ میں ذات برتر باطن سے غائب ہوتی ہے لیکن اس کے افعال باقی رہتے ہیں اور اس تیسرے مشاہدے سے احکام شریعت کا وضوح اور مخلوق کو تعلیم اور ان کا حق کو پہنچنا حاصل ہوتا ہے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی گفتگو ہوتی تھی وہ سب انہی مشاہدات سے ہوتی تھی بالترتیب کبھی پہلے کبھی دوسرے اور کبھی تیسرے مشاہدہ سے ہوا کرتی اور حدیث مذکورہ کی تخریج دوسرے مشاہدہ کے اعتبار سے ہے، دوسرے درجہ کے مشاہدہ میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ ذات اور اس کی قوت میں غائب ہوا کرتے تھے یعنی اپنے آپ کی خبر بھی نہ ہوتی تھی چہ جائیکہ آپ کو غیر کی خبر ہوتی، پھر جب انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلائیں اور آپ کو اس مشاہدہ میں مصروف پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں ترغیب دلاؤں گا اور نہ ہی میرے پاس ترغیب دلانے کی کوئی چیز ہے، اور اس وقت آپ کا یہ کلام حق تھا، پھر جب آپ نے مشاہدہ کائنات کا رخ کیا اور اونٹ کی رفتار کی طرح آہستہ آہستہ آپ کی توجہ مشاہدہ ذات سے ہٹ گئی تو آپ نے مشاہدہ کائنات اور اس کے لوازمات مثلاً امر کی اتباع و پیروی اور مخلوق کو اس کا حق دلانے کے لیے ڈٹ جانے کا حکم جاری کیا فرمایا کہ اشعریتین قبیلہ کے لوگ کہاں ہیں تو انہیں بلایا گیا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ عطا فرمایا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ! آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ آپ ہمیں کچھ بھی عطا نہ فرمائیں گے اور اب آپ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہایت موزوں اور مناسب جواب دیا کہ پہلے جو قسم کھائی تھی وہ مشاہدہ ذات کے اعتبار سے تھی کہ میں تمہیں کچھ ترغیب نہ دوں گا اور اب تمہیں میں نے کچھ ترغیب نہ دلائی بلکہ اللہ نے ہی ہمیں ترغیب دلائی ہے یعنی میں نے جو قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں ترغیب نہ دلاؤں گا اور نہ ہی میرے پاس ترغیب دلانے کی کوئی چیز ہے یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے بنے شک ترغیب دلانے والا تو درحقیقت اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ میری ذات اور یہ خبر ہے حضور کے سابقہ ارشاد کی یہ آپ نے کچھ نہ کہا مگر حق ہی کہا نہ گفتگو کی مگر سچ کہا، ابن مبارک نے کہا کہ میں نے دباغ رحمت اللہ سے عرض کی کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ایں صورت قسم کا کفارہ کیوں ادا کیا جب کہ سرکار کا ہی ارشاد ہے کہ بے شک میں کسی چیز پر کوئی قسم نہیں کھاتا پھر اگر میں اس چیز سے بہتر دیکھ لوں تو اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں اور میں بہترین چیز لایا ہوں، تو شیخ دباغ رحمت اللہ نے کہا کہ اس قصہ میں سرکار نے اپنی قسم کا کفارہ نہیں کیا اور جو کچھ حدیث کے مابعد میں مذکور ہے۔ درحقیقت وہ کلام کی ابتدا اور حکم بنیاد ہے اور شرعی قانون کا عطا کرنا ہے اور سرکار سے مطلقاً اس قصہ میں تکفیر صادر نہیں ہوئی، ابن مبارک نے کہا کہ میں نے عرض کی کہ بہت سے اکابر علماء مثلاً حسن بصری وغیرہ اس مسئلہ پر تحقیق کی لیکن شیخ دباغ رحمت اللہ کا عرفان سب سے زیادہ صحیح ہے۔ پھر شیخ دباغ رحمت اللہ نے کہا کہ تیسرے مشاہدہ میں سرکار کے اس قول کی طرف اشارہ ہے کہ اس درجہ کا مشاہدہ میرے دل پر گراں گزرتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔

یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں جسے صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے اور اس پر عیاض، نووی، عراقی، رحمہم اللہ تعالیٰ جیسے شیوخ حدیث نے ہمارے شیخ سے متنی جلتی کلام کی ہے لیکن ہمارے شیخ کا کلام ایسا ہے کہ دیکھنے والا خود اندازہ کر لے گا کہ اس کا مقام منفرد ہے، آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق کے بس میں نہیں کہ وہ ہمیشہ پہلے یا دوسرے درجہ کے مشاہدہ پر قدرت رکھیں بلکہ اسے پہلے اور دوسرے درجہ سے اتر کر تیسرے درجہ پر آنا از بس ضروری ہوتا ہے ورنہ سکون و اطمینان تیسرے ہو، لیکن حضور پر نور کا یہ مقام ہے کہ اگر تیسرے درجہ کے مشاہدہ میں آئیں تو اسے گناہ شمار کرتے ہوئے اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔

سرکار کا ہر قول اور کلام حق و صداقت پر مبنی ہوتا ہے

سیدی عبدالعزیز دباغ اپنے فرمودہ جواہر میں آپ نے ابریز میں اپنے اس قول کے بعد جو شرح مشاہدات میں گزر چکا ہے فرماتے ہیں ابن مبارک کہتے ہیں کہ جب میں نے ان تینوں مشاہدات کے متعلق شیخ رضی اللہ عنہ سے سنا اور آپ نے فرمایا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ان تینوں مشاہدوں سے تجاوز نہیں کرتا تعالیٰ یعنی آپ کا کلام اندر این مشاہدات ہی ہوتا تھا، اور بے شک سرکار دو عالم کا کلام غیر عارف اور جاہل کے سوا کسی پر مشکل نہ تھا اس لیے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام حالات اور احکام حق و صداقت پر فرمایا کرتے تھے۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ حدیث کا جو مقام میری سمجھ سے درا ہوتا وہ میں دباغ رحمۃ اللہ سے دریافت کر لیا کرتا تھا میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف کی حدیث تائید نخل کے متعلق سوال کیا، کہ جب حضور علیہ السلام نے کھجوروں کی دیکھ بھال کرنے والے مزارعین پر گزر فرمایا جب کہ وہ کھجوروں کی پیوند کاری میں مصروف تھے تو سرکار نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تو وہ کہنے لگے اس سے کھجوریں اچھی اور پھل بھی اچھا ہو جاتا ہے تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ یہ کام نہ بھی کریں تو کھجوریں اچھی رہیں گی۔ تو انہوں نے کھجوروں کی پیوندی ترک کر دی اور پھل ناقص اور معینہ مقدار سے کم اتر اس کے بعد حضور نے جب وہ پھل دیکھا تو فرمانے لگے کھجوروں کے پھل کو کیا ہو گیا تو وہ کہنے لگے حضور آپ نے ہمیں اس طرح کہا تھا تو سرکار نے

جواب میں فرمایا کہ تم اپنی دنیا داری میں بہت تجربہ رکھتے تھے، اس پر شیخ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضورؐ نے جو انہیں فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ بھی کرو تو کجوریں اچھی ہو جائیں گی آپ کا یہ کلام حق تھا اور آپ کی یہ بات سچی تھی اور آپ سے یہ بات اس وجہ سے ظاہر ہوئی کہ آپ کو اللہ کی ذات کے موثر حقیقی اور فاعل مطلق ہونے پر پورا یقین اور مکمل اعتماد تھا اور سرکار کا یہ یقین اس مشاہدہ پر مبنی تھا کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا تمام ممکن الوجود اشیا میں فاعل اور مؤثر بلا واسطہ و بلا سبب ہے کیونکہ کسی ذرہ کا سکون اور بال کی حرکت اور دل کی دھڑکن اور پسینہ کانکنا اور آنکھ کا اپنے حلقہ میں گردش کرنا اور کسی آنکھ والے کا اشارہ کرنا ان تمام افعال میں حق تعالیٰ کی قدرت کا ملہ بلا واسطہ کار فرما اور فاعل ہوتی ہے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اسی امر کا مشاہدہ کر رہے تھے جس طرح اس کے سوا تمام محسوسات کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ مشاہدات عالم بیداری اور عالم خواب میں آپ سے مخفی نہ تھے کیونکہ یہ مشاہدات تو سرکار کا دل مبارک محسوس کرتا تھا جو کبھی نہ سویا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مشاہدہ والا کی اک نظر میں تمام اسباب کو رام کر لیتا ہے اور ایمان بالغیب کی وجہ سے شہود اور ظاہر میں ترقی کرتا ہے اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے لمس قول کا ہمیشہ مشاہدہ کرتا وَاللّٰہُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے اور اسے اس مشاہدے کا مناسب یقین ہوتا ہے بایں طور کہ اس آیت کے معنی سے یقین کامل کیا جائے اور دل میں کسی فعل کی نسبت غیر کی طرف کرنے کا غم نہ ہو۔ اگرچہ یہ کھٹکا چیونٹی کے سہ برابر ہی کیوں نہ ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس درجہ یقین سے فوائد اور منافع کا دامن چاک اور تمام چیزیں خاصی متاثر ہوتی ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہوتا ہے جس کے ساتھ نہ کوئی سبب ہوتا ہے نہ واسطہ پھر اس مقام کا شخص جب تمام اسباب کے گواہینے کا اشارہ کرے اور فعل کی نسبت رب الارباب کی طرف کرے تو اس کی ہر بات حق اور کلام سچی اور پکی ہوتی ہے اور جو شخص غیب پر ایمان رکھتا ہے اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے اس قول وَاللّٰہُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ۔ میں مشاہدہ نہیں ہے بلکہ وہ صرف افعال کی نسبت کا مشاہدہ کرتا ہے جس کے سامنے افعال ظاہر ہوں آیت کے معنی اور فعل کی نسبت اللہ کی طرف کرنے میں اس شخص کو صرف ایمان کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے رغبت دلاتا ہے۔

تو اس کے پاس کشش کی دو چیزیں ہیں ایک اللہ کی طرف وہ ایمان ہے جو صاحب ایمان کو حق کی طرف کھینچتا ہے اور دوسری چیز اس کی اپنی طبع اور مزاج ہے ہے جو کسی غیر سے ایک فعل کا مشاہدہ کرتی ہے اور اسے باطل کی جاتی ہے پھر حق و باطل ان دونوں چیزوں کے درمیان ہمیشہ کار فرما رہتا ہے تو کبھی ایمانی کشش کا غلبہ ہوتا ہے اور سابقہ آیت کا معنی ایک دوجوں میں مُنکشف ہو جاتا ہے اور کبھی طبعی جاؤت کو غلبہ ہوتا تو وہ طبع کو مذکورہ آیت کے معنی سے ایک دو دن کے لیے زائد اوقات میں غافل کر دیتا ہے خلاف عادت یقین کی نفی ہو جاتی ہے اسی لیے اس چیز کا وقوع نہ ہوا جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا خلاف عادت یقین فوت ہو چکا تھا جس پر سرکار علیہ السلام کا باطن شامل تھا اور اس کے مطابق حضور علیہ السلام کا کلام حق اور بات سچ تھی اور جب سرکار نے اپنے فرمان کے مطابق اس شے کے وقوع نہ ہونے کا اصل سبب دریافت کر لیا اور یہ بھی اچھی طرح جان لیا کہ اس سبب کا زائل ہونا ان کی طاقت سے باہر ہے تو انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم اپنی دنیا کا بہت زیادہ علم اور مہارت رکھتے ہو۔ اس کلام کے بعد ابن مبارک نے کہا کہ میں نے بہت غور کرنے کے باوجود اصول حدیث کے بڑے بڑے علما سے نہ یہ جواب سنا اور نہ ہی کسی کتاب میں لکھا ہوا دیکھا، پھر میں نے دباغ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا۔

إِنِّي آيْتُ عِنْدَ سَائِي يُطْعِمُنِي ترجمہ: میں اپنے رب کے ہاں رات بسر
وَلِيُطْعِمُنِي (الحديث) کرتا ہوں جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔

دباغ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ عِنْدَ بمعنی مَع ہے اور اس سے مراد معیت ہے اور کھانا کھانے اور پانی پلانے سے مراد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے من جانب اللہ ایک خصوصی قوت ہے۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت

سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرمودہ جو اہر میں صاحب ابریز کے جواب میں فرماتے ہیں جب انہوں نے آپ سے سرگردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت ولادت اور

اس کا سال اور مہینہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے بڑی کشف اور تحقیق سے جواب دیا، کہ محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش رات کے آخری حصہ میں فجر سے پہلے شروع ہوئی اور طلوع فجر تک سرکار کی والدہ ماجدہ سرکار کو جنم دے کر فارغ ہو چکی تھی اور اپنی والدہ کے شکم اطہر سے سرکار کے باہر آنے کی مدت کی گھڑی بڑی مقبول ساعت تھی جس کی فضیلت احادیث میں مذکور ہے میں نے سرکار کی ولادت کو امر عظیم جانا اور اس کا حکم قیامت تک طویل سمجھا، سیدی دباغ رحمۃ اللہ نے کہا کہ سرکار کی ولادت کی گھڑی تمام اولیا اللہ روئے زمین سے حاضر خدمت ہوئے جن میں غوث اور سات قطب اوتاد اور ابدال رضی اللہ عنہم تھے اور ان کا اجتماع مکہ سے باہر غابہ حرا میں ہوا اور انکا لیکہ وہ نور اسلام کی گزریں اٹھائے ہوئے تھے اور بعض ان میں سے تمام امت کی مدد کے لیے دعا مانگ رہے تھے تو اس وقت جس شخص نے اس گھڑی کو پایا اور اس کی دعا ان کی دعا میں شامل ہو گئی اسے اللہ نے قبول کر لیا اور اس کی حاجت پوری کر دی۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ دباغ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اس گھڑی قیام کرنے پر اکثرتا دیا کرتے تھے، اور یونہی میں آپ کے ساتھ آ ملا اور آپ نے سورۃ کہف اس سے آخر سورۃ تک پڑھی۔

إِنَّ الَّذِي آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ
الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ
فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَالًا
ترجمہ: بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے
فردوس کے باغ میں ان کی مہماتی ہے وہ
ہمیشہ انہی میں رہیں گے ان سے جگہ بدلنا
چاہیں گے۔

میں یہ چاہتا تھا کہ قبولیت کی گھڑی میں میں آپ کے ساتھ شریک دعا ہو جاؤں پھر میں نے اس طریقہ کو پورے سترہ سال اپنا یا بیان تک کہ میں سن رسیدگی کو پہنچا، اور سونے سے پہلے اس آیت کی تلاوت اس گھڑی میں قیام کے لیے مجرب ہے اور میں نے خود بھی تجربہ کیا اور میرے علاوہ اور لوگوں نے بھی آزمایا اور آزمائش صحیح رہی۔ پھر ذکر کیا گیا کہ صاحب ابریز نے آپ سے سرکار کی پیدائش کا ماہ و سال پوچھا جس پر آپ نے فرمایا کہ صیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول

۱۶، سورۃ کہف، آیت ۱۰۸، ۱۰۹۔

marfat.com

Marfat.com

شریف کی ساتویں تاریخ کو عام الفیل میں ہاتھیوں کے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے سے پہلے پیدا ہوئے اور آپ کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کا شکر واپس لوٹا دیا اور سرکار کی مدت محل تھریبا دس ماہ تھی۔

محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈارھی مبارک

سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرمودہ جواہر میں صاحب ابریز کے جواب میں فرماتے ہیں۔ صاحب ابریز کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے سرکار کی ڈارھی کے متعلق سوال کیا کیونکہ اس میں اختلاف روایات تھا تو آپ نے فرمایا کہ سرکار کی ڈارھی ٹھوڑی میں گھنی تھی اور لبانی میں درمیانی تھی اور رخساروں کے بالائی حصہ پر ہلکی تھی اور آپ نے ایک دوسرے جواب میں فرمایا کہ حضور کی بغلوں میں بال نہ تھے کہ ان سے بُو آئے بلکہ سرکار کے مبارک سینہ اور کندھوں پر ہلکے ہلکے بال تھے۔ اور سرکار کا سینہ نمایاں کُشاہ اور سرکار کے کندھے موزوں تھے اس لیے آپ کی مبارک بغلوں میں بال بہت کم تھے اور آپ کی بھوویں ملی ہوئی نہ تھیں، اور دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے جواب میں فرمایا کہ سرکار کے سر کے بالوں میں اختلاف ہے کبھی سرکار لمبے بال رکھتے تھے اور کبھی چھوٹے اور قربانی کے موقعہ آپ سر نہ منڈواتے تھے اور آخری عمر شریف میں آپ کی گردن پر پانچ یا چھ بال سفید تھے چند بال کینٹیوں پر بھی سفید تھے۔ اور ٹھوڑی مبارک پر بال کچھ زیادہ سفید تھے سرکار نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے بالوں کو مندی سے ہلکا سا سُرخ رنگ کیا اور مدینہ طیبہ میں بھی چند مرتبہ مندی کا استعمال کیا۔ اور آپ سر کے عین وسط سے مانگ نکالا کرتے تھے اور آپ کی مانگ اُم المؤمنین حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بھی نکال دیا کرتی تھیں اللہ بہتر جانتا ہے۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار پر قرار

سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ اپنے فرمودہ جواہر میں ابریز میں مذکور ہے کہ صاحب ابریز کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ عنہ سے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی رفتار کے

متعلق سوال کیا کہ کیا آپ چلتے وقت دائیں بائیں جھانکتے تھے جس طرح بعض روایات میں ہے یا آپ سامنے ہی توجہ رکھتے تھے جس طرح ایک روایت ہے کہ گویا حضور چلتے وقت اُونچائی سے نیچے اتر رہے ہوں یا ٹیلے سے اتر رہے ہوں، تو مجھے آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حضور چلتے وقت دائیں بائیں دیکھ لیا کرتے تھے۔ صاحب ابریز کہتے ہیں کہ اتفاق سے میں اور آپ رضی اللہ عنہ ایک مقام کی طرف جا رہے تھے اور ہمارے ساتھ کوئی تیسرا نہ تھا مجھے فرمانے لگے اُو میں آپ کو دیکھاؤں کہ محبوبُ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی میں اس دنیا میں کس طرح چلا کرتے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ نے میرے سامنے ساٹھ قدم لیے اور دائیں بائیں دیکھ رہے تھے میں اس رفتار کے حُسن و جمال یوں محسوس کرنے لگا کہ میری عقل کے طوطے اُڑ رہے ہیں میری آنکھ نے قبل ازیں ایسی حسین و جمیل رفتار کبھی نہ دیکھی تھی جو عقول کو درط حیرت میں گم کر دے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے بھی سرکار کے اس عمل کی کمال نقشہ کشی کی ہے۔

سرکار کے سینہ مبارک کا چاک ہونا

سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ اپنے جواہر میں ابریز کے اس قول پر کہ میں نے دباغ رضی اللہ عنہ سے سرکار کے شوق صدر کے متعلق سوال کیا کہ وہ کب ہوا کیونکہ اس میں حدیثوں کا اختلاف ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تین مرتبہ، پہلی مرتبہ جنابِ حلیمہؓ کے پاس شوق صدر ہوا اور حضورؐ سے شیطان کا حصہ خارج کر دیا گیا جو مٹی کا عنصر چاہتا ہے کہ حکم کی مخالفت کی جائے اور خواہش کی پیروی کی جائے، اور دوسری مرتبہ جب آپ دس برس کے ہوئے آپ کے دل رگڑی اور فاسد مادہ سرے سے الگ کر دیا، اور تیسری مرتبہ قریب نبوت ہوا۔ صاحب ابریز رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اکثر احادیث ظاہر میں اس طرف ہیں کہ شوق صدر اسدا کی شب و واقع ہوا، شیخ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں بلکہ شوق صدر کسی آلہ اور خون خارج ہونے کے بغیر ہوا ہے اور سلائی سوزن اور دھاگہ کے بغیر اور حضور کو اس میں کسی درد و الم کی زحمت سے نہ ہوئی کیونکہ یہ حق سبحانہ کا کام تھا اللہ ہر حال بہتر جانتا ہے۔

ابن مبارک نے کہا کہ حلیمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں شوق صدر پر اتفاق ہے اور جب آپ

دس برس کے تھے اور شوق صدر ہوا، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے جسے عبد اللہ بن امام احمد نے زوائد مستدریج میں نکالا ہے اور جو شوق صدر قریب نبوت واقع ہوا اسے ابو داؤد نے اپنی مستدریج اور ابو نعیم اور بیہقی نے دلائل نبوت میں ذکر کیا ہے اور شب اسدی شوق صدر کا بعض نے انکار کیا ہے اور کہا کہ یہ رد نہیں کیا جاسکتا مگر شریک بن عبد اللہ بن ابی نمر المذنی کی روایت سے جو روایت منکرہ ہے، ابن حجر نے کہا ہے صحیح بات یہ ہے کہ بے شک یہ بخاری مسلم میں روایت شریک کے بغیر ثابت ہے ابو ذر کی حدیث سے اور ابن حجر نے کتاب التوحید کے آخر میں یہی دیکھا ہے بے شک میں جانتا ہوں کہ شیخ رضی اللہ عنہ بالکل بے پڑھے ہیں اور آپ کا کلام فقط کشف اور روحانی مشاہدہ سے ہے تو درست یہی ہے کہ سرکار کو شوق صدر شب اسدی میں نہیں ہوا، اور اللہ سب سے زیادہ علم والا ہے، ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ ایک مشہور بات ہے کہ سرکار کی سبابہ انگلی آپ کی وسطی انگلی سے بڑی تھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سرکار کے پاؤں مبارک کی سبابہ پاؤں مبارک کی وسطی انگلی سے بڑی تھی، اور دونوں مبارک ہاتھوں کی سبابہ وسطی کے برابر تھیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔

نزول وحی کے آغاز میں سرکار سے جبریل بغلگیر ہوئے

سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ اپنے فرمودہ جواہر میں ابریز کے اس قول مذکور پر فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ رضی اللہ عنہ سے حضور کو تین مرتبہ جبریل کے ملنے کے متعلق پوچھا جب وہ -

اِقْسَا اَيْسَرَ سَرِيْفًا - ترجمہ: اپنے رب کا نام پڑھے۔

لے کر آئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں تو جبریل نے معانقہ میں حضور علیہ السلام کو بھینچا اور اس سے سرکار کو بہت شقت ہوئی، تو شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جبریل کو بھینچنے میں یہ حکمت تھی کہ جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وسیلہ بنا رہے تھے کہ جس کے بعد کوئی طلال باقی نہ ہے اور دوسری مرتبہ جبریل کا ملنا اس لیے تھا کہ وہ سرکار کے رعب میں داخل ہو کر اس کی پناہ لے اور تیسری مرتبہ ملنے میں جبریل آپ کے اُمتی ہونے کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے۔

اور شیخ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جبریل کا حضور کو لفظ (اِقْسَا) کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کلام قدیم کی تبلیغ زبانِ حادث سے فرما دیجیے بے شک قرآن کریم سب کا سب حضور علیہ السلام پر اسی مقام پر اتر اجماں اقرأ سے شروع ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی مُراد بھی یہی ہے۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
بہدایت اور راہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں۔

شیخ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جبریل علیہ السلام حبیبِ خدا علیہ السلام سے یہ تمنا کر رہے تھے کہ آپ ان قدیم معنی اور ازلہ کمالہ جات جو آپ کو یہاں حاصل ہوئے ہیں کی تبلیغ فرمادیں۔ تو حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو ارشاد فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں یعنی مجھے یہ تاب نہیں کہ میں کلام قدیم اور ازلہ بات چیت کو حادث زبان سے تبلیغ کروں تو پھر جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حادث زبان سے تبلیغ کرنے کی تعلیم دی اسی لیے حضور جبریل علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔

یہ بھی سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودہ جواہر میں ہے جو میں نے دوسرے باب سے اولین فوائد سمجھ کر حاصل کئے اور اس میں بعض قرآنی آیات اور سریانی زبان کے متعلق ابن مبارک کے آپ سے سوالات ہیں، ابن مبارک نے آپ سے سوال کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمِ گرامی میں ایک اسم (مشفح) ہے کیا یہ کافِ باقی کے ساتھ ہے اس میں علما کا اختلاف رہتا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ یہ ف کے ساتھ ہے اور "شفح" سے مشتق ہے اور اس کا معنی حمد ہے اور یہ لفظ سریانی ہے۔ ابن مبارک نے کہا کہ میں نے آپ رضی اللہ عنہ سے کلمہ کے اسمِ گرامی (الْمُنْعَمَاتُ) کے متعلق سوال کیا کہ اس کے صحیح تلفظ اور ضبط میں بھی علما کا اختلاف ہے ان علما میں بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ پہلے میم کی رفع یعنی پیش اور دوسرے میم کی کسر یعنی زیر کے ساتھ ہے تلفظ یوں ہے (الْمُنْحَمَاتُ) اور بعض علما یہ کہتے ہیں کہ پہلے میم کی فتح یعنی زیر اور دوسرے میم کی کسر یعنی زیر ہے تلفظ یوں ہے۔ (الْمُنْحَمَاتُ) تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا

لے پل، سورۃ بقرہ، آیت ۱۸۵۔

اس اسم گرامی میں دونوں میموں کی فتح یعنی زیر ہے اور یہ دو کلموں سے مرکب ہے ایک کلمہ نہیں ہے لفظ یوں ہے (وَالْمِنْ حَمَتًا) لفظ من میم کی فتح یعنی زیر اور نون کی کسر یعنی زیر کے ساتھ ایک الگ کلمہ ہے اور حنا ح اور میم کی فتح یعنی زیر اور نون کی شد کے ساتھ ایک دوسرا کلمہ ہے اور پہلے کلمہ سے مراد و نعمت ہے جس کے ساتھ ظاہری اور باطنی نفع وابستہ ہو نفع ظاہری جو اشخاص کے لیے عالم مثال میں ہے اور نفع باطنی جو روحوں کے لیے عالم ارواح میں تھا گویا من ایسی نعمت ہے جس سے تمام مخلوقات اور سب جہاں سیرابی حاصل کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، اور دوسرے کلمہ سے مراد پہلے کلمہ کی صفت ہے۔ بیشک پہلی نعمت اتنا کوپنچی اور حد درجہ تک بلند ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے گویا سرکار کے متعلق یوں کہا، آپ کی ذات ایک ایسی نعمت ہے جو حد درجہ کوپنچی نہ اس سے پہلے کوئی ایسی نعمت تھی نہ بعد میں ہوگی اور یہ لفظ بھی سترانی ہے۔

یہ بھی سیدی عبدالعزیز دبانغ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودہ جواہر میں ہے کہ جب ان سے ابن مبارک نے قرآنی سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات کے متعلق سوال کیا مثلاً (کیہیحص) ان کی تفسیر اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک تمام حروف کی الگ الگ تفسیر نہ کی جائے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کاف مفتوحہ سے عبد کی طرف اشارہ بلکہ یہ وضع ہی اسی لیے کیا گیا ہے اور (ف) ساکن فائے مفتوحہ کے معنی کی تحقیق کے لیے ہے تو اس میں وہی کچھ ہے جو (ف) مفتوحہ میں تحقیق و تقریر کی زیادتی وغیرہ ہے اور (ف) مفتوحہ کا معنی وہ شے ہے جو طاق بشری سے دور ہو اس لیے یہ ساکن ہے اور اس کی معنویت میں کوئی نہیں ہے۔ اور (الھ) مفتوحہ پاک صاف رحمت پر اشارہ کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہے رحمت ہے جس میں کدورت وغیرہ شامل نہیں ہے اور (یا) مذی یعنی پکار کے لیے ہے اور (ع) مفتوحہ ایک حالت سے دوسری حالت میں برننے پر دلالت کرتا ہے کے لیے وضع کی گئی ہے، اور (ی) ساکن ملنے لانے اور گنجل مل جانے پر دلالت کرتی ہے، اور (ن) ساکن نون مفتوحہ کے معنی کی تحقیق کے لیے ہے اور نون مفتوحہ کا معنی وہ مہلانی ہے جو ذات میں ہمیشہ برقرار رہے، اور (ص) مفتوحہ مکمل فراغت پر دلالت کرنے کے لیے ہے، اور (و) ساکن صاد کے معنی کی تحقیق

کے لیے ہے کیونکہ صا و حروف اشارہ میں سے ہے اور حروف اشارہ اپنے ماقبل کے معانی کے لیے تحقیق فراہم کرتے ہیں اور یہ خاصہ ان حروف کا نہیں جو اشارہ کے لیے وضع نہیں کئے گئے تو پھر جب یہ ساکن ہو تو ان کے مفتوحات کے معنی متحقق ہو جاتے ہیں ان حروف کی یہ تفسیر بطحاظ وضع ہے اور ان حروف کا معنی مُراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام مخلوق کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور اپنے ہاں قدر و منزلت کی عظمت بتا دی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پر احسان فرما دیا جب پوری مخلوق کی نورانیت کو حضور ہی سے مدد چاہنے والی بنا دیا۔ اور اس کا بیان پہلی تفسیر میں مذکور ہے کہ بے شک (کاف) اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں اور (ف) ساکن کی دلالت لایطاق پر ہے اور اس لایطاق میں ذرہ برابر شک نہیں اور اس کے لایطاق ہونے کا معنی یہ ہے کہ بے شک سرکار نے تمام مخلوق کو عاجز کر دیا نہ خدا آپ کی حقیقت کو کسی نے پہلے پایا اور نہ آپ سا کوئی بعد میں ہوگا اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید کل کائنات ہیں، اور (الہا) مفتوح کی دلالت غیر کو پاک و صاف کرنے والی رحمت پر ہے۔ جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے۔

وَمَا أَسْأَلُكَ إِلَّا سَجْدَةً
ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام
البعالمین۔ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔

اور محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ بہر حال میں ایسی رحمت ہوں جس سے خلق کو ہدایت ملتی رہتی ہے، اور (یا) سے مذکور عبد کو پکارا گیا کیونکہ اس پر انتقال کی عین (ع) دلالت کر رہی ہے اور (دی) ساکن سے تاکید شدہ ہے اس لیے کہ یہ حروف اشارہ میں سے ہے اور حروف اشارہ تاکید کے لیے لائے جاتے ہیں یہ پہلے ذکر بھی کیا جا چکا ہے اس سے انتقال اور وصال کے سنگم کا فائدہ حاصل ہوتا انتقال شدہ شے کا بیان نون ساکن سے ہے یہ وہ نور ہے جس سے مخلوقات کا قیام و انتظام ہے اور جس کی طرف انتقال ہوتا ہے اس کا معنی (صا) میں ہے تو معنی کلام اب یوں ہوگا کہ میرے محبوب بندے یقینی اور لازمی چال چلو ہر اس شخص کی طرف جو اپنے مقام اور موجود ہونے میں انوار کے ساتھ مشغول ہیں تاکہ وہ آپ سے مدد طلب کریں کیونکہ آپ سب کی اصل ہیں اور ان سب کا مادہ آپ ہی سے ہے، بے شک معانی حروف کو بہترین ترتیب

دے دی گئی ہے اور کلام کو اچھے سلیقے سے منظم کر دیا گیا ہے اور یہ اس لیے کہ سریانی زبان کے حروف کے معانی بھی اسی طرح جس طرح دوسری زبانوں کے کلمات کے معنی ہوتے ہیں جس طرح کلام کو کسی زبان کے چند کلمات سے جمع کیا جاتا اور اس وقت تک وہ کلام صحیح نہیں ہوتی جب تک ان کلمات کے معانی کو ترتیب نہ دے دیا جائے۔ اور سریانی زبان میں بھی یونہی کلمات کو ترتیب دے دینے سے مفہوم واضح نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے معانی کی صحیح ترتیب ہو جائے اور بعض الفاظ کو بعض نے کسی مناسب کے لحاظ سے لے لیا جاتا اور یونہی سریانی زبان کے علاوہ جب زبانوں کی کلام کو چند الفاظ سے اکٹھا کیا جاتا ہے تو ان الفاظ کے معنی کو مقدم مؤخر کرنے اور ہم معنی دو لفظوں میں اجنبی اور مشہور کا فرق کرنے اور جس چیز پر ایک معنی کی صحت موقوف ہو کو چھپانے کی ضرورت درپیش آتی ہے اسی طرح جب سریانی کلام کو کئی حروف سے جمع کیا جاتا ہے تو حروف کے معانی کو مقدم مؤخر کرنا کہیں معنی مخفی کرنا یا حذف کر دینا امر ناگزیر بن جاتا ہے۔

شیخ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جن اسرار و رموز کے معانی کو ہم نے بیان کیا ہے اس سے صاحبان کشف و راہل مشاہدہ اچھی طرح باخبر ہوتے ہیں اللہ کے دوست یقیناً اس امر کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ سید کل کائنات کی کتنی بڑی حیثیت ہے کہ جو انعام و اکرام سرکار کو عطا ہوئے وہ طاقت بشری سے باہر ہیں نیز اس امر کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ حضور کے علاوہ انبیاء کرام اور ملائکہ اور انہیں اللہ نے کیا کیا اعزاز بخشا ہے اور اس مادے کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں جو سید کل کائنات کی طرف سے تمام مخلوق پر اثر انداز ہے گویا تمام مخلوق سرکار کے نور ہی ریشوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ ان ریشوں کا لامتناہی سلسلہ انبیاء اور ملائکہ وغیرہم تک پھیلا ہوا ہے اور اس پھیلاؤ کے عجائب و خرائب سے مخلوق ہوتے رہتے ہیں، اور شیخ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک پرہیزگار شخص نے روٹی کا ایک ٹکڑا کھانے کے لیے اٹھایا اور اس میں جو نعمت بھی اولاد آدم کو نصیب ہوتی ہے اچھی طرح غور کیا تو اس روٹی کے ٹکڑے میں ایک نور کا ریشہ دیکھا اس نور کے پیچھے پیچھے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نور ہی ریشہ سرکار کے نور سے مل گیا پھر دیکھا کہ یہ ایک نور ہی ریشہ جو سرکار کے نور سے مل گیا تھا تمغوراً تمغوراً پھیلا شروع ہو گیا یہاں تک کہ وہ ان تمام ریشوں سے مل گیا جو مخلوق پر فیضان و انعامات کا اصل ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں ابن

مبارک کہتے ہیں کہ شیخ ابھی کوئی بات کر رہے تھے میں نے کہا اللہ ہمیں ان کی جماعت میں داخل فرمائے پھر ہمارے اور ان کے درمیان کبھی جدائی نہ ہو، شیخ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک رسوائے زمانہ شخص نے یونہی یا واگوٹی سے کام لیتے ہوئے کہہ دیا کہ مجھے ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت ایمان کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوا تو ایمان تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے نبی کی طرف سے نہیں تو اسے کچھ خدا رسید بزرگ لوگوں نے کہا کہ اگر ہم تیرے نور ایمان اور سکر کے نور کے درمیانی رابطہ کو کاٹ دیں اور ضریرے نور ایمان کی ہدایت باقی رہنے دےں جس کا ابھی تو ذکر کر رہا تھا تو اس بات پر خوش ہے تو اس نے ہاں سے جواب دیا کہ میں راضی ہوں۔ شیخ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ بات پوری نہ ہوئی تھی کہ یکایک اس نے صلیب کو سجدہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو گیا اور کفر کی حالت میں مراہم اللہ کے فضل و کرم سے سلامتی ایمان چاہتے ہیں، حاصل کلام یہ ہے کہ اولیاء اللہ ذاتِ حق اور رسول اللہ کی قدر و منزلت سے پورے پورے واقف ہوئے ہیں اور جو کچھ ذکر کیا جا چکا ہے ان سب احوال و کیفیات کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جس طرح کہ وہ محسوس کی جانے والی سب چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کیونکہ نگاہ بصیرت آنکھ کی نگاہ ہے کئی درجہ زیادہ طاقت رکھتی ہے اس کا ذکر عنقریب آئے گا، اور اب بھی اولیاء اللہ تمام انبیائے کرام اور ان کے احوال و مقامات کا مشاہدہ کرتے ہیں مثلاً حضرت زکریا علیہ السلام کو مع ان کے حالات و مقامات جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام ملے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ سید کل کائنات کی طرف سے سیدنا زکریا علیہ السلام تک پھیلے ہوئے ہیں اور یونہی جو کچھ مذکورہ صورت میں ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے احوال و مقامات اور سیدہ مریم علیہا السلام کے حالات و مقامات اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و مقامات اور ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور موسیٰ ہارون اور ادریس و آدم علیہم السلام اور ہر نبی کو اللہ نے جو انعام بخشا ہے ان کی زیر نظر ہیں اور یہ مذکور تفسیر کچھ نہ کچھ انہی اسرار و رموز کی نشاندہی کرتی ہے، اگر مزید تفسیر کی جائے تو اس کا تعداد و شمار ممکن نہیں اسی لیے ہم نے کہا کہ جو کچھ اس سورت میں ہے وہ کچھ اسرار و رموز ہیں بے شک تمام موجودات و اشیا بولنے والی اور خاموش اور عقل والی اور بے عقل اور روح والی اور بغیر

روح انہی رموز و اسرار میں سب کی سب داخل ہیں۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے جب شیخ رضی اللہ عنہ سے بہترین تفسیر سنی تو میں نے ان سے ابو زید کے حاشیہ کے حوالہ سے سوال کیا جو انہوں نے سیدی محمد بن سلطان سے نقل کیا اور سیدی عبدالنور جو کچھ سیدی ابو عبداللہ بن سلطان سے نقل کیا تھا اور یہ یعنی عبدالنور جناب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اللہ کے اس قول کہ یعیص اور تحقیق کے متعلق بعض فقہاء سے اختلاف کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر جاری فرما دیا یا یہ کہ میں نے کہا کہ یہ اسرار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہی ہیں، پھر انہوں نے یوں کہا کہ (کاف) کا مطلب کہ آپ ہستی کی جائے پناہ ہیں اور آپ تمام ہستی ہیں اور آپ سے ہر موجود پناہ لیتا ہے۔ (ح) کا مطلب ہم نے آپ کو بادشاہت عطا کی اور آپ ہی کے لیے فرشتے تیار کئے (یا عین) کا مطلب اے آنکھوں کی آنکھ اور (صاد) کا مطلب کہ آپ میری تمام صفات کے مظہر اتم ہیں یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے بے شک اس نے اللہ ہی کی اطاعت اور فرمانبرداری کی اور (ح) کا مطلب ہم نے آپ کی حمایت کی اور (میم) کا مطلب ہم نے آپ کو بادشاہ بنا دیا (عین) کا مطلب ہم نے آپ کو علم عطا کیا، اور (سین) کا مطلب ہم نے آپ کا مقام بلند کیا اور (قاف) کا مطلب ہم نے آپ کو اپنا قریب بننا، پھر وہ فقہاء مجھ سے جھگڑنے لگے تو میں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں آپ ہمارے درمیان بہتر فیصلہ فرما دیں گے ہم چلے اور رسول اللہ سے ملاقات کی تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو محمد بن سلطان نے کہا ہے وہ حق ہے پھر شیخ رضی اللہ عنہ نے کہا جو کچھ سیدی محمد بن سلطان نے کہا ہے وہ حضور کے مقام کی نسبت سے بالکل صحیح ہے لیکن جو کچھ میں نے ان حروف کی تفسیر میں کہا ہے وہ ان حروف کی وضع اور اصل کے تقاضے سے کہا ہے، پھر کہا کہ میں کتابوں۔ تہجد پر شیخ رضی اللہ عنہ کی بلند تفسیر معنی نہیں رہی ہوگی کہ بے شک فرشتہ کا فرشتہ ہونا اور ملکوتیت کی تیاری یہ دونوں چیزیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے دُوری کا تقاضہ کرتی ہیں اور نہ ہی آپ سے فرع واقع ہوتی ہیں تو فرشتہ اور فرشتگی اور تمام مخلوقات کہاں سے (صاد) کے تحت درج ہو سکتی ہیں پھر سب مخلوق پر یہی حکم ہوگا کہ تمام مخلوق کا مادہ اور اصل سید کل کائنات کے وجود

سے ہے حرف نون اور حرف عین اسی کا تقاضا کرتے ہیں اور اس کے قول وجود کی پناہ گاہ وہ جو جس کی طرف ہر موجود پناہ لیتا ہے کا یہی معنی ہے اور اس کی طرف سیدی محمد بن سلطان نے اشارہ کیا ہے اور یہ نون اور عین اور صاد کے تحت درج ہیں۔

سیدی عبدالعزیز دباغ کے ارشادات میں سے ہی ہے جو انہوں نے ابریز میں ذکر کیا ہے اپنی اس بات سے میں نے آپ سے اللہ کے اس قول کے متعلق سوال کیا۔

وَأَقَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يَا مَرْيَمُ

ترجمہ: اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے

ان اللہ اصطفاک - (الایۃ) شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چُن لیا ہے۔

دوسرے قول والوں کی دُرستی کے متعلق کہا اور وہ عورتوں سے نبوت کی نفی ہی ہے اور اللہ کے لیے اس نوعیت کی کوئی نبوت نہیں ہے جہاں تک جنابہ مریم کا تعلق ہے وہ صدیقہ اور سچی ضرور تھیں۔ پھر آپ نے نبوت اور ولایت کے درمیان فرق کرتے ہوئے ذکر کیا کہ بے شک نبوت کا نور اصلی ذاتی اور حقیقی ہے جو ذات کے ساتھ اپنی اصل حقیقت میں پیدا ہوا ہے اسی لیے نبی ہر حال میں معصوم ہوتا ہے اور ولایت کا نور اس سے ذرا ہٹ کر ہے پھر کہا جو کئی اور دوستوں نے نبی اور ولی کے درمیان عدم و ملکہ کے اعتبار سے فرق کرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ وہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ جس پر راز کھل جانیں خواہ وہ نبی ہو خواہ وہ ولی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرشتوں کے حقائق کا مشاہدہ کرے وہ اپنے جس حال میں بھی ہوں اور یہ ان سے باتیں کرے اور وہ ان سے باتیں کرے پھر کہا اس سلسلے میں جو ہم نے اپنے شیخ سے سنا ہے اگر اس ہم ظاہر کر دیں تو وہ ضرور طالبوں کے لیے نشانی اور شوق رکھنے والوں کے لیے ایک عمدہ چیز ثابت ہو لیکن وہ ایسا بھید ہے جسے ظاہر نہیں کیا جانا۔ مگر میں پسند کرتا ہوں کہ اس جگہ پر دو باتیں اپنے شیخ کے علوم میں سے ذکر کرتا جاؤں ان دونوں میں سے ایک تو یہ ہے اس لیے کہ اسے

۱۔ پانچواں، سورت ال عمران، آیت ۴۲۔

۲۔ علم منطق میں چار تقابل جن سے تیسرا تقابل عدم ملکہ ہے تضائف، تضاد، ایجاب و سلب دو چیزوں کا ایک جگہ میں ایک وقت میں ایک جہت اکٹھا ہونا منع ہو تقابل عدم ملکہ کہلاتا ہے (کتاب منطق)

منکشف ہو جائے وہ اس کا مشاہدہ پہلے مقام میں کرتا ہے اس لیے کہ اسے کئی امور سے کشف ہوتا ہے ان میں سے بندوں کے افعال کو ان کی تنہائیوں میں جاننا ہے اور انہیں میں سے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کا مشاہدہ کرنا ہے اور اسی میں سے اس آگ کا مشاہدہ کرنا ہے جو پانچویں زمین میں ہے اور اس کے علاوہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور کہا کہ یہ آگ وہ ہے جو برزخ کی آگ ہے اس لیے کہ برزخ ساتویں آسمان سے لے کر ساتویں زمین تک پھیلا ہوا ہے اور روحیں اس میں اپنی اشباح سے نکلنے کے بعد کئی درجوں پر ہوتی ہیں اور بندگان کی روحیں اللہ پناہ دے اسی آگ میں ہوں گی اور یہ تنگ تنگ جگہوں کی صورت میں ہوں گے جس طرح کہ کنویں اور غاروں اور پہاڑوں کی کھوپیں اور کہا کہ یہ آگ جہنم کی آگ نہیں ہے اس لیے کہ جہنم ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کے کمرے سے خارج ہے اور یوں ہی جنت اور اس امر کا بھی ذکر کیا کہ بسا اوقات انشراح صدر والا شخص عالم علمی اور سفلی یعنی اونچی اور نیچی دنیا کا مشاہدہ کر لیتا ہے جس طرح کہ آسمان سورج چاند ستارے شیطان اور ڈراؤنی آوازیں، پھر کہا کہ اس شرح صدر والے شخص پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں میں سے بڑا نہ جانے اور وہ جو کچھ دیکھے حقیر جانے ورنہ اس کا حال رکھا جائے گا اور اس کا کام منحصر ہے پڑ جائے گا اس لیے کہ ذات کشادگی کے وقت میں بے توجہ ہوتی ہے اور ہر ایک چیز کی طرف عدم توجہی برتی ہے اور یہ مشاہدہ شدہ چیزیں سب کی سب اندھیرے میں ہوتی ہیں۔ پھر کہا جو شخص ان پہلے امور میں سے کسی چیز سے واقف ہو جائے تو اس کے ساتھ تمام شیطان اور تمام جادوگر اور نجومی وغیرہ بھی شامل ہونگے ہم اللہ سے ایسے کشف سے پناہ مانگتے ہیں جس پر اللہ رحم کر دے اسے اپنی طرف کشش کرتا ہے اس میں شوق پیدا کرتا ہے اور اس کی دلی تمنا کو بڑھا دیتا ہے اور اس کے ساتھ یہ تمام پردے تار تار ہو جاتے ہیں، اور بہر حال وہ جو مشاہدہ کرے اس کا دوسرے مقام میں تو کشف ہوتا ہے۔ باقی رہنے والے انوار کی بدولت جس طرح کشف کر لیا جاتا ہے پہلے مقام میں ظلماتی اور فانی امور کے ساتھ پھر وہ مشاہدہ کر لیتا ہے اس مقام پر فرشتوں کا اور کرامات کا تبیین کا اور اس کچھری کا جسے اولیاء اللہ تعمیر کرتے ہیں اور مشاہدہ کر لیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کا اور جو بھی ان کی طرف منسوب ہیں اور وہ اپنے طور طریقے پر صحیح تھے پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام

کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اور جو آپ کے ساتھی ہوں۔ پھر وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی پہچانتا ہے اور ان کو بھی پہچانتا ہے جو اس کے ساتھی ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام کو بھی پہچانتا ہے اور جو آپ کا ساتھی ہوا اسے بھی پہچانتا ہے پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے والے تین پیغمبروں کے مقام کو بھی پہچاننے لگ جاتا ہے جن کے نام عام لوگوں میں جانے پہچانے نہیں ہیں، پھر کہا کہ اگر ہم کھول کھول کر انبیاء مذکورہ کے مقام کو بیان کرنا شروع کر دیں کس طرح دیکھے گا فرشتہ اپنی اصلی حقیقت پر ضرور سننے گا سننے والا کچھ جب کہ اس کے دل پر کچھ نہ ہوگا اور جس پر راز عیاں ہو جائے ان امور کے متعلق اس پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ پہلی چیزوں میں سے کسی پر واقف نہ ہے اس لیے کہ اس کی ذات اس وقت توجہ مرکوز کے ہوئے ہوتی ہے تو جب ان میں سے کسی چیز کے متعلق واقف ہوگی تو اس کی ذات پر اسرار کھل جاتے ہیں یہاں تک کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مقام سے واقف ہوگا تو انہیں اچھا جانتے لگے گا اور ان کا رضا جویاں رہے گا اور اسی وقت ان کے دین کی طرف لوٹے گا اور ملت اسلام سے نکل جائے گا ہم اللہ سے ایسے کشف سے بھی سلامتی چاہتے ہیں اور ایسی صورت میں کشف والا شخص بہت بڑے خطرے سے دو چار رہتا ہے اور ہلاکت اس کے سر پر منڈلانا شروع کر دیتی ہے تو ایسے میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا مشاہدہ کر لیتا ہے پھر جب وہ آپ کے مقام کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو اسے نیک شگون حاصل ہوتا ہے اور اسے مکمل سکون و اطمینان میسر آتا ہے اس لیے کہ آپ کی ذات میں اللہ عزوجل کی طرف کشش کرنے کی ایک خاص قوت ہے جو آپ ہی کی ذات کا حصہ ہے۔ اور یہ کسی اور مخلوق کا خاصہ نہیں اسی لیے آپ سب مخلوق سے زیادہ عزت و اراد تمام جانوں سے افضل ہیں جب صاحب کشف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اس کی کشش اللہ عزوجل کی طرف بڑھ جاتی ہے اور مقام کے کٹ جانے سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ اور راز بھی ہیں جنہیں بسط و کشادہ والے پہچانتے ہیں ہمیں بھی اللہ انہیں میں سے کرے اور ان کی برکتوں سے اللہ میں محروم نہ رکھے۔ پھر اس کے علاوہ جو صاحب کشف دیکھتا رہتا ہے جب ہمیں یہاں اس ذکر کرنے کی کچھ حاجت نہیں جو شخص چاہے وہ اصل کتاب کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

سیدی عبدالعزیز و باغ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض ارشادات میں سے جو انہوں نے ابریز میں اپنے اس قول کے ساتھ ذکر کیا ہے اور میں نے آپ سے سوال کیا اللہ کے اس قول کے متعلق -
 وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ
 أَنْ تَخْشَاهُ
 حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں -

اللہ نے اپنے نبی کو کس طرح ڈانٹ پلائی حالانکہ وہ عارف لوگوں کے سرسار ہیں اور نبیوں رسولوں کے راہنما و پیشوا ہیں تو آپ نے مجھے یوں جواب دیتے ہوئے کہا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت زید نے جنابہ زینب کی طلاق کے متعلق مشورہ کیا تو آپ نے حضرت زید کو حکم کیا کہ زینب کو اپنے پاس رکھیں اور اس کی حسن معاشرت کے لیے خدا سے ڈریں حالانکہ نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ بے شک وہ زینب حضرت زید کی طرف صبر کر سکتیں ہیں اور آپ نے اس امر کو مخفی رکھا اور ظاہر نہ ہونے دیا اور اپنی ذات کی خود ہی ڈانٹ پلاتے ہوئے اپنے جی میں کہنے لگے کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں اور یہ ڈانٹ ڈپٹ در باطن اپنی ذات پر فرما رہے تھے تو اللہ جل شانہ نے آپ کے باطن کو ظاہر فرماتے ہوئے وحی کی صورت میں آپ کے ان الفاظ کو نازل فرما دیا، آپ نے کہا جس پر اللہ تعالیٰ سب کچھ عیاں کر دے اور وہ آسمانی کتابوں پر غور کرے تو وہ ان میں قدیم کلام الہی کے نور کو پائے گا اور جس پر نبوت کی طبعی حالت نزول وحی کے وقت ہو اس نور کو بھی پالیتا ہے پھر آپ نے کہا کہ اہل کشف جب قرآن کی تفسیر کے درپے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اسباب نزول کے سوا کچھ سامنے نہیں ہوتا اور اسباب نزول سے مراد یہ نہیں جو ظاہر علم میں ہوتے ہیں بلکہ اسباب نزول سے مراد وہ حالات و تجلیات مراد ہیں جو نبی کی ذات میں نزول کے وقت موجود ہوتے ہیں تو اس حالت میں وہ ان سے ایسی چیز سنے گا جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ وہ ان سمندوں کی غوطہ خوری کرتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے باطن میں ٹھائیں مار رہے ہیں پھر کہا میں نے آپ سے اللہ کے اس قول کے متعلق بھی سوال کیا -

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَكَ
 حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَّا لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
 اور تمہیں معاف کرے تم نے انہیں کیوں اذن دے
 دیا جب تک نہ کھلے تمھے تم پر سچے اور ظاہر نہ ہوئے
 وتَعَلَّمَ الْكَافِرِينَ لِيَلْمُوا
 جھوٹے۔

تو آپ نے مجھے جواب دیتے ہوئے کہا جو اس حقیقت کے قریب ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کو اللہ کا حکم ہوا کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر فرمائیں اور حسن معاشرت سے رہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہاں
 تک کہہ دیا۔

لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا أَلْقَبًا لَ لَاقَيْتُمُ
 مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
 اور اگر تُوں مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور
 تمہارے گردے پریشان ہو جاتے تو تم انہیں
 معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور کامل
 فی الامس۔
 میں ان سے مشورہ لو۔

تو یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مخلوق کے ساتھ عادتِ کریمہ تھی جب منافق جنگ سے پیچھے رہنے کے
 لیے آئے اور اپنی اپنی عذر داریاں ظاہر کریں تو حضور علیہ السلام نے انہیں بیٹھے رہنے کی اجازت دے
 دی حالانکہ آپ ان کے نفاق کو خوب اچھی طرح جانتے تھے اور آپ کا اجازت دے دینا صرف رحمت
 پر مبنی تھا جب حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن معاشرت کا حکم دیا اور آپ کو اس معاشرت کے
 لیے مخصوص کیا اور آپ کے قلبِ انور کو متوجہ کر کے ان کے ساتھ ظاہر کا چلنا چلیں پھر آپ کے باطن میں
 آیت کے نازل کرنے سے ایک جدت پیدا کی جو ان کی گھبراہٹ پر ایسی وجہ سے دلالت کر رہی تھی
 کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے نہ آپ کی طرف سے کیونکہ آپ بہت بڑے صاحبِ حیا میں مثلاً
 اللہ کا ارشاد ہے۔

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤَدِّيٰ إِلَيْ رَبِّكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 بے شک اس میں نبی کو ایسا ہوتی تھی تو تمہارا
 لحاظ فرماتے تھے اور اللہ حق فرمانے میں
 نہیں شہتا۔

۱۔ پ، سورت توبہ آیت ۴۳، ۲۔ پ، سورت آل عمران، آیت ۱۵۹۔

۳۔ پ، سورت الاحزاب، آیت ۵۲۔

تو اللہ نے پسند کیا کہ عتاب کی صورت میں آپ کے لیے ایک آیت نازل کرے تاکہ آپ تہمت سے دور ہٹ جائیں اور خالصاً نصیحت میں داخل ہو جائیں اور ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بار بار منافقت میں مصروف رہنے سے ڈانٹ دیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو منافقت کرے اور آپ کا دشمن ہو اور آپ کے ساتھ جھگڑے اس کے خلاف وکالت کرتا ہے تو اب اس عتاب کی صورت اپنے ضمن میں بہت سی مصلحتیں رکھتی ہے جو کہ در باطن عتاب ہے ہی نہیں اور دوست اپنے دوست کی طرف سے جھگڑا مول لینے میں وکالت کرتا ہے لیکن یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ کسی کو ایسا گمان رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے کو جھوٹے سے نہیں پہچان سکتے۔ حالانکہ آپ پر یہ معمولی سا کام کیسے مخفی رہ سکتا ہے جب کہ آپ کے سامنے کل عالم کائنات کے حالات ظاہر ہیں اور آپ سچے سے جھوٹے کو اس وقت بھی پہچانتے تھے اور اب بھی پہچانتے ہیں اور آپ کے علاموں جو اہل کشف ہیں ان کو بھی یہ مقام حاصل ہے اور وہ آپ کی محبت کی بدولت ہی اس مقام کو پہنچتے ہیں کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے ایک بال برابر سیرابی حاصل کی ہوتی ہے اور یہ ذکر گزر چکا ہے کہ یہ قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا ہوگا، ابن مبارک نے کہا کہ میں آیت کی اس تقریر میں جو کچھ بہتر کہا گیا ہے میں کہوں گا کہ یہ بہتری وہی سمجھ سکتا ہے جو مفسرین کے کلام پر غور کر سکتا ہے اور بیضاوی نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن دینے میں غلطی کی ہے اور معافی دینا اسی کا نتیجہ ہے، اور شیخ الاسلام ذکر کیا ہے اپنے حاشیہ میں کہا اور زحشری نے بھی انہی کی تابعداری کی ہے جب کہ طیبی نے دعویٰ کیا ہے کہ زحشری نے اس عبارت میں صریح غلطی کی ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ یہ اس نے کیسے کر دی ہے۔ ان اشارات کی مثالوں میں یعنی معافی کا مقدم ذکر کرنا مخاطب کی تعظیم کی خبر دینا اور اس کی کمال تعظیم و توقیر کرنا ہے۔ وہ یونہی ہے کہ جس طرح اس کی مثال میں کہا ہے کہ یعنی ایسا ذکر کرنا گناہ کے پہلے ہونے کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ اس کی تعظیم ثابت کرنے پر دلالت کرتا ہے جس طرح کہ ہم کسی کی تعظیم کرتے ہوئے اسے کہیں اللہ تجھے معاف کرے جو تو نے میرے متعلق کیا ہے اللہ تجھ سے راضی ہو جائے جو میرے کلام کے متعلق تیرا جواب ہے اسی لیے علامہ تفتازانی

نے کہا کہ مُصَنَّف یعنی زَمَحْشَرِی کو ایسی بُری عبارت لائق نہ تھا کہ وہ ایسی بُری عبارت کو نقل کرے۔ جب کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رعایت برتا ہے کہ آپ کو اپنے کلام میں اذن دینے سے پہلے ہی معافی دے دی اور آپ کا اذن دے دینا بھی آپ کے بلند درجہ اور اختیار کی قوت کی خبر دیتا ہے۔ استفہام کی صورت میں اس کلام کو وارڈ کرنے سے اگر ان کی بات پر انکار کا ارادہ ہو تو تحقیق کہا جائے گا کہ یہ ایک اچھا کام چھوڑا اور افضل کام کو ترک کیا بلکہ درحقیقت اس میں عزت اور تعظیم ہے مثلاً اللہ تجھے معاف کرے جو تو نے میرے کام میں کیا ہے۔ حافظ سیوطی نے بھی اپنے حاشیہ میں زَمَحْشَرِی کی اس عبارت کی تائید کی ہے اور صاحب انصاف نے درمیان میں سے ایک صورت نکالی ہے کہ اگر زَمَحْشَرِی کی اصل مُراد یہ معنی نہ ہو تو پھر اس نے غلطی کی ہے یا اس کی مُراد ہوگی لیکن اللہ نے اس سے حضور کے مقام کو مخفی رکھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ آداب الہی سے واقف نہیں ہوا۔ پھر طیبی اور تقی زانی کے کلام کو نقل کرتے ہوئے کہا اور قاضی عیاض نے شفا میں یوں کہا ہے کہ ابتدائے کلام میں معافی کا ذکر کرنا اس معنی کے قائم مقام ہے کہ اللہ تیری اصلاح کرے اور اللہ تجھے عزت بخشے، اس مقام پر جن بن محمد بن صالح نابلسی نے زَمَحْشَرِی کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام جنت الناظر و جنة المناظر فی انصار لابی القاسم الطاہر صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی وجہ سے بہت متقدّمین اور اہل تقویٰ پر ہیزگار لوگوں نے تفسیر کشاف کے پڑھنے اور مطالعہ سے منع فرمایا۔ اور تقی الدین سبکی نے بھی اس کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام سبب الانکشاف عن اقراء الکشاف کے حاشیہ میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو زَمَحْشَرِی کی بہت سی غلطیاں ملاحظہ ہوں گی اللہ بہتر جانتا ہے۔ سیدی عبدالعزیز دباغ کے بعض وہ ارشادات جو ابریز میں ہیں اپنے اس قول کے ساتھ ذکر کیا ہے میں نے آپ سے اللہ کے اس قول کی تعبیر کا سبب نبی علیہ السلام کے حق میں دریافت کیا۔

وَمَا صَاحِبِكُمْ بِمَجْنُونٍ ۗ
ترجمہ: اور تمہارے صاحب مجنون نہیں۔

اور جبریل علیہ السلام کے متعلق اللہ کے اس قول سَوَّلَ کَلِمًا سَعِيدًا لِّمَنْ اَشَاءُ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔

لے پ ۳۰، سورت الکوہر، آیت ۲۲۔

marfat.com

Marfat.com

سبک دریافت کیا تو آپ نے جواب میں کہا کہ قرآن حضور علیہ السلام پر نورِ حق سے نازل ہوا اور جب تعبیر کی جاتی ہے تو نبی کی ذات کے قریب کی حالت تعبیر کی جاتی ہے یا یہ تو وضع کی بنا پر ہوتا ہے یا کسی اور بنا پر ہوتی ہے لیکن یہ اس مقام پر آپ سے جبریل علیہ السلام کے ساتھ تعظیم ہے حالانکہ ذاتی طور پر وہ چھوٹے ہیں اور مجھے آپ نے ایک بار پھر کہا کہ اللہ کے اس قول کا ذکر ما صاحبکم بِمَجْنُونٍ ماقبل کو برقرار رکھنے کے لیے اور جو چیز حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی ہے اس کو صحیح رکھنے کے لیے تو وہ گویا کہہ رہا ہے جس کو ہم نے جبریل علیہ السلام کے حق میں کہا کہ لایا ہے وہ اس کے پاس سے جس کی سچائی، امانت اور معرفت کو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جو کچھ وہ کہتا ہے، اور مخبر جب اس صفت پر ہو کہ اسے اپنی خبر دینے پر اعتماد ہو اور وہ مجنون نہیں ہوتا کہ بے سچی باتیں کرتا رہے اور اللہ کے اس قول سے اصل غرض مخاطب لوگوں کی عقلوں کی اصلاح ہے حضور علیہ السلام کی حالت کی تعریف نہیں ہے یہاں تک کہ کہہ دیا جائے کہ حضور علیہ السلام کی اس صفت سببی سے تعریف چھوٹی کی ہے اور جبریل علیہ السلام کے حال کی تعریف بڑے بڑے اوصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے والا ہے (خبردار) میں ایک بڑی اچھی تحریر اپنی کتاب فضائل محمد میں لکھ رہا تھا جب ان وارد شدہ آیات کا ذکر آیا حضور علیہ السلام کے فضائل میں اللہ کے اس قول پر -

آيَةُ الْقَوْلِ سَأُولَ كَيْفِ ذِي قُوَّةٍ	ترجمہ: بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے
عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ	جو قوت والا ہے مالک عرش کے حضور عزت
ثُمَّ آمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ	والا وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے امانت والا
وَلَقَدْ سَاءَ بِالْأَفْقِ الْبَيْنِ وَمَا	ہے اور تمہارے صاحب مجنون نہیں اور
هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا	بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے
هُوَ يَقُولُ شَيْطَانٍ سَاجِمٍ فَأَيْنَ	پر دیکھا اور یہ نبی غیب بتانے میں سخیل نہیں
تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ	اور قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں۔

لے پ ۳۰، سورۃ التکویر، آیت ۱۹ تا ۲۷ -

پھر کہہ جاتے ہو وہ تو نصیحت ہی ہے

سارے جہان کے لیے -

یہ جو کچھ میں نے یہاں لکھا ہے یہ ایک نص تو ہے لیکن ان آیات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کے فضائل کی تعداد بیان کرنا مقصود نہیں ہے یہاں تک کہ کہہ دیا جائے کہ جبریل کو بہت سی اچھی صفات کے ساتھ اللہ نے کیوں متصف کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوں کی نفی پر ہی اختصار کر دیا گیا ہے۔ دراصل یہاں مقصود قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کرنا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جبریل علیہ السلام کو بہت سی اچھی صفات سے متصف کر کے قرآن کے متعلق جو لوگوں کا ایک اشتباہ تھا اس کا ازالہ کیا اور وہ یہ اشتباہ تھا کہ شاید قرآن فرشتے ہی کی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تردید فرمائی۔ کہ نہ یہ کسی فرشتہ کی کلام ہے اور نہ ہی شیطان دھسکارے ہوئے کا قول ہے۔ تو اب محتاجی اس امر کی تھی کہ جناب جبریل علیہ السلام میں بہت سی اچھی صفات بیان کر دی جاتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنوں کی نفی ہی از حد ضروری تھی کیونکہ مخالفین کا گمان تھا کہ یہ ایک سحر زدہ انسان ہے اس کا کلام کسی حد تک صحیح نہیں اور پھر نفی جنوں اچھی یادداشت کے لیے ضروری ہے۔ جو جبریل علیہ السلام سے حضور علیہ السلام سے حضور علیہ السلام قرآن مجید کو کرتے تھے اور وہ مخالفین اس بات کا علم رکھنے کے باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقل بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی تیزی بھی اپنے کمال پر ہے اور آپ کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے اور آپ ہر اچھی صفت سے متصف بھی ہیں تو دراصل ان کا شک اس قرآن میں شیطان دھسکارے کے قول سے تھا تو اللہ نے اس قول کی نفی فرمادی اور آپ کے لیے جنوں کی نفی سے عقل ثابت ہوئی ہے اور عقل ایک ہی ایسی صفت جو تمام اچھی صفات کا مجموعہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وصف جنوں کی نفی اس لیے کی ہے کہ اور صفات جمیلہ کے ذکر کی ضرورت درپیش نہ آئے۔ جس طرح کہ جبریل علیہ السلام کے لیے صفات جمیلہ کا ذکر کر دیا گیا دراصل وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و محامد سے واقف تھے اس لیے آپ کے متعدد اوصاف ذکر نہ کئے گئے بخلاف جبریل علیہ السلام کے کہ قبل ازیں وہ لوگ جبریل علیہ السلام کو نہ جانتے تھے جو شخص قرآن کریم میں غور و خوض کرتا ہے۔

تو اس کے سامنے بہت سے ایسے مقام آتے ہیں جن میں اللہ جل شانہ نے مشرکین کے گمانِ باطل ہٹ دھرمی اور جہالت کی تردید کی ہے مثلاً ان کا یہ گمان کہ قرآن پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں یا شیطانوں کی نازل کردہ کلام ہے اور اس کے علاوہ ان کے مکرو فریب اور غلط سلط باتیں سب کی اللہ نے تردید کی ہے اور قرآن مجید کو ایک مکمل معجزے سے تعبیر کیا باس طور کہ اگر سب مخلوق بھی اکٹھی ہو کر کوشش کرنے لگ جائے کہ کلام اللہ جیسی ایک چھوٹی سی سورت بنا کر لے آئیں وہ ایسا کرنے سے عاجز ہی آئیں گے اور قادر نہ ہوں گے اور جبریل علیہ السلام کا مکمل اوصاف سے ذکر کیا جانا اس امر کا تقاضا کرتا ہے جو کچھ سے ملا ہے وہ صحیح ہے جس طرح کہ سورہ التکویر میں اور اس کے علاوہ سورہ النجم میں اللہ کے اس قول میں ہے

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ۱؎ - اس کو مضبوط قوت والے نے تعلیم دی۔

اور کچھ اس کے ساتھ ملی ہوئی دوسری آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اوصاف کی نفی کی ہے۔ جس سے کہ صحت کلام الہی مشتبه ہو سکتی ہے وہ جو کہ جبریل علیہ السلام نے ملاحظہ کیا جس طرح کہ جنون اس کی نفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ التکویر اور سورہ نون میں بھی اللہ کے اس قول کے ساتھ نفی کی ہے۔

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ سَابِقَ بِمَجْنُونٍ ۲؎ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔

اور اسی سورہ میں آپ کے لیے سب سے اچھی وصف بھی اپنے اس قول کے ساتھ بیان کی۔

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۳؎ ترجمہ: اور بے شک آپ کی خوب بڑی شان

کی ہے۔

اور سورہ النجم میں گمراہی بھٹکنا اور اپنی خواہش سے بولنے جیسے کاموں کی نفی اپنے اس قول سے کی ہے۔

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۴؎ تمہارے صاحب نہ بھٹکے نہ بے راہ پلے

۱؎ پ ۲۴، سورہ النجم، آیت ۵۔ ۲؎ پ ۲۹، سورہ نون، آیت ۲۔

۳؎ پ ۲۹، سورہ نون، آیت ۴۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ

اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتا۔

یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ذاتِ حق کی کامل توجہ قرآن مجید کو کلامِ قدیم ثابت کرنے کے لیے ہے۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

ترجمہ: باطل کو اس کی طرف راہ نہیں نہ اس

يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ يُنْزِلُ

کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے اتارا ہوا

مِنْ حَيْكِهِ حَمِيدٌ ۗ

ہے حکمت والے سب خوبیوں والے کا۔

تو یہاں سے پتہ چلا کہ اس مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام کا اوصافِ جمیلہ کی کثرت سے ذکر کیا جانا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف جنون کی نفی کیا جانا اس کو مانع نہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبریل علیہ السلام اور تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہوں اور سرکارِ افضلیت پر تمام امت کا اتفاق ہے اور یہ امت بھی ایسی ہے جو گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی چند معتزلہ نے اگرچہ غیر معتبر سا اختلاف کیا ہے لیکن اس اختلاف کی لشکر کثیر اور جم غفیر کی تعداد کے سامنے کچھ حیثیت نہیں ہے اور بہت سے مفسرین اس طرف چلے ہیں جس طرح کہ کشاف میں ہے کہ رسولِ کریم سے اس جگہ پر دوسری صفات اور محامد سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت جبریل علیہ السلام پر بے شمار دلائل سے ثابت ہے۔ اور ان سب میں سے قوی صحیح اور واضح دلیل یہ ہے کہ شب معراج جبریل علیہ السلام کا سدہ پر رک جانا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مع جسم شریف تنہا اعلیٰ مقامات سے آگے نکل جانا اور وہاں قلموں کی آواز کو سنانا اور بہت سی چیزوں کا جاننا اور پہچانا اس سلسلے میں جو محمد پر ظاہر اور عیاں ہوا ہے وہ میں نے کسی پر نہیں دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت جبریل علیہ السلام پر بہت زیادہ ہے۔ بسا اوقات آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو یا اخی یعنی اے برادر سے خطاب فرمایا کرتے تھے اور یہ سہرا کی خصوصی شفقت تھی اور یہ ایک اخلاقی عادت بھی ہے کہ جب چوٹے کو بڑا بولنے تو مہربانی محبت بھلائی اور عاجزی کو پیش نظر رکھ کر مخاطب کرے۔ اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے کسی طور کم ہوتے تو یا اخی کی بجائے یا سیدی یا جبریل کہہ کر پکارتے جس طرح کہ

۱۔ پ ۲۴، سورہ النجم، آیت ۲۴، ۲۔ پ ۲۴، سورہ حم سجدہ، آیت ۲۴۔

marfat.com

Marfat.com

عام طور پر اچھی سوسائٹی کے لوگ باہمی گفتگو میں بڑے چھوٹے میں گفتگو کے آداب کو ملحوظ رکھا جاتا ہے اگر ان میں سے چھوٹا بڑے سے خطاب کرتے ہوئے قدر کی نگاہ سے یا انہی کہہ دیتا ہے یا فلاں کہہ دیتا ہے تو اس کو منہ پھٹ اور بے ادب تصور کیا جاتا ہے اس مقام میں شکوک و شبہات وہم و گمان اور جو صاحب کثافت سے لغزش ہوئی ہے کو دور کرنے کے لیے بات لمبی ہو جانے کی عقل کے پھسلنے سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کیونکہ عقل کا پھسلنا قدموں کے پھسلنے سے زیادہ خطرناک ہے یہاں وہ بات ختم ہو گئی جس کو میں نے وہاں ذکر کیا تھا اور یہ دراصل اس بات کی تفصیل ہے جس کو سیدی عبدالعزیز نے دوسرے جواب میں اجمالاً ذکر کیا تھا۔ خدا کا علم ہر حال میں بہتر ہے۔ سیدی عبدالعزیز دباع کے بعض ارشادات میں سے جو انہوں نے ابریز میں اپنے اس قول کے ساتھ ذکر کیا ہے اور میں نے آپ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول -

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ
صَاحِبِكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ
ترجمہ: اس پیارے چمکتے تارے محمد کی
قسم جب یہ معراج سے اترے تمہارے

صاحب نہ بھکے نہ بے راہ چلے۔

کے متعلق سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی رسالت کو صحیح ثابت کرتے کے لیے النجم یعنی ستارے کی قسم کیوں کھائی جب کہ نور رسالت اور نجم کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں اس لیے کہ نجم تو پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ تو آپ نے کہا کہ سارے کی قسم اس حیثیت سے واقع نہیں ہوئی کہ وہ نجم پتھر ہے بلکہ اس حیثیت سے قسم ہے کہ اس میں نور حق ہے و نور حق جس کی مدد سے جنگلوں اور سمندوں کے اندھیرے کا نور ہوتے ہیں اور راہ متعین ہوتی ہے۔ پھر ایک ضرب المثل بات کرتے ہوئے کہا کہ جب دو آدمی دوران سفر راستہ بھول جائیں اور بے خرچ ہو جائیں اور ان کا کوئی ساتھی بھی نہیں تو انہیں اپنی ہلاکت کا یقین ہوگا۔ آزادی اور نجات کا نہ ہونا بھی یقیناً سمجھتے ہوں گے تو ان دونوں میں سے اگر ایک کو ستاروں کی پہچان ہوگی جس کی مدد سے وہ اپنے سفر کا رخ متعین کرے گا۔ اور رات کی تاریکی میں اسے حفاظت کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے جا کر اپنے ارادہ اور مراد کے مطابق

پہنچ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دیتا ہے۔

ایک دوسرا شخص تارے کی پہچان سے بالکل نا بلند ہو اور اس سے بھی ناواقف ہو کہ تارے سے کیسے راہنمائی لی جاتی ہے اور تارے کی پہچان میں کسی ساتھی کی مدد بھی حاصل نہ کی۔ تو وہ گمراہی کی وادیوں میں حیران کبوتر کی طرح ہمیشہ ہمیشہ ٹھکتا رہے گا جس طرح کبوتر گرمی اور سردی سے متاثر ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے یونہی اس شخص کا حال ہوگا۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کا یہی حال ہے گویا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان مذکورہ دو شخصوں کے درمیان ہوں۔ یعنی ایک جماعت تو وہ جو آپ پر ایمان لائی اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کی تابع فرمان رہی تو وہ اس کی برکت سے جنت میں داخل ہوئی، اور ایسے ایسے انعامات پائے جن کو بیان کرنا مشکل ہے جس طرح کہ پہلا شخص زائد اور رفیق سفر کے ساتھ چلے تو وہ اپنی حاجت اور مراد کو گھنے سایوں اور جنت کی آسائشوں میں پہنچا۔ اور ایک گروہ جس نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کو جھٹلایا اور میری اللہ کی ناراضگی اپنے سر لی اور اسی حالت میں فرگئے تو جہنم انہیں اپنی پیش اور ٹھنڈک سے جلاتا رہے گا جس طرح کہ وہ دوسرا آدمی گرمی اور ٹھنڈک سے جل جاتا ہے۔ تو اب درحقیقت مقسم بہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور مقسم علیہ یعنی وہ دو شخصوں کے درمیان ایک تعلق واقع ہے یعنی ایک فرد تو اس قسم کے افراد میں سے ہے جو کہ نور حق کو پہچانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس فرد کو اس دوسرے فرد پر ترجیح ہوگی جس کے افراد نور حق کو نہیں پہچانتے۔

اور سیدی عبدالعزیز دباغ کے بعض ارشادات میں سے جو انہوں نے ابریز میں اپنے اس قول کے ساتھ ذکر کیے اور میں نے آپ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق سوال کیا۔

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ترجمہ: بے شک ہم نے تمہارے لیے روشنی
لِيُخَفِيَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ فتح فرمادی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے
مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ گناہ بخشنے تمہارے انگوٹوں کے اور تمہارے

پہچلوں کے۔

۲۶، سورہ فتح، آیت ۱، ۲۔

marfat.com

Marfat.com

تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس فتح سے مراد مشاہدہ ذات الہی ہے اس لیے کہ اللہ کے پہلے کام میں یہ بات تھی کہ سب مخلوق اسے نہیں پہچانتی تھی اور سب مخلوق اسے ایک جگہ کے سوا پہچان بھی نہیں سکتی تھی اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا کہ مخلوق کے لیے دو جگہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور خلق کے درمیان پردہ کیا اس شخص کے سوا جس پر اللہ رحم کرے تو اس پردے کی بنا پر اللہ نے انہیں ذاتی مشاہدے اور اس کی ذات کے مشاہدہ بالفعل سے روک رکھا کیونکہ اگر وہ اپنی ذات سے پردہ اٹھالیتا تو سب لوگ اس کا مشاہدہ کر لیتے جس طرح کہ اللہ نے فرمایا -

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ تَرْجُمَهُ: اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں

کہیں بھی ہو -

وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَيْدِ ۗ ۱۴

ترجمہ: اور ہم اس کی طرف اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۗ ۱۵

ترجمہ: اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھ پوچھیں تو میں نزدیک ہوں

وَلَا أَدْرِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ۱۶

ترجمہ: اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں

نیز وہ اپنے سب اعمال کا بھی مشاہدہ کر لیتے کہ یہ اللہ ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور وہی ان کے اعمال کا فاعل ہے وہ خود نہیں ہیں وہ خود تو ایسے جسم ہیں جو ان افعال کا ظرف یا ٹھکانہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں

حکمت دیتا ہے جیسے چاہے، اور پھر اس بات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کہا بھی ہے -

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۗ ۱۷

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے -

۱۴ پ ۲۷، سورہ حدید، آیت ۴ ۱۵ پ ۲۶، سورہ س ق، آیت ۱۶ -

۱۶ پ ۲۶، سورہ البقرہ، آیت ۱۸۶ ۱۷ پ ۲۸، سورہ مجادلہ، آیت ۷ -

۱۸ پ ۲۳، سورہ الصفات، آیت ۹۱ -

اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی کبھی بھی گناہ نہیں کرتا اس لیے کہ گناہ اپنے وقت میں اس شخص سے ہوگا جو اپنے رب سے غافل بھولنے والا اور چھپا ہوا ہو تو آپ نے ابن مبارک کو جواب میں یہ کہا ایمان والے اگرچہ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کے اعمال کا اللہ ہی فاعل ہے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے افعال کی ادائیگی کا ارادہ بخشنے والا ہے یہ اعتقاد کبھی موجود ہوگا اور کبھی غائب بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس حاضری اور غائب ہونے کا سبب ایک پردہ ہوتا ہے تو ان کا اعتقاد صرف ایمان بالنیب پر قائم رہتا ہے اور ظاہری مشاہدے سے وہ بے نیاز ہوتے ہیں لیکن جس پر اللہ تعالیٰ فضل و کرم کر دے اس کے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور مشاہدہ ذات سے وہ شخص مشرف ہو جاتا ہے۔ تو وہ نہیں دیکھے گا مگر حق سے حق تک اور فتح مبین سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ حجابات کا اٹھنا کب واقع ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ذاتِ حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی آپ سے معنی نہ تھی، میں نے کہا یہ فتح تو ہر نبی بلکہ ہر عارف کے لیے ثابت ہے تو اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ فتح طاقت اور کمزوری کے لحاظ سے مختلف ہے تو جو قوت اور طاقت عقل و روح نفس ذات اور اخلاقیات اظہار کے اعتبار سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کسی دوسرے کے لیے ثابت نہیں ہے یہاں تک کہ تمام انبیاء اور عارف لوگوں کو جمع کر لیا جائے اور یہ فتح مبین کی قوت ان پر ڈال دی جائے تو وہ سب کے سب پانی بن کر بہ جائیں گے اور بال پریشان ہو جائیں گے اور لفظ ذنب سے مراد اللہ کے اس قول مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ اس کا سبب ہے اور وہ غفلت ہے اور پردوں کی تاریکی ہے جو مٹی کی اصل فطرت میں داخل ہے پھر کہا کہ یہ غفلت اور حجابات گناہوں کے لیے یوں ہی ہیں جس طرح کہ ایک بو دار میلے کھیلے کپڑے پر مکھیاں بیٹھتی ہوں تو جب تک یہ کپڑا کسی کے بدن پر رہے گا مکھیاں مسلسل بیٹھتی رہیں گی اور جب وہ کپڑا اس سے ہٹا لیا جائے تو وہ مکھیاں بھی اڑ جائیں گی تو کپڑا حجاب کی مثال ہے اور مکھیاں گناہ کی مثال ہیں۔ تو جو شخص اس کپڑے کو مکھیوں کے لیے مقرر کر دے تو یہ نہایت مناسب ہوگا۔ یونہی یہاں گناہ سے مراد وہ حجابات ہیں اور مَا تَقَدَّمَ مَا تَأَخَّرَ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حجابات کا مکمل طور غائب ہونے سے کہنا یہ ہے گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی تاکہ آپ کے

مکمل حجاب اٹھ جائیں اور آپ پر ہماری نعمتیں پوری ہو جائیں آپ ہدایت اور مدد یافتہ ہو جائیں بہر حال حجاب کا اٹھ جانا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ پردے کے اٹھ جانے سے بہتر کوئی نعمت نہیں اور ہدایت معرفت سے بڑھ کر کوئی ہدایت نہیں اور جس شخص کی یہ حالت ہو جائے اس سے بڑھ کر اور کوئی مدد نہیں تو میں نے کہا کیا یہ صورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا کیوں تو آپ نے فرمایا کہ آپ ہر ایک چیز کی اصل ہیں اسی لیے تو تمام انبیاء میں پکارا تمہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاؤ وہ خدا کے ایسے بندے ہیں جن کے سبب اللہ پہلوں اور پچھلوں کو معاف کر دے گا، ابن مبارک نے کہا کہ میں کتابوں کہ جو کچھ شیخ نے کہا ہے اعلیٰ قسم کی معرفت سے کہا ہے اور بہت بہترین کہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے لائق تھا اور عزت و تعظیم میں بالکل مناسب تھا۔ اور آپ کی پاکیزگی کے موافق تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بالکل صحیح تھا اور ترتیب آیت اور اس کی روانی کے لحاظ سے بھی مناسب ہے ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے اس آیت کے مفہوم میں بہت سی مخلوق نے کلام کیا جن کی کوئی معین تعداد نہیں ہے اور ان کے عقل و فہم میں بھی یہی معنی تھا جس کی طرف شیخ نے اشارہ کر دیا ان میں سے ایک شیخ کبیر اور ابو یحییٰ شریف تلمسانی انہوں نے اس سلسلے میں ایک مستقل تالیف کی ہے اور اسی طرح حافظ سیوطی نے بھی اس مسئلہ پر ایک بہترین تالیف کی ہے جس میں بہت سے علماء کے اقوال ہیں اور ان دونوں تالیفوں کا مجموعہ شیخ ابوالعباس سیدی احمد بابا سودانی نے پیش کیا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔

سیدی عبدالعزیز و باغ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض ارشادات میں جو انہوں نے ابریز میں

ذکر کیا اور میں آپ کے اللہ تعالیٰ کے اس قول :-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ

ترجمہ: غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی

کو مستط نہیں کرتا

عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ
 حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْبَارِئِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 ترجمہ: بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔

خمس لا یعلمھن الا اللہ۔ یعنی پانچ چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
 ان آیات اور اس مذکورہ حدیث اور جو اخبار غیبیہ کشف وغیرہ عارف لوگوں اور اولیاء اللہ کو ہوتا ہے کیا مطابقت ہوگی امور غیبیہ اور کشف وغیرہ کرامات اولیاء میں ایک عام مشہور سی خبر ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کلام اور حدیث رسول میں جو حصر مذکور ہے اس سے نجومیوں اور شعبدہ بازوں اور وہ شخص جس کے جن تابع ہوتے ہیں کانکانا مقصود تھا اس لیے کہ دور جاہلیت میں عربوں کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ لوگ بھی غیب کی خبر رکھتے ہیں اور امور غیبیہ کو پہچانتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے فیصلے ان کی طرف لے جاتے اور ان کی ہر بات کو توجہ دیتے تو اللہ نے چاہا کہ ان کے اس غلط عقیدے کو ان کی عقلوں سے نکال باہر کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس جیسی آیتیں نازل کیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی حفاظت کیے ہوئے ہے اور اسے ستاروں سے فرین کیا ہوا ہے اس سے مقصود بھی سب بندوں کو حق پر جمع کرنا ہے اور باطل سے روگردانی کرنا ہے اور اولیاء اللہ تو باطل سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں اور حق پرست ہوتے ہیں۔
 تو اس آیت کا حصر اور اس کی مثل اور آیتوں کا حصر انہیں امور غیبیہ کے جانتے سے نہ نکالے گا۔ پھر میں نے شیخ سے سوال کیا کہ ہمارے محدثین اور علما ظاہر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ چیزوں کو جاننے میں اختلاف کیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ
 وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ
 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ
 غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ
 أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
 خَبِيرٌ
 ترجمہ: بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور امارتا ہے مہینہ اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی بے شک اللہ جانتے والا بتانے والا ہے۔

۱۲۱، سورہ نمل، آیت ۳۴۔

marfat.com

Marfat.com

تو آپ نے اور ہمارے بعض جید علماء نے کہا ان پانچ چیزوں کا علم سرکار سے کیسے مخفی رہ سکتا ہے جب کہ سرکار کے ایک ادنیٰ سے اُمتی جو اہل تصرف ہو یہ امور مخفی نہیں ہوتے اگر یہ امور مخفی رہ جائیں تو تصرف ممکن نہیں ہے اور اہل تصرف اولیا کرام سے ان پانچ چیزوں کا علم تو اتر سے اتر ہے اور یوں ہی میں نے آپ سے علماء کے اس قول کے متعلق پوچھا کہ لیلۃ القدر کی پہچان حضور علیہ السلام سے مخفی رکھ لی گئی اسی لیے تو آپ نے کہا کہ اسے طلب کرو نویں میں ساتویں میں پانچویں میں اگر حضور علیہ السلام کو اس کی جان پہچان ہوتی تو لوگوں کے لیے اسے معین فرما دیتے تو شیخ نے غضبناک ہو کر کہا سبحان اللہ پھر کہا کہ اللہ کی قسم میں لیلۃ القدر کی رات مَر جَاؤں اور میری لاش پھول جائے اور گدھے کے مُردار کی طرح پھول جائے اور میری ٹانگیں اوپر کو اٹھ جائیں ضرور میں اس حال میں بھی پہچانا اور جانا جاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام سے یہ مسئلہ لیلۃ القدر کس طرح مخفی رہ سکتا ہے حالانکہ آپ نے ہی اسے مختلف ہلالوں میں معین کیا۔ ایک مرتبہ جب المرحب میں ہمارے لیے مقرر کیا اور دوسرے سال میں شعبان میں مقرر کیا اور تیسرے سال میں رمضان میں مقرر کیا اور چوتھے سال میں عید الفطر کی رات کو مقرر کیا۔ آپ ہمارے لیے اسے معین کرتے اس سے قبل کہ ہم پائیں اور ہمیں اس کی حفاظت کا بھی حکم کرتے اور ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ یہ منقل ہوتی رہتی ہیں اور یوں ہی آپ ہمارے لیے جمعہ کا وقت بھی مقرر کرتے رہا کرتے تھے۔ سیدی عبدالعزیز دباتع رحمۃ اللہ علیہ کے بعض ارشادات میں سے ہے اور یہ ان فوائد میں سے پہلا فائدہ ہے جس کو میں نے ابریز کے تیسرے باب میں سے لیا ہے آپ نے اپنے کلام کی عبارت کی روانی میں کہا کہ بندگی دو حال سے خالی نہیں یا وہ نیت اور ارادہ کے بغیر ہوگی یا اس میں اپنے ذاتی نفع کا ارادہ ہوگا اس کی مثال دو آدمی کی ہے جیسے جو دونوں ہی حضور علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوں تو جو اپنے ذاتی نفع کو مد نظر رکھ کر حضور پر درود پڑھے تو اس کا اجر و ثواب کمزور نہیں ہوگا اور جو شخص حضور پر درود صرف خوشنودی خدا اور رسول کی خاطر پڑھے تو اس کے اجر و ثواب کی کوئی انتہا نہ رہے گی اور نہ ہی اس کا شمار کیا جاسکے گا اور اس کا ثواب ہم پہلے کہ چکے ہیں پہلے آدمی کے منہ سے نبی علیہ السلام پر درود شریف نکلا لیکن غفلت اور دل میں کئی اور شغل اور موانع کی موجودگی سے تو گویا اس نے عام سرسری طور پر درود شریف پڑھا تو اسے اجر و ثواب بھی اتنا ملا اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے منہ سے درود شریف

نکلا مگر محبت و تعظیم سے اور محبت کا سبب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی محبت کے دل میں کار فرما ہو، اور حضور کی عظمت کا ہوتا یہ ہر موجود کے موجود ہونے کا سبب ہے اور اسی کے نور سے سب نور ہیں اور بنے سک آپ لوگوں کو ہدایت بخشنے والی رحمت ہیں اور آپ پہلوں اور پچھلوں کے لیے رحمت ہیں اور تمام مخلوق کے لیے رحمت ہیں اور یہ ہدایت آپ ہی کی طرف سے ہے اور اسی وجہ سے وہ آپ پر درود شریف پڑھتا ہے کہ آپ اس عظمت پر فائز ہیں کسی اور وجہ سے نہیں جو اس کے ذاتی فائدہ کی طرف لوٹے، اور بہر حال تعظیم کرنے کا سبب یہ ہے کہ آپ کی عظمت شان دیکھی جائے خواہ کسی چیز کے ساتھ ہو اور یہ کیسے مناسب ہے کہ اس عظمت شان والے کی خصائل کی تعظیم بجا نہ لائی جائے اور بنے سک تمام مخلوق میں آپ کی خصلت کے برداشت کرنے کی تاب نہیں ہے اس لیے کہ آپ کی خصائل اپنی حقیقت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حد تک ہیں کہ وہاں تک غور و فکر کی رسائی ممکن نہیں چہ جائیکہ ان کی برداشت کی بالفعل کوئی تاب رکھے، پھر جب کوئی شخص حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور رتبہ جلیل کے کرم و عطا کے اندازے سے ہوتا ہے کیونکہ اس درود عرض کرنے کی اصل محرک اور رغبت دلانے والی چیز صرف آپ کی عظمت شان ہی ہے۔ اور اجر و ثواب بھی اسی کے مطابق ہوگا پہلے شخص کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ذکر کرنے میں اصل محرک اس کا نفس ہے اور اس کی ایک ذاتی غرض ہے اور اجر و ثواب اس کے اصل محرک اور باعث کے مطابق ہوگا اور حق تعالیٰ کسی پر کچھ زیادتی نہیں کرتا یونہی بندے کا عمل اس کے اور رب تعالیٰ کے درمیان ہے تو حسب اس عمل کا اصل محرک اللہ کی کبریائی میں اس کی عظمت اور بزرگی ہوگی تو اجر و ثواب بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ والسلام۔

ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہمارے علما کا اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ کیا ہمارے درود شریف پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کو اس لیے جائز نہیں کیا کہ اس میں ہم حضور کو فائدہ پہنچانے کا سوچیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کو اس لیے روا رکھا ہے کہ ہم بالخصوص حضور پر درود پڑھتے وقت اپنے فائدے کا۔ اور کہیں، اس کی مثال یوں دی جا

سکتی ہے کہ ایک شخص کے کسی مملوک اور غلام ہوں تو وہ انہیں کاشت کرنے کے لیے ایک زرخیز اور مثالی زمین دے دے جس کی مثال زراعت اگانے میں کہیں نہ ملتی ہو اور اس زمین میں سے خود بٹائی وغیرہ نہ لے بلکہ ساری کھیتی بطور عطیہ دے دے تاکہ وہ خوشحال ہو جائیں۔ بس پونہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے درود شریف پڑھنے کا حال ہے کہ اس کا تمام اجر و ثواب ہمارے لیے ہے، اور جب کبھی اس کے اجر و ثواب کا نور چمک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جا ملتا ہے تو آپ اس کو اس چیز کی طرح دیکھیں جو اپنے اصل مرکز کی طرف لوٹ رہی ہو اور مرکز ذرا بھی ادھر اُدھر نہ ہو۔ اس لیے کہ جو اجر و ثواب اہل ایمان کے لیے مکمل ثابت ہے وہ ایمان ہی کی بدولت ہے جو ان میں جلوہ گر ہے اور اہل ایمان کا ایمان بہر حال حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تو درحقیقت ہمیں جو اجر و ثواب بھی ملتا وہ حضور ہی کے توسط اور وسیلہ سے ملتا ہے بلکہ آپ ہی سے ملتا ہے۔

اس عالم دنیا میں اکیسی مثال ایک بھڑکیوں سے دی جاسکتی جب بارش کا پانی سیلابی صورت میں سمندر تک پہنچتا ہے تو درحقیقت یہ کوئی نیا پانی نہیں ہوتا بلکہ بارش کا پانی بھی تو اسی سمندر کا تھا۔ جو اس میں لوٹ آیا اور اس پانی کے لوٹ آنے سے سمندر میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ پانی وہیں سے گیا اور وہیں سمایا۔

پھر میں نے عرض کیا کہ بعض علما نے استدلال کیا ہے کہ ہمارے درود پڑھنے سے حضور علیہ السلام کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے بے شک بعض علما نے آپ پر درود شریف پڑھنا اس نفع پر قیاس کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں خادموں اور غلاموں سے ہوگا جو بطرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتوں اور ان پھلوں سے جو خوبصورت برتنوں میں رکھ کر آپ کو پیش کئے جائیں گے یوں ہی آپ کو ان انوار اور ان اجور سے ضرور فائدہ پہنچتا ہے جو ان حروف کے انوار رکھے ہوئے ہیں تو وہاں پر خدمت ہاتھوں سے ہوگی جو برتنوں میں پھل رکھ کر پیش کئے جائیں گے اور یہاں پر ان چہروں سے خدمت واقع ہوتی ہے جو ان حروف کے حامل ہیں اور نہ زیادہ ہوگا آپ کے حال اس مثالی دنیا میں آپ کی جنت کے حال پر یہاں تک کہ قیاس کرنا منع ہو تو آپ نے فرمایا کہ وہ غلام اور غلامان کہاں سے آئے وہ بھی تو حضور علیہ السلام کے نور سے ہی ہیں بلکہ جنت اور جو کچھ اس میں ہے سب آپ کے نور ہی سے ہیں، اور بہر حال جو کچھ اس نے اس دنیا کے

حوالے سے کہا ہے وہ صحیح ہے اگر وہ مُقدم حضور علیہ السلام سے دور ہوں گے تو پھر ہمارا ایمان بھی حضور علیہ السلام سے دور ہوگا جب کہ حقیقت یوں نہیں ہے اور کون جانتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو کیسے راحت ملتی ہے۔

آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عزیز القدر آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی شخص درناخیزات پڑھتا ہے تو وہ مستمّر ارادہ کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تصور کو اپنے ذہن و فکر میں لائے اور ذکر کو جو امور مطلوب ہوتے ہیں ان کا تصور بھی قائم کرتا ہے مثلاً: وسیلہ، درجہ، رفیعہ اور مقام محمود اور اس کے علاوہ جو برود میں ذکر کیا جاتا ہے اور اس کا نفس اپنے مطلوب کو اللہ کی طرف سے ہی تصور کرے گا اور اپنی سوچ میں فرض کر لے گا یہ تعینا اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طالب کے ذریعے سے عطا کر رہا ہے تو طالب کے ذہن میں یہ بات آجاتی ہے کہ اس کے دُرد پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے۔ پھر وہ خوش ہوتا ہے مسرور ہوتا ہے اور اپنے وظیفہ کو کثرت سے جاری رکھتا ہے اور دُرد پڑھنے میں تسلسل قائم کرتا ہے اور اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور بزم خویش یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی دل کی رگوں سے برآمد ہو رہا ہے اس خوف طاری ہو جاتا ہے اور دل موم ہو جاتا ہے اور پھر سے گمان ہونے لگتا ہے کہ اس حالت سے بڑھ کر کوئی اور حالت بھی ہے اور وہ ایسا گمان کرنے میں مسرور غلطی پر ہے اور اسے ایسا دُرد پڑھنے سے اللہ کا وصال نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کا یہ پڑھنا اس کے اپنے تصور و فکر اور ظن سے متعلق ہے اور ایسے طالب کا ظن باطل ہے اور حق سبحانہ سے باطل کا کوئی تعلق نہیں اور جو چیز حق تعالیٰ سے متصل ہوتی ہے وہ چیز خارج میں اس حقیقت سے ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کو کھولے تو خارج میں اسے ضرور دیکھ لے تو جو چیز ایسی ہو گی وہی حق تعالیٰ سے متعلق ہو سکتی ہے اور جس چیز سے آنکھیں کھلی ہوئی ہونے کے باوجود کچھ نظر نہ آئے وہ باطل ہے اور باطل کا حق سبحانہ سے کچھ تعلق نہیں تو ہر دُرد پڑھنے والے کو ایسی مصیبت سنبھانا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگ خود کو کھینچنے لگے ہیں کہ وہ جو علاوت اور نرمی دُرد پڑھتے وقت حاصل ہو رہی ہوتی ہے وہ کمال

سے ہے جب کہ حقیقتاً اس کے برعکس ہے وہ جلالت شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ انہیں حق سبحانہ سے دور رکھ سکے اور خالق و مخلوق کے درمیان مسلسل دُوری بڑھاتا رہے تو مناسب یہ ہے کہ درود شریف پڑھتے وقت طالب کے دل میں حضور کی مُجبت اور عظمت کے سوا کچھ نہ ہو تو ایسے میں حضور کی مُجبت کا شعلہ ضرور چمکے گا، اور اگر پڑھنے والے طالب کو اپنا نفع مقصود ہو تو وہ طالب حجاب میں رہے گا اور اسے ثواب بھی کم ہوگا اور یوں ہی وہ طالب جو حضور کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے درود پڑھ رہا ہے تو ایسا درود نہ حق سبحانہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور نہ ہی ایسے درود کی حق تعالیٰ کو ضرورت ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔

اللہ سے کٹ جانے کے اسباب میں سے ایک سبب بغض صحابہ ہے۔

سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض ارشادات میں سے آپ کا یہ ایک قول ہے جو آپ نے ان کا اسباب شمار کرتے ہوئے ذکر کیا جن سے بندہ اللہ جل جلالہ سے کٹ جاتا ہے اور وہ کل بیس سبب ہیں ایک سبب چاروں خلفائے یعنی حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان فرق کرنا، آپ نے فرمایا کہ فرق کرنے کا معنی یہ ہے کہ بغض کے ساتھ مُجبت اور بغض کے ساتھ بغض و عناد رکھے جس طرح کہ خارجیوں اور رافضیوں کی علامت ہے اور یہ تفریق ذاتِ مولیٰ سے کٹ جانے کا اصل سبب بنتی ہے۔ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی خصلت کا مکمل عامل ہو۔ کہ وارث بن جاتا ہے۔ تو اس خلیفہ کا بغض نبی کے بغض تک لے جائے گا اور نبی کا بغض مولا سے کٹ جانے کا سبب ہے۔ ابن مبارک نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتوں میں سے کون سی خصلت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ اللہ کے ساتھ ایمان کی خصلت ہے اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پر ایمان لانے کی ایک خاص کیفیت تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی اور خصلت کو زمین والوں پر بشمول صحابہ کے اگر نازل کر دیا جائے تو وہ پگھل جائیں اور حضرت ابوبکر اس کیفیت میں سے اپنی جنت کے مطابق تمھوڑی سی چیز کے وارث ہیں اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں سے اللہ پر ایمان لانے کی خصلت میں حضرت ابوبکر

کے کوئی بھی برابر نہیں ہے، اور اس خصلت میں نہ کوئی صحابی اور نہ ہی اہل فتح میں سے ان کے ہم پلہ ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسرار الوہیت میں پہنچے اور ربوبیت کے حقائق میں پہنچے اور عرفان کی باریکیوں میں پہنچے جہاں پہنچنے کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی بیان کی تاب ہے تو نبی علیہ السلام اسے مقامات پر بیکر سے سمندروں میں کلام کرتے رہے جن میں حضور علیہ السلام نے ثوب اچھی طرح غوطہ خوری کی۔ اس لیے حضرت ابوبکر کا مقام و مرتبہ اونچا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری تین سالوں میں ان خفیہ حقائق میں سے حضرت ابوبکر کے ساتھ کوئی کلام اس خوف سے نہیں کیا کہ وہ پگھل نہ جائیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصلت تھی کہ آپ اہل ایمان کو نصیحت فرمایا کرتے اور ان کی دیکھ بچال میں لگے رہتے اور انھیں اپنی ذات پر ترجیح دیتے اور ان کے لشکروں کو مرتب کیا کرتے اور عوام و خواص کی اصلاح کیا کرتے حضرت عمرؓ اس مبارک خصلت سے اپنی بساط کے مطابق بہرور ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں نرم خوئی، تواضع، اور صلہ رحمی جیسی خصلت جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انفرادی خصلت تھی سے اپنی شایان شان فیض یاب تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں حضور علیہ السلام کی ایک امتیازی خصلت شجاعت کے اپنی توفیق کے مطابق وارث بنے اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یونہی تمام صحابہ کرام سرکار کی کسی نہ کسی خصلت کے ضرور وارث تھے یا اس لحاظ کسی بھی صحابی کا بغض و عداوت قہر خداوندی کو دعوت دینا ہے اور ذات حق سے مکمل کٹ جانا ہے۔

اولیاء اللہ کی روحانی مجالس

سیدی عبدالعزیز دباغ کے بعض ارشادات میں سے یہ بھی ہے جو میں نے ابریز شریف کے چوتھے باب کے پہلے فوائد میں سے حاصل کیا یہ چوتھا باب آپ نے صالح اور ابرار لوگوں کی مجالس محافل کے سلسلہ باندھا ہے اس کے مولف ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے شیخ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا ایک مجلس غار میں ہوئی یہ دو غار ہے جس میں قبل از اعلان نبوت مشقت عیادت قیام و صیام برداشت کرتے تھے آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک غوث غار کے بامریوں بیٹھا تھا کہ مگر مرد اس کے وہے کندھے کے پیچھے اور مدینہ شریف اس کے بائیں گھٹنے

کے آگے واقع تھا اور چار قطب اس کے داہنے جو حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ کے مسلک پر تھے اور تین قطب اس غوث کے بائیں جانب تھے اور ان میں سے ہر ایک کا مسلک باقی تین مذاہب پر تھا یعنی حنفی شافعی حنبلی، اور صدر مجلس اس غوث کے آگے تھا جسے قاضی دیوان کے نام سے یاد کیا جا رہا تھا اور وہ بھی مسلک مالکی تھا نبی خالد قبیلہ سے بصرہ کی طرف کا رہنے والا تھا اور اس کا نام سیدی محمد بن عبد الکرم صدیقی تھا اور وہ غوث صدر مجلس قاضی دیوان کے ساتھ مصروف گفتگو تھا اور اس وکیل کو بنا بریں وکیل کے نام سے یاد کیا جا رہا تھا کہ تمام حاضرین کا ترجمان تھا۔

آپ رضی اللہ عنہ نے کہ ان سات قطبوں کو غوث کے حکم پر پورا پورا اختیار تھا اور ہر قطب کے ماتحت کچھ اور لوگ بھی مخصوص کئے ہوئے تھے جو قوت تصرف سے مشرف تھے پھر اس وکیل کے پیچھے چھ صفیں تھیں جو گولائی میں داہنی طرف کے چوتھے قطب سے لے کر بائیں جانب کے آخری قطب تک تھی اور یوں ساتوں کے سات قطب دائرے کی طرف بڑھ رہے تھے یہ صورت پہلی کی تھی اور دوسری صف بھی پہلی کی طرح دائرہ کی صورت میں تھی اور ایسے ہی تیسری صف بھی چھٹی اور آخری صف بھی باقاعدہ پہلی صفوں کی طرح تھی۔ اور آپ نے کہا کہ اس غوث کے پاس کچھ عورتیں بھی حاضر ہوئیں جن کی کل تین صفیں تھیں اور یہ صفیں ان تینوں قطبوں کی طرف واقع تھیں جو قطب صف اول کے دائرہ کے بائیں جانب بیٹھے تھے کیونکہ غوث اور تین قطبوں کے درمیان کچھ کشادگی تھی تو آپ نے کہا کہ اس غوث کے پاس بعض فوت شدہ کامل لوگ بھی حاضر ہوئے اور وہ زندوں کی صفوں میں شامل تھا اور ان کی تین نشانیاں نمایاں تھیں۔

(۱) ان کا لباس متغیر نہ ہوا تھا۔ زندوں کے برعکس اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ زندہ لوگ کبھی تو سر کے بال مونڈ لیتے ہیں اور کبھی نئے کپڑے پہن لیتے ہیں اور روز مردہ کے نت نئے حالات قبول کرتے رہتے ہیں اور جو فوت شدہ ہوتے ہیں، ان کی حالت نہیں بدلتی تو اس قسم کے آدمی کو کہ جس کی حالت بدلی ہوئی نہ ہو اگر تو کسی محل میں دیکھے تو یقین جان لے کہ یہ فوت شدہ انسانوں میں سے ہے کیونکہ تو نے اسے سر منڈے دیکھا تھا اور ابھی تک اس کے سر میں کوئی بال نہیں اگا تبھی جان لینا چاہیے کہ یہ اسی حالت پر فوت ہوا تھا اور اگر تو اس کے سر پر بالوں کو دیکھے اور نہ وہ زیادہ ہوئے ہوں نہ کم ہوئے ہوں اور نہ منڈھے ہوئے ہوں تو اس صورت میں بھی آپ کو

جاننا چاہیے کہ یہ اسی حالت پر فوت ہوا تھا :

(۲) کہ وہ زندوں کے کاموں میں کوئی مشورہ نہیں دیتے اس لیے کہ انہیں زندوں کے کاموں میں کچھ تصرف نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے دنیا میں منتقل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور وہ دنیا زندوں کی دنیا سے نہایت دُور ہے اور ان کا مشورہ عالم امور کے امور میں ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا قبروں کی زیارت کرنے والوں کے لیے یہ ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جب وہ قبر والے کے لیے دُعا کرنے کا ارادہ کرے تو کسی نہ کسی ولی کو اپنی دُعا کی قبولیت کے لیے اللہ تک فریاد بنالے اور پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جائے گا اور اپنی دُعا کو قبولیت کے قریب کر دے گا۔

(۳) میت کی ذات کا کوئی سایہ نہیں ہوتا کیونکہ میت اگر آگ اور سُورج کے درمیان رکے تو آپ اس کے سایہ کا مشاہدہ نہ کر سکیں گے کیونکہ وہ میت اپنے جسدِ خاکی سے نہیں بلکہ رُوح سے حاضر ہوا ہے اور حقیقتِ رُوح میں ہلکے پس ہے بوجہ نہیں اور شفاف ہے کثیف نہیں۔ مجھے اپنے کہا کہ کئی مرتبہ میں مقامِ حضور می تک پہنچا ہوں اور مجالس اولیاء اللہ کا تو بہت ہی اتفاق ہوا ہے۔ اور سُورج طلوع ہو رہا ہوتا پھر جب وہ مجھے دور سے دیکھ لیتے تھے تو میرا استقبال کرتے تھے اور میں محسوس آتکھ سے دیکھتا تھا کہ ان میں سے کسی کا سایہ تک نہ ہوتا تھا۔ آپ نے کہا بندگانِ حق کی مجلس میں فوت شدہ لوگ بھی برزخ سے حاضر ہوتے ہیں اور رُوحانی پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں اور جب مجلس کی جگہ کے قریب کچھ فاصلے پر آتے ہیں تو اتر کر زمین پر پیدل چلتے ہیں اور پیدل چل کر مجلس تک پہنچتے ہیں۔ زندہ لوگوں کا ادب اور خوف ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ پھر کما یوں ہی رجال الغیب جب ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں تو ان کی ملاقات رُوحانی ہوتی ہے۔ تو جب ایک بندہ حق دوسرے کی جگہ کے قریب آتا ہے تو وہ با ادب ہو جاتا ہے پھر مثالی رفتار سے پیدل چل کر آتا ہے پھر اپنے کہا کہ اس عوث کے پاس فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں لیکن وہ سب صفوں کے پیچھے بیٹھتے ہیں اور بڑے بڑے کامل جن بھی حاضری دیتے ہیں وہ رُوحانی طور پر سب کے پیچھے ہی بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی تعداد ایک پوری صف کے برابر بھی نہیں ہوتی آپا نے کہا کہ فرشتوں اور جنوں کی حاضری کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بے شک اولیاء اللہ اپنی شان کے

لائق کسی ایسے امور ہوتے ہیں جن تک ان کی پہنچ ممکن نہیں ہوتی تو پھر وہ فرشتوں اور جنوں سے ان امور تک رسائی کے لیے مدد لے لیتے ہیں پھر آپ نے کہا کہ بعض اوقات اس غوث کے پاس حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے ہیں اور تشریف لاتے ہی غوث کی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور غوث اور مجلس قاضی دیوان کی نشست پر بیٹھ جاتا ہے اب صدر مجلس پچھلی صف میں چلا جاتا ہے، اور جب سرکار تشریف لاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسے انوار ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھنے کی تاب نہیں ہوتی اور یہ انوار اس وقت جلانے والے گھبرانے والے اور مار ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ اور انہیں انوار میں شان و شوکت اور بزرگی اور عظمت تھی۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ ایک مشکل کام کو چالیس آدمی بڑی بے جگری سے سر کر لیں تو یہ ان کی دلیری پر مبنی ہو گا لیکن اگر انہیں ان انوار کے سامنے پیش کیا جائے تو اس وقت یہ جو اس پریدہ ہو جائیں گے خیردار اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو ان انوار کے مشاہدہ کی طاقت دیتا ہے جس کی وجہ سے بعض اولیاء اللہ تو سگڑ کے ارشادات کو اور آپ کے کلام کو جو اس غوث کی مجلس میں ہوتی ہے۔ ازبر اور یاد کر لیتے ہیں پھر آپ نے کہا کہ جب غوث کی مجلس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جائیں تو آپ کے انوار اس غوث کے حال پر باقی رہتے ہیں اور وہ انوار خلاف عادت ہوتے ہیں یہاں تک کہ مجلس میں کوئی بھی اس کی تاب نہیں رکھتا کہ اس کے پاس پھٹک جائیں بلکہ اس سے دُور ہٹ کر بیٹھتے ہیں اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس کی برداشت کی تاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو نہیں ہوتی۔ جب ان کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائیں تو آپ کے عطا کردہ انوار کی متحمل ذات وہی غوث ہوتا ہے اور پھر اس غوث سے سات قطبوں پر تجلیات کا بٹوارہ ہوتا ہے اور سات قطبوں سے پھر لوہی مجلس پر اس کی تقسیم کار ہوتی ہے اور اس مجلس کا وقت اس کے متعلق کلام ہو چکی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا اور یہ تہائی حصہ رات میں قبولیت کا وقت ہے اور اس وقت کی قبولیت پر بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں جس طرح کہ ایک حدیث میں ہے کہ ہمارے رب کی رحمت و تجلیات کا نزول آسمان دنیا پر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آخری رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور آواز آتی ہے۔

کہ کوئی شخص تجھ کو پکار کر دعا کرے میں اس کی فریاد کو سنوں۔ ابن مبارک نے کہا جو شخص اس گھڑی کو پالینے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ سوتے وقت یہ آیت پڑھے :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ
الْفَرْدَوْسِ نَجًّا ۝

ترجمہ: بے شک جو ایمان لائے اور اچھے
کام کیے فردوس کے باغ ان کی معافی
ہے۔

آخر سورت تک اور یہ طلب رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس گھڑی میں جگا دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس گھڑی میں بیدار ہونے کی توفیق بخشنے کا بیخ عبد الرحمن شاہ بوٹی کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کا بے شمار مرتبہ تجربہ کیا ہے کچھ اور بہت سے لوگوں نے بھی اس کا تجربہ کیا ہے یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک جماعت نے اس آیت کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے اس گھڑی کی توفیق چاہی تو نتیجہ سب کو اس گھڑی کو پالینے کی توفیق ہو گئی۔ میں نے آپ سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے وہ مجلس فرشتوں سے آباد تھی جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا گیا تو پھر اس مجلس کی آبادی اس امت کے اولیا کرام سے کر دی تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتے اس امت کے اولیا کرام کے نائب تھے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی ولی دنیا کی طرف نکلتا ہے تو اللہ اس پر فتح و نصرت کے دروازے کھولتا ہے اور وہ پھر اہل مجلس میں سے بھی ہو جب وہ کسی مخصوص جگہ پر آئے گا تو پہلی یا دوسری صف میں رگے گا اور اس میں بیٹھ جائے گا تو جو فرشتہ اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہو گا وہ اٹھ کھڑا ہو گا اور جب کوئی دوسرا ولی تشریف لائے گا اور وہ دوسری جگہ پر بیٹھے گا سوچے گا تو اس جگہ کا فرشتہ اٹھ کھڑا ہو گا اور یوں اس مجلس کی آبادی کا آغاز ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جاتی ہے اور ہر حال میں اللہ کی ثنا ہے جب کوئی ولی ظاہر ہو جائے تو فرشتہ اوپر چڑھ جاتا ہے اور ہر حال ملائکہ اس مجلس میں باقی رہتے ہیں اور تمام صفوں میں پیچھے رہتے ہیں جس طرح کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے تو یہ وہ فرشتے ہیں جو درحقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں محافظ ہیں جب آپ کی ذات کا نور اس مجلس سے الگ ہو جائے تو وہ فرشتے اس پاک نور کو لے کر اس محل میں باقی رہتے ہیں آپ نے کہا جب نبی علیہ السلام کسی مجلس میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے ساتھ خوب انوار و تجلیات ہوتی ہیں جن کو

لے پ ۱۶، سورہ الکہف، آیت ۱۰۷۔

marfat.com

Marfat.com

برداشت کرنے کی تاب نہیں ہوتی۔ تو پھر اہل مجلس میں جو فرشتے ہوتے ہیں وہ سرکارِ دو عالم کے انوار کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں اور سرکار کے نور میں چھپ جاتے ہیں جب تک سرکار اس مجلس میں تشریف رکھیں کوئی فرشتہ بھی ان میں سے ظاہر نہیں ہوتا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں سے تشریف لے جائیں تو فرشتے اپنی اپنی نشستوں پر واپس لوٹ آتے ہیں۔ اللہ بہتر جانے۔ پھر آپ نے کہا کبھی سید کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس غوث کی عدم موجودگی میں بھی تشریف لاتے ہیں تو ایسی صورت میں اہل مجلس کو ڈر اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں تشریف لانے کے نتیجے سے بے خبر ہوتے ہیں اور یہی کیفیت ان کے اوسانِ خطا کر دیتی ہے یہاں تک کہ سرکار کی ایسی جلوہ گری اگر بہت سے دن ہوتی رہے تو بہت سے جہانوں کی بربادی کا اندیشہ ہے۔ آپ نے کہا کہ سید کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب غوث کی عدم موجودگی میں تشریف لاتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہم کبھی کبھی تو یہ مجموعی طور پر سبھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ان میں سے بعض ہوتے ہیں، اور کہا کہ ہماری سزا در فاطمہ رضی اللہ عنہا عورتوں کی اس جماعت میں تشریف فرما ہوتی ہیں جو مجلس کے بائیں جانب ہوتی ہے جس طرح کہ ذکر ہو چکا ہے اور جنابہ فاطمہ ان عورتوں کی امام ہوتی ہیں شیخ نے کہا کہ میں نے جنابہ فاطمہ الزہراء سے سنا کہ وہ ایک رات اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تشریف پڑھ رہی ہیں اور یہ یوں کہہ رہی تھیں کہ یا اللہ اس شخص پر رحمت بھیج جس کی رُوح رُوحوں اور فرشتوں اور عالمِ ایجاد کی محراب ہے اے اللہ اس پر رحمت بھیج جو نبیوں رسولوں کا امام ہے۔ اے اللہ اس پر رحمت بھیج جو اللہ کے مومن جنتی بندوں کا امام اور یوں ہی آپ درود پڑھتی رہیں میں نے آپ کے الفاظ کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔

انبیاء کے معجزات اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تصرف

اور سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ کے بعض ارشادات میں سے یہ بھی ہے جو صاحبِ اثر نے اپنے اس قول سے ذکر کیا ہے کہ میں ایک دن آپ رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے

سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور جو کچھ بھی آپ کا مسخر کردہ جنوں انسانوں اور شیطانوں اور
ہواؤں میں سے تھا ان سب کے متعلق بات چیت کی نیز جو کچھ اللہ نے ان کے والد گرامی داؤد
علیہ السلام کو لوہے کے اوزاروں کی بناوٹ اور سخت دھاتوں کو نرم کر لینا گویا ان کے ہاتھ
میں سخت دھاتیں گوندھے آٹے کی مانند ہو جایا کرتی تھیں یہ ان کو اللہ کی طرح ایک خاص
عطا تھی کا ذکر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نابینوں کو بینا کرنا اور کورڑھیوں کو سفاد لوانا اور
مردوں کا اللہ سبحانہ کے حکم سے زندہ کرنا اور اس طرح دوسرے انبیاء کے معجزات کا ذکر کیا
تو میری طرف آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا مفہوم یہ لیا گویا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ
سید کل کائنات سب نبیوں رسولوں سے اعلیٰ و برتر تو ہیں لیکن آپ کے ہاتھ پر ان کی طرح
کوئی معجزہ ظاہر کیوں نہ ہو اور اگر ہوا تو کسی دوسرے سے ظاہر ہوا ہے آپ رضی اللہ
عنہ فرمانے لگے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت کا ملنا اور حضرت داؤد علیہ السلام آہنی
صنعت میں ماہر ہونا اور جس چیز سے عیسیٰ علیہ السلام مشرف تھے یہ سب کچھ خدائی دین تھا اور ان
سے بڑھ کر تو اہل تصرف حضور کی اُمت پر موجود تھے اور ان کے لیے جن وانس شیاطین اور
ہوائیں اور ملائکہ مطیع و منقاد تھے بلکہ مکمل نظام کائنات ان کی تحویل میں تھا اور انہیں اندھوں
کو بینا اور کورڑھیوں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت بخشی چونکہ یہ چیزیں امور غیبیہ
سے تھیں تو انہیں مخلوق پر صیغہ راز میں رہنے دیا تاکہ مخلوق معجزات پر ہی نذرہ جائے اور
اپنے خدائے بزرگ و برتر کو بھول جائے اور یہ سب کچھ جس اہل تصرف اور صاحب اختیار
کو ملا ہے حضور ہی کی برکت سے ہے اور درحقیقت یہ سب حضور ہی کے معجزات ہیں پھر
آپ نے ایسے رموز و اسرار کا ذکر کیا جن کی ظاہری عقل کو تاب و طاقت نہیں ہے۔

اور یہ بات بھی سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض ارشادات میں سے ہے جو
میں نے ابریز شریف کے پانچویں باب سے لی ہے اور یہ بات شیخ نے بعض فقہاء کے جواب
میں کہی ہے فقہائیں یہ بات چل رہی تھی کہ شیوخ و مشائخ کا مُردین کے لیے تربیت دینا
ختم ہو چکا ہے اور آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا یہ صحیح ہے یا نہیں اور اسی سلسلہ میں شیخ
زروق سے ایک بات بھی نقل کی گئی کہ اصطلاح تصوف کی تربیت تو ختم ہو چکی ہے مگر مختلف

اور تصنیح کی تربیت باقی رہ گئی ہے اور کتاب و سنت پر بغیر کمی و زیادتی کے مضبوطی سے عمل کرنا چاہیے۔
 تو اس امر کا جواب آپ رضی اللہ عنہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ شیخ زروق اور ان کے شیوخ کا
 کلام تو احتیاط اور نصیحت کے طور ہے جبکہ اس سے ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تربیت حقیقی
 سکے سے ختم ہو چکی ہے اور نہ ہی وہ ایسی لایعنی بات کر سکتے ہیں کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ
 وسلم کے نور کی خیر و برکت ہر حال میں شامل اور قیامت تک عام ہے اور جس شیخ نے توجہ
 سے اس نور کی ملاقات کرنی وہ حضور کے حالات سے باخبر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ذات کو
 سرکار کے فیض نور سے مکمل سیرابی حاصل ہوتی رہتی ہے نتیجتاً وہ حضور علیہ السلام کا تابع اور
 مطیع ہو جاتا ہے تو تکمیل ایمان اور نور عرفان میں تائید الہی ہوتی ہے اور یہ بات اسی کے
 ساتھ خاص ہے جو حضور کے نور کی طرف متوجہ رہے اس سے اس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔
 اور اس نور کی ملاقات سے فائدہ پہنچتا ہے ہوتا یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے جا ملتا ہے۔

اوہام اور وساوس از خود ختم ہو جاتے ہیں اور حضور کی محبت میں روز افزوں ترقی ہوتی چلی
 جاتی ہے۔ اور شیخ موصوف کا شمار بھی ایسے اشخاص میں سے ہے اللہ کی حمد و تعریف ہر شہر
 اور ہر مجلس میں ہے آپ کو اہل سنت والجماعت سے کبھی نہ نکلنا چاہیے اور شب و روز اس
 کی طلب میں رہیں تو آپ اسے پالیں گے بے شک اللہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ساتھی ہے۔
 سیدی عبدالعزیز دبانج رحمۃ اللہ کے بعض ارشادات میں سے ایک یہ بھی ہے جو آپ رضی اللہ
 عنہ نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں کہا سائل نے کہا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اسے بعالم
 بیداری حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اس کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے۔
 تو آپ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایسے شخص کے اوصاف ذکر کئے کہ ایسے شخص پر کائنات
 عالم کے مشاہدات کھل جاتے ہیں اور مشاہدات پر سیر حاصل تقریر فرمائی۔ پھر کہا کہ جب ایسے
 شخص کی بصیرت کھل ہو جائے اور نظر صاف ہو جائے تو اللہ جل جلالہ اس کے حال پر ایسی رحمت کرتا
 ہے جس کے بعد کچھ بذممتی باقی نہیں رہ جاتی تو اسے خدائے بزرگ و برتر اولین و آخرین کے سردار
 صلی اللہ علیہ وسلم کی عینی زیارت سے مشرف فرما دیتا ہے اور وہ بیداری میں زیارت کر لیتا ہے
 اور اللہ تعالیٰ اس کی ایسی چیز سے مدد فرماتا ہے جو باقی آنکھیں نہ دیکھ سکیں اور نہ ہی کوئی کان سُن

سکے اور نہ ہی اس کا احساس کسی دل میں ہوتا ہے تو اب جا کر اسے ایک کیف و سرور ملتا ہے اور اسے نیک بختی نصیب ہوتی ہے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ آپ کی عاداتِ کریمہ اور اوصافِ حمیدہ اُمت پر مخفی نہیں ہیں بالخصوص علمائے رضی اللہ عنہم کا یقین ان کو اس چیز کے قریب جا پہنچا جو آپ کی ذات کے ساتھ ظاہری اور باطنی طور پر مخصوص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت والی صلوٰۃ اور پاکیزہ سلام ہو۔

پس جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زیارت کا دعویٰ کرے اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ حال کے متعلق پوچھ لینا چاہیے پھر اس کا جواب غور سے سنا جائے تو جواب سننے سے آنگاہ کے سامنے نقشہ بندھ جائے گا اور آپ کے وہ حالات کبھی کسی سے مماثل نہیں ہوتے۔ فقط والسلام۔

اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے کہا اس سلسلہ میں جو کچھ ذکر کیا جا چکا ہے اگر تم اس کو کافی سمجھو تو بہت اچھا اور کسی اور کلام کی اُمید کرتے ہو تو غور کیجیے یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کھولنا اور وسیع الظرف کرنا چاہے تو اس کی مدد انوار حق میں سے ایک نور سے کر دیتا ہے اور وہ نور اس کی ذات پر تمام طرفوں سے داخل ہو کر اس کی ذات کو پھاڑ دیتا ہے یہاں تک کہ گوشت اور ہڈیاں بھی میٹ جاتی ہیں اور وہ شخص اس نور کی ٹھنڈک اور اس کے داخل ہونے کی مشقت کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ عالم نزع میں مبتلا ہو پھر اس نورِ کائنات کا رُکدگی یہ ہوتی ہے کہ مخلوقات کے اس رازِ نہاں میں مدد دیتا ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بندے کو کائنات کے مشاہدہ میں وسیع الظرف کرنا ہوتا ہے پھر تمام مخلوق کا حاصل سید کل کائنات جن کے حضور ہر علم حاضر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا اللہ تعالیٰ جب بندے سے وعدہ کر لیتا ہے تو آپ ذات کا مشاہدہ بندے کے حال پر منکشف کر دیتا پھر وہ نہ صرف مشاہدہ بلکہ سرکار کی ذات کے ہر ہر جمید میں ماہر ہو جاتا ہے اس کی مثال یوں دی جاسکتی ہے ہم فرض کریں کہ جس شخص پر سربستہ راز منکشف ہوئے وہ بسط و کشاد سے پہلے ایک اندھیرے والی چیز کی مانند تھا اور سرکار کی پاک ذات طرح طرح کے مراتب والے نور کے قائم مقام جن کی اتنا ایک لاکھ سے بڑھ جاتی ہے اور جب ارادہ الہی بطور رحمت اس تاریک چیز کی طرف ہوتا ہے۔

توسرے کار کے ان انوار و تجلیات سے ایک نور اس چیز میں وسعت اور سیرابی کرتا چلا جاتا ہے اور اس تسلسل سے وہ تاریک چیز بھٹ جاتی ہے اسی طرح ہم اس نور کے شعبہ صبر کو فرض کرتے ہیں جس سے اس کے مقابل گھبراہٹ اور پریشانی کی تاریکی اور سیاہی ہوتی ہے پھر اس تاریک چیز میں نور کا ایک اور درجہ کار فرما ہو جاتا مثلاً ہم شعبہ رحمت کو فرض کر لیتے ہیں تو اس سے اس کی ضد یعنی عدم رحمت درحمت کا نہ ہونا کی تاریکی اور سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ پھر اس نور کا ایک دوسرا مرتبہ آتا ہے جس کو علم کہتے ہیں اس کے مقابل کی تاریکی اور سیاہی دور ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس تاریک چیز میں سکر کے درجات نورانیہ کے مسلسل آتے رہنے سے اس چیز کی تاریکی کے تمام اوصاف از خود ختم ہو جاتے ہیں۔ اس مقام تک رسائی کے بعد بندہ کو مشاہدہ ذات کی توفیق ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں تاریکی اصلاً باقی نہیں رہتی اور یہ تاریکی بندے کی اپنی ذات کی طرف سے تھی جو اسے ذاتِ مطہرہ کے مشاہدہ سے مانع تھی جب سرے سے سیاہی دور ہو گئی تو اب مشاہدہ ذات سے رکاوٹ بھی نہ ہوگی۔ اور بندے کو مشاہدہ ذات سے ہماری مراد یہ مرگز نہیں کہ سرکارِ صلے اللہ علیہ وسلم کے جمیع اسرار کا علی وجہ الکمال احاطہ کر لیتا بلکہ بندہ کو اپنی قوت اور بساط کے لحاظ سے مشاہدہ ہوتا ہے اور جس قدر روحانیت ہوگی اتنا ہی مشاہدہ نکھر نکھر ہوگا۔ اور حضور پر نور صلے اللہ علیہ وسلم کے فیضانِ نور سے کہ جب وہ اپنے مختلف مراتب سے دوسری چیز کو سیراب کرتا ہے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ حضور کی ذات بابرکات میں نور کا وہ درجہ کم ہو جاتا ہے یا سکر سے خالی ہو جاتا ہو جس سے دوسری چیز کو سیرابی ہوئی ہے کیونکہ اصل نور سے روشنی لے لینے میں اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ اس تقریر سے آپ پر کچھ مخفی نہیں رہا کہ یقیناً بندہ اس وقت تک حضور پر نور صلے اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکتا یہاں تک کہ سکر کی طرف سے انوار لطیفہ اور انوار شریفہ بندے کے حال پر وارد ہوں اور ان انوار سے لاتعداد حجابات اٹھ نہ جائیں اور اس کو علامہ بوسیری نے مقطع کی صورت میں

فان فضل رسول الله ليس له

حد فيعرب عنه ناطق بغير

ترجمہ: یعنی حضور کی بزرگی کی کوئی حد بندی نہیں کہ سوجھ بوجھ کی گویائی والا اپنے منہ کو

عیب ناک کرتا پھرے۔

اور میں خلاصہ اس شخص کے حال خبر دیتے ہوئے کہوں گا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعالم بیداری ہزاروں مرتبہ دیکھا ہو اور جو کچھ اس پر بسط و کشادگی کیفیت ہوتی یا کسی مشاہدہ سے محرومی ہوتی ہے جس سے کہ اسے مکمل سیرابی حاصل نہیں ہوتی اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ ایسی کوئی صورت نہیں کہ مشاہدہ کے مطلق محرومی ہو بلکہ کمال مشاہدہ کی نفی ہوتی ہے کیونکہ اس مشاہدہ کے کمال کا کوئی مرتبہ نہ جاتا بنا بریں مشاہدہ حاصل تو ہوتا لیکن مکمل نہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور شیخ کے کلام سے پانچویں باب کی نقل جو ہماری مراد تھی اس کا اختتام ہوا اور نویں باب جو اس حقیقت پر مبنی تھا ذکر کیا جا چکا۔

اور میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے اور بندہ مومن کا بیداری میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ کر لینے کی یہ علامت ہے۔ کہ اس کی تمام فکری صلاحیتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور کی ذات کی ہو کر رہ جاتی ہیں روزمرہ کے کام دھندے اور معمولات زندگی اس شخص کی توجہ کو کبھی بڑھ نہیں لگا سکتے آپ ایسے شخص کو دیکھیں گے کہ کھانا کھانے پانی پینے سونے جاگنے یہاں تک کہ جھگڑے میں بھی اس کی سوچ حضور پر نور کی ذات بابرکات سے وابستہ رہتی ہے اور اسی کے ارد گرد گردش کرتی رہتی ہے۔ اس پر میں نے شیخ سے عرض کیا کہ یہ کیفیت بندہ کو حیلہ و کسب سے ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں کیونکہ کسب و حیلہ سے بندہ کو جب مہم یا مشکل کام درپیش آجائے تو غفلت اس وقت یقینی ہوگی درحقیقت یہ کیفیت بندہ کو من جانب اللہ یعنی اللہ کی طرف سے مرحمت ہوتی ہے جو بندے کو اس پر ہوشیار اور کار بند رہنے کی استعداد بخشتی ہے اندر میں حالت بندہ اپنی ذات میں کچھ اختیار محسوس نہیں کرتا یہاں تک کہ بندے کو اگر کسی مشکل کا سامنا ہو جائے۔ تو اس

۱۔ روایت عبد اللہ انصاری میں ہے کہ رُوح القدس نہ لہو لعب میں مشغول ہوتی نہ اس پر غفلت نسیان طاری ہوتا اور نہ ہی کچھ تغیر و تبدل اور انبیاء اس رُوح سے عرش علی اور تخت السری تک کی باتیں جانتے ہیں اور ایسے اشخاص کی رُوحیں بھی رُوح القدس سے بہرہ ور ہوتی ہیں۔ (تحقیق الفاضل)

سے جلد نمٹ لیتا ہے اسی لیے مشاغل اور بے ترتیب مسائل اس کی اصل توجہ مرکز سے نہیں ہٹا سکتے ہوتایوں ہے کہ بندے کی دلی دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے معمور رہتی ہے اور ظاہر داری لوگوں سے متعلق ہوتی ہے اس کا کھانا پینا گفتگو کرنا غرضیکہ دنیا و مافیہا کا سب کچھ اس کے لیے غیر راوی طور پر ہوتا اور جس دنیاوی چیز کا وہ مشاہدہ کرتا ہے اس میں اس کے ارادے کو کچھ دخل نہیں ہوتا کیونکہ اصل اعتماد قلب و ضمیر سے ہوتا ہے وہ ایک دوسری مقدس ذات سے وابستہ ہے بندے کی یہ کیفیت جب دیر پا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے رسولِ عظیم اور نبی کریم کا بیداری میں مشاہدہ عطا فرمادیتا ہے اس فکر کی مدت میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ ایک ماہ صرف ہوتا ہے بعض کے نزدیک مہینہ سے زیادہ وقت لگتا ہے اور بعض کے نزدیک چند دنوں میں ہی یہ فکر اپنے مدعا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ ایک مہتمم بالشان اور اہم کام جب تک اللہ کی طرف سے فیضان نہ ہو بندہ اس کا یارا نہیں مثلاً ہم فرض کریں کہ ایک مضبوط جسم کا قوی ہیکل انسان جس میں چالیس مہموں کی طاقت ہو تو دلیری اور جوانمردی سے حیوان مختصر شیر خراں کے کان تو پھر سکتا ہے لیکن اگر کبھی ایسے شخص پر حضور کا گزر ہو جائے تو اس کا جگر پھلنی ہو جائے گا اور جسم پھیل جائے گا اور اس کی روح پرواز کر جائے گی یہ سب کچھ دبدبہ ذاتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس پر شکوہ مقام سے آسانی کے بعد جو لذت مشاہدہ ہوتی ہے نہ وہ کسی کیفیت میں آتی ہے نہ شمار میں یہاں تک کہ یہ مشاہدہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے نزدیک جنت میں جانے سے بھی افضل ہوتا ہے، اس لیے جو شخص بھی جنت میں جائے گا اس جنت کا ہر انعام عطا ہو گا سوائے خاص خاص انعامات کے اور حضور کے مشاہدہ کا معاملہ کچھ اور ہے جس خوش نصیب کو مشاہدہ مذکور ہو جائے تو اس کی ذات جنت کی تمام نعمتوں سے سیراب ہو جاتی ہے دو مرتبہ تک کی لذت اور ہر طرح کی شیرینی یونہی پالیتا ہے جس طرح جنتی جنت میں پامبا ہوا وہ یہ کام اس عظیم شخص کے لیے بہت معمولی سا ہے جس کے نور سے جنت بنائی گئی ہے اس میں آپ کا شرف اور کمال بندگی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میک نخت کو مرود مشاہدہ ہو جس میں اس طرح کی سیرانی ہو اور اس کا یہ مشاہدہ پختہ ہو جائے تو پھر اس مشاہدہ میں سیرانی بھی ایک یقینی اور بن جانی

ابن مبارک نے کہا کہ مجھے شمال امام ترمذی اور اس کی بعض شرحوں میں مطالعہ کے دوران اگر حضور کی ذات سے متعلق کسی چیز میں اختلاف ہو جاتا مثلاً حضور کی رنگت، قد و قامت، بالوں کی لمبائی، رفتار پر وقار اور بعض دیگر احوال تو میں سیدھا اپنے شیخ کے پاس جا کر واقع اور یقینی صورت دریافت کرتا تھا آپ عینی مشاہدہ سے برجستہ جواب عنایت فرمادیتے تھے۔ سیدی عبدالعزیز دبانخ کے ارشادات میں سے ہے اور صاحب ابریز کا یہ قول میں نے نویں سے یہاں کلام سابقہ کی مناسبت سے ذکر کیا ہے۔ سیدی عبدالعزیز نے کہا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ کے بعد جب بندے کو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ بندے کے فکر میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے پہلے کی طرح کہ اس شخص کا فکر حضور کی ذات میں کھو جاتا تھا اس طرح اس کا تعلق اپنے رب سے ہو جاتا ہے پھر یہ تسلسل جب قائم ہو جاتا ہے تو ذات حق کا مشاہدہ اس شخص پر کھل جاتا ہے اور اس کے اثرات ایسے شخص کے نتیجہ فکر اور دل پر مرتب ہو رہتے ہیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ سے اس شخص کو جنت کی تمام نعمتوں سے سیرابی میسر آتی ہے۔ تو مشاہدہ ذات حق کتنا حصول نعمت ہو گا جو جنت اور ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق ہے اور سب چیزیں اسی کی پیدا کردہ ہیں شیخ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں پر مشاہدہ حق کی راہ کھل جاتی ہے ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ جو ماسوائے اللہ سے بے نیاز ہو کر مشاہدہ حق میں کھو جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو درجہ کمال پر فائز ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی رُو حیں مشاہدہ ذات میں کھوئی رہتی ہیں اور ان کی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ میں ہمہ تن گوش رہتی ہے نہ ان کا رُو حانی مشاہدہ ان کے ذاتی مشاہدہ کو ختم کرتا ہے اور نہ ذاتی مشاہدہ رُو حانی مشاہدہ پر غالب آتا ہے اور یہی مشاہدہ کا درجہ کمال ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بجا طور پر دوسری قسم کے لوگوں کا مشاہدہ بہتر کمال رکھتا ہے اس لیے کہ ان کا مشاہدہ (فی الحق) ہوتا ہے اور یہ پہلی قسم کے لوگوں کے مشاہدہ سے اتم و اکمل ہوتا ہے اور وجہ کمال یہ ہے کہ وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ سے کبھی الگ نہیں ہوتے اور حضور کا ہی مشاہدہ۔ مشاہدہ حق کی ارتقا کا اصل سبب ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ میں بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا مشاہدہ حق زیادہ کر دیا جاتا ہے اور جس کو مشاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم ہو اس کا مشاہدہ حق بھی

کم ہو جاتا ہے آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بندے کے بس میں ہو اور اس کی عمر بھی توڑے
 برس تک کی ہو تو اس ساری مدت میں حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ کے بغیر کوئی
 مشاہدہ پسند نہ کرے تو اس کے مرنے سے پہلے ایک نہ ایک ایسا ضرور آئے گا کہ اسے مشاہدہ حق
 میں فتح حاصل ہوگی اور یہ مشاہدہ حق اسے مشاہدہ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلسل ثابت
 قدم رہنے کی بدولت نصیب ہوتا ہے۔ بسا اوقات ان دونوں مشاہدوں کا حصول بیک وقت ایک
 ہی ساتھ اول سے آخر تک ہو جاتا ہے پھر شیخ رضی اللہ عنہ اپنے سامنے شیشہ رکھ کر کچھ حروف
 دیکھنے لگے اندر میں حال فرمانے لگے کہ ان حروف کی نوک پلک کا نکھار شیشے کے اُبلے پن کی تابع
 ہے جس شیشے کا جتنا پانی شفاف اور صاف ہوگا اتنا ہی اس کے سامنے آنے والے نقوش اور
 حروف میں اُبھار ہوگا میں نے عرض کیا ہاں بالکل درست ہے تو شیخ فرمانے لگے کہ حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ صاف شفاف شیشہ کے قائم مقام ہے اور مشاہدہ حق حروف کی طرح
 ہے اس طرح جتنی مشاہدہ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم میں صفائی ہوگی اتنی ہی مشاہدہ حق
 علائق اور عوائلق سے دُوری ہوگی اور ذات از کی کا مشاہدہ سہل اور آسان ہوتا ابن مبارک
 کہتے ہیں کہ میں نے آپ رضی اللہ عنہ سے یہ کلام اس وقت سنا جب آپ بعض بلند پایہ فقہاء کے اس
 سوال کا جواب دے رہے تھے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کا ولی نماز چھوڑ دے تو آپ نے فرمایا
 کہ ولی اللہ کے لیے نماز ترک کرنا ممکن نہیں اور امکان اس لیے نہیں ہے کہ ولی اللہ ہمہ وقت
 دو مشاہدوں کا پابند ہوتا ہے ولی اللہ کی ذات مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف ہوتی
 ہے اور اس کی رُوح مشاہدہ حق میں مشغول ہوتی ہے یہ دونوں مشاہدے اسے نماز پڑھنے اور
 دیگر اُمور شرعیہ سے غفلت نہیں برتنے دیتے بلکہ ہمیشہ یہی حکم کرتے ہیں کہ اُمور دینیہ کے تقدس
 کو بحال رکھا جائے ابن مبارک کہتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے ایک دو کلمہ تقریر میں فرمایا کہ ولی
 اللہ نماز کیسے ترک کر سکتا ہے جب کہ اسے اصل رشد و فلاح سے آشنائی تو انہی دو مشاہدوں
 کی برکت سے حاصل ہوئی ہیں اور یہ بھلائی اور بہتری اسے نبی کی ذات کے اسرار سے سیرابی
 کے بعد نصیب ہوتی ہے اور ذات بابرکات سے یہ سیرابی اس وقت تک کیسے ممکن ہو سکتی
 جب تک کہ وہ کام نہ کیا جائے جو حضور کی ذات نے پابندی سے کیا ہو۔ نویں باب کی عبارت

میں آپ کا کلام یہاں تک ہی ہے۔ اور آپ نے پانچویں باب میں فرمایا کہ اچھی طرح جاننا چاہئے آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق بخشنے کہ ولی رازداں راستی اور حق کو خوب جانتا پہچانتا ہے اور وہ کسی مذہب کا پابند نہیں ہوتا اگر سے تمام مذاہب کا شیرازہ بکھر جائے مگر شریعت مطہرہ کا احیان کی اپنی زندگی کا لازمہ ہوتا ہے اور ایسا ہو بھی کیوں نہ ولی تو وہ ہوتا ہے جس کے سامنے سے لہ بھر کے لیے بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غائب نہیں ہوتی اور ولی اللہ شاہدہ حق سے ایک لحظہ بھی الگ نہیں ہوتا اس مقام پر وہ نبی کی مراد اور مراد حق سے کا حتمہ واقف ہوتا ہے اور احکام الہی خواہ تکلیفی ہوں یا غیر تکلیفی ان کا پابند ہوتا ہے ایسا ولی اپنے پر حجت ہوتا ہے اور اس کا غیر اس پر حجت تمام نہیں کر سکتا کیونکہ غیر رازداں کی نسبت ذات حق سے زیادہ قریب ہوتا ہے جس کی یہ صفات ہوں اس کے لیے انکار کی کوئی راہ باقی نہیں رہ جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کلام کر کے بعض مذاہب کی مخالفت کی ہے پھر آپ نے اس سلسلہ میں بہت لمبی تقریر کی اگر میں چاہتا تو شاید آپ اتنی طویل تقریر سے باز رہتے۔ سیدی عبدالعزیز دہلوی کے بعض ارشادات میں سے ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ سے کئی سوالات پوچھے گئے کہ کیا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور تشخص جو ذہن مومن میں آتا ہے وہ عالم ارواح سے ہے یا عالم مثال سے یا عالم خیال سے ہے اور کیا صورت ذہنیہ مع اپنے مشمولات روزمرہ کے سامنے آنے والی چیزوں اور گفتگو سے ہوتی اور کیا خوابی دنیا میں آپ کی وہ صورت شیطان سے محفوظ ہوتی ہے جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

مَنْ رَأَى نَبِيَّ فَقَدَ سَأَانِي حَقًّا فَإِنَّ

الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَهْتَلِبِي

أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (الحدیث) مَثَلُ بَنِي جَانِّ - يَا جَسْرٌ طَرِحْ بِي حُضُورِي نَفِيًّا

یا وہ صورت اپنی مثل نہیں ہوتی جو اب دے کہ اللہ سے اجر پائیں اور آپ پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا جلوہ گر ہونا۔ یہ شاہد کی رُوح اور عقل کے سبب سے ہے جو تشخص اپنی مکمل توجہ حضور کی طرف متوجہ کر دے تو ایک دن اس کے ذہن میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت چھپ جاتی ہے اگر تو یہ غور و فکر سے

شخص کی طرف سے ہو جو آپ کی ذات بابرکات سے واقف ہے جیسے صحابی یا وہ علمائے حق جو تحریری علیہ مبارک سے کما حقہ باخبر ہیں پھر ان کی اصل مراد بھی یہی امر ہوتا ہے ان کے فکر میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت واقعی اور اعیانی ہی ہوگی۔ صحابی اور علمائے حق کے علاوہ جن لوگوں کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کسی ایسے آدمی کی صورت مستحضر ہوتی ہے جو اپنی صورت و سیرت میں انہماکے کمال پر ہو اور خارج میں وہ صورت فکری صورت سے موافقت اور مطابقت بھی رکھتی ہو تو زیارت رُوحانی کہلائے گی۔ اگر اس کی فکری صورت سے مخالفت ہوگی تو وہ صورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی صورت ہوگی رُوحانی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی صحابی آنحضرت کے مشاہد کے متعلق بتائے یا علمائے حق میں سے کوئی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے تو وہ آپ کی ذات ہی ہوتی ہے روح نہیں ہوتی اور ہر فکر کو مجال نہیں کہ ذاتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان جائے مگر اس شخص کا ہر جو آنحضرت کے شخص سے اچھی آگاہ اور باخبر ہو۔ تمہاری یہ بات کہ کیا وہ عالم روح سے ہے اگر اس سے تمہاری مراد جلوہ زیبائی ہے تو یہ بھی مسلسل حضوری کی تمنا کرتے رہنے سے ہے اور یہ عالم ارواح سے ہے یعنی متفکر رُوحانی کی قوت کے اعتبار سے ہے، اگر اس سے تمہاری مراد یہ ہے کہ جو صورت ہمارے فکر میں حاضر ہو وہ رُوح مُصطفیٰ ہے تو یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ وہ آپ کی روح نہیں ہوگی۔ اتفاقاً حضور علیہ السلام سے جب متفکر کو ملاقات یا شرف گفتگو حاصل ہو جائے تو پھر یہ امر خالی از دو حال نہ ہوگا، اگر متفکر کی ذات پاکیزہ ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے محبت خالص بھی ہے تو پھر سرکار کی مبارک رُوح کے اسرار و رموز اور متفکر کی ذات کے درمیان کوئی خلیج باقی نہ رہے گی بلکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح اور متفکر کی ذات باہمی دوستی کے مقدس ناطوں میں منسلک ہو جاتے ہیں یہ پاکیزہ مشاہدہ حق پر ہوتا ہے اور اگر متفکر کی ذات پاکیزہ نہ ہو تو معاملہ برعکس ہوتا۔ اللہ توفیق بخشتے والا ہے۔

۱۔ کیونکہ تمام ارواح کا ماہیہ الا شریک (امر ربی ہے) مترجم غفرلہ

۲۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ممکن (یکمم مِثْلُی) جہاں تک (مابشر مشکم) کا تعلق ہے وہ بلحاظ ادیت سے

تو وہ محبوب ہے جس کو بنا کر خود خدا کہہ دے

کہ اب تجھ صاحبین دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا

ابن مبارک رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں نے ایک دن آپ رضی اللہ عنہ سے ایسے متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر کیا جو اپنی جماعت میں ساتھیوں کے ساتھ ذکر و فکر میں مشغول ہوتے ہیں پھر ان میں سے کسی ایک حالت اور رنگ اور بیٹھنے کا انداز یکساں بدلنے لگتا ہے پھر اسے کہا جاتا ہے کہ آپ یوں کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ غور کرو تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس سے اس کی تڑپ یہ ہوتی ہے کہ ان کی اس محفل میں اس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں تقریباً یہ سب کچھ اس کا آنکھوں دیکھا ہوتا ہے اس بات کے پیش نظر میں نے شیخ سے عرض کیا کہ اس شخص کو جو یہ مشاہدہ حاصل ہوا ہے کیا یہ مشاہدہ فتح و کشاد یعنی روحانیت کھل جانے سے ہے یا مشاہدہ فکر ہے۔ اس کے جواب میں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مشاہدہ فکر ہے مشاہدہ فتح نہیں ہے۔ اور مشاہدہ فکر اگرچہ مشاہدہ فتح سے کم درجہ کا ہے تاہم یہ بھی ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کی محبت بے لاگ ایمان خالص اور نیت صاف ہو آخر کار یہ مشاہدہ فکر بھی اس شخص کا مقدر بنتا ہے۔ جس کا تعلق اور وابستگی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور ہو جائے درحقیقت کئی لوگوں کو یہی مشاہدہ فکر ہی ہوتا ہے اور وہ اسے مشاہدہ فتح سمجھ لیتے ہیں یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو خود آگاہ تو ضرور ہیں لیکن ابھی محرم راز نہیں ہوتے لیکن جب عامۃ المسلمین کا مشاہدہ قیاس کیا جائے تو وہ مذکور لوگوں کے مقابلہ میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کیونکہ عام لوگوں کا ایمان ان کے ایمان کے مقابلہ میں کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔

ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے بعض مستقل مزاج اور پختہ لوگوں میں سے ایک شخص سے سنا جو عالم بیداری میں حضور کی زیارت کر لیا کرتا تھا اور اپنے گاؤں (فاس) میں رہ کر مدینہ منورہ کی معطر ہواؤں کو سونگھا کرتا تھا وہ شخص کہتا ہے کہ ہم حج کے لیے چلے جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی مجھ پر کیف وجد طاری ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مدینہ میں پہنچنے کے بعد عرب میں اپنے گاؤں (فاس) جانا نہیں چاہتا پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف جھٹکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھے یہاں مقید سمجھتے ہو تو یہیں رہو اور اگر تم مجھے میری امت کے ساتھ سمجھتے خواہ جہاں کہیں بھی ہے تو پھر اپنے اپنے شہروں میں لوٹ جاؤ پھر میں اپنے گاؤں (فاس) آگیا۔ پھر ابرینر

کے چھٹے باب میں کہا یہاں ہم صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک مختصر دستے کا ذکر کر رہے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق اہمات المؤمنین رضی اللہ عنہم سے دریافت کرنے لگے اور قیام و صیام کے متعلق دریافت کرنے لگے۔ اہل ایمان کی مائیں ازواج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان حضرات کی عبادت کرنے کا ذکر کیا صحابہ کرام سے بہت کم جاننے لگے پھر کہنے لگے کہ ہم حضور کی طرح تو نہیں ہو سکتے یہودی و قربانیاں تھی ہیں اور ان پہلی اور پچھلی خطائیں معاف ہو چکی ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تمام روزے روزے رکھوں گا اور دو سونے کا کپڑا میں سویا نہیں کروں گا پوری پوری رات قیام و شب بیداری میں گزاروں گا۔ تیسرا کہنے لگا کہ میں عورتوں سے شب بانشی ترک کر دوں گا۔ تاکہ اگر کسی روز وہاں سے چلے گئے ابھی صحابہ کرام کچھ دور نہیں گئے تھے کہ حضور پر نور بھی اپنے دولت مند باپ سے ہوا تو ہوتے تو آپ سے تم المؤمنین جنابہ حضرت عائشہ نے حال صحابہ سے ان خدمت کو خبر دی اور جو کچھ انہوں نے کہا سب کچھ بتا دیا تو آپ حضور نے نہیں واپس لیا کہ تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو اور پر تیز گار ہو اور حق کا بھی سب سے زیادہ دیکھ رکھتا ہوں یہ حال یہ ہے کہ میں سب سے بھی رکھتا ہوں اور نظار یعنی روزے ترک بھی کر دیتا ہوں اور رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور رات بھی ہوں اور عورتوں سے قربت بھی کرتا ہوں اور جو شخص میری سنت سے لڑے پھر سے وہ نجات نہیں پے اور دو قسم یہ خوف رویت سے مذکور ہیں میں میں خدمت ہو کر یعنی نہ خدمت علی کرم اللہ وجہہ حضرت سعید بن وقاص رضی اللہ عنہ۔ جب کہ میں بھی خدمت میں تھا کہ میں نے یہودی رضی اللہ عنہ اور قحطانیوں مضمون یعنی خدمت تھے پھر یہودی نے خوف سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے محبوب نبی سے خدمت کے واسطے تو آپ کے لئے سے یہ صحابہ کو کہا کہ تم سے بہتر

سے خدمت کے واسطے نہیں ہو سکتے۔

یہودی نے کہا کہ میں نے اپنے نبی سے بہتر

خدمت نہیں ہے۔

اس آیت کا نزول ثابت بن قیس بن شماس سے متعلق ہے کیونکہ وہ کچھ برسے تھے اور ویسے بھی بلند بانگ شخص تھے اور بات چیت بہت زور لگا کرتے تھے تو جب کبھی اسے حضور علیہ السلام سے بات کرنے کا اتفاق ہوتا تو ان حضرت کو اذیت ہوتی اس پر اللہ جل جلالہ نے یہ آیت حضور پر اتاری تاکہ اسے تلمیح آداب ہو اور دوسرے لوگ بھی عبرت سمجھیں۔ اس آیت کے سبب نزول میں ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کسی معاہدہ میں حضور کے پاس بیٹھے جھگڑ رہے تھے تو اس آیت کا نزول ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضری کے وقت بہت آہستہ بات کیا کرتے تھے اور کبھی سننے والے کو بات سمجھنے میں وقت پیش آجاتی تھی اور کہا جاتا کہ جب آیت نازل ہوئی تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھالی کہ وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات نہ کریں گے مگر رازدار کی طرح اور ایک مُرید کے لیے یہی مناسب اور بہتر ہے کہ وہ اپنے شیخ کے پاس یہی صورت اختیار کرے نہ اپنے شیخ کے پاس زیادہ کھلکھلا کر ہنسنے اور نہ ہی اونچی آواز سے اظہارِ مسرت کرے مگر جب شیخ اسے خود خوش کرنا چاہے تو بلند آواز سے اظہارِ مسرت کر لینے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے مگر پھر بھی حیامنہ کو ڈھک کر تاکہ شیخ کا وقار بحال رہے۔ جب خوشی سے جی بھر جائے زبان پر مہر سکوت لازم ہو جانی چاہیے اس میں شک نہیں کہ جن مُریدین کو دیدارِ شیخ کے بغیر کسی پل چین نہ ہو اور اس امر کی استطاعت بھی نہ رکھتے ہوں تو وہ اپنے شیخ کی حرمت و وقار بحال رکھ کر بھی باطن شیخ سے مل جاتے ہیں، پھر سہروردی نے کہا کہ ابن عطا اللہ کے اس قول لَا تَرْفَعُوْكَ کے بارے یوں فرماتے ہیں کہ دراصل یہ کلام حکیمانہ طور و انشؤانے کے مترادف ہے کہ کوئی شخص بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاجِ نبوت سے ناگوار بات نہ کرے، اور جناب سہل نے یوں کہا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طالب علم کی حیثیت سے بڑھ کر بات نہ کرو یعنی خود کو متواضع کر کے مسئلہ دریافت کیا کرو اور جناب ابو بکر بن طاہر فرماتے ہیں کہ کسی ایسی بات کے متعلق مت پوچھو نہ خود بات کرو جو ان حضرت کی شان کے زیبا نہ ہو مثلاً آپ سے شدت کے ساتھ بات نہ کرو اور نہ آپکا ذاتی نام لے کر پکارو یا محمد یا احمد جس طرح عوامی معلقوں میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو بلکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت و توقیر کے ساتھ کہو یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

پھر ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ایک دن باب الحدید کے پاس شیخ کے ساتھ تھا شیخ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ کوئی شخص معرفتِ الہی کی خواہش نہ کرے جب تک کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنائی نہ ہو اور کوئی شخص معرفتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نہ کرے جب تک اسے اپنے شیخ کی معرفت نہ ہو اور کوئی شخص معرفتِ شیخ کی تمنا نہ کرے جب تک کہ وہ لوگوں کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو۔

حضور کا لو ال محمد اور مقام مشائخ

سیدی عبدالعزیز دباغ کے ارشادات میں سے ہے جو انہوں نے ابریر میں مشائخ پر بات کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ جل جلالہ نے مقامِ رضا کا وارث بنایا ہے بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں قیامت کے دن لو ال محمد ہوگا اور وہ ایک نورِ ایمان ہے۔ اور تمام مخلوق آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ اس میں آپ کی اُمت بھی ہوگی اور دوسرے انبیا کی اُمتیں اور تمام انبیا و مرسلین بھی اور ہر ایک اُمت اپنے نبی کے جھنڈے تلے ہوگی اور ان کے نبی کا جھنڈا حضور کے لو ال محمد کا طفیلی ہوگا اور سب انبیا اپنی اُمتوں سمیت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک کندھے پر ہوں گے جب کہ آپ کی اُمت مطہرہ و دسکندھے پر ہوگی اس میں انبیا کے بعد اولیائے کرام بھی ہوں گے اور اولیا انبیا کے عظام کے ہم رتبہ ہوں گے اور حضور کے پیچھے جس طرح انبیا اور ان کے متبعین چل رہے ہوں گے اسی طرح اولیائے کرام بھی چل رہے ہوں گے اور سب کے سب حضور کے فیضِ کمال سے مدد طلب کریں گے۔

اسما الحسنیٰ اور ان کے معانی و حقائق

سیدی عبدالعزیز کے ابریر میں مذکور ارشاد میں سے ہے میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ اسما الحسنیٰ باری تعالیٰ کے متعلق کہہ رہے تھے کہ بے شک ان کے رموز و اسرار انبیا کو مشاہداتی طور حاصل ہوتے ہیں تو جس کو ایک معنی کا مشاہدہ ہو اس کے لیے ایک اسم مقرر کر دیا جاتا ہے۔ پھر انبیا کو جتنا مشاہدہ ذاتِ حق ہوتا ہے اتنا ہی ان پر اسما الحسنیٰ کو ظاہر کر دیا جاتا ہے۔

marfat.com

Marfat.com

پھر اسی اعتبار سے ان کی اپنی ذات ہی سے اسما نکلتے رہتے ہیں۔ تمام اسما انبیاء کو ایک پیرا یہ میں حاصل ہوتے ہیں مثلاً سیدنا اور ریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جن کے لیے علیم، قوی، عظیم، منان جیسے اسما وضع کئے گئے اسی طرح ہر نبی کے لیے کچھ نہ کچھ ان اسما میں سے مقرر کیا ہوا ہے لیکن انبیاء نے ان کا استعمال اپنی اپنی زبانوں میں کیا جب کہ قرآن مجید کا طرہ امتیاز ہے کہ ان تمام اسما کو مجموعی شکل میں پیش کیا اور ان اسما کو سابقہ انبیاء کی زبانوں تک محدود نہ رہنے دیا بلکہ خالص عربی زبان میں پیش کیا آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب سے پہلا وہ شخص جس کے لیے اسم جلالت وضع کیا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اسم جلالت کا حصول انہیں اس لیے ہوا کہ جب حق سبحانہ نے ان میں روح پھونکی تو وہ صحیح و سلامت اُٹھے اور ایک پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور دوسرے پاؤں کے گھٹنے سے ٹیک لگائی، اندر میں حالت انہیں رب جلیل کا ایک عظیم مشاہدہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی زبان کو ایسی گویائی عطا کی کہ جس سے وہ من و عن ان اسرار و رموز کو بیان کرنے لگے جو انہوں نے ذات اقدس کے مشاہدہ سے پائے تھے اللہ نے اپنے علم میں یہ بات منظور کر رکھی تھی کہ ان اسما الحسنیٰ کو ناموں کی شکل دے دی جائے اسی لیے انہیں انبیاء اور صوفیوں کی زبانوں پر جاری فرما دیا آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر سید کل کائنات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اسرار و رموز کے لیے مقرر کر دیا جائے جو آپ کو ان مشاہدوں کے دوران حاصل ہوئے جن کو باقاعدہ ناموں کی شکل نہیں دی جاسکتی اور آپ بیان فرمادیں تو ہر سُننے والا سُننے کے ساتھ ہی پگھل جائے لیکن حق سبحانہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ابن مبارک کہتے ہیں کہ مجھے شیخ رضی اللہ عنہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کہیں تو یہ گمان نہ کرنے لگے کہ اس کلام میں اختلاف عقیدہ لازم آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام اسما الحسنیٰ تو قدیمہ ہیں، ان تمام اسما کے قدم سے مراد قدم معانی ہے قدم نظمی نہیں کیونکہ الفاظ عرض ہوتے ہیں اور عرض حادث ہوتے ہیں خصوصاً جب الفاظ کی ادائیگی آواز کی صورت میں کی جاتی ہے یہ امر بالکل واضح ہے اور اپنے کسی پہلو میں کوئی پیچیدگی نہیں رکھتا اللہ بہتر جانتا ہے۔

اولیاء اللہ پر اسما الحسنیٰ کے اثرات

پھر شیخ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ بے شک اولیائے کرام بھی ان اسما الحسنیٰ سے سیرابی

حاصل کرتے ہیں ان میں بعض ولی ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک ہی اسم سے سیرابی حاصل کرتے ہیں پھر اس ایک اسم کا رد عمل یہ ہوتا گیا وہ ولی ہمیشہ ہنستا رہتا ہے یا روتا رہتا ہے یا اور عادت حسنہ کا اظہار اس ولی سے ہوتا رہتا ہے اور بعض دو اسماء سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور بعض دو سے زیادہ اسماء سے اکتساب فیض کرتے ہیں، ابن مبارک کہتے ہیں میں نے شیخ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کو کتنے اسماء سے سیرابی حاصل ہے آپ رضی اللہ عنہ نے بالکل صحیح فرمادیا کہ مجھے ایک صد ستانوے اسماء سے مکمل سیرابی حاصل ہے آپ رضی اللہ عنہ سے نہیں، میں نے عرض کیا کہ بالکل یہ اسماء الحسنیٰ تو صرف ستانوے ہی ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ستانوے کو سو کے عدد سے اگر پورا کر دیا جائے تو اسے شمار نہیں کیا جاتا کیونکہ لوگوں میں اس کی تاب نہیں اور وہ اسم (اللہ) ہے جو اپنے ضمن میں بزرگی بلکہ بہت بزرگی رکھتا ہے یہ وہ اسم ہے جس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جو سوال بھی اس کے وسیلے سے کیا جائے تو سائل کو یقیناً عطاؤں سے نوازا جاتا ہے آخر کار شیخ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ کے باقی تین اسماء کی کمی بھی پوری ہو گئی یعنی دوسرا سینکڑہ بھی پورا ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ سیرابی دو طرف کی ہوتی ہے، ایک سیرابی تو (مقام روح) میں ہوتی ہے اس درجہ کی سیرابی سے تو بعض اولیائے کرام ایک اسم سے فیضیاب ہوتے ہیں اور بعض وہ ہوتے جو سو سے کم اسم تک پہنچ جاتے ہیں لیکن پورے سو اسماء سے سیرابی حاصل کرنا صرف انوش اکابو حصہ ہے۔ اور دوسری سیرابی (مقام سر میں ہوتی ہے) اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس درجہ کی سیرابی میں سیدکل کائنات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام مخلوقات میں کوئی بھی سو تک نہیں پہنچ سکا۔ پھر ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اسماء الحسنیٰ پر شیخ رضی اللہ عنہ کو کتنے بے سنا اور وہ لوگ جو ان اسماء کا درد و وظیفہ کرتے ہیں ان کے متعلق بھی آپ فرما رہے تھے کہ جو عامل بھی ان اسماء کی اجازت شیخ کامل سے حاصل کر کے پڑھے اسے کچھ نقصان نہیں پہنچتا اور یونہی کسی غیر کامل و عارف شخص کے کہنے پر کسی کامل نے اسماء کا عمل شروع کیا اسے نقصان ہوگا، میں نے عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسماء الحسنیٰ کے لیے من جانب اللہ حق سبحانہ کے انوار میں سے انوار ہیں پھر جب تو کسی اسم کے ذکر کرنے کا ارادہ کرے اور اس اسم کے ساتھ اس کا نور بھی موجود ہو تو کبھی ضرور کچھ نہ ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ اس اسم کے ساتھ وہ

نور نہ ہو جو بندے اور شیطان کے درمیان ایک مضبوط حجاب ہوتا ہے تو اس عامل کی محنت میں شیطنت کا رفرما ہو جائے گی اور شیطان اس بندے کے لیے کسی بھی نقصان کا موجب ضرور بنے گا اور دائم حضور شیخ عارف جب اپنے مُرید کو اسماء الحسنى میں سے کسی اسم کی عطا کر دے تو اسے اسم کے ساتھ وہ نور بھی دیتا ہے جو بندہ مُرید اور شیطان کے درمیان آہنی دیوار کا کام دیتا ہے اور مُرید اطمینان سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پھر اس اسم کا نتیجہ نیت شیخ پر موقوف ہے اگر شیخ نے طالب کو وہ اسم حصول دنیا کے لیے عطا کیا ہے تو مُرید یقیناً دنیا پالے گا اور اگر معرفت الہی کے لیے وہ اسم عطا کیا ہے تو اسے معرفت حق ضرور نصیب ہوگی، اگر شیخ خود ہی مستور الحال ہو اور وہ مُرید کو خالی کسی اسم کے ورد کرنے کی اجازت دے دے لیکن دفاع شیطان کی کچھ ہدایت ہو تو مُرید عامل ہلاک ہو جائے گا، ہم اللہ سے ہر وقت سلاستی چاہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں بھی یہ اسماء مذکور ہیں اور قرآن خواں ہمیشہ انہیں پڑھتے بھی رہتے ہیں انہیں تو کچھ ضرر نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہے باوجودیکہ قرآن خواں نے تو باقاعدہ کسی شیخ سے اجازت بھی نہیں لی ہوئی ہوتی، اس پر شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے سردار نبی اور ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نے قرآن دے کر بھیجا ہے اور جس کو بھی آپ حضور کے زمانے سے لے کر قیامت تک قرآن پہنچے گا آپ ہر قرآن خواں کے دوران قرآن خوانی شیخ ہوتے اور امر قرآن خوانوں کے لیے شیطان سے مکمل دفاع کی ضمانت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی طفیل ہمیں بھی اس کا صحیح نفع پہنچائے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر قرآن خواں کو اس کی قدر کے مطابق قرآن عزیز عطا کیا ہے یعنی جتنی کسی میں قرآن فہمی کی امور ظاہر میں تاب و طاقت ہو اور وہ اچھی طرح اسے سمجھ سکیں، اور قرآن ہر خواں کو قرآن مجید جمع اسرار و رموز اور ہر ایک انوار خصوصاً وہ انوار جو ان اسماء میں مخفی ہیں عطا نہ کیا اور اگر حضور علیہ السلام سب قرآن خوانوں کو قرآن مجید اپنے جمع انوار و تجلیات سے عطا فرمادیتے تو سب کے سب قطب ہوتے، ضرور کسی نہ کسی سے کوئی غلطی بھی سرزد ہو سکتی تھی اور کبھی نہ کبھی کسی کو ان اسماء سے کوئی زحمت ہو سکتی تھی اور یہ امر حضور کی رحمت کو مانع تھا۔

سیدی عبدالعزیز دباغ کے ارشادات میں سے یہ صاحب ابریز کا اپنا قول ہے میں

نے آپ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں ہمیشہ اس ولی کے متعلق حیران رہا ہوں جو کہے کہ وہ پوری (کون) یعنی وجود ہستی پر حاوی ہے اور اس حیرانی کا اصل سبب یہ ہے کہ (کون) یعنی وجود ہستی کا ایک بڑا دروازہ ہے جس سے باقاعدہ داخل ہوا جاتا ہے اور وہ سید کل کائنات ہی کی ذات بابرکات ہے اور ساری مخلوقات میں کوئی مخلوق بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی متحمل نہیں ہو سکتی تو جو شخص دروازے پر ہی ہمت ہار جائے وہ مکان کے اندر داخل ہو کر حاوی کیسے ہو سکتا ہے اگر کوئی چور دروازے سے داخل ہو جائے خواہ شیطان کی مدد سے باظلمت نفسانی کے سبب لیکن ایسی صورت سے ایک معمولی مکان نہیں بھرتا چہ جائیکہ اس کا آنگن یا کوئی دوسرا مقام بھر جائے، اس پر آپ خود ہی فرمانے لگے کہ جاننا چاہیے کہ وجود ہستی کے جتنے انوار خواہ عرش سے یا فرش سے آسمانوں سے ہوں یا زمینوں سے جنتوں سے ہوں یا جنتوں کے اوپر نیچے والے پڑوں سے ہوں جب ان سب انوار کو یکجا کر دیا جائے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ایک تھوڑا سا حصہ بنتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مجموعہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عرش پر رکھ دیا جائے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے وہ پگھل جائے گا، اور اگر وہی نور عرش کے اوپر والے ساتھ پردوں پر رکھا جائے تو وہ تار تار ہو جائیں اور اگر تمام مخلوقات کو اکٹھا کر کے آں حضرت کا وہی نور اس پر رکھا جائے تو کائنات پر سکتہ طاری ہو جائے اور سرے نظام کائنات تعطل کا شکار ہو جائے جن کے نور کی یہ شان ہے ان کے سامنے ایسا شخص کیسے ہو سکتا ہے جو وجود ہستی کی کائنات کو پر کر دے مثلاً اس کی ذات اس وقت کہاں ہوگی جب مدینہ منورہ پہنچی ہوئی ہوگی اور آپ کی قبر شریف کے قریب ہوگی یا اس کی ذات اس وقت کیسی ہوگی جب بئرح پر چڑھ رہی ہوگی اور اس جگہ سے قریب ہوگی جس میں وہ نور عظیم ہے جو روح کے ساتھ قائم ہے یا تو اس کی ذات اس نور کی متحمل ہوگی اور یہ بات مسلم ہے کہ جملہ مخلوق اس نور ازلی سے عاجز ہے۔ یا وہ اس جگہ سے چوک جائے گا پھر وہ کون) یعنی وجود ہستی کونہ بھر سکے گا، آپ خود اس اشکال کو لازمًا جواب دیتے ہیں کہ وہ نور عظیم کی جگہ جسے بئرح سے تعبیر کیا گیا ہے وہ ماتحت عرش ہوا اور

۱۔ وجود ہوت کون حدوث فلاسفہ کا معرکہ لاما ایک مسئلہ بھی ہے۔ (امیر محمد شاہ غفرلہ)

اور ہو سکتا ہے کہ کون سے مُراد زمین و آسمان کے مابین کا حصہ ہو اور برزخ کی جگہ جہاں نورِ عظیم موجود ہے اس کے علاوہ ہو، میں کہتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ولی کون کو بھرتا ہے وہ اس نور کی حیثیت سے بھرتا ہو جس کو حضور کے نور سے سیرابی ہو اور بذاتِ خود نہ بھرتا ہو اور ولی کی مثال سورج کی سی ہے جو زمین و آسمان کو چمکاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس ولی کی مُراد کون پر کرنے اپنی ذات نہیں بلکہ نورِ مصطفیٰ ہے لیکن اس ولی کا نور نورِ محمدی کے سامنے نصف النہار سورج کے سامنے چراغ کی مانند ہوتا ہے اور کتنا بالکل درست نہیں ہے کہ چراغ کی روشنی سے سورج بے نور ہو جائے گا اور سورج کا نور بھی تو حضور کے مقدس نور سے ایک کرن ہے تو وہ اکوان کو بر کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوگا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ (اکوان) پر کرنے سے مراد یہ نہیں کہ نورِ مکرم اس ولی کی وجہ سے کہیں غائب ہو جاتا ہے یا ماند پڑ جاتا ہے اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آفتاب کا نور مومنین کی رُوحوں کے نور سے ہے اور ان کی ارواح کے نورِ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہیں، اس الجھن کا اصل سبب یہ ہے کہ جس طرح ہم سے اولیائے کرام کا نور درپردہ رہ جاتا ہے اسی طرح نورِ مکرم محمد سے بھی حجاب میں رہ جاتے ہیں اگر پردہ اٹھ جائے تو بلا مبالغہ ہر قسم کے انوار نورِ مکرم کے مقابلہ میں اس طرح نصف النہار کے آفتاب کے ساتھ ٹمٹاتے چراغ رکھے ہوئے ہوں اور آسمانی سورج اور چاند ستارے بھی اسی طرح معلوم ہونے لگیں۔

سید عالم کا علم اور علمِ جبریل

سیدی عبدالعزیز دبانغ رضی اللہ عنہ نے صاحبِ احیاء کے کلام کے جواب میں ارشاد فرمایا۔

جب اس نے یہ کہا کہ سید الاولین کے علم سے جناب جبریل کا علم زیادہ ہے آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام اگر کروڑوں سال بلکہ لاکھوں سال پھر بھی اللہ اور رسول کے علم و معرفت کی پہنچ چوٹھائی تک بھی نہیں پہنچ سکتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا علم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہو جائے کہ جب کہ جبریل اور عام ملائکہ حضور کے نور کی ایک کرن سے پیدا ہوئے ہیں اور تمام مخلوقات اور سب فرشتے آپ کی طفیلِ حصولِ علم و معرفت کرتے ہیں اور محبوبِ مخلص

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار سے وہاں علم و معرفت حاصل کیا جہاں نہ جبریل جا سکتا ہے نہ کوئی دوسرا پہنچ سکتا ہے اور جب حضور علیہ السلام اپنے رب کے ہاں سے علم و معرفت کا حصول مکمل کر چکے تھے اس سے طویل مدت کے بعد اللہ نے حضور کے نور سے جناب جبریل اور دیگر فرشتوں کو ابھی پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خود جناب جبریل اور تمام فرشتے اور صاحب کشف و اہل معرفت اولیائے کرام بلکہ جن بھی اس مسئلہ سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ جناب جبریل کو علم و معرفت کے جتنے مقامات حاصل ہوئے ہیں یہ سب حضور کی فیض صحبت کی برکت تھی اگر جبریل علیہ السلام حضور کی نیاز حاصل کرنے سے بے بہرہ رہتے اور جسد مسلسل اور اپنی ذاتی محنت پر عمر صرف کر دیتے پھر بھی انہیں علم و معرفت کا ایک مقام بھی حاصل نہ ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مفاد بھی جناب جبریل کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ خود جبریل بھی جانتے ہیں اور یہ امر اہل معرفت پر بھی مخفی نہیں۔

جبریل کو خدمت مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا گیا ہے

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اللہ جل شانہ کا مخفی راز ہے جس کے لیے مولائے ذوالجلال نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کی ذات کے حفاظتی دستے میں شامل کر دیا تاکہ وہ دوسرے ملائکہ کے ساتھ تھا آپ کی نگرانی پر لگا رہے پھر جبریل تمام کائنات کے مشاہدہ سے بھی قاصر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور وسیلہ سے جبریل علیہ السلام کو تمام کائنات کا مشاہدہ ہوا کیونکہ تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات سے مدد طلب کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بھی باقی اولادِ آدم علیہ السلام کی طرح بشریت سے آراستہ کر کے پیدا کیا گیا کیونکہ اولادِ آدم اپنے جیسی شکل و صورت والے پر ہی کچھ میلان کر سکتی تھی۔ اور اس کے علاوہ ان کو کوئی رغبت نہ ہو سکتی تھی اگر حضور ملکی اوصاف سے ظاہر ہوتے تو شیخ فرماتے ہیں کہ یقیناً ابنائے آدم ملائکہ کی صورت سے دہشت زدہ ہو کر گھبرا جائے کیونکہ ان کی صورتیں ایسی ہیں کہ بہت سے سر منہ اور ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں اور ایک ایک کا وجود مشرق و مغرب کو پُر کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

حضرت جبریل علیہ السلام کو مخلوق کی رشد و ہدایت کی بجائے سرکار کی غلامی کا شرف عنایت کر دیا گیا۔ شیخ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سر بستہ راز کو اہل کشف کے سوا کوئی نہیں جانتا، سید جبریل علیہ السلام صرف آپ کی ذات بشریہ کے لیے حفاظتی کام سر انجام دیتے اور یہ کام بھی صرف اس مشائی دنیا تک ہے جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح کا تعلق ہے اس سے کائنات کی ہر چیز چمک رہی ہے اور آپ کی رُوح مقدس ہر ایک چیز سے باخبر اور آگاہ ہے، ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ کی رُوح ہی آپ کی ذات کے لیے حفاظتی کام سر انجام نہ دے سکتی تھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی رُوح سے الگ مشاہدہ نہیں کی جاسکتی اور ذات کبریٰ کی واحدیت ایک ایسا امر ہے کہ اس پر دوام اور ہمیشگی کی قدرت و ہمت اس کو زیبا ہے جو شخص اس کو قریب جانے اور اس کی ہمسائیگی پسند کرے تو ایک نہ ایک دن اس کا میلان طبعی مکمل اسی طرف ہو جاتا ہے۔

مصطفیٰ سرد سے آگے اور جبریل وہیں رہ گئے

شیخ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات کے لیے جبریل کی حفاظتی خدمات بھی اس حد تک ہیں جو اس کی تاب و طاقت میں ہے اور سردرة المنتہی کے نیچے جو کچھ وہ جانتا اور پہچانتا ہے۔ اور جو کچھ سردرة المنتہی سے اوپر ہے یعنی تشریف دے اور وہ ملائکہ جو ان پردوں میں رہتے ہیں وہاں پر جبریل کی رسائی ممکن نہیں اور اس مقام پر جبریل علیہ السلام کو مشاہدہ کی مطلق طاقت نہیں ہے۔ کیونکہ وہاں کے انوار تجلیات بھاری ہیں، اسی لیے حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حجابات کو تنہا طے کیا اور آپ کے ساتھ جبریل علیہ السلام نہ جاسکے حالانکہ حضور نے جبریل علیہ السلام کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو جبریل نے صاف صاف اقرار کر لیا کہ مجھ میں اوپر جانے کی ہمت نہیں ہے اور اس سے آگے جانا صرف آپ کا ہی کام ہے کیونکہ قادی مطلق آپ کو اس کی طاقت بخشی ہے، پھر میں نے آپ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انور و جی پر بات چیت کی اور ذات حق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا سے ملاقات

بواسطہ جبریل علیہ السلام ہوئی جس طرح بہت سی قرآنی آیتوں میں مذکور ہے یا نہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ عقلمیں اس تقریر کی متحمل نہیں ہیں اور اس پر تحریر بھی نہیں کرنا چاہئے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔

صلاتِ مشیشیہ

سیدی عبدالعزیز دبانغ رحمہ اللہ کے ارشادات میں ہے جو انھوں نے قطبِ کامل وارث واصل موصول مولانا عبدالسلام بن منشی رضی اللہ عنہ کی صلاتِ مشیشیہ کی شرح میں فرمایا اور وہ یہ ہے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ مِنْهُ انْشَقَّتِ
الْأَسْرَارُ وَأَنْفَلَتِ الْأَفْئِدَةُ
وَفِيهِ اسْتَفْجَتِ الْحَقَائِقُ وَنَزَلَتْ
عُلُومُ آدَمَ فَأَعْجَزَ الْعَقَائِقُ
وَلَهُ تَضَلَّتِ الْقَهُومُ فَلَحُرَّ
يُدْرَاكُهُ مِمَّا سَابِقُ وَلَا دَاحِقُ
فَرِيَاضُ الْمَلَكُوتِ بَزْهَرِ جَمَالِهِ
مُؤَيَّنَةٌ وَحِيَاضُ الْجَبْرِوتِ
بِقِيصِ أَنْوَابِهِ مَتَدَفِقَتُهُ
وَلَا شَيْئَ إِذًا وَهُوَ بِهِ مَنُوطُ
إِذْ لَوْلَا الْوَاسِطَةُ لَذَهَبَ
كَمَا قِيلَ الْمَوْسُوطُ صَلَاةً
تَلِيقُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْهِ كَمَا
هُوَ أَهْلُهُ -

ترجمہ: یا اللہ اس کامل ترین شخصیت پر رحمت کاملہ
نازل فرما جس کی بدولت مخفی راز کھلتے ہیں اور
انوار و تجلیات بکھرتے ہیں جن سے حقائق بلند
ہوتے ہیں اور آدمیت پر ایسے علوم و فنون
نازل ہوتے ہیں جو مخلوق کو حیران کر دیتے
ہیں اور ان کے سامنے ذہن گنبد ہو جاتے ہیں۔
ہم میں سے پہلے اور بعد میں آنے والے اسے
نہیں پاسکتے اور ملکوتی دنیا کے باغات ان
کے حُسن و جمال کی وجہ سے پر کیف منظر پیش
کر رہے ہیں اور عالم جبروت کے حوض
آپ کے فیضانِ نور سے پُر جوش ہیں اور
کائنات کی ہر چیز انہی کے دامنِ رحمت سے
لپیٹی ہوئی ہے اگر آپ کا مبارک واسطہ نہ ہو
تو پورے کائنات کا چراغ گل ہو جائے جس طرح
کہا گیا ہے کہ آپ کی طرف صلوٰۃ کا ہدیہ بھیجا
جاتا ہے اور یہی ایک کامیاب وسیلہ ہے

اور آپ اس کے لائق ہیں۔

یہ الفاظ بھی ہیں :-

ترجمہ :- یا الہی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو تیری ذات کا ایک معنی اور جامع الصفا راز ہیں جو تیری ذات اور تیرے حجاب پر نہمانی فرماتے ہیں۔

اللَّهُمَّ إِنَّهُ سِرُّكَ الْجَامِعُ
الذَّالِعَلَيْكَ وَحِجَابُكَ
الْأَعْظَمُ الْقَائِمُ لَكَ
بَيْنَ يَدَيْكَ -

یہ الفاظ بھی ہیں :-

ترجمہ :- بارِ اللہ مجھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کا حقہ واقف کر دے اور بالخصوص مجھے آپ سرکار کی پہچان کرادے تاکہ میں آپ کی معرفت جہالت کی اندھی غاروں میں واقع ہونے سے بچ جاؤں اور آپ کی وساطت سے فضیلت اور بزرگی کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤں اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی پر چلنے کی استعداد عطا فرما دے اور ایسی استعداد عطا فرما کہ اس میں تیری تائید بھی شامل ہو اور مجھے باطل کے سامنے لاتو میں اسے روند ڈالوں اور مجھے توحید کے سمندر میں تیرا ک بنا دے اور مجھ سے حصول توحید میں مانع آلائشوں کو دور رکھا اور وحدت کے سمندر کے درمیان ڈبو دے تاکہ میں اس کی مدد کے بغیر نہ دیکھ سکوں نہ

اللَّهُمَّ الْحَقُّ بِنَسْبِهِ وَ
حَقِّقْنِي بِحَسْبِهِ وَ عَرِّفْنِي
آيَاتَهُ مَعْرِفَةً أَسْلَمُ بِهَا
مِنْ مَوَاسِدِ الْجَهْلِ وَالْبُعْثِ
بِهَا مِنْ مَوَاسِدِ الْفَضْلِ
وَ أَحْمِلْنِي عَلَى سَبِيلِهِ
إِلَى حَضْرَتِكَ حَمَلًا مَحْفُوفًا
بِنُصْرَتِكَ وَ أَقْدِفْ بِي عَلَى
الْبَاطِلِ قَادِمَةً وَ نَارِجِ
بِي فِي بِحَارِ الْأَحَادِيثِ وَ
النُّسَلِيِّ مِنْ أَوْحَالِ
التَّوْحِيدِ وَ أَخْرِقْنِي
فِي عَيْنِ بَحْرِ الْوَحْدَةِ حَتَّى
لَا أَسْمَى وَلَا أَسْمَعُ وَلَا أَجِدُ
وَلَا أَحِسُّ إِلَّا بِهَا وَ اجْعَلْ

الْحَجَابَ الْأَعْظَمُ حَيَاةَ سُنُّ سُنُّ سُنُّ اور نہ کچھ پاسکوں اور نہ ہی محسوس
 رُوْحِي وَرُوْحُهُ سِرُّ کرسکوں اور میری رُوْحانی دُنیا کے لیے اپنے
 حَقِيقَتِي وَحَقِيقَتُهُ حجابِ اعظم کو ترقاق حیات بنا دے اور اُن حشر
 جَامِعٌ عَوَالِمِي بِتَحْقِيقِي صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی رُوْح میری حقیقت کا
 الْاَوَّلُ يَا اَوَّلُ يَا اٰخِرُ اصل راز ہے اور پہلی تحقیق میں آپ صَلَّ اللهُ
 يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ اِسْمُهُ علیہ وسلم کی حقیقت میری ہر دنیا کو محیط ہے
 نِيَا اِنِّي بِمَا سَمِعْتَا بِهِ اے اول و آخراے ظاہر و باطن میری پکا
 مِذَا عَبَدَكَ ذِكْرِيَا اسی طرح سُنُّ لے جس طرح تُو نے اپنے بندے
 وَانصُرْنِي مَلِكٌ لَكَ وَ خاص حضرت ذکر یا علیہ السلام کی پکار سنی
 اَجْمَعِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ اور تیری ذات کی معرفت تو خود ہی میری
 حَلَّ بَيْنِي بَيْنَ غَيْرِكَ مدد فرمایا اللہ تو میرے اور اپنے درمیان
 اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الدِّيْ فِ الصال فرمادے میرا اور تیری ذات کے غیر
 فَرَضَ عَلَيَّ الْقُرْآنَ پڑھ ڈال دے اللہ کی وہ ذات ہے جس
 لَسَدِكَ اِلَى مَعَادِ نے لے نبی قرآن آپ کے سپر کیا جو بچے تیرے
 مَا بِنَا اٰتِنَا مِنْ لَدُنْكَ اصل نمکانہ کی طرف لے جانے والا ہے۔
 وَهِيَ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا يَا اللهُ ہمیں اپنا قُرب نصیب فرمایا الہی
 مَا اَشَدَّ ا۔ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہمارے سب کام
 خوش اسلوبی سے انجام پائیں۔

ذکرِ مصطفیٰ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی برکت سے کاشا و جو میں آئی۔

ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے شیخ رضی اللہ عنہ کو اللہُمَّ صَلِّ عَلَى سُلَيْمَانَ انشقت

الاسراسا کی شرح میں سیدی محمد بن عبدالکریم بصری رضی اللہ عنہ سے حکایت کرتے ہوئے سنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ملائے ذوالجلال نے زمین کی تمام برکات کو نکالنے کا ارادہ کیا اور اس کے دفیوں کو برآمد کرنا چاہا مثلاً چشے کنویں اور نہریں درخت پھل اور پھول کلیاں تو دو لاکھ دس ہزار فرشتے بھیجے انہوں نے زمین پر اتر کر پوری پوری گردش کی پھر وہ ستر ستر ہزار کی تعداد میں بٹ گئے یعنی ان کی تین جماعتیں بن گئیں ایک جماعت کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم عالی جس کی شرح و نزولت علوم آدم میں عنقریب آئے گی ذکر کرنے لگی اور دوسری جماعت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خداوندی کا ذکر پھیرا اور آپ کے بلند مقامات پر گفتگو کرنے لگے اور تیسری جماعت نور مجسم حضرت رسول برحق پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے لگی اندریں حال حضور کا مبارک نور ان ملائکہ کے ساتھ ہو گیا تو آپ کے اسم گرامی کی برکت سے کائنات وجود میں آگئی اور اس وقت آپ کی ذات کو کائنات اور شاہدہ کائنات کی حضور ی قرب خداوندی سے تھی، شیخ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ملائکہ نے آپ کا ذکر خیر زمین پر کیا تو وہ حرکت سے سکون میں آگئی اور آسمان پر ذکر مصطفیٰ کیا تو وہ طنائوں اور ستونوں کے بغیر تن گیا اور اولاد آدم کے جوڑوں اور جسمانی ساخت پر ذکر رسول کیا تو بحکم الہی اولاد آدم صحیح الجسامت ہونے لگی اور آدم کی آنکھوں کے درمیان جب فرک نہی ہوا تو وہ کھل کر چمکنے لگیں۔ انشتت الاسراسا کا یہی معنی ہے میں نے عرض کیا کہ دلائل الخیرات میں بھی یہی مذکور ہے، یعنی اس اسم پاک کو میں نے رات پر رکھا تو اس میں اندھیرا چھا گیا اور دن پر رکھا تو روشن ہو گیا آسمانوں پر رکھا تو وہ مستقل ہو گئے اور زمین پر رکھا تو وہ ساکن ہو گئی، پہاڑوں پر رکھا تو گڑ گئے۔ دریاؤں پر رکھا تو وہ جاری ہو گئے اور چشموں پر رکھا تو ابٹنے لگے اور بادلوں پر رکھا تو وہ مینہ برسانے لگے شیخ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ

نے اس میں جدید سائنس کی تردید ہے، سائنسدانوں کے نزدیک زمین متحرک ہے ترمذی شریف کی حدیث کی حدیث سے معنی ثابت ہے باب الصدقات میں ہے زمین کے دامن میں پہاڑ گاڑ دیئے تو وہ ساکن ہو گئی۔ (مترجم)

وسلم کا ہی اسم گرامی تھا جس کی برکات سے کائنات وجود میں آئی اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔

سیدی احمد بن عبداللہ الغوث رضی اللہ عنہ کا کلام پہلے ذکر کیا جا چکا ہے جو انھوں نے اپنے ایک مُرید سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اے بیٹا اگر ہمارے سرار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نہ ہوتا تو زمین پر قدرت کا کوئی راز آشکارا نہ ہوتا یہ کلام آخر تک کی گئی، ابن مبارک نے کہا کہ میں شیخ رضی اللہ عنہ کو انشقت الاسرار پر ایک اور تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا۔

کہ اگر رسول مقبول کی ذات نہ ہوتی تو جنتی اور دوزخی لوگوں کا امتیاز باقی نہ رہتا۔ اور سب کے سب جنت و دوزخ میں ایک ہی درجہ پر ہوتے یہ اس لیے کہ جب ذات حق نے نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو اس کے علم اول میں منظور ہوا کہ جنت و دوزخ میں لوگوں کے درمیان درجہ بندی کی جائے، کیونکہ کچھ لوگ آپ کے نور کو قبول کریں گے اور کچھ نظر انداز کریں گے، پھر جب اللہ نے اس نور کو پیدا کر دیا تو ان پر یہ ظاہر ہوا کہ وہاں جا کر ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو عجز اور خشوع کا اتنا درجہ پائیں گے اور معرفت سے اتنا درجہ پائیں گے اور خوف خداوندی کا اتنا درجہ حاصل کریں گے ایسا ایسا رنگ اور ایسی ایسی قسم پائیں گے اور کوئی دوسرا ایک دوسری قسم سے سیراب ہوگا ان کے ظاہر ہونے سے پہلے پہل اور دوسرے لوگ ابھی عرصہ عدم میں ہی ہوں گے، شیخ رضی اللہ عنہ نے کہا درجہ جات و مراتب کا فرق و امتیاز ہی انشقاق الاسرار کا معنی ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں شیخ رضی اللہ عنہ کو انشقاق الاسرار کی اور تشریح کرتے ہوئے سنا اپنے فرمایا کہ بے شک انبیاء و اولیاء و غیر ہم کے اسرار و رموز مجموعی طور پر ہمارے سرار نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر محفی سے حاصل کردہ ہیں کیونکہ آپ کی ذات کے دوران میں ایک بستر تو مشاہداتی ہے جو اللہ کی عطا ہے اور دوسرا راز اسی بستر مشاہدہ سے حاصل شدہ ہے اور یہ بستر کسی ہے، بستر مشاہدہ کو ہم اس کپڑے کی طرح فرض کرتے ہیں جس میں کاریگر نے کوئی فنی دقیقہ چھوڑ دیا ہو، اور صاحب مشاہدہ کو ہم کپڑے کی صنعت محقق تصور کریں جب وہ کپڑے کی بنتی میں ریشمی دھاگہ ملاحظہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ صنعت ریشم میں اس کی مدد فرمائے گا اور صنعت ریشم کے تمام احوال و امور سے واقف ہو جائے گا۔ مثلاً اگر وہ بنتی پر غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ بنتی کے تمام انواع و اقسام پر اس کی مدد فرما دیتا ہے۔

اور ان اوزاروں اور آلات سے بھی واقف کر دیتا ہے جن پر صنعت پارچہ جات موقوف ہوتی ہے۔ اس طرح وہ ہر فن ملا بہن جاتا ہے اور وہ ایسے فنون جان جاتا ہے جن کو ہم پہچانتے ہیں یا نہیں۔ پہچانتے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ بھی تمام معارف کو شامل تھا جو مشیتِ ایزدی میں مقرر کئے جا چکے تھے، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے عرض کیا کہ کپڑے مذکور اور سرکار کے مشاہدہ کے درمیان وجہ تشبیہ، امور مختلفہ میں، کپڑے مذکور میں تو مختلف کاریگری، اور مختلف اوزاروں کا فرق ہوتا ہے اور مشاہدہ آن حضرت میں اسما الحسنیٰ سے امتیاز ہوتا ہے جن میں اسرار و انوار ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ جس طرح کپڑے مذکور میں پارچہ بانی کے مختلف طریقے سب کے سب پائے جاتے ہیں اسی طرح اسما الحسنیٰ کے سب انوار و سجلیات مشاہدہ رسول کریم میں کار فرما ہوتے ہیں، ایک تیسری وجہ بھی ہے کہ جس طرح یہ صنعتیں اپنی پہچان میں مختلف ہیں لیکن ضرورت کے پیش نظر ان کی ایجاد و وجود میں آتی ہے تو ان کا استعمال ہونے لگتا ہے اسی طرح اسما الحسنیٰ اپنے انوار کی سیارگی کے بعد اس دنیا میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو وجہ تشبیہ ان تین چیزوں کے مجموعہ سے مرکب ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی تکمیل میں امور کا مختلف ہونا اور استعمال ہونے کی نسبت بھی اشیاء کی طرف ہو، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔

پھر شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اس مشاہدہ کے تمام لوازمات کو شامل ہوتی ہے اور اس مشاہدہ کے تمام اسرار پر اسے اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے مثلاً خلق پر رحم کرنا ان سے محبت کرنا اور انہیں معاف کرنا اور ان سے درگزر کرنا طبعاً خلاف ورزی کی صورت میں برداشت کرنا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی توفیق ہو۔ شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی مختار جب مردگار نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے اور لوگ آج تک اس دعا کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ جب ہم مشاہدہ کو تمام اسما الحسنیٰ پر مشتمل تصور کر لیں اور صاحب مشاہدہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو سابق اور مذکور کپڑے کا محقق فرض کر لیں تو یہ امر قطعی اور یقینی ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسما الحسنیٰ کے تمام انوار سے مکمل سیراب ہوں اور اسما الحسنیٰ کے تمام اسرار و رموز سے گلستا اللہ کی تمہید سے واقف ہوں، اس

صورت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور صیر تو رحمت تو علم یعنی برداشت، نور حضور یعنی درگزر کرنا نور مغفرت یعنی خطا کاروں کو معاف کر دینا، نور علم اور قدرت کا نور، سننے کا نور دیکھنے کا نور اور گفتگو کرنے کا نور اسی طرح تمام اسماء الحسنیٰ کا نور ان حضرت کی ذات میں غلی و جلال یقیناً تسلیم کئے جائیں گے۔ پھر شیخ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہم حضور علیہ السلام کے علاوہ مثلاً فرشتے اور انبیاء اور اولیاء کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم انہیں حضور علیہ السلام سے بعض صورتوں میں مختلف پاتے ہیں باوجودیکہ ان انبیاء کی سیرابی اور وصل حضور کی بدولت ہے اور ان انبیاء کی ذات میں جو اسرار پنہاں ہیں وہ بھی ذات سے ہی برآمد شدہ ہیں یہاں تک کہ میں آپ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ اگر ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ خون اور گوشت اور وریدیں رگیں نہ ہوتیں تو حقائق امور کی معرفت میں رکاوٹ ہوتی ہیں تو انبیاء علیہم السلام بات بھی نہ کر پاتے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امر سے بات کرتے، جب انہیں خبر ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں تو ان انبیاء کا کوئی اشارہ اور دلالت ایسی نہ ہوتی جس میں سرکار حضور پر نور مُراد نہ لے جاتے یہاں تک کہ وہ انبیاء اور متبعین کو صاف صاف بتلا دیتے کہ وہ حضور علیہ السلام کے فیضان اور مدد سے فیض یافتہ ہیں اور درحقیقت وہ خود مستقل نبی نہیں ہیں بلکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے حکم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے باپ کے حکم میں ہیں اگرچہ آپ خارج میں بھی ہوتے تو سب مخلوق کا تعلق آپ سے بھی ہوتا اور سب مخلوق اس دعویٰ میں بھی متحد ہوتی، سابقہ امتیں اپنی اس دنیا سے علیحدگی اور موت کے باوجود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ یقین سے جانتی ہیں اور آخرت میں آپ کا مقام ان پر روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے گا، سابقہ امتوں کا آخرت میں یہ عالم ہوگا کہ انہیں بچڑھ کر دیکھا ہوگی ان کے اور جنت کے درمیان کچھ فاصلہ ہوگا اور انہیں آواز آئے گی کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا کہ تم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو اور فاصلہ اور بڑھ جائے گا اگرچہ وہ لوگ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہوں گے اس بقراری اور عدم اطمینان کے عالم میں سب کے سب اپنے انبیائے کرام سے مدد طلب کریں گے اور ان کے انبیاء محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ سے مدد طلب کر رہے ہوں گے درحقیقت سب کو آپ ہی کی مدد پہنچے گی، شیخ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر

خون اور وہ کچھ جو مشیتِ یزدی میں عالمِ اذل کے اندر تھا نہ ہوتا تو یہ سب کچھ اس عالمِ مثال میں ہی واقع ہو جاتا، پھر میں نے عرض کیا کہ دُموی کیفیت کو معرفتِ حق کے لیے رکاوٹ کیوں بتایا گیا ہے۔ شیخِ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیفیتِ ذات کو اپنے اصل مٹیا لے پن کی طرف کھینچتی ہے اور اس سے ذات کا میلانِ طبعِ امورِ فانیہ کی طرف ہو جاتا ہے مثلاً تعمیر کرنا، درخت لگانا، اور مال جمع کرنا وغیرہ اس دُموی کیفیت سے ان فانی چیزوں کی طرف ہرآن توجہ ہو جاتی ہے اور یہی معرفتِ حق سے حجاب اور غفلت کا اصل سبب ہے اور اگر یہ دُموی کیفیت نہ ہوتی تو ذات کو ان فانی امور کی طرف مطلق توجہ نہ رہتی، ابنِ مبارک کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حجابیت کے بھی کئی درجے ہیں عوام کے لیے سخت رکاوٹ۔ (نمبر ۲) خواص کے لیے کمزور درجہ کی رکاوٹ۔ (۳) اور دیگر انبیاء کے لیے یہ رکاوٹ نہ ہونے کے برابر۔ (۴) سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رکاوٹ سے ہے ہی نہیں، میں نے آپ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ سیدی عبد السلام بن مشیش کے قول انفلقت الانوار کی شرح میں فرمانے لگے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا پھر اس نور سے قلم اور ستر پودے اور وہ ملائکہ پیدا کیے جنہوں نے ان پر دوں پر ہائش پذیر ہونا تھا پھر لوح کو پیدا کیا پھر لوح کی تکمیل اور اس پر حکم جاری کرنے سے پہلے عرش اور رُوحِ جنت اور برزخ کو پیدا کیا، بہر حال حق تعالیٰ جل شانہ نے عرش کو نور سے پیدا کیا اور یہ نور نورِ مکرّم سے پیدا کیا اور نورِ مکرّم ہمارے پیارے نبی آقا و مولیٰ حضرت محمد رسول اللہ کا نور ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عرش ایک بڑا یا قوت بنا یا جس کے مقامِ عظمت اندازہ اور قیاس سے باہر ہے اور اس یا قوت کے عین درمیان میں ایک جوہر پیدا کیا تو دونوں کے باہمی ربط سے ایک سفیدی ظاہر ہوئی جو مثالی یا قوت میں چمکتی ہے اور ایک زردی ظاہر ہوئی جو جوہر کو ابدار کئے ہوئے ہے پھر اللہ جل شانہ نے اس جوہر کو پھیلا کر نورِ مُصلق سے سیراب کر دیا پھر وہ یا قوت پھٹ کر جوہر کو سیراب کرنے لگا اور جوہر کو یہ سیراب یا قوت سے سات مرتبہ ہوئی پھر وہ جوہرِ مکرّم الہی بننے لگا اور پانی کی شکل اختیار کر کے یا قوت کی نچلی طرف اُتر آیا اور نچلی طرف ہی عرش ہے پھر بے شک وہ نورِ مکرّم جس سے عرش پیدا کیا تھا ایسا جوہر بنا جو جھے ہوئے پانی کی مانند تھا اس کے ہلکے اور ستاف حصہ سے اٹھوڑتے

عرش اٹھانے والے پیدا کیے اور ثقیل اور بھاری حصہ سے ہوا پیدا کر کے اس میں ایک بڑی طاقت پیدا کر دی اور اسے حکم دیا کہ پانی کے نیچے اتر جائے تو اس نے پانی کے نیچے رہ کر پانی کا بوجھ اٹھا لیا پھر وہ اسی خدمت پر مامور ہوئی، پھر ٹھنڈک پانی میں مضبوط ہونے اور جھنکے لگی تو پانی نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی اصل پر آئے ہوانے پانی کا ساتھ دیا اور درائیں پانی پر ٹھنڈک جھنکے سے واقع ہوئی ہوا نہیں پڑ کرنے لگی جب درائیں پڑ ہو چکی تو ان کے اندر تعفن پیدا ہونے لگا۔ بھاری اور غلیظ بوسیدہ ہو گئی۔ جس سے درائیں اندر ہی اندر فرید بڑھنے لگیں اور اس قدر وسیع ہوئیں کہ سات طرفوں کا محاصرہ کر لیا پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے سات زمینیں پیدا کر دیں اور زمینوں کے اندر پانی اور دریا پیدا کر دیئے پھر پانی کے اوپر جھاگ کی تیس بیٹھنے لگیں تو اللہ جل شانہ نے اس سے سات آسمان بنا دیئے پھر ہوا حسب معمول مسلسل خدمت سر انجام دیتی رہی پھر پانی اور تیز ہوا کی آمیزش سے آگ بن گئی تیز ہوا کے جھونکوں سے آگ پھیلنے لگی اسی دن سے ملائکہ نے اسے پھر جہنم میں دبا دیا اور یہی اصل جہنم ہے، پھر وہ درائیں جن سے زمینیں بنی تھیں ان کو ان کی حالت پر رہنے دیا اور وہ جھاگ جس سے آسمان بنائے گئے ان کو بھی ان کے حال پر رہنے دیا اور وہ آگ جو ہوا میں پھیل رہی تھی اسے دوسرے جگہ منتقل کر دیا اگر اسے پہلی جگہ رہنے دیا جاتا تو وہ درائوں اور جھاگ کو کھا جاتی جن سے ارضی و سماوی نظام وابستہ تھا۔ بلکہ اس آگ نے سارا پانی بھی پی لیا ہوتا۔

پھر اللہ جل شانہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے زمینوں پر عبادت کرنے والے فرشتے پیدا کئے اور آپ کے ہی نور سے آسمانوں کے فرشتے پیدا کئے کہ وہ آسمانوں پر عبادت کریں۔ پھر زمین اور جنت کی بعض جگہوں کے سوا جنت کو ایک نور سے پیدا کیا اور اس نور کو نورِ مصطفیٰ سے پیدا کیا اور بزخ کا آدھا حصہ جو اعلیٰ تھا وہ بھی نورِ محبوبِ خدا سے ہی پیدا ہوا، حاصل کلام یہ ہے کہ لوح و قلم اور بزخ کا نصف حصہ اور ستر پردے اور ان کے تمام فرشتے اور زمین و آسمان کے فرشتے بلا واسطہ حضور کے نور سے پیدا ہوئے، عرش اور پانی جنت اور روضیں اس نور کے واسطے سے بنی جو نورِ مصطفیٰ برآمد ہوا پھر اس ترکیب تخلیق کے بعد تمام مخلوق نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سیرابی حاصل کی، بہر حال قلم نے حضور کے نور سے سات مرتبہ سیرابی حاصل کی، اور یہ قلمِ عظیمِ المخلوق کہلاتی ہے اس کی عظمت اس قدر ہے کہ اگر اس کے نور کو کھولا جائے۔

توزین پھٹ کر ریت بن جائے، اور یونہی پانی نے بھی سات مرتبہ سرکار کے نور سے سیرانی حاصل کی لیکن قلم کی طرح نہیں، اور ستر پردوں کو تو حضور کے نور سے سیرانی حاصل ہوتی رہتی ہے اور عرش نے حضور کے نور سے دو مرتبہ سیرانی حاصل کی ایک ابتدا خلق میں اور دوسری تمام خلق کے بعد اس سے اس کو بے حد مضبوطی ہوئی، اور یونہی جنت بھی دو مرتبہ سرکار کے نور سے سیراب کی گئی، بہر حال انبیاء علیہم السلام اور سابقہ امتوں کے اہل ایمان اور اس امت کے مومنین نے سرکار کے نور سے آٹھ مرتبہ سیرانی حاصل کی۔

پہلی مرتبہ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام رُوحوں کے نور کو پیدا کیا تو انہیں نورِ مُصطفیٰ سے سیراب کیا۔

دوسری مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے رُوحوں کی تصویریں بنائی تو ہر رُوح کی تصویر بناتے وقت اسے نورِ مُصطفیٰ سے سیراب کیا۔

تیسری مرتبہ نزلتِ است کے دن جب انبیاء اور مومنین کی رُوحوں نے جواب ملی دیا تو ان کو بھی نورِ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادہ کر دیا گیا لیکن بعض نے زیادہ سیرانی حاصل کی اور بعض نے کم مومنین کے زمرہ میں اقبیاء رہا کر بعض اولیاء بن گئے اور عامۃ المومنین مسلمان، مگر کفار کی رُوحوں نے اس نور سے سیرانی پسند نہ کی تو ان کی رُوحوں کو اس سیرانی سے روک دیا گیا لیکن جب کفار کی رُوحوں نے دیکھا کہ جن رُوحوں کو نورِ نبی سے سیراب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے ان میں نیکی بختی اور عروج پایا جا رہا تھا تو وہ عرقِ مذمت سے شرابور ہو کر آفتابِ رسالت کے نور سے سیرانی چاہنے لگیں تو انہیں نور اور اجالے کی بجائے ظلمتیں اور تاریکیاں پلا دی گئیں۔

چوتھی مرتبہ جب مرمومین کے شکمِ مادہ میں تصویر ادا ماضیاً اور جوڑ وغیرہ ترتیب دیئے گئے اور اس کی انکس کھلیں تو اس کی ذات کو نورِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیراب کیا گیا، اگر شکمِ مادہ میں اس کے جوڑِ ظلم اور نرم ہوں کانوں اور آنکھوں کے پردے کھلتے ہیں آسانی ہو گراپ کے نور سے شکمِ مادہ میں سیرانی نہ ہوتی۔ تو اس کے جوڑوں اور اعضا میں نرمی نہ ہوتی۔

پانچویں مرتبہ شکمِ مادہ سے پرکھ ہونے پر اسے نورِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سیراب کیا گیا تاکہ بس کے دل پر یہ بات اتیر جائے کہ اس نے منہ کی طرح کھانا چینا ہے اور

ایسا نہ ہوتا تو وہ منہ کی طرف کبھی نہ کھاتا پیتا۔

چھٹی مرتبہ جب وہ اپنی ماں کے پستانوں سے دودھ کی پہلی چسکی لیتا ہے تو اس وقت بھی نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیتا ہے۔

ساتویں مرتبہ جب اس میں رُوح پھونکی جاتی ہے تو اسے نور رسول کریم سے سیراب کیا جاتا ہے اگر نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم کو سیرابی نہ ہوتی تو اس میں رُوح کبھی داخل ہی نہ ہوتی۔ اور اس سیرابی کے باوجود بھی ملائکہ رُوح کو جسم میں داخل کرتے وقت بہت مشقت اٹھاتے ہیں۔ پھر اگر رُوح کو جسم میں داخل ہونے کا حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو فرشتے رُوح کو جسم میں داخل کرنے پر کبھی قادر نہ ہوتے اور میں نے ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا وہ فرشتے جو رُوح کو ذات میں داخل کرتے ہیں وہ اس فرشتہ حاکم کے مقابل چھوٹے چھوٹے بچوں کی مانند ہوتے ہیں اور یہ وہ فرشتہ ہے جو ان کو اللہ کے امر سے حکم کرتا ہے ذات میں داخل ہو جاؤ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے فرشتے ذات میں رُوح کو کسی طور بھی داخل کرنے پر قادر نہ ہوں گے، پھر ہم اس حاکم فرشتہ پر غور کرتے ہیں جو ذات میں رُوح کو داخل کروانے پر پورا پورا متصرف ہوتا ہے تو ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ فرشتہ ذات کو رُوح کے داخل ہونے میں ضرور رام کر لے گا لیکن جب وہ فرشتے رُوح کو جسم میں داخل کرنے لگتے ہیں تو انھیں بے حد مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور وہ گھبرا جاتے ہیں میاں تک کہ ان کی چٹخیں نکل جاتی ہیں پھر نہ جانے ان پر کیا گزرتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے،

آٹھویں مرتبہ جب اس کی صورت دوبارہ قبر سے اٹھانے کے لیے قائم کی جاتی ہے تو اسے نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیراب کیا جاتا ہے جس کی صورت سچتہ ہو جاتی ہے، آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آٹھ مرتبہ کی سیرابی میں انبیاء مومن اور تمام اُمتیں اور اُمت مسلمہ حضور کی یہ اُمت شریک ہیں۔ لیکن فرق ظاہر ہے یعنی جو سیرابی انبیاء کو حاصل ہوئی اس پر اور کسی کو قدرت نہیں اسی لیے تمام انبیاء درجہ نبوت و رسالت میں مساوی ہیں اور ان کے علاوہ انہوں نے اپنی قدرت سے سیرابی حاصل کی ہاں سابقہ اُمتوں اور اس اُمت مرحومہ کی سیرابی میں فرق نمایاں ہے، وہ فرق کچھ اس طرح ہے کہ بنے تک اس اُمت مقدسہ کو جو سیرابی ہوتی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور سے تھی۔

جو آپ کی مقدس ذات میں تھا اور اس نور سے آپ کو وہ کمال حاصل ہوا جو حد بیان سے باہر ہے۔ اور یہ وہ نور تھا جس نے آپ کی ذات اور روح کا اصل راز پالیا تھا بخلاف دوسری اُمتوں کے ان کو یہ سیرابی صرف اس نور سے ہوئی جسے فقط آپ کی رُوح کا راز حاصل تھا اسی لیے اس اُمت مسئلہ کے مومنین سچے راست باز پختہ عقیدے والے میانہ روی کے حامل ہیں اور یہ اُمت سابقہ اُمم کے لیے نمونہ اور بہترین اُمت ہونے کی اُئینہ دار ہے اس پر اللہ کی بیحد تعریف اور شکر ہے شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یونہی تمام مخلوقات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نورِ کریم سے سیراب کیا گیا اگر مخلوقات میں حضور کا نور جلوہ گر نہ ہوتا تو کوئی شخص بھی کسی چیز سے کچھ مفاد حاصل نہ کر سکتا۔ شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام زمیں پر نازل ہوئے اس وقت درختوں پر کوئی پھل نہ تھا اللہ نے درختوں کو پھلدار بنانے کا ارادہ کیا تو انہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سیراب کر دیا تو اسی دن سے پھل لگنے لگے جب کہ اس سے پہلے درخت شوگنے نکالتے تھے۔ اور تمھوڑے عرصہ بعد خشک ہو کر گر جاتے تھے۔

سکر کی نورانیت کافروں تک اثر رکھتی ہے

اگر کافروں میں سکر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور نہ ہوتا جس سے انہیں شکمِ مادر میں تصویر بننے اور رُوح پھونکے جانے اور شکمِ مادر سے برآمدگی اور دودھ پینے کے مواقع پر مدلی تو لیکائیک ان کی طرف جہنم کی آگ نکل کر انہیں کھا کر ان کا مکمل صفایا کر دیتی اور کافروں پر آخرت میں بھی اس وقت تک آتشِ موزخ انہیں کھانے کے لیے نہ نکلے گی یہاں تک کہ ان سے سکر دو عالم کا وہ نور پھین لیا جائے گا جس سے وہ دنیا میں صحیح و تندرست چلتے پھرتے رہے۔

ابن مبارک نے کہا پھر میں نے شیخ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ شانہ نے نورِ مکرم پیدا کیا تو اس کے بعد قلم اور عرشِ لوح اور برزخ اور جنت کو پیدا کیا پھر ان فرشتوں کو پیدا کیا جو جنت اور عرش اور پردوں میں رہتے ہیں، عرش نے اللہ تعالیٰ شانہ سے عرض کیا یا اللہ تو نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے تو فاتحہ حق نے عرش کو جواب دیا کہ میں نے تجھے اپنے محبوب بندوں کے لیے ان انوار سے پرہ کا کام لینے کے لیے پیدا کیا جو تیرے اوپر ہیں میرے وہ محبوب

بندے خاکی ہونے کے سبب سے ان کی تاب نہیں رکھتے اس وقت تک نہ کوئی کافر پیدا ہوا تھا نہ اس کا اصل ٹھکانہ جہنم پیدا ہوا تھا، پھر فرشتوں نے باور کرایا کہ اللہ کے وہ محبوب بندے جنہیں اس نے مٹی سے پیدا کرے گا انہیں جنت میں رہائش دے کر عرش کا پردہ دے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمام گنہگاروں کی رُوحوں کے نُور کو نُورِ مکرم سے پیدا کیا، پھر اس نور کی درجہ بندی فرما کر اسے کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور ہر ایک ٹکڑے سے کوئی نہ کوئی رُوح پیدا کر کے انہیں بھی صورت سے پر حضور کے نُور سے کچھ نہ کچھ سیراب کر دیا اور اس حالت پر کچھ دیر رُوحیں قائم رہیں تو بعض رُوحوں نے سرگرد و عالمِ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سیراب ہونے پر ملاوتِ محسوس کی اور بعض نے کوئی چاشنی محسوس نہ کی پھر جب اللہ نے اس امر کا ارادہ کیا کہ وہ اپنے دوستوں اور دشمنوں کے درمیان امتیاز کرے اور اپنے دشمنوں کا اصل ٹھکانہ جہنم بنانے تو تمام رُوحوں کو جمع کر لیا اور کہا کیا میں تمہارا رُپت نہیں ہوں تو جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مٹھاس محسوس کی تھی اور اس نور کے لیے اس کی طبیعت نرم اور میلان کئے ہوئی تھی اس نے تو بطیب خاطر اللہ کو ہاں میں جواب دیا اور جس نے اس نور سے کچھ چاشنی نہ پائی تھی اس نے بادلِ سخاوت ہاں کہہ دیا لیکن اس کے ہاں کرنے میں کچھ ڈر کا اثر اور کچھ عبوری پانی جاتی تھی پھر بعد ازاں وہ اندھیرا ظاہر ہونے لگا جو جہنم کا اصل ہے پھر ہر ساعت برابر بڑھنے لگا اور نُور بھی بدستور ہر لحظہ بڑھنے لگا اس پر ان لوگوں کو نُورِ مکرم کی قدر و قیمت معلوم ہوئی جنہوں نے اس سے کچھ مٹھاس محسوس نہ کر کے قہرِ خداوندی مول لیا اور اللہ نے جہنم انہی لوگوں کے لیے پیدا کر رکھا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے، اور میں نے آپ رضی اللہ عنہ سے دوبارہ سنا آپ فرمانے لگے اگرچہ امتیازِ کرامِ علیہم السلام نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کچھ سیرابی حاصل کی ہے تاہم مکمل نہیں ہر ایک نے اس میں سے اتنا ہی پیا جو اس کے مناسب حال تھا اور جو اس کے لیے مقرر تھا۔

بے شک نُورِ مکرم کے مختلف رنگِ طرحِ طرح کے احوال اور بہت زیادہ اقسام تھے تو ہر ایک نبی نے خاص رنگ اور خاص قسم سے پیا۔ شیخ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نُورِ مکرم پیا تو انہیں مقامِ سیاحت و سیر و تفریح حاصل ہوا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نُورِ مکرم پیا تو انہیں مشاہدہِ کامل کے ساتھ ساتھ مقامِ رحمت اور تواضع سے نوازا گیا اسی لیے آپ جب بھی کسی سے بات چیت کرتے تھے تو بڑی نرمی اور انکساری سے گفتگو فرماتے اور سُنانے والے کو گمان ہوتا کہ

شاید یہ میرے لیے انکساری فرما رہے ہیں لیکن آپ صرف اللہ کے لیے تواضع اور انکساری فرماتے تھے۔ اور پھر ان کی قوت مشاہدہ بھی تو اس درجہ ہی کی تھی اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس نورِ محکم سے پیا تو بالکل انہیں بے شمار عطاؤں اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ مشاہدہ حق ہوا اور بھلائیاں نصیب ہوئیں جن کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا، اور یونہی تمام انبیاء اور ملائکہ کرام کو نوازا گیا، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ میں نے آپ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ جو کمال بھی کسی صاحب کمال کو نصیب ہوا خواہ وہ فرشتے ہوں یا انبیاء خواہ وہ اولیا ہوں یا عام مومنین سب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے با کمال ہوتے ہیں مبارک نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ تمام لوگوں میں فرق کیسے کیا جاسکے گا اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے ان کی جسمانی اور روح نور سے بنا ہے اور انبیاء علیہم السلام کے اجسام خاک سے اور روح نور سے بنے ہیں لیکن انبیاء کی ذوات اور ارواح کے درمیان ایک اور نور ہوتا جسے نورانیتِ منطوقی کی سیرابی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور اولیاء کرام کی پیدائش بھی انبیاء کی مانند ہی ہوتی ہے لیکن انبیاء عظام ان سے درجہ نبوت میں وہ فوقیت اور برتری رکھتے جو طاقت سے باہر ہے اور اس کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی، اور عام اہل ایمان جسدِ خاکی اور ارواحِ نورانی رکھتے ہیں اور جس نور سے اولیاء اور انبیاء میں اسی نور سے عام اہل ایمان کا تعلق بھی ہے اگرچہ باریک دھاگے کی مانند ہے، ابن مبارک نے کہا میں نے عرض کیا انبیاء اولیاء اور عام اہل ایمان کی انوار کا حضور کے نور سے کیا تعلق ہے اور یہ انوار آن حضرت کے نور سے فائدہ کیسے حاصل کرتے ہیں اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے ایک عام سی مثال اچھی عادت کے مطابق ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے انوار استفادہ کی مثال اس بھوک کی جماعت کی سی ہے جسے بھوک نے سارے کھا ہوا وہ انہیں بے کل کر رکھا ہو اور کھانا کھانے کا شوق بڑھ رہا ہو تو ان کے سامنے ایک روٹی رکھ دی جائے اور ساری جماعت جی بھر کر کھائے اور روٹی میں ناخن کے معمولی تراشے جیسی بھی کمی واقع نہ ہو، اس طرح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کل عالم کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور آپ کے نور میں کچھ کمی واقع نہیں ہو رہی اور حق سبحانہ روز افزوں ہمیشہ ہمیشہ اس نور کو پھیلاتا رہے گا لیکن آن حضرت کے نور کی یہ افزائش حسی نہیں بلکہ باطنی ہے جس طرح نقص ظاہر نہیں ہوگا اسی طرح اس باطنی نور کا اظہار بھی نہیں ہوگا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نور سے فرشتے اور انبیاء

عظام اور اولیائے کرام اور عام اہل ایمان کو بے حد فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن یہ مدد درجات کے اعتبار سے ہوتی ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے۔

سید القدر کا سبب

میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ سورج چاند اور ستاروں کا نور نور برزخ سے مدد لیتا ہے اور نور برزخ نورِ محکم اور نور ارواح سے مدد لیتا ہے اور نور ارواح براہِ راست حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مدد لیتا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیدائشِ آدم علیہ السلام سے ذرا پہلے کچھ انوار ظاہر ہوئے اور پیدائشِ آدم کے بعد زمین اور پہاڑ پیدا کئے گئے اس وقت روہیں اور ملائکہ بارگاہِ حق میں مصروفِ عبادت تھے ابھی فارغ نہ ہوئے تھے کہ یکایک سورج چاند اور ستاروں میں انوار ظاہر ہونے لگے تو زمین کے تمام فرشتے رات کی تاریکی کا رخ سورج کی روشنی میں تلاش کرنے لگے اور سورج اپنی روشنی پھیل کر چلتا رہا اور فرشتے اس کے ساتھ ساتھ مسافت طے کرتے رہے یہاں تک کہ اسی مقام پر لوٹ آئے جہاں سے آغاز سفر کیا تھا اور یہاں پہنچ کر دہشت زدہ ہو گئے اور محسوس کرنے لگے کہ یہ کوئی آفت ناگہانی ہے اور ان فرشتوں نے تمام زمین کے فرشتوں کو اپنی اس جگہ پر بلا لیا جہاں وہ اکر کے تھے پھر پہلے کی طرح طویل سوچوں میں کھو گئے، جب برزخی روحوں اور آسمانی فرشتوں نے زمین کے فرشتوں کو مبتلائے کرب اور گھبرائے ہوئے دیکھا تو آسمان سے اتر آئے تو اولادِ آدم کو روہیں زمین کے فرشتوں کے ساتھ ہو لیں رات کا وقت ہو گیا تو زمین و آسمان کے فرشتے اور تمام روہیں یکجا ہو گئے سورج اپنی پہلی جگہ لوٹ آیا پھر انہیں کوئی نئی بات دیکھنے میں نہ آئی پھر سب کے سب بے خطر اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے پھر ایک سال کے بعد اس نظام سے بے تکلف ہو گئے، جس رات زمین و آسمان کے فرشتوں اور روحوں کا اجتماع ہوا تھا یہی لیلۃ القدر تھی۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے۔

کائنات کے تمام اسرار نورانیتِ مصطفیٰ کی تجلی ہیں

ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے شیخ رضی اللہ عنہ کو ابنِ مشیش کے اس قول رَوَّیْہُ اَرْتَفَعَتْ الْعَقَائِقُ کی شرح بیان کرتے سنا کہ حقائق سے مراد حق سبحانہ کے وداسرار و رموز ہیں جو اس نے

اپنی مخلوق میں بکھیر رکھے ہیں اور ان اسرار کی کل تعداد تین صد چھیاسٹھ ہے جو حیوانات میں ارادہ الہی کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں اور یونہی جماعت میں ظاہر ہوتے اور اسی طرح تمام مخلوقات میں ظاہر ہوتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نباتات میں نفع کار از حقیقتہً حق سبحانہ تعالیٰ کے حقائق سے ہے اس لیے کہ ہر حقیقت ذات حق سے ہی متعلق ہے اس بات کا بیان انشاء اللہ عنقریب آ جائے گا۔ پھر یہ نفع ترقی کرتے کرتے بارگاہ رسالت میں اس مقام پر پہنچ جاتا ہے حضور کے علاوہ اس نفع کا کسی کو مشاہدہ نہیں ہو سکتا کیا آپ نے اس سے پہلے نفع کو نہ دیکھا جو کل کائنات کی مدد طلب کرنے میں تھا یہ وجود ثبوت کون حدیث سب کچھ حضور ہی کے نور سے ہے ورنہ مخلوق میں کچھ پائیداری نہ ہوتی، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زمین میں بھی ایک راز ہے اور وہ یہ کہ جو کچھ اس میں ہے اس کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اور یہ حق سبحانہ کے حقائق میں سے ایک حقیقت ہے پھر زمین کا فائدہ ترقی کرتے کرتے بارگاہ نبوت میں اس حد تک پہنچ گیا جس کی تاب نہیں ہے یہاں تک کہ جتنے اسرار و معارف زمین میں ہیں مخلوقات پر عیاں کر دیئے جائیں تو مخلوق کے اوسان خطا ہو جائیں، اور اہل مشاہدہ میں قدرت حق کا ایک راز ہے اور وہ یہ ہے کہ حق سبحانہ سے چشم زدوں کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے اور یہ حقیقت بھی اترقانی منازل طے کرتی ہوئی ذات محبوب کبریٰ میں اس حد تک پہنچ جاتی ہے۔ جو بشری طاقت سے باہر ہے اور اس کا بیان حضور پر نور کے مشاہدہ میں گزر چکا ہے، اور سچے لوگوں میں بھی ایک قدرتی راز ہے اور وہ یہ کہ وہ ہمیشہ راستی پر قائم رہتے ہیں اور یہ حقیقت بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا مکان سے بڑھ کر پہنچ جاتی ہے، اور اہل کشف لوگ بھی اللہ کے اسرار میں سے ایک راز ہیں اور وہ یہ کہ انہیں کما حقہ معرفت حق نصیب ہوتی ہے اور یہ حقیقت بھی حضور رسالت مآب میں اس حد تک پہنچتی ہے جس کی اصل حقیقت تک رسائی ممکن نہیں رہتی، نتیجتاً حقائق کا اترقانی سبحانہ کے انوار سے سیرابی کے مطابق ہوتا ہے، جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم انوار و بلیات کا اصل ہیں اور آپ ہی سے انوار پھوٹتے ہیں تو ایک یقینی امر ہو گا کہ آپ کی ذات میں حقائق آپ کی نورانیت کے مطابق ہوں گے اور آپ کی نورانیت حد طاقت سے بجا رہی ہے تو آپ میں جو حقائق ہوں گے ان تک رسائی بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے۔

علومِ آدم کا نزول

ابن مبارک نے کہ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو مشیش کے اس قول پر کہتے ہوئے سنا کہ علومِ آدم سے مراد وہ کچھ ہے جو انہیں ان اسماء سے حاصل ہوا تھا اور جو انہوں نے ان اسماء سے سیکھا تھا، اس کے کلام میں اسی طرف اشارہ ہے۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام

چیزوں کے نام بتا دیئے۔

ان اسماء سے مراد اسماءِ علوی ہیں نہ کہ سفلی، کیونکہ ہر مخلوق کے دو نام ہوتے ہیں ایک علوی اور ایک سفلی، سفلی نام مسمیٰ کی اجمالاً خبر دیتا ہے جب کہ علوی نام سے مسمیٰ کی اصل حقیقت و کسبہ اور غرض و غایت کا پتہ چلتا ہے مثلاً دکھاڑا کے نام سے آدم علیہ السلام نے ابھی طرح جان لیا کہ یہ کس مقصد کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس لوہار کی کاریگری سے بھی واقف ہو گئے کہ اس نے کس فائدہ کے حصول کے لیے یہ تیار کیا ہے محض دکھاڑا کا لفظ سن لینے سے آپ کو اس کے تمام لوازمات و متعلقات کا علم ہو گیا اسی لیے آدم علیہ السلام نے سب مخلوق کو جان لیا اللہ کے اس اسماء کلہما سے مراد وہ اسماء ہیں جو طاقتِ آدم میں تھے اور تمام انسانوں کو اس کی ضرورت تھی یا انہیں ان اسماء سے کوئی نہ کوئی تعلق تھا اور یہ اسماء سب مخلوق کو شامل ہیں خواہ مخلوق عرشِ علیٰ کی ہو یا تحت الشریٰ کی ان میں جنت و دوزخ اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اور ان کے درمیان ہے اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان اور جو کچھ زمین میں یا اس کی خارجی سطح پر ہے ناہموار جگہ ٹیلے جنگلات دریا اور درخت متحرک وساکن ہر قسم کی مخلوق کے اسماء اور ان کی اصل۔ فائدہ۔ طبعی شکل اور ترکیبی عناصر جناب آدم علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے، اسمِ جنت سے سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ جانا کہ جنت کہاں واقع ہے اور کس چیز کے لیے جنت پیدا کی گئی اور جنت کے تمام درجات کی ترتیب اور بعد بے سکان جنت حور و غلمان ملائکہ و انسان وغیرہ کی تعداد بھی معلوم کر لی، اسی طرح دوزخ اور ہر آسمان کے متعلق بھی جان لیا، اور لفظ ملائکہ سے آدم علیہ السلام نے یہ جانا کہ فرشتے کس چیز سے پیدا ہونے اور کس کام کے لیے پیدا کئے گئے ملائکہ کی کیفیت تخلیق اور ان کے مراتب

لے پلا، رقبہ، آیت ۳۱۔

درجات کسی بھی مقام پر کسی فرشتہ کا استحقاق کس وجہ سے ہے اور دوسرے ملائکہ جن مقامات پر بھی ہیں کا استحقاق اسی طرح عرش سے زمین کی گہرائیوں تک کے فرشتوں کے حالات معلوم کر لیے یہ ہیں علوم آدم اور اولاد آدم انبیاء و اولیاء کاملین کے علوم رضی اللہ عنہم اجمعین، علوم جاننے میں ذکر آدم کی تخصیص اس لیے ہے کہ انہوں نے ان علوم کو سب سے پہلے جانا اور ان کی اولاد نے ان علوم کو بعد میں جانا اور وہ علوم جن میں آدم اور اولاد آدم کو ضرورت تھی اور ان کی طاقت میں بھی تھے کہ تخصیص کرنے میں یہ راز ہے کہ معلومات الہی کا احاطہ لازم نہ آئے۔

خصوصاً علیہ السلام اور آدم و دیگر انبیاء علیہم السلام کے علوم کا امتیاز

شیخ رضی اللہ عنہ نے کہا تَنْزَلَتْ سے مراد آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے کلام اور خدا کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں فرق قائم کرنا ہے کہ سب انبیاء ان علوم کو کس طرح جانتے ہیں اور ہمارے نبی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جانتے ہیں آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام نے جب ان علوم کی طرف توجہ کی تو انہیں مشاہدہ حق سے ایک خواب کی مانند کیفیت حاصل ہوئی اور جب مشاہدہ حق پر غور کیا تو ان علوم کو بمانند خواب جانا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا داد طاقت کی بنا پر کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکی جب آپ نے حق سبحانہ کی طرف توجہ کی تو آپ نے پورا پورا مشاہدہ تام کیا اور مشاہدہ حق کی بدولت ان علوم اور دوسرے اشیاء جو عام طاقت بشری سے باہر ہیں کا مشاہدہ ہوا اور جب ان علوم کی طرف توجہ فرمائی تو ان علوم کے مشاہدہ کے ساتھ ساتھ آپ نے مشاہدہ حق سبحانہ بھی کر لیا اور درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکی یعنی مشاہدہ حق سبحانہ مشاہدہ خلق کو ممانع نہ ہوا اور مشاہدہ خلق مشاہدہ حق کو ممانع نہ ہوا۔

آپ رضی اللہ عنہ نے ابن مشیش کے قول (وَقَضَّالَتِ الْفُؤَادُ) پر کہا کہ حضور شافع یوم النور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عقل و فہم حیرت زدہ ہو گئیں، نہ کوئی سابق یعنی انبیاء علیہم السلام اور نہ کوئی لاحق یعنی اولیائے کرام آپ کی ذات تک پہنچ سکا، ابن مشیش کے قول (وَقَرِيضُ الْمَلَكُوتِ بَزْهًا جَمَالًا مَوْقَعًا) پر آپ نے کہا کہ عالم بالا اور اس کے تمام رہنے والوں فرشتے وغیرہم کے اسرار سب آپ کے نور سے چمک رہے ہیں۔

عالم بالا کے درجات و تشریح

ابن مشیش کے قول (وَحِيَاضُ الْجَبْرُوتِ بِنَيْضِ نَوَارٍ مُتَدَفِقَةٌ) پر آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عالم بالا کو مختلف عبارات سے عالم الملک، عالم الملکوت اور عالم الجبروت کہا جاتا ہے عالم الملک کے رہنے والے خواہ بولنے والے ہوں یا خاموش متحرک ہوں یا ساکن عاقل ہوں یا بے ہوش سب کے سب ایک نظر اور ایک توجہ سے ایک ہی معبود پر متفق ہیں اور وہ ایک معبود حق سبحانہ تعالیٰ ہے نیز وہ حق سبحانہ کی معرفت و مشاہدہ اور ان سے حق سبحانہ، اختیارات پھینکتا ہے پر متفق ہیں سچا دنیا اور اہل زمین کا معاملہ ان سے کچھ برعکس ہے اہل زمین میں سے بعض اپنی اختلاف نظری اور گمراہی کی وجہ سے سورج چاند ستاروں صلیب اور بتوں وغیرہ کی عبادت کرنے لگے اور یہ بات عالم بالا والے ہرگز قبول نہیں کرتے اور نہ ہی وہ اپنی لائق شان سمجھتے ہیں کہ ایک معبود کو چھوڑ کر کئی خداؤں کی پرستش کریں، اور ہر ایسی دنیا جس کے باشندے کلمہ حق پر متفق ہوں تو عالم الملک ہی ہے اور یہ عالم بالخصوص عالم بالا ہے۔ عالم ملکوت اپنے تمام باشندوں کے انوار اور احوال و مقامات کے اختلاف کے اعتبار سے ہے۔ عالم جبروت ان انوار کے اعتبار سے جو وہاں کے باشندوں پر یوں چلتے رہتے ہیں جس طرح ہم پر ہماری اس شمالی دنیا میں ہوا چلتی رہتی ہے، یہ انوار ان پر اس لیے چلتے ہیں تاکہ ان ذوات اور ارواح اور معارف کو برابر سیرابی ملتی رہے اور ان انوار کی برکت سے وہ اپنے مقامات پر قائم رہ سکیں یہ انوار جو ان پر ہوا کی طرح چلتے ہیں اس ان کے گزرنے سے ہوئے احوال کی حفاظت ہوتی ہے اور حیاض جبروت سے انہی انوار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، شیخ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب یہ انوار حضور علیہ السلام کے نور سے مدد طلب کرتے ہیں تو لامحالہ جبروت کے حوض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی جوش مار رہے ہیں۔

ابن مبارک نے کہا کہ شیخ نے ان تین عالموں کا جو ذکر کیا ہے نہایت ہی بہترین ہے بعض لوگوں نے ان عالموں کی تشریح کچھ اس طرح کی ہے کہ عالم الملک وہ ہے جو حواس سے معلوم کیا جاتا ہے اور عالم ملکوت عقلموں کی مدد سے دریافت کیا جاتا ہے، اور عالم جبروت اللہ کی عطاؤں سے پایا جاسکتا ہے۔ اور بعض نے اس طرح کہا ہے کہ عالم الملک محسوس میں ظاہر ہے۔ اور عالم ملکوت

عقلوں میں چھپا ہوا ہے اور عالم جبروت ان دونوں کے وسط میں ہے جسے عالم الملک اور عالم ملکوت کی طرف سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

شیخ رضی اللہ عنہ نے ابن مشیش کے اس قول "وَلَا شَيْءَ إِلَّا وَهُوَ بِهٖ مَنْوُطٌ اِذْ لَوْ لَا الْوَايِطَةُ لَذَهَبَ كَمَا قَبِلَ الْمَوْسُوطُ" پر یوں کہا ہے کہ بے شک کائنات کی ہر چیز حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتی ہے اور آپ پر ہی کائنات کی ہر شے مکمل اعتبار اور کامل بھروسہ کئے ہوئے ہے اور حقیقت بھی اسی طرح ہے، آپ حضور کی ذات پر ایک شے کے موجود ہونے کا واسطہ ہیں اور ہر ایک چیز آپ ہی کی وجہ سے موجود ہے اس لیے آپ حضور ہر ایک شے کے لیے وسیلہ عظمیٰ ہیں اور موسوط سے مراد حضور علیہ السلام کے علاوہ ہر ایک چیز ہے، کما قبل سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دراصل اس قول کا قائل کوئی ہے اور ابن مشیش نے شہرت کی بنا پر کما قبل سے ایک زبان زد عام چیز مراد لی کہ اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ جنت ہوتی نہ دوزخ نہ آسمان ہوتا نہ زمین، نہ زمان ہوتا نہ مکان، نہ رات ہوتی نہ دن، اور نہ ہی کوئی اور چیز معرض وجود میں آتی۔

حضور کا علم تمام اہل علم سے زیادہ ہے

شیخ رضی اللہ عنہ نے ابن مشیش کے اس قول "رَأَيْتُمُ اِنَّهٗ سَيَّرَ الْجَامِعُ" پر کہا کہ حق سبحانہ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راز ٹھہرایا اور اس راز میں وہ کچھ جمع فرمایا جو کسی دوسرے میں جمع نہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنا کسی کے مشاہدہ کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے اتنے ہی اس کے معلومات وسیع ہوتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مشاہدہ نہیں ہے لہذا مخلوق میں آپ کے علم سے بڑھ کر کسی کا علم بھی نہیں ہے اور ہمیں اس بات میں تاقل نہیں ہے کہ عرش و فرش اور عرش کے اوپر اور زیر زمین کے سب معلومات حضور علیہ السلام کے بے شمار علوم میں سے ایک علم کا ہزارواں حصہ ہے جب کہ ساٹھ حصے پر قرآن مجید مشتمل ہے۔

ابن مشیش کے اس قول پر شیخ رضی اللہ عنہ نے کہا "رَأَيْتُمُ الْحَقِيْبِيْنَ بِنَسْبِهِ وَحَقِيْبِيْ بِحَقِيْبِيْهِ" کہ نسب سے مراد حضور کا وہ باطنی مشاہدہ ہے جس سے سب مخلوق قاصر

و عاجز ہے اور حسب سے مُراد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصافِ حمیدہ ہیں مثلاً رحمت
علم، علم اور آپ کے دیگر اخلاق کریمہ ہیں جب آپ کے مشاہدہ کے تحقق کی کسی میں تاب نہیں رہتی۔
تو پھر وہ اس مشاہدہ کے وسائل تلاش کرتا ہے اس طرح وہ اپنی پریشانی کا دور کر لیتا ہے، شیخ
رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ آپ ہر ممکن اس وہمے سے بچیں کہ شیخ کامل کی نظر جب کسی اور کام کا
عزم بالجزم اور ارادہ مصمم کرتا ہے تو سُرُکائات صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کشف، تصرف اور
ولایت سے ہٹ جاتی ہے نہیں نہیں بلکہ شیخ کامل کی نظر کا مرکز و محور حضور ہی کی ذات ہوتی ہے،
سیدی عبدالسلام بن مشیش کے کلام کی شرح جو سیدی عبدالعزیز فرما رہے تھے یہاں اختتام کو پہنچی اور
عبدالسلام بن مشیش ایک قطب کامل اور حضور علیہ السلام کے دین کے مکمل وارث تھے۔

پیدائش آدم علیہ السلام کا عجیب واقعہ

یہ واقعہ بھی سیدی عبدالعزیز کے فرمودہ ارشادات میں سے ہے اور یہ واقعہ ان فوائد میں پہلا
ہے جسے میں نے اٹھویں باب سے لیا ہے ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ رضی اللہ عنہ کو
فرماتے ہوئے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ شانہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو دس دن میں
ان کی مٹی جمع فرمائی اور اسے بیس دن تک پانی میں چھوڑ دیا پھر آدم کی تصویر چالیس دن میں بنائی
اور تصویر بنانے کے بعد بیس دن پھر چھوڑ دیا یہاں تک کہ آدم علیہ السلام مٹی سے جسم کی طرف متصل
ہو گئے اور یہ مجموعی مدت تین ماہ بنتی ہے اور یہ مہینے رجب، شعبان اور رمضان ہی تھے پھر انہیں
ذات حق نے جنت کی طرف اٹھا کر ان میں اپنی رُوح بھونک دی ابھی آپ جنت میں ہی تھے ان
سے تو اعلیٰ السلام پیدا ہوئیں اور تو آؤ جنت میں جنم لے لے ابھی دو ماہ پورے ہوئے ہی تھے کہ آدم
حق پر شہوت نے غلبہ کیا تو آدم علیہ السلام نے حق سے قربت کی وہ حاملہ ہو گئیں اور جنت سے اترنے
کے تیسرے ماہ بعد زمین پر پہلوٹے بچوں کو جنم دیا پھر اس کے بعد زمین پر حاملہ ہوئیں تو نویں ماہ
جنم دیا، اور آج تک ان کی یہی رسم عورتوں میں چلی آرہی ہے کہ قانونِ تخلیق کے مطابق وہ نو ماہ
مکمل ہونے پر بچہ دیتی ہے، ابن مبارک کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ جس مٹی سے آدم علیہ السلام
پیدا ہوئے وہ کیا تھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ ہر ایک کان کی مٹی تھی۔ سونے کی کان، چاندی

کی کان، تانبے کی کان اور دیگر کانوں سے مٹی ایک جگہ اکٹھی کر کے آدم کو پیدا کیا گیا، پھر میں نے عرض کیا کہ یہ مٹی جمع کس نے کی تھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مٹی فرشتوں نے یا جسے اللہ نے اس کام کے لیے پسند کیا اور ان سب میں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آدم کی مٹی اٹھائی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اسے جبریل تجھ سے بھی زیادہ عزیز ایک مخلوق مٹی سے پیدا کروں گا تو جبریل علیہ السلام تیار تھے کہ اس مخلوق کی تخلیق میں میری خدات بھی شامل ہوں تاکہ مجھے بھی عظیم مخلوق سے حصول برکت ہو و حقیقت اس وعدہ سے مراد سید کل کائنات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔

جناب آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کلمہ طلبہ پڑھا تھا

پھر شیخ رضی اللہ عنہ نے کلام جاری رکھتے ہوئے یہاں تک ذکر کیا کہ بے شک آدم علیہ السلام نے اپنے بولنے کا آغاز اور بسم اللہ، اپنی پیدائشی تکمیل کے بعد اللہ اللہ اللہ تین مرتبہ کہہ کر لَدَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ - کہا، پھر ابن مبارک نے کہا کہ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کی تمام مخلوق میں سے اولاد آدم جیسی کوئی چیز خوبصورت نہیں ہے اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اولاد آدم تمام مخلوقات سے افضل ہے اور قدر و قیمت میں بھی زیادہ اور عقل و فراست میں اعلیٰ اور حیوانیت میں موزوں اور مضبوط اگر آدمی پر تفصیلاً غور کیا جائے، اور ذاتِ آدمی کے اجزائے ترکیبی، رگ و ریشہ اور جوڑوں کی ترتیب اور ان محاسن پر جو آدمی کے ظاہر و باطن میں نمایاں ہیں تو ذاتِ آدمی کے خالق و مصور سبحانہ کی خبر ہو جاتی ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ذاتِ آدمی کو ذاتِ ملک یعنی فرشتوں پر کس چیز کی وجہ سے فضیلت ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ذاتِ آدمی بیک وقت بہت سی مخلوقات کی جامع ہے جو ذاتِ ملک میں یہ جامعیت نہیں پائی جاتی اور ذاتِ آدمی کو اس لیے بھی فضیلت ہے کہ جو کچھ ذاتِ ملک میں پایا جاتا ہے وہ آدمی میں بھی موجود ہے کیونکہ ذاتِ ملک نور سے ہوتی ہے اور اس نور میں عقل کی آمیزش کر دی جاتی ہے یہ صرف ذاتِ ملک ہی کی خصوصیت ہے اور کوئی دوسری مخلوق ایسی نہیں ہے جب کہ ذاتِ آدمی میں یہ ملکی نور بھی ہے عقل اور رُوح بھی مختلف رنگتیں مٹی، لکڑی، ہوا، اور پانی اور ان میں سے ہر ایک قدرتِ حق کا راز ہے۔

یہ راز مجموعی طور ایک ذات میں جمع ہو جائیں تو اس ذات میں قدرتِ حق کے اسرار مضبوط ہو جاتے ہیں بلکہ وہ ذات قدرت کا شاہکار بن جاتی ہے بالآخر آدمیت بہت سی مخلوق کے مجموعہ کا دوسرا نام ہے۔ جبکہ دوسری کسی مخلوق میں یہ چیز نہیں پائی جاتی اس اعتبار سے آدمی کی ذات اقویٰ الذوات کہلائے گی اسی لیے ذاتِ آدمی کو اسرار و رموز جاننے کی وہ طاقت بخش دی گئی ہے جس کی فرشتوں میں بھی تاب و طاقت نہیں ہے اور اسی لیے ہی ہمارے سردار آقا و مولیٰ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمی کی صورت میں پیدا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رموزِ یزدانی اور اسرارِ ربانی برداشت کرنے میں تمام مخلوق سے زیادہ قوی اور مضبوط ہیں یقیناً اگر عالمِ بالا میں آدمی سے زیادہ کوئی ذات طاقتور ہوتی تو حضور کی تصویر اسی پر تیار کی جاتی۔

قدیم فلاسفہ کے علوم کے بارے دیباغ کی رائے

یہ بات بھی سیدی عبدالعزیز دیباغ کے فرمودہ ارشادات میں سے ہے جو انہوں نے کافر فلسفیوں کے مذکورہ کلام پر سوال کے جواب میں کہا، مثلاً سقراط، بقراط، افلاطون، جالینوس اور یہ بات پہلے ان فوائد میں سے جسے میں نے نوویں باب سے لیا ہے، ان چکھانے ستاروں اور ان کی گردش عالمِ علوی سے متعلق کچھ کہا اس پر سوال ہوا کہ ستارے اور ان کی گردش امرِ غیب ہے اور ان چکھانے کو اس غیب امر کا حصول کہاں سے ہوا، اس بات کا جواب دیتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے حق اور نور کو پیدا کر کے ان کے اہل اور عارف لوگ پیدا کئے اور یونہی باطل اور ظلمت کو پیدا کر کے ان کے اہل اور عارف بھی پیدا کئے تو اہل ظلمت و باطل پر ظلمتوں اور ان سے متعلق تمام امور کی پہچان کھل جاتی ہے اور اہل حق پر حق اور حق کے جمیع متعلقاً کی پہچان بالکل آسان ہو جاتی ہے، اور حق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی ربوبیت کا اقرار کرنا اور اس کی تصدیق کرنا کہ جو وہ پسند کرے اور چاہے اسے وہ سدا کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انبیاء اور ملائکہ اور ہر اس چیز کے ساتھ ایمان رکھنا جو رضائے مولیٰ سے متعلق ہو ایمان بالحق کہلاتا ہے۔

کفر و حق کی وضاحت

ظلمت وہ کفر ہے اور ہر وہ چیز جو ذات حق سے تعلق کاٹ دے ان چیزوں میں سر فہرست دنیا اور دنیا کے فانی امور اور جو حوادث اور نئی نئی غلط سلط اختیار میں جوت نئے انداز میں رونما ہوتی رہتیں میں اس پر یہی دلیل کافی ہے کہ دنیا کے دوں پر حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ذکر الہی یا جو چیز اس کے قریب ہے کے علاوہ ملعون ہے، اور بنے شک حق انوار الہیہ میں سے ایک نور ہے اہل حق اس سے سیراب ہوتے ہیں اور اس سیرابی سے ان معارف الہی کے انوار روشن ہو جاتے ہیں اور بلاشبہ باطل ایک ظلمت ہے جسے اہل باطل نوش کرتے ہیں تو ان پر شاہد کرتے وقت اس دنیا میں آسمان وزمین کے حالات منکشف ہو جاتے ہیں اور یہ انکشاف بھی ہو جاتے ہیں سے ہوتا ہے جن کا تعلق ان اجسام یا ان کی ہیت سے ہے جو حادث ہوتے ہیں مثلاً قدیم فلاسفہ کا ستاروں کے متعلق یہ کہنا فلاں ستارے کا مقام فلاں آسمان میں ہے اور جب فلاں ستارہ فلاں ستارے سے مل جائے تو یوں یوں ہو جاتا ہے۔

قدیم فلاسفہ منجم اور کہن شعائر اللہ کے متعلق

روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نور جو آپ کی قبر منور سے پھیل کر عالم برزخ بلکہ قبہ برزخ عالم علوی تک پہنچا ہوا ہے اور اللہ کے عارف اولیا کرام اور اہل ایمان کی وہ رُوحیں جو عالم برزخ میں منتقل ہو چکی ہیں نیکیاں لکھنے والے فرشتوں یا وہ فرشتے جو ہماری حفاظت پر مامور ہیں یا اس کے علاوہ وہ اسرار حق جن کا تعلق بارگاہ قدس سے ہے یا وہ رموز حق جو سطح زمین پر پھیلے ہوئے ہیں کے متعلق حکما قدیم اور منجم کچھ نہیں جانتے کیونکہ ان اسرار کی دریافت سے ہمیشہ کے لیے ان

لے مثلاً محفل میلاد، محفل اعراس بزرگان دین، محافل نعت و قرأت قرآن کریم۔
(سید امیر محمد شاہ)

لے ”دگرگوں ہونے والی تھے“

marfat.com

Marfat.com

کی عقلیں قاصر اور عاجز ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں باطل اور ظلمت سے سیراب کر رکھا ہے اور وہ ان امور کی پہچان سے مکمل کٹ چکے ہوئے ہیں اور یونہی اہل باطل آسمانی رموز الہی کا مشاہد بھی نہیں کر سکتے مثلاً فرشتے جنت لوح و قلم وغیرہ اور نہ ہی وہ حق سبحانہ کو پہچانتے ہیں کہ وہ ان کا خالق ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور ہر وہ چیز جو وصال الہی کا سبب بن سکتی ہو کے حصول سے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے ان پر اس شے کی دریافت کھل جاتی ہے جس سے انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے، فلاسفہ کی خبروں پر اللہ نے عالم علوی میں لعنت فرمائی ہے اور اکثر اوقات پیشین گوئیوں کی وادی میں غلطیاں کرتے رہتے ہیں، بہر حال اہل حق کو ہر کام کے ظاہر و باطن کا کشف تام ہوتا ہے لیکن اہل باطل کو امور ظاہرہ میں کچھ درک ہوتا ہے جس سے وہ زمین و آسمان اور ان کے مابین کی چیزوں اور لوگوں کے افعال و احوال ان کے زمان اور مکانوں میں جان لیتے ہیں اور یہ سب کچھ انہیں ظاہری نظر سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ بصیرت قیامہ سے معلوم ہوتا ہے اور بصیرت ایک ایسی چیز ہے جس کے سامنے پردے اور دیواریں حائل نہیں ہوتیں اور یونہی اہل باطل مستقبل میں آنے والے امور کا بھی مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ فلاں ماہ اور فلاں سال میں یہ یہ واقعات رونما ہوں گے، اہل حق اور اہل باطل امور ظاہرہ کے کشف میں مساوی اور برابر رہتے ہیں اسی لیے درجات و ولایت میں درجہ کشف کو کمزور ترین درجہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ درجہ اہل حق اور اہل باطل دونوں میں پایا جاتا ہے صاحب کشف اگرچہ اہل حق میں سے ہی کیوں نہ ہو وہ اپنے آپ کو اہل باطل کے ساتھ مل جانے سے بے خطر محسوس نہیں کر سکتا بلکہ اس کا درجہ اور مقام بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے جہاں تک امور غیبیہ کا تعلق ہے وہ صرف مرتجی پر ہی کھلتے ہیں اور اہل باطل سے وہ امور در پردہ رکھتے ہیں پھر وہ مرتجی امور غیبیہ کے ذریعہ اولیاء اللہ اور عارف لوگوں سے دور کی مسافت سے جس طرح ایک ہی مجلس کے لوگ کھل مل کر باتیں کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اور یونہی قبروں پر اہل ایمان کی رُوحوں کا مشاہدہ اور کراماتیں اور دیگر فرشتوں اور عالم قبر اور مرنے والوں کے احوال جان لیتا ہے پھر وہ بندہ خدا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نور نکلتا ہوا مشاہدہ کرتا ہے جو پورے عالم برزخ میں پھیلا ہوا ہے جب اسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا عالم بیداری میں دیدار ہو جائے تو وہ شیطانی داؤن سے بے خطر ہو جاتا ہے کیونکہ آن حضرت کا دیدار رحمت خداوندی سے مل جانا

ہوتا ہے اور رحمت حق سے مل جاتا معرفت حق سبحانہ کا اصل سبب ہے اور ذاتِ ازل کا مشاہد بھی اسی رحمت حق سے ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ مرد حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات کو ذاتِ حق میں کھوئی ہوئی اور محو مشاہد و پائے گا، تو وہ بندہ مومن حضور کی ذاتِ گرامی کے سبب اور وسیلہ سے حق سبحانہ کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے لگے گا جس سے وہ معرفتِ حق ہر ساعت بڑھتا رہے گا۔ یہاں تک کہ اسے مشاہدہ حق اور اسرارِ معرفت اور انوارِ محبت جیسی دولتیں مرحمت ہوتی رہیں گی۔ یہ امور باطن ہیں جن سے اہل حق اور اہل باطل کے درمیان فرق کیا جاسکتا ہے۔

حضور کی زیارت کی فضیلت

پھر علامہ نے بندہ مومن کا عالم بیداری میں حضور کی ذات کے مشاہدہ کے متعلق یوں ذکر کیا ہے کہ بندہ مومن کا فکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہمیشہ مصروف رہتا ہے اور یہ ذکر آخر عبادت تک ہے جو پہلے قتل کی جاچکی سے نادیں باب کی مناسبت اور چوتھے باب کے فوائد کے تحت، پھر ابن مبارک نے کہا کہ میں نے شیخ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ مجھ سے ایک دن سیدی عبداللہ برنادی شیخ کے مشائخ میں سے بھی ہیں نے پوچھا کہ کیا آپ ایسی چیز کو جانتے ہیں جو جنت میں داخل ہونے پر بھی فوقیت رکھتی ہو اور دنیا میں کسی ایسی چیز کا علم آپ کو ہے جو دوزخ کے عذاب سے بھی بدتر ہے، میں نے عرض کیا کہ جس چیز کے بارے میں پوچھا گیا ہے اسے جانتا ہوں پہچانتا ہوں، جو چیز دخول پر بھی فضیلت اور عزت رکھتی ہے وہ عالم بیداری میں نیابتِ حضور پر تو صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ولی اللہ آج بھی اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح آپ کو ظہری حیات میں صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے یہ حیرت میں داخل ہونے سے افضل ہے اور جو چیز دوزخ میں داخل ہونے سے بھی بدتر ہے وہ ہے کسی عارفِ شیعہ معرفت کا سلب پوچھیں لیا جانا، آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے خیال میں شیخ عبداللہ برنادی کو جو ب عرض کر رہا تھا کہ وہ دیکھ لیک میرے پاؤں پر ٹوندے گر پڑے اور میرے پاؤں جوٹنے لگے میں نے عرض کیا کہ جناب آپ نے میرے پاؤں کیوں چومے ہیں تو شیخ عبداللہ برنادی نے فرمایا کہ وہ اسل میں سوال میں نے اتنی قسم کے مشائخ سے کیا تھا میں سے کسی نے بھی

آپ کی طرح جواب نہیں دیا میں نے اس خوشی میں فرطِ محبت سے آپ کے قدم چوم لیے ہیں۔

حالاتِ عالم برزخِ طول و عرض اور دیگر کیفیات کے لحاظ سے

سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودہ ارشادات میں سے یہ وہ ارشاد ہے جسے میں نے دستوں باب کے پہلے فوائد سے لیا ہے اس باب میں برزخ اور اس کی صفات اور کیفیات اور اس میں رُوحوں کا داخلہ ابن مبارک کے قول کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے شیخ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ برزخ کے بارے فرما رہے تھے کہ وہ اپنے نیچے سے ایک تنگ مکان کی طرح ہے پھر وہ اوپر کی طرف اٹھنا اور پھیلنا شروع کر دیتا ہے جب وہ اپنی اتھا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر والے سرے پر ایک گنبد ہے اس کی حدود کے مطابق بنا دیا جاتا ہے، یقیناً برزخ کی اصل اور بنیاد پہلے آسمان پر ہے اپنی مرکزی سطح سے ہماری طرف کبھی نہیں نکلتا بلکہ بلندیوں کی طرف چڑھنا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ ساتوں آسمان گزر کر لاتنا ہی بلندیوں پر چڑھ جاتا ہے اور ان بلندیوں پر اس کا ایک گنبد قائم کر دیا جاتا اتنا بڑا اس گنبد کا طول ہے اور اس برزخی گنبد کو سید الاولین والآخرین کی مقدس رُوح نے رونق بخشی ہوئی ہے یا وہ شخص جسے اللہ نے عزت دے دی اس کی رُوح بھی گنبد برزخ کی زینت کا باعث ہے مثلاً ائمہ المؤمنین حضور کی پاکدامن بیویاں سلام اللہ علیہن، اور آپ کے زمانے میں آپ کی آل و اولاد اور آپ کی اولاد میں سے ہر وہ شخص جو قیامت تک ہوگا بشرطیکہ وہ نیک کام کرتا رہا اور چاروں خلفاء کی رُوحیں اور ان شہیدوں کی ارواح جنہوں نے آنحضرت کے سامنے جام شہادت نوش کیا صرف اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا مقام اور عزت و ناموس تا قیام قیامت باقی رہے ایسے لوگوں کی رُوحوں میں وہ بے پناہ قوت اور طاقت ہوتی ہے جو دوسرے عام لوگوں کی ارواح میں ہو ہی نہیں سکتی اور اس قوت اور حُسنِ کارکردگی کی بدولت انہیں برزخی گنبد تک رسائی ہوتی ہے۔ رضی اللہ عنہم۔ اور جو لوگ دینِ مُصلطے اعلیٰ اللہ علیہ وسلم کے مکمل وارث ہیں مثلاً غوث اور قطب رضی اللہ عنہم کی رُوحیں بھی اس گنبد برزخ کے محل سے مشرف ہیں، اور اس برزخ کا عرض جاننے کے لیے آپ کو سوج کی مثال کافی ہے جو چوتھے آسمان پر ہے اور وہ مشرق و مغرب کی بعید مسافت کو توجہ گھنٹوں میں

طے کر لیتا ہے لیکن اس گنبد برزخ کے گرد مسلسل ایک سال تک گردش کرنے سے احاطہ کر سکتا ہے پھر اس
 گنبد برزخ کے سوراخوں میں رُوحیں قیام پذیر ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مُبارک رُوح یا اس
 شخص کی رُوح جس کی اللہ نے عزت افزائی فرمادی ہو اس گنبد برزخ میں رہتی ہیں جس طرح کہ ابھی
 ذکر بھی کیا جا چکا ہے لیکن حضور علیہ السلام کی مقدس رُوح اس گنبد برزخ میں ہمیشہ قیام پذیر نہیں فرماتی
 کیونکہ دوسرے مخلوقات کی رُوحیں سگرار کی رُوح پاک کو وہاں برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہیں
 رکھتیں اس لیے کہ آپ کی بابرکت رُوح میں اسرار الہی کی بہتات اور کثرت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی رُوحانیت کی اصل متحمل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہی ہو سکتی ہے اسی لیے
 آپ کی مُبارک رُوح برزخ جیسی معین جگہ میں اقامت اختیار نہیں کرتی کہ آپ کی رُوحانیت کی
 برداشت کسی مخلوق میں نہیں ہے، چوتھے آسمان یا اس سے اوپر والے برزخ کی رُوحوں کے
 لیے ایسے انوار کہ ان کے سامنے اگر کوئی چیز بھی آئے تو وہ چیز میٹ جائے، اور تیسرے آسمان
 یا اس سے نیچے والے برزخ کی اکثر رُوحیں بے نور ہیں اور وہ پردوں میں دبی رہتی ہیں اور وہ
 سوراخ جو گنبد برزخ میں ہیں وہ پیدائش آدم علیہ السلام سے پہلے ہی رُوحوں سے آباد تھے وہ ان
 رُوحوں کے لیے طرح طرح کے انوار تھے لیکن یہ انوار عالم اجسام کے آغاز ہی سے کم ہوتے چلے
 گئے مشوجب آدم علیہ السلام کی رُوح ان کی ذات پر اتر آئی تو برزخ کے اس سوراخ کی جگہ خالی
 ہو گئی جہاں پہلے آدم علیہ السلام کی رُوح اقامت پذیر تھی اسی طرح جیسے رُوحیں اترتی
 ہیں گنبد برزخ کے سوراخ خالی ہوتے رہے، پھر جب موت کے بعد رُوح برزخ کی طرف لوٹ
 کر جائیں گی تو تمام پرندہ جانیں گی جہاں پہلے تھیں جو وہ کسی دوسرے جگہ کی منتقلی ہو چکی ہوں گی۔
 اور ابی مُبارک نے کہا کہ شیخ سے یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ اہل ایمان کی رُوحیں جہنم و جہ
 معانات پر ہوں گی اور کافروں کو سب سے نیچے ہوں گی، پھر ابی مُبارک نے کہا کہ شیخ رضی اللہ عنہ
 نے فرمایا کہ وہ رُوحیں جو حال دنیا پر نہیں ہیں جب تک دنیا پر آجائیں جو جائے گا اور کوئی رُوح جہاں
 گنبد برزخ سے سوراخ میں رہتی نہیں رہے گی تا اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی، اس پر
 ابی مُبارک نے شیخ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں نے تو صرف خبر جہاں سے کہی ہے کشت
 و گن بھی قیامت کا عوارض ہے کہ وہ سب خبریں ہی وہ خبر جہاں کا مشاہدہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ تَرْجَمُ: بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے
وَيُنزَّلُ الْغَيْثَ لَكُمْ (آیت) اور وہی مینہ برساتا ہے۔

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پانچ چیزوں کے متعلق ارشاد ہے کہ انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور کا یہ فرمانا اسی خاص وقت میں تھا کسی حکمت کے تحت ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت مذکورہ کی پانچ چیزوں میں سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں اور آپ پر یہ پانچ چیزوں کیسے مخفی رہ سکتی ہیں جب کہ آپ کی امت کے ساتھ قطب بھی نہیں جانتے ہیں اور قطب کا درجہ عوث سے کم ہوتا ہے تو خوف پر یہ چیزیں مخفی نہیں رہتی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو وری الوری ہے کیونکہ آپ ہر چیز کا اصل سبب ہے اور آپ ہی سے ہر ایک چیز وجود میں آئی ہے، پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود کتنی مرتبہ (شہر فاس) کے قبرستان میں اپنی آنکھوں سے ان انوار کو دیکھا جو زمین سے نکل کر برزخ کی طرف زمین سے اُگنے والے گنے کی طرح اُٹھ رہے ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ انوار اللہ کے برگزیدہ اولیائے کرام کے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کئی بار فرمادیتے تھے یہاں اللہ جل شانہ کے ایک بڑے ولی کا ٹھکانا ہے اور یہ اس کا نور نکل کر برزخ کی طرف جا رہا ہے۔ یونہی وہ نور ہمارے آقا و مولیٰ کی آرا نگاہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایمان آپ کی قبر شریف سے برزخ کی طرف ستون کی طرح سیدھا بڑھتا ہے جس میں آپ کی روح مبارک ہوتی ہے ملائکہ ٹولیوں کی شکل میں آکر اس پھیلے ہوئے نور کے ارد گرد طواف کرتے ہیں اور اسے چھتے ہیں اور اس سے پستے ہیں جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ شہزادی کے ساتھ لپٹتیں ہیں پھر ہر فرشتہ عاجز ہو کر رہ جاتا ہے یا تو کسی خاص راز کی وجہ سے یا کسی کام کی برداشت نہ رکھنے کی وجہ سے یا اس پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے یا اس کا ایسے مقام پر آکر حضور کے نور کا طواف کرنا اسے محو حیرت کر دیتا ہے لیکن وہ ایک بار پھر طواف کرتا ہے تو اسے ایک عظیم قوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حاصل ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے مقام پر لوٹ

۱ سورہ نعمان، آیت ۳۴، پارہ ۲۱ -

۲ علم قیامت، بارش کا برسا، کل کی کمانی، شکم مادر میں کیا ہے، اور موت کہاں واقع ہوگی، (مترجم)

marfat.com

Marfat.com

آتا ہے اور اس کے کام میں پہنچی ہو جاتی ہے اور ابھی وہ فرشتہ فارغ نہیں ہوتا کہ فرشتوں کی ایک جماعت آجاتی ہے اور ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا طواف جلدی جلدی کرنا چاہتا ہے ابن مبارک نے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جب مجھ پر اپنی رحمت کا دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا تو میں نے اپنی دیدہ بینا سے دیکھا کہ (فاس شہر) سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو دیکھ رہا ہوں کہ اس سے نور نکل رہا ہے میرے دیکھتے دیکھتے وہ نور میرے بالکل قریب ہو گیا اور اسے دیکھ بھی رہا ہوں جب وہ نور میرے عین قریب آگیا تو اس سے ایک شخص نکلا اور وہ ہمارے آقا و مولیٰ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے تو مجھے سیدی عبد اللہ برناوی فرماتے کہ سیدی عبدالعزیز تبھی اللہ تعالیٰ شانہ اپنی رحمت سے ملا لیا ہے اور یہ رحمت الہی حضور ہی کی ذات ہے اور میں آپ پر شیطانی مکر و فریب کا اب کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا ہوں اور ابریز شریف میں عالم برزخ سے متعلق بہت سے فوائد مذکور ہیں اگر شوق ہو تو اس کا مطالعہ کیجیے۔

جنت اور اس کے مناظر

سیدی عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودہ ارشادات میں سے یہ وہ ارشاد ہے کہ میں نے ابن مبارک کے حوالے سے گیارہویں باب کے پہلے فوائد میں سے لیا ہے ابن مبارک نے کہا کہ میں نے شیخ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں خواہ وہ سننے میں آئی ہوں یا نہ وہ سب جنت الفردوس تمام جنتوں سے افضل و ارفع و اعلیٰ ہے حالانکہ ہرگز ایسا نہیں، جنتوں میں ایک ایسی جنت ہے جس میں کوئی مادی نعمت بھی نہیں ہے لیکن وہ جنت الفردوس سے افضل و اعلیٰ ہے اور یہ وہ جنت ہے جس میں ذات حق سبحانہ کا مشاہدہ کرنے والے انبیائے علیہم السلام اور اولیائے کرام مستقل قیام فرمائیں گے، آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جنت الفردوس میں زیادہ تر ہمارے آقا و مولیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہوں گے اور ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اپنی امتیوں کو دیکھنا پسند کیا کرتا

گے اور انہیں پیامِ رحمت دیا کریں گے، اور رحمتِ العالمین کی یہی شان ہے، اسی لیے اللہ جل شانہ کے جنتِ انبیاء و اولیاء اور جنتِ الفردوس کے درمیان رابطہ قائم کر رکھا۔ اس میں مشاہدہ کی نعمت ہے اور جنتِ الفردوس میں خارجی اور مادی نعمتیں ہیں اور ان دونوں جنتوں کے عین درمیان میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور یہ مقام آپ کے سوا کسی کو نصیب نہ ہوگا، حضور علیہ السلام وہاں رہ کر اپنی تمام اُمت کو پیامِ رحمت دیں گے اللہ ہمیں بھی حضور کے انہی امتیوں میں شمار فرمادے اور توفیق ہو کہ ہم حضور کی کسی سنت اور طریقہ سے اعراض اور بے رغبتی نہ کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ مقام جہاں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے وہ علین نہیں ہوگا بلکہ اسے (دارِ المزید) یعنی بڑھتے انعاموں کا گھر کہا جاتا ہے اور مشاہدہ حق کے سوا اس میں کوئی اور نعمت بھی نہیں لیکن وہ جنتِ اس کے رہنے والوں کے لیے بہت عزیز ہوگی کیونکہ وہ اس میں ہر نعمت کی لذت محسوس کریں گے اور اس جنتِ والے ایک خاص روحانی لذت بھی محسوس کریں گے جب کہ دوسری جنتوں والے روحانی لذت نہ پائیں گے صرف جسمانی اور مادی لذتیں پائیں گے اور اگر کوئی ان دونوں لذتوں کے مجموعہ کو پائے گا تو وہ فقط پہلے اور بعد والوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے انہیں معرفتِ اسرار اور مشاہدہ کی بدولت یہ قدرت ہوگی ایک ساتھ جنت میں روحانی اور جسمانی لذت محسوس کریں گے۔ اس کے باوجود آپ حق سبحانہ سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہیں گے کیونکہ اسی سے انہیں یہ طاقت اور قدرت عطا ہوگی۔

جنت بھی حضور پر درودِ سلام پڑھتی ہے

یہ بات بھی سیدی عبدالعزیز دبانج رحمہ اللہ علیہ کے ارشادات میں سے ہے کہ جنت بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درودِ سلام پیش کرتی رہتی ہے کیونکہ اس کی اصل بنیاد بھی حضور علیہ السلام کے نور سے ہے اور جس طرح پتھر کو اپنے باپ سے لپٹا ہے اسی طرح وہ آپ حضور سے لپٹتی ہے اور جہاں کہیں جنت آپ کا ذکر خیر سن لے اس طرف لپکتی اور اُرتی چلی جاتی ہے کیونکہ جنت کو آپ کے ذکر خیر سے اصل راحت اور سیرابی حاصل ہوتی ہے، پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ایک چار پائے کی مثال ذکر کرتے ہوئے کہا وہ چار پایہ جو اپنی خوراک گھاس

اور جو وغیرہ کے لیے بھوک کی سختی سے بے تاب ہو اور چار پائے کو بھوک کے عالم میں جو پیش کر دیئے جائیں
جوں ہی وہ جو کی بو محسوس کرے گا تو وہ اس شخص کے قریب آجائے گا جس کے پاس جو ہوں گی اور
جب وہ شخص ذرا ہٹے گا تو وہ چوپایہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ چوپایہ اس کی اپنی
مطلوبہ خوراک حاصل کر لے گا، اسی طرح جنت بھی اپنے مرتبی و محسن حضور پر نور کے پیچھے پیچھے چلتی ہے
اور یونہی وہ فرشتے جو جنت کے گوشوں اور دروازوں پر رہتے ہیں ہر وقت حضور ہی کا ذکر خیر
کرتے رہتے ہیں ان سے جنت یہ ذکر سن کر دفور شوق سے روتی ہے اور ان فرشتوں کی طرف
چلتی ہے اور وہ سب اس کی حوالی و اطراف میں ہی ہوتے ہیں پھر وہ اپنی تمام اطراف میں پھیلی
چلی جاتی ہے۔

آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر جنت کو اللہ تعالیٰ نے منع نہ کیا ہوتا حضور کی ظاہری زندگی
میں ہی جنت دنیا پر نکل آتی اور حضور کے ساتھ ساتھ چلتی اور جہاں آپ جاتے وہیں جاتی اور
جہاں آپ رات قیام فرماتے وہ بھی وہیں رات بسر کرتی لیکن حق سبحانہ نے اسے حضور کی طرف
بھگنے سے منع کر رکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا غیب کے درجہ پر قائم ہے
آپ صلی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام اور آپ کی اُمت جب جنت میں داخل ہوگی تو خوشی سے
پھیلی جائے گی اسے آپ اور آپ کی اُمت کے داخلے سے بے حد مسرت و شادمانی حاصل ہوگی
پھر جب دیگر انبیائے عظام اور ان کی اُمتیں جنت میں داخل ہونے لگیں گی تو جنت تنگی اور گھٹن محسوس
کرے گی وہ جو لوگ جنت سے کہیں گے کہ تو کیوں سمٹ رہی ہے تو جنت بڑا جواب دے گی کہ
نہ میں تم سے ہوں اور نہ تم مجھ سے ہو اسی اثنا میں ان لوگوں کو حضور علیہ السلام کی مدد پہنچے گی۔

ذکر مصطفیٰ سے جنت بڑھتی ہے

ابن مبارک نے کہا کہ میں نے شیخ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ بے شک حضور پر پڑھا جانے والا صلوات
سلام یقیناً اور قطعی طور پر قبول کیا جاتا ہے اور اس میں ذرا برابر شک نہیں کہ حضور پر درود و سلام
پڑھنا افضل الاعمال یعنی ہر بہتر کام سے بھی بہتر ہے اور یہی ذکر درود و سلام جنت کی اطراف میں ہے
والے فرشتے کثرت سے کرتے رہتے ہیں اور اس کی برکت سے جنت بڑھتی رہتی ہے نہ فرشتے

حضور پر درود و سلام پڑھنے میں غفلت کرتے ہیں اور نہ ہی جنت بڑھنے سے کوتاہی کرتی ہے، اور ذکر حضور کرتے کرتے چل پڑتے ہیں اور جنت ان کے پیچھے چل نکلتی ہے اور جنت بڑھنے سے نہیں کتی۔ یہاں تک کہ وہ فرشتے تسبیح کرنے لگتے ہیں اور ابھی تسبیح سے کسی دوسرے عمل کی طرف مصروف نہیں ہوتے کہ اہل جنت پر حق سبحانہ کی تجلیات پڑنا شروع ہو جاتی ہیں جب ان تجلیات کا مشاہدہ ملائکہ کریں گے تو وہ دوبارہ تسبیح میں مصروف ہو جائیں گے، پھر جنت کی بڑھوتری رک جائے گی اور جنت کا بڑھنا حضور علیہ السلام پر درود و سلام کی برکت سے ہی ہے لیکن درود و سلام کی قبولیت کے لیے پاک ذات اور صاف دل کا ہونا ضروری ہے کیونکہ پاک شخص اور صاف دل میں ریا تصنع بناوٹ اور دیگر برائیاں نہیں ہوتیں اور حدیث رسول:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ - ترجمہ: یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

کا بھی یہی مفہوم ہے کہ جب کسی شخص کی ذات پاک ہوگی اور دل صاف ہوگا تو اس وقت اس کا یہ کلمہ کہنے میں مخلص اور صرف رضائے مولیٰ کا طالب ہوگا۔ یہ آخری فائدہ ہے جسے میں نے گیا ہوں باب سے نقل کیا اس فائدے کا بارہویں باب میں کوئی ذکر نہیں ہے اور بارہویں باب ابریر کا آخری باب ہے اور اس باب میں ہمارے مدعی کے مطابق کوئی بات نہیں ہے پروردگار عالم حمد و ستائش کے لائق اور اللہ تعالیٰ حضور پر نور منتمی المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے۔ فرمودات دبانغ رحمۃ اللہ علیہ اختتام کو پہنچے۔

حضرت امام علامہ شیخ محمد بن عبد الباقی زرقانی

مناہج مواہب لدریہ المتوفی ۱۱۲۲ھ

رحمۃ اللہ علیہ
سکے

فرمودات گرامی

امام زر قانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودہ ارشادات میں سے ایک ارشاد مواہب کی شرح میں مُصنّف کے مقصد اول کے آغاز میں یوں ہے، جاننا چاہیے کہ جب حق سبحانہ نے مخلوق کی ایجاد اور تقدیر اور رزق کے متعلق ارادہ کیا تو حقیقتِ محمدی کو ظاہر فرمایا اور یہ ذاتِ اپنی پہلی تعریف میں ٹھہری ہوئی تھی اور لطائفِ کاشی میں حقیقتِ محمدی کی وجہ تسمیہ یوں بیان کی گئی ہے کہ چونکہ یہ حقیقت بہت سے حقائق کو شامل ہے اور اپنی کلیت اور جزئیت سے ان حقائق میں سرایت کئے ہوئے ہے اور کہا کہ حقیقتِ محمدی دراصل جملہ حقائق کی اصل اور اساس ہے اور یہ حقیقت تمام حقائق کے لیے واسطہ اور وسیلہ ہے اور یہ حقیقت بالکل وہی نورِ احمدی ہے جس کی طرف حضور علیہ السلام کے اس ارشاد سے اشارہ ہے۔

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذُرِّيَّةً - ترجمہ: یعنی سب سے پہلے اللہ نے جو چیز پیدا کی

وہ میرا نور ہی ہے۔

اس اعتبار سے حضور علیہ السلام سرچشمہ انوار اور تمام رُوحوں کی اصل اور ہر کامل کے کمال کی آخری انتہا ہیں کیونکہ آپ کے بعد آپ جیسا اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا ہی نہیں کرے گا۔

حضور کے متعلق اللہ نے انبیا کے اہم دلیا

مقصد اول میں اس آیت کی شرح کرتے ہوئے امام زر قانی فرماتے ہیں :-

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ
النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَاكُمْ مِنْ
كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ تُحَرِّجُكُمْ
مِنْ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

ترجمہ: اور یاد کرو جب انبیا سے پکا وعدہ
یا کہ ضرور میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا
پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے گا۔ جو
تمہارے پاس کی چیز کی تصدیق کرنے والا

لے فلاسفہ کے نزدیک سرایت اس تاثیر قوت کا نام ہے جو دوسری چیز کو متاثر اور منفعل بناد
جیسے لکڑی کو مچھیل اور پانی اور دودھ کو شکر و شہد، علامہ عبیدی اور صدر امین حلول کے ذیل میں
ایسی اشلہ مذکور ہیں۔ پہلی حلول طریباتی اور دوسری حلول ستراتی کہلاتی ہے۔ (سید امیر محمد شاہ مہتمم)

لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ
ہوگا، ضرورتاً اس کے ساتھ ایمان لانا اور
اس کی مدد کرنا۔

بغوی نے اس آیت کے معنی میں اختلاف بیان کیا ہے کہا گیا کہ انبیاء سے یہ وعدہ یوں لیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور اپنی رسالت کی تبلیغ و اشاعت کریں اور ایک دوسرے کی تصدیق کریں اور اللہ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ وہ ہر بعد میں آنے والے نبی پر ایمان رکھے اور اس کی مدد کرے اگر وہ نبی اس کے زمانہ میں ظاہر ہو، اور جناب موسیٰ علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق عہد لیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مجموعی طور پر تمام انبیاء سے حضور علیہ السلام کے متعلق عہد لیا گیا، اور اخذ میثاق یعنی وعدہ لیے جانے میں بھی اختلاف ہے، کہا گیا ہے کہ سب انبیاء اور ان کی امتوں سے وعدہ لیا گیا اور اس عہد میں انبیاء کے ذکر کو اس لیے کافی سمجھا گیا کہ مقتدی اور متبوع سے عہد لیا جانا مقتدی اور تابع کے عہد کو شامل ہے جناب علی اور ابن عباس نے یہی مراد لی ہے۔

ابن مسعود والی قرأت میں مجاہد اور بریح کا قول ہے کہ یہ وعدہ ان اہل کتاب سے لیا گیا ہے جن سے انبیاء کرام بھی گئے اللہ کے قول ثُمَّ جَاءَكُمْ كَوَافِرًا پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آنحضرت انبیاء کے سوا اہل کتاب کی طرف مبعوث ہوئے اس پر ابن مسعود اور ابی کی قرأت صاف دلالت کرتی ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ -
ترجمہ: اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں
سے پکا وعدہ لیا جنہیں کتاب دی گئی۔

اس آیت کی مشہور قرأت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے ان کی امتوں پر وعدہ لیا کہ جن عہد کے وہ خود پابند ہیں اس پر اپنی امتوں کو بھی عملاً قائل کریں۔ پھر امام زرقانی نے مواہب کے اس قول :-

فَإِذَا أَعْرَفَ هَذَا فَالِنَبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ترجمہ: جب یہ جان لیا گیا تو ثابت ہو کہ حضور
پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے نبی ہیں اسی

نَبِيِّ الْأَنْبِيَاءِ وَلِيَهَذَا أَظْهَرَ فِي الرَّجَاءِ - يَأْتِي فِيهِ فِي خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ
جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ لِوَاءِهَا - آپ کے جھنڈے تلے ہیں۔

رکار سے تمام مخلوق پناہ لے گی۔

جس طرح حضور علیہ السلام نے حدیث السنن رضی اللہ عنہ میں احمد کے سامنے کہا کہ میرے ہاتھ میں
لو اء الحمد ہوگا کہ آدم اور اس کے سوا میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اس حدیث مقبولہ معنی
یہی ہے جسے دھوم معنوی سے تعبیر کیا گیا ہے اس میں تمام مخلوق کے سروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو قیامت کے دن امتیاز اور شہرت ہوگی طیبی اور سیوطی نے اس معنی کی توثیق کی ہے یا اس سے
مراد حقیقی معنی ہے کہ آنحضرت کی ذات تمام مخلوق پر سائبان کی مانند ہوگی آپ حضور کی حقیقت
اللہ بہتر جانتا ہے، تور پستی اور طبری نے آدم اور اس کے سوا کی تعبیر یوں کی ہے کہ جب حضور
علیہ السلام کی ذات دو جناتوں میں سب مخلوق سے زیادہ حق سبحانہ کی تعریف کرنے والی ہے تو انیس
یہ مقام عطا کر دیا گیا کہ وہ پہلے اور بعد میں آنے والوں کو پناہ دیں اور سب مخلوق آپ سے پناہ لیں۔

جس جگہ آپ کا جسم اطراف سے وہ جگہ زمین کے تمام قطعاً افضل ہے۔

ہام نقانی رکار کی بھرت پر موابب کا شش متساواں میں فراتے ہیں موابب کا ہاں

عبارت یوں ہے۔

وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ تَرْجُمَةُ سَبْتِهَا تَأْتِي فِيهِ مِنْ مَثَلِهِ
أَبْتِجِ الْعَوْضِغِ الَّذِي أَخَذَ كِتَابَ كِتَابِهَا مِنْ شَرْفِ بَيْتِهَا
الْكِرِيمَةِ صَوْنَاتِهَا وَ دُونِهَا كِتَابِهَا مِنْ شَرْفِ بَيْتِهَا
سَلَامَةً عَيْنًا - پناہ کی جیسا اور صوم ہو۔

رکار کا روئے معجزہ کہ جسے صحیح افسوس ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں تشریف فرما ہے
مگر یہی ہے جسے قیوم نبی سے نقل کیا ہے کہ یہ وہ جھنڈی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے رکار کے روئے کو تو وہ تمام پر سے فضیلت کے تصور کی جہاں بہت سے لوگوں

یہ ہے کہ انبیاء کی ارواح اور جسموں کے مقامات زمینوں اور آسمانوں کی ہر دوسری جگہوں سے اشرف و اعلیٰ ہیں، بعض لوگوں کو اس امر میں اختلاف ہوا کہ زمین افضل ہے یا آسمان اس پر شیخ الاسلام بلیغی نے تبصر کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین و آسمان کے تمام قطعات سے بالاتفاق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی جگہ افضل ہے اس پر عز بن عبد السلام نے اشکال وارد کیا ہے کہ تفصیل کا دار و مدار ثواب عمل پر ہوتا ہے کسی جگہ یا کسی وقت میں عمل کرنے سے دوسری جگہ یا دوسرے وقت سے زیادہ ثواب ہوتا ہے اور آپ کے روضہ میں کوئی عمل نہیں ہوتا اشکال کو بلیغی کے شاگرد رشید علامہ شہاب الدین قرانی نے یوں رد کر دیا کہ اس تفصیل کا ثواب عمل پر دار و مدار نہیں بلکہ یہ فضیلت قرب خاص اور تشریف فرما ہونے کی وجہ سے ہے جس طرح قرآن مجید کی جلد کو دنیا بھر کی تمام جلدوں پر فضیلت ہے کہ قرآن کی جلد کو بلا وضو اور ناپاکی کی حالت میں ہاتھ لگانا شرعاً جائز نہیں بلکہ منع ہے اور یہ ہاتھ نہ لگانا کثرتِ ثواب کی وجہ سے نہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ جس کو وہ ہاتھ لگا رہا ہے وہ قرآن کریم ہی نہ ہو یا قرآن کریم دوسری کتابوں سے افضل نہ ہو پھر عمل کرنا تو قرآن میں متعذر اور مشکل ہے اور دین ضرورت پر محمول ہے فضیلت کے اسباب ثواب سے بہت عام ہیں اور ان اسباب فضیلت کے لیے بیس ضوابط اور قواعد ہیں جن کا بیان کتابِ فروق میں ہے پھر امام زرقانی نے کہا بلکہ اس سے بھی زیادہ تعدد ہے اور ان کا شمار کرنا صحرا نوردی سے کم نہیں ہے اس بات کو تقی الدین شبکی نے یوں پیش کیا ہے کہ کبھی کبھی فضیلت کثرتِ ثواب اور کبھی کسی دوسری وجہ سے بھی ہوتی ہے اگر سگارا اپنی قبر شریف میں کوئی عمل نہ بھی کریں تو آپ پر اللہ کی رضا اور رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے آپ کے پاس اترتے ہیں اور حق سبحانہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آرام گاہ سے اتنی محبت کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف دنیا بھر کی تمام جگہوں سے افضل نہ ہو اور اگر عز بن عبد السلام کی بات مان بھی لی جائے تو یہ بات بھی کسی جاسکتی ہے کہ ہر ایک شخص وہیں دفن کیا جاتا جہاں وہ پیدا ہوا ہو تو اس اعتبار سے آپ کے اعمال آپ کی ظاہری زندگی سے قبر شریف میں ڈگنے ہو رہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ڈگنے ہیں، اور سموری نے کہا ہے کہ وہ رحمتیں جو آپ کی قبر شریف پر شب و روز نازل ہوتی ہیں ان کا فیض امت کو عام ہے اور یہ رحمتیں احاطہ گنتی سے باہر ہیں۔

کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات ہمیشہ سے بڑھ رہے ہیں۔

حضور پر نور اپنے خصائل و محاسن میں کوئی ثانی اور مماثل نہیں کہتے۔

امام زرقانی مواہب کے تیسرے مقصد کی شرح میں نبی علیہ السلام کے شمائل و خصائل پر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

إِنَّ اللَّهَ آدَبِي فَأَحْسَنَ تَادِيِي -
بے شک اللہ نے مجھے بہترین آداب سکھائے۔

یعنی اللہ نے مجھے ریاضتِ نفس اور محاسنِ اخلاق کی ظاہری اور باطنی فضیلت عطا فرمائی اور مجھے وہ غیبی علوم عطا فرمائے کہ اس کی تمام مخلوق میں مثال ہی نہیں مل سکتی، اور بعض عارفوں نے کہا کہ حق تعالیٰ نے حضور کی آدابِ بندگی سے تربیت فرمائی اور مکارمِ اخلاق کی اشاعت میں مہذب فرمایا کیونکہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجنے سے قبل ارادہ فرما رکھا تھا کہ آپ کا بندگی کرنا دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ ثابت ہو جس طرح حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

صَلُّوا كَمَا سَأَلْتُمُونِي أُصَلِّيْ - یعنی جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھا کرو۔

یہ آپ کے عبادت کرنے کی ظاہری ہے، اور آپ کے باطن کے حالات صادقوں اور صدیقیوں کے لیے یعنی جو لوگ آپ کی اتباع اور آپ کی سیرت کو اپنی کامیابی کا راز سمجھتے ہیں کے لیے مشعلِ راہ ہے اللہ کے اس ارشاد سے بھی اشارہ ہے :-

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ - تم میری اطاعت کرو اللہ تمہیں دوست بنا لے گا۔

قرطبی نے کہا ہے کہ ذاتِ حق نے آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمِ بچپن میں ہی ہر بڑا اخلاقی سے محفوظ رکھا اور بہترین آداب و اطوار کا وارث بنایا اخلاق و محاسن کے جاننے میں حضور کو کسی غیر کا محتاج نہ کیا یونہی اللہ تعالیٰ آپ کی تربیت فرماتا رہا یہاں تک کہ آپ کو حالاتِ جاہلیت

سے غیرت اور نفرت آنے لگی، اور آپ پر کوئی جاہلانہ رسم غالب نہ ہو سکی بلکہ دور جاہلیت کی ہر سبائی آپ تک آنے کے بعد اچھائی سے بدل جاتی اور آپ کے پاس اس دور میں بھی محاسن جمع ہوتے رہے۔ اور بعض نے کہا ہے ذاتِ حق نے محلِ قرب میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رُوح کو آپ کے بدن کے ساتھ ملانے سے پہلے ہی اپنی عنایت اور قدرت سے آداب سکھا دیئے تھے اللہ کی عنایت سے آنحضرت کی انس و محبت مکمل ہوئی اور ذاتِ حق کی ہیبت و قدرت سے آپ کا ادب تمام ہوا پھر بعد ازیں آپ کی رُوح کو آپ کے بدن سے ملا دیا تاکہ آپ کی رُوح کا بدن کے ساتھ ملنے سے ان کمالات کی تفصیل ہو جائے جو ابھی معرضِ اجمال میں تھے، اور اس لیے کہ ہر رُوح اور بدن اپنے کمال کو جو اس کے حال سے مناسب ہو آپ کے وسیلہ سے پہنچ جائے، اور آپ کی ذات اہل کمال کی قائد اور پیش رُوی بن جائے، اچھی زبان اور اچھے کام کے استعمال کو ادب کہا جاتا ہے۔ یا اچھے اخلاق کے استعمال کو ادب نام دیا جاتا ہے اسی طرح اچھے کاموں پر پابند رہنے اور بڑے کی تعظیم اور چھوٹے پر شفقت کرنے کو بھی ادب کہا جاتا ہے۔ مواہب کے تیسرے مقصد میں تشریح کرتے ہوئے امام زرقانی کا ارشاد ہے۔

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَمْرُحُ وَلَا يَقُولُ
إِلَّا حَقًّا۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی کیا کرتے تھے لیکن اس میں بھی سچائی اور راستی ہی ہوتی تھی۔

حضور علیہ السلام خوش طبعی لوگوں کی رعایت کے لیے فرمایا کرتے تھے کیونکہ انہیں آپ کے حال کے مناسب زیادہ بے قراری اور افسردگی کا امر تھا اور آپ کے طریقہ کی اقتداء پر مامور تھے۔ اگر زبان کی آزادی اور وسعت ترک کر دی جاتی تو مزید افسردگی لازم آتی کیونکہ لوگ اسے خلاف طبع سمجھتے تھے، اور اس صورت میں لوگوں کو تنگی اور مشقت سے دوچار ہونا پڑتا، تو آپ خوش طبعی فرماتے کہ وہ لوگ خوش رہیں یہ بات ابنِ قتیبہ نے کہی ہے، اور خطابی کہتے ہیں کہ بعض اکابر نے سے آپ کی خوش طبعی کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا چونکہ حضور منظرِ جلالت کبریٰ تھے اس لیے آپ لوگوں کو اپنی قدرتی ظرافتِ طبع سے خوش فرما دیتے۔

محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی حالت میں

مواہب کے چوتھے مقصد میں خصائصِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے قول کی تشریح پر امام زرقانی کا ارشاد ہے۔

وَمِنْهَا أَنَّهُ كَانَ يُؤَخَذُ
عَنِ الدُّنْيَا حَالَةً
الْوَحْيِ -
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے
ایک خاصہ یہ بھی تھا کہ آپ حالتِ وحی میں دنیا
سے بے نیاز کر دیئے جاتے تھے اور بوقت
نزولِ وحی دنیا سے مکمل الگ تھلگ ہو کر رہتے تھے۔

بخاری اور مسلم کی حدیث میں حضور علیہ السلام کی حالتِ وحی کو اس لیے واضح کیا گیا ہے کہ ان حضرت
نزولِ وحی کے وقت سے لے کر اختتامِ وحی اور وحی لانے والے فرشتے کی علیحدگی تک عام حالت
دنیوی سے غیبی اور استغراقی حالت میں رہتے تھے، سراجِ بلقیسی نے کہا ہے کہ وحی کے وقت
حضور علیہ السلام ایک برزخ میں ہوا کرتے تھے جو موت کے بالکل قریب ہوتا ہے اس دنیا و فیما
سے آپ کی مکمل علیحدگی ہوتی تھی، جب عام برزخ میں میت پر بہت سے حالات کھلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
نے اپنے محبوبِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ہی اس برزخ کے ساتھ خاص فرما دیا جس میں
اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ برزخ بہت سے رموز و اسرار پر مشتمل ہوتا ہے اور بہت
سے بندگانِ حق عالمِ خواب یا عام حالت میں اس برزخ میں داخل ہو کر حضور علیہ السلام کے وسیلے
بہت سے اسرار پر اطلاع پالیتے ہیں اس پر یہ حدیث شہادت اور گواہی دے رہی کہ مومن کا خواب
نبوت کا چھایا لیسواں حصہ ہوتا ہے۔

ایک حدیث کی وضاحت

مواہب کے چوتھے مقصد میں ایک قول کی تشریح میں امام زرقانی فرماتے ہیں کہ شیخ تاج
الدین بن عطا اللہ اپنی کتاب لطائف المنن میں ذکر کرتے ہیں کہ شیخ ابوالحسن شاذلی نے کہا میں نے
خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث رِیْعَانِ عَلِيٍّ

قَلْبِي تاکہ وہ میرے دل پر کیف و سُور کے بادل اتار دے، کے بارے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے مُبارک! یہ انوار کے بادل ہیں غبار کے نہیں، محاسبی نے کہا مقررین حق انبیائے کرم اور ملائکہ اگرچہ عذاب الہی سے بے خطر ہوتے ہیں تاہم انہیں اللہ کی جلالت و عظمت کا خوف ضرور ہوتا ہے۔ سہروردی نے کہا کہ ہم اس بات کے قائل نہیں کہ دل کی بصیرت کا دھندلا جانا نقص کی علامت ہے بلکہ وہ کمال ہے یا تکمیل کمال کا ذریعہ ہے پھر اس کی مثال آنکھوں کی پلکوں سے دی کہ پلک جھپکتے رہنے میں آنکھوں سے تنکے اور گرد و غبار دُور رہتی ہے اسی طرح رُوحانی بصیرت کے لیے ایک حجاب کی ضرورت ہے تاکہ اس پردہ سے بصیرت کی حفاظت ہوتی رہے اگرچہ ظاہر داری میں یہ نقص معلوم ہوتا لیکن درحقیقت یہ کمال کی صورت ہے، اسی طرح سکر کی بصیرت بھی ذواتِ اغیار کی اٹھنے والی گرد سے اٹ جاتی ہے ایسی صورت لاعلمی سے مطلقاً نہیں ہوتی بلکہ آپ کی بصیرت کا دفاع ہوتا ہے یہ ان کی کلامِ طویل کا خلاصہ ہے اور حضور علیہ السلام کے استغفار کرنے پر ایک اشکال وارد کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آن حضور تو معصوم ہیں اور استغفار کرنا معصیت کے جوڑ کا متقاضی ہے، اس اشکال کے کئی جواب ہیں جن میں سے ایک جواب لیغان علی قلبی کے ذیل میں ہو چکا، اور ان جوابات میں سے ایک ابن جوزی نے بھی ذکر کیا لیکن اس جواب کو بیوہ اور بے عقل بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں اس نے یوں کیا ہے کہ انبیاء اگرچہ کبیر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں لیکن وہ صغیر گناہوں سے معصوم نہیں ہوتے یہ کہہ کر اس نے مذہب مختار کا خلاف کیا اور مذہب مختار یہی ہے کہ نسبتاً از تکاب صغائر سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ ان جوابات میں ایک جواب ابن بطال نے ذکر کیا ہے کہ انبیائے عظام عبادت کرنے کی جہد مسلسل کرنے میں عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ ذاتِ حق نے انہیں اپنی معرفت سے نوازا ہوا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا شکر کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی خلافتِ اولیٰ بات سے معذرت اور اعتراف کرتے رہتے ہیں، ان کے جوابات کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار فرمانا معصیت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حق ادائیگی میں تقاضہ بشریت سمویا کوئی کمی

لے محمد مبارک ابو الحسن شاذلی کا اصل نام ہے۔ (مترجم)

کمی باقی رہ جانے کی وجہ سے تھا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ روزِ مزہ کے معمولاتِ بشری جو درجہِ اباحت میں بھی ہیں مثلاً کھانا پینا، جماع، سونا، آرام کرنا، لوگوں سے بات چیت کرنا، اور مصالحتی امور پر غور کرنا، دشمن سے جنگ کرنا، پیغامِ خیر سگالی فراہم کرنا، اور دوسرے کا دل جیتنے جیسے اعمال۔ اللہ کے مشاہدے اور مراقبے اور تضرع و زاری سے قدرے باز رکھ سکتے ہیں، اور اُونسے درجہ کا شخص از خود ان رکاوٹوں کو گناہ تصور کر لیتا ہے اگرچہ واقعہ میں یہ امور گناہ نہیں ہیں اور اُونسے مقام کے شخص کی شانِ زیبائی سے کہ وہ بارگاہِ حق میں ہر لمحہ اور ساعت حاضر ہے ایک لمحہ سہواً غیرِ حاضری کی وجہ سے آپ نے استغفار کیا ہو، اور ان جوابات میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کا استغفار کرنا تعظیمِ اُمت اور اُمت کی شفاعت کے لیے تھا، اور غزالی نے کہا ہے سیدِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دائم ترقی کے مقام پر فائز ہیں جب ایک حال سے دوسرے پر ترقی فرماتے تو پہلے حال کو دوسرے کی نسبت گناہ کا درجہ دیتے پھر آپ حال سابق پر استغفار فرماتے یعنی آپ کا استغفار کرنا تعددِ احوال کے اعتبار سے تھا لیکن حدیث کے ظاہری الفاظ غزالی کے قول کے مخالف ہیں کیونکہ اس میں تعددِ احوال مذکور نہیں ہے۔

یا رسول اللہ یا نبی اللہ سے حضور کو ذاتِ حق کا خطاب

چوتھے مقصد میں مواہب کے قول :-
 وَمِنْهَا آيٌ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
 خَطَبَ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ بِأَسْمَائِهِمْ
 فَقَالَ يَا آدَمُ يَا نُوحَ يَا إِبْرَاهِيمَ
 يَا مُوسَى يَا دَاوُدَ يَا زَكَرِيَّا يَا يَحْيَى
 يَا عِيسَى وَلَمْ يُخَاطَبْهُ إِلَّا بِأَيِّهَا
 الرَّسُولُ، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا
 الْمُرْسَلُ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ۔
 ترجمہ: حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ذاتِ حق نے تمام انبیاء کو ان کے ناموں سے یاد فرمایا مگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ یا نبی، یا مرسل، یا مدثر جیسے پیارے پیارے القاب سے خطاب فرمایا۔

پر امام زرقانی ارشاد فرماتے ہیں کہ سہلی نے کہا ہے کہ منزل اور مدثر سرکار کے ان اسمائیں سے نہیں ہیں جن سے آپ کا مکمل تعارف ہو سکے ایسا خطاب تو صرف آپ کی مناسبت حال کے اعتبار سے ہے یعنی جیسے حال میں آپ حضور اس وقت تھے اسی مناسبت سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا اور ایسا کرنا عرب کی عادات میں بھی شامل تھا جس طرح حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ جناب علی کرم اللہ وجہہ کو مخاطب فرمایا کہ اے ابوتراب کھڑے ہو جائیے، اور جناب خذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہا اے نومان اٹھ جائیے، آپ کا ان حضرات کو فرمانا ان کے حال کی مناسبت سے تھا جب کہ یہ ابوتراب و نومان ان کے اصل اسمائے تھے، اسی طرح آپ کو ذاتِ حق کے یوں پکارنے میں منزل اور مدثر آپ کے اصل اسمائیں سے نہیں ہیں مگر یہ کہ نام ذکر کے بغیر مخاطب کے خطاب فرمانے میں وہ کچھ ہوتا ہے جو نام پکارنے میں نہیں ہوتا، لیکن حضور علیہ السلام کو اس طرح مخاطب کرنے میں اللہ کی مُراد و منشا یہ ہے کہ آپ کو ایسی صفت سے پکارا جو آپ کی ذات کے ساتھ قائم یعنی ہو اور مُراد میں منزل اور مدثر بھی ہیں، پھر ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو ندا کر کے پکارا ہے اور ایسا کرنے میں وہ ذکر مُراد نہیں جو بغیر ندا ہے مثلاً مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللّٰہِ، یعنی مُحَمَّدٌ اللّٰہِ کے رُسُولٌ ہیں۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِّن
يَّجَالِكُمْ -
یعنی حضور علیہ السلام تمہارے مُردوں سے
کسی کے باپ نہیں ہیں۔

وَمُبَشِّرًا بِرُسُولِي يَأْتِي مِّن
بَعْدِي أَسْمَاءُ أَحْمَدٌ -
اور خوشخبری دینے والا رُسُولٌ میرے بعد آئے
گا جن کا نام نامی احمد ہوگا،
یعنی جو کچھ حضور مُحَمَّدٌ مُصَلِّیٌّ پر نازل ہوا ہے

اس پر ایمان لے آؤ۔

۱۔ جناب علی کو سرکار علیہ السلام نے یہ خطاب از رہ الطاف و عنایت عطا فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ طفولیت میں خاک بازی فرمایا کرتے تھے۔

۲۔ جناب خذیفہ کو آپ حضور نے نیند کی کثرت کی وجہ سے نومان کہہ کر پکارا۔ (مترجم غفرلہ و لوالدیہ)

۳۔ پ ۲۶، سورۃ فتح، آیت ۲۹ - ۳۰، سورۃ احزاب، پارہ ۲۰ - ۳۵ پارہ ۲۸

سورۃ صف، آیت ۶ - ۷، سورۃ محمد، آیت ۱۰ - ۱۱

marfat.com

Marfat.com

ان مقامات میں حضور کے ذاتی نام ذکر کرنے میں یہ فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیگر انبیاء سے آنحضور کی ذات کے لیے عہد لینا چاہ رہا تھا اگر آپ کا نام نامی اسم گرامی ذکر نہ کیا جاتا تو وہ آپ کو پہچان نہ سکتے۔
 حق سبحانہ کا قیامت کے دن حضور علیہ السلام کو یوں مخاطب فرمانے یا مُحَسِّدُ اس رفیع راسخہ کہ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اپنا سدا قدس بندہ سے اٹھالیجیے، وَقُلْ تَسْمَعُ كَمَا يَكُونُ جَانًا۔
 میں حضور علیہ السلام کی ایک عظمت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نام سے اس وقت پکارا جانا تمام مخلوق جو حمد و تعریف سرکار کے لیے کرتی ہے یا اس وقت کرے گی کی بنا پر ہے اس تعظیم حضور پر خود کرنا چاہیے کہ ذات حق آنحضور کو ہر مقام پر اعلیٰ تعظیم سے پکارتی ہے اور پکارے گی اور یہ تعظیم مناسبت کے اعتبار سے مثلاً دنیا میں یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارا تاکہ آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی ہو جائے اور آخرت میں جب حقائق کھل کر سامنے آجائیں گے تو ان حضرت کو ان کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ کیونکہ آپ کو وہاں آپ کے تمام اسماء سے پکارا جانا ہی موزوں اور مناسب ہوگا۔
 حق آپ کو باور کرانا چاہے گی کہ تمام مخلوق آپ کی یا مُحَمَّدٌ یعنی تعریف کے ہونے شفاعت کی امید سے پکار رہی ہے اور آپ واقعی شفاعت قبول کرنے والے ہیں، ارفع کے ارشاد کے بعد کہا جائے گا، قُلْ تَسْمَعُ وَسَلُّ تَعْطَىٰ یعنی کہنے سنا جانے گا مانگنے دیا جائے گا یہ عزت پر عزت اور عنایت پر عنایت کے طور ہوگا، مزید برآں جو طریق خطاب ذات حق نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے اختیار کیا ہے اس میں دیگر انبیاء سے خطاب کی نسبت بہت زیادہ عنایت و مہربانی ہے۔

جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو ذات حق نے فرمایا :-
 وَلَا تَسْبِعِ الْهَوَىٰ فَيَهِتُكَ مِثْرًا خَافِضًا كَمَا يَكُونُ جَانًا
 عَنْ سَبِيئِ اللَّهِ :-
 اور پیارے مصلحتی سے اللہ علیہ السلام کے لیے ارشاد حق تعالیٰ ہے :-
 وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ :-
 یعنی وہ کوئی بات اپنی خواہش سے کہتے

۱۔ چپ۔ ۲۔ سورہ ص۔ آیت ۲۶۔ ۳۔ چپ۔ سورہ انعام۔ آیت ۳۔

اس میں بھی عظمتِ مصطفیٰ اور انجمن کے قسیمہ کلام کے بعد آن حضرت کے بیان گفتگو کی راست گوئی بیان فرمائی اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے قول کو اللہ نے یوں ذکر کیا ہے :-

فَقَضَرْتُ مِنْكُمْ لَمَمًا
خِيفْتُكُمْ اِ
اے میری قوم میں تمہارے ہاتھوں بھاگ
نکلا جب میں تم سے خوفزدہ ہوا ،

اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خروج مکہ اور ہجرت کو یوں بیان فرمایا -

وَإِنْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ
كَفَرُوا اِ
یعنی یاد کیجئے اے محبوب جب کافر آپ کے
ساتھ داد کھیلنا چاہتے تھے -

اس ارشاد سے کنایت آپ حضور کی ہجرت طیبہ مراد ہے کتنی اچھی تعبیر ہے کہ آپ کا ذکر اس فرار سے نہیں کیا جس میں تذبذب یا لڑکھڑاؤ ہو، مواہب کے چوتھے مقصد کے قول -

وَمِنْهَا آتَى مِنْ خَصَائِصِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِ
ترجمہ: یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص
میں سے تھے کہ تمام امت پر آپ کا نام
علی الامۃ نداء کا یا سیمہ قال تعالیٰ
لَوْ جَعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ
كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا وَقَدْ يَعْلَمُ
كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا وَتَسْمِيَتُهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِنْدًا اِ
بَعْضًا بِالْأَسْمِ وَسَفْعُ
الصَّوْتِ وَالنَّدَاءُ مِنْ
وَسَائِرِ الْعُجْرَاتِ اِ

نے فرمایا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے
کو بلا تے ہو اس طرح سید المرسل کو نہ بلاؤ
تم تو ایک دوسرے کا نام لیکر پکارتے
ہو اسی آواز سے مکانات کے پیچھے سے
بھی پکارتے ہو اس طرح سے نام لے کر
رسول علیہ السلام کو مت پکارو -

۱۔ علم بلاغت کا مشورہ مسند ہے کہ متکلم مخاطب کو خطاب کی بجائے غیبت سے یاد کرتے اس کی مراد

مخاطب کی شان کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، "تلخیص، معانی، مطول" (مترجم)

۲۔ پ سورہ آیت ۳۰ ، سورہ انفال ، آیت ۳۰ -

۳۔ پ ۱۸ ، سورہ نور ، آیت ۶۳ -

وَلَكِنْ قُولُوا يَا سُبْحَانَ اللَّهِ
 يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَعَ التَّوْقِيرِ وَ
 التَّوَضُّعِ وَخَفْضِ الصَّوْتِ
 وَقِيلَ لَا تَقْسُوا دَعَاءَ
 آيَاتِكُمْ عَلَى دَعَاءِ
 بَعْضِكُمْ بَعْضًا فِي جَوَانِبِ
 الدُّعَاءِ مِنَ السَّاهِلَةِ
 فِي الإِجَابَةِ -

بلکہ کہو، یا رسول اللہ یا نبی اللہ پست آواز سے
 احترام اور نیاز مندی کے ساتھ یہ بھی
 کہا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بلانے کو تم
 اپنے بلانے پر مت قیاس کرو کہ جب ایک
 دوسرے کو بلاتے ہو اس کی طرف جلدی چلا
 جانا یا نہ جانا جائز ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ
 بلائیں تو جلدی حاضر ہونے میں ہی خوش
 نصیبی ہوگی۔

پر امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کے بلاؤے پر جلدی جانا واجب ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
 إِذَا دَعَاكُمْ لِي

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول
 کے لیے حاضر ہو جاؤ جب تمہیں بلائیں۔

اور بغیر اجازت واپس لوٹ جانا حرام ہے جس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُونَ
 مِنْكُمْ لَوْ آذَاءَ

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم
 میں سے چپکے ہی کسی چیز کی آڑ لے کر نکل
 جاتے ہیں۔

جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا اضافت یا ایھا اللہ رسول کہہ کر پکارنا امام شافعی نے پسند
 نہیں کیا، اور حافظ ابن حجر نے حضور کو ان کی کنیت سے پکارنے کو منع قرار دیا ہے جب کہ ان
 کے شاگرد شیخ زکریا نے اس بات کو یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ جب کنیت سے بلا اتفاقاً تعظیم مراد
 ہو تو ان حضرت کو کنیت سے ندا کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اگر عبدالعزیٰ کو روایتی تعظیم سے ابی
 اسب قرآن نے ذکر کیا ہے حالانکہ وہ کنیت کا مستحق نہ تھا تو سداً کہ کنیت کے ساتھ پکارنے میں
 کیا حرج ہو سکتا ہے۔

۱۷ پ، سورہ انفال، آیت ۲۸ ۱۸ پ، سورہ نور، آیت ۶۳۔

شیخ ذکریا ابن حجر کے کلام سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مذکور آیت سورہ نور میں مطلقاً ان بلائے کو منع کیا کہ حضور کو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو کُنیت یا دوسرے طریقوں سے ہرگز نہ بلائیں اور حافظ ابن حجر نے ترک تعظیم کی حکمت پر غور نہیں کیا ورنہ وہ یوں نہ فرماتے۔

حضور علیہ السلام اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں

امام زرقانی مواہب کے چوتھے مقصد میں رَوَيْنَا فِيهَا آيٍ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ (یعنی آن حضرت کے خواص میں سے ہے کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، پر کہتے ہیں کہ یہی نے کہا کہ انبیاء کی ارواح وصال کے بعد ان کے اجسام کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں اور وہ شہیدوں کی طرح اپنے رب کے پاس زندہ رہتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انبیاء کی ایک جماعت کو ان کی اُمتوں سمیت نماز پڑھتے دیکھا اس بات کی سچی خبر حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ اور آپ کی ہر بات ہی سچی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم جس قدر بھی حضور علیہ السلام پر صلوات و سلام پیش کرتے ہیں وہ باقاعدہ آپ کی خدمت عالیہ میں حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور تمام کے اجسام زمین پر حرام قرار دے دیئے گئے ہیں، اور سیوطی نے کہا ہے کہ ہر نبی اپنی نبوت پر شہیدوں کی طرح بعد از وصال قائم رہتا ہے اور انبیاء علیہم السلام بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہیں۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ
أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَاقِبُونَ
ترجمہ: جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں
ہرگز مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب
کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں۔

احمد، ابویعلیٰ، طبرانی، حاکم، اور بیہقی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابن مسعود نے کہا کہ میں نو مرتبہ حضور علیہ السلام کی شہادت کی قسم کو آپ کے شہید نہ ہونے کی قسم پر

تریح دیتا ہوں اس لیے کہ اللہ نے آپ کو نبی اور شہید بنایا، بخاری اور بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جس مرض کے دوران وصال ہوا اسی مرض میں ہی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اب بھی اس کھانے کا درد محسوس کر رہا ہوں جو میں نے مقام خیبر پر کھایا تھا اور میرا انقطاع دنیا میں اسی زہریلے کھانے کی وجہ سے ہوگا، پہلی حدیث میں ابن مسعود کی بھی یہی مراد تھی کہ حضور علیہ السلام کی شہادتِ عظمیٰ کی اصل وجہ بکری کی ودران تھی جس میں یوم خیبر ہو دیر نے زہر ملا کر حضور کے سامنے پیش کیا تھا اور آپ نے اسے کھا لیا تھا۔

مواہب کے چوتھے مقصد کے قول :- **فَإِنْ قُلْتَ الْقَسْرَانُ نَأْطِقُ بِمَوْتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى «إِنَّكَ صَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ صَيِّتُونَ» وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ أَمَرْتُ مَقْبُوضٌ**

پر امام زرقانی فرماتے ہیں، "اگر تو کہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر قرآن سوال شہادت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ بھی انتقال فرمانے والے ہیں اور دیگر انبیاء بھی مرنے والے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا اپنا ارشاد ہے کہ میں رُوح قبض کیا ہوا انسان ہوں۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے بے شک حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور تمام امت مسلمہ کا آپ کی موت پر اتفاق ہے۔"

میں کہتا ہوں کہ اس کا جواب شیخ تقی الدین سبکی نے دیا ہے کہ آپ کی یہ موت وقتی اور آتی الجواب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے کے بعد حیاتِ اُخروی عطا کر دی گئی ہے اور آپ کی یہ زندگی شہیدوں کی زندگی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے اور آپ کی روحانی زندگی بلا اشکال ثابت ہے اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ انبیائے مظلوم کے جسم مٹی سے متاثر ہو کر بوسیدہ نہیں ہوتے اور ارواح کا جسموں کی طرف عود کرنا تمام مردوں میں ثابت اور صحیح ہے تو پھر شہیدوں اور انبیاء کی رُوحیں تو بطریقِ اولیٰ ان کے جسموں سے ملی ہوئی ہیں، بہر حال رُوح کا جسم کے

ساتھ مرنے کے بعد ہمیشہ رہنا یا بدن کا دینوی زندگی کی زندہ ہونا یا بدن کا رُوح کے بغیر زندہ رہنا محل نظر ہے، درحقیقت یہ زندگی مشیت ایزدی پر موقوف ہے، اس میں شک نہیں کہ رُوح کا بدن کے ساتھ ملنا عادتاً ہے عقلاً نہیں لیکن یہ مقام ایسا ہے کہ صحتِ سماعت کے بعد عقل اسے جائز سمجھ کر اس کی تابع ہو جاتی ہے، علمائے حق کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھتے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا جسمانی زندگی کا تقاضی ہے اور یونہی شبِ اسری میں انبیاء کی حاضری اور باجماعت نماز پڑھنے سے بھی جسمانی زندگی ثابت ہے لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ بدن دنیاوی زندگی کی طرح ہو جائے اور اسے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی محتاجی ہو بلکہ اس کا ایک دوسرا حکم ہے جس طرح حیاتِ حقیقی کے ثابت ہونے میں کوئی عقلی احتمال نہیں انبیاء نے عظام کے لیے علم و سماعت جیسے ادراکات کے ثبوت میں کوئی شک نہیں بلکہ حدیثوں میں وارد ہے کہ عام مُردے بھی سُنتے اور جانتے ہیں یہ ساری حکایت شیخ زین الدین مراغی نے کی ہے اور کہا کہ اس صورت میں عزت افزائی ہوتی ہے اور اس کے لیے پلجانے والے پلچاتے رہتے ہیں، امام زرقانی انبیا الازکیا میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا اپنی قبر شریف میں زندہ ہونا اور دیگر نبیوں کا اپنی قبور میں زندہ ہونا ہمارے نزدیک علمِ قطعی سے معلوم ہے اور ہمارے پاس اس کے بے شمار دلائل اور احادیث متواترہ ہیں اور اس موضوع پر بیہقی نے ایک تالیف بھی کی ہے اور قرطبی نے اپنے شیخ سے ایک تذکرہ کیا ہے کہ موت صرف عدم اور نیستی کا نام نہیں بلکہ ایک حال سے دوسرے میں منتقل ہونے کا نام موت ہے اس پر شہدا کا قتل ہونے کے بعد زندہ رہ کر اپنے رب کے پاس روزی پانا اور خوش و خرم رہنا دلیلِ خاص ہے اور یہ زندگی مثالی دنیا کے لوگوں کی طرح ہے۔ جب یہ زندگی شہدا کے لیے یقینی ہے تو انبیاء اس زندگی کے زیادہ حق دار اور بطریقِ اولیٰ اس حقیقی زندگی سے بہرہ ور ہیں اس بات کی صحت میں کوئی شک نہیں کہ زمین اجسامِ انبیاء کو نہیں کھا سکتی اور حضور علیہ السلام شبِ معراج بیت المقدس میں انبیاء کے اجتماع میں تشریف لائے اور آسمانوں پر بھی انبیاء سے ملاقات کی اور حضور نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور جو انہیں سلام کتا اس کا جواب بھی دیتے تھے ان سب باتوں کو

جاننے کے بعد یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ انبیاء کی موت صرف آنی ہوتی ہے کہ وہ ہم سے غیب میں ہیں اور ہم انہیں نہیں پاسکتے اگرچہ وہ زندہ اور موجود ہیں اور ہماری قسم کا عام فرد بشر انہیں نہیں دیکھ سکتا مگر جسے اللہ تعالیٰ اعظمت عطا فرمادے وہ ان کا مشاہدہ کر ہی لیتا ہے اور یہ صرف اولیا کرام کا حصہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا اور پھر ان کا آسمان پر دیکھا جانا مستبعد نہیں ہے اول یہ کہ انبیاء کے لیے کچھ غیبی سیرگاہیں اور چراگاہیں ہوتی ہیں کہ ان میں اُوپر چڑھ کر پھر لوٹ آتے ہیں اور جہاں چاہیں جاسکتے ہیں۔ دُوم یہ کہ ان کی رُوحیں بدن سے الگ ہونے کے بعد رفیقِ اعلیٰ کے پاس چلی جاتی ہیں لیکن رُوحیں بدن کے حالات کی اطلاع اور اپنا تعلق بدن سے رکھتی ہیں جس سے شناخت اور نزدیکی میں مدد ملتی ہے اور اسی تعلق کی بنا پر سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دیا گیا اور کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھی گئی اور پھر اسی کو آسمان پر بھی دیکھا گیا اور دیگر انبیاء عظام بیت المقدس میں اور پھر آسمانوں پر دیکھے گئے، اسی طرح ہمارے پیارے نبی کی مبارک رُوح رفیقِ اعلیٰ کے پاس ہے اور آپ کا بدن شریف آپ کی قبر میں ہی ہے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہنے والے کو جواب عنایت فرماتے ہیں، اس شخص کی بات ناقابل فہم تصور کی جائے گی جو یہ کہے کہ اُن حضرت نے بعالم خواب موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھا یا ان کی تشبیہ و تمثیل دیکھی یا آپ نے حال وحی سے خبر دی اور یہ تمام چیزیں عینی اور حقیقی نہیں اور اس کو تکلف سے کہا جائے گا۔

اور بیہقی نے کتاب حیات الانبیاء میں نقل کیا اور حاکم نے اپنی تاریخ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء عظام صرف چالیس راتیں اپنی قبروں میں فارغ رہتے ہیں اور بعد ازیں اللہ کے حضور میں صور پھونکے جانے تک نماز پڑھتے رہیں گے، حافظ ابن حجر نے کہا کہ محمد بن عبدالرحمن بن ابی یسلی کی سند میں سہو ہے نیز حافظ ابن حجر نے یہ بھی کہا کہ غزالی اور رافعی نے لفظ

أَنَا أَكْرَمُ عَلَى سَابِقِي أَنْ يَتْرَكَنِي
 فِي قَبْرِي بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
 یعنی میں اپنے رب کے ہاں عزت بخشا جاؤں
 گا کہ مجھے میری قبر میں تیسری رات کے بعد

چھوڑ دیا جائے گا۔

marfat.com

Marfat.com

ذکر کیا ہے جب کہ ان الفاظ کی کوئی اصل موجود نہیں، مگر یہ الفاظ ابن ابی لیلیٰ نے نقل کئے ہیں اور یہ نقل کرنا اس لیے بھی اچھا نہیں کہ یہ قابل تاویل ہے۔ اور بہت ہی تے کہا کہ اگر اس کی صحت کو مان لیا جائے تو مراد یہ ہوگی کہ وہ تین راتوں کے بعد اپنے مولیٰ کے حضور ہمیشہ ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں گے۔

حضور کا وسیلہ جنت کے ایک اعلیٰ درجے کا دوسرا نام ہے

امام زرقانی چوتھے مقصد میں مواہب کے اس قول :-

وَمِنْهَا أَيْ مَنْ خَصَّائِصُهُ

یعنی ان حضرت کے خواص میں سے وسیلہ بھی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَبِيلَهُ وَهِيَ

ہے جو جنت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔

پر فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث مرفوع میں مذکور ہے، یہ سرکار کے وسیلہ سے متعلق ہے۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمہ: سرکارِ دو عالم نے فرمایا کہ جب تم مون

سے آذان سنو تو جو کچھ وہ کہے تم بھی کہو پھر

مجھ پر درود پڑھو کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک

مرتبہ درود پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ

دس رحمتیں نازل کرتا ہے پھر اللہ سے میرے

وسیلہ کا سوال کرو بنے تک یہ جنت میں

ایک مقام اور ہر شخص اس مقام کے لائق نہیں

مگر اللہ کا خاص بندہ اور مجھے امریکہ

کہ وہ میں ہی ہوں اور جو شخص میرے وسیلہ

سے سوال کرے گا اس پر میری شفاعت

حلال ہوگی اور یہ وسیلہ جنت کا ایک

اعلیٰ درجہ بھی ہے۔

اِذَا سَمِعْتُمُ الْمَوْذِنَ فَقُولُوا

مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ

فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا

ثُمَّ سَلَّوْا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا

مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَبْغِي إِلَّا

لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَلَكِنَّهُ

أَجْوَدُ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ

سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ

الشَّفَاعَةُ وَهِيَ أَعْلَى دَرَجَةٍ

فِي الْجَنَّةِ -

ایک دوسری حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

الْوَسِيلَةُ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللَّهِ

ترجمہ: وسیلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا

لَيْسَ فَوْقَهَا دَرَجَةٌ فَسَلُّوا
 اللَّهُ لِيَ الْوَسِيلَةَ - سَأَلَهُ
 درجہ ہے جس کی اوپر کوئی درجہ نہیں اللہ سے
 میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو۔ اس حدیث
 کو احمد نے روایت کیا ہے۔

ابن کثیر نے کہا کہ وسیلہ جنت کے درجہ اعلیٰ کی نشانی ہے اور یہ درجہ حضور ہی کے ساتھ مخصوص ہوگا۔
 اور اسی درجہ میں آپ کا گھر ہوگا اور یہ درجہ جنت کے تمام مقامات میں سے عرش کے زیادہ
 قریب ہوگا۔ ابن کثیر کے علاوہ دیگر علما نے کہا کہ وسیلہ وسل سے مشتق ہے اور فعلتہ کے وزن پر فاعل
 یہ اس کیفیت کا نام ہے کہ اہل وسیلہ آزادی اور قرب خاص سے جنت کے اعلیٰ درجے پر فائز
 ہوں گے جس طرح حدیث میں مذکور ہے کہ وسیلہ جنت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے اور ممکن ہے کہ
 اس درجہ کو سب سے پہلی حیثیت دے دی گئی ہو کہ اس درجہ پر فائز ہونے والا ذات حق ہے۔
 قریب ہو جائے، اور قرب خاص اس وسیلہ ہی کی بدولت ہوگا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ
 بارگاہ حق میں سب سے زیادہ قریبی درجہ میں ہوں گے کیونکہ آپ اللہ سے سب کی نسبت
 زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور آپ کو خوف خدا بھی سب سے زیادہ ہے اور معرفت حق
 بھی آپ کو ہی سب سے زیادہ حاصل ہے اور اپنے رب کی عبادت بھی آپ سب سے زیادہ
 کرتے ہیں پھر قرب حق سے آپ کو خصوصیت کیوں نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
 کو حکم کیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے آپ کے وسیلہ کے لیے سوال کرے تاکہ اسے رات کی دعاؤں
 میں ایمان کی افزائش سے سرفراز کیا جائے نیز اس وسیلہ کے لیے اللہ نے کئی اسباب بنائے ہیں
 جن میں ایک سبب آپ کے وسیلہ کے لیے آپ کی امت کا دعا کرنا ہے کیونکہ ہدایت امت آپ
 ہی کے ہاتھوں ہوئی ہے، بہر حال فضیلت تمام مخلوقات پر ایک فائز مرتبہ ہے نیز احتمال ہے کہ
 یہ وسیلہ ہی کا کوئی دوسرا درجہ ہو،

جنت کے دو موتی

ابن ابی حاتم نے جناب علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے کہ جنت میں دو موتی ہیں ایک
 سفید اور دوسرا زرد، سفید موتی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کے

marfat.com

Marfat.com

کا نام، اور زرد موتی جناب سیدنا ابراہیم اور ان کی اہل بیت کے ویسے کا نام ہے، ابن کثیر نے کہا یہ حدیث غریب ہے اسے مُصَنَّف نے آخری مقصد میں ذکر کیا ہے۔

عبد الجلیل قسری نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات حق سے اتصال کا ذریعہ بنانا وسیلہ کہلاتا ہے، بلا تمثیل حضور علیہ السلام جنت میں ذات جل مجدہ کے وزیر ہوں گے اور کسی کو آپ کے وسیلہ کے بغیر کچھ حاصل نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی شی مل سکے گی بعض نے کہا کہ اگرچہ معنی میں عمدگی ضرور ہے لیکن لفظ شی سے تفسیر کرنے میں اصل شارح سے اختلاف ہے کیونکہ شارح نے شی ذکر نہیں کیا کہ عذاب الہی اور جہنم بھی ایک شی، جو آپ کے وسیلہ کے بغیر ہوگایا ہوتا ہے بلکہ یہ کہنا بہتر تھا کہ جو شی آپ کے وسیلہ پر موقوف ہوگی اس کا آپ کے واسطہ کے بغیر ملنا ممکن نہیں ہوگا۔

مواہب کے پانچویں مقصد میں امام زرقانی حدیث معراج اور آدم علیہ السلام کے اس قول:

مَرْحَبًا يَا نَبِيَّ الصَّالِحِ وَأَبْنِ
الصَّالِحِ -
یعنی اے بہترین نبی اور اے صالح اور نیکوں
کی اصل بیٹے تجھے خوش آمدید۔

اور روایت شریک میں ہے۔

مَرْحَبًا يَا أَهْلًا بِأَنْبِيَّ نِعَمَ
الذِّينِ أَنْتَ -
اے میرے اچھے بیٹے آپ کو خوش آمدید اور
آپ اپنے گھر تشریف لائے ہیں۔

پرفراتے ہیں کہ صالح وہ ہوتا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ہمیشہ پاس خاطر رکھے اور یہ ایسی صفت ہے جو بھلائی کو مجموعی طور پر شامل ہے، اور جناب آدم علیہ السلام نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مرتبہ صفت صالح سے یاد کیا ایک مرتبہ نبوت کے ساتھ اور ایک مرتبہ نبوت کے ساتھ اس میں اشارہ ہے کہ آپ مقام نبوت اور آداب فرزندگی میں یکتا اور بے نظیر ہیں گویا جناب آدم علیہ السلام نے آپ سے یوں کہا کہ اے اپنی نبوت میں مکمل اور ختمی مرتبت نبی اے اولاد ہونے کی بہترین مثال، اس میں آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو بیٹا کہہ کر فخر محسوس کیا اور وصف صالح کو بھلائی کے یقین سے استعمال فرمایا، جب کہ دیگر انبیاء نے بھی وصف صالح سے ہی ان حضرات کو یاد فرمایا اور انبیاء اپنی اپنی ملاقات پر یہی لفظ آپ کو فرماتے رہے صادق اور امین جیسے الفاظ

کسی نبی نے بھی نہیں کئے اور بعض نے کہا کہ آپ صلاح الانبیاء ہیں اور ان کی اُمتوں کے لیے صلاح
الامم نہیں ہیں اور آپ صلاح انبیاء میں کامل ترین ہیں کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے سابقہ انبیاء کے
کئی فساد دور ہوئے تو آپ ان کے لیے ایسے صلاح خاص ہیں جو ان کے وقت میں عموم صالحین کو شامل
نہیں کیونکہ بہت سے انبیاء عظام آرزو کرتے رہے ہیں کہ وہ صالحین اُمتِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
سے مل جائیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اعلیٰ درجے کا شخص گھٹیا سوسائٹی کے لوگوں سے ملنے کی کبھی
آرزو اور چاہت نہیں رکھتا اس سے معلوم ہوا کہ اُمتِ اجابتِ رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم
کے جملہ افراد اعلیٰ نوعیت کے ہیں جو آرزوئے انبیاء سابقین ہیں اور صلاح کے نام سے وہی شخص
موسوم کیا جاسکتا جس کی بدولت کسی کی اصلاح ہوئی ہو اور فساد دور ہوا ہو۔
ارشادِ باری تعالیٰ پر مواہب کے چٹھے مقصد پر اللہ کے اس ارشاد:

حَضْرَةُ افْضَلِ الْاَنْبِيَاءِ هِيَ

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۗ - اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔

عبارت مواہب :-

مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ
سَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ثَلَاثَةِ
أَوْجَةٍ بِالذَّاتِ فِي الْعَوَاجِ
وَبِالسِّيَادَةِ عَلَى جَمِيعِ
الْبَشَرِ وَبِالْمُعْجَزَاتِ لِأَنَّهُ
أُرْتِيَ مِنَ الْمُعْجَزَاتِ مَا لَمْ
يُؤْتِ نَبِيٌّ قَبْلَكَ -

ان الفاظ سے مراد حضرت رسولِ برحق صلی
اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تین
وجہوں سے بلند فرمایا۔ (۱) آپ کو ذاتی
بلندی سے معراج کے ساتھ سرفراز فرمایا۔
(۲) تمام لوگوں پر آپ کی سرداری قائم کی۔
(۳) آپ کو وہ معجزات عطا فرمائے جو آپ کے
سوا کسی نبی کو عطا نہ کئے گئے۔

قَالَ الزَّحَّشِيُّ فِي هَذَا الْاَلْبَتَّانِ ۗ زَحَّشِيُّ نَبِيٌّ كَمَا كَرِهَ الْاِبْرَاهِيمِيُّ جَلَسَ فِي مِثْلِ حَضْرَةِ عَلِيٍّ

۱۔ پ ۳، سورہ لقمان، آیت ۲۵۴۔

marfat.com

Marfat.com

مِنْ تَفْحِيمٍ فَضِيلَةٍ وَأَعْلَىٰ
 قَدْرًا ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَا لَا يَخْفَىٰ لِمَا فِيهِ مِنْ
 الشَّهَادَةِ عَلَىٰ أُمَّةٍ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْعَلَّمِ الَّذِي لَا
 يَشْتَبَهُ وَالْمُتَمِيزَ لَا يَلْتَبِسُ
 اسلام کی قدر و منزلت کی برتری نمایاں ہے
 کیونکہ یہ بات مخفی نہیں کہ محبوبِ خدا
 قدرتِ حق کے وہ نمٹ نشان ہیں جن
 کی مثال نہیں ملتی اور کائنات میں آپ
 اس قدر ممتاز و منفرد ہیں کہ کوئی آپ کا
 محال اور مشابہ نہیں ہے عبارتِ مواہب
 ختم ہوئی۔

امام زرقانی فرماتے ہیں اس آیت قرآنی کے الفاظ سے حضور علیہ السلام کی ذات ہی مراد ہے
 اگرچہ لفظ بعض ابہام و اخفا ہی کا متقاضی ہے اگر اس لفظ بعض سے مراد آپ ہی کی ذات لی جائے
 تو زیادہ موزوں و مناسب ہوگا کیونکہ ان حضرت دیگر رسل و انبیاء سے ممتاز و منفرد ہیں۔

علامہ تفتازانی سے حضور علیہ السلام کو لفظ بعض سے تعبیر کئے جانے پر فرمایا ہے کہ اس میں
 حضور کی شہرت پر تہیہ ہے کہ بلند ہی درجات کی دنیا میں وہم کو قطعاً یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ
 کے علاوہ کوئی اور مراد لے لے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بسا اوقات اسم نکرہ جو سراسر ابہام ہی
 کا دوسرا نام ہے بزرگی اور عظمت کے لیے علم بن جاتا ہے اور لفظ بعض بھی اپنے ضمن میں ایسی
 ہی تکبیر رکھتا ہے جو باعثِ علم ہے۔

جہاں تک زعمشری کے قول کا تعلق ہے اس نے لفظ بعض سے آل حضرت کی ذات مراد لے
 کر بہت اچھا کیا ہے تاہم اس سے بعد کے اس قول میں صریح لغزش ہوئی ہے کہ یہ بھی جائز ہے
 کہ لفظ بعض سے حضرت ابراہیم یا کوئی دوسرا اولوالعزم پیغمبر مراد ہو بعض محققین نے کہا ہے کہ
 زعمشری نے صداقت اور راستی سے ہٹ کر یہ بات کہی ہے کہ لفظ بعض سے کوئی دوسرا پیغمبر
 بھی مراد لیا جاسکتا حالانکہ اس بات پر اجماع امت ہے کہ حضور علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں اور
 اس اجماع کی تائید روایت ابن عباس سے ثابت ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے فضیلت
 انبیاء کا ذکر چھیڑا اور ہم نے اس سلسلے میں حضرت نوح اور ابراہیم اور جناب موسیٰ و عیسیٰ کا ذکر کیا
 تو حضور علیہ السلام نے اپنی ذات سے قطع نظر فرمایا کہ ان میں سے کوئی شخص بھی سچی بن ذکر یا سے

بہتر نہیں ہو سکتا، اور زخم شری کی تعبیر کو رد کرنے کے لیے ایک تائید یہ بھی ہے کہ جناب یحییٰ علیہ السلام کا بہتر ہونا ان کی جزوی فضیلت سے جس طرح کہ سب انبیاء کے جزوی فضائل ہیں کوئی نبی بالکل یہ کسی دوسرے نبی سے افضل ہیں یہ حضور ہی کا خاصہ ہے کہ وہ سب انبیاء پر مکمل فضیلت رکھتے ہیں۔

پھر امام زرقانی نے مواہب کے اس قول :-

وَقَالَ قَوْمٌ آدَمُ أَفْضَلُ لِحَقِّهِ
إِلَّا بَوَقَعِهِ - ہونے کے ناطے افضل ہیں۔

پر کہا کہ یہ کوئی بات نہیں کہ آدم علیہ السلام کا صرف باپ ہونا فضیلت کا باعث بنے کیونکہ بہت سی شاخیں غلط اور بزرگی کی وجہ سے اپنی جڑ سے افضل ہو جایا کرتی ہیں اور بسا اوقات اصل کی غلط اور شرافت اس کی فرع سے پہچانی جاتی ہے۔

علامہ بوسیری فرماتے ہیں -

وَكَمْ أَبٍ قَدْ عَلَا بِأَبْنِي ذِي شَرَفٍ
كَمَا عَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ عَدْمَانُ

ترجمہ: پڑوقار اور با غلط بیٹوں کے سبب کتنے ہی باپوں کے نام روشن ہوئے ہیں جس

طرح قبیلہ عدنان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سر بلند ہوا،

مواہب کے چھٹے مقصد میں اس حدیث پر

حضور علیہ السلام کا مقام انکسار

مَا أَكْرَهُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَئِذٍ
عَوَسَاتِي وَسَلْفَنَرِ - یعنی میں قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں
اولاد آدم میں نبی سے سبب سے زیادہ عزت
پاؤں گا اور مجھے کوئی فخر نہیں۔

پر امام زرقانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور نے اپنی قدر و منزلت اور کثرت فضیلت و انعام سے خبر دی ہے اور اس حدیث میں لافخر ترکیب نکوی کے لحاظ سے حال موکدہ ہے لافخر کی تعبیر غیر مفتخر بہ سے ہے اور لافخر کا جملہ سرکار نے اس لیے فرمایا کہ عرف عام میں فخر کا اطلاق تکبر

پر بھی کیا جاتا ہے کسی کو وہم نہ ہو کہ سرکار نے بانداز تکبر پہلی کلام کسی ہے قرطبی نے کہا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد اس لیے فرمایا کہ آپ کو اس بات کی اشاعت و تشہیر کا من جانب اللہ حکم کیا گیا تھا پھر خوش عقیدگی کا وجوب بھی ایسے ارشادات پر مرتب ہوتا ہے اور بے شک حضور علیہ السلام کو حق بھی ہے کہ آپ ایسے ارشادات ظاہر کریں تاکہ لوگوں کو آپ کے دین میں زیادہ سے زیادہ داخل ہونے کا شوق پیدا ہو اور جو شخص دینِ منصفیٰ میں داخل ہو وہ راسخ العقیدہ بن جائے اور آپ کے پیرو متبعین کے دلوں میں آپ کی محبت کی شمع فروزاں رہے اور آپ کے خدام اعمالِ حسنہ کی کثرت کریں اور اپنے احوال میں شادمان و کامران رہ کر دنیا اور آخرت کی نیک نامی کا شرف حاصل کریں واضح سی بات ہے کہ آفا کی عظمت خدام کے احوال پر ضرور رنگ لاتی ہے۔

جملہ انبیاء کے کمالات حضور میں ایک وقت موجود تھے

مواہب کے چھ مقصد میں اس قول :-
 وَاسْتَدَلَّ لَهُ الْفَتْحُ السَّازِجِي
 فِي الْمَعَالِمِ بِأَنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ
 الْأَنْبِيَاءَ بِالْأَصَافِ الْحَمِيدِ قَائِمٌ
 قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللَّهُ
 فَبِهِدَاهِهِمْ أَقْتَدَوْا فَأَمَّا أَنْ
 تَقْتَدِيَ بِأَشْرِهِمْ فَيَكُونُ
 اتِّبَاعُهُ بِهِ وَاجِبًا وَإِلَّا
 فَيَكُونُ تَابًا كَالْيَلَا هِيَ أَى
 وَهُوَ مُحَالٌ وَإِذَا آتَى الْجَمِيعَ
 مَا تَوَابَهُ مِنْ الْغِيصَالِ

کمال محمدی پر فخر الدین رازی نے معالم میں استدلال کیا کہ ذاتِ حق نے تمام انبیاء کو اوصافِ حمید سے متصف کرنے کے بعد حضور علیہ السلام سے فرمایا :-
 ترجمہ: کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت مرحمت کی تو ان کی ہدایت کے پیچھے چلیں، گویا اللہ نے حضور کو سابقہ انبیاء کی اقتدا کا حکم دیا جس کا سبب لانا حضور واجب ہوا نہیں تو لازم آئے گا کہ حضور نے امر ذوالجلال کو ترک کر دیا اور ایسا کرنا بارگاہِ محمدی میں محال اور ناممکن ہے تو جب حضور

الْحَمِيدَةَ فَقَدْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ مَا كَانَ مَتَفَرِّقًا فِيهِمْ فَيَكُونُ أَحْضَرُ مِنْهُمْ -

نے سابقہ انبیاء کی تمام اوصاف حمیدہ کو عملاً اپنا لیا نتیجہ یہ نکلے گا جو اوصاف کمالات انبیاء میں انفرادی طور سے وہ جناب رسول مقبول میں مجموعی طور پائے گئے ہیں وہ آپ ان سب سے افضل ہوئے۔

اس پر امام زرقانی فرماتے ہیں کہ جب کوئی تنہا ایک منظم جماعت جتنا کام کر دکھائے تو وہ اکیلا شخص پوری جماعت سے افضل ہوگا اور یہ بھی بعید نہیں کہ اسے ہر ایک فرد پر فضیلت ہو یا سب پر مجموعی فضیلت رکھتا ہو، البتہ اس دلیل میں اشکال بھی ہو سکتا ہے جس کا قائل عز بن عبد السلام ہے عبد السلام نے کہا کہ سابقہ انبیاء کی مجموعی اوصاف حمیدہ کو سمیٹ لینے میں حضور کی ان سے برابری تو قابل تسلیم ہے لیکن آپ کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ حضور سابقہ انبیاء کے ہر فرد سے انفرادی طور افضل ہیں لیکن آپ جمعیت انبیاء پر افضل نہیں ہیں، یہ سن کر عبد السلام کے معاصر علما کی ایک جماعت نے اس کے کافر ہو جانے کا فتویٰ دیا کیونکہ اسے دیگر انبیاء کے ساتھ حضور کے درجہ تساوی میں بھی توقف تھا اللہ سے اپنی گرفت سے بچائے۔

اشکال کا رد

زرقانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ چار شخصوں میں سے انعام کے طور پر ایک کو ایک دینار دیں اور دوسرے کو دو دینار دیں اور تیسرے کو تین دینار اور چوتھے کو چار دینار تو لامحالہ چار دینار والا انفرادی طور پر ایک سے زیادہ انعام یافتہ تسلیم کیا جائے گا اور اگر آپ اسے چھ دینار دے دیں تو مجموعی طور پر سب کے برابر مانا جائے گا۔ اور اگر آپ اسے دس دینار دے دیں تو وہ شخص سب سے زیادہ انعام یافتہ قرار دیا جائے گا۔ تو اب یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حل میں انبیاء کے سابقین سے برابر ہیں۔ اور اسرار الہی کے علم میں خصائص اور معجزات میں قرب الہی اور قدر و منزلت میں آپ کے درجہ سب سے افضل ہے اور کثرت ثواب میں بھی آپ سب سے فائق ادا ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد دیگر انبیاء کی امتوں کی مجموعی تعداد سے دگنی ہے اور پھر آپ کی امت کا اجر

لہ میدان مشر میں کل حاضرین کی صفیں ایک صد میں ہوں گی جس میں سے اسی صفیں امت مصطفیٰ کی بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ

تو آپ بھی قیامت کے دن آپ ہی کے لیے ہوگا اور اس سلسلہ کی دوسری نظیر یہ بھی ہے کہ رہائشی منازل میں جس کی منزل سب سے اُوپچی اور آخری ہوگی، وہی سب سے اعلیٰ وارفع ہوگا، سورہ بقرہ اور تیسرے پارہ کی سب سے پہلی آیت میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ آپ مجموعہ انبیاء سے رُجوں بلند ہیں آپ ہی سب سے اعظم و افضل ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

حُبُّ رُسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي عِلَامَات

مواہب میں ساتویں مقصد کے اس قول پر :-

وَمِنْ عِلَامَاتِ الْحُبِّ الْمَذْكُورِ
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ يُعْرَضَ إِلَى نَسَانِ عَلِيٍّ
فَقَدْ رَأَى لَوْ خَيْرَ بَيْنَ فَقَدْ
عَرَضَ مِنْ أَعْرَاضِهِ أَوْ فَقَدْ
رَوِيَتْهُ إِنْ لَوْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً
فَإِنَّ كَانَ فَقَدْ هَا أَشَدُّ
عَلَيْهِ مِنْ فَقَدْ عَرَضَ
مِنْ أَعْرَاضِهِ فَقَدْ أَتَتْ
بِالْمُعْتَبَةِ الْمَذْكُورَةِ لِرَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمَنْ لَا فَلَاحَ -

ترجمہ: رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنی ذات کے آئینہ میں دو چیزیں پیش نظر ہوں ایک اس کی اپنی ذاتی غرض، اور دوسری دولت دیدارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امکانی صورت میں اگر یہ دونوں چیزیں گم ہو جائیں تو اسے اپنی غرض سے محرومی کا ذرا بھی احساس نہ ہو لیکن زیارتِ مصطفیٰ کی گمشدگی سے اسے ایک پل صین نہ آئے یہ سگڑ کی محبت کی علامت ہے اگر ایسا نہ ہو تو پھر زبانی دعویٰ کے سوا کچھ نہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

ہوں گی اور صرف چالیس صفیں سابقہ انبیاء کی اُمتوں کی ہوں گی۔ (ترمذی)
(سید امیر محمد شاہ)

امام زرقانی فرماتے ہیں کہ یہاں تک حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے مزید برآں یہ بھی کہا کہ سرکار کی محبت میں کسی چیز کے پائے جانے یا گم ہونے تک ہی بات محدود نہیں بلکہ اس کی مثال یوں بھی دی جاسکتی ہے کہ وہ شخص سُنَّتِ مُصَطَفٰی کی مدد کرے اور شرعیۃً کو اباؤ اجداد کی غلط رسوم سے بچائے اور مخالفین شریعت کو لٹکا کر ہی کاٹ دے اس کے ذیل میں ہی امر بالمعروف یعنی ہر اچھے کام کا حکم اور نہی عن المنکر یعنی ہر بُرے کام سے منع کرنا۔

ابن حجر نے مزید کہا ہے کہ اس بات میں فضیلتِ فکری کی طرف اشارہ ہے یعنی مذکورہ محبت میں انسان پہچانا جاتا ہے وہ اس طرح کہ انسان کو یا اپنی ذات محبوب ہوگی یا کوئی دوسری چیز اگر اسے اپنی ذات محبوب ہو تو وہ اپنی ذات کی ہمیشہ بقا و سالمیت چاہے گا، اور اپنی ذات کو ہر آفت سے ہر ممکن بچانے کی سرتور کوشش کرے گا اور یہی مطلوبہ چیز کی حقیقت ہے اور اگر اسے کسی دوسری چیز سے محبت ہوگی تو یقیناً اس کی محبت میں کوئی نہ کوئی مفاد ضرور کار فرما ہوگا خواہ وہ مفاد تقاضہ حال کے اعتبار سے ہو یا آخری نتیجہ کے طور پر، جب کسی کو حضور علیہ السلام کی طرف سے مطلوبہ نفع کی امید ہو جائے خواہ بطور مشاہدہ یا کسی سبب سے اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی ذات کی بقا کا اصل سبب حضور پر نور ہی ہیں اور باور ہو جائے کہ ہر قسم کے نفعوں سے سرکار کی ذات سے حصولِ فائدہ سب سے بڑی بات ہے تو وہ خوش نصیب عام لوگوں کی نسبت حبِ رسول سے زیادہ مستفیض ہونے کا مستحق ہوگا کیونکہ اسے سرکار سے اثر کرنے والی محبت کا نفع حاصل ہوا ہے لیکن لوگ غفلت اور حاضر باش ہونے میں مختلف دسبے رکھتے ہیں۔

حضور پر صلوٰۃ بھیجنے کی فضیلت اور فائدے

مواہب کے ساتویں مقصد میں اس قول پر:

وَأَمَّا فَضِيلَةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَرْجَمَهُ: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجنے

صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُورٌ کی تصریح بہت سی ثقہ اور مضبوط حدیثوں

التصريح بيها في احاديث قوية - میں وارد ہوتی ہے۔

امام زرقانی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر صلوٰۃ بھیجنے کے بے شمار فضائل میں سے یہ

فضیلتیں بھی ہیں کہ سرکار پر صلوٰۃ بھیجنے سے کفارہ گناہ ہوتا ہے درجات بلند اور اعمال کی صحت ہوتی ہے خطاؤں کی بخشش اور ملائکہ الہی صلوٰۃ بھیجنے والے کے لئے بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں نیز ذرہ برابر نیکی اُحد پہاڑ کی مانند اور نیکی کا ایک پیمانہ کئی مکمل پیمانوں کے برابر لکھا جاتا ہے اور یہ وظیفہ اُمور دنیا و دین کے لیے اس شخص کے حق میں کفایت کرتا ہے جو کامل توجہ سے سرکار پر صلوٰۃ بھیجے اور یہ عمل گناہوں کو یوں جلا دیتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے اور غلام آزاد کرنے پر بھی یہ عمل فضیلت رکھتا ہے اور اس کی بدولت کئی خوف ناک صورتوں سے نجات ملتی ہے اور بارگاہِ مَظْفُوفِ عَلَیْہِ السَّلَام میں شرفِ حاضری ہوتا ہے حضور علیہ السلام کی شفاعت واجب اور اللہ کی رضا رحمت ہوتی اور اللہ کے غضب اور قہر سے امن ملتا ہے اور سایہ عرش میں مقام اور اس کی برکت سے نیکی کا پڑا بھاری ہو جائے گا اور حوض کوثر کی سیرابی اور پیاس کے خطرے سے مکمل امان و درجے سے نجات پُل صراط کی برقِ روی اور موت پہلے ہی مقامِ قُرب کی نسبتِ خاص کا حصول اور جنت میں بیویوں کی کثرت جیسی نعمتیں ملیں گی، نیز سرکارِ دو عالم پر صلوٰۃ بھیجنا بیس سے بھی زیادہ غزوں میں شمولیت سے افضل ہے اور نیکی کی حالت میں صدقہ کرنے کے قائم مقام اور اس سے اعمال کو حقیقی طہارت اور پاکیزگی میسر آتی ہے اور اس کی برکت سے مال بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور سو سے زیادہ حاجتیں روا ہوتی ہیں اللہ کے نزدیک عبادتوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل بھی یہی ہے اس سے مجالس و محافل آراستہ ہوتی ہیں عرصہ حیات کی تنگی دُور ہوتی ہے اور اسی سے دولت مندی کی راہیں کھلتی ہیں اور یہ عمل کرنے والا عام لوگوں کی نسبت بارگاہِ رُسول میں زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور سات پشتوں تک اس کی اولاد کو رُوحانی فائدہ پہنچایا جاتا ہے اللہ اور رُسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ آدمی مقرب شمار ہوتا ہے درود و صلوٰۃ ایک نور ہے جس سے دشمنوں پر غلبہ دل سے نفاق اور کدورت چھٹ جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں مقام پیدا ہوتا ہے اور درود پڑھتے رہنے سے خواب میں ہمیشہ سرکار کی زیارت نصیب ہوتی رہتی ہے اور یہ عمل تمام اعمال سے زیادہ بابرکت ہے اور تمام کاموں سے افضل اور اس کا نفع دنیا اور دین میں سب سے زیادہ ہے صلوٰۃ کے متعلق حافظ سخاوی نے بذیج میں یہی کچھ کہا ہے اس سلسلہ میں بہت سی احادیث بھی منقول ہیں اور حافظ سخاوی کے تمام منقولات میں نے اپنی کتاب سعادت دارین میں جس کی شان کی آج تک

کوئی تالیف نہیں ہوئی جسے شوق ہو وہ اس کا مطالعہ کرے۔

حضور علیہ السلام کا مرض اسہال میں طبی مشورہ

مواہب کے اٹھویں مقصد میں امام زرقانی حضرت ابوسعید خدری کی حدیث جو بخاری و مسلم میں ہے پرفرماتے ہیں :-

إِنَّ سَاجِدًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخِي يُشْكِي بَطْنَهُ وَفِي رِوَايَةٍ أُسْطَلِقَ بَطْنُهُ فَقَالَ اسْقَهُ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَلَمْ يَسِرْ إِلَّا اسْتِطْلَقًا فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذِبَ بَطْنُ أَحِيكَ -

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کہ سکر کی خدمت میں ایک آدمی آکر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے بھائی کو سوجھن یعنی (بدہضمی) کی شکایت ہے اور ایک روایت میں ہے کہ میرے بھائی کا پیٹ بہ رہا ہے اس پر آن حضرت نے فرمایا کہ اسے شہد پلا دے تو اس نے شہد پلایا مگر اسہال اور بدہضمی میں بظاہر اضافہ ہو گیا حضور نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ

جھوٹ کہہ رہا ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے چونکہ اس شخص کے بھائی کے پیٹ میں فاسد مادہ کثرت سے تھا اور آپ اس لیے بار بار شہد کے استعمال کا مشورہ دیتے رہے تھے تاکہ وہ فاسد مادہ خارج ہو جائے جب اس نے اپنے بھائی کو ایک دو بار مزید شہد پلایا تو بالکل تندرست ہو گیا، اور بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے۔

إِنَّ أَخِي يُشْكِي بَطْنَهُ فَقَالَ اسْقَهُ عَسَلًا ثُمَّ أَتَى السَّجِدَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اسْقَهُ عَسَلًا ثُمَّ

ترجمہ: بے شک ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میرے بھائی کو پیٹ کے مرض کی شکایت ہے تو آپ نے فرمایا کہ اسے شہد پلاوے پھر دوبارہ آیا

آتَاہُ الثَّالِثُ فَقَالَ آسِقِيهِ ۖ آپ نے شہد کے استعمال پر زور دیا پھر سہ بارہ
عَسَلًا ثُمَّ آتَاہُ فَقَالَ فَعَلْتُ ۖ آیا پھر آپ نے شہد پلانے کو کہا وہ پھر آ کر
فَلَمْ يَبْرَأْ فَقَالَ صَدَقَ ۖ کہنے لگا کہ آپ کے فرمان کے مطابق کیا ہے
اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطْنُ آخِيكَ۔ لیکن آفاقہ نہیں ہوا تو آپ نے فرمایا کہ
اللہ کا فرمان سچ ہے اور تیرے بھائی کا

پیٹ جھوٹا ہے۔

پھر اس نے اپنے بھائی کو شہد دیا تو وہ بالکل صحت مند ہو گیا، اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور
نے اسے صدق اللہ فرمایا یہ اس لیے تھا کہ وہ بیمار واری کے ساتھ ساتھ بار بار بارگاہ رسالت سے
بھی فیض یاب ہوتا رہے۔

پھر امام زرقانی فرماتے ہیں قرطبی نے کہا کہ اس حدیث کے مفہوم میں بعض بے دین طبیبوں
کو اعتراض ہوا ہے وہ یہ کہ جب شہد کے مسہل ہونے پر اجماع اطبا ہے تو اسہال والے شخص کے
لیے شہد کو تجویز کرنا کیسے درست ہو سکتا، درحقیقت یہ کلام اطبا صد اقتِ مُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ کے سامنے
اور اس فن طب کے سامنے جس کی ارتقا کا اصل سبب حضور ہی کی ذات ہے کے سامنے بالکل غلط
اور بے بنیاد ہے یہ جواب طب اسلامی کے علمائے دیا ہے۔

(۱) جس شخص نے سرکار کی سچائی بطور معجزہ معلوم کر لی ہو اس کا حق یہی کہ سرکار کی جو بات اسے
سمجھ نہ آئے اور اس کی عقل قاصر ہو کر رہ جائے تو وہ حضور کی سچائی کا اقرار صدق دل سے
کرے کہ جو سرکار نے فرمایا وہ فی نفسہ حق اور سچ ہے خطا اور قصور کو اپنی ذات اور اپنے سؤ فہم
پر منسوب کرے پھر جس عمل کی کسی چیز سے متعلق ہونے کی اصل وجہ اور کیفیت بھی رسول صادق
علیہ السلام نے بیان کر دی ہو اس پر غور کرنا چاہیے تحقیق کرنے کے بعد انکشاف ہو گا کہ جو
کچھ صادق کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے۔

(۲) اس اعتراض سے معترض فن طب میں بالکل کور اور جاہل ثابت ہو گا کہ اس نے مطلق کو
مقتید یعنی شہد کے مطلق پیام شفا کو مسہل قرار دیا پھر یہ ستم ظریفی کہ اس پر اطبا کا اجماع نقل کیا
جو سراسر غلط ہے دوسرے جواب کی تائید میں امام مازہری نے کہا کہ وہ چیزیں جو طب میں

پائی تو جاتی ہیں لیکن تفصیل طلب ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک وقت میں ایک چیز مریض کے لیے بطور دوا کام کرتی ہے اور وہی چیز کسی اور عارضہ میں دوسرے وقت بیماری کے مزاج کی معاون ثابت ہوتی ہے اور تکلیف میں شدت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو اندریں صورت علاج کے لیے وہ چیز ضروری سمجھی جائے گی جو مزاج مریض کے لیے مفید ہو اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک مخصوص وقت میں کسی خاص شخص کے لیے ایک چیز میں شفا موجود ہوئی تو اس چیز سے ہر حال میں اور ہر شخص کے لیے شفا طلب نہیں کی جاسکتی بلکہ اطباء اس بات پر متفق ہیں کہ بلحاظ عمر ایک ہی بیماری کے مختلف علاج ہوتے ہیں۔ دونوں جوابات کی روشنی میں معترض کی جہالت آشکارا ہو گئی۔ ہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے اطباء کی سچائی سے استدلال کرنے والے نہیں ہیں بلکہ جو حضور علیہ السلام کی تکذیب کریں ہم ان کی مذمت کریں گے اور انہیں کافر قرار دیں گے اور انہیں ان کے ہر فن سے نکال دیں گے کیونکہ ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ کہا ہی نہیں۔ امام زرقانی کے فرمودہ جواہر میں سے ہے آپ نے مواہب کے نانویں مقصد میں اس قول پر :-

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُصَلِّي فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ
لِيَقْطَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ فَاخَذَهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَنَقَهُ
حَتَّى سَأَلَ لُعَابَهُ عَلَى يَدَيْهِ
ترجمہ: یعنی ایک روز حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے درمیان میں شیطان اچھا کہ آپ کی نماز خراب کر دے تو سرکار سے پکڑ لیا سر اس کا گلا دبا دیا حتیٰ کہ اس کے منہ کا لعاب سرکار کے ہاتھوں پر بہنے لگا۔

یہ حدیث بخاری و مسلم و نسائی میں ہے اور بخاری کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں -

سرکار کا ابلیس کو قید کرنا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِنَّ عَفْرِيَّتًا مِنَ الْجِنَّ تَلَفَّتْ
عَلَى الْبَابِ حَتَّى أَدْكَمَتَ نَجْوَاهَا
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ایک شب دور ان نماز ایک سرکش جن آیا علیٰ الباب حَتَّى أَدْكَمَتَ نَجْوَاهَا

بِقَطْعِ عَلَى الصَّلَاةِ فَأَمَكْنِي
 اللَّهُ مِنْهُ فَأَسَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ
 إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي
 الْمَسْجِدِ حَتَّى تَصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا
 إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ
 أَخِي سُلَيْمَانَ سَابَّ أَعْيُنِي
 وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي
 لِوَحْدِي مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ
 أَنْتَ الْوَهَّابُ فَرَدَدْتُهُ
 خَاسِيًا -

پر ایسی قدرت بخشی کہ میں نے ارادہ کیا کہ اسے
 مسجد کی دیواروں میں سے کسی دیوار کے ساتھ
 باندھ دوں یہاں تک تم سب لوگ صبح اٹھ
 کر اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو پھر میں
 نے اپنے بھائی جناب سلیمان کی بات یاد کی
 جو انہوں نے اللہ سے کہ اسے میرے رب
 مجھے بخش دے اور مجھے وہ بادشاہی دے
 جو مرے بعد کسی کو زیب نہ دے تے تک
 تو ہی سب کچھ دیتا ہے پھر میں نے اسے
 ذلیل کر کے لوٹا دیا۔

شفاعت کبریٰ حضور ہی کا خاصہ ہے

مواہب کے دسویں مقصد میں امام زرقانی اس حدیث شفاعت پر۔

فَيَقُولُ عَيْسَى إِنَّ رَبِّي قَدْ
 غَضِبَ الْيَوْمَ كَرَّ يَعْضِبُ
 قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَكِنْ يَعْضِبُ
 بَعْدَكَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ
 ذَنْبًا فِي رَوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ
 وَفِي سَاوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ
 قَالَ إِنِّي أَرْتَحِدُتُ الْهَاءَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ -

ترجمہ: میدانِ عشر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کہیں گے بے شک میرا رب آج کے دن اتنا
 غضب ناک ہے کہ اس طرح پہلے نہ کبھی
 غضب ناک ہوا اور نہ بعد میں کبھی ایسا غضب
 ناک ہوگا اس حدیث میں ابو ہریرہ کی روایت
 میں عیسیٰ کی کسی لغزش کا ذکر نہیں ہے
 اور روایت ابن عباس میں کہا کہ میں نے
 اللہ کے سوا معبود بنا لیا۔

مجھے اپنی فکر ہے اور یوں تین مرتبہ کہا اور
 پھر کہا کہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ پھر

نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي إِذْ هَبُوا
 إِلَى غَيْرِي إِذْ هَبُوا إِلَى
 مُحَمَّدٍ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سب انبیاء آن حضرت کے پاس آئیں گے اور
 قَيُّوْلُوْنَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ آپ اللہ کے خاص رسول ہیں اور خاتم النبیین
 وَقَدْ عُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ہیں آپ کے پہلے اور بعد والے خلاف اولیٰ
 مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ بخش دیئے گئے ہیں۔

فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فی الواقع اگر کوئی لغزش ہوئی بھی ہوتی تو آپ
 کو کوئی مواخذہ نہ ہوتا۔ حافظ ابن حجر نے کہا کہ حضرت عیسیٰ و موسیٰ علیہما السلام کے عذر خواہ ہونے
 سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ جس سے کوئی چیز واقع ہوئی ہو اسے اپنی تعصیر کا احساس باقی رہتا ہے
 اور مواخذہ کا ڈر بھی مکمل طور پر رفع نہیں ہوتا اگرچہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ عیسیٰ و موسیٰ علیہما السلام
 کی خطائیں معاف کر دی گئیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اس لائق نہ جانا کہ شفاعت
 کر سکیں ان کے اور ہمارے آقا و مولیٰ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق ظاہر
 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی خطا مطلقاً صادر ہی نہیں ہوئی اسی لیے حضرت عیسیٰ اور دیگر
 انبیاء علیہم السلام نے ہمارے آقا و مولیٰ کو صاحب الشفاعت تسلیم کر کے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے محتاج ہوں گے آپ حضور کے پہلے اور بعد کے خلاف اولیٰ معاف کر دیئے گئے مراد یہ ہے
 کہ یقیناً اللہ نے انہیں واضح کر دیا کہ اگر محبوب خدا سے خدا نخواستہ کوئی لغزش ہوتی بھی تو انہیں
 کسی قسم کا مواخذہ نہ ہوتا۔ حافظ ابن حجر نے کہا الحمد للہ یہ نفس کلام فتح الباری سے ملا ہے۔
 اور قاضی عیاض نے کہا احتمال ہے کہ انبیاء سابقین نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو
 اپنا مددگار مان لیا ہوگا اور فرداً فرداً آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی ذمہ داری قبول
 کروانے کی کوشش کرنے لگیں گے اور ایسی صورت میں بھی آپ کی عزت و شرف اس مقام پر سب
 پر عیاں ہو جائے گی، اس موقع پر آپ کی ملاقات کے لیے پانچ انبیاء کرام خاص کئے جائیں گے
 جناب آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام جناب ابراہیم جناب موسیٰ جناب عیسیٰ علیہم السلام حالانکہ دوسرے

لے آنکہ آمد نو فلک معراج او انبیاء اولیاء محتاج او
 (عطار، مترجم غفرلہ)

marfat.com

Marfat.com

اولوالعزم پیغمبر انبیا و مرسلین جو اپنی اپنی شریعتوں کے وارث ہوں گے اور ان کے وہ ساتھی بھی موجود ہوں گے جنہوں نے طویل مدت اور عرصہ دزار تک ان کی شریعتوں پر عمل کیا ہوگا مذکورہ انبیا کو یہ اعزاز اس طرح دیا جائے گا کہ آدم علیہ السلام سب کے والد ہوں گے اور جناب نوح بھی آدم ثانی کی حیثیت سے دوسرے درجہ کے باپ ہوں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مرکز ادیان اور جد الانبیاء ہوں گے اور موسیٰ علیہ السلام کثرت اتباع میں حضور علیہ السلام کے بعد دوسرے درجہ پر اور دیگر انبیا کی نسبت سب سے زیادہ پائے جائیں گے اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا ہوگا اور اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور کی اُمت سے اٹھیں گے لوگوں کو جناب روح اللہ کے فضل و شرف اور قیامت کے ہول کی وجہ سے ان کے آنے کی خبر تک نہ لگے گی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دنیا میں یہ حدیث سُن رکھی ہو گی اسے ذرہ برابر شک نہیں رہے گا اور وہ پہچانے گا شفاعت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاص کئے ہوئے ہیں اس کے باوجود اسے یاد نہیں آئے گا کہ سب انبیاء کرام میں سے سرکار ہی اس مقام کے لائق ہیں درحقیقت یہ نسیان ان پر اللہ کی طرف سے مذکورہ حکمت کے تحت طاری کیا جائے گا، یہاں زرقانی کی عبارت ختم ہوئی۔

حضور علیہ السلام سے پہلے شفاعت کرنے والے اور شفاعت قبول کیے جانے والے ہوں گے

امام شعرانی اپنی کتاب بواقیت والجوہر میں فرماتے ہیں کہ شیخ محی الدین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے متعلق سب سے پہلے شفاعت کرنے والے اور شفاعت قبول کیے جانے والے کی خبر ہمیں اس لیے دی ہے کہ ایک تو آپ کی ہم پر شفقت ہے اور دوسرا یہ کہ ہمیں قیامت کے دن ایک نبی سے دوسرے نبی کے پاس جانے کی زحمت اور مشقت سے راحت اور اطمینان ہو اور اس دن ہر ایک نفسی نفسی پکار رہا ہوگا تیسرا یہ کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں اپنے مقام سے آگاہ کر دیا تاکہ ہم قیامت کے دن اپنے اپنے مقامات پر صبر و استقلال سے خوش خوش بیٹھے رہیں یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی باری آجائے اور آپ فرمائیں آمَّا لَهَا آتَا لَهَا یعنی میں ہی اس کے لائق ہوں، میں ہی اس کے لائق

ہوں لیکن ہر وہ شخص جسے دنیا میں اس حدیث کو نہ سنا ہو گا یا سنا تو ہو گا مگر قبول چکا ہو اسے بہر طور ایک نبی سے دوسرے نبی کے پاس جانے کی مشقت ضرور اٹھانا پڑے گی ہاں جس شخص کو یہ حدیث خوش قسمتی سے پہنچی ہوگی اور قیامت تک اسے یاد بھی رہ جائے اور یہ یادداشت بھی سرکار کی شفقت سے ہی اُمت پر باقی رہے گی، اور حدیث میں سرکار علیہ السلام کا لافخر فرمانا اس لیے ہے کہ میں اول آدم اور نبیوں رسولوں پر سزا ہونے پر فخر نہیں کرتا اور اس سے میری مراد یہ ہے کہ تمہیں قیامت کی وحشت اور مشقت سے راحت اس وعدہ سابقہ کے مطابق مل جائے جو اللہ جل وعلا نے مجھ سے کر رکھا ہے کہ میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے شفاعت قبول کیا جانے والا ہوں اور اس میں آپ کا لافخر فرمانا ایک صحیح غرض سے بھی تھا اور وہ غرض یہ تھی کہ اس قول سے نہ صرف میری نفاست طبع عیاں ہوگی بلکہ میری تمام اُمت کے لوگوں کا بھی تذکرہ نفس ہو جائے گا کہ وہ مخلوق کو دیکھ کر اپنے آپ کو فخر سے پاک محسوس کریں گے شیخ محی الدین کی بات ختم ہوئی۔

اس عبارت کو میں نے اپنی کتاب فضائل محمد کے اوائل میں بھی نقل کیا ہے اور بعد ازیں میں نے ان کی مذکور کلام نقل کی ہے اور وہ یہ ہے کہ مذکورہ حدیث میں قیامت کے دن صرف سرکار کو ہی سیادت اور سرداری کے ساتھ اس حکمت کے تحت خاص کیا جائے گا کیونکہ دنیا میں آپ سب لوگوں کے سردار بلکہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی تمام مخلوق کے سردار ہیں لیکن قیامت کے دن ہی تمام مخلوق کی آپ کی سرداری مکمل ظاہر ہوگی اور تمام جانوں والے موافق و مخالف سرکار کی اپنی اُمت اور دوسری اُمتوں کے لوگ آپ کی سرداری کا مشاہدہ کر کے آپ کی سرداری کا مشاہدہ تسلیم کریں گے اس کے باوجود حضور علیہ السلام اس خطرے سے کہ لوگ مجھ سے فضائل اور کثرت معجزات کی بنا پر الوہیت کا عقیدہ نہ رکھیں جس طرح کہ بعض دوسری اُمتوں کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ میں عام بندے کی طرح ہی اٹھتا بیٹھتا اور کھاتا پیتا ہوں اور فرمایا کرتے کہ میری ذات میں وہ مبالغہ آرائی نہ کرنا جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مبالغہ سے کام لیتے ہوئے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہا کر و ایک مرتبہ ذات حق نے حقیقت محمدی کو اس بات میں اختیار دیا کہ آپ فرشتہ ہونے کی حیثیت سے نبی بنا پسند کرتے ہیں یا بندہ ہونے کی حیثیت سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ ہونے کی حیثیت

کے نبی ہونا پسند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت یہ تھی کہ میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور دوسرے دن پیٹ بھر کر کھاؤں گا جب بھوک آئے گی تو اس کو دُور کرنے کے لیے اللہ سے سوال کروں گا اور جب پیٹ پھر کر کھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاؤں گا اور اس سے طہی جلتی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں سرکار کی حقیقتِ بندگی و تواضع واضح طور پر بیان کی گئی ہے جس طرح سرکار نے ایک عورت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو صوب میں خشک کیا ہوا گوشت پکا کر کھاتی تھی۔

جاننا چاہیے کہ حضور نے اپنی ذات کو جن اوصاف سے متصف کیا ہے یا آپ کے غلاموں نے آپ کو جن جن اوصاف محمودہ سے موصوف کیا ان میں اترا نے یا فخر و غرور کی کوئی بات نہیں جس سے سرکار علیہ السلام نے اپنے اس قول **لَا تَطْرُقُنِي دَعْوَى مَنْعٍ** فرمایا ہے (الاطرا) کا معنی ہوتا ہے کسی شی کی تعریف میں حد سے زیادہ مبالغہ کرنا حضور علیہ السلام کے اوصاف میں کوئی ایسا وصف نہیں جس میں ایسا مبالغہ ہو بلکہ آپ کی تعریف میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے صحیح احوال کی عکاسی کرتا ہے۔ امام بوصیری فرماتے ہیں :-

دَعْوَى مَا دَعَتْهُ النَّصَارَى نَبِيَهُمْ ترجمہ: اپنے نبی سے متعلق جو عقیدہ نصاریٰ
 وَ احکم بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَ احکم کا تعاقب اسے چھوڑ دو اور اپنے نبی کی شان
 وَ انْسِبْ اِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ بَنِيهِمْ کے زبیا جو تم چاہو مضبوط فیصلہ کر سکتے
 وَ انْسِبْ اِلَى قَدَمِهَا مَا شِئْتَ مِنْ عَظْمِهَا ہو اور اپنے نبی کی ذات سے جو بزرگی
 فَاِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللّٰهِ لَيْسَ لَهَا بھی چاہو منسوب کر سکتے ہو اور آپ کی
 حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَائِلٌ بِغَمِّهَا قدر منزلت کے لیے جو چاہو عظمتیں منسوب
 کر دیتے تک فضیلتِ مُصْطَفَى صَلى اللّٰهُ عَلَيْهِ

و سلم کے لیے کوئی ایسی حد بند ہی نہیں

جس سے کہنے والا اپنا منہ خاک لود کر لے۔

مسکینی سرکار کا اور صفا بچھونا مٹھی

جس تعریفی مبالغہ سے سرکار نے منع فرمایا وہ یہ تھا کہ آپ کوئی الوہیت کا عقیدہ نہ رکھے۔

جس طرح مسیح علیہ السلام پر نصاریٰ کا عقیدہ ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس مبالغہ آمیز تعریف سے یاد نہ کرو جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مبالغہ سے تعریف کی تم میں کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اپنے نبی کی الوہیت کا قائل ہو یا جو دیکھ آپ میں کمالِ فضیلت اور معجزات کی کثرت اس حد تک تھی کہ باقی تمام مخلوق میں کہیں یہ کثرت وجود میں نہ آئی یہ سب کچھ اللہ کی عطا تھی اور آپ بار بار اپنے متعلق اللہ کا بندہ ہونا فرمایا کرتے تھے اور کہا کرتے کہ میں بندہ ہوں میں مسکین ہوں اور دُعا کیا کرتے کہ بارِ اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا اور مسکینوں میں ہی مارنا اور مجھے قیامت کے دن مسکینوں کی صف میں ہی اٹھانا سرکار کی تمام الوہیت کے تقدس کو بحال رکھنے پر اتنی تاکید کے باوجود کچھ باطل فرقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور کچھ بعد والے لوگوں پر عقیدہ الوہیت قائم کر لیا جس طرح ایک نابند فرقہ جناب علی کرم اللہ وجہہ کی الوہیت کا قائل ہے -

ارشادات امام زرقانی ختم ہوئے -

عارف باللہ بن شیخ عبدالغنی تالیسی المتوفی ۱۱۲۳ھ رضی اللہ عنہ

کے

مذہب گرامی

www.muhammadsiah.net

صلواتِ مشیشیہ کے خطبہ کی شرح میں شیخ عبدالغنی کے فرمودہ ارشادات میں سے ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عزتِ تکویم بخشے ہوئے صلوة بھیجی اور آں حضرت عرب و عجم کے سردار ہیں جنہیں سب سے زیادہ افضل قرب اور مخلوق میں سے زیادہ اُونچے رہتے ہیں اور تعریف کے لائق وہ ذات ہے جس نے اہل عنایت کو حضور علیہ السلام پر صلوة بھیجنے کی توفیق بخشی اور جس نے حضور پر درود بھیجنے کو منزلِ ولایت کا زینہ بنا دیا صراطِ مستقیم پر چلنے اور انجام کار کے لیے دلیل اور ہر گناہ کے لیے کفارہ بنا دیا اہل عنایت اُمتِ رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل قرب اور شرعِ محمدی کے پابند لوگوں سے ہمیشہ بے حد محبت کرتے رہتے ہیں اہل عنایت کے دلوں میں انوارِ محبت جگمگاتے رہتے اور ان کی ارواحِ حضورِ ہی اور قرب کے عنبرین اور عطربار جھونکوں کی سیر کرتی ہیں نورِ محمدی کے مشاہد کی برکت سے ان کی زبانیں وہ حقائق بیان کرتی ہیں جو ان کے دلوں میں مخفی اور جو کچھ رموزِ احمدی کے کمال سے ان کی رُوحوں پر عیاں پر ہوتا ہے اور یہ لوگ اس کیفیت سے اپنی وابستگی ہمیشہ قائم رکھتے ہیں یہاں تک کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کی صحیح پہچان ہو جاتی ہے۔ درحقیقت حضور علیہ السلام کو کما حقہ جس طرح ان کی عظیم قدر و منزلت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے مخلوق اگرچہ امکانی حد تک سرکارِ دو عالم کی تعریف میں گفتگو کرے اور اس میں پورا اخلاص اور وفا شاعری بھی ہو لیکن پھر بھی بہت دور ہے کہ سرکارِ دو عالم کی قدر و منزلت پہچان لی جائے البتہ مصطفیٰ علیہ السلام کے بعض حالات دلوں کے سبزہ زار میں ضرور گردش کرتے رہتے ہیں تاہم ان کی چوٹی سر کرنے کے لیے کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ ایسا کون شخص ہے جو اس حقیقتِ حال کو واضح الفاظ میں بیان کر سکے یا اس حقیقت پر کچھ صحیح طور کہ سکے اور حضور پر صلوة بھیجنے والے روشن ضمیر لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے اور ان کے مسلک پر چل کر ان کا بہتر جانشین ثابت ہو اور اس حقیقت پر مقامِ قرب میں مدلل گفتگو کے ساتھ اپنی گفتگو

نے اللہ اس ذات کا نام ہے جس کا وجود کوئی تغیر قبول نہ کرے اور ہر کمال اس کی ذات پر ختم ہو جائے۔
 نے اچھے مقصد کے حصول کے لیے بے شمار قدرتی اسباب کا پید ہو جانا توفیق کہلاتا ہے۔ مترجم سید محمد شاہ
 (مترجم غفرلہ ولد الایہ)

کی تحریر جس میں نزاکتِ ادب ملحوظ خاطر رہے قُب حُضوری حاصل کرے وہ تو صرف شیخ امام، قطب عارف
 الہی جن کا طریقہ کتاب و سنت کے مطابق جن کے حالات زندگی عظمتِ سنتِ رسول کے آئینہ دار
 جن کا خاندان عالی قدر بزرگی والا ہے سیدی عبدالسلام بن مشیش الحسینی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے
 فیوض و برکات اپنے فضل و کرم سے ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے چونکہ صلواتِ مشیشیہ جناب عبدالسلام
 بن مشیش سے منسوب ہے یہ صلوات اپنے ضمن میں ایسے ایسے اعلیٰ حقائق اور نہایت لطیف قسم کے
 دقائق و اسرار جو عالم غیب میں عارف لوگوں کے آسمانِ قلوب پر اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتے
 تو مجھ سے مخدوم و مہربان سید و عبادت گزار نیک و طاعت شعار پیر طریقت
 رہنمائے اسرار حقیقت حیاتِ حق میں چٹان اور خاموش سمندر کی طرح حوصلہ مند اور صاحب برداشت
 جناب ابو حفص عمر بن عیسیٰ بن عبدالوہاب الشریف الحسینی اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے خاندان کی
 برکت سے ہمیں بے حد فائدہ دے نے مذکورہ صلوات کے متعلق سوال فرمایا مجھے ان کی آواز پر
 بیک کہتے ہوئے جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا پھر ترجمہ مصنف ذکر کیا گیا۔

تصویر علیہ السلام کے اسم گرامی کے وسیلے سے عا میں قبول اور عطائیں انمول ہو جاتی ہے

شیخ عبدالسلام بن مشیش کے اس قول :-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مَنْ مِنْهُ
 انْتَقَتِ الْأَسْرَاسُ وَأَنْفَلَتِ
 الْأَنْوَارُ -
 ترجمہ: یا الہی جس مقدس ذات قبلہ عالم صلے
 اللہ علیہ وسلم سے راز کھلتے ہیں اور انوار
 پھوٹتے ہیں ان پر صلوات بھیجے

پر عارف نابلسی فرماتے ہیں کہ اللہ کے قول سے مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے ذاتِ حق کی توجہ دلانا اور
 پسندیدہ نئے کے حصول کی طلب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے وسیلے سے کرنا مقصود
 ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ایسا بابرکت ہے کہ اس کے وسیلے سے جب عا میں
 کی جائیں تو مقبول و منظور ہوتی ہیں و انعاماتِ خداوندی مانگے جائیں تو عطا کئے جاتے ہیں اور صل
 کے قول سے اس امر کی دعا اور طلب کی گئی ہے کہ حق سبحانہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود
 سلام کئے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل مجدہ کے درود و سلام پڑھنے سے مراد یہ

ہوتا ہے کہ ذاتِ حق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام و عزت سے ممتاز و منفرد فرمادے اور اسی لفظ صلوة کی نسبت جب فرشتوں کی طرف کی جائے تو معنی طلب رحمت و استغفار ہوتا ہے اگر لفظ صلوة بندوں کی طرف منسوب ہو تو دُعا و التجا مراد ہوتی ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے عزت بخشے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ان کی عزت دو بالا فرمادے اور اپنی ذات کے قریب تر فرمائے اور بندوں کی طرف سے آپ پر درود و سلام بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کو قُرب خداوندی کے لیے وسیلہ بنائیں جس طرح مخلص نادار شخص مراد روستا کو سحافت اور ہدیے پیش کر کے ان سے قُرب خاص یا افزونی انعام کی توقع کرتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ کے درود و سلام کے بعد کسی دوسرے کے درود و سلام، یا صلوة بھیجنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی البتہ سداً علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا بندوں پر اس لیے لازم ہے کہ انہیں اللہ کی معرفت اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قُرب ہو جائے گا اور ان کے لیے ایسے وسائل پیدا ہو جائیں جن سے وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بند مقام اور سچی سکرار میں قُرب اور نزدیکی حاصل کر لیں، بنیادی طور پر اللہ ہی کی طرف سے حضور پر صلوة بھیجی جاتی ہے اور بندوں کی طرف سے آپ پر صلوة بھیجنا تاکیدی طور پر ہے جانا چاہیے کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کیا جاسکتا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صلوة ذاتِ حق نے خود بھیجتی ہے وہ صلوة بہر حال دوسروں کی صلوة بھیجنے پر فوقیت رکھتی ہے اپنی صلوة کے بعد اللہ تعالیٰ کو کسی دوسرے کے صلوة بھیجنے کی ضرورت مطلق نہیں ہے لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة اور درود و سلام بھیجنے کو اپنی رضا اور خوشنودی کا اصل سبب بنا دیا ہے۔ اور اسے اپنی بارگاہِ قُرب کے لیے دروازہ بنا دیا، دروازہ خیرات کی چابی اور کراستوں کا زینہ اور برکتوں اور نعمتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ بنا دیا یہ عبادت گزار لوگوں کی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے اور اہل سلوک کے لیے قُرب کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے اور مریدین کی ارادت پر مدلل دلیل ہے اور اہل عشق و محبت کے لیے ایک پختہ نشانی ہے اور اہل وصال کی جائے پناہ اگرچہ اس صلوة کے مقامات مختلف ہیں تاہم اس کا اصل مرجع اور مرکز حضور ہی کی ذات ہے اور اس کی حقیقت آپ ہی کی ذات سے آشکارا

ہوتی ہے جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے تو وہ درود واقعاً جناب محمد علیہ السلام پر ہی پڑھا جاتا ہے کیونکہ بندے آپ ہی کے حکم سے آپ پر درود پڑھتے ہیں یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شایان شان طریقہ سے اللہ کے سوا کوئی شخص درود نہیں پڑھ سکتا اور خدائے ذوالجلال ذکر مصطفیٰ اپنی ذات کے ساتھ یا اپنے عمل خاص کے ساتھ کرتا ہی رہتا ہے۔

حقیقت محمدی پر اسرار شے ہے

اور ان کے قول عَلٰی مَنْ مِنْهُ اَنْشَقَّتِ الْاَسْرَارُ وَانْفَلَقَتِ الْاَنْوَارُ سے ہمارے آقا و مولیٰ اور ہمارے سرار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور اسرار لفظ ستر کی جمع ہے ان سے اسرار ذات و صفات اور اسرار عمل مراد ہیں اور یہ تمام اسرار اللہ کے اسم (الباطن) کی وجہ سے صیغہ راز میں تھے اور مولائے ذوالجلال کی کبریائی کی وجہ سے یہ اسرار مخلوق سے مخفی رہتے تھے جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو ان اسرار کو اسم (الظاہر) کی تحویل میں دے دیا اور انہیں اللہ کے اسم (ہسین) کے ساتھ ظاہر فرما دیا اور جب اہل ایمان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا تو تمام اسرار روز روشن کی طرح ظاہر ہو گئے اس اعتبار سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان اسرار کو ظاہر فرمانے والے اور آنکھوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں اور آپ ہی کے نور سے اسرار و رموز ظاہر ہوئے ہیں اور اسرار محمدی ہی سے انوار چمک رہے ہیں، ان انوار سے انوار ایمانی مراد ہیں جو اہل ایمان کے دلوں میں ضیاء بار ہیں اور یہ انوار بعثت محمدی سے قبل تاریکی و کفر میں چھپے ہوئے تھے اور شرک کے زہریلے دھوئیں میں دبے ہوئے تھے نور محمدی کی آمد سے جن کی ہدایت اللہ کو منظور تھی ان کے آسمان دل چمک اٹھے اور ان سے کفر کا اندھیرا چھٹ گیا اور نور ایمان جگمگانے لگا۔

۱۔ حدیث قدسی میں مذکور ہے کہ اِذَا كُرْتُ ذِكْرَتَ مَعِيْ يَنْبَغِيْ جِبْذِكُمْ يَجَاؤُكُمْ تَوْبَتِيْ سَاعِدٌ
ہی آپ یاد کئے جاتے ہیں گویا میری ذکر تیری یاد کے بغیر تمام اور ناکمل ہے سبحان اللہ عظمت مصطفیٰ
کے کیا کہنے کہ ذکر مصطفیٰ کے بغیر ذکر خدا ادھورا جاتا ہے۔ (سید امیر محمد شاہ قادری مترجم)

شیخ رضی اللہ عنہ نے انشعقا لاسو کے قول سے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی یہ انوار
 آن حضرت ہی کی ذات سے ظاہر ہوئے ہیں اور آپ ہی سے برآمد ہوئے ہیں اور ان انوار کا اصل
 مبداء اور مصدر سرکار علیہ السلام ہی کی ذات ہے، انکشاف اسرار پر جو گفتگو ہم نے کی اعتبار مقامات
 سے ہے یعنی جس مرتبہ کا خود صاحب حال ہوگا اسی قدر اس پر اسرار منکشف ہوں گے ما حاصل
 کلام یہ ہے کہ قدرت کے سرستہ رازوں کو حضور علیہ السلام نے ہی ظاہر فرمایا۔ باوجودیکہ دل غافل
 تعمے اور رُو صیں بے خبر تعمیں، مُصطفیٰ علیہ السلام نے دلوں کی غفلت دُور کر کے انہیں ان اسرار سے باخبر کیا
 اور رُو حوں کو تعلیم دے کر ان کی جہالت دور کر دی۔

عبدالسلام بن متیش کے اس قول وَفِيهِ اسْتَفْتِ الْعَاقِلُ یعنی حقائق ترقی کرتے ہیں
 حقیقت محمدی میں گم ہو جاتے ہیں پر امام نابلسی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام حقائق
 ترقی کرتے ہیں اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں وہ حقائق خواہ علوی ہوں یا سفلی معنوی ہوں یا حسی، لطیف
 ہو یا کثیف تمام اشیاء کے حقائق آپ ہی کی ذات کے گرد گھومتے اور آپ کے باطن میں روشن ہوتے
 ہیں یہاں تک کہ آپ کا دل اقدس ان حقائق کا سرچشمہ اور آپ کا باطن ان کا مرکز بن جاتا ہے۔
 تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل اسرار و حقائق کی کان اور آپ کا مقدس باطن علوم و انوار
 کی جائے نزول بن جاتا ہے ان اسرار و حقائق کے لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس
 کو اس لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ قدرت نے آپ کے دل میں ایسی فراخی اور وسعت دی ہے
 جو کسی دوسرے کے دل میں نہیں ہے جو چیز آپ کے دل میں سما سکتی ہے وہ دوسرے رُسلوں
 نبیوں عارفوں اور صدیقیوں کے دلوں میں نہیں سما سکتی پھر آپ کا دل اقدس عرش حقائق اور اسرار
 کُرسی اور علوم لوحی اور انوار ملکوتی کی نہ ختم ہونے والی کان ہے کیونکہ آپ کا رُوح اور دل عالم
 علوی سے ہی تو ہیں اور گہری نسبت سے ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف کھینچا چلا جانا ایک
 فطری تقاضا ہے اسی لیے حضور پر نور کی ذات وجود ہستی میں ایک پُراسرار شے ہے۔

حضور علیہ السلام ظاہر میں ولاد آدم ہیں مگر درحقیقت آدم کے باپ ہیں

عارف نابلسی شیخ کے اس قول (وتنزلت علوم آدم فاعجز الخلاق) یعنی آپ

صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہی سے آدم علیہ السلام پر وہ علوم نازل ہوئے جن کے حصول سے مخلوق عاجز رہ گئی ہے پر فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ پہنچانے والے ہیں اور کسی سے فائدہ طلب کرنے والے نہیں ہیں علما کی رُوحیں اور عارف لوگوں کے دل ان عارفوں میں مُرسَلین انبیاء اور اللہ کے نیک بندے شامل ہیں ان سب لوگوں کے قلوب ملکوتی اسرار اور معارف ربانی اور علم و حکمت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح مقدس سے حاصل کرتے ہیں اسی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مُبارک رُوح کو ابوالارواح کہا جاتا ہے۔ تمام علما کے علوم اور عارفوں کے معارف اور حکما کی حکمتیں یہ سبھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے حاصل کردہ چیزیں ہیں اور آپ ہی کے معارف اور حکمتوں کا نتیجہ ہیں، عالم و عارف و حکما لوگ جو کچھ بھی علوم و معارف اور حکمتیں جانتے پہچانتے اور سمجھتے ہیں ان کو حضور کے علوم کے مقابلہ میں وہ نسبت ہے جو ایک قطرہ کو سمندر سے نسبت دی جاسکتی ہے، آپ کی ذات علوم کا سمندر اور سرچشمہ ہے اور آپ کا دل اقدس علوم و معارف کی کان ہے اور آپ کے باطن علوم و معارف کی اصل جائے نزول ہے بلکہ آپ کی ذات میں علوم و معارف کا بھاری بھر کم بیر انگر انداز ہے اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام اپنے وجود ذاتی میں وارث ہیں اور وجودِ روحانی ہیں موروث یعنی وارث بنائے ہوئے ہیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آدم علیہ السلام ملاقات کریں گے تو حضور سے مخاطب ہو کر کہیں کہ آپ میری جانی اولاد ہیں اور آپ میرے روحانی باپ ہیں یہ بات بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کی رُوح واقعی ابوالارواح ہے

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ محبوبِ اصل اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے رازدان ہیں۔

شیخ عبدالسلام کے اس قول :-

تَفَالَتِ الْفَهُومُ نَلْمٌ تَدْبِكُهُ

یعنی ایسے علوم جن کے سامنے سوچ سمجھ سکتی

مِثًا سَابِقٌ وَلَا لَاحِقٌ -

ہارمی ہے ہم میں سے انہیں کوئی نہیں پا

سکتا نہ پہلوں میں نہ بعد میں آنے والوں سے۔

پر عارف نابلسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں شیخ رحمہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے پوشیدہ راز اور

آپ کی رُو عایت اور صورتِ محمد کی رفعت شان کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ صورتِ محمد کی حقیقت عقل انسانی سے بالاتر ہے رضائے موئی کے بغیر اپنے علم سے اس حقیقت کے باطنی اور مخفی تو درکنار ظاہری اور نفس لامری امور کا احاطہ بھی مشکل ہے، کیونکہ آنحضرت کے مخفی راز اور آپ کی حقیقت کو سمجھنے میں فہم و فراست حیرت زدہ اور عقل و نگ رہ جاتی ہے بلکہ عقل و فہم تو دیگر انبیاء مرسلین کی حقیقت سے قاصر ہے چہ جائیکہ عقل سید الانبیاء اور امام المرسلین کی حقیقت کا کچھ ادراک کرتے یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت یا آپ کے پوشیدہ راز کی جو معرفت بھی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے یہ ان کو ان کی عقلوں کی درجہ بندی کے لحاظ سے ہوتی ہے اور جو کچھ بھی ان پر ظاہر ہوا یہ انعام الہی ہے اگر لوگ اس کی قدر پہچانیں اور اس کی عظمت اور عزت بحال رکھیں، اور کچھ حقیقت حضور علیہ السلام سے لوگوں پر مخفی رہتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ان پر رحمت خاص ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اگر حق پر قائم نہ رہتی لوگوں پر ظاہر ہو جاتی تو لوگ ایک آزمائش میں الجھ جاتے اور ذاتِ حق نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کی ذات سے لوگوں پر جو کچھ ظاہر ہوا ان کے لیے نعمت ہے اور جس پر کچھ مخفی رہا اس کے لیے رحمت ہے، پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ان کی خصوصیات پر جس قدر بھی لوگوں کو اطلاع ہوتی ہے یہ ان کو ان کی منازل اور مقامات کے لحاظ سے ہوتی ہے، ہر جس شخص پر بھی خصوصیات نبوت و رسالت منکشف ہوتی ہیں وہ اس کے مقام اور اس کی رُو کو جتنا قُرب حضور علیہ السلام کی رُو سے ہوتا ہے کے مطابق ہی انکشاف ہوتا ہے اور نبوت و رسالت پر سب سے بڑا کشفِ تام اور سب سے زیادہ اطلاع دوسرے لوگوں کی نسبت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تھی رسالتِ محمدی اور حقیقتِ احمدی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر جس قدر کشف ہوئی اتنا کشف کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا کیونکہ خلیفہ اول جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور سب سے پہلے ان حضرت کی رسالت کی تصدیق کرنے والے ہیں پھر اس پر ایمان لانے اور تصدیق کرنے کے لیے کوئی دلیل و حجت طلب نہ کی، بلا توقف اور بن سوچے سمجھے ان حضرت کی ذات کا اقرار کر لیا۔

حضور علیہ السلام ہر مخفی راز اور ہر رُوح کے فیض رساں ہیں

عارف نابلسی مُصنّف کے اس قول :

فَرِيضُ الْمَلَكُوتِ بَزْهَرِ جَمَالِهِ
مُؤَيَّنَةٌ وَحِيَاضُ الْجَبْرُوتِ
بَفِيضِ أَنْوَارِهِ مَتَدِيقَةٌ -
یعنی ملکوتی باغات آپ کے حُسن کی کلی کھلنے
سے پُر رونق ہیں۔ اور جبروتی حوض آپ
ہی کے فیضانِ نُور سے موج زن ہیں۔

پر فرماتے ہیں کہ رُوحوں کے مرکز کو ملکوت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور مرکز اسرار سے مراد جبروت ہے
ہمارے آقا و مولیٰ اپنے حُسن و جمال سے جب ملکوت یعنی مرکز ارواح میں ظاہر ہوئے تو تمام رُوحوں
کو اکٹھا کر لیا اور جب مرکز اسرار میں ظاہر ہوئے تو انہیں واضح اور منکشف فرما دیا۔

ہر ایک چیز کا سرکار سے تعلق کیسا ہے

عارف نابلسی مُصنّف کے اس قول :

وَلَا شَيْءَ إِلَّا وَهُوَ يَهْدِيهِ
مَنْوُوطٌ -
یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا آپ کی ذات
سے تعلق نہ ہو۔

پر فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چیز کا حضور علیہ السلام سے کیا تعلق ہے
سرکار سے بعض کا تعلق اس بنا پر ہے کہ اپنے وجود میں سرکار کی محتاج ہیں اور بعض چیزیں سرکار سے
مدد طلب کرنے کا تعلق قائم کئے ہوئے ہیں ہر ایک چیز کا اُستاد یعنی نسبت آپ ہی کی طرف ہے
اور ہر ایک چیز آپ ہی سے مدد طلب کرتی ہے کیونکہ رَاذُ لَوْكَ الْوَأَسِطَةُ لَذَهَبَ كَمَا
قِيلَ الْمَوْسُوطُ) جس طرح کہا گیا ہے کہ اگر واسطہ نہ ہو تو واسطہ حاصل کرنے والی چیز از خود
ختم ہو جاتی ہے، اس وجود ہستی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اعتبار کی طرف
اشارہ ہے کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ ہو تو کائنات کا وجود سرے سے ناپید ہو
جانے اس لیے کہ وجود ہستی کی نسبت سرکار سے واسطہ اور موسوط کی نسبت ہے۔

اور عارف نابلسی شیخ کے اس قول :-

اللَّهُمَّ إِنَّكَ سِرُّكَ الْجَامِعُ ترجمہ: اے اللہ بے شک حضور علیہ السلام تیری
الذَّالُّ عَلَيْكَ وَحِجَابُكَ ذات کا مخفی راز ہیں اور جامع الصفات ہیں
الْأَعْظَمُ الْعَامُّ بَيْنَ تیری ذات کی طرف راہنمائی کرنے والے
يَدَيْكَ - اور بڑے حجاب اور پردے کی طرف راہنمائی

فوتانے والے ہیں جو تیری ذات اور مخلوق

کے درمیان واقع ہے -

پر فرماتے ہیں کہ شیخ نے اپنی کلام کے ضمن میں سکر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین مقامات کی طرف اشارہ کیا ہے - (۱) حضور علیہ السلام ذاتِ حق کے مخفی راز ہیں جو جامع الصفات ہیں (نمبر ۱) حضور علیہ السلام آئینہ نما ہیں (نمبر ۲) حضور علیہ السلام خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں -

ان تینوں مقامات کے لیے ذاتِ حق جَلَّ وَعَلَانِے مصطفیٰ علیہ السلام کو منتخب کر کے انہیں اہلیت عنایت فرمائی کہ وہ انہیں خوش اسلوبی سے قائم رکھیں، اور اس اقامت کے لیے آپ کو من جانب اللہ تائید و نصرت بھی عطا کی گئی، اور ان مقامات کی اقامت میں آپ کو آسانی اور نظم و ضبط سے نوازا گیا۔ ان مقامات میں اگرچہ دیگر انبیاء علیہم السلام بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں مگر ان مقامات میں جو آپ کا درجہ اور مقام ہے اس تک کسی اور کو رسائی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام بدرجہ اتم و اکمل سیرا الہی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجموعہ اسرار کا اصل مرکز اور منبع ہے جن اسرار کا تعلق اسما صفات سے ہے جہاں تک اسما افعال و احوال کا تعلق ہے حضور علیہ السلام نہ صرف

ان کو ظاہر فرمانے والے ہیں بلکہ ان کے مظہر اتم میں یہ قوتِ اظہار ہی اللہ کا وہ راز ہے جسے اس نے اپنی پوشیدہ معلومات غلویہ اور سفلیہ میں ودیعت کر رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ حقیقی سر بستہ راز ہے جس کے ذریعہ سے تمام اسرار ظاہر ہوتے ہیں اور آپ کی ذات نور خدا ہے جس کی بدولت ظاہر و باطن کے تمام انوار چمکنے چمکانے کے قابل ہیں یا رہیں گے آپ کی ذات خلقت کے لیے ایک ایسا راز ہے جس سے ذاتِ کبریا جَلَّ مَجْدُہ کا امر کن قائم ہے اگر وہ سیر محمدی

اور سب محمدی جسے اللہ نے ملوٹی اور ملکی مخلوق کے لیے مقرر کر رکھا تھا نہ ہوتا تو ان مخلوقات کے ساتھ اسمائے صفات اور اسمائے افعال کبھی قائم نہ ہوتے اور کوئی ایسا نشان باقی نہ رہتا جس پر کوئی استدلال قائم ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجود باری تعالیٰ کی بہت بڑی دلیل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی طرف متوجہ کرانے کے لیے اپنے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اللہ نے آپ کو مخلوق کی رہنمائی کے لیے بھیجا کہ وہ راہِ حق کی پہچان کریں اور آپ اس وقت تشریف لائے۔ جب بے راہروی اور گمراہی عام اور جہالت کی کثرت تھی اور اس گمراہی اور جہالت کی وجہ سے لوگ ذاتِ حق سے منہ موڑے ہوئے تھے اور اللہ کے درجہت سے وحشی جانور کی طرح تیری سے آگے نکل جاتے تھے تو انہیں حضور علیہ السلام نے وصالِ حق کی راہ بتلائی اور دروازہ بخشش خداوندی کے سامنے انہیں کھرا کیا اور انہیں صراطِ مستقیم پر چلنے کا گم بتایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتِ حق کی دلیل تام ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و اعمال کے ذریعہ مخلوق کو راہِ حق بتلائی اور ذاتِ حق کے جلال و جمال کے مشاہدہ کے لیے رُوحوں کو بیدار کر دیا اور ہر دعوتِ حق دینے والے نے دعوتِ حق دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور ہر ایک دلیل اپنے دلیل ہونے میں حضور کی ذات کی محتاج ہے حکمتِ احمدی نے لوگوں کو حرمِ کبریٰ سے آشنا کیا۔ اور سیاستِ محمدی نے لوگوں کو دعوتِ حق دینے میں اس وقت سے آغاز کیا ہوا ہے کہ ابھی تک عظمت و وقار کے حجابات بھی اٹھائے نہیں گئے تھے۔ اور حکمتِ احمدی نے لوگوں کو معرفتِ حق اس طرح فراہم کی کہ ان کی آنکھوں سے عبا کے غلیظ و دبیر پڑے دور کئے اور گمراہی کے کالے بادل ہٹا دیئے، بایں وجہ حضور علیہ السلام بذاتِ خود خالق و مخلوق کے درمیان ایک پردہ ہیں اور آپ ذاتِ حق کے لیے بایں معنی پردہ ہیں کہ خالق ذات میں عقلِ غور و فکر کرنے سے عاجز اور قاصر تھی اور عقلِ غور و فکر کرنے کے قابل ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا اسی لیے حضور علیہ السلام کو ذات نے عقل کی رہنمائی کے لیے مامور بنا کر بھیج دیا۔

لے اصلاح امور دینیہ ہی اصل سیاست ہے (مبندی، مترجم غفرلا۔)

حضور علیہ السلام کی پہچان ہی معرفت حق ہے

عارف نابلسی رحمۃ اللہ علیہ مصنف کے اس قول :-

اللَّهُمَّ الْعِثْقَ بِحَسْبِهِ رَجْمَةٌ: اے اللہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
وَحَقَّقْنِي بِنَسَبِهِ وَعَرَّفْنِي كَيْسَبِ وَنَسَبِ كِي حَقِيقَتِ پَرَاگَاہِ فَرَاوَسِ
إِيَّاهُ مَعْرِفَةً أَسْلِمُ اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پہچان
بِهِمَا مِنْ مَوَاسِدِ الْجَهْلِ عنایت فرما دے جس کی بدولت میں جہالت
وَأَكْسَعُ مِنْ مَوَاسِدِ كَيْسَبِ وَنَسَبِ كِي كَمَثَلِ كَمَاثِيَوْنَ مِيں بے خطر رہ سکوں اور
الْفَصْلِ - بزرگی کے دروازوں سے سیرابی حاصل

کرسکوں -

پر فرماتے ہیں کہ درحقیقت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا خاصہ ہے کہ وہ بار آور اور نتیجہ خیز ہوتی ہے وہ معرفت، معرفت ہی نہیں جو بے مقصد ہو شیخ رضی اللہ عنہ نے اللہ سے وہی معرفت طلب کی ہے جو قاعدہ یا مقصد اور نتیجہ خیز ہو اور کہا کہ یا اللہ مجھے وہ معرفت عطا فرما جس سے حصول بزرگی ہو اور جہالت سے بچ سکوں اس امر میں کوئی شک نہیں کہ جسے کما حقہ حضور علیہ السلام کی پہچان ہو جائے وہ کمال بزرگی بھی پالیتا ہے اور جہالت کی بے راہ روی سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور سرکار کی اس پہچان سے بہر حال یہی نتیجہ مرتب ہوتا ہے اور جس شخص پر حضور علیہ السلام کی جان پہچان متحقق ہو جائے اسے ان دو وصفوں یعنی کمال بزرگی کا حصول اور جہالت کی تائیدی سے محفوظ اور ممتاز و منفرد کر دیا جاتا ہے کیونکہ معرفت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تقاضا ہے اولیٰ اس ہو بھی کیوں نہ عارف اور معروف تو بہر کیف باہم قریب ہوتے ہیں اور عارف کی روح معروف کی روح سے ملی ہوئی ہوتی ہے، پھر دونوں قریب اور خاطر جمعی پیروی اور اقتدا کے متقاضی ہوتے ہیں بایں وجہ تابع از خود متبوع کے پیچھے کھینچا چلا جاتا ہے اور اپنے مقتدا کے چہنوں سے سیرابی حاصل کر لیتا ہے یہاں تک کہ اس کی ذات دنیا جہاں کی راز دان ہو جاتی ہے اور اس کی روح کو وہ علوم لدنیہ اور اسرار معرفت حاصل ہوتے ہیں جو اسے جہالت کی تاریک گھاٹیوں سے بچا لیتے

ہیں پھر وہ مکمل طور پر علم سے متصف کیا جانے لگتا ہے اور اس کا قلب و رُوح علم و معرفت سے شراب ہر جاتا ہے پھر اس قسم کا عالم ان رؤسیوں اور اُجالوں سے ہمکنار کر دیا جاتا ہے جس سے مقرب لوگ بہرور ہوتے ہیں اور یہ عالم ان چشموں سے سیراب کر دیا جاتا ہے جن سے عارف لوگ پیتے ہیں اور لفظ کرم اس تشنہ لب اور غمگین شخص کے پینے سے تعبیر ہے جسے سیرابی کا شوق حد درجہ ہو، اور موار و فضل سے مراد مقربین کا مشرب و مسلک ہے اور ان کے اسرار و رموز مراد ہیں جو خالی تجسس اور اسباب کے حاصل نہیں کئے جاسکتے بلکہ محض اللہ کے فضل و کرم اور ربانی عنایت اور عطا سے حاصل ہوتے ہیں اسی مناسبت سے موار و فضل کہا ہے۔

اتباعِ سنتِ محمدی سے ہی ہر سالک کمال کو پہنچنے کے

عارف نابلسی مُصنّف کے اس قول :-

وَاحْتَلَيْتُ عَلَى سَبِيلِهِ إِلَى
حَضْرَتِكَ حَمَلًا مَخْفُوفًا
بِصُرَيْتِكَ -

ترجمہ: یا اللہ مجھے مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر اپنی بارگاہ میں ایسی حضوری عطا فرما جو تیری تائید و نصرت سے پیٹی

ہوئی ہو۔

پر فرماتے ہیں کہ سچے لوگوں کا بارگاہِ حق میں یہی مطلوب و مدعا ہوتا ہے اور ان کے ہر مقصد اور مراد حرمِ طہرک رسائی ہی ہوتی ہے لیکن طریقِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے طور پر اور عملِ علی سبیل سے مراد وہ قدرتی پرکشش اسباب ہیں جو سالک کی بارگاہِ حق میں طریقِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ لیتے ہیں، اللہ جل شانہ جب کسی سالک کو اپنی بارگاہِ کریمہ میں پہنچانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے محبوبِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا شوق عطا فرماتا ہے تو وہ سالک طریقِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی کر کے حضورِ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال اور گفتار و عمل اور حرکت و سکون تک اللہ کی تائید و نصرت سے کامل اور مکمل اتباع کرنے لگتا ہے تو وہ سالک اپنے درجاتِ سلوک میں ہر وقت اپنے رب سے مشغول رہتا ہے اپنی ذات سے اسے مطلقاً سزا نہیں رہتا اور یہی صورتِ قُرب و وصال کی علامت ہے اور اس علامت کی حقیقت جاننے میں

بہت سے اہل تصوف بھی نا آشنا ہیں درحقیقت یہ علامت قرب و مشاہدہ کے مقامات سے ہے اور جب بندہ صفات حق کا اس درجہ پر مشاہدہ کرنے لگے تو اس مقام کو حضرت صفات کہتے ہیں اور جب بندہ افعال حق کا مشاہدہ کرنے لگے تو اسے حضرت افعال کہتے ہیں۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت مطہرے عقل کی عقل حیران کر دی ہے

عارف نابلسی مصنف کے اس قول :-

وَأَجْعَلُ اللَّهُمَّ الْعَجَابَ
الْأَعْظَمَ حَيَاةً سَوْجِيًّا وَ
سَوْحَةً يَسْرَ حَقِيقَتِي
وَحَقِيقَةً جَامِعًا عَوَالِمِي

ترجمہ: یا اللہ اپنے بہت بڑے حجاب یعنی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری رُوح کے
لیے زیست بخش فرمائے اور آپ کی رُوح
تو میری اصل حقیقت کا راز ہے اور میری

ہر دنیا کو محیط ہے۔

پر فرماتے ہیں کہ حجابِ اعظم سے وہی مراد جو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالق و مخلوق کے درمیان ایک بہت بڑا واسطہ اور حجاب ہیں اور واقعی آپ ایسے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعتِ مطہرے عقلوں پر پردہ ڈال کر انہیں ذاتِ حق کے اسرار میں جمانے سے پابند کر دیا ہے کیونکہ عقول اس قدر قدرت تک رسائی نہیں رکھتیں جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم راز عنایت فرما دیا گیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے ایک رحمت اور نعمت ثابت ہوں اور رُوحوں کی بقا بھی آپ ہی سے قائم رہے کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجاب ہونے سے رُوحیں فنا اور ہلاکت سے محفوظ ہیں اگر اس دنیا میں رُوحوں پر اس قدر قدرت آشکارا ہو جائیں اور ان سے حفاظتِ محمدی کا پردہ اٹھ جائے تو کائنات کا شیرازہ بکھر جائے اور پاش پاش ہو کر رہ جائے اور یہ موجودات اس پہاڑ کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گرد و غبار بن کر اڑا دیا گیا تھا، اسی لیے عارف لوگ اس امر پر متفق ہیں کہ اللہ جل جلالہ اس دنیا میں نہ تو کسی ولی پر تبجلی ذات منکشف فرماتا ہے اور نہ ہی

کوئی اسے دیکھ سکتا ہے مگر اس پر دے کی مدد سے جو ذاتِ حق کی حقیقت کے ادراک کو مانع ہوتا ہے اور اگر یہ پردہ اٹھ جائے تو وجود مٹ جائے اور رُوحیں فوت ہو جائیں بایں معنی حجابِ اعلم سے رُوحیں زندہ اور سلامت ہیں اسی مناسبت سے شیخ نے اپنی رُوح کی زندگی کے لیے حجابِ اعلم کا سہارہ طلب کیا ہے اور ہمارے کہنے سے بھی اشارہ ہے اس مقام پر غور کرنا چاہیے۔ اور حضور کی رُوح میری حقیقت کا راز ہے شیخ کے اس قول سے مراد ہے کہ رُوحِ محمدی میری حقیقت کا راز ہے تو گویا میری حقیقت سرکار کے وسیلہ سے حقیقتِ محمدی ہے اور سرکارِ دو عالم کی رُوح مبارک میری ہر دنیا کو محیط ہے سے مراد حقیقتِ محمدی ہی ہے کیونکہ یہ حقیقت انسانیت کی ہر دنیا کے لطائف کو احاطہ کئے ہوئے ہے عارف باللہ سیدی شیخ عبدالغنی نابلسی کا کلام جو انہوں نے سیدی عبدالسلام بن مشیش کی صلوة پر نقل کیا تھا اختتام کو پہنچا۔

حضورِ علیہ السلام اپنی حقیقت میں سب پر مقدم ہیں اور ظاہری پیدائش میں نبی آخر الزماں اور ختم المرسلین ہیں

عارف نابلسی قصص الحکم شیخ اکبر رضی اللہ عنہ کی شرح میں (حکمتِ محمدی) کے بارے فرماتے ہیں کہ حکمتِ محمدی کا باب خاتمہ الفصوص ہے اور اس باب کو خالد بن سنان علیہ السلام کی حکمت کے بعد ذکر کیا ہے کیونکہ یہ حضور کے زمانہ کے قریب ہوئے ہیں اور اس لیے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور خاتم المرسلین ہیں تو مناسب سمجھا گیا کہ جس طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے فصوص کی ابتدا کی گئی اسی طرح حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے اختتام کتاب کیا جائے اس لیے کہ حضور علیہ السلام آئین نبوت و رسالت کے جامع ہیں اور انبیاء و مرسلین کے مجموعی اوصاف و محامد کے اصل سرچشمہ ہیں اور آپ کا ذکر تمام انبیاء کے بعد کئے جانے میں اجمال بعد تفصیل ہے یا طویل اور لمبے حساب کو سہل طریقہ سے حل کرنے کے لیے ابتدا میں لے یہ مشہور کتاب علم تصوف میں شیخ محی الدین ابن عربی کی تصنیف ہے، خصوصاً الہیات میں بے مثال ہے۔ لے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضور کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضور کی بزرگی کے جھنڈے بلند یوں میں گڑے ہوئے ہیں جن کے نیچے تمام مخلوق سستار ہی ہے۔ (مترجم عفی عنہ)

ٹکے مقرر کئے جاتے ہیں کی طرح ہے، پھر اس قول کی شرح میں کہا :-

نَصُّ حِكْمَةٍ فَرَشِيَّةٍ كَلِمَةٌ مُحَمَّدِيَّةٌ - ترجمہ: منفرد حکمت کی چھاپ، کلمہ محمدی میں ہے۔

کہ حکمت محمدی کو منفرد ہونے سے اس لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ حضور کی ذات بھی تو تکمیلِ فضیلت میں منفرد ہے اور کرامت عامہ میں ممتاز ہے اور آپ کا رتبہ سب پر مسلم ہے آپ کے درجات نقشِ دوام اور لافانی ہیں اور آپ کا عز و شرف دونوں جہانوں میں بلند ہے اور آپ کی اونچی شان کے جھڑے زمین و آسمان کے درمیان گڑھے ہوئے ہیں۔

مصنف کی کامل توجہ حکمتِ محمدی پر ہی مرکوز رہی کیونکہ یہ حکمت مہتمم بالشان ہے اسی لیے کسی اور حکمت کے علل اور اسباب بیان نہیں کئے، اس حکمت کا اہتمام شانِ اگلی عبارت کے صاف ظاہر ہے۔

إِنَّمَا كَانَتْ حِكْمَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَسْرِيَّةً لَوْنَهُ الْكَمَلُ

مَوْجُودٌ فِي هَذَا النَّوْعِ الْاِنْسَانِي

وَلِهَذَا بُدِيَ بِهِ الْاَفْرُؤُ

خَمَّ فَكَانَ بَيْتًا وَاَدَمُ

بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ ثُمَّ

كَانَ بِنَشَاتِهِ الْعَنْصَرِيَّةُ

خَاتَمُ الْبَيِّنِينَ -

انبیین ہیں۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نورِ خدا ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلی مخلوق ہیں اسی لیے ذاتِ حق

نے آپ ہی سے عالمِ امرکن کا آغاز کیا، حدیثِ جابر میں مذکور ہے جسے عبدالرزاق نے اپنی مسند

میں ذکر کیا ہے۔

يَا سَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُخْبِرَنِي عَنْ

أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا

یا رسول اللہ مجھے اس چیز کی خبر دیجیے جسے

قَبْلَ الْأَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِرُ
 إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ
 تَوْرِيذِيكَ مِنْ نُورِهِ -
 اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے حضور
 علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر اللہ
 تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے اپنے نور

(الحديث) سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔

حضور علیہ السلام کا اس وقت سے نبی ہونا کہ آدم پانی اور مٹی میں ہوں کے قول پر کہا کہ اس پر مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں، طبرانی حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم علیہ السلام ابھی رُوح و جسم کے درمیان ہی تھے، ابن سعد نے قمار سے مرسلہ روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمام نبیوں سے اپنی خلق میں سب سے پہلے ہوں اور اپنی بعثت میں سب سے بعد میں ہوں حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلقت میں کامل اور اپنے مقام اور مرتبہ میں بہت عظیم ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نور بنایا کہ اپنے اجمال کی تفصیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ کی نورانیت کے لیے آدمی کا ڈھانچہ اپنی عظیم صورت ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا۔ پھر اسے کامل انبیا اور مرسلین علیہ السلام کے جسموں میں چمکایا یہاں تک کہ اس دنیا میں ظاہر فرما دیا اور اس سے سخاوت اور اچھے اخلاق کے خالی برتن لبالب کر دیئے، حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اول و آخر ایک جیسا ہے اور آپ ایسے کامل انسان ہیں جن پر مکمل بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔

علم آدم علیہ السلام اشیا کے ناموں تک محدود تھا
 جب سرکار کو ان اشیا کی کہنہ و حقیقت تک معلوم تھی

عارف عبد الغنی نابلسی شیخ اکبر کے مذکورہ کلام کے ایک قول فرماتے ہیں:-

فَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَذَلُّ
 ترجمہ: آن حضرت کی ذات بابرکات وجود

دَلِيلٌ عَلَى رَبِّهِ فَإِنَّهُ أَدْوَى
 باری تعالیٰ کی سب سے بڑی اور پہلی دلیل ہے۔

جَوَامِعِ الْكَلِمِ الَّتِي هِيَ
 کیونکہ آپ کو وہ جامع کلمات عطا کئے گئے

مَسْمِيَّاتُ اسْمَاءِ آدَمَ - جو آدم علیہ السلام کے بتائے ہوئے ناموں کے مجسمے تھے۔

ذات حق جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے ناموں کا علم دے دیا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناموں کے علاوہ ان اشیاء کے حقائق ذوات کا بھی علم عنایت فرما دیا اس اعتبار سے جناب آدم علیہ السلام صرف اشیاء کے ناموں کو ظاہر کرنے والے ہیں جب کہ حضور علیہ السلام اشیاء کے ناموں سے بڑھ کر ان کی وہ حقیقت بھی ظاہر فرمانے والے ہیں جو ان ناموں کے اندر داخل تھی، آدم علیہ السلام کو حافظ الاسماء یعنی نام دان کہا جائے گا اور حضور علیہ السلام کو حافظ الاسماء والذوات یعنی اشیاء کے ناموں اور ان کی حقیقت کے نگران کہلائیں گے۔ جس طرح دو کتب ناموں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نام ہے اور دوسری چیزوں کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک چیز ہے اسی طرح آدم علیہ السلام بھی ایک نام اور ان کی ذات بھی ایک شے ہے لیکن آدم علیہ السلام ابوالاسماء ہیں اور حضور علیہ السلام ابوالاسماء بھی ہیں اور ابوالذوات بھی ہیں اور تمام کلمات کی صورتوں اور تمام ذوات کے حقائق عالم اجسام کے ناموں اور عالم ارواح کی ذاتوں سے بانجبر ہیں کیونکہ اجسام ارواح سے ہیں اور روحیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے ہیں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ زمینوں آسمانوں کا نور ہے۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
مَثَلُ نُورٍ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا
مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي
سُجَّاجَةٍ لَيْلِي

ترجمہ: اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا
اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک
طاق کہ اس میں چراغ ہے اور وہ چراغ
ایک فانوس میں ہے۔

۱۔ وہ مختصر کلام جو اختصار الفاظ و عبارت کے باوجود اپنے ضمن میں کثیر مطالب اور معانی سم رکھے۔ جامع الکلم کہلاتی ہے۔ (مترجم سید امیر محمد شاہ قادری)
پہ ۱۸، سورۃ نور، آیت ۲۵۔

یہ ارشاد الہی (مَثَلُ نُورٍ) کی اصل ہے یعنی حضور علیہ السلام کا نور ایسا ہے کہ اس سے خدا کے ذوالجلال نے ہر ایک چیز پیدا کر دی جس طرح پہلے حدیث جابر کے حوالہ سے ذکر کیا جا چکا ہے کلام اللہ میں نُورِ ہ سے مُراد حضور ہی کا نور ہے۔ کَمَشْكُوَاتٍ سے حضرت آدم علیہ السلام مُراد ہیں۔ فِيهَا مِصْبَاحٌ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت مراد ہے۔ المصباح فی زجاجہ سے بندہ مومن کی روح مُراد ہے۔ ارشاد حق تعالیٰ ہے۔

إِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
إِلَّا آتِي الرَّحْمَنَ عَبْدًا - اللہ کے حضور بند سے ہو کر حاضر ہوں گے۔

حدیث قدسی میں ہے اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میری جلالت و کبریائی کے لیے میرے آسمان اور زمین کی کشادگی ناکافی ہے جب کہ میں بندہ مومن کے دل کی وسعت میں سما جاتا ہوں سورۃ کوثر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ مہلانی سے نوازا اور کوثر جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے اور کوثر یہ وہ کثرت ہے جو وحدت میں سموٹی ہوئی ہے اور یہی جوامع الکلم ہے جسے ذات حق نے ایک اور تعبیر سے یوں بیان فرمایا ہے۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدًّا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَيَفِئِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَنًّا بِمِثْلِهِ مَدَدًا - اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔

اللہ نے ایک اور تمام پریوں ارشاد فرمایا :-

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلَاحٌ وَالْبَحْرُ مَدًّا مِنْ بَعْدِهِ

ترجمہ: اور اگر زمین میں جتنے پیر ہیں سب قلعیں ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی اس کے پیچھے سات سمندر اور تو اللہ کی

۱۶ پ، سورہ مریم، آیت ۹۳ - ۱۷ پ، سورہ کہف، آیت ۱۰۹۔

marfat.com

Marfat.com

کیا انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں یا غیر معصوم

سیدی عبدالغنی نابلسی فرماتے ہیں کہ شیخ رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب فتح ربانی فیض صدیقی کے پہلے باب میں کہا کہ میں نے رسم رواج کے قائل علما کے کلام پر ایک مرتبہ گہرا غور و فکر کیا اس مسئلہ کے بارے کہ انبیاء سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے مثلاً

فَعَصَى آدَمُ سَابًا
فَعَوَى -

ترجمہ: اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں
غرضش واقع ہوئی تو مطلب چاہا اس کی اد
نہ پائی۔

اور حضور پر نور کے لیے ارشاد ربانی ہوا۔

وَوَضَعْنَا وَرَثَاتَكَ
الَّذِينَ اتَّقَى ظَهْرَكَ لَه -

اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے
تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔

اور ایک دوسرا ارشاد یوں ہے :-

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ
آذِنْتَ لَهُمْ -

ترجمہ: اللہ تمہیں معاف کرتے تم نے انہیں
کیوں اجازت دے دی۔

تیسرا ارشاد :-

وَلَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ
لَمَسَّكُمْ فِيهَا أَهْدَانُكُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ -

ترجمہ: اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا
تو اے مسلمانو تم نے جو کافروں سے بدلے
کامال لے لیا اس میں تم پر عذاب آیتا

ایک چوتھا ارشاد :-

وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكُمْ -

ترجمہ: اور اے محبوب اپنے خاصوں اور

عام مسلمانوں مردوں اور عورتوں کے

۱۔ پ ۱۶، سورہ طہ، آیت ۱۲۱ - ۲۔ پ ۳۰، سورہ انشراح، آیت ۳۰۲۔

۳۔ پ ۱۰، سورہ توبہ، آیت ۳۳ - ۴۔ پ ۱۰، سورہ انفعال، آیت ۶۸۔

۵۔ پ ۲۶، سورہ محمد، آیت ۱۹۔

گناہوں کی معافی مانگو۔

پانچواں ارشاد:

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ اَنْ جَاءَهُ
اَلَا عَسَىٰ ۙ

ترجمہ: تیوری چڑھاتی اور منہ پھیرا اس پر
کہ اس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا۔

اور جناب آدم اور حوا علیہما السلام کے متعلق ارشاد ہوا۔

فَلَمَّا آتَاهُمَا مَا يَجْعَلُو
لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ۙ

ترجمہ: پھر جب انہیں اس نے انہیں جیسا
چاہا تھا پتھر عطا فرمایا انہوں نے اس کی
عطا میں اس کے ساجھی ٹھہرائے۔

اور حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوا۔

وَذَالنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاصِبًا
فَلَنْ اَنْ لَّنْ يَّعْدِرَ عَلَيْهِ ۙ

ترجمہ: اور ذوالنون کو یاد کرو جب چلا غصہ
میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ
کریں گے۔

اور حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق ایک دوسرا ارشاد۔

فَسَا هُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۙ

ترجمہ: قرعہ ڈالا تو دھکیلے ہوؤں میں ہوں۔
ارشاد حق تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق۔

وَقَلْبَ دَاوُدَ اَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۙ

ترجمہ: اب داؤد سمجھا کہ ہم نے یہ اس کی
جانچ کی تھی تو اپنے رب سے معافی مانگی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ارشاد ربانی۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ۙ

ترجمہ: اور بنے شک ہم نے سلیمان کو جانچا۔

۱۔ پ ۳۰، سورہ عبس، آیت ۲۰۱۔ ۲۔ پ ۹، سورہ اعراف، آیت ۱۹۰۔

۳۔ پ ۱۷، سورہ انبیاء، آیت ۸۷۔ ۴۔ پ ۲۳، سورہ صفت، آیت ۱۴۱۔

۵۔ پ ۲۳، سورہ ص، آیت ۲۴۔ ۶۔ پ ۲۳، سورہ ص، آیت ۳۴۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ایک دوسرا ارشاد -

وَأَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ
ترجمہ: تو سلیمان نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی
ذِکْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ
محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے
بِالْحِجَابِ
پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ
سے پردے میں چھپ گئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا قول :-

وَمَا أُبْسِرُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ
ترجمہ: اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں
لَا مَارَةَ بِالسُّوءِ إِلَّا مَارِحِمَ
بتاتا ہے تک نفس تو بُرائی کا بڑا حکم دینے
رَبِّي
فلا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔

اور انہی سے متعلق اللہ کا ایک اور ارشاد -

وَهُمْ يَهَآئِلُ
ترجمہ: اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قول -

بَلْ تَعْلَهُ كَيْدُ هُمْ هَذَا
ترجمہ: فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے
کیا ہوگا۔

حالانکہ آپ کی دلیل سے اس فعل کے خود فاعل تھے۔

تَاللّٰهِ لَآ كَيْدَآءَ اَصْنٰعِكُمْ
ترجمہ: مجھے اللہ کی قسم میں تمہارے بُتوں
کا بُرا چاہوں گا۔

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور قول -

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ
ترجمہ: پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک
كَوْكَبًا قَالًا هَذَا رَبِّي
تارا دیکھا بولے اسے میرا رب ٹھہرتے ہو۔

- ۱۔ پ ۲۳، سورہ ص، آیت ۳۲۔ ۲۔ پ ۱۳، سورہ یوسف، آیت ۵۳۔
۳۔ پ ۱۶، سورہ یوسف، آیت ۲۲۔ ۴۔ پ ۱۴، سورہ انبیاء، آیت ۶۳۔
۵۔ پ ۱۴، سورہ انبیاء، آیت ۵۷۔ ۶۔ پ ۱، سورہ انعام، آیت ۷۶۔

ان اقوال قرآنیہ کے علاوہ اور بھی کلام اللہ میں ایسے اقوال پائے جاتے ہیں جن میں انبیاء کا ارتکاب عصیان ثابت ہوتا ہے، میں نے اس مسئلہ میں دو گروہ دیکھے ہیں ایک گروہ کا موقف انبیاء کی طرف عصیان کی نسبت کرنے میں شدت کی حد تک ہے کیونکہ یہ گروہ ایسے اعتقاد کے وجوب کا قائل ہے تاکہ کتاب اللہ کے ساتھ ایمان قائم رہے اور جو کچھ بھی اللہ نے اپنی کلام میں فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے یہاں تک کہ جو شخص قبل نبوت اور بعد از نبوت عصیان انبیاء کا قائل نہ ہو وہ اس گروہ کے نزدیک کافر ہے کیونکہ اس شخص نے نص قرآنی کا انکار کیا اور ان پر ایمان نہ لایا اور ایک دوسرا گروہ عصمت انبیاء اور بیعت مرسلین کا شدت کی حد تک قائل ہے ان کے نزدیک نبوت سے پہلے اور بعد کوئی نبی ارتکاب گناہ نہیں کرتا۔ اور یہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ جس شخص نے نصوص قرآنیہ کے ظاہر کو قابل عمل سمجھا اس کے نزدیک کچھ بعید نہیں کہ وہ انبیاء کے ارتکاب کبیرہ گناہ جائز رکھے یہ عقیدہ بجائے خود غیر مسلم اور اجماع امت کے خلاف ہے نیز یہی دوسرا گروہ ان مذکورہ آیات کی تاویل میں بھی مبالغہ کرتا ہے اور ان آیات کو ان کی ظاہری حیثیت سے ہٹ کر تصور کرتا ہے۔

شیخ نابلسی فرماتے ہیں میں نے دونوں گروہوں کے اعتقاد پر اطلاع پانے کے بعد بے حد غور کرنے لگا یہاں تک کہ مجھے بہت حیرانی سی لاتی ہو گئی اسی دوران یہ جاننے کے لیے کہ کون سا عقیدہ اور ایمان درست ہے اور اس کی اشاعت کے لیے قابل عمل ہو میں نے اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہوئے نماز کی نیت باندھی کچھ رکعتیں پڑھی ہوں گی دوران نماز ہی ابھی میں نے سلام بھی نہیں پھیرا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا جس نے اس مسئلہ سے متعلق حقائق بیان کئے وہی حقائق کلام کی صورت میں ہیں۔ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس مسئلہ میں میرا مذہب بھی اسی بیان کے مطابق ہے کہ بے شک نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی دو قسمیں ہیں بعض محکم اور بعض تشابہ۔ پھر تشابہ کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم وہ تشابہ جو اللہ کے حق میں وارد ہوئی ہیں اور دوسری قسم وہ تشابہ جو انبیاء علیہم السلام کے حق میں ہیں اس امر میں شک نہیں کہ حقیقت الہی انبیاء علیہم السلام پر معنی ہے اور انہیں معرفت حق بطور عاجزی ہوتی ہے اور ذات کبریا کا تقدس تام اسی صورت میں ہی ہے کہ بندہ اس کی دریافت سے قاصر و عاجز رہے ورنہ لازم آئے گا کہ انبیاء میں سے کچھ چیز قدیم ہو جائے یا واجب تعالیٰ سے کوئی چیز حادث ہو جائے اور یہ محال اور ناممکن ہے اور

ایسے ہی ہمیں جو معرفت انبیا ہے بطور عجز ہے اور ان کی اصل پہچان کا تقدس تام اور مکمل ہے ورنہ لازم آئے گا ہم میں ان کی نبوت سے کچھ پایا جائے یا ان میں ہماری طرح نبی نہ ہونے جیسی کوئی چیز پائی جائے تو ثبوت نبوت غیر انبیا میں لازم آئے گا اور نبوت کا ثبوت نہ ہونا انبیا کے لیے لازم آئے گا اور یہ ناممکن اور محال ہے۔

حقیقت ذات الہی اور حقیقت انبیا علیہم السلام ہم سے پوشیدہ ہیں، اور ان دو حقیقتوں کی صفات نصوص قرآنیہ سے ثابت ہیں اور ہمیں اپنی عقل و دانش سے بالاتر ہو کر ان کی نفس لامری اور خارجی حیثیت پر مجموعی طور ایمان رکھنا واجب ہے نیز تشابہ کی ایک تیسری قسم بھی ہے جو ان دونوں حقیقتوں کی اوصاف کو مشتمل ہے اور تشابہ کی اس قسم کے ساتھ ایمان رکھنا اسلاف رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے اور تشابہ کے معنی کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرنا زیادہ درست اور صحیح ہے لیکن سپردگی یقین کامل کے درجہ کی ہو اس صورت میں نصوص قرآنیہ کے وارد شدہ الفاظ کی تاویل و تعبیر کی ضرورت بھی نہیں رہ جاتی اور تشابہات کی ظاہری حیثیت پر ایمان لانے کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں رہتا، پھر ہم ذات حق کے لیے وہ کچھ کہہ سکتے ہیں جو اس نے اپنی ذات کے لیے کہا ہے مثلاً وجہ اللہ، ید اللہ، استوائی عرش، وغیرہ ان الفاظ کو ہم اپنے علم کے اعتبار سے تعبیر نہ کریں گے بلکہ جو علم الہی میں ان سے مراد ہے وہی ان کی اصل تعبیر ہوگی، اور یونہی انبیا عظام علیہم السلام پر اسی شی کا اطلاق ہم کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یا خود انبیا عظام اپنی ذوات کے لیے یا بعض نے بعض کو مثلاً عصیان یعنی گناہ، غی یعنی ٹھکنے، ذنب، خطا کاری، اقمہ، آزمائش، عدم برت نفس، یعنی اپنی ذات کو معصوم تصور نہ کرنا۔ اور وزیر یعنی بوجہ، جیسی اشیاء کا اطلاق کیا ہو، لیکن معنی وہی اصل مراد ہوگا جو اللہ کے علم میں ہے یا انبیا کرام کے علم میں جو درست ہوگا ہمارے علم و فہم کے اعتبار سے ان الفاظ کے معانی مراد نہ لیے جائیں گے۔ کیونکہ ہم تو صرف اپنے حالات اور احوال و اخلاق کا ہی علم و فہم رکھتے اور پھر ویسے بھی ہم غیر معصوم ہیں اور انبیا عظام ذات حق کی معصوم مخلوق ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں ہے کہ ان اشیاء کی نسبت انبیا عظام کی طرح ہے کیونکہ ہم ان کے طریقوں اور اطوار و حالات کو نہیں پہچانتے البتہ ہم ان اشیاء کو اپنی طرف منسوب کرنے میں یقینی کیفیت سے باخبر ہیں لیکن ان اشیاء کا انتساب کسی نبی سے بدرجہ یقین ہمارے علم و ادراک سے

برتر ہے۔ اس مقام پر تشابہ سے متعلق کلام کرنے کی گنجائش نہیں ہے انشاء اللہ تشابہ پر تفصیلی جائزہ عنقریب ذکر کیا جائے گا اور تشابہ پر یہ کلام اپنی مثال آپ ہو گا اور اس کلام کے علاوہ انبیاء کے حق میں کوئی بہتر کلام سامنے نہیں آیا۔

ذاتِ باری تعالیٰ اور اس کی صفا اور کلام الہی کے تشابہات عارف نابلسی کی گفتگو

عارف نابلسی نے اپنے اس کلام کی طرف ابھی ابھی اشارہ کیا کہ عنقریب اس کا ذکر نہایت احسن طریقہ اور خوش اسلوبی سے کیا جائے گا اس کی شناخت اور پہچان اہل ایمان کے لیے ناگزیر اور نہایت ضروری ہے اور عارف نابلسی کے علاوہ کسی دوسرے علم و معرفت والے سے ایسا کلام سننے میں نہیں آیا، اور یہی شیخ رضی اللہ عنہ کی خوش عقیدگی کا واضح ثبوت ہے، عقیدہ شیخ رضی اللہ عنہ کی اشاعت و تشہیر اور عامۃ المسلمین کے مفاد کے پیش نظر میں نے مناسب سمجھا کہ اسے نقل کر دوں ائمہ الاسلام عارف نابلسی کے درجہ کمال پر بزرگ ہونے سے متفق ہیں۔ شیخ رضی اللہ عنہ نے اپنی مذکور کتاب کے تیسرے باب میں کہا ہے کہ اے سادہ لوح انسان تجھے جانتا چاہیے کہ اُمید کا دروازہ بند ہے اور سربستہ راز مخلوق ہی میں ہے اور اللہ ہی سے حقیقی مدد کی درخواست ہے اس میں شک نہیں کہ کائنات دونوں میں آباد ہے جب کہ دل کائنات میں نہیں ہیں اور باطن ظاہر کا ظرف ہے جب کہ ظاہر باطن کا ظرف نہیں بن سکتا تو جو شخص ظاہر میں دیکھے گا اسے ظاہر سے متعلق اشیاء ہی نظر آئیں گی اور جو باطن میں دیکھے گا اسے باطن ہی نظر آئے گا کیونکہ ظاہر باطن سے ملنے کے بعد کالعدم ہو جاتا ہے، اگرچہ باطن ظاہر کا ظرف ہے۔ اے انسان تو اس دنیا میں اپنے ظاہر سے نہیں بلکہ باعتبار باطن آیا ہے تجھے شیطانی داؤں سے بچ کر اپنے اصل مقام پر آنا چاہیے اور وہ آخرت ہے یہ دنیا نہیں ہے بے شک یہ دروازہ تو ازلی ہے جیسے کہ تجھے ظاہر پر باطن کی فضیلت سے معلوم ہے جانتا چاہیے کہ باطن خاص عقیدہ کا سبب ہے جب کہ زبان میں یہ خصوصیت نہیں ہے، دل کے کانوں سے سُن لے جب میں تجھے اپنے صحیح عقائد

لے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے

یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے

کے ظرف سے سیراب کروں گا تو وہم اور شک کی پیدہی دخل جائے گی اور بدعت کج روی اور گمراہی از خود اٹھ جائے گی، میں اللہ کی دہی ہوئی توفیق سے کہتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنے فضل و کرم سے اس امر کا مشاہدہ کروا دیا اس میں میری ذاتی طاقت کو کچھ دخل نہیں ہے اللہ کی وہ ذات ہے جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے اسی کی ذات ازلی طور پر قدیم ہے اور دیگر ذوات کو اس کی ذات سے کچھ مشابہت نہیں ہے اور نہ ہی کائنات میں سے کسی شے کو اس کی ذات سے کچھ مماثلت ہے اس ازلی ذات کا وجود اس کی ذات کا عین ہے اس میں کوئی دوسرا اندازہ قائم نہیں کیا جاسکتا نہ وہ کائنات کی اشیا کی طرح کوئی شے ہے اور نہ ہی جسموں کی قسم ہے اور نہ ہی جو ہر و عرض کی قسم اور نہ ہی عقل اور روح کی قسم ہے اور نہ ہی علوم، ادہام اور دلوں کی اقسام میں سے کوئی قسم ہے اور نہ ہی تخلیقات اور اقسام کی قسم ہے اور نہ ہی وہ روشنی اور تاریکی کی قسم ہے اور نہ ہی وہ لمحات کی قسم ہے اور نہ وہ فانی قوت کی قسم ہے اور نہ وہ استعداد کی قسم ہے، جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس کے نیچے اوپر دائیں بائیں اور آگے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے اور جہات ستہ میں ہمارے ذکر کے مقابل کوئی شے نہیں اور نہ ہی ہمارے ذکر میں کوئی چیز داخل ہے اور نہ ہی خارج اور نہ ہی کائنات کی کوئی شے ہمارے اس ذکر سے خالی ہے نہ ہی ہمارا یہ ذکر کسی چیز کے قریب ہے نہ دور اور یہ ذکر کامل اور مکمل ہے عقلوں اور ذہنوں کے کھٹکے سے پاک ہے چہ جائیکہ ناقص عقل اور قاصر ذہن اس تک رسائی حاصل کریں اور یہ ذکر حادث تقدس سے بھی پاک ہے کیونکہ حادث قدیم کی وصف نہیں ہو سکتا اور یونہی یہ ذکر ہر اس تقدس سے بھی پاک ہے جس پر عقل سلیم حکم کرے اور اس ذات کی جملہ صفات پاک اور قدیم ہیں اور ازلی ہیں یہ ذکر ان صفات کا عین اور نہ ان پر زائد ہے جب کہ سارا جہان اس کو چاہتا ہے اور ذات کو نہیں چاہتا اور اس ذکر کا تقدس بھی ذات ہی کی طرح ہے ذات حق کی پہچان کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ خدائے ذوالجلال نے اپنی ذات کے لیے اپنی کتاب میں اوصاف بیان کرنے کے لیے یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنی صفات بیان کروائیں اگر صفات الہیہ بیان نہ کی جاتیں تو ہمیں مطلقاً حصول معرفت نہ ہوتا، جاننا چاہیے کہ ذات حق نے جتنی صفات اپنی ذات کے لیے قرآن کریم یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کی ہیں ان کے معنی ازلی اور قدیم

اور خداوند کریم کی ذات سے قائم ہیں تاہم یہ صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات اسی طرح ایک صفت دوسری صفت کا عین نہ غیر، ذاتِ حق کی صفات میں واحدیت بھی ہے اور احدیت بھی لیکن یہ ایسی صفات ہیں جن کی ترکیب کی کوئی وجہ نہیں ہے یہ مجموعی صفات ذاتِ حق اور عالم دنیا کے درمیان ایک خاص علاقہ رکھتی ہیں اگر یہ صفات نہ ہوتی تو یہ عالم ذاتِ حق کی جانب سے منصفہ عدم سے معرض اظہار میں نہ آتا مگر ذاتِ حق کے ان صفات سے متصف ہونے کے واسطے سے ذاتِ کبریٰ نے ہمیں ان قدیم معانی سے شرعی طور متعارف کرایا ہے جو اس کی ذات سے وابستہ ہیں اللہ جل جلالہ کی یہ صفات عربی زبان میں اس کے قدیم کلام میں مذکور ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں بیان کیا ہے۔ ہمارے لیے ان معانی کی تشریح جن عربی الفاظ سے کی گئی ہے وہ الفاظ در حقیقت ان معانی کی ادائیگی کے لیے ہی معین اور موضوع ہیں اور یہ موزونیت حقیقی ہے مجازی نہیں اور جو الفاظ عربی خصوصی طور پر ذاتِ مٹی نے ہمیں سمجھا دیئے یا ہماری طبع میں ان کے درک کی صلاحیت استعداد پیدا فرمادی اس اور اک کو عملاً تعبیر کرنے کے لیے یہ الفاظ عربی مجازاً ہیں ایسے ہی اس طریقہ سے ہم باقی تمام صفات بیان کریں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

السَّمْعُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ
إِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

ترجمہ: رحمن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا
انسانیت کی جان کو پیدا کیا جو کچھ

ہو چکایا ہوگا کا علم سکھایا۔
پھر عربی زبان جس کے ذریعہ سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن نازل ہوا کے تمام کلمات اپنے معانی میں مستعمل ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے جب یہ کلمات منسوب الی اللہ ہوں گے اپنے معانی میں حقیقت ہوں گے ان عربی کلمات سے ہمارا متصف ہونا بطور مجاز ہے اور یہ ایک پیدائشی امر ہے جب ایک لفظ کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے تو مجاز کہلاتا ہے بنا بریں اللہ نے فرمایا خلق الانسان کو انسان کو پیدا کیا اور حدیث مصطفوی میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى
ترجمہ: بنے تک اللہ نے جناب آدم علیہ السلام

۱ پارہ ۲۷، سورہ الرحمن، آیت ۲۱

یہ کسی وصف سے پیدائشی طور پر متصف ہونا ممکن موصوف کے لیے مجازی اور واجب خالق کے لیے ازلی
(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

marfat.com

Marfat.com

صُورَتِيْهِ لِيْ -
 کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔
 خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِيْ - ترجمہ: جناب رب العزت نے حضرت آدم کو

الرَّحْمٰنِ -
 رحمانی صورت پر پیدا کیا۔
 خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کلام سے اللہ نے اپنی ذات کو حقیقتاً
 متصف کیا ہے لیکن ہمیں اس کلام سے مجازاً متصف کر کے پیدا کیا ہے اور ہمیں صرف ان عربی
 الفاظ کے مجازی معنی ہی بتلائے کیونکہ ہمارے لیے حقیقی معانی کو سمجھنا ناممکن تھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُمْرُوْنَ بِهٖ لَئِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔

پھر جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو ہم نے ان صفات پر غور کیا جن سے ذاتِ حق نے اپنی قدیم
 کلام میں اپنے نبی کی زبان پر اپنے آپ کو متصف کیا تو ہم نے بھی ان کلمات سے ذاتِ کبریا کو
 ان حقیقی معنی سے متصف کیا جو اس کے علم اذلی کے طور تھا جب کہ یہ معانی ذاتِ حق نے ہم میں
 بطور مجاز مقرر کئے۔

ان اوصاف کا بیان جن سے ربُّ والجلال نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قدیم کلام میں اپنے آپ کو متصف کیا۔

جس طرح حق تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب ہونے سے متصف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
 رَبُّ الْعَالَمِيْنَ (کہ اللہ پروردگار عالم ہے) اور اپنے لیے وصف مالکیت کو اس طرح بیان
 فرمایا۔ مَا يَلِكُ يَوْمَ الدِّيْنِ - (کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے) اور ذاتِ حق منافقین
 کو مذاق کرنے کا مزہ چکھاتا ہے کو یوں ذکر کیا۔ اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهٖمْ (کہ اللہ انہیں
 استہزائیعی مذاق کرنے کی سزا دیتا ہے) ربُّ ذوالجلال منافقین کو مہلت دینا اس طرح مذکور
 کلام اللہ ہے۔ وَيَمِدُّهُمْ فِي طٰغْيٰتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ - (اور اللہ انہیں

لے مذکورہ حدیث میں شکل کا لفظ ذکر نہیں ہے بلکہ صورت کا لفظ ہے کیونکہ شکل مخلوق سے ہی مخصوص

جب کہ صورت خالق و مخلوق دونوں کے لیے عام ہے۔ (مترجم)

marfat.com

Marfat.com

ملت دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہیں، ذات حق منافقین کی بنا ٹی سلب کر کے انہیں نہ ختم کئے
 والے اندھیروں میں داخل کر دیتی ہے۔ اللہ نے احاطہ قدرت کو یوں ذکر فرمایا۔ **إِنَّهُ مَحِيطٌ
 بِالْكَافِرِينَ**۔ (بے شک وہ کافروں کا گھیراؤ کرنے والا ہے) اور بے شک وہ ہر منظور و نسا چیز
 پر قدرت رکھتا ہے اور بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے اور بیشک
 وہ ظالموں سے خبردار ہے، اور بے شک وہ سب کی کارگزاری دیکھ رہا ہے بیشک وہ کافروں کا
 دشمن ہے، اور بے شک وہ بڑی بزرگی والا ہے، اور بے شک اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں
 کی بادشاہت ہے۔ وصف وجہ اللہ کو اس طرح ذکر کیا۔ **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ**۔ (ہر ایک
 چیز ہلاک ہو جانے والی ہے مگر اس کی ذات کو بقا ہے) وصف وجہ اللہ کے عالم گیر ہونے کو
 یوں ذکر کیا۔ **فَأَيُّ مَا تَوَلَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ**۔ (تم جہان بھی چلو پھرو وہیں قدرت
 کی جلوہ گری ہے) بے شک وہ عدم سے آسمانوں اور زمینوں کو پہلے پہل وجود میں لانے والا ہے
 بے شک وہ جب کسی چیز کی تخلیق کا فیصلہ فرمادے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ وجود میں آجاتی
 ہے، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے وعدہ کر لے تو پورا کر دیتا ہے
 ارشاد فرمایا۔ **أَوْفُوا بِعَهْدِي أُدْفِ بِعَهْدِكُمْ** (تم میرے ساتھ کئے ہوئے وعدے
 پورے کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا) بے شک وہ لوگوں سے رحمت اور نرمی کا برتاؤ کرنے
 والا ہے، بے شک وہ ہر اس شخص کو یاد فرماتا ہے جو اسے یاد کرے اللہ فرماتا ہے **سَأَذْكُرُ
 أَذْكَرَكُمْ** (تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا) بے شک وہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔
 بے شک وہ شکر کی بہتر جزا دینے والا علم والا ہے، اور بے شک وہ معبود دیکتا ہے اس کے سوا
 کوئی معبود نہیں وہ رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے اور بے شک وہ لوگوں کے لیے اپنی قدرت
 کے آثار نمایاں کر کے انہیں پرہیزگاری کا درس دیتا ہے اور بے شک وہ حد و پیمانے دیکھنے والوں
 کو پسند نہیں کرتا، اور بے شک وہ پرہیزگاروں کا ساتھی ہے اور بے شک وہ بھلائی کرنے
 والوں کو پسند کرتا ہے اور بے شک وہ حساب لینے میں جلدی کرنے والا ہے اور بے شک
 وہ فساد کو نہیں چاہتا اور بے شک وہ گناہ سے باز رہنے والے پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔
 اور بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے اور بے شک وہ بخشش کرنے والا بڑا بار ہے اور بیشک

وہ تنگی اور کشادگی کرنے والا ہے اور بے شک وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اسے اُونگھ اور نیند نہیں آتی۔
 بلند عظمت کا مالک ہے اور بے شک وہ اہل ایمان کا دوست ہے انہیں تاریکیوں سے اُجالے میں
 لاتا ہے اور بے شک وہ جلاتا اور مارتا ہے اور بے شک وہ قابلِ تعریف بے نیاز ہے اور بے شک
 وہ غالب بدلہ لینے والا ہے اور بے شک اس نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ
 ہر آن عدل پر قائم ہے اور بے شک وہ ملک کا مالک ہے جسے چاہے ملک عنایت کرے جس سے
 چاہے ملک چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے رسوا کر دے اسی کے دستِ قدرت
 میں خیریت اور بھلائی ہے اور بے شک وہ سب جانوں سے بے نیاز ہے، اور بے شک وہ تمہارے
 سب کام دیکھ رہا ہے اور بے شک وہ ہر ایک عمل کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور بے شک وہ
 اہل ایمان کو جذبہ دیتا ہے اور کافروں کو نیست و نابود کر دیتا ہے اور بے شک وہ کافروں کو
 نہیں چاہتا اور بے شک وہ سب مددگاروں سے بہتر ہے اور بے شک وہ توکل کرنے والوں کا
 دوست ہے اور بے شک ساتوں آسمان اور زمین اسی کا ورثہ ہے اور بے شک وہ بندوں پر
 زیادتی نہیں کرتا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے اور بے شک اللہ بڑا بلند ہے اور بیشک
 وہ جھگڑے والے اترانے والے کو پسند نہیں کرتا اور بے شک وہ ہر چیز پر مکمل دسترس رکھتا ہے۔
 اور بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور بے شک تمام عزتیں اللہ ہی کی ہیں اور بے
 شک وہ عدل و انصاف والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اور بے شک وہ سُننے والا جانتے والا ہے
 اور بے شک وہ آسمانوں اور زمینوں میں عبادت کے لائق ہے اور بے شک وہ اپنے بندوں پر
 حکم نافذ کرنے والا اور باخبر داتا ہے اور بے شک اس نے رحمت کرنا اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی
 ہے اور بے شک وہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے اور بے شک اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور
 بے شک وہ بیچ اور گٹھلی کو اگانے والا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے برآمد کرتا
 ہے اور بے شک اسے آنکھیں نہیں پاسکتیں اور وہ دیکھ رہا ہے اور باریک بین باخبر ہے اور
 وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور وہ سچائی کے ساتھ متصف ہے اللہ فرماتا
 ہے بے شک ہم سچے ہیں اور بے شک ذاتِ حق رحمت اور گرفت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد
 فرماتا ہے اے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ تمہارا رب رحمت بے کراں کا مالک اس

کی گرفت سے مجرم قوم نہیں بچ سکتی اور بے شک وہ غافل نہیں ہے ارشادِ خداوندی ہے، اسے
 محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے اور بے شک
 وہ غائب نہیں ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم انہیں ایک علمی قصہ سنائیں گے اور ہم غائب نہیں ہیں۔
 اور بے شک وہ عرش کا ارادہ فرمانے والا ہے ذاتِ حق نے ارشاد فرمایا پھر عرش پر ارادہ فرمایا
 اور بے شک اس کے لیے خفیہ تدبیر ہے رب جلّ و علا فرماتا ہے اور انہوں نے داؤں چلا اور اللہ
 نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ بہتر خفیہ تدبیر نکالتا ہے اور بے شک اس کے لیے ایک کلمہ ہے۔
 اللہ فرماتا ہے تیرے رب کا کلمہ پورا ہو گیا اور اس کے لیے ایک کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں
 تک کہ وہ اللہ کی کلام سننے اور اس کے لیے کئی کلمات ہیں خدائے بزرگ و برتر فرماتا ہے پھر تم
 اللہ اور اس کے اُمّی لقب رسول نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اللہ اور اس کے
 کلمات پر ایمان لائے ایمان لاؤ، اور بے شک اس کے لیے ایک مقام قُرب ہے اللہ فرماتا
 ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہیں، بے شک وہ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے
 بندے اور اس کے قلب میں قدرتی گردش کرتا ہے بے شک وہ خیانت کرنے والوں کو پسند
 نہیں کرتا، بے شک اس کے لیے ایک نور ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اہل کفر اللہ کے نور کو بچانے
 کا بُرا ارادہ رکھتے ہیں اور بے شک وہ بذاتِ خود نور ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ آسمانوں
 اور زمینوں کا نور ہے اور بے شک وہ منافقین کو مذاق کرنے کا مزہ چکھاتا ہے ارشادِ خداوندی ہے
 اللہ تعالیٰ انہیں مذاق کرنے کا مزہ چکھاتا ہے اور بے شک اس کے لیے رضا ہے ربِّ کبیرا
 کا ارشاد ہے اللہ ان سے راضی ہو اور وہ ان سے راضی ہوئے اور بے شک اس کے لیے
 غضب ہے ارشادِ خداوندی ہے اللہ نے ان پر غضب کیا، اور بے شک وہ صدقات لیتا
 ہے رب فرماتا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور

۱۔ لفظ اُم کی شرح میں اصولین فرماتے ہیں کہ اُم وہ ہے جس پر کسی دوسرے کی بنا اور اصل ثابت ہو
 اور خصوصاً صلی اللہ علیہ وسلم کو اُمی کہتے جاتے ہیں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول حامل ام کتاب دوسرا
 قول ام القریٰ مکہ میں پیدائش مکان علیہ السلام۔ تیسرا قول آپ کے اصل کل کائنات کی وجہ سے اُمی کہا
 جاتا ہے۔ (سید امیر محمد شاہ قادری مترجم)

صدقات لیتا ہے اور بے شک وہ ہر چیز پر کارساز ہے اور بے شک اس کے لیے بے مثال انکس ہیں اللہ فرماتا ہے اے لوح کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے بنا، اور اس کے لیے قدرتی توجہ کی ایک آنکھ ہے قادر مطلق فرماتا ہے آپ کو میری آنکھوں کے سامنے بنانا چاہیے اور بیشک وہ ہر ایک چیز کا نگران ہے اور بے شک وہ قریب سے دعائیں قبول کرتا ہے اور بے شک وہ غالب اور طاقت ور ہے اور بے شک وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور بے شک وہ دوران پرواز پرندے کو ٹمھرنے کی قوت دیتا ہے۔ ارشاد حق تعالیٰ ہے کیا انہوں نے غور نہ کیا پرندوں کی طرف جو ہمارے حکم کے تابع ہیں اور آسمانی خلا میں انہیں ہمارے سوا کون روک سکتا ہے اور بے شک اسی نے آسمانوں کو ٹمھرایا ہوا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ ہی نے آسمانوں اور زمینوں کو گرنے پڑنے سے روکا ہوا ہے اور اگر یہ گرنے کو انہیں تو انہیں اس کے سوا کوئی نہیں روک سکتا۔ اور بے شک وہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے دے اور بے شک وہ بھلائی کرنے والے پرہیزگاروں کا ساتھی ہے، اور بے شک اس کے لیے ایک روح ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم میں اپنی روح پھونک دی اور ہم نے مریم کی طرف اپنی روح بھیجی اور بے شک اس کے لیے نفس ہے (معنی ذات) اللہ فرماتا ہے وہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اے محبوب میں نے آپ کو اپنی ذات کے لیے بنایا ہے بے شک اس کی قدرت بے خطا ہے اور نبھونے سے پاک ہے اور بیشک وہ اہل ایمان سے ہر قسم کی بلائیں ٹال دیتا ہے اور بے شک وہ بددانت اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا اور بے شک وہ زمینوں آسمانوں کی چھپی ہوئی اشیا کو نکال باہر کرتا ہے اور بے شک وہ آترانے والوں کو پسند نہیں کرتا بے شک وہ ہر چیز کا نگران ہے اور بے شک اسے کافروں سے گزند پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور بے شک وہ ہر ایک چیز کا معائنہ کر رہا ہے اور بے شک وہ چھپی ہوئی چیزوں کو سب سے زیادہ جانتے والا ہے اور حق پر فیصلہ کرنے والا ہے اور بے شک اس کے دو ہاتھ ہیں اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لے ابلیس تجھے کون سی چیز میرے ہاتھوں سے بنانے سے سجدہ کرنے کو مانع ہوئی اور اس کا بے مثل ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

صحابہ بیعت رضوان کے ہاتھوں پر اس کا ہاتھ، اور اس کے کئی ہاتھ ہیں رب جل و علا ارشاد فرماتا ہے اور آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور بے شک ہم کشادگی کرنے والے ہیں اور بے شک وہ ایسی ذات ہے جس پر مثل کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور بے شک اس کے لیے ہر دن نئی شان ہے اور بے شک وہ منافقوں کو نظر انداز کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے منافق اللہ کو مجھول گئے تو اللہ نے انہیں اپنی نظر رحمت سے گرا دیا اور بے شک اس کے لیے ہر حکمت خفیہ تدبیر ہے، اللہ فرماتا ہے اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں اور میری خفیہ تدبیر بے مضبوط ہے، اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے، وہ جن لگا کر داؤں کھلتے ہیں اور میں ان کے داؤں کو اپنی قدرتی تدبیر سے ناکام کر دیتا ہوں، اور بے شک وہ بیشک وہ زمینوں اور آسمانوں میں محبوب حقیقی ہے اور بے شک وہ آسمان پر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے جو آسمانوں پر ہے اور بے شک وہ قیامت کے دن آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب تیرا رب آئے گا اور فرشتے پر باندھ کر کھڑے ہوں گے علاوہ ازیں اور بھی بہت سی ایسی اوصاف ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنی کتاب میں متصف کیا ہے۔

ان اوصاف کا بیان جن سے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنے آپ کو متصف کیا ہے

اوصاف باری تعالیٰ کے سلسلہ میں محبوب خدا کی زبانی اللہ کا قدم بھی ثابت ہوا ہے بخاری

شریف میں یہ حدیث آئی ہے :-

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے

دست احمد عین دست ذوالجلال
آمد اندر بیعت و اندر قتال
(شاعر مشرق علامہ اقبال، مہرجم عنی عنہ۔)

قَالَ لَا يَزَالُ يُلْقَى فِيهَا يَعْزِي
 النَّاسَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ
 مَنِ يَدْخُلُهَا يَصْعَقُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
 قَدَمَهُ فَيَنْزِلُ فِيهَا
 بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ
 تَقُولُ قَطُّ قَطُّ يَعْزِيكَ
 وَكَرَمَكَ وَلَا تَسْأَلُ الْجَنَّةُ
 تَفْصِيلُ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ
 لَهَا خَلْقًا فَيَسْكَنُهُمْ
 فَضْلُ الْجَنَّةِ -
 (رواه البخاری)

نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آتش جہنم میں کچھ ڈالے
 گا اور نار دوزخ کیا کچھ اور بھی ہے
 یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم
 رکھے گا، تو آتش دوزخ ایک طرف
 سمٹ جائے گی پھر کسے گی یا اللہ رک رک
 جائے تیری عزت و جلال اور جو دو سنا کا
 واسطہ دیتی ہوں اور جنت اپنی حسن و
 آرائش کے ساتھ بڑھ رہی ہے یہاں تک
 کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مخلوق پیدا
 فرما دے گا جیسے جنت کی مستقل رہائش
 سے مشرف کیا جاؤں گا۔ اس حدیث کو
 بخاری نے ذکر کیا ہے۔

اور بے شک ذاتِ حق کا یہ قدرت بھرپور ہے اور اس کے دو سکر ہاتھ میں ترازو ہے۔

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
 تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 قَالَ يَدُ اللَّهِ مَلَأَتْهُ لَابِئِضًا
 نَفَقَتُهُ سَمَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مِنْذُ
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 فَإِنَّهُ لَسَرُّ يَغُضُّ مَا فِي
 يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ
 عَلَى الْمَاءِ وَبِيدُهُ
 تَرْجَمَةُ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،
 کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ آٹا بھر پور چھو ہے
 کہ گردش روز و شب میں خرچ کرتے
 رہنے سے اس میں کچھ کمی نہیں ہوتی اور
 فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا ذاتِ حق نے تخلیق
 آسمانی اور زمینی سے لے کر کتنا خرچ کیا۔
 تاہنوز نہ کچھ کم ہوا نہ ہوگا اور اس وقت
 عرش الہی پانی پر تھا اور ذاتِ حق کے

الْاُخْرَى الْمِيزَانَ يَحْفِضُنُ
دَيْرَانَهُ -
کے دوسرے ہاتھ میں ترازو تھا جو کبھی نیچے
جھک جاتا اور کبھی اوپر اٹھ جاتا تھا۔ یہ

(سواہ البخاری) حدیث بخاری نے ذکر کی ہے۔

اور بے شک ذاتِ حق کے لیے انگلیاں ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری کی

روایت اس طرح مذکور ہے :-

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ اَنْ يَهُودِيًّا
جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ
اِنَّ اللهَ يَمْسُكُ السَّمَوَاتِ
عَلَى اَصْبَعٍ وَالْاَرْضَ فِي
عَلَى اَصْبَعٍ وَالْجِبَالَ
عَلَى اَصْبَعٍ وَالشَّجَرَ
عَلَى اَصْبَعٍ وَالْخَلَائِقَ
عَلَى اَصْبَعٍ ثُمَّ يَقُولُ
اَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى
بَدَأَ رَاجِدًا ثُمَّ قَرَأَ: اللهُ حَقٌّ قَدِيرٌ -
ترجمہ: ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک یہودی
حضور کی خدمت میں آکر کہنے لگا اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ نے
ایک انگلی پر آسمانوں کو اور ایک انگلی پر
زمینوں کو اور ایک انگلی پر پہاڑوں کو
اور ایک انگلی پر درختوں اور ایک انگلی
پر تمام مخلوق کو، پھر کہنے لگا کہ میں تو
بادشاہ ہوں اس پر سرکار علیہ السلام اتنے
ہنسے کہ آپ کے مبارک دانت ظاہر ہو
گئے، پھر حضور علیہ السلام نے قرآن کے
یہ الفاظ پڑھے کہ یہ لوگ اللہ کی کما حقہ
قد نہیں کرتے۔

اس پر مستہزاد ایک روایت اس طرح ہے ان الفاظ کی زیادتی فضیل بن عیاش نے منصور ابیہم
اور عبد اللہ کی روایت سے کی ہے کہ حضور علیہ السلام اس یہودی کی گفتگو پر متعجب ہو کر اس کی
تصدیق کے لیے ہنسے، اللہ کی انگلیوں کے متعلق ایک اور حدیث اس طرح ہے :-

عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اَنَّ الْقُلُوبَ مَبْنِيَّةٌ
اَصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ
ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
مروی ہے کہ بے شک دل اللہ کی دو
انگلیوں کے درمیان ہیں جس طرح چاہے

الرحمن یقلبہا کیف یشاء۔ انہیں پلٹ دیتا ہے۔

بخاری شریف کتاب التوحید سے ذاتِ حق کا صورت اور منہسی سے متصف ہونا بھی ثابت

ہے روایت یوں ہے:-

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ

عنه ذکر الحدیث الی ان

قال فیاتیہم اللہ فیقول

اناساتکم فیقولون ہذا

مکانا حتی یاتینا سبنا فاذا جاء

سبنا عرفناہ فیاتیہم اللہ فی

صورتہ التی یعرفون فیقول

اناساتکم فیقولون انت سبنا

ویتبعونہ و فی الحدیث

طول، ومنہ فی السجل

المقبل بوجہ علی

الناس فلا ینال یدعو

حتی یضغک اللہ منہ

ناذا ضغیک منہ قال

لہ ادخل الجنۃ۔

ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اوپر سے حدیث

بیان کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور کہا

کہ اہل ایمان کے پاس اللہ تعالیٰ آکر فرمائے

گا کہ میں تمہارا رب ہوں پھر کہیں گے ہم

اپنی جگہ مستقل ہیں جب ہمارا رب آئے

گا ہم اسے پہچان لیں گے پھر ان کے

پاس اللہ تعالیٰ اس صورت میں آئے گا

جسے اللہ ایمان پہچانتے ہوں گے پھر اللہ

فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں تو وہ

کہیں گے آپ ہمارے رب ہیں اور اہل

ایمان اس کی اتباع کرتے لگیں گے

یہ حدیث بہت لمبی ہے اور اسی حدیث

ہی کا ایک حصہ اس شخص کے متعلق ہے

جس کا چہرہ دوزخ کی طرف کر دیا جائے گا

تو وہ ایک فریادی کی طرح ہمیشہ چلاتا

رہے گا یہاں تک کہ اس پر اللہ کو منہسی

آنے لگے گی ہنسنے کے بعد خوش ہو کر

اللہ سے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا۔

اور بے شک ذاتِ حق آواز سے بھی متصف ہے صحیح بخاری شریف میں حضرت ابن مسعود رضی

اللہ عنہ سے مروی ہے۔

marfat.com

Marfat.com

ترجمہ: راوی نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ بطور
وحی کلام کرے گا تو کچھ کچھ آسمان والے بھی
سُنیں گے تو اچانک ان کے دل گھبرانے
لگیں گے اور کلام کی اواز رک جائے گی
اب وہ پہچانیں گے کہ بے شک یہ ذاتِ حق
تھی ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تمہارے
رب نے کیا کہا جو اب میں کہیں گے حق کہا۔

قَالَ إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ
سَمِعَ أَهْلَ السَّمَوَاتِ شَيْئًا
فَإِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ
وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ
الْحَقُّ وَنَادَوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ
قَالُوا الْحَقُّ -

ایک دوسری روایت :-

ترجمہ: حضرت عبد بن افسس نے کہا کہ میں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے
سنا ہے اللہ نے اپنے بندوں کو ایسی آواز
دے کر اٹھائے گا جو در اور نزدیک سے
برابر سنی جائے گی الفاظ یہ ہوں گے
کہ میں بادشاہ ہوں اور میں پورا پورا احسان
یعنی والا ہوں۔

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِي
بِصَوْتٍ يُسْمَعُهُ مَنْ بَعْدَ كَمَا
يُسْمَعُهُ مَنْ قَرِيبٍ أَنَا الْمَلِكُ
أَنَا الدَّيَّانُ -

اور بے شک ذاتِ حق پہلے آسمان پر ہر رات نزول سے بھی متصف ہے امام بخاری نے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت اس طرح ذکر کی ہے :-

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم قال ینزل ربنا تبارک
وتعالیٰ کل لیلۃٍ الی السما
الدنیا حین یتی ثلث الیل
الاخر فیقول من یدعونی
مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ ہمارا رب تعالیٰ ہر رات کے
آخری تہائی حصہ میں پہلے آسمان پر اتر کر
فرماتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرے میں
اس کی دعا قبول کروں کوئی مجھ سے مانگے

فاستجیبُ لهُ من یسْئَلُنِی
 اعطیه من یتسْئَلُنِی فَاغْفِرْ لهُ
 میں اسے عطا کروں اور کوئی مجھ سے بخشش
 طلب کرے میں اسے بخش دوں۔

بیشک اللہ تعالیٰ نوافل کے ریعے قُرب خداوندی حاصل کرنے
 والے کے کان آنکھ ہاتھ پاؤں بن جانے کے ساتھ متصف ہے

کتاب الدعوات صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت اس طرح ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَرْجُمَةً: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَمَاتَا هِيَ كَمَا جَمِيرَةٌ كَسَى وَلى

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَتْهُ

بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ عِبْدِي

بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا

اِفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ

عِبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ

بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ

الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ

وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ

وَيُدْعَاهُ الَّتِي يَبْتَغِي

بِهَا وَمَا حُلَّتْ لِي الَّتِي يَمْسِي

بِهَا وَلَكِنْ سَأَلَنِي لَأَ

عَطِيْفٌ وَلَكِنْ اسْتَعَاذَنِي

لِدَعْوَيْتِهِ وَمَا تَرَدَدْتُ

میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے

وہ سُنتا ہے اور اس کی وہ آنکھ بن جاتا

ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا

وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت

کرتا ہے اور اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں

جس سے وہ چلتا ہے اور اگر مجھ سے سوال

عن شیٰ انما فاعلة
 تَرَدُّدِي عَنْ قَبْضِ
 نَفْسِ الْمُؤْمِنِ مِكَرًا
 الْمَوْتِ وَأَنَا أَكْرَهُ
 مَسَآئِدًا -

کرتے تو اسے دے دیتا ہوں اگر میری پناہ
 چاہے تو میں اس کا مکمل دفاع کرتا ہوں
 اور میں اپنے کسی کام میں نہیں رکتا مگر اس
 مومن کی رُوح قبض کرتے وقت جو موت
 کو پسند نہ کرتا ہو اور میں مومن کے انجام

کی برائی پسند نہیں کرتا۔

اور بے شک وہ اظہارِ مسرت سے بھی متصف ہے صحیح بخاری شریف کتاب الدعوات کے شروع

ہی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت یوں ہے۔ ترجمہ:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبِ عَبْدِهِ
 مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَيَّ
 بَعِيرٌ قَدْ أَضَلَّ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ -

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
 حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی توبہ سے
 خوش ہوتا ہے جو اپنے اس اونٹ پر سے
 گر جائے جسے اس نے ویرانے میں گم کیا تھا۔

اور بے شک اس کا لیے سایہ ہے صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت :-

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ سَبَعَهُ يَظْلَهُمْ
 اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ
 يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ أَمَّا
 عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي
 عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَرَجُلٌ
 ذَكَرَ اللَّهَ فَنَاصَتْ عَيْنَاهُ
 وَرَجُلٌ قَلْبَهُ مَعْلُوقٌ فِي
 الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت
 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں سات شخصوں
 کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ
 دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا
 کوئی سایہ نہ ہوگا عادل حاکم یعنی صحیح انصاف
 کرنے والا حاکم اور وہ جوان جو اللہ کی
 عبادت میں پردان چڑھا ہو، اور وہ آدمی
 جو اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کے آنسو
 جاری ہو جائیں، اور وہ آدمی جس کا دل

تَحَايَا فِي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ
 مَسْجِدِ كِي طَرَفِ لُكَا هُوَ اَوْرُوهُ دُوَادِمِي جُو بَاهِي
 رَجُلٌ دَعَا مَسْرَاتَا
 طُورِ پَرِ اللّٰهِ كِي لِیۡ مَحَبَّتِ رَكْهِیۡ اَوْرُوهُ
 ذَاتِ مَنُضَبِ وَجَمَالِ
 اَدْمِي جِسۡمِ خُو بَصُورَتِ اَوْرُوهُ مَخَارِ عَوْرَتِ
 اَلِي نَفْسِمَا نَقَالَ اَنِي اَخْتَا
 دَعْوَتِ جُرْمِ دَسۡ اَوْرُوهُ اَسۡ یۡ كِهۡ كُرْمَالِ
 اَللّٰهُ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ
 فُسۡ كِهۡ مِیۡنِ اللّٰهِ سۡ دُرْتَا هُوۡنِ اَوْرُوهُ شَخْصِ
 بَصَدَقَتۡ فَاخْفَا هَا حَتّٰی كَا
 جُو پُوشِیۡدُ طُورِ پَرِ اِپَنۡۡ دَاۡمِیۡنِ هَا تَمَدۡ سۡ خَرَبِ
 تَعَلَّمَ شِمَالَهٗ مَا تَنَفَقَهٗ یَمِیۡنَهٗ - كَرۡۤیۡ اَوْرِبَاۡمِیۡنِ هَا تَمَدۡ كُو خَبَرِنَهٗ هُوَ -

علاوہ ازیں بہت سی صفاتِ باری تعالیٰ احادیث صحاح ستہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ثابت ہیں۔ صفاتِ باری تعالیٰ کی وضاحت کے لیے علمائے اسلام کی تقسیم و جماعتوں پر ہے جو صفاتِ باری تعالیٰ کو قرآن و سنت سے ثابت ہونے پر اپنا موقف الگ الگ رکھتے ہیں۔

۱۔ علمائے سلف - ۲۔ علمائے خلف -

علمائے سلف تو باری تعالیٰ کی اس صفت پر ایمان رکھتے ہیں جو اس نے اپنی کتاب میں اپنی ذات کے لیے خود بیان کی ہیں یا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس وصف کے حقیقی معنی کے مطابق بیان کی ہیں اور اس وصف کا حقیقی معنی وہی ہے جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں اس وصف کا مجازی معنی مراد نہیں جو علم ہونیس کی عقل و خیال میں ہوتا ہے اور صحیح مان لینا یہی ہے اور مذہب تسلیم میں زیادہ سلامتی ہے۔ علمائے سلف صفاتِ باری تعالیٰ کے حقیقی معنی سمجھنے سے اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں اور ان صفات کے علم کو اللہ اور اس کے رسول کے پسر مکتوبتے ہیں اور ان صفات پر ایمان بالغیب کے لحاظ سے عقلاً ایمان رکھتے ہیں اللہ نے ان کی تعریف میں اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ کو ہر اس وصف سے مستف کر دیتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں خود اپنی ذات کے لیے یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بیان فرمائی ہو اور ان تمام صفات پر اسی حیثیت سے ایمان رکھتے ہیں جو معنی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہتر ہے اپنی عقل و فکر کے معنی پر یقین نہیں رکھتے اور نہ ہی انسانی عقل و فکر پر اس معاملہ

میں اعتماد کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا اطلاق خود اپنی ذات پر یا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سے کیا ہے علمائے سلف اپنے آپ کو اس معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول کا تابع سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

وَأَمَّا اتُّمُ الرُّسُولُ
فَخُذُوهَا وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهَا فَانْتَهُوا - (الایۃ ۱)
ترجمہ: اور جو کچھ تمہیں یہ رسول سے دیں وہ
خوشی سے لے لو اور جس چیز سے تمہیں باز
رکھیں اس سے رک جاؤ۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ان اوصاف کے باری تعالیٰ پر اطلاق کرنے میں نہ تو کوئی قرآن میں منع آیا ہے اور نہ ہی حدیث میں بلکہ ان اوصاف کا ورود فی نسیبہ اللہ تعالیٰ کے لیے کتاب و سنت میں مطلق ہے جس طرح کہ آپ نے ہمارے مذکور کلام میں دیکھ لیا اس معاملے میں علمائے سلف کا مذہب فقط تسلیم یعنی مان لینا پھر شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حق مذہب یہی ہے کہ جس طرح مشابہات کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر خود کیا یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر مشابہات کا اطلاق کیا کو صحیح سمجھا جائے۔ اس مذہب میں سلف اور خلف رضوان اللہ اجمعین برابر ہیں فرق صرف ان مشابہات کے معانی استعمال کا ہے قطعیت سے ہٹ کر مشابہ کی تاویل کرنا خلف کا مذہب ہے اور یہی زیادہ مضبوط ہے چونکہ اس میں سلف کے مذہب سے کچھ معنی سمجھنے کے اعتبار سے کچھ معانی بتا جانے کے اعتبار سے زیادتی ہے تو خلف کا مذہب تسلیم اور زیادتی نکلا جب کہ سلف کا مذہب فقط تسلیم تھا وہ کسی لفظ کی کوئی تاویل نہ نکالنے میں زیادہ سلامتی کے قائل ہیں مشابہات اور ان صفات کے اطلاق کی صحت پر جب سلف اور خلف کا اجماع ہوا تو اب ہم صفات باری تعالیٰ پر کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ بے شک واجب تعالیٰ کی ذات قدیم ہے جو صفات قدیمہ سے متصف ہے کلام الہی نے ان صفات کی تقدیس و تزیین میں پیش پیش ہے ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ان صفات باری تعالیٰ پر مجبوری طور ایمان رکس بہر حال وہ صفات جن کی تاویل ہمارے علم اور عقل و فکر

لے یہ شیخ نابسی نے سلف اور خلف کے درمیان محاکمہ کیا ہے۔ مترجم

marfat.com

Marfat.com

سے باہر یا وہ صفات جو ہمارے علم و عقل ہوں سب پر ایمان لانا چاہیے، پہلی صورت تسلیم ہے اور دوسری صورت تاویل ہے اور حق بات یہی ہے کہ تمام صفات باری تعالیٰ متشابہ ہیں کیونکہ ہم اس کی قدرت اور ارادہ کے معنی نہیں سمجھ سکتے اور جس قدر ہم سمجھ سکتے ہیں وہ تاویل ہی ہے بس ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے رُوح، نفس، ایک آنکھ، کئی آنکھیں، ایک ہاتھ، کئی ہاتھ، قدم، انگلیاں، رُخ، سایہ، ہنسی، مذاق، خوشی، غضب، رضا، کلام، کلمہ، کلمات، مگر، کبید، آنا، اترنا، بھولنا علاوہ ازیں دیگر صفات قدیمہ جن کے حقیقی معانی ہم نہیں سمجھتے صرف مجازی معنی کتاب اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جس طرح خبر حاصل کر سکے۔ نابلسی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس صفات باری تعالیٰ پر ایک مستقل کتاب ہے جس کا نام قلائد المرجان فی عقائد الایمان ہے میں ہم تے صفات باری تعالیٰ چار سو سے بھی زیادہ بیان کی ہیں اور ہر ایک صفت پر مکمل بحث کی ہے۔

صفات باری تعالیٰ کی اصل تحقیق

شیخ عبدالغنی نابلسی فرماتے ہیں کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی شے میں نہیں اترتا اور نہ اس مخلوق کی کوئی چیز اس میں اترتی ہے کیونکہ حلول (آنا) ان دو چیزوں میں تصور کیا جاتا جن کا ایک ہی صفت میں مل جانا یا اکٹھا ہونا ممکن ہو، بندے اور رب کے درمیان کسی چیز سے بھی وجودی مناسبت نہیں ہے تو پھر کس طرح تصور کیا جاسکتا ہے کہ بندہ اور رب ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جائیں یا ایک دوسرے میں اتر جائیں بندے کا وجود ذاتی وجود رب تعالیٰ کے مقابلہ میں محض عدم اور غیبتی ہے اور بندے کا سنا دیکھنا صرف بندے کی نسبت سے ہے جب کہ اللہ کے مقابلہ میں بندے کا سنا دیکھنا محض اندھے بندے ہونے کے مترادف ہے۔ اسی طرح اللہ کے دیگر صفات خدا کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہیں پھر یہ ساری دنیا اپنی ذاتی نسبت کے اعتبار سے موجود ہے جب کہ خدا کی نسبت دنیا عدم محض ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ دنیا خدا سے مل جائے اور خدا دنیا سے مل جائے، آپ نے نہیں دیکھا کہ رات اپنے اعتبار سے تو موجود ہے مگر دن کی نسبت معدوم ہے تو کیا تصور

کیا جاسکتا کہ دن رات میں اتر جائے یا رات دن میں یا یہ دونوں متحد ہو جائیں تو پھر جو ہم سے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے ہم اسے جواب دیں گے وہ الفاظ کہاں ہیں جن سے اللہ کے مکان کی نشاندہی ہو سکتی ہے بلکہ اللہ ہی نے این ومتی پیدا کئے ہیں اور ان کے معانی بھی اسی نے پیدا کئے ہیں اور اس کے قائل کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور اس کے سوال کرنے کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور سب رہائش گاہوں کا خالق بھی وہی ہے وہ ہر ان صفات سے بلند برتر ہے جو تغیر پذیر اور پیدا ہوئی ہیں اللہ کی شانِ زیبائی کے خلاف ہے کہ اس کے بائے پوچھا جائے کہ وہ کہاں ہے اور جو پوچھے کہ اللہ کس طرح کا ہے تو ہم اسے جواب دیں گے کہ کَیْفَ ایک ایسا لفظ ہے جس سے کسی چیز کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ اور اس کے معنی کو پیدا کیا ہے اور اس کے کہنے والے کو اللہ ہی نے پیدا کیا اور اس لفظ کے ساتھ سوال کرنے کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور تمام کیفیات کا خالق بھی وہی ہے یہ خیال ہرگز نہ کیا جاتے کہ جس کو اس نے پیدا کیا اسی سے خود متصف ہو جاتے تو اللہ کے بارے میں نہ کہا جاتے کہ وہ کس طرح ہے، اسی طرح جو پوچھے کہ وہ کس چیز پر ہے تو ہم کہیں گے کہ کلمہ علیٰ معنیٰ بندی ظاہر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ اور اس کے معنی کو پیدا کیا اس کے فائل اور اس کے تول کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ نہ کہنا چاہیے کہ وہ کس چیز پر ہے اور اسی طرح وہ تمام سوالات جو اللہ کے بارے میں انسان پوچھتا ہے اسے کہا جاتے گا کہ تیرے جملہ سوالات اور ان کے معانی سب مخلوق ہیں اور تو خود بھی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور خالق اپنی مخلوق کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا اور نہ ہی سوال کا تصور کیا جاسکتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کی مثل ہے یا خود خالق مخلوق کی مثل بن جاتا ہے نعوذ باللہ، آپ نے دیواری تصویر دیکھی ہوگی اور اس کے آرٹسٹ نقاش سے یہ سوال کریں کہ کیا آپ کے بھی دیواری تصویر کی طرح سیاہی سے ہاتھ بنے ہوئے اور اسی طرح آپ بے تکے سوال کرتے چلے جائیں تو وہ نقاش آپ کو کیا جواب دے گا بس آپ کچھ وقت چلتے ہی رہیں گے باوجودیکہ اس دیواری تصویر اور مصور کے درمیان کچھ مناسبت بھی ہے لیکن یہ تصویر اور مصور حادث ہیں مٹ جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق میں کسی وجہ سے بھی کوئی مناسبت نہیں ہے۔

وہ کسی شبہ کے بغیر یقیناً ان مراتب سے اونچا ہے اس پر مسزاد جو ہمیں کہے کہ ذات حق تمام عقول سے مطلقاً غائب ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ عقل اللہ پر ایمان رکھے جو اب میں ہم اسے کیسے گے کہ اللہ کے وجود کو بغیر دلیل تسلیم کرنا ہی اصل ایمان ہے البتہ اس مخلوقات کی ہر چیز کے وجود پر عقل دلیل طلب کرتا ہے اللہ کا وجود عقل و عقلیات کی سطح سے بالاتر ہے جہاں تک مخلوق کی ہر شے کے وجود پر عقل کے دلیل طلب کرنے کا تعلق ہے وہ یوں ہے کہ ہر چیز کا وجود ذاتی از دو حال نہ ہو گا یا وہ محسوس ہو گا یا معقول، بہر دو صورت وجود خواہ حسی ہو یا عقلی اس کے طور سے صدور کے لیے ایک دوسرا وجود ضروری ہے جو اس حادث فانی وجود کی طرح بالکل نہیں ہو گا عقلاً جانا جائے گا کہ وہ مرکزی وجود قدیم ہے جس سے یہ حادث و متغیر وجود اس کے اختیار و ارادہ سے صادر ہوا ہے نہ کہ اضطرار و جبر سے ورنہ لازم آئے گا کہ وہ جبر غیر میں داخل ہوا ورنہ حادث کی صفت ہے جب کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ ظالموں و مشرکوں کے منہ کی کسی باتوں سے بلند و بالا ہے اس وضاحت کے بعد وجود باری تعالیٰ پر عقل کے ایمان نہ لانے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہاں اگر عقل ہی غفلت کے گمے کھڑے میں گر جائے تو وہ اس عقل ہی کا قصور ہے کیونکہ عقل صحیح سے وجود باری غائب نہیں ہے بلکہ کائنات کی ہر ایک چیز کا وجود وجود باری پر شاہد و عادل ہے شیخ رضی اللہ عنہ عقل کامل اور عقل ناقص کی تشریح مندرجہ ذیل اشعار میں یوں کی ہے۔

قُلْ لِمَنِ هَامٌ تَابِعًا أَوْ هَامَةٌ
 كَلُّ شَيْءٍ عَلَى الْإِلَهِ عِلْمَةٌ
 نشان ہے۔

آی عقل لا یستدل علیہ جو عقل وجود باری پر اشادات سے استدلال کا
 بالاشادات و ہر فیہا اقامتہ سہارا نہ لے وہی عقل وجود باری کے قریب تر
 رہتی ہے۔

ذَلِكَ عَقْلٌ مِّنْ عَيْنِهِ فِي عَقَالٍ
 لَيْسَ يَدْرِى الْهُدَىٰ وَلَا يُسْتَقَامُ
 دے نہ اسے ہدایت ملتی ہے اور نہ ہی راہ حق

هَذِهِ الْكَايِنَاتِ عَلَوًّا وَسِفْلًا یہ کائناتِ علوی اور سفلی وجود باری کی ایک
تَرْجُمَتٍ لِي عَنْ الْإِلَهِ كَلَامُهُ تعبیر ہے اور یہ تعبیر مجھے کلامِ حق سے ثابت
ہوتی ہے۔

معمر وجود باری تعالیٰ کا حل

جب ہم سے کہا کہ مکمل عقل ہر ایک چیز کی دریافت پر قدرت رکھتی ہے تو پھر حق سبحانہ و تعالیٰ کی دریافت اس کے لیے کیونکر ناممکن ہے ہم سائل کو جواب میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نہایت لطیف ہے اور عقل ذات کبریٰ کی نسبت نہایت کثیف اور کم درجہ ہے لطیف تو بلا تکلف کثیف کی دریافت کر لیتا ہے جب کہ کثیف لطیف کا ادراک نہیں کر سکتا کیونکہ آپ جسم کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کشف ہونے کی وجہ سے ادراک عقل نہیں کر سکتا اس لیے کہ جسم کی نسبت عقل لطیف ہے اور بے شک ذاتِ حق نے اس جہان کو کثیف و لطیف پر تقسیم کر رکھا ہے نیز دوسرے یعنی لطیف کو پہلے اور کثیف سے مخفی رکھا جب کہ پہلے کو دوسرے سے مستور نہ رہتے ویسا کہ یہ قاعدہ معرفتِ حق تعالیٰ کے لیے ایک مکمل عبرت بن جائے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ

يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ

اللطيفُ الخبيرُ۔

اس آیت کی روانی نحوی قاعدہ لف نشر بالترتیب کے مطابق ہے یعنی آنکھوں کو ذاتِ حق کا ادراک اس لیے نہیں ہوتا کہ ذات کبریٰ لطیف ہے اور وہ آنکھوں کا ادراک اس لیے کر لیتا ہے کہ خبیر ہے۔

۱۔ لفظ ترجمہ تر زبان سے مقرب ہے اس کا معنی ایک زبان کے مطالب دوسری زبان میں بیان کرنا

ہوتے ہیں۔ (غیبات اللغات) (مترجم سید امیر محمد شاہ قادری)

۲۔ پارہ سورہ آیت

marfat.com

Marfat.com

یہ کلام اہتمام پذیر ہوئی جسے میں نے عارف کبیر المعروف سیدی شیخ عبدالغنی نابلسی رضی اللہ
 عنہ کی کتاب فتح الربانی و فیض رجائی سے نقل کیا تھا، قارئین صاحب مطالعہ حضرات توحید باری
 تعالیٰ میں ان نفیس تحقیقات اور جلیل القدر فوائد کو غنیمت جانیں کیونکہ شیخ نابلسی کے علاوہ شاید اس
 مسئلہ پر ایسی تحقیق عیسر نہ آئے گی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے علوم و معارف سے دنیا و آخرت میں بہرہ
 فرمائے۔

www.muhammadiah.net

عارفِ باہر سیدی سید مصطفیٰ البکری المتوفی ۱۱۶۲ھ

کے
فرمودات گرامی

سید مصطفیٰ البکری سید عبدالسلام بن مشیش رضی اللہ عنہ کے اس قول صلوة مشیشیہ کی تشریح میں فرماتے ہیں۔ وہ قول یہ ہے۔

وَأَجْعِلِ الْعِجَابَ الْأَعْظَمَ
حَيَاةً سَوِيحًا وَرُوحًا
سِرِّ حَقِيقَتِي -

ترجمہ: یا اللہ حجاب اعظم یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری رُوح کی زندگی بناؤ اور سرکارِ دو عالم کی مقدس رُوح میری حقیقت کا اصل راز ہے۔

فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس رُوح ہر ایک مخلوق کی لیاقت و استعداد کے مطابق ان کے لیے تمام حقائق کی معاون و مددگار ہے۔

وَحَقِيقَتِي جَامِعٌ عَوَالِمِي - ترجمہ: یعنی سرکار کی حقیقت میری ہر دنیا کو محیط ہے۔

پر فرماتے ہیں کہ اے خدائے لم نزل حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام حقائق کی اصل حقیقت ہے اور اسرار و رموز کا بہت بڑا سرچشمہ اور پوشیدہ رازوں کا مرکز ہے کہ میری ظاہری باطنی ہر کائنات کا محیط کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کا ہر ظاہری ذرہ حضور ہی کی مدد سے اپنی بقا قائم کئے ہوئے ہے جس سے میں اپنا آپ اور اپنی منزل مقصود پہچان سکوں اور اپنی جسمانی کمزورتوں سے مکمل آزادی اختیار کر سکوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا دائرہ (دور) یہیں آخرین اور کائنات کی ہر چیز کو احاطہ کئے ہوئے ہے اور آپ کی حقیقت اپنی ہر ایک محاط چیز کی مدد اس کی نیک بنی اور سعادت کے لیے بار وک ٹوک فرماتی ہے اور یہ حقیقت محمدی ہر ایک

اے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خالق و مخلوق کے درمیان ایک قوی اور مضبوط واسطہ ہیں کیونکہ سرکار کے واسطہ کے بغیر اگر تجلیات الہی مخلوق پر براہ راست ظور فرماتے تو مخلوق پگھل جاتی یہی معنی سرکار کے حجاب اعظم ہونے کا ہے یعنی آپ بقائے مخلوق کا اصل سبب اور کامل ذریعہ ہیں۔
اے اس امداد کو اصطلاح صوفیہ میں استمداد شہودی کہا جاتا ہے۔ (سید امیر محمد شاہ قادری رحمہ اللہ)
اے دائرہ کی اندرونی حدود کی اشیاء۔

شخص کی اس کے حقائق و احوال کے مطابق مدد فرماتی ہے جس شخص کو آپ کی بارگاہ پر کامل اعتماد اور میلان کئی ہو وہ نیک نخت ہو جاتا ہے اور جو آپ کی بارگاہ سے دور رہے وہ بد نخت اور نامراد نا کام ہو جاتا ہے۔ تو پھر جو شخص بھی راہِ حق کو پہنچا اور اس نے اللہ کو پکارا یہ سرکار ہی کے واسطہ اور فیض سے ہے ہر تکلم کا کلام اور ہر قابل کی قابلیت اور ہر قائل کا قول بھی آپ ہی کا مرہون منت ہے اور اس شرح کا نام بکری رضی اللہ عنہ نے "لحات الرافعات لتدھیش علی معانی صلوات ابن مشیش" رکھا ہے اس کتاب کے خطبہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ صلواتِ مشیشیہ کی تین شرحیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں، سب سے پہلی شرح ضخامت میں بڑی ہے جس کا نام الردوات العرشیہ فی الکلام علی الصلوات المشیشیہ اور دوسری شرح درمیانی ہے جس کا نام عریش التھانی فی الکلام علی الصلوات ابن مشیش الدانی۔ اس شرح کو استنبول میں جمع کیا گیا اور تیسری شرح بالکل مختصر تھی جس کا نام فیض لقدوس السلام علی الصلوات سیدی عبدالسلام جب انہیں کچھ علاوہ ازیں معانی اور حقائق کا مکاشفہ ہو تو انہوں نے یہ چوتھی شرح بھی صلوات مشیشہ پر رکھ دی اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی اس کاوش سے خوش ہو جائے۔

اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم

سید مصطفیٰ البکری کے فرمودہ ارشادات میں سے ہے جو آپ نے حزبِ نامِ نووی رضی اللہ عنہ پر اپنی شرح کے آخر میں قول ذکر فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ تمام اسماء کی نسبت زیادہ مشہور ہے اور آپ سے پہلے یہ نام کسی کا بھی نہیں رکھا گیا مگر جب آپ کے ظہور نور کا وقت قریب آیا اور ہر خاص و عام کی زبان پر آپ کا ذکر ہونے لگا تو اہل کتاب نے اپنی اولادوں میں سے اس امید پر صرف پندرہ اشخاص کا نام محمد رکھا کہ انہیں میں سے شاید کوئی نبی ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے گرامی کے اعداد و شمار کے متعلق کہا گیا ہے کہ ایک ہزار کے لگ بھگ ہیں اور دوسرے قول کے مطابق آپ کے دو ہزار بیس نام بتائے گئے ہیں اگرچہ سرکار کے تمام اسمائے گرامی نہایت ہی بابرکت

ہیں مگر سُنے میں سب سے زیادہ لذیذ اور روحانی کدورتوں اور سوزوروں سے گرد و غبار صاف کرنے میں یہ اسم (مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی مثال آپ ہے، شارح دلائل نے آغاز کتاب میں ہی ذکر کیا ہے کہ سکر کا اسم گرامی مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر اسما میں مشہور و معروف ہونے کی خصوصیت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو روزِ محشر اسی نام سے پکارے گا دنیا اور آخرت میں اللہ نے آپ کا یہی نام رکھا ہے اور یہی نام کلمہ توحید کے ساتھ بھی مخصوص کیا گیا ہے اور اسی نام پر آدم علیہ السلام کو کُنیت عطا ہوئی، اور اسی نام کے حوالہ سے آپ کو شفاعت فرمانے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ:

جنابہ حضرت حوا علیہا السلام کے قومہ کی ادائیگی کے لیے اسی نام پر دُروہ و سلام بھیجا گیا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی ذات کو اسی نام سے موسوم کرتے ہوئے فرمایا کہ میں مُحَمَّد بن عبد اللہ ہوں اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں جان مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور فاطمہ بنت مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور آپ مُحَمَّد رسول اللہ لکھا کرتے تھے اور اسی نام سے آپ پر فرشتوں کا دُروہ و سلام ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام اسی نام سے پکار کر شفاعت کرنے کے متعلق عرض کریں گے اور حدیثِ معراج وغیرہ میں جناب جبریل امین نے بھی آپ کو اسی نام سے پکارا۔ اور حدیثِ معراج ہی میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کو اسی نام سے پکارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آپ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کا یہی نام رکھا اور اسی نام سے آپ کو آپ کی قوم نے پکارا اور اسی نام سے آپ کو پہاڑوں پر مقرر فرشتے نے پکارا، جناب عزرائیل ملک الموت فرشتہ سکا کی رُوح مبارک قبض کر کے روتا رہتا آسمان پر چڑھا تو وہ یہ پکار رہا تھا دُروہا مُحَمَّد اَنَا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خازن جنت کو اپنا یہی نام بتا کر جنت کا دروازہ کھلا میں گے علاوہ ازیں اس نام پر اور بھی بہت کچھ کہا گیا ہے جو مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما گرامی کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسم (مُحَمَّد) صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات کے لیے (عَلَم) نشانی بن گیا ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے آپ کو مُحَمَّد رسول اللہ فرمایا ہے اور یہ اسم صفت سے نقل کیا ہوا ہے اور یہ اسم مفعول ہے جب کہ اس کی اصل حد ہے اور حرفی ہفت اقسام سے مضاعف ہے پھر اس اسم کو وصف سے نقل کر کے حضور پر نور کی ذات کے

یے علم بنا دیا گیا اور معنوی لحاظ سے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبالغہ کے صیغوں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ تلاتی مجرور کو مبالغہ کے ارادے سے مضاعف بنایا جاتا ہے یہ اسم دراصل مصدر حمد یعنی للمفعول سے محو ہے پھر اسے مضاعف بنایا گیا پھر اس کا فعل حمد بن گیا جس سے محمد معقول بن گیا اور یوں ہی یہ اسم، اسم مبالغہ کہلائے گا کیونکہ اس میں تکرار حمد ہے اور یہ تکرار بھی یکے بعد دیگرے ہے لغوی طور پر محمد کا معنی یہ ہوگا کہ محمد اسے کہتے کہ جس کی تعریف بعد تعریف کی جائے۔ محمد جو مفعول کے وزن پر ہے مضرب اور مدح کی طرح نہیں ہے مگر یکے بعد دیگرے تکرار فعل کی صورت میں ہو سکتا ہے اسم محمد آپ کی ذات کے بالکل مطابق ہے اس اسم سے معنی مراد بھی آپ ہی کی ذات ہے کیونکہ آپ ہی کی ذات بہر لحاظ کائنات عالم کی زبانوں پر تعریف کی ہوئی ہے یہ تعریف آپ کی حقیقت کی ہو یا آپ کے محاسن کی آپ کی پیدائش و خلق کی ہو یا خلق آپ کی سیرت و کردار کی یا حالات کی آپ کے علوم و معارف کی ہو یا احکام کی یا جو کچھ بھی آپ کی ہر کائنات میں آپ پر ظاہری و باطنی طور پر نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں اور آسمانوں میں بھی تعریف کئے ہوئے ہیں اور دنیا و آخرت میں بھی دنیا میں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا کو ہدایت حاصل ہوئی اور علم و حکمت کا فائدہ بہر حال ہوا ہے اور آخرت میں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے بقاؤ لفظ حمد تعریف میں تکرار معنوی ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حامد بھی ہیں کیونکہ آپ کی طرح کسی ایک نے بھی خدا کی تعریف نہیں کی اسلاف انبیاء نے اپنی یاقت کے مطابق خدا کی تعریف جب کہ محمد عربی نے اپنی خدا و صلاحیت سے تعریف کی بہر حال آپ کی استعداد تمام انبیاء سے کئی گنا بڑھ کر ہے اس لیے آپ جیسی تعریف خداوندی کوئی نہ کر سکا، اگر آپ چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بالتحقیق مطلقاً ذات حق کی تعریف کرنے والے ہیں اور اس کا ایک خاص نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرتے سے اللہ نے سرکار کی تعریف اپنے بندوں کی زبان پر قیامت تک جاری فرمادی تو آپ حامد ہونے کے ساتھ ساتھ محمود الٹھمرے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم آغاز عالم امر اور مبدیٰ فاعلیت کے

لے عالم امر اور مبدیٰ فاعلیت سے مراد مخلوق کی خلق و ایجاد کے لیے مشیت یزدی کا تیار ہونا۔
ترجمہ غفرانہ

marfat.com

Marfat.com

اعتبار سے احمد ہونے کے ساتھ مختص ہیں۔ اور عالم امر کی تکمیل اور انتہائے مفعولیت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمدیت کے ساتھ مختص ہیں تو اس وقت سے آپ کا اسم گرامی آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور زمینوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرنے کی بنا پر سب سے بہتر اور سب سے افضل ہیں اور یہ تحقیق سے ثابت ہے کہ کوئی ایسی تعریف ہے ہی نہیں جس کی انتہا حضور کی ذات پر ہو اور یوں کیسے ہو سکتا ہے کہ (لوا لحمد) آپ سگار کے ہاتھ میں ہو گا اور آپ اس مقام محمود پر تشریف فرما ہوں گے جس پر اولین و آخرین بلکہ خود رب العالمین آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے۔

فاسی رحمہ اللہ نے دلائل کی شرح میں کہا کہ غالباً یہ کلام ابی عبد اللہ البکی نے شرح جامعہ میں کی ہے کہ بنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی محمد نہ تھے کہ احمد بن گئے کیونکہ بے شک آپ نے رب کی تعریف اس کی ذات کے لیے لوگوں کی تعریف کرنے سے پہلے کی تھی یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کا اسم گرامی پہلی کتب سماویہ میں احمد واقع ہوا ہے اور آپ کا اسم گرامی محمد اور احمد قرآن میں واقع ہے اسم احمد اس وصف سے منقول ہے جس کا معنی فضیلت ہے گویا آپ تمام تعریف کرنے والوں سے اپنے رب کی تعریف زیادہ کرتے ہیں آپ کی ذات اس شان کی ہے۔ کہ آپ کے لیے مقام محمود پر ان نہ ختم ہونے والے محامد اور محاسن کا باب کھلے گا جو آپ کے سوا کسی پر کھلا ہے نہ کھلے گا آپ کو ابھی آپ کو احمد کہہ کر پکارے گا اور اسی لیے (لوا لحمد) بھی آپ کے لیے معین کر دیا گیا ہے پھر فاسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیخ ابو عبد اللہ البکی فرماتے ہیں کہ اس اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صورت اور مادہ کے اعتبار سے کئی لطیف اشارات ہیں یعنی حروف محمد لفظ کی تحریری صورت میں کچھ خاص اشارے ہیں، پہلا اشارہ (میم) سے ہے م سے مراد ملکوت اعلیٰ۔ دوسرا اشارہ ح سے ہے ح سے مراد حیات اور وہ حفظ ہے جس سے کتاب اور چاک شدہ قلم محفوظ ہے تیسرا اشارہ دوسری میم سے ہے م سے مراد ملکوت باطن اور ملک ظاہر ہے چوتھا اشارہ (د) سے ہے دال سے مراد وہ دوام و اتصال ہے جو انقطاع

تہ تکمیل عالم امر اور انتہائے مفعولیت سے مراد خارجی اور مثالی طور پر مخلوق کا پیدا ہو جانا۔

(سید امیر محمد شاہ)

marfat.com

Marfat.com

انفصال کے وہم کو مٹائے۔

اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب تشریح

اسم محمد کی دوسری تشریح اس طرح ہے کہ اس اسم محمد کی صورت، صورت انسان پر ہے پہلی میم انسان کا سہ ہے اور حا انسان کے بازو ہیں اور دوسری میم انسان کا پیٹ ہے اور دال انسان کے قدم ہیں شیخ عبدالرحمن بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دساتر النطنون فی ساریہ العیون کہ دوسری فصل میں فرماتے ہیں کہ سکار کا یہ نام پاک محمد ایسا ہے کہ درحقیقت آپ سے پہلے اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا ہے اس لیے کہ لوگوں کے لیے اسم محمد میں لفظی مشارکت تو ہے لیکن معنوی مشارکت ہرگز نہیں کیونکہ مخلوق میں آپ کے سوا کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی نقص نہ ہو تو جس کو مقام محمدی کے انتہائے کمال تک رسائی نہ ہوگی تو وہ مطلقاً محمد نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جب کوئی وصف انتہائے کمال تک رسائی سے قاصر رہے یہ بجائے خود ایک مذم ہے اور جس کو کسی وجہ سے ذم لاحق ہو جاتے وہ درحقیقت محمد نہیں ہے تو درحقیقت محمد ہونا محمد رسول اللہ کا ہی خاصہ ہے اسی معنی کے لحاظ سے جب مشرکین نے ہوزن کلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت اور ہتک کرنا چاہتی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہتک آمیز حرکت سے محفوظ رکھا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کسی طور پر بھی مذمت کی متقاضی نہیں ہے مشرکین کسی مذم کی مذمت کرتے رہے اور مذم ابلیس شیطان ہے اسم مذم اسمائے شیطان کا مجموعہ ہے اس اسم مذم کا درجہ عیب ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ ہر عیب سے پاک ہیں اسم محمد اور مذم میں فرق سورج سے بھی زیادہ روشن ہے اور

لے نقص و عیب و برائی۔ لہ لفظ مذم سے۔

لے خَلِقْتَ مِيرًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ! آپ ہر عیب سے ہٹ کر پیدا کئے گئے
کَانَكَ قَدْ خَلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ هِيَ كَمَا تَشَاءُ هِيَ كَمَا تَشَاءُ
ہیں گویا آپ اپنی حسبِ مشا پیدائش کئے گئے ہیں۔

(مترجم غفران)

(حضرت حسان رضی اللہ عنہ)

marfat.com

Marfat.com

ان دونوں میں کسی کا وصفی اشتراک نہیں ہے اور شیطان کے لیے کسی طور بھی ممکن نہیں کہ حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کرے۔

ایک سوال

پھر اگر کہا جاتے کہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتقاق اسم الہی عزوجل محمود سے ہے جس طرح حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے اپنے اس قول میں کہا :-

وَشَقَّ لَہٗ مِنْ اَسْمِیَّ لِیَجَلَّہٗ ۙ
فَذُو الْعَرْشِ مُحَمَّدٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ ۙ
لِیَکَلَّا کَرَّ اَسَ بَزْرَکِی عِنَایَۃً کَرَّ سَ صَاحِبِ
عَرْشِ مُحَمَّدٍ بَے وَرَآپِ صَلی اللہ علیہ وسلم مُحَمَّدٌ بَے۔

اس اسم میں کیونکہ مبالغہ ہوا جب کہ آپ کے دیگر اسماء میں مبالغہ نہیں ہے۔

تقریباً جواب

بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر بشر تھے اور حالتِ بشری میں کمال اوصاف اور ان کی انتہا تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی تو آپ کے اسم گرامی (محمد) میں یہ بتانے کے لیے مبالغہ کی ضرورت پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی افراد بشر جیسے اس وصف میں نہیں ہیں بلکہ آپ ایسے آئینہ حق نما ہیں جو تمام اسماء و اوصاف کے حقائق کے قابل ہیں، سیدی ابوالموہب تساذلی رضی اللہ عنہ نے قوانین اشراق میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَ اِنَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِکَةِ اَسْجُدُوْا ۙ تَرَجَمَ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ

اِسْجُدُوْا ۙ اِسْجُدُوْا ۙ - آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کر دیا۔

اگر تو کہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے تو خیر خدا کو سجدہ کیسے جائز ہے، ہم کہیں گے کہ یہ سجدہ چھوٹے کا بڑے کے لیے عاجزی و انکساری سے پیش آنے کے معنی میں ہے نہ کہ مرئوب کا سجدہ رب کے لیے کے معنی میں ہے کیونکہ آدم علیہ السلام بندہ خدا تھے رب نہ تھے لیکن آپ صورت آدمیت اور محمدی روشنی سے ظاہر ہونے میں متکرم اور مستشرق ہونے اسی سبب

سے آدم کی ذات کے لیے ملائکہ کو سجدہ کرنا واجب ٹھہرا اسے ذوق و عقل رکھنے والوں کا یہی فلسفہ آدم کے سجود ملائکہ ہونے کا ہے اس اسم محمد کی ایک تقسیم اس طرح ہے کہ آدم علیہ السلام کا سدریم اور ان کے ہاتھ حاء اور ان کی ناف دوسرا سیم اور باقی جسمانی حصہ دال تھا اور یہ اسم خط قدیم میں یوں ہی لکھا جاتا تھا ابوالمواسب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہماری اس بات کی تائید و تصدیق ہمارے استاذ سیدی علی و فارضی اللہ عنہ اس طرح فرماتے ہیں۔

لَوَابِصَرَ الشَّيْطَانِ طَلَعَتْ
نُورِيَه فَي وَجَدِ اَدَمَ كَان
اَوَّلُ مَنْ سَجَدَ -
ترجمہ: اگر شیطان چہرہ آدم میں حضور کے نور کی جھلک دیکھ لیتا تو سب سے پہلے سجدہ کر دیتا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں رسولوں اور صالحین و متقین کے لیے مفید نور ہیں۔

عِيسَى وَاَدَمُ وَالصَّدُ وَا
جَمِيعِهِمْ هُمْ اَعْيُنُ هُو
نُورُهَا لِمَا وَا سَادَ -
ترجمہ: عیسیٰ اور آدم اور تمام اہل کاران نبوت و رسالت یہ آنکھیں ہیں اور آپ صلی صلیہ وسلم ان کا نور ہیں اور یہی متحقق ہے۔

اور یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے نور اور رسولوں کا راہنما اور اولیاء کا ہادی بنایا ہے اور پھر آپ کو نور ختم نبوت سے مخصوص کیا ہے۔

اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلفظ میں ایک عظیم نکتہ

نکتہ یہ ہے کہ جب آپ اسم محمد کا پہلا سیم کہیں تو اس میں تین حرف آجائیں گے اور حائیں ح اور الف اور ہمزہ شمار نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ الف ہی ہوتا ہے اور دوسرے دو سیم جن کے پھر ہی حروف ہیں اور دال میں بھی تین حروف ہیں۔ د، ا، ل، جب آپ اسم محمد کے یہ باطنی عدد نکالیں گے تو آپ کو تین صد چودہ عدد حاصل ہوں گے زیرین جدول ملاحظہ فرمائیں۔

م	ح	م	م	م	م
۱۰	۱	۱۰	۱۰	۱۱	۹
۲۰	۱	۲۰	۲۰	۳۰	۹
۹۰	۹	۹۰	۹۰	۳۵	۳۱۴

ان میں سے تین صد تیرہ عددِ رسل کے لیے ہیں جو جامع النبوت ہستیاں ہیں اور باقی ایک عدد مقام ولایت کے فرق کے لیے ہے تمام اولیاء اللہ کے لیے جو آپ سرکار اور دیگر انبیاء کے تابعین میں علیہم السلام رضی اللہ عنہم۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسم محمد میں سے مقام ولایت کے لیے ایک عدد باقی رہنے میں بھی ایک عجیب تہ ہے اور وہ یہ کہ اولیاء اللہ میں سے بعض ایسے افراد ہوتے جن کا مقام بالتحقیق منفرد ہوتا ہے ان میں ایک نہ ایک اللہ کی حکومت کا بادشاہ ہوتا ہے اور ایک وقت تک اللہ کا نورِ ہدایت پھیلا رہتا ہے اور یہ دقیقہ بے نظیر حقیقت محمدی کی جامعیت کا ائینہ دار ہے جس طرح ابوالواہب نے اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے۔

وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِسْتَنْكِيرٍ أَنْ

يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ - کہ وہ کائنات عالم کو فرد واحد میں سمٹے۔

کتاب کشف الاسرار عاقلی عن الأفكار میں شیخ شہاب الدین احمد بن العباد الافطسی نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک محمد کے دس خواص ہیں جن میں سے چوتھا یہ ہے کہ آپ کا اسم گرامی پایہ عرش پر لکھا گیا اور روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عرش کو پیدا کیا تو عرش رزتا تھا جب اس کے ایک پایہ پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا تو اس کا رزنا بند ہو گیا، اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑے ہیں، اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف پر کہا کہ ایک قوم نے کہا ہے کہ میم کا معنی (مخوف) اسلام سے کفر کا مٹ جانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں خداموں کے گناہوں کا مٹ جانا ہے اور کہا گیا کہ میم کا معنی (امن) ہے یعنی اہل ایمان پر اللہ کا بے پایاں احسان عظیم اور کہا گیا ہے کہ میم کا معنی مالک امت ہے یا مالک مقام محمود ہے اور حاکم متعلق کہا گیا ہے کہ اس کا معنی سرکار کا حکم ہے جو مخلوق میں احکام خداوندی کی سر بلندی کے لیے چلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لے یہی اولیاء اللہ اور بزرگان دین ہی اپنی صد کے مجدد ہوتے ہیں امام اہلسنت حضرت مولانا شاہ احمد رضا عاقلی صاحب بھی کامل ولی اللہ اور اپنی صد کے مجدد ہوئے ہیں اور آپ کی ذات علوم و معارف کا مٹھا ٹھیں مانتا سمندر آپ سے لے کر آج تک کوئی ایسا فقیہ اور محدث، سخنور، محقق، مؤرخ، اسلامی فلاسفر، ریاضی دان، مفسر قرآن، ماہر علم الادیان و علم لابیان، ایک ہزار سے زائد کتابوں کا مصنف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا داعی و پیامبرِ سرخس نے بھی

تک پیدا نہیں کیا۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا ۝

ترجمہ: تو اسے محبوب تمہارے رب کی قسم
وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس
کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو
کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ
نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔

اور عا سے آپ کی اُمت کی حیات اور زندگی مراد لی گئی ہے اور دوسری میم سے آپ کی اُمت کی
معفرت اور بخشش مراد ہے اور دوسری میم کے متعلق اہل حق و توحید کا منادی ہونا مراد لیا گیا ہے
اور وال سے مراد داعی الی الحق ہے کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ۔

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝

ترجمہ: اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے
والا اپنی اجازت سے بنا کر بھیجا ہے اور

آپ چمکا دینے والے آفتاب ہیں۔

اور وال سے مراد دلیل ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے دنیا و آخرت
میں دخول جنت کی دلیل ہیں یہاں تک امام نیشاپوری نے کلام ذکر کی اور امام بو صیری کا کلام
کتنا بہترین ہے جو انہوں نے قصیدہ بردہ میں فرمایا ہے۔

فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِنْهُ بِتَسْمِيَّتِي
مُحَمَّدًا أَدُّهُ وَأَدُّنِي الْمَخْلُوقِ فِي الذَّمِّ ۝

ترجمہ: پھر بے شک مجھے تو آپ کے اسم گرامی
محمد سے موسوم ہونے کا صرف شرف ہی ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے
زیادہ فرائض منصبی میں کامل اور مکمل و نادر ہیں۔

علامہ شہاب الدین احمد قسطلانی شرح بردہ تشریف میں فرماتے ہیں کہ اس کلام سے
حضرت بو صیری کا مقصد نام محمد کی ترغیب اور شوق دلانا ہے اس نام کی برکتیں بے شمار ہیں
اس کا ذکر کئی احادیث میں آیا ہے ان احادیث میں سے ایک حدیث کی سند حمید طویل تک

۱۵ ، سورہ نسا ، آیت ۱۶۵۔

marfat.com

Marfat.com

ذکر کی گئی ہے جو حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا دو شخصوں کو بارگاہ ایزدی میں حق تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل ہونے کا حکم دے گا وہ عرض کریں گے یا اللہ تو نے ہمیں جنت کا اہل اور حق دار کیسے قرار دے دیا جب کہ ہم نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا کہ جس سے ہم جنت کے مستحق ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو تم دونوں جنت میں چلے جاؤ بے شک میں نے قسم اٹھا رکھی ہے جس شخص کا نام احمد اور محمد ہوگا وہ دوزخ میں نہ جائے گا، بیط بن شریط کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے محبوب مجھے میری عزت و جلالت کی قسم میں ہر اس شخص کو کسی قسم کا عذاب نہ دوں گا جس کا نام آپ کے نام پر ہو۔ یہ روایت ابو نعیم کی ہے۔ اور ان سے ابو علی حداد نے روایت کی ہے اور ان سے ابو منصور دہلی نے مرفوع سند سے مسند الفردوس میں روایت کی ہے اور یہ حدیث متصل الاسناد ہے۔

حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا نام محمد ہے اور وہ جنت میں چلا جائے اور دخول جنت عظمت اسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے یہ حدیث بالفاظ دیگر یوں بھی ہے کہ قیامت کے دن آواز دی جائے گی یا محمد! تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقف خداوندی پر سداٹھا کر دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ موقف خداوندی میں آپ کا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم گواہ رہو بے شک میں نے ہر اس شخص کو بخش دیا جس کا نام میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے۔

حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ اس کا نام حصول تبرک کے لیے محمد رکھ دے تو اس کا بچہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ صاحب فردوس کی روایت سے ہے کہ اس کا بیٹا مدد دیا جائے گا۔ ابو امامہ اور صاحب فردوس دونوں کی روایت یہ بھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ کوئی ایسا دسترخوان نہیں جسے پھلایا جائے اور اس پر محمد اور احمد نام کا شخص کھانے کے لیے آئے تو اس برکت سے اہل خانہ کا گھر دو مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

قسطلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے حضور کے نام سے نسبت ہے کیونکہ میرا نام بھی احمد ہے سرکار کے نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور میں اللہ کا فضل طلب کرتا ہوں کہ اس سے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کی لڑی میں پرو دیا اپنی رحمت اور فضل و احسان سے مجھے اپنے محبوب کے درجہ میں سے کر دیا ہے۔ سید مصطفیٰ البکری نے کہا کہ مجھے الحمد للہ کہنا صحیح ہے کہ ثانوی طور پر مجھے بھی سرکار سے نسبت ہے کہ میرا نام بھی حضور کے نام کی طرح مصطفیٰ ہے مجھے ایک اہل و فاعل کے صاحب کشف و کشف چترہ سے کچھ لول مراد پر کرنے والے شخص نے خبر دی کہ بے شک بعض فقرا کے لیے بے شمار حقائق ہوتے ہیں پھر زمانے میں ان کا نام بھی بڑا ہونا چاہیے ان اسماء میں سے ایک نام میرا بھی مصطفیٰ ہے یہ نام بھی عزت و تکریم کے لائق ہے لیکن حاکم ایک ایسا اسم ظاہر ہے جو مقام کے اعتبار سے وصف تقدیم رکھتا ہے۔ انفسی کی شرح بردہ شریف میں حسن بصری کے کلام سے بھی زیادہ کہا گیا ہے، حسن بصری کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا جس کا نام احمد یا محمد ہوگا اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے جبریل اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دے کیونکہ جس آدمی کا نام میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوا ہے وہ جنت میں داخل کرنے سے مجھے شرم آتی ہے۔

وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا سَمَّيْتُمْ مُحَمَّدًا فَعَظَمُوهُ
وَرَقَرُوهُ وَرَبَّجُوهُ
وَلَا تُذَلُّوهُ وَلَا تَقْهَرُوهُ
وَلَا تُرَدُّوهُ قَوْلًا تَعْظِيمًا
لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ترجمہ: حضرت علی بن موسیٰ اپنے باپ سے اور
وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے
فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جب کسی کا نام محمد رکھو تو اس
کی عظمت بجا لے رکھو اور اس کی عزت کرو
اور اس کا احترام کرو اور اس کی اہانت
نہ کرو اور نہ اس سے غصہ کا اظہار کرو
نہ اس کی بات رد کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ - (الحديث) کی تعظیم کے لیے -
 عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَشْعَثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلَدَهُ ثَلَاثَةَ مِنْ
 أَوْلَادٍ وَلِمَ يُسَمَّ أَحَدًا مِنْهُمْ
 مُحَمَّدًا فَقَدْ جَهَلَ - (الحديث)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جب کوئی قوم کسی قسم کا مشورہ کرنا چاہے اور ان کے ساتھ محمد نامی شخص بھی ہو لیکن اسے اپنے مشورے میں شامل نہ کرے تو انہیں حصول برکت نہیں ہوتا یعنی ان کا مشورہ نامتمام و نامکمل رہ جاتا ہے۔

ترجمہ: اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں میرا نام ہو اس گھر میں غربت و افلاس نہیں آسکتا۔

اِسْمِي - (الحديث) سید مصطفیٰ البکری اس گفتگو کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ اسم شریف اسم الحسنیٰ میں سے اسم باسط اور دو دو کے اعداد کے موافق ہے تو مناسب ہے جس شخص کا نام محمد ہو وہ ان دو اسماء حسنیٰ کو ذکر کیا کرے۔

ہمارے شیخ شیخ محمد الخلیلی القاطن نے ہمیں بیت المقدس میں ایک خاص فائدہ پہنچایا کہ بے شک آپ نے اپنے بعض مشائخ سے اسم امان حاصل کیا اور یہ بھی اسم الہی ہے جو اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد کے عین مطابق ہے اور اللہ کے لیے اسم محمدی شریف

میں ایک خاص قدرتی پیغام ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اسماء الہی کی شرح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ وہ مسرور کن اجر و ثواب کے زیر سایہ کامیاب و کامران ہوں، جن مشائخ نے مجھے اجازت دی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے احسان سے دوست بنا لے، یا فعی رحمہ اللہ علیہ نے الدر الثظیم فی خواص القرآن العظیم میں کہا کہ ہمارے ایک ساتھی نے اپنے شیخ سے نقل کیا کہ شیخ محی الدین ابن عربی نے کہا جو اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی جملوں سے حاصل کرے ان میں ہر ایک شے پر غور کہ ان میں سے کوئی اسم الہی کے عدد سے ملتا اگر اسے کسی ایک اسم میں عدد مل جائے ورنہ وہ دو باتیں یا چار میں تلاش کرے مثلاً اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد بانویں ہیں ہم ایک اسم پر اس کی موافق اعداد پر غور کریں گے اس میں ہم موافق عدد نہ پائیں گے تو پھر دو اسموں میں اسم محمد کا موافق عدد پائیں گے جیسے **رَادِلٌ دَائِسٌ** اسی طرح تین میں ہم موافقت عدد نہ پائیں گے تو چار اسماء الہی جل و علا میں پائیں گے اور وہ اسماء یہ ہیں **حَیٌّ ، وَهَابٌ ، وَاجِدٌ ، وَدَلِیٌّ** ، پھر کہا کہ آپ فاتحہ، آیتہ الکرسی، معوذتین، سورۃ الف نشر ہر ایک کو بانویں مرتبہ عدد اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پڑھتے تھے بعد ازیں محررہ بالا اسماء حسنیٰ کا ذکر کیا اس گفتگو کو درجہ ریاضت تک ذکر کیا آخر الذکر یا حی کے عدد پورے ہونے پر آپ بارگاہ رب العزت میں عرض کرنے لگے یا حی میرے ذکر کرنے کو جاری اور زندہ فرمادے اور مجھے رزق اپنی مشائخ کے مطابق عنایت کرے یا وہاب مجھے یونہی عنایت کرے، یا واحد میں یونہی سب کچھ حاصل کر لوں، یا ولی میری مدد فرما اور بند شدہ محبت کا دروازہ کھول دے اسی باقی کو ان کی معنویت کے لحاظ سے انہی اسماء پر قیاس کرنا چاہیے۔

بعض مشائخ سے مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم سلام جب اس کے اعداد پر ایک کا اضافہ کر دیا جائے تو اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد بن جاتے ہیں لیکن یہ اعداد جب

۱۔ الحمد شریف ، سورۃ البقرہ کی آیت ۲۵۵۔

۲۔ سورۃ الفلق ، سورۃ الناس۔

نکلیں گے کہ ہم محمد کی دوسری مشددیم کو دویمیں سمجھیں تو مجموعی عدد ایک صد تیس نکلیں گے اسم سلام
 کو اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت ہے۔ کیونکہ یہ اسم محمد دنیا جہاں کا دل ہے اور یسین
 کلام الہی قرآن کریم کا دل ہے اور سلام قَوْلًا مِّن سَابِ التَّحِيْمِ۔ سورہ یسین کا
 دل ہے۔ سلام امان ہے اور امان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضور کا ارشاد ہے۔
 عَلَيَّ اَمَانِيْنَ لِاُمَّتِيْ۔ ترجمہ: میرے ذمہ رحمت پر میری اُمت
 کے لیے دوا امن ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے: (امن نمبر ۱)

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
 وَاَنْتَ فِيْهِمْ۔
 ترجمہ: اللہ تعالیٰ آپ کی اُمت والوں کو
 عذاب دینا نہیں چاہتا درآنحالیکہ آپ ان
 کے درمیان تشریف فرما ہوں۔

(امن نمبر ۲)

وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ
 وَهُمْ لِيَسْتَغْفِرُوْنَ
 ترجمہ: اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا
 نہیں اور وہ استغفار کرتے رہیں۔

امن دوا امن سے مراد۔ دنیا میں سدا کا اُمت کے لیے ظاہری حالت میں موجود رہنا۔ مسخ اور
 دیگر عذابوں سے امن ہے جب کہ سدا کے رخصت کے بعد آپ کا اُمت میں استغفار چھوڑ
 جانا بھی ایک دوسرا مکمل امن ہے۔

marfat.com

Marfat.com

عارف باللہ سید سیدی عبدالرحمن العیاض و کس المتوفی ۱۱۹۲ھ

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

کے

فرمودات گرامی

www.muhammadiah.net

آپ سید مرتضیٰ زبیدی شارح الاحیاء کے مشائخ میں سے سب سے بڑے شیخ ہیں سید
عیدروس، ابوالفتیان قطب اکبر المشور سید احمد بدوی رضی اللہ عنہ کے درود شریف کی شرح
میں ان کے اس قول -

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ
عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا -
ترجمہ: اے اللہ تو اپنی رحمت و سلامتی و
بکتہ ہمارے سردار اور آقا و مولیٰ پر

نازل فرما -

پر کہتے ہیں کہ تمام مخلوق سے حضور علیہ السلام افضل ہیں اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ
کی قدر و منزلت کے اعتبار سے ہے و حقیقت آپ کی قدر و منزلت اللہ جل و علا کے سوا
کوئی نہیں پہچان سکا رب جلیل و عظیم کا احسان نبی جلیل و عظیم پر ہے کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ
بھی ہے وہ بہر حال جلیل و عظیم ہی ہوتا ہے، حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کے لیے
فضائل مشور ہیں کئی اجاب نے مناسبت مقام سے ذکر بھی کیا اور اس قسم کے فضائل بے شمار
میں ہم اس ذکر کو طول دینا نہیں چاہتے، بعض عارف فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ میں صحیح تربیت
یافتہ لوگ ناپید ہو جائیں گے اور حضور پر درود و سلام کے علاوہ وصل حق کا کوئی ذریعہ باقی نہ
رہے گا اور اسی درود ہی کی برکت سے خواب یا بیداری میں سرکار علیہ السلام کی ملاقات بھی حاصل
ہوگی، آپ کو اتنا جان لینا کافی ہے کہ تمام اعمال میں سے کچھ مقبول ہوتے ہیں اور کچھ مردود
مگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام بارگاہ خداوندی میں قطعی طور پر قبول
ہوتا ہے اور یہ حضور علیہ السلام کے احترام و اکرام سے ہے اس پر علماء کا اتفاق ہے، حضور پر
نور صلے اللہ علیہ وسلم کے افضل کائنات پر اللہ جل و علا کا یہ ارشاد شاہد و عادل ہے -

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ
النَّبِيِّينَ لَمَّا أُنزِلْتُمْ مِنْ
كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ
رَسُولٌ مِّنْ مَّصَدِّقٍ مِّمَّا
كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
ترجمہ: اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے
پکا وعدہ دیا ضرور تمہارے پاس کتاب
حکمت کے بعد ایک عظیم شان رسول آنے
گا تمہارے ہاں موجود غیبی کی تصدیق کرے
گا اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی

marfat.com

Marfat.com

ضرور کرنا۔

ذاتِ حق نے دنیا میں ایسا کوئی نبی نہیں بھیجا جس سے یہ وعدہ نہ لیا ہو کہ اگر اس کی زندگی میں حضور کی آمد ہو جائے تو وہ نبی آپ پر ایمان بھی ضرور لائے اور آپ کی مدد بھی ضرور کرے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کے قبوع اور امام و قائد بنیں اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے قطعی علم میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل و النبیین ہوں گے اور ربِ قدیر نے تمام انبیاء کو آپ کی فضیلتِ تقدم اور جلالتِ قدر اور رفعتِ شان سے متعارف کرانے کا ارادہ اس لیے فرمایا کہ آپ رتبہٴ نسب سے مقدم ہیں اور آپ نبی الانبیاء اور سید المرسلین ہیں اس پر ہم مزید روشنی ڈالیں گے ممکن ہے اس سلسلہ میں کوئی اور بات بھی یہاں ہو اس کا جاننا ہمارے لیے کوئی اتنا ضروری بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتِ شان دنیا میں تو اس طرح ظاہر ہوئی کہ آپ شبِ معراج سب انبیاء کے امام بنے اور شبِ معراج ہی مسجدِ اقصیٰ میں تمام انبیاء کو سکرانے تبلیغ بھی فرمائی اور آخر زمانہ میں جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کی شریعت کے حاکم بن کر تشریف لائیں گے اور آخرت میں آپ کی شان یوں ظاہر ہوگی کہ سب انبیاء و اہل ایمان آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔

تمام انبیاء کا حضور علیہ السلام پر ایمان لانا اور آپ کی مدد کرنا

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شبِ معراج حضور علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس وقت ملاقات کی کہ جب وہ اپنے رب کی تعریف میں مشغول تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب کی تعریف اپنے اپنے اوقات میں کی اور میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ اس اللہ جل و علا کی بے حد تعریف ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین کی شان سے سب مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا میں خوشخبری اور ڈر سنانے والا ہوں اور مجھے اللہ نے وہ قرآن نازل فرمایا جس میں ہر ایک چیز کا بیان ہے اور مجھے کائنات کا فاتح اور خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا بعد ازیں تائیدی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی وجہ سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر فضیلت عنایت کی گئی

marfat.com

Marfat.com

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تائید کے بعد فرمانِ رسول اور تائیدِ ابراہیم کا اقرار کیا کہ آپ واقعی ہم سب سے افضل ہیں اسی حدیث سے حضور علیہ السلام کا انبیا کو تبلیغ فرماتا اور انبیا کا آپ پر ایمان لانا اور ان کا مدد کرنا اور آپ کا ان سب کی طرف آنا اور سب انبیا کا پختہ وعدے کی وفا کرنا جو ان سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا ثابت ہے، قائل کے اس قول کی طرف سرے سے کوئی توجہ نہ دینی چاہیے۔ کہ جب اللہ کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ آپ ان انبیا میں سے کسی کے ساتھ ایک زمانہ میں نہ ہوں گے تو ان سے پختہ عہد لینے کا کیا مطلب ہے، مذکورہ آیت پر امام سبکی رحمہ اللہ کی تقریر کے بعد ایسے قول کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، امام سبکی فرماتے ہیں اگرچہ وہ عہد بطور تقدم زمانی تھا مگر اس میں نہ آپ کے دعویٰ نبوت کی توثیق کے علاوہ سب انبیا پر آپ کی رسالت کا ثبوت مطلوب قدرت تھا سابقہ انبیا علیہم السلام کی طرف سے کسی مانع کی وجہ سے سرکار کا انہیں تبلیغ فرمانا اگرچہ متحقق نہ بھی ہو تو اس تحقق کی نفی آپ کی طرف سے نہیں ہے کیونکہ آپ سابقہ انبیا علیہم السلام کے ازمندہ میں صورت بشری میں تشریف فرماتے تھے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں سے یہ مثال دی جاسکتی ہے کہ آپ متفقہ طور پر ان کے بھی رسول ہیں اگرچہ وہ آپ سے تبلیغ حاصل نہ کر سکے تو اس میں سرکار کی طرف سے تو تبلیغ کا مانع کچھ بھی نہیں ہے اگر مانع ہے تو پہاڑوں پر بسیرا کرنے والوں کے لیے ہی مانع ہے۔ سیدی قلب محمد و فارحہ اللہ کو اللہ تعالیٰ بہتر جزا دے انہوں نے جب یہ کہا۔

فَإِنَّ سَأُولَ اللَّهِ آعْظَمُ كَاتِبِينَ ترجمہ: کائنات میں آپ اللہ کے سب سے
وَأَنْتَ يَكُنِي الْخَلْقِ بِالْحَقِّ مُرْسَلٌ بڑے رسول میں اور آپ تمام مخلوق کے

لیے رسولِ برحق ہیں۔

یہ سب کچھ آپ کی صورتِ بشریہ کے اعتبار سے ہے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ازل ہی سے تمام انبیا آپ پر ایمان لائے ہوئے ہیں اس لیے آپ ان کے نبی ہیں اور تمام انبیا آپ کے نائب اور جانشین ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرت کا مظہر اتم اور بہت بڑا واسطہ میں اور آپ ایسے ارفع اعلیٰ حجاب ہیں جو تمام بندوں کی حد سے اُنپکے ہیں اور حق و نیا کو روحانیت کی حسین اور خوبصورت جائے قرار اور سیرگاہ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم

برزخ کبری کے مالک ہیں جسے شہودِ ذات اور آیت کبری سے تعبیر کیا جاتا ہے انبیاء علیہم السلام اور ان کے ورثا کے لیے قابِ قوسین ہے جب کہ حضور علیہ السلام ادا دنی سے مخصوص ہیں انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نے بھی حق کو اس طرح نہیں پہچانا جس طرح حضور علیہ السلام نے پہچانا ہے اور نہ ہی حق سے اس طرح محبت کی ہے جس طرح حضور علیہ السلام نے کی۔ ہر مقام پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو امتیازی شان حاصل ہے اسی لیے حضور علیہ السلام ہر عام و خاص کے معاون اور مددگار ہیں انبیاء علیہم السلام جس زمانہ میں جہاں کہیں تھے آپ ان کے لیے ایک عظیم واسطہ اور مکمل مددگار تھے اور سب کے سب منصبِ نبوت میں آپ کے نائب اور خلیفے ہیں۔ سیدی سالم شیخان علوی رحمہ اللہ کو اللہ بہتر جزا دے جنہوں نے یہ کہا :-

لَكَ ذَاتُ الْعُلُومِ وَلَا سَمَاءُ ترجمہ: یا نبی اللہ آپ کی ذاتِ علوم و معارف

يَا نَبِيًّا نَوَّابًا لَهُ الْاَنْبِيَاءُ اور اسکا الٰہی جاننے والی ہے جب کہ تمام

انبیاء علیہم السلام آپ کے نائب اور جانشین ہیں۔

شیخ اکبر محی الدین ابی عربی رحمہ اللہ نے فتوحاتِ مکیہ میں کیا ہی نفع بخش صورت بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رُوح مبارکہ سے تمام انبیاء اور مرسلین علیہم السلام نے مدد طلب کی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قطبِ الاقطاب ہیں اور پہلے اور بعد میں آنے والے سب لوگوں کے لیے مددگار ہیں اور آپ اپنی غیبوت کی صورت میں بھی ہر پہلے ہی اور ولی کے مددگار تھے جب کہ قیامت تک ہر آنے والے ولی کے بھی مددگار ہیں اور یہ مرتبہ اسے سرکار کی وجہ سے عالم شہادت میں موجود ہونے کے آشنا میں بھی تھا اور غیب کی طرف منتقل ہو جانے میں بھی اس ولی کا مرتبہ برکار کے فیض سے قائم رہتا ہے اور غیب سے مراد برزخ اور آخرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انوار دنیا جہان کے لیے نقشِ باقی ہیں خواہ وہ لوگ پہلے ہوں یا بعد میں آنے والے پھر کہا کہ ہر نبی آپ کے ظاہر ہونے کے زمانے سے پہلے آیا تو وہ نبی اس شریعت کے ساتھ آپ کی بشت میں جانشین ہوا جو کچھ گزر چکا اور جو کچھ ہو گا اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہو رہی ہے -

وَمَا اسْأَلُكَ اِلَّا كَافَّةً ترجمہ: اور انہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سب

لِنَّاسٍ يَشِيرُونَ وَتَذِيرًا - لوگوں کے لیے خوشخبری اور ڈرسانے والا بنا کر۔

اور یوں ہی ارشاد خداوندی ہے :-

وَمَا آتَا سَلْتَكَ إِلَّا سَخِرًا

ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سب

جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔

ان آیات میں ہر اور عہد آپ کی حقیقت کے اعتبار سے ہے ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا

ہے کہ آپ کل کائنات کے رسول ہیں اور اس کی تائید میں شیخ محمدی الدین رسالہ الانوار میں خلاصہ

ذکر کرتے ہیں جانا چاہیے کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جس نے

عالم ارواح میں تمام انبیاء و مرسلین کو ان کے درجات عنایت کئے یہاں تک کہ آپ بنفس نفیس شرف

لائے پس نبیوں کے ولی جو پہلے گزر چکے ہیں وہ اولیاء اپنے دور کے نبی سے فیض حاصل کرتے

تھے جب کہ وہ تمام انبیاء حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرتے رہے اسناد سیدی

حاتم اہل کے کلام اور ان کے شاگرد اسناد سید عبدالقادر عیدروس کے کلام سے شیخ محمدی الدین

رحمہ اللہ کے اس کلام کی جس کو ہم نے یہاں ذکر کیا ہے صریح تائید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان

تمام بزرگوں کے فیوض و برکات سے بہرہ ور فرمائے فرشتوں کا ایک گروہ مہمون نامی جب

شدت استغراق اور بارگاہ کی حاضری میں ہوتے ہیں تو انہیں اس طرح معلوم کیا جاتا ہے کہ وہ

ذات کے سوا کچھ نہیں جانتے پھر کمال استغراق کی وجہ سے ان پر بارگاہ محمدی منکشف ہوتی ہے

اور اس سے ملائکہ کے لیے سرکار کے واسطہ ہونے کی نفی نہیں ہوتی۔ سابقہ مناسبتوں سے سرکار

کے اس قول أَمَّا يَعْسُوبُ الْأَرْدُوحِ یعنی میں رُوحوں کا بادشاہ ہوں اور حضور کے اس قول

رَحْنُ الْقَوْنُونَ وَالْأَخْرُونَ بس ہم سب سے پہلے اور سب سے بعد والے ہیں اور

آپ کا یہ قول بُعِثْتُ إِلَىٰ أَرْحَمَ دَاوَا سَوْدٍ یعنی میں سُرْح اور کالے سب کی طرف

بھیجا گیا ہوں تائید ہوتی ہے نیز سابقہ مناسبتیں ان احادیث کی مؤید ہیں حدیث حضرت جابر رضی

اللہ عنہ كَارِكَارِشَادِ بِي ترجمہ: مجھے وہ پانچ چیزیں عنایت کی گئیں جو

أُعْطِيَتْ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی تھیں اور ہر ایک

نَبِيٍّ قَبْلِي وَكَانَ النَّبِيُّ نبی اپنی مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا

وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَةً - جب کہ مجھے بالعموم سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔
 كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ الْفَرْحِ ترجمہ: میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم
 وَالْجَسَدِ وَفِي سَاوِيَةِ بَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ابھی جسم اور رُوح کے درمیان
 الْمَاءِ وَالطِّينِ - تھے اور ایک دوسری روایت میں ہے
 کہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے
 درمیان تھے۔

أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَفِي ترجمہ: میں اولادِ آدم علیہ السلام کا سردار
 سَاوِيَةِ أَنَا أَكْرَمُهُمْ ہوں اور ایک دوسری روایت میں ہے
 عَلَى سَائِرِي - کہ میں اپنے موٹی کی بارگاہ میں ان سب
 سے زیادہ عزت دار ہوں۔

اور حدیث ترمذی :-

أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَبِيَدِي يَوْمَ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ آدَمَ قَبْلِي سِوَاهُ إِلَّا تَحْتِ لَوَائِي وَلَا فَخْرَ - ترجمہ: میں اولادِ آدم کا قیامت کے دن
 سردار ہوں گا اور یہ کوئی فخر نہیں ہے اور میرے ہاتھ میں لو الحمد ہوگا اس میں
 بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سب میرے جھنڈے
 تلے جمع ہوں گے مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے۔

کی معاون اور مددگار ہیں۔

ایک معتزلہ اور ابوالمواہب شاذلی کا مکالمہ

سیدی المواہب شاذلی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جامع ازہر میں ایک شخص اور میرے
 درمیان صاحب بردہ شریف اس قول پر سخت جھگڑا ہوا۔

فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ آيَةُ ترجمہ: بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم

marfat.com

Marfat.com

بَشَرٌ وَإِنَّهُ خَيْرٌ
خَلَقَ اللَّهُ كَلْبًا -
یسا انسان کامل ہیں جن پر علوم و معارف
کی اتھا ہو چکی ہے اور بے شک آپ اللہ
کی تمام مخلوق سے افضل ہیں۔

اس پر اس نے کہا کہ میں اسے کوئی دلیل دینے بغیر نہیں مانتا، سید شاذلی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس
پر مت کا اجماع لیکن وہ معتزلی پھر بھی باز نہ آیا، شاذلی نے کہا ایسے میں نے حضور پر نور
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی کریم الجامع الازہر کے منبر پر تشریف فرما ہیں اور سیدنا ابو بکر
صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما بھی سرکار کے ساتھ حاضر ہیں سرکار نے مجھے مخاطب
کے فرمایا کہ ہمارے دوست تجھے خوش آمدید کہتا ہوں پھر اپنے صحابہؓ سے فرمایا کہ تم جانتے
ہو آج کیا ہوا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بالکل نہیں جانتے اپنے فرمایا
کہ ایک منحوس شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میری امت کا میری افضلیت پر اجماع نہیں ہے، شاذلی
رحمہ اللہ علیہ کی سرکار کے ساتھ اس ملاقات سے معلوم ہوا افضلیت سرکار پر اجماع اہل سنت
معتزلہ کی مخالفت کسی طور نہیں ٹوٹے گا۔

سیدی ابوالموہب شاذلی کہتے ہیں کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ
دیکھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسیری کے اس قول کی یہ تشریح درست
ہے کہ بے شک حضور ایسے کامل انسان ہیں جن پر علوم کی اتھا ہو جاتی ہے کیا واقعی بشر ہونے
کی حیثیت سے آپ فہمائے علوم میں کیونکہ جو شخص آپ کی حقیقت سے بے خبر ہے اس
کے نزدیک تو آپ بشر ہی ہیں اگرچہ قالب نبوی اور روح قدسی کے اعتبار سے آپ کا
مقام بے حد اونچا ہے جو اب میں حضور علیہ السلام نے شاذلی کی تائید میں فرمایا کہ میں تیری
مُراد تو اچھی طرح سمجھتا ہوں اور تو سچ کہتا ہے۔ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ میں تمام اولاد
آدم کا سردار ہوں مجھے اس پر کوئی فخر نہیں آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ تمام لوگ قیامت
کے دن میرے جہنڈے تلے جمع ہوں گے جس جہنڈے تلے صاف ستھری روشنی ہوگی اگر
موسیٰ بن عمران علیہ السلام میرے اس دور میں زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کے بغیر کوئی
چارہ کار نہ ہوتا۔

بخاری کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں قیامت کے دن سب لوگوں کا سردار ہوں گا اور دوسری روایت میں میں سب جہانوں کا سردار ہوں گا کے الفاظ بھی موجود ہیں۔

گزشتہ تحریر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سرکار تمام فرشتوں کے بھی افضل ہیں۔ چونکہ سیدنا آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں اور حضور آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں تو نتیجتاً سرکار فرشتوں سے افضل ٹھہرے۔ آنے والی حدیثوں سے اس پر تائید مل جائے گی۔ یقینی اپنے فتاویٰ میں حدیث ترمذی یوں ذکر کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میں پہلے اور بعد میں آنے والوں میں سب سے افضل ہوں۔ یہ الفاظ بلاشک اور انبیا سب کے شمول پر دلالت کرتی ہے اس کی تصحیح ابن عباس نے کی ہے یہ حدیث حکماً مرفوع ہے۔

حدیث ترمذی میں ہے :-

لَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ
 آدَمَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا
 خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ
 وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ
 عَلَى الْمَاءِ فَأُضْطَرَبَ
 فَنُكِبْتُ عَلَيْهِ لِأَنَّ اللَّهَ
 مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ -
 ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی پیدا نہ
 کرتا اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے
 تو جنت و دوزخ بھی پیدا نہ کرتا بے شک
 میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا اور وہ
 حرکت کرتا رہتا تھا پھر میں نے اس پر کلمہ
 طیبہ لکھ دیا جس سے اس کی حرکت بند
 ہو گئی۔

ایک دوسری حدیث اس طرح ہے۔

فَقَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ صَبَّ جَبْرِيْلُ
 عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَ إِنَّ سَائِبَ يَقُولُ أَن
 كُنْتُ تَخَذْتُ إِبْرَاهِيمَ
 خَلِيلاً فَقَدْ أَخَذْتُكَ
 ترجمہ: ابن عساکر سے روایت ہے کہ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام
 حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ علیہ
 وسلم آپ کا رب فرماتا ہے اگر میں نے
 ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے

حَبِيبًا وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا
 اَكْرَمُ عَلَيَّ مِنْكَ
 وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا
 وَاَهْلَهَا لِأَعْيُنِهِمْ
 كِرَامَتِكَ وَمَنْزِلَتِكَ
 وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ
 الدُّنْيَا -
 تو آپ کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے اور
 میں نے کوئی مخلوق آپ کے سوا ایسی
 پیدا نہیں کی جس کی قدر و منزلت میرے
 نزدیک آپ سے بڑھ کر ہو میں نے دنیا
 اور اہل دنیا کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ
 وہ آپ کی جلالتِ شان اور قدر و منزلت
 کو پہچانیں اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو
 سہ سے پیدا ہی نہ کرتا -

اور ایک دوسری روایت یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آسمان و
 زمین کی لمبائی چوڑائی جزا سزا جنت و دوزخ سورج اور چاند بھی پیدا نہ کرتا۔ حضور علیہ
 السلام کا یہ فرمان بھی بالکل درست ہے کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں جس کی وجہ سے زمین
 پھٹ جائے گی اور میں جنتی جوڑا زیب تن کروں گا اور عرش کی داہنی جانب کھڑا ہو جاؤں
 گا جب کہ میرے سوا وہاں کھڑا ہونے کی کسی فرشتے میں بھی طاقت نہیں ہوگی اسی سلسلہ
 میں سراج بلقیسی نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم میں نے آپ کو سات چیزیں دے کر خاص فضل فرمایا ہے جن میں سب سے پہلی
 چیز یہ ہے کہ میں نے زمینوں آسمانوں میں کوئی شے ایسی پیدا ہی نہیں کی کہ جو آپ سے بڑھ
 کر میرے نزدیک باعزت ہو، روایت ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام نے حضور سے عرض
 کیا کہ میں آپ کو اس بات کی خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ آپ اللہ کی تمام مخلوق سے بہتر اور
 سب انسانوں میں برگزیدہ ہیں اور آپ سے اللہ تعالیٰ اس قدر محبت فرماتا ہے کہ ایسی
 محبت وہ نہ کسی مقرب فرشتے اور نبی و مرسل سے کرتا ہے۔ بحیرار اہب اہل کتاب
 کے علماء میں سے ہے اور یہ وہ شخص ہے جسے پوچھے بغیر اہل کتاب ایک قدم بھی نہ چلتے تھے
 اس نے بھی مذکورہ روایت کی تائید حضور علیہ السلام کو سید العالمین کہہ کر کی ہے نیز عبداللہ
 بن سلام جو دعوتِ مصطفیٰ علیہ السلام سے قبل اہل کتاب کے امام رہے ہیں سکر کی نگاہ

حرم کے بعد جلیل القدر صحابہ میں شمار کئے گئے جناب عبداللہ بن سلام نے افضلیت حضور علیہ السلام پر ایک جامع مسجد میں بروز جمعہ المبارک امور خطبہ کے دوران ایک بات یہ بھی کہی کہ اللہ کے حضور تمام مخلوق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل و اکرم ہیں آپ کی یہ بات سن کر ایک سائل نے کہا کیا حضور ملائکہ سے بھی افضل ہیں اس کا یہ سوال سن کر جناب عبداللہ بن سلام کو ہنسی آئی اور سائل کو جواب میں کہا سمجھے معلوم ہے کہ ملائکہ کیا ہیں اس کے خاموش ہونے پر خود کہا کہ ملائکہ بھی آسمانوں زمین، ہوا پہاڑ اور بادل تمام فرمانبردار مخلوق کی طرح مخلوق ہیں اور بے شک اللہ کی بارگاہ میں ابوالقاسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل و اکرم ہیں، ان کی تائید کرتے ہوئے بلیغی کہتے ہیں عبداللہ بن سلام کی گفتگو حدیث مرفوعہ کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ آپ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں ان کا یہ فرمان یونہی نہیں ہے بلکہ یاسرکار سے نقل کیا ہوگا یا تورات کے حوالے سے کہا ہوگا کیونکہ کتب سماویہ بھی فضائل سرکار علیہ السلام میں پیش پیش ہیں۔

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا قَائِدُ
 الْمَسْكِينِ وَلَا فَخْرَ
 وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ
 وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ
 شَافِعٍ وَأَوَّلُ
 مُشْفَعٍ وَلَا فَخْرَ رَدَّاهُ
 الدَّارِمِيُّ -

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رسولوں کا پیشوا ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں اور میں خاتم النبیین ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میں ہی سب سے پہلا شفاعت قبول کیا ہوا ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں اس حدیث کو دارمی نے ذکر کیا ہے۔

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوَّلُ

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اٹھانے جائیں گے تو میں سب سے

النَّاسِ خُرُوجًا
إِذْ ابْعَثُوا آتَا قَائِدُهُمْ
إِذَا أُوْفِدُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ
إِذَا نَفَيْتُوا وَأَنَا كَشْفِعُهُمْ
إِذَا حُبِبُوا وَأَنَا مَبِشِرُهُمْ
إِذَا أَيْسُوا أَلَكَا مَسَّةً
وَالْمَفَاتِيحُ

پہلے نکلوں گا اور جب لوگوں کی گروہ بندی
کی جائے گی تو میں ان کی قیادت کروں گا
اور جب وہ غور سے سنیں گے تو میں انہیں
خطبہ دوں گا جب وہ روک دیئے جائیں
گے تو ان کی آزادی کی سفارش کروں گا
اور جب مایوس ہوں گے تو میں انہیں
بشارت دوں گا۔ خدائی خزانوں کی چابیاں
اور تمام تر بزرگی اس دن میرے ہاتھ
میں ہوں گی اور میں تمام اولادِ آدم
کی نسبت اللہ کی بارگاہ میں سب سے
زیادہ باعزت ہوں گا مجھ پر ایک ہزار
خادم مقرر کیا جائے گا جو موتی آب دار
اور بکھرے ہوئے لعلوں کی طرح میرے
ارد گرد گھومتے پھریں گے۔ اس حدیث
کو دارمی نے روایت کیا ہے۔

بِيَدِي وَأَنَا أَكْرَمُ
وَلِدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي
يَطُوفُ عَلَى أَلْفِ خَادِمٍ
كَأَنَّهُمْ بِيضٌ مَكْنُونٌ
أَوْلَاؤُهُ مَنْشُورٌ -

(ساواہ الدارمی)

عَنْ أَبِي ابْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ
وَخَطِيبَهُمْ وَحَبَابَ شَفَاعَتِهِمْ
غَيْرَ فَخْرٍ - (ساواہ ترمذی)

ترجمہ: ابی ابن کعب رضی اللہ
روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے
فرمایا میں قیامت کے دن تمام نبیوں
کا امام اور قطب ہوں گا اور کسی فخر کے
بغیر ان کی شفاعت بھی کروں گا۔ اس
حدیث کو ترمذی نے ذکر کیا۔

اس کے علاوہ اسی سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں جن کو ہم نے طوالت کے خوف
سے ترک کر دیا ہے جس طرح کہ مشہور حدیث شفاعت بہت لمبی حدیث ہے اور آپ صلی

اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے والوں میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے اسی لیے قیامت کے دن شفاعت طلب کرنے والوں میں مختلف امتیں ایک نبی سے دوسرے نبی کے پاس جائیں گی مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر قائم رہے گی کیونکہ انہیں دنیا میں ہی سرکار نے اپنی شفاعت کے متعلق یقین دلایا ہوا ہوگا، اور قیامت میں ویسے بھی نسیان نہیں ہوگا۔

پھر اگر تو کہے کہ شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ جو اہل کشف میں سے قابل قدر **سوال** شخصیت ہیں انہوں نے کہا ہے کہ خاص فرشتے خاص انسانوں سے افضل ہیں محی الدین ابن عربی کی یہ بات سابقہ روایات کے خلاف ہے۔

شیخ محی الدین کی یہ روایت تو ضرور ہے لیکن اس روایت سے ان کا رجوع کر لینا **جواب** اور ہماری روایات کی طرف آنے کی انہوں نے تصحیح کی ہے اب کوئی اشکال ہی باقی نہ رہا۔ انہوں نے خود شیخ فتوحات مکیہ کے ۳۸۳ باب میں تصریح کی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں اور تمام رسولوں سے افضل ہیں آپ کے سوا خاموش رہے ہمارے بزرگوں کا عقیدہ بڑا نتیجہ خیز ہے ہمارے اسلاف شریعت طریقت حقیقت معرفت میں جامع ہستیاں ہیں ان کے علاوہ بنو علوی کے اشراف لوگ اور ان کے بعد عید روسی لوگ اللہ تعالیٰ ان سب کے عقیدہ سے نفع بہم پہنچائے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خاص انسان خاص فرشتوں سے افضل ہیں۔ جب کہ انہیں جزوی فضیلت میں انکار نہیں ممکن ہے کہ کوئی جزوی فضیلت مفضول میں پائی جائے اور فاضل میں نہ ہو اور ان سب بزرگوں کو تمام مخلوق پر سرکار کے افضل ہونے میں اتفاق اور اجماع ہے۔

علامہ ابن ذکر بنی شریح صلوات شمسیدہ میں سیدی شریف قطب عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے کلام سے کیا ہی اچھا نقل کیا ہے قطب عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ شب اسری کے واقعہ کو ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیا جہاں اور دنیا والوں کے ہاں واپس تشریف لائے سرکار کی واپسی کا یہ عالم تھا کہ حضور کے قدم رکھنے کی جگہ جلیل اللہ فرشتے اپنے پز پچھا رہے تھے اور جناب روح القدس جبریل امین علیہ السلام آپ کی زین فخریہ طور پر اٹھائے ہوئے فرشتوں کے سامنے آپ کے ارد گرد آپ کی تعظیم کے لیے طواف

کرتے تھے اور آدم علیہ السلام آپ کی جلالت شان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، اور
 ابراہیم علیہ السلام آپ کی بزرگی کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دوست
 حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف آکر دیدار کرنے کے بعد کہنے لگے میں
 نے محبوب خدا کی آنکھوں میں جلوہ نور خدا دیکھا ہے اور بار بار دیکھنے کے بہا سرکار سے سوال کرنے
 لگے کہ آپ اللہ کے ہاں کئی بار جاتیں تو رب قدیر کی طرف سے حکم ہوا ہمارا فیصلہ پورا ہو چکا ہے
 اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے آقا و مولیٰ کے حضور محبت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے اور بادب ہو
 کر گزارش کر رہے تھے کہ وہ زمین پر ضرور نازل ہوں گے اور زمین والوں کو جو کچھ آسمانوں
 میں ہوا ہے اس کی خبر دیں گے قاب قوسین و ادنیٰ کی خبریں بھی بتلائیں گے۔ پھر انہوں نے
 ابن حجر ہیتمی سے نقل کیا جنہوں نے بعض محققین سے روایت کی ہے کہ درحقیقت فرشتوں نے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کو سجدہ کیا تھا جو پیشانی آدم میں موجود تھا۔ پھر سیدی علی وفا
 کا یہ قول ذکر کیا۔

كَوَابَصَرَ الشَّيْطَانُ اِذَا شَاطَانُ يَشَانِيْ اٰدَمَ فِي حَضْرَةِ صَلَّى اللهُ
 طَلَعَتْ نُوْرًا فِي وَجْهِ اٰدَمَ عَلِيْهِ السَّلَامُ كَيْ تُوْرُ كِيْ جَمَلٍ وَيَكُوْنُ لِيَا تُوْرُهُ
 كَانَ اَوَّلُ بِنِ سَجْدَةٍ سَبَّ سَ مِنْ سَجْدَةٍ كَرِيْمًا

ابن ذکری سے منقول کلام اختتام کو پہنچا۔

پھر سید عیدروس فرماتے ہیں کہ امام بقینی رحمہ اللہ نے کہا باقلانی اور حلیمی نے افضلیت
 ملائکہ کا موقف اختیار کیا ہے ممکن ہے ان کا یہ موقف حضور علیہ السلام کے ماسویٰ پر محمول ہو
 اس کی تصدیق باقلانی کے بعض شاگردوں میں سے مثلاً ابدر زکشی نے بھی کی ہے اور زک
 کشی رحمہ اللہ باقلانی کے لائق ترین تلامذہ میں سے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی خاص قسم
 کے فرشتوں کو انسانوں پر تفضیل ہو کیونکہ کبھی کبھی مفضل میں کوئی نہ کوئی جزوی تفضیلت پائی
 جاسکتی ہے جو فاضل میں نہ پائی جاتے بقینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان پر بھی یہ گمان نہیں
 کیا جاسکتا کہ اسے سب انبیاء اور تمام ملائکہ پر سب کا علیہ السلام کے افضل ہونے میں توقف ہو
 جنہیں اس معاملہ میں توقف تھا ان پر باقلانی کو یہ جرح و کدھ کی ہے اور کہا ہے کہ یہ گمان فاسد

ہے، اور اس معاملہ کی مزید گہرائی میں جانے کے ہم چنداں مکلف بھی نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ ان دینی مسائل سے متعلق ہے جن کا اعتقاد ہر مکلف پر واجب ہے۔

حدیث مشہور میں صحیح طور پر موجود ہے :-

ثَلَاثٌ مِّنْ كُنْتُمْ فِيهِ وَجَدَ تَيْنِ حَيْزِينَ حَيْزٍ فِيهِمْ هُوَ كِي وَدَائِمَانِ كِي
حَلَاوَةٌ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ چاشنی محسوس کرے گا ایک یہ کہ جس کو اللہ
اللَّهُ وَسَأُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی
مِمَّا سِوَاهُمَا۔ سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں اسی

حدیث کے آخر میں باقی دو چیزوں کا ذکر بھی ہے۔

(رَمَّا سِوَاهُمَا) پر غور کرنے سے صاف صاف عیاں ہے کہ ہمارا مدعی درست اور صحیح ہے۔

یعنی کلام انصام کو پہنچا۔ اللہ انہیں بہتر جزا دے۔ عیدروس کہتے ہیں۔

وَمَا أَقُولُ أَنْ مَا جَلْتُ ترجمہ: جب میں حضرت جبریل کی تعریف میں
أَمْدًا مِنْ جِبْرِيلَ کچھ کہتا ہوں تو میں اس کے سوا کچھ نہیں کہتا
خَادِمُهُ وَاللَّهُ مَا دَحُّهُ۔ کہ وہ حضور کے غلام ہیں اور خود اللہ جل و
علا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا نانا خواجہ۔

پھر آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک کائنات کی ہر شے کے

وجود کا اصل ہے جسے احمد کبیر مدنی نے اس قول (شَجَرَتِي الْأَصْلُ النَّوْثَانِيَّةُ) یعنی
آپ اصل نور کا درخت ہیں سے تعبیر کیا ہے۔ اس پر مصنف عبدالرزاق کی مستند حدیث شاہد و عا د ہے۔

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَابِي میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض

أَنْتَ وَأُمَّيْ أَحَبُّ إِلَيَّ عَنْ کیا میرے والدین آپ پر قربان جائیں مجھے

أَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ اس چیز کی خبر جسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے

تَعَالَى قَبْلَ خَلْقِ الْأَشْيَاءِ اشیاء میں سے سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔

قَالَ يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آپ نے فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے

قَبْرِ خَلْقِ اَشْيَاءِ نَوْسًا نَبِيَّتْ
 تیرے ہی کے نور کو تمام چیزوں کی پیدائش
 ثُمَّ سَأَى حَدِيثَ جَابِيَا اِلَى
 سے پہلے پیدا کیا۔ پھر حدیث جابر کو عبدالرزاق
 اٰخِرِهٖ وَتَقَدَّمَ وَقَالَ بَعْدُ
 نے آخر تک ذکر کیا اور حدیث آگے تک
 فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
 لے گئے اور بعد ازیں حدیث عمر بن خطاب
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -
 فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر بات چیت کی۔

ملاحظہ فرمائیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر کیا سمجھے معلوم ہے کہ میں کون
 ہوں اور خود ہی ارشاد فرمایا کہ وہ میں ہوں جس کے نور کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز
 سے پہلے پیدا فرمایا جب اللہ نے میرا نور پیدا کیا تو میرے نور نے بارگاہِ حق میں مسلسل سات سو برس
 تک سجدہ کیا سب چیزوں میں سے سب سے پہلے میرے نور نے بارگاہِ ایزدی میں سجدہ کیا اور کوئی
 فخر نہیں ہے۔ پھر فرمایا اے عمر کیا تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں اور خود ہی فرمایا کہ میں وہ ہوں
 جس کے نور سے اللہ تعالیٰ نے عرشی و کرسی لوح و قلم چاند سورج آنکھوں کا نور عقل کا نور بصیرت
 انوار اہل ایمان کی دلوں کی معرفت کا نور پیدا فرمایا اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

اگر کہا جائے کہ من نور اللہ سے کیا مراد ہے اس نور سے مراد اگر نورِ حادث لیا جائے تو
 سرکار کے نور کی قبلیت کی نفی ہوتی ہے جب کہ آپ کا نور اول المخلوقات ہے اور باقی انوار آپ
 کے نور سے ہیں علاوہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔

بعض عارفوں کا قول ہے کہ ایسا دعا کا معنی اظہار ہوتا ہے اور اس معنی کو اللہ تعالیٰ
 جواب سب سے بہتر جانتا ہے اس نے اپنی قوتِ ظہور سے بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ
 وسلم کے نور کو ظاہر کیا جب کہ دوسری اشیا بالواسطہ ظہور میں آئیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے اسم گرامی (النُّوْسُ) کا معنی ہے خود ظاہر اور دیگر اشیا کو ظاہر کرنے والے
 اس معنی کی تائید مذکورہ بالا دونوں حدیثوں سے ملتی ہے جہاں تک اس بیان کا تعلق ہے
 کہ آپ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے بارگاہِ خداوندی میں سجدہ کیا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے۔

کہ جب وقت تولد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم شکم ماورسلام اللہ علیہا سے برآمد ہوئے تو آپ بحالت سجدہ تھے اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف یوں اٹھاتے ہوئے تھے جیسے خشوع و خضوع میں ایک توحید کا علم بردار اور مخلص ذاکر اٹھاتا ہے اور آپ کی باقی انگلیاں بند تھیں۔

اگر کہا جائے کہ سکر کا اول المخلوق ہونا بھی مذکورہ کلام کے خلاف ہے بعض صورتوں میں لوح و قلم کی اولیت بھی مذکور ہے اس کی جوابی صورت یہ ہے کہ سکر کے مقام کے مطابق تعبیر کا لحاظ رکھتے ہوئے اس اولیت کو اولیت اضافیہ کہا جائے گا اس میں ایک ایسی حقیقت ہے جس پر اسٹاذ الشریف شیخ ابن عبداللہ العیدروس نے کتاب سلسلہ عید روسیہ میں اور بعض دیگر عارفین نے تبیہ کی ہے، پھر آپ رضی اللہ عنہ نے مصنف کے اس قول۔

وَلَمَعَةُ الْقَبْضَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ - ترجمہ: رحمت دالے رب کی قبضہ قدرت والی

چمک۔

پر فرماتے ہیں یہ ایسا جملہ ہے کہ اس پر حدیث جابر میں اشارہ ہو چکا ہے نیز اسی کی طرف سیدی قطب النبی محمد البکری الصدیق سبط الحسن اپنے اس قول سے اشارہ فرماتے ہیں۔

قَبْضَةُ التُّوبِ مِنْ قَدِيمِ آسَانَا - ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ازیلی کا
فِي جَمِيعِ النَّشُورِ قَبْضًا وَسِطًا - ایک حصہ ہیں جسے ہم تنگی اور آسودگی کے

تمام حالات میں محسوس کرتے ہیں۔

کسی عارف نے کہا جانا چاہیے کہ رحمت دو قسم کی ہوتی ہے۔ رحمت خاصہ۔ رحمت عامہ۔ رحمت خاصہ کے ذریعے بعض اوقات بندے اپنے رب کو لیتے ہیں اور رحمت عامہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے صدقے ذات حق نے تمام اشیا کے حائق مرتبہ وجود میں ظاہر فرمائیے اسی لیے رب کبریٰ نے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا فرما کر کائنات کی تمام مخلوقات کو آپ سے متعلق کر دیا، پھر سیدی عیدروس فرماتے ہیں دو نعمتیں جن کا ہونا ہر موجود شی کے لیے ضروری ہے ایک نعمت ایجاد اور دوسری نعمت امداد، جب کہ ان دونوں کے درمیان سکر کی ذات بطور واسطہ ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے مقدس وجود کی اولیت نہ ہو تو کوئی موجود، موجود ہی نہیں ہو سکتا تھا اسی طرح اگر کائنات کی بقا کے لیے حضور رسول مقبول کا نور نہ

نہ ہوتا تو وجود و ہستی کے ستون کبھی کے گر گئے ہوتے۔ سرکار کا نور سب سے پہلے وجود میں آیا اور باقی وجود آپ کے وجود کے تابع ہیں اور آپ کے وجود پر قائم ہیں گویا باقی وجود و مصطفیٰ علیہ السلام کے محتاج ہیں، پری پیکر القطب البرکئی نے کیا خوب کہا ہے :-

مَا سَأَلَ الرَّحْمَنُ أَوْ يَرْسِلُ رَجْمًا بِرَحْمَتٍ وَاللَّهِ رَبُّنَا
 مَنْ رَحِمَهُ تَصَدَّقْنَا وَنُنَزِّلُ فِي مَلَكُوتِ اللَّهِ أَوْ مَلِكِهِ
 كَلَّ مَا يَخْتَصُّ أَوْ يَشْمَلُ كَوْنًا مَخْفِيًّا وَآلِيَهُ خَوَاهِ بَلَدِي سَيِّئًا
 الْوَطْءُ الْمُصْطَفَى عَبْدُهُ وَآلِيَهُ هُوَ خَاصُّهُ مَوْلَاهُ
 نَبِيُّهُ مُخْتَارُ الْمُرْسَلِ مَالِكٌ مَخْتَارِ نَبِيِّ رَسُولِ بَرٍّ حَقِّ حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى آسَانَ بِنَادِيًا كَيْونَكَ أَهْلُ صِلَى
 وَاسِطَةَ فِيهَا وَاصِلٌ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْمَتِ كَيْ لَيْسَ وَاسِطَةً أَوْ اس
 لِيْفَهُمْ هَذَا كُلُّ مَنْ يَعْقِلُ كَيْ اَصْلُ هِيَ يَرْفَعُ وَيَسْمَعُ كَيْ هُوَ كَامِلٌ
 اِعْقِلْ أَوْ صَاحِبُ بَصِيرَةٍ هُوَ

پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصنف کے اس قول :

وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ الْخَلِيقَةَ الْخَلِيقَةَ تَرْجَمَهُ: عِنْدَ حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَامَ انْسَانِي
 الْإِنْسَانِيَّةِ - مخلوق سے افضل ہیں۔

پر کہا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق انسانی میں سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم اور سب سے زیادہ پرہیزگار اور صاحبِ حسن اور سب سے زیادہ کمال بزرگی والے ہیں اس بات پر آپ کے علیہ مبارک کے ذکر میں جو مشہور و معروف کتابوں میں مذکور ہے کی شہادت کافی ہے اسی سلسلے میں شیخ محی الدین قدس سرہ فتوحاتِ مکیہ کے ایک سوار تالیسیوں باب میں ایک قول ذکر کیا ہے جس میں اہل کشف اور حکما کی فراست کا ذکر کیا گیا ہے ان دونوں میں سے پہلی یعنی فراستِ اہل کشف ہمیشہ یقینی اور بے خطا ہوتی ہے جب کہ دوسری یعنی فراستِ حکما میں غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حکمانے کہا ہے صحیح اور مضبوط تخلیق کے لیے ضروری ہے۔

کہ پیدا ہونے والے کی پیدائش اعتدال پر ہو مثلاً جو نہ زیادہ لمبا ہو نہ ٹھکنا جسمانی گوشت نرم اور مناسب ہو چہرے کی سفیدی میں سُرخ زردی کا سنگم ہو سر کے بال موزوں نہ سیدھے کھڑے ہوئے نہ باہم اُلجھے ہوئے گھنگریالے ہوں بالوں میں مٹی سنہری چمک ہو جس میں سیاہی زیادہ نہ ہو، چہرہ شگفتہ اور تیکھے نقش نین والا، آنکھیں ذرا گہری اور سیاہ سر درمیانہ۔ کندھے کھلے گردن سیدھی، سینہ کشادہ ہو، سرین اور پشت پر زیادہ گوشت نہ ہو، مناسب حد تک آواز نرم اور صاف ہو، جو زیادہ گوشت بونہ بالکل ٹہکی، انگلیوں کے پورے لمبے اور ہاتھ کی تھیلی پر گوشت ہو بلا ضرورت کم ہنسی اور کم گھنگو جس کی طبع کا میلان صفر اور سودا کے درمیان ہو جس کی نظر میں خوشی اور سُردور ہو جو مال و دولت میں طمع کم رکھے کسی پراجارہ داری اور حکومت کا ارادہ بھی نہ رکھے نہ جلد باز ہونہ ایسا سُست کہ سرے سے غافل ہو، شیخ رضی اللہ عنہ نے اسی صورت میں کہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے مقام اور رتبہ میں صاحب کمال میں اسی طرح اپنی پیدائش میں بھی باکمال ہیں بلکہ دنیا کے لوگوں کی نسبت ظاہر و باطن کے لحاظ سے سب سے اکمل تھے۔ پھر عیدروس رحمۃ اللہ نے مُصنّف کے اس قول وَاشْرَفُ الصُّورَةِ الْجِسْمَانِيَةِ یعنی آپ جسمانی صورت میں بھی سب سے زیادہ اور افضل ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حُسن و کمال عطا کیا ہے یہاں تک کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی آپ ہی کے حُسن سے کچھ حصہ ملا ہے اس مقام پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نے آپ سے پہلے اور نہ ہی آپ کے بعد آپ کی مثل کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حُسن کو بیت و جلال اور وقار و عظمت سے پردہ دیا ہوا تھا تاکہ ظاہری آنکھیں آپ کا حُسن دیکھنے میں تپ و تاب رکھیں اس کے باوجود سیدنا حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کو دیکھا کرتا تھا تو اپنی آنکھوں پر اپنی ہتھیلیاں رکھ لیتا تھا اس خوف سے کہ حضور کی نورانیت کے سامنے میری آنکھوں کا نور چلا نہ جائے یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا سایہ نہ تھا کیونکہ آپ کی نورانیت بے کثافت اور لطیف تھی اللہ اس شخص کو جزائے خیر دے جس نے یہ کہا ہے

دخل العالم في ظل الذي ترجمہ: دنیا جہاں اس سائے میں داخل ہے۔

marfat.com

Marfat.com

مَالَهُ ظِلٌّ وَلَا خِيَابٌ مَحْوٌ - جس کا سایہ نہیں ہے اور وہ غیروں کو
مٹا دیتا ہے۔

یہ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جمالِ مُصَنَّفِ کو بہت وقار کا پردہ نہ دیتا تو کوئی شخص ذیوی کمزور آنکھوں
سے آپ کی طرف نہ دیکھ سکتا اس مقام پر کسی عارف نے کہا ہے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے
لوگ اپنی عقل بشری کے مطابق بہرہ ور ہیں آپ کی حقیقت سے جو کچھ بھی ان پر ظاہر ہوا وہ اللہ کی
ایک عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کی قدر پہچانیں اور آپ کے حکم کی عزت کریں اور آپ
کی حقیقت اگر ان پر مخفی ہے تو یہ اللہ کی ان پر رحمت ہے کیونکہ اگر آپ کی حقیقت ان پر ظاہر ہوتی
اور وہ حقوق پر قائم نہ ہوتے تو اظہار حقیقتِ مُخْتَدِرِہ ان کے لیے بجانے خود ایک فتنہ بن جاتی اور
اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت اللعالمین بنا کر بھیجا ہے آپ کی حقیقت سے جس قدر ظاہر ہے وہ اللہ کی
نعمت ہے اور جو پوشیدہ ہے وہ اللہ کی رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کیا خوب کہا
گیا ہے۔

وَأَجَلٌ مِنْكَ لَمْ تَرَقُطْ عَيْبِي ترجمہ: آپ سے بڑھ کر حسین ترین میری آنکھوں
وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ الْيَسَاءَ نے کبھی نہیں دیکھا آپ سے زیادہ کامل
خَلَقْتَ مَبْرَأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کسی عورت نے جناہی نہیں آپ پر عیب کے
كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ پاک و بیدائش گئے ہیں گویا آپ اپنی منشا
کے مطابق پیدا ہوئے ہیں۔

شعروں کے مفہوم میں آپ کی صورت ظاہری کو بیان کیا گیا ہے جہاں تک آپ کی حقیقت
کا تعلق ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا مجھے اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے میری حقیقت
کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا اسی مقام پر سیدنا التابعین حضرت خواجہ اولیس قرنی رضی
اللہ عنہ کو فرماتے ہیں رسول اللہ کے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے سامنے کے
سوا کچھ نہ دیکھا یعنی ان کی ظاہریت کے سوا کچھ نہ دیکھا کہا گیا کہ حضرت ابو بکر نے بھی کچھ نہ دیکھا
جو اب میں اولیس قرنی نے کہا کہ ابو بکر نے بھی کچھ نہیں دیکھا۔

سید احمد بدوی رضی اللہ عنہ نے مُصنّف کے اس قول (وَمَعْدَنَ الْأَسْرَارِ السَّبَائِيَةِ) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربّانی اسرار کی کان ہیں۔ کیونکہ آپ بلند و برتر ذات کے اسرار اور اوستی صفت کے انوار کے آئینہ دار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات حق نے اپنے ان اسرار کے خزانے عنایت کئے ہیں جن کی اظہار تجلی آپ کے سوا کسی پر نہیں ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے میرے رب نے طرح طرح کے علوم کا وارث بنایا ہے جن میں سے ایک علم کا چھپانا میرے لیے لازم قرار دیا گیا ہے، اور ایک علم میں مجھے اختیار ہے ظاہر کروں یا چھپائے رکھوں اور ایک علم کو خاص و عام تک پہنچانے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اس محبوب خدا کا ارشاد جن کے بعض علوم میں سے لوح و قلم کا علم بھی ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہزار ہا امتیں پیدا فرمائی ہیں جن کی تخلیق پر لوح و قلم آگاہ نہیں ہیں جب کہ یہ ساری امتیں بھی اپنے سوائے کسی مخلوق کی پیدائش سے باخبر نہیں ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور جناب علی کرم اللہ وجہہ اس کا دروازہ میں اور جو شخص علم حاصل کرنا چاہے اس کا دروازہ ہی سے آنا چاہیے۔ حافظ سیوطی نے خصائص میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پانچ چیزوں کے سوا جو سورہ لقمان کے آخر میں مذکور ہیں ہر ایک شے کا علم عطا کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو آخری عمر شریف میں علوم خمسہ عطا کر دیئے گئے لیکن آپ کو ان کے چھپانے کا حکم دیا گیا، یہ بات اس لیے صحیح ہے کہ جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنے رب کی وہ محامد کروں گا جن کا اس گھڑی تک مجھے علم نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کا حکم ہے کہ اے میرے محبوب کہو یا اللہ مجھے میدان علم میں ترقی دے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ نہ ختم ہونے والے علوم اور دیگر کمالات میں ہمیشہ برابر ترقی کرتے رہے گئے، پھر آپ رضی اللہ عنہ و مصنف کے اس قول -

وَخَزَائِنَ الْعُلُومِ إِلَّا صِطْفَائِيَةَ - ترجمہ: اور آپ میں انتخاب شدہ علوم کے بے شمار خزانے ہیں -

پر کہا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ رُوحِ مُحَمَّدِي نِيَابَتِ الْهِي کی نمائندہ ہے جس کی یہ نشان ہو اس کے علم سے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ معنی نہیں رہ سکتا اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل دنیا کو یوں

فرمایا کرتے تھے کہ دنیا والو تم ذیومی کاموں کو بہت زیادہ جانتے ہو آپ کا یہ فرمان بشریت کے اعتبار سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم در باطن مکتوبی اور بظاہر بشریت سے متصف تھے، آپ کے اس رتبہ کا منصب زندگی بخشا اور مارنا۔ مہربانی فرمانا اور اظہار غضب کرنا بھی اور خوشنودی کا اظہار فرمانا اور و تمام دوسری سنات جو اپنی ذات اور ظاہر میں دنیا میں تصرف کرتی ہیں اور اس تصرف کی وجہ ان اوصاف کا آپ سے منسوب ہونا ہے، آپ کا رونا اور بے قراری ہمارے مذکور کلام کے منافی نہیں کیونکہ ایسا ہونا بھی آپ کی ذات و صفات کے بعض متقاضیات میں سے ہے پھر فرمایا کہ کتنا اچھا ہو گا کہ حضور کا یہ ارشاد بھی لکھا جائے کہ بلا تشبیہ و مثال شب معراج میرے رب سے مجھے اولین و آخرین کے علم کا وارث بنا دیا، آل نبی نائب رسول حقانی ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ شب معراج حضور علیہ السلام نے اپنا منہ کھولا جس میں علم ازلی کے سمندر سے ایک قطرہ ٹپکا اسی سے آپ نے ماضی اور مستقبل کے علوم جان لیے،

پھر آپ رضی اللہ عنہ نے مصنف کے اس قول :

وَصَاحِبُ الْقَبْضَةِ الْأَصْلِيَّةِ - ترجمہ: اور آپ اصلی گرفت کے مالک ہیں۔

اس میں سرکار کے ایک خاص مقام کا ذکر ہے جسے مقام اداوتی کہا جاتا ہے اور یہ مقام آپ کی ولایت خاصہ ہے اور ایک دوسرا مقام محمدی جسے قاب قوسین کہا جاتا ہے اس میں سرکار کی ولایت عامہ ہے حضور کا فیض اسی ولایت عامہ کے ذریعے انبیاء و مرسلین فرشتوں اور اولیاء تک ان کے مراتب اور استعداد کے مطابق پہنچتا ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی اشارہ کرتا ہے :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام

جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ کی رسالت عامہ مکلفین کے لیے تو ظاہر ہے جب کہ غیر مکلفین کے لیے آپ کی اس حقیقت کے اعتبار سے ہے جو حقائق کی حقیقت ہے اور ہر فضیلت کی اصل ہے۔ بقول بو صیری :-

وَكُلُّهُمْ مِّنْ مَّسْئُولِ اللّٰهِ - ترجمہ: سب کے سب رسول اللہ کے دریاے

مَلْتَسُ غُرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ
 اَوْ شَقًّا مِّنَ الدِّيمِ فَإِنَّهُ
 نَمْسُ فَضْلِ هُمْ كَوَاكِبُهَا
 يَطْهَرُونَ أَفْوَاةَ هَالِلِنَا سِ
 فِي الْنَظْمِ -
 کرم سے چلو بھر اور آپ کی جو دو عنایت کے
 سمندر سے چھینے طلب کرتے ہیں آپ بزرگی
 کے آفتاب ہیں اور باقی انبیاء اس کے سیارے
 جو لوگوں کے لیے اندھیروں میں آپ کے
 انوار روشن کرتے ہیں۔

آپ کی ولایت خاصہ میں کوئی شخص کسی طور بھی شریک نہیں ہو سکتا اور یہ ولایت ادا دنی ہے جس سے
 آپ کے علاوہ کوئی بھی متصف ہونے کی قدرت نہیں رکھتا حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے میرا ایک
 حال یا ایک وقت اپنے رب کے ساتھ مشغول ہوتا ہے جس میں کوئی فرشتہ مقرب نہ نبی مُرسل
 میرے ساتھ گنجائش نہیں رکھتا، تم شیخ نے کہا جانا چاہیے کہ مقام قرب جس کا اشارہ آیت او
 ادنیٰ میں ہے حضور کے ذاتی اعتبار سے شب معراج سے ثابت ہے اور آپ کے علاوہ یہ قرب
 باعتبار آپ کی رُوحانیت کے رکرنے اسی طرف اپنے ارشاد میں یوں اشارہ کیا ہے کہ میں
 اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اسی طرف محمد البکری نے
 اشارہ کیا ہے :-

وَمَنْ بِالْعَيْنِ أَبْصَرَهُ
 فَعَنَهُ قَطُّ لَا يَحْجُبُ
 ترجمہ: اور جس نے سدا کو اپنی آنکھ سے دیکھ
 لیا اس سے حضور کبھی چھپ کر نہیں رہتے۔

آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سیدی عبدالقادر عیدروس کی کتاب الزہر الباہم سے
 ولایت خاصہ اور ولایت عامہ کا ذکر کرتے ہیں، شیخ کبیر عارف باللہ محمد بن احمد بلخی قدس سرہ
 سے روایت ہے کہ میں نے بلخ سے بغداد کی طرف اپنی بھر پور جوانی میں سفر کیا پہنچنے پر پتہ چلا کہ
 شیخ اپنے مدرسہ میں نماز عصر ادا کر رہے اور میں پہلی مرتبہ ہی وہاں حاضر ہوا تمنا نہ میں نے شیخ
 کو دیکھا تھا اور نہ شیخ نے مجھے دیکھا تھا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ ان کو سلام کرنے
 دوڑے میں بھی آگے بڑھ کر مصافحہ کرنے لگا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا ادا
 کنے لگے اے محمد اے بلخی میں تجھے یہاں آنے پر خوش آمدید کہتا ہے نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا
 مرتبہ اور نیت اچھی طرح پہچانتا ہے محمد بن احمد بلخی کہتے ہیں کہ شیخ کا یہ کلام ہرزخم خوردہ کی دوا

اور ہر بیمار کی شفا تمنا ان کے کلام نے مجھے بے حد متاثر کیا جس سے میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور ڈر کے مارے میرے اوسان خطا ہونے لگے شوق و محبت کی کثرت سے میرا رونگٹا رونگٹا خوش ہو گیا اور میری ذات کو مخلوق سے وحشت ہونے لگی اور میں نے اپنے دل میں ایک چیز کو اترتے ہوئے محسوس کیا جس کی بہتر تعبیر میں نہیں کر سکتا پھر یہ کیفیت قائم رہ کر بڑھتی اور مضبوط ہوتی رہی یہاں تک کہ میں اس کی کیفیت سے مغلوب ہوا پھر ایک گھنٹی سیاداند صیری رات میں میں اپنی راہ پر کھڑا تھا کہ میرے دل پر دو شخص ظاہر ہوئے ایک کے ہاتھ میں پیالہ اور دوسرے کے ہاتھ میں ایک بیش قیمت پوشاک تھی پوشاک والے شخص نے مجھے کہا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں اور یہ میرا ساتھی ایک مقرب فرشتہ ہے اور ان کے ہاتھ میں شرابِ محبت کا پیالہ ہے یہ پوشاک جو میرے پاس ہے یہ رضائے مولیٰ کی پوشاکوں میں سے ایک ہے پھر مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ نے وہ پوشاک مجھے پہنا دی اور جام والے شخص نے شرابِ محبت کا جام پلا دیا اس کے نور سے مشرق و مغرب روشن ہو گیا جب میں نے شرابِ محبت کا گھونٹ لیا تو مجھ پر غیبی اسرار اور مقامات اولیاء اللہ کے علاوہ بہت سے عجائب قدرت عیاں ہو گئے میں نے ایک ایسا مقام دیکھا کہ وہاں عقل کے قدم اکھڑ جائیں اور افکار کی قوت بند ہو جائے، اس مقام کی ہیبت سے اولیاء اللہ کی گردنیں جھک جائیں اس کے دیکھنے سے راز داں لوگوں کے اسرار گم گشتہ ہو جائیں در اہل بصیرت کی آنکھیں حیرت سے پھٹی پھٹی رہ جائیں، اس کے انوار کی چمک سے فرشتوں کے گردہ کوڑھ بویا رو جائیں و مقربین سب کے سب اس مقام کی عزت و تعظیم میں رکوع کرتے ہوئے ظاہر ہوں گے اگر کوئی دیکھنے والا اس مقام کو نظر تحقیق دیکھے تو نہرواصل کا مقام صاحبِ حال کا حال اور محبوب کا راز اور عارف کا علم ولی کا تصرف ہر مقرب کا استقلال ان سب اشیاء کا اول و آخر کل اور جزا جمال اور تفصیل اسی مقام سے پیدا ہوا اور یہیں سے خارج ہوا اور یہیں قرار پکڑا یہیں سے اپنے کمال کو پہنچا میں اس مقام کے پاس کچھ دیر کھڑا رہا لیکن اسے ایک نظر دیکھنے کی مجھ میں سکت نہ تھی پھر مجھے وہ مقام دیکھنے کی طاقت عنایت کر دی گئی پھر میں وہاں کچھ دیر ٹھہرا لیکن اس مقام سے دور ہو جانے کی مجھ میں طاقت نہ رہی پھر مجھے اس مقام سے ہٹ جانے کی قدرت دی گئی پھر میں کچھ مدت وہاں رکا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس مقام

میں کون ہے پھر کچھ مدت بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس مقام میں کون میں اچانک دیکھا ہوں اس مقام میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں آپ کے دائیں جانب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اور حضرت جبریل علیہم السلام ہیں اور آپ کی دوسری جانب حضرت نوح و موسیٰ و عیسیٰ صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین ہیں اور آپ کے سامنے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیائے ملت قدس اللہ اور ارحم خلق بنائے کھڑے تھے ان سردوں پر پرندے محو پرواز تھے میں سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ عظمتِ مصطفیٰ کے لیے ہے صحابہ میں سے جنہیں میں پہچان رہا تھا وہ تھے جناب ابوبکر صدیق جناب عمر جناب عثمان جناب علی جناب حمزہ جناب عباس رضی اللہ عنہم اجمعین اور اولیاء کرام میں سے معروف کرنی۔ سید کا سقلی جنید بغدادی، سہل ستبری، تاج العارفین ابوالوفا، شیخ سید عبدالقادر، شیخ عدی شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہم تھے۔

صحابہ میں سے حضور کو سب سے زیادہ قریب حضرت ابوبکر تھے جب کہ اولیا میں سے حضور کو اس محفل میں حضرت غوثِ اعظم سید عبدالقادر حضور کے قریب تر تھے اور وہاں ایک کمنے والا کہہ رہا ہے جسے میں نے بھی سنا کہ جب مقرب فرشتوں اور انبیاء نے مسلمان اللہ کے محبوب اولیاء اللہ کو دیدارِ مصطفیٰ کا اشتیاق ہوتا ہے تو سب اپنے اپنے ارفع اعلیٰ مقامات سے اپنے اس آقا و مرئی کے پاس آتے ہیں جسے کوئی اس مقام پر دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا پھر حضور کی زیارت کی برکت سے ان کے انوار دو گنے ہو جاتے ہیں اور سگار کے مشاہدہ سے ان کے احوال کا تزکیہ و طہارت ہو جاتی ہے اور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے درجات فرید بلند ہو جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک فرد رفیقِ اعلیٰ کی طرف لوٹ کر جاتا ہے شیخ بلخی کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کو یہ کہتے سنا ہم نے سنا اور اطاعت کی اسے ہمارے رب ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اور سب نے تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے پھر مجد پر بارگاہِ اقدس سے ایک ایسی چمک ظاہر ہوئی جس نے مجھے تمام حاضر اور موجود مختلف چیزوں کے درمیان تمیز کرنا سلب کر لیا پھر اس حالت میں تین سال تک رہا پھر مجھے معلوم نہیں کہ میں ایک ہوا میدان میں ہوں اور حضور غوثِ اعظم سید عبدالقادر درجیلانی رضی اللہ عنہ نے مجھے سینے سے پکڑ رکھا ہے۔ اس وقت ان کا ایک قدم میرے پاس رکھا ہوا تھا اور ایک قدم بغداد شریف میں تھا انہوں

نے مجھے مختلف اشیاء کے مابین کھوئی ہوئی تمیز لوٹا دی اور میرے ہر کام میں مجھے پوری پوری قدرت دے دی اور کہا کہ اسے بتی مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں تجھے تیری پہلی حالت میں لوٹا کر تجھے اپنے حال کا مالک بنا دوں اور تجھ سے قہر و غضب کو دور کر دوں پھر حضرت غوث اعظم نے مجھے میرے تمام مشاہدات اور احوال کی خبر دی جو شروع سے چلے آ رہے تھے نیز اس کی تمام خبریں بتلا دیں حضور غوث پاک کی اس قدر روحانی وسعت میرے ہر ایک سانس سے مطلع ہونے پر دلالت کرتی ہے پھر حضور قطب الاقطاب نے مجھے فرمایا کہ میں نے تیرے متعلق حضور جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سات مرتبہ سوال کیا تو مجھے یہ مقام دیکھنے کی توفیق ہوئی پھر سات مرتبہ سوال کرنے پر تجھے اس مقام سے دور ہونے کی توفیق ہوئی یونہی سات مرتبہ سوال کرنے پر تجھے یہ اطلاع ہوئی کہ اس مقام میں کیا کچھ ہے اسی طرح سات بار بار گاہ حضور پر نور میں عرض کرنے پر تجھے منادی کی ندا سنائی دی، میں نے تیرے لیے سرگاہ دو عالم کی بارگاہ میں ایکس مرتبہ درخواست کی تو تجھ پر یہ چمک ظاہر ہوئی اور میں تیرے بارے بارگاہ مصطفیٰ سے قبل ازیں ستر مرتبہ سوال کر چکا ہوں جس کا نتیجہ میرے سامنے ہے کہ مجھے جامِ محبت پلا دیا گیا اور رضائے مولیٰ کی پوشاک پہنا دی گئی اے بیٹے اب تیرے تمام فوت شدہ فرائض پورے ہو چکے ہیں پھر شیخ رضی اللہ عنہ مصنف کے اس قول والہجۃ السنیہ - اور آپ بہترین خصائل والے ہیں پر یعنی حضور علیہ السلام اپنے افعال اور اپنی ذات و صفات میں بے مثال ہیں اور بے مثل کیوں نہ ہوں آپ رحمت اللعالمین ہیں اور آپ کی صفت رحمت بہت بڑی بھلائی ہے ہمارے واجب الاحترام استاذ ابوالعباس المرسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام رحمت سے پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزا پر رحمت ہیں جب آپ سزا پر رحمت ہوئے تو آپ رحمت کی اصل اور سچے چہرے اور کوئی رحمت آپ کی ذات سے ہٹ کر رحمت نہیں کہلا سکتی ہر مرحوم آپ کی رحمت سے ضرور حصہ حاصل کرتا ہے۔ پھر شیخ رضی اللہ عنہ مصنف کے اس قول :

مَنْ آتَى سَجَّتِ النَّبِيُّونَ تَرْجَمَ: وَه كُونِ جِنِّ كَعَجْدُ سَعْتِ سَب
تَحْتَ لَوَائِبِهِمْ فَهُمْ مِنْهُ انبیا جمع ہوں گے وہ سب انبیاء انہی

وَالْيَسْرَ -

سے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

قول پر فرماتے ہیں سرکار کے وسیلہ سے ان میں سے کوئی شخص بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا کیونکہ حقیقت حضور ہی کی آپ کی اولاد اور خلفا و نائبین ہیں اور آپ کے کچھ طریقوں کے حاکم ہیں و حقیقت حضور ہی کی ذات آدم اکبر ہے ملا اعلیٰ میں جناب آدم علیہ السلام نے حضور سے مخاطب ہو کر کہا اے میرے ذاتی بیٹے اور حقیقی باپ اسی معنی کی حقیقت پر سیدی عمر بن الفارض قدس سرہ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے اپنے اس قول سے تنبیہ کی ہے۔

وَاتِيَّ اِنْ كُنْتُ ابْنُ آدَمَ صَوْرًا
نَبِيٍّ فِيهِ مَعْنَى شَاهِدٌ
بَابُ بَيْتِي -

ترجمہ: اگر ظاہری لحاظ سے میں اولاد آدم ہوں تاہم میرے اولاد آدم ہونے میں باپ ہونے کی حقیقت بھی عیاں ہوتی ہے۔

اسی طرح سید سالم شیخان علوی قدس سرہ اپنے قصیدہ ہمزیہ میں فرماتے ہیں۔

فَالِي الْمَسَلِينَ أَنْتَ سُوْلٌ
مِنْكَ حَقًّا عَشْتُهُمْ اِلْضَاءُ
أَنْتَ اَصْلٌ يَكُلُّ اَصْلٍ فِكْلُ
عَنْ فِرْعَ وَابْنَهُمْ اَبَاءُ -

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے رسول ہیں آپ کے آفتاب رسالت انہیں نور کی شعاعیں پہنچتی ہیں، آپ ہر اصل کی اصل ہیں اور ہر ایک نبی آپ کی فرع اور شاخ ہے اور بظاہر وہ آپ کے آبا و اجداد ہیں۔

وہاں جناب آدم علیہ السلام (علم الاسما) کے وارث حضور ہی کی وجہ سے تھے۔ اگر بظاہر حضور علیہ السلام کے علوم کے وارث ہیں۔ علامہ بوسیری نے کیا خوب کیا :-

وَكُلُّ آيٍ آتَى الرَّسُلُ الْكِرَامَ بِهَا
فَأَيُّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمْ
فَانَّهُمْ تَمَسُّ قَضِيْلُهُمْ كَوَاكِبُهَا
يُظَهَرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ

ترجمہ: جتنے معجزات و کمالات انبیاء لے کر آئے ہیں وہ نورانیت مصطفیٰ کی بدولت انہیں ملے ہیں آپ سرکار بزرگی کے آفتاب ہیں جب دوسرے انبیاء تارے ہیں اندھیروں پر لوگوں پر اپنے انوار بکھیرتے ہیں۔

شرح پروردہ شریفین میں علامہ ابن مزدوق فرماتے ہیں جس رسول کو جو معجزہ و کمال بھی پہنچا وہ

حضور کے نور کی برکت سے پہنچا اتصلت من نوراہ بہم بوسیرونی کا کیا ہی اچھا کلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی عطا صدا قائم ہے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا دراصل یہ الفاظ اس بات کا جواب ہیں کہ بعض اس کے قائل نہیں کہ انبیاء آپ کے نور سے کیسے ہونے اگر ایسا ہی ہو تو پھر آپ کے نور ان پر تقسیم ہو چکا ہو گا اور آپ کے نور میں سے کچھ باقی نہیں رہے اسل بات یہی ہے کہ ہر نبی کا کمال آپ ہی کے نور سے ہے کیونکہ آپ آفتاب نبوت ہیں اور باقی انبیاء آفتاب نبوت کے ستارے ہیں جو آفتاب ہی کے نور سے چمکتے ہیں کیونکہ سیارے بذات خود روشن نہیں ہوتے بلکہ آفتاب کی روشنی سے مدد لے کر ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح انبیاء علیہم السلام آپ کے ظاہر و جوڑ سے پہلے آپ کی کمال بزرگی سے ظاہر ہونے۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے :-

فَانْ جَاءَ يَعْدَا لَا نَبِيًّا مُؤَخَّرًا	ترجمہ: اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر سب
لَقَدْ كَانَ قَبْلَ الْأَنْبِيَاءِ مَقْدَمَا	انبیاء کے بعد تشریف لائے بے شک آپ
وَكَانُوا أَلَمَ الْحِجَابِ فِي مَوَكِبِ	اپنے ذات تقدم کے اعتبار سے سب نبیوں
الهُدَى وَلَا غُرُوبًا لِلْحِجَابِ	سے پہلے ہیں، سپاہ ہدایت میں وہ سب
إِنْ تَقَدَّمَ مَا أَقَامَ نَسَاؤُهُ	آپ کے لیے پر وہ ہیں بطور حجاب کوئی
الَّذِينَ بَعْدَهُ أَعْوَجَاجُهُمَا	چیز اگر پہلے تھی تو اسے کچھ شہرت نہیں ہوتی
فَمَنْ بَعْدَهُ مَا أَعْوَجَ	آپ نے دیوار دین کی کجی ایسے درست
مَا كَانَ قَوْمًا -	فرمادی کہ آپ کے بعد اس درستی میں

کبھی ٹیڑھا بنی واقع نہ ہوگا۔

شیخ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جناب جبریل کی گفتگو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام حاضر بنی پر عرض کرنے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس طرح سلام عرض کرنے کا حکم کیا ہے کہ میں آپ کو یوں کہوں۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَوَّلَ السَّلَامِ
عَلَيْكَ يَا آخِرَ السَّلَامِ عَلَيْكَ

ترجمہ: اے سب سے پہلے آپ پر سلام ہو
اے سب سے بعد میں آنے والے آپ پر

يَا بَاطِنَ السَّلَامِ عَلَيْكَ سلام ہوا ہے پوشیدہ حقیقت والے آپ
یا ظاہر۔ پر سلام ہوا ہے ظاہر حقیقت والے آپ

سلام ہو۔

بعینہ اسی طریقہ سے سیدی قلب صفی قشاشی اور ان کے شیخ شنادی قدس سرہ نے مدینہ منورہ میں حضور کے روضہ اقدس کی سنہری جالیوں سے لپٹ کر سلام عرض کیا کتاب سلسلہ عید روسیہ کے بعض اجمالی کلام کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے جسے شیخ نے پہلے ذکر کیا ہے اور ہمارا مدعی بھی تفصیل طلب بات کی تفصیل کرنا ہی ہے اس پر حضور کا یہ ارشاد دلیل ہے کُنْتُ نَبِيًّا يَعْنِي فِي نَبِيٍّ تَحْتَهُ اللهُ مِنْ فَضْلِ حَاصِلٍ كَرَّكَ مَخْلُوقٍ كَوَفِيضٍ مَهْنِجَا يَا اور اسی لئے حضور نبیؐ کی جگہ انسانا یا موجوداً نہ کہا جائے آپ نے اپنی نبوت انبیاء و مرسلین کے وجود سے پہلے ہونے کی خبر دے دی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول و آخر ظاہر و باطن صاحب شریعت اور جو کچھ آپ کی شریعت میں سے کالعدم قرار دیا گیا اس کا ارادہ اللہ نے پہلے کر رکھا تھا اور مشیت ایزدی میں شریعت کی جتنی بقا مطلوب تھی وہ باقی رہی جس طرح آپ کی تشریف آوری سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ احکام تو ضرور منسوخ ہوئے مگر اصول میں کوئی تغیر نہ ہوئی انبیاء و مرسلین علیہم السلام اعتقاداً توحید باری میں متحد ہیں لیکن امتوں کے اختلاف مزاج و طبع کی وجہ سے شریعتوں میں مختلف ہیں۔ اور اس سے اصول میں کچھ ہرج واقع نہیں ہوتا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور آخری زمانہ میں روح و جسم سے اس لیے ہوا کہ اگر آپ کا جسم شریف پیدائش آدم کے وقت موجود ہوتے تو آپ کو شریعت کے تحت ہونا پڑتا اور دوسری بات یہ لازم آتی کہ کوئی نبی اور رسول نہ بھیجا جاتا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے روح کو مقدم فرما دیا اور بدن مبارک کو مؤخر دے کر انبیاء و مرسلین کو حکمت اللہ کے اظہار کے لیے مخصوص اقوام کی طرف بھیجا گیا۔ ان کی رسالت عام نہ ہو سکی کیونکہ وہ سب انبیاء و مرسلین حضور علیہ السلام کے نائب بن کر تشریف لائے اسی لیے علی

نے کیونکہ آپ کے اظہار جسمانی سے تکمیل رسالت ہو جاتی جو اصل منشأ ایزدی تھا لہذا کسی اور نبی اور رسول کی ضرورت نہ رہتی۔۔ مترجم۔

علیہ السلام اپنے نزول سے لے کر آخری وقت تک حضور ہی کی شریعت کے مطابق فیصلہ فرماتے رہیں گے اور ظاہری طور پر بھی حضور علیہ السلام ہی کی برکت کی تاکید فرمائیں گے لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی حسی طور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے مقدم نہیں ہوتے، جو نبی جس شریعت سے بھی منسوب ہوا وہ شریعت و حقیقت سرکار کی ہی شریعت تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
تَرْجُمہ: جنہیں اللہ نے ہدایت دے رکھی
فَبُهِدَهُمُ الْقَدِيبَةَ -
ہے آپ انہیں کی ہدایت کی اقتدا کریں۔

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں حضور کو ہدایت انبیاء کی اقتدا کے متعلق کہا گیا ہے۔
اقتدا انبیاء کے متعلق نہیں کیا گیا کیونکہ ہدایت انبیاء تو من جانب اللہ ہی ہوتی ہے اور یہ ^{حقیقت}
شریعت مصطفیٰ ہے مطلب یہ ہوا کہ اے محبوب اپنی اس شریعت کو مضبوط کیجیے جو آپ کے نائبین انبیاء و
مُرسلین آپ کی ظاہری تشریف آوری سے پہلے لپکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ملت براہیمی کی اتباع کیجیے اس میں بھی حضور علیہ السلام اتباع دین کے لیے
مامور ہیں اور دین کی اصل بھی من جانب اللہ ہے اس میں حضور کو اللہ کے دین کے احکام کی ہی
تاکید فرمائی گئی ہے کہ کسی نبی کی اتباع۔ پھر شیخ اسی کلام پر تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کے اس فرمان :-

لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا -
تَرْجُمہ: تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈرنا میں

اور صحیح بخاری میں سکر رکایہ ارشاد کہ میں تمام مخلوق کا رسول بن کر آیا ہوں اس سے معلوم ہوتا
ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی طرف مبعوث ہونے کی صلاحیت
عطا فرمادی تھی وہ مخلوق حیوانات ہونخواہ نباتات و جمادات مذکورہ آیت اور حدیث بخاری
کو اپنے ظاہری اجراء میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور یہاں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ تمام
مخلوق کتاب و سنت کے ظاہر پر اس اعتبار سے دلالت کرتی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
زندہ ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں بے خطا قوت ارادی کے مالک ہیں آپ کو اللہ نے بے پناہ
قدرت دی ہے اور آپ کا بولنا و حقیقت وحی خدا کی ترجمانی ہوا کرتا تھا۔ اگرچہ مخلوق کی زندگی
اور احوال اور دیگر کمالات کے مراتب مختلف ہیں تو پھر یہ صحیح ہو گا کہ مخلوق کا ہر فرد اپنے ماحول

طور طریقہ اور رتبہ کمال کے لحاظ سے مُکلف ہو تو انسان بھی بالاتفاق مُکلف ہے انسانی افراد کا مُکلف ہونا بھی ان کے اختلاف احوال کے لحاظ سے ہے بسط و کشادہ یا اختیار و اضطرار سے تو بعض صورتوں میں حضرت انسان کے لیے ممنوع اشیا بھی درجہ جواز میں ہو جاتی ہیں۔ اور اسی پر باقی چھوٹے بڑے احکام قیاس کر لینے چاہیں کہ کسی حکم میں قطع و برید نہ ہونے پائے نیز تسبیح کے دندانوں کی بندش تمام اشیا کے کثرت تسبیح کرنے پر دلالت کرتی ہے تو جو شخص اپنے فریضہ کی ادائیگی میں کوتاہی کر گیا اسے اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف سے پوری پوری جزا دے گا اور بہت سے لوگوں کو معاف فرما دے گا، اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے اس قول وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا لِيُسَبِّحَنَّ بِحَمْدِهِ یعنی دنیا بھر کی چیزیں اسی کی تعریف میں تسبیح کرتی ہیں کے تحت فتوحاتِ مکبہ میں شیخ محی الدین کا قول بطور دلیل ذکر کیا گیا ہے کہ خلاصۃً ارشاد رب العزت کا مفہوم یوں ہے کہ اس تسبیح سے مُراد زبان حال کی تسبیح نہیں جس طرح کہ بغیر کشف اہل نظر کہتے ہیں بلکہ اس تسبیح سے مُراد زبانِ حال ہی کی تسبیح ہے تو تمام کائناتِ عالم اپنے اللہ کے حضور عبادت میں ہمہ تن مصروف ہے اس معاذ میں سیدی محی الدین نے کافی کلام فرمایا ہے پھر بطور تنبیہ کہا ہے کہ کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سب نبیوں سے بڑھ کر زاہد تھے، ایسے ہوتا رہتا ہے کہ کوئی خصلت مفضول میں تو پائی جائے لیکن اصل صاحبِ فضیلت میں نہ ہو، بعض اہل تحقیق کے نزدیک اس مسئلہ میں یوں بحث کی گئی ہے کہ ہمارے آقا و مولیٰ حضور علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ زاہد ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی صلے اللہ علیہ وسلم پر دنیا اپنی مکمل آرائش و زیبائش اور جمیع اطراف سے پیش کی گئی اور آپ حضور نے اس کی طرف کچھ دھیان نہ کیا آپ کی آنکھوں نے دنیا کی رنگینیوں میں راحت محسوس کی اور نہ ہی مناظر دنیا آپ کے لیے خوش منظر ثابت ہو سکے، یہاں تک کہ بعض محققین نے آپ کی ذات پر زہد کا اطلاق ممنوع قرار دیا ہے اس لیے کہ آپ کی نگاہ میں دنیا بے قیمت درجہ وقعت بھی آپ کو زہد کی چنداں ضرورت ہی نہ تھی۔ کتاب شفاء وغیرہ میں ہے کہ ایک تہ جبریل علیہ السلام حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے جبریل علیہ السلام میرے محبوب سے دریافت کرو کہ کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ ہم آپ کے لیے دنیا بھر کے پہاڑ سونا بنا دیں اور وہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں آپ جہاں بھی تشریف لے

جائیں، جبریل کی گفتگو سن کر حضور علیہ السلام نے لمحہ بھر سوچ کر جواب دیا کہ اے جبریل میرے سامنے دنیا کی حقیقت کیا ہے دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو اور مال دنیا اس کا مال ہے جس کی کچھ مالیت نہ ہو اور مال دنیا ہمیشہ بے عقل شخص جمع کرتا ہے آپ کا یہ جواب سن کر جبریل بے حد مطمئن ہوئے اور حضور کے لیے یہ دعائیہ کلمے کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سچی اور سچی بات پر ثابت قدم رکھے جناب جبریل اور حضور کا مکالمہ بروایت دیگر اس طرح ہے کہ میں ایک دن مجھ کو اپنے کارِ ارادہ کرتا ہوں تاکہ صبر کرنے کا عادی رہوں اور ایک وقت پیٹ بھر کر کھاتا ہوں تاکہ شکر نعمت بجالاؤں پھر میں بنیادی طور فقر و فاقہ اور بے نیازی کو پسند کرتا ہوں فاقہ اور شکم سیری یہ دونوں صورتیں حضور علیہ السلام کے لیے باہر مجبوری نہ تھیں بلکہ اختیار ہی تھیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کمال کے مظہر جلال و جمال کے سرچشمہ تھے یعنی یہ صفات آپ کی عادت میں داخل تھیں حادثی اور عارضی نہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اُمید و خوف کے درمیان رہی اور یہی مقام رضا کا تقاضہ ہے جہاں تک جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے آپ ہمیشہ خوف غالب رہا اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام بسا اوقات حلال منفعاتوں سے روکا کرتے تھے۔ نیز آپ ایسے لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے جو مال و جاہ والے لوگوں کی قید و بند میں گرفتار خیال تھے جب ان لوگوں میں کمال زہد ظاہر ہوا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی بنا بریں ان میں رہبانیت بھی ظاہر ہوئی لیکن انہوں نے آغاز کار تو کر دیا تاہم اس پر ثابت قدم نہ رہے اور ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو عام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اور آپ رحمت اللعالمین آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ مخلوق سے کہیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری فرمانبرداری کرو تمہیں اللہ تعالیٰ دوست بنا لے گا، اس میں سرکار نے ایسا جامع طریقہ اور وسیع مسلک اختیار فرمایا ہے کہ آپ کی اتباع کرنے میں تمام مخلوق کی گنجائش ہے ہر چھوٹا بڑا ضعیف و توانا مالدار و بے مایہ غنی و فقیر، بادشاہ و وزیر آپ کے

ل رہبانیت دنیا سے مکمل قطع تعلق کر لینا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(مترجم)

marfat.com

Marfat.com

داخل اتباع ہیں، حضور نے ملت اسلامیہ کی آسانی اور اسے مکمل طور اپنی اتباع میں داخل کرنے کے لیے کبھی سادہ کھجوریں اور جو تنا دل فرمائے اور کبھی تازہ کھجوریں اور تازہ گوشت کھایا، کبھی کبھی عمدہ اور قیمتی لباس زیب تن فرمایا اور کبھی مٹی پرانی لیکن پاک اور صاف ستھری عبا پہنی کئی بار آپ قالین والے تخت پر بیٹھے اور کچھ مرتبہ مٹی پر کبھی چٹائی پر جلوہ افروز ہوئے ایک بار ٹوپنی اور عمامہ پہن کر ایک ساتھ پینے اور ایک مرتبہ صرف ٹوپنی پر اکتفا کیا کبھی آپ اونٹ اور گھوڑے کی سواری پسند فرماتے تو کبھی آپ خچر اور گدھے پر سوار ہوتے اور بسا اوقات دوسرے شخص کے پیچھے بیٹھ کر سفر فرماتے کبھی تنہا چلتے اور کبھی جماعت کے ساتھ سفر فرماتے، کبھی کبھی حضور پابندی سے روزے رکھتے گمان ہوتا کہ آپ کبھی روزہ ترک نہیں کرتے اور کبھی عام حالات میں روزہ نہ رکھتے معلوم ہوتا کہ رمضان علاوہ آپ نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں، اور یونہی آپ راتوں کو نماز پڑھتے رہتے یقین ہوتا کہ آپ سوتے ہی نہیں اور کبھی آپ اس قدر سوتے کہ گمان ہونے لگتا کہ آپ نماز کب پڑھتے ہوں گے لیکن آپ نے پوری رات کبھی بیداری نہ کی اور اکثر و بیشتر آپ نماز تہجد سے سو جا کرتے تھے اور اسے دن چڑھے ادا فرمایا کرتے اور کبھی شاہانہ بے نیازی اور اللہ کے دین سے عطا فرماتے اور کبھی آپ فطر ظاہر کرنے کے لیے کسی نہ کسی یہودی کے مقروض ہوتے اس سے مخلوق پر آپ کی تواضع پر عیاں ہوتی ہے یہ سب کچھ آپ کی شریعت کو آسان بنانے کے لیے اور آپ کی راہ کو نرم بنانے کے لیے تھا آپ کی راہ میں کوئی کمی ہے نہ نقصان آپ کے مذکورہ عمل سے جس طرح عبادت میں شدت ممنوع معلوم ہوتی ہے اسی طرح سستی اور غفلت بھی ممنوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

آمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَ أَنَامُ
 وَأَصُومُ وَ أَفْطِرُ
 ترجمہ: بہر حال میں سوتا بھی ہوں اور راتوں
 کو قیام عبادت بھی کرتا ہوں اور روزہ
 رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔

مذکورہ کلام کے بعد شیخ رضی اللہ عنہ نے ایک لطیف بات ذکر کی ہے جو ذیل میں درج ہے۔
 اس بات پر اطلاع پانا بہت اہم اور ضروری ہے، سیدی قطب شعرانی سیدی علی الخواص سے نقل کرتے ہوئے الدرر الغواص میں کہا کہ اپنی ذات اور ذات حق کے درمیان کسی نبی یا غیر نبی کو

واسطہ نہ بنائیے، میں نے آپ سے عرض کیا کسی نبی کا واسطہ کیسے نہ بنایا جائے تو آپ نے جواب میں فرمایا چونکہ رسول بندے اور اس کے رب کے درمیان دعوت الی اللہ کا واسطہ تو ہوتا ہے لیکن بندے کی ذات کا واسطہ نہیں ہوتا، جب بندوں میں ایمان واقع ہو چکے اور یہی مراد الہیہ بھی ہے تو اسی وقت بندے کے دل سے واسطہ اٹھ جاتا ہے اور حق تعالیٰ بندے کی ذات اور اس کے رسول سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے اور بندے پر رسول کے اضافی حکم کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا، مثلاً بندے کے لیے امور تشریحیہ میں اتباع رسول لازمی ہوتی ہے بحالت سجدہ بوقت مناجات رسول کی ذات اُمت سے الگ رہتی ہے اس میں اللہ کے حق کی بقا ہے اور پھر رسول بخوبی واقف ہوتا ہے کہ امور تشریحیہ کا مقصد تبلیغ سے حاصل ہو چکا جس طرح کہ اس رسول کو اس تبلیغ کا اجر حاصل ہو بھی جاتا ہے حضور علیہ السلام کے اس قول -

مَنْ سَنَّ سُنَّةَ حَسَنَةٍ فَلَهُ
 أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ يَعْمَلُ
 بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -
 (الحدیث) تک اجر و ثواب پہنچا رہے گا۔

کا اشارہ بھی اسی طرف ہے، پھر فرمایا کہ اے بھائی اللہ کی غیرت کا جو احوال بندگان سے متعلق ہے پر غور کرو اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے ظاہر فرمائی -

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
 فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ
 الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ -
 ترجمہ: اور اے محبوب آپ سے جب میرے
 متعلق میرے بندے سوال کریں تو میں
 قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی
 دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ کو کہے۔

اس فرمان کی روشنی میں حق تعالیٰ نے ہمیں بتلادیا کہ ہمیں ہماری جان اور ہمارے اس رسول سے بھی زیادہ قریب ہے جسے اس نے ہماری ہر ہمتی کے لیے واسطہ بنایا باوجودیکہ حق سبحانہ نے حضور

پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قدرتی مبالغہ کیا قریب تھا کہ آپ کی وصف کمال میں کثرت کی تصریح ہو جاتی، مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے -

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ
آطَاعَ اللَّهَ - ۱۰
ترجمہ: جس نے اللہ کے محبوب رسول کریم
علیہ السلام کی فرمانبرداری کرالی پھر بے شک
اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی -

اور اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا ارشاد یوں ہے -

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ
إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ - ۱۱
ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ سے
بیعت کر لی سوائے اس کے نہیں کہ انہوں نے
اللہ سے بیعت کی ہے -

اس کے ساتھ ساتھ یوں بھی فرمایا کہ کسی کام میں کچھ بھی آپ کے بس میں نہیں ہے یہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام مخلوق سے مستثنیٰ قرار دے دیا اور یہ کہہ کر آپ کو سب سے الگ کر لیا، علامہ ابن ذکری نے شرح مشیشیہ میں لیس لک من الامر شیء مختصر کلام کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا بھر کی اشیاء میں سے کوئی چیز بھی خوفزدہ نہیں کر سکتی یہ وہ کلام ہے جس کی تحقیق ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے استغنا پر کی ہے اور اس سے کسی کو فرار اور انکار نہیں ہو سکتا شیخ محقق سیدی عبدالرزاق عثمانی قدس سرہ کے کلام اس کا تفصیل بیان ذکر کیا جا چکا ہے، اور یہ ہیں ہمارے شیخ اور سردار ابوالعباس مرسی جن کی قطبیت میں ذرہ برابر شک نہیں ہے ان کی قطبیت کا مشاہدہ شیخ ابوالحسن شاذلی وغیر نے بہت دفعہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اگر حضور علیہ السلام ایک لمحہ کے لیے اوجھل ہو جائیں تو اس گھڑی میں اپنے آپ کو مسلمانوں سے شمار نہیں کرتا میرا ایک سے زیادہ مرتبہ کا مشاہدہ ہے کہ ہر جس شخص کو اس خارجی دنیا میں رحمت حاصل ہوتی ہے تو اس شخص کی ذات سے دنیا و آخرت ظاہر و باطن علوم و معارف غرضیکہ طاعت و بندگی کے رزق کی قسم کے چشمے نکلنے لگتے ہیں اور سب

۱۰ پ ۵ سورۃ نسا آیت ۸۰ پ ۲۶ سورۃ فتح آیت ۹

کچھ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کے سامنے ہوتا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل جنت کے درمیان جنت تقسیم فرمانے والے ہیں اسی لیے صوفیائے معانیح الخزان کی عطا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں شمار کیا ہے بعض علما نے معانیح الخزان کو اجناس دنیا کے خزان سے تعبیر کیا ہے کہ اہل دنیا کے لیے وہ خزانہ اتنا ہی نکلتا جتنا وہ طلب کر چکے ہوتے ہیں جب کوئی با کمال شخص اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے تو اسے ہمارے آقا و مولیٰ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کسب کمال کی چابیاں اپنے مبارک ہاتھوں سے عنایت کرتے ہیں اور دنیا بھر کے خزانے سرگرد و عالم کے سامنے ہی برآمد ہوتے اور یہی نیابت الہی اور خلافت اللہ کی حقیقت ہے۔

یہ کلام ذکر کیا جا چکا ہے کہ آپ کے واسطے کے بغیر حضور و شہود کی کسی میں تب و تاب نہیں کیونکہ آپ کی ذات ہی حق نمائی کا سب سے بڑا آئینہ اور مینار نور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اقوال زیریں، افعال حسین، احوال ممکن دلالت علی اللہ اور معرفت حق جس کی کوئی انتہا نہیں پر متحرک رہتے ہیں جب تک کوئی مرد کمال معرفت حق میں ترقی حاصل کرتا رہتا ہے وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے کرم سے جلو بھرتا رہتا ہے اور ہر شخص یہاں تک کہ انبیاء مرسلین بھی آپ ہی سے مد حاصل کرتے ہیں:-

وَكَلِّمُهُم مِّن تَسْوِيلِ اللَّهِ
فَلَمَّسُوا غُرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ
أَوْ سَافَا مِّنَ الدَّيْبِ

ترجمہ: اور سب کے سب آپ ہی کے برکرم
کے چھینٹے اور آپ کے دریائے رحمت سے
ایک دو گھونٹ لینے کی درخواست کرتے ہیں۔

بالآخر صاحب فنا شیخ کو آپ حضور کے واسطے کا شور باقی نہیں جب وہ ذات حق میں فنا ہو رہا ہو کیونکہ وہ جس شے میں فنا ہو رہا ہوتا ہے اس سے وہ منفی رہتی ہے تو نفی صرف شور کی ہوئی، جہاں تک مد و طلب کرنے اور بسط و کشاد پر کامل توجہ حاصل کرنے کا تعلق ہے یہ سب کچھ حضور کے سامنے ہوتا ہے یہ بات نفس الامر میں صاحب فنا شخص کے حال سے ثابت ہے جب صاحب فنا کو حالت فنا سے افاقہ ہو جاتا ہے تو وہ واسطے مصطفیٰ کا اقرار کرتا ہے اس کی دلیل ذکر ہو چکی ہے کہ تمام خزان آپ کے سامنے برآمد ہوتے ہیں بہت سے ائمہ طریقت جن کی باقاعدہ اقتدا کی جاتی ہے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے میں ظفر یاب ہونے کا اصل راز ہے بے شک یہ درود

سلام ذکر الہی میں سے ہے، ذات حق جلت شانہ بندے کو اس کی ذات اور اس کے رسول سے بھی زیادہ قریب اس کلام کے نہ کوئی منافی ہے نہ اس میں کسی طرح کا اشکال ہے لیکن بندہ بعد ثبوت ایمان معرفت کے توصل کے لیے نہ حضور کے خلفا سے بے نیاز ہو سکتا ہے نہ آپ کے واسطوں جیسے ہدایت دینے والے مشائخ سے منحرف ہو سکتا ہے ہاں جب کسی خوش نصیب معرفت کا وصول تام ہو جائے باقی وسائط سے وہ ضرور مستغنی ہو جائے گا مگر سرکار کی ذات سے کسی طور پر بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

کسی شخص نے ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ آپ کا شیخ کون ہے تو آپ نے کہا پہلے میں اپنی نسبت شیخ عبدالسلام بن مشیش سے کیا کرتا تھا مگر اب میں اپنے آپ کو کسی سے منسوب نہیں کرتا بلکہ دس سمندر میں شناوری کرتے ہوئے اپنی کی طرف جا رہا ہوں، ان میں سے پانچ تو اولادِ آدم یعنی انسانی ہیں مثلاً حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور پانچ روحانی حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور روح۔ اس پر تفصیلی گفتگو کلام خواجا اولیس قرنی میں گزر چکی ہے۔

شیخ ابو الحسن شاذلی کا کلام ہے کہ بے شک خلفائے راشدین جس طرح معرفتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم متفاوت اور الگ الگ درجہ رکھتے ہیں اسی طرح وہ معرفتِ ذاتِ کبریا میں بھی علیحدہ علیحدہ مقام رکھتے ہیں، شاید سیدی علی الخواص کے کلام کا مقصد اس امر پر تنبیہ کرنا ہے کہ شاید حضور کے شہود میں فقط واسطہ کو اصل مقصد سمجھ کر وہیں نہ رک جائے، اور اصلی مقصد تک رسائی حاصل نہ کر پائے اور یہ بات کم فہم اور قاصر العقل شخص میں ہی وقوع پذیر ہو سکتی ہے، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اقوال و افعال تو ذاتِ الہی کی نشان دہی کرتے ہیں صرف دال کی ذات پر رک جانا پر لے درجہ کی کم عقلی ہے و حقیقت ایسا شاید سرے سے راہنما کی راہنمائی سے ہی بے خبر اور جاہل رہا اور اس نے ایسی صورت کو عجیب نہ جانا اور اصل جمالت بے شمار مصیبتوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔

ایک بزرگ سے روایت ہے کہ ایک مریدان کی اقتدا اور محبت میں سچا اور پُر فلوں معاملہ اور محبت شیخ میں درجہ کمال کو پہنچ کر ہمیں رُک گیا یہ رکاوٹ اس کے لیے حجاب بن گئی ایک دن وہ مرید اپنے شیخ کے ساتھ ایک چھت پر چڑھا شیخ نے بطور ابتلا و آزمائش اسے چھت کی بلندی پر سے

گر جانے کو کہا وہ مُرید اپنے شیخ سے پٹ پٹ کپناہ لینے لگا جب کہ شیخ اسے پیچھے دھکیل رہا تھا ایسے میں دوسرے لوگوں نے پکڑ پکڑ کر مرید کو نیچے پھینک دیا جب ہوا میں اتر رہا تھا تو شیخ سے اس کی اُمید منقطع ہو گئی اور اسے اصل منزل کا راز کھل کر سامنے آگیا، کہ واسطہ پر رُک جانا حماقت ہے اصل مُراد توجہ الی اللہ ہے جس پر مرد فقیر اپنی سعی جاری رکھتا ہے بہت سے مُرید صُعبت مشائخ میں جانبِ مونی سے غافل ہو کر نفع و نقصان پر غور کر کے غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنے ارادے کی تکمیل میں بھی ناکام و نامراد رہ جاتے ہیں بالآخر ایسی حالت سے مکمل پرہیز لازمی ہے جس میں واسطہ شہو کو اصل مقصد بنا لیا جائے ایسی حالت خالی از خطا نہیں، یقین جانیں اگر اللہ کے محبوب حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی پہچان نہ کروا تے تو ہم کبھی اسے نہ پہچان سکتے بمطابق فرمان خداوندی :-

وَمَا كُنَّا نَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ
هَدَانَا اللَّهُ بِهِ
ترجمہ: یعنی ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر
اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت مرحمت نہ فرمایا اسے
اللہ واقعی اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی
ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔

شیخ عیدروس رضی اللہ عنہ مذکورہ کلام کے بعد جو ہم نے یہاں نقل کی ہے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں نیز ابوالحسن شادلی قدس سرہ کا قول بھی ہماری تائید میں ہے کہ میں ایک رات یہ آیت بر

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ
مِنْ اللَّهِ شَيْئاً
ترجمہ: اے مخاطب جاہل لوگوں کے پیچھے نہ
جائیے وہ آپ کو اللہ سے کچھ بھی بے نیاز
نہ کر سکیں گے۔

پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا کہ خود حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ صاحبِ علم بھی ہوں اور میں سمجھے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا، حدیث صحیح میں وارد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔
كَانَ ذُرِّيَّتَكَ الْأَقْرَبِينَ
ترجمہ: یعنی اپنے قریبوں کو ڈر سناؤ۔

۸ پ ۸ سورۃ اعراف آیت ۲۲ لے پ ۱۹ سورہ شجرہ آیت ۲۱۳

۷ پ ۲۵ سورۃ جانبہ آیت ۱۸ - ۱۷

marfat.com

Marfat.com

تو حضور علیہ السلام نے قبیلہ قریش کو طلب کیا آپ کے بلائے پر عوام و خواص سب حاضر ہو گئے آپ نے فرمایا کہ لوگو اپنے آپ کو آتش و وزح سے بچاؤ اور یہاں تک فرما دیا کہ اسے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ بنت عبد المطلب اے اولاد عبد المطلب میں اللہ سے تمہارے لینے کچھ مقصد نہیں ہوں سوا اس کے کہ صلہ رحمی قائم رکھوں گا۔

عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے شیخان نے نقل کیا وہ کہتے کہ میں نے حضور کو آہستہ یا مخفی نہیں بلکہ آشکاف الفاظ میں بلند آواز سے فرماتے ہوئے سنا بنو قلان کی اولاد سے میری قربت نہیں بلکہ ان کا میرے ساتھ رحم کا رشتہ ہے اس کی صلہ رحمی بدستور کرتا رہوں گا درحقیقت میری قربت اللہ جل مجدہ اور صالح پر ہیز اہل ایمان سے ہے۔

امام بخاری نے ادب المفرد میں نقل کیا کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میری قربت والے لوگ صرف اہل تقویٰ ہوں گے اگرچہ اس دن ایک سے دوسرا نسب زیادہ قریب ہو گا لوگ اس دن کیا اپنے اعمال نہ لیں گے، تم لوگ دنیا کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر میرے پاس لاؤ گے اور تم تجیانہ کہو گے یا مجھ تو میں اس طرح کہوں گا یہ اور حضور یہ بیان فرماتے ہوئے اپنی گردن کو دونوں طرف پھیر رہے تھے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب :-

اگر تو کہے کہ سابقہ مذکورہ احادیث قربت مصطفیٰ کے فضائل والی احادیث کی نفی کرتی ہیں۔ تو میں کہوں گا احادیث کی دونوں اقسام میں کچھ منافات نہیں ہے جس طرح محب طبری اور دیگر علماء رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ آن حضور کسی کے نفع نقصان کے کچھ مالک نہیں لیکن ذات حق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقارب کے نفع کا مالک بنایا ہے بلکہ تمام امت کے نفع کا مالک بنایا ہے کیونکہ آپ سب کی عام اور خاص شفاعت فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شے کے مالک نہیں مگر جس چیز کا مالک نہیں ان کا مولیٰ بنا دے اس بات پر آپ کے اس قول کا اشارہ موجود ہے سوائے اس کے کہ تمہیں مجھ سے رحم کی قربت سوائے میں برابر ملتا رہوں گا اور آپ اس

نے بخاری مسلم۔

قول "لَا اَمَلَكُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ سِوَا" کا بھی یہی معنی ہے کہ جو اللہ نے مجھے اکرام و اعزاز دیا ہے مثلاً گنہگاروں کی شفاعت اور ان کے لئے بخشش طلب کرنا کے علاوہ میں اپنی ذات میں تمہارے نفع و نقصان کا کچھ مالک نہیں ہوں، درحقیقت آپ نے قریش وغیرہم کو اس طرح مخاطب کیا اس لیے کہ وہ مقام خوف کی رعایت کرنے لگیں اور انہیں عمل صالح کا اشتیاق ہو نیز خشیتِ ایزدی میں تمام لوگوں سے بڑھ کر حریص ہوں، پھر صلہ رحمی کا اشارہ دے کر آپ نے انہیں طمانیت قلب بخشی یہ بھی کہا گیا ہے کہ سابقہ فرامینِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ان اختیارات کے علم سے پہلے تمہے کہ آپ کی طرف لوگوں کا نفع منسوب ہو گا اور آپ ان کی شفاعت فرمائیں گے انہیں بغیر حساب جنت میں داخل فرمائیں اور بعد میں آنے والوں کے درجات بلند فرمائیں گے اور بہت سی قوموں کو دوزخ سے نکالیں گے۔

جب بعض لوگوں پر جمع بین الخدین کا طریقہ معنی و مستور رہا تو انہوں نے کل نسب و سبب والی حدیث سے مراد یہ لے لیا کہ حضور علیہ السلام کی اُمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرتی ہے جب کہ سابقین اُمتیں اپنی نسبت اپنے انبیاء کی طرف نہیں کرتیں حالانکہ یہ بعید ہے اس کی توجیہ شیخ الاسلام نووی رحمہ اللہ الروضہ میں کی اور جو کچھ یہاں وارد ہو گا ہم عنقریب اس کا ذکر حضرت عمر کی روایت سے بالاسناد کر دیں گے۔

حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنابہ ام کلثوم کے ساتھ عقد مسنونہ کی شدت سے خواہش کیا کرتے تھے، اس کی تصدیق حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم نے بھی کر دی تھی جس قائل نے اُمت اور نبی کی نسبت کے حوالے سے ذکر کیا وہ ایسی احادیث پر اطلاع نہ رکھتا تھا نیز سسرال اور رشتہ داری اور خاندانی قرابت کا ذکر بھی وارد کیا جس طرح عنقریب آئے گا جب حضور علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ بے شک آپ کی قرابت نفع مند نہیں ہے تو آپ غضب ناک ہوئے جس طرح حدیث بخاری میں آیا ہے تمام سابقہ اُمتوں کی اپنے انبیاء کی طرف نسبت کا یہ تقاضہ ہو گا کہ ان میں سے بارگاہ حق میں جناب نوح علیہ السلام حاضر ہونگے ذاتِ مولیٰ فرمائے گی کہ کیا آپ نے لوگوں کو میرا پیغام پہنچایا تو آپ عرض کریں گے ہاں یا رب پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی اُمت سے فرمائے گا کہ کیا تمہیں تبلیغ ہوئی آخر حدیث تک اس

کے علاوہ بعض دوسری احادیث بھی آئی ہیں۔

جاننا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث میں سے آپ کے اس قول
 اِنَّ اَوْلِيَاءِي مِنْكُمْ الْمُتَّقُونَ۔ ترجمہ: یعنی میری قرابت والے تم میں بعض
 پرہیزگار لوگ ہیں۔

اور آپ کے اس قول :-

اِنَّ وِلْيَ اللّٰهُ وَاَصْحَابِہٖ
 الْمُؤْمِنِيْنَ۔ ترجمہ: یعنی بے شک میرا قریبی میرا اللہ اور
 اہل ایمان پرہیزگار لوگ ہیں۔

سے استفادہ کیا جاسکتا ہے کہ بے شک آپ کی قرابت اور رشتہ داری اور آپ کا اپنے خاندان
 کے گنہگاروں کے لیے شفاعت فرمانا یہ ایک حقیقت ہے اور ان کی نفی بھی نہیں ہے مگر یہ نفی اس
 وقت ضرور ہوگی کہ جب آپ کے رشتہ دار لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 کی معصیت اور نافرمانی کریں اور آپ سے قرابت جیسی نعمت کی ناشکری کریں اور ایسے ایسے اعمال
 کریں جن سے حضور علیہ السلام کو اس وقت مایوسی ہو جب وہ عمل آپ کے سامنے لائے جائیں گے میدان
 قیامت میں آپ کی قرابت والے لوگوں سے ایک شخص آپ کے سامنے لایا جائے گا جو آپ کو طہیان
 عرض کرے گا (یا محمد) صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ پہلی حدیث میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ وہ عرض کرے
 گا کہ اتنی آزمائش اور رسوائی کافی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک باقی آپ کے اہل قرابت
 بھی اس کے ساتھ مل کر اللہ اور رسول علیہ السلام سے التجائیں کرنے لگیں گے بالآخر اگرچہ انہیں
 معافی اور جنت کا داخلہ تو مل جائے گا مگر آپ کے قرابت لوگوں کو چاہیے کہ وہ آیت تطہیر کو
 مہ نظر رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام کے مبارک طریقہ پر چلیں اور اعتقاد و عمل عبادت و زہد و تقویٰ
 وغیرہ میں آپ کی سنت پر اللہ کے ارشاد اِنَّ اَكْرَمَكُمْ لِمَنْ رَزَقْنَاهُ وَاذْكُرْ اللّٰہَ اِنْ كُنْتُمْ
 عَلَیْہِ السَّلَامِ کے اس قول کو پیش نظر رکھیں۔

ترجمہ: یعنی آپ سے سوال کیا گیا کہ لوگوں
 میں زیادہ قابل عزت کون تو حضور نے فرمایا
 کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا۔

تَدُسُّلَ آتٰی النَّاسِ

اَكْرَمَهُمْ قَالَ اَكْرَمَهُمْ عِنْدَ

اللّٰہِ اَتَقَاهُمْ۔

علاوہ ازیں یہاں اور احادیث بھی مذکور ہیں۔

ہم حسب وعدہ یہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات ذکر کرتے ہیں انہوں نے کہا جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قوموں کا کیا حال ہوگا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک میری قرابت نفع نہیں دے گی حالانکہ تمام رشتہ داریاں اور ناٹے ٹوٹ جائیں مگر میری قرابت اور رشتہ داری اور صلہ رحمی بدستور قائم رہے گی اس دنیا میں بھی اور عالم آخرت میں بھی، پھر حضرت عمر نے کہا کہ میں ام کلثوم حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے حضور کا یہ ارشاد سُن کر بہتر سمجھا کہ حضور علیہ السلام اور میرے درمیان قریبی رشتہ داری قائم ہو جائے جب میں نے ان کی منگنی کا پیغام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا تو انہوں نے حضرت ام کلثوم کے بچپن اور ان کا حضرت جعفر طیار کے بیٹے سے منسوب کر دینے کا خیال ظاہر کیا کیونکہ جعفر طیار حضرت علی کے بھائی تھے۔

پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سجد میں نے اس رشتہ ازدواج کا ارادہ نہ کیا مگر یہ اشتیاق مجھے اس وقت ہوا جب آپ کا یہ ارشاد سُنا کہ قیامت کے دن تمام رشتے ناٹے ٹوٹ جائیں گے مگر میری قرابت اور رشتہ داری بجائے خود قائم رہے گی، ایک روایت میں یوں ہے کہ بروز قیامت تمام رشتہ داریاں اور سُسرال کے تعلقات بھی ٹوٹ جائیں گے مگر میری رشتہ داری کبھی نہ ٹوٹے گی ایک روایت یوں بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم مجھے اصرار کے ساتھ جناب علیؑ سے رشتہ طلب کرنے پر فرمانِ مُصلطے نے ابھارا بے شک میں نے حضور علیہ السلام سے سُننا ہے آپ نے فرمایا محشر کے روز تمام گورھی رشتہ داریاں کٹ جائیں گی مگر میری قرابت اور سُسرال کے تعلقات باقی رہیں گے اور یہ دونوں رشتے قیامت کے دن میرے رشتہ داروں کی شفاعت فرمائیں گے، ہماری گھنٹوں پوچھ گئی جہاں تک ہم اصل مقصد نکالنا چاہتے تھے یا قریب تھا اصل مقصد سے ہٹ جاتے، مگر بہر حال دار و مدار مبنی بر فائدہ ہی تھا اور ہر عمل نیت پر مبنی ہوتا ہے میں نے جس قدر بھی سیدنا احمد بدوی کی شرحِ صلوات سے امام علامہ عارف باللہ سیدی عبدالرحمن العیدروس کے لیے نقل کیا جس کا ترجمہ مرادی نے سلسلۃ الدُّرِّ میں کیا ہے اس پر عارف کامل عالم عامل۔ عارف لوگوں صوفیاً اور ادیباً

بلند مقام میں سے ایک فرد لائق فائق علامہ صاحب تحقیق صاحب کشف و کرامات اہل ارادت لوگوں کے مربی سالکوں کے راہنما عارفوں کے قطب ابرار افضل وجہہ الدین نے بھی گفتگو کی ہے۔
 موصوف یمن میں ۱۱۳۵ھ میں پیدا ہوئے اور پچیس بڑے ہو کر کچھ پڑھا پھر مصر کو کوچ فرمایا اور مصر ہی کو اپنا وطن بنا لیا پھر مصر سے دمشق آئے اور قسطنطنیہ کا سفر کیا جب موصوف کا اعتماد بڑھا اور بخت بلند ہوا تو دوبارہ مصر کا رخ کیا ایک دن شکار کی غرض سے ساحل سمندر پر جا رہے تھے کہ انہیں والی مصر وزیر احمد پاشا جرار ملے جو آپ کی علمی سطوت سے بے حد متاثر ہوئے انہوں نے آپ کو خاطر خواہ عہدہ ولایت دے دیا آپ کی کئی تصانیف ہیں ان میں صلوة احمد بدوی کی شرح یعنی فتح الرحمن شرح صلوة ابی انقیان پھران کے کچھ اشعار بھی ذکر کئے بالآخر آپ اپنے وقت کی نادر روزگار ہستی تھے آپ کی وفات مصر میں ۱۱۹۲ھ میں ہوئی اور مصر میں ہی آپ کا مدفن ہے یہ کلام نہایت اختصار کے ساتھ اختتام کو پہنچی یہ جو کچھ میں نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا سید الاصل عارف جلیل ولی کبیر امام سحریر کا اپنی نقل کے مقابلہ ایک خاص تعارف کے طور ہے ویسے آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں کیونکہ آپ عارفوں کے مشہور امام ہیں رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے فیوض و برکات اور آپ کے اسلاف و اعیان کی برکات سے متمتع فرمائے۔
 اللہ رب العالمین ہی تعریف کے لائق ہے۔

امام علامہ شیخ سلیمان بن محمد شافعی صاحب سوانحی جلالین
اور منہج اور دلائل الخیرات المتوفی ۱۲۰۲ھ

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

فرمودات گرامی

حضور علیہ السلام کے اسمائے گرامی

آپ کے فرمودہ جواہر میں سے ہے جو آپ نے شرح دلائل الخیرات کی ابتدا میں اسمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کلام فرمایا ہے اور میں اس کلام کو یہاں اس لیے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بے شمار روحانی فوائد ہیں اسی لیے شیخ نے فرمایا کہ ہمارے سرسرا اور آقا و مولیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما و سوا ایک ہیں، جانا چاہیے اللہ جل و علا نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اور اس کے علاوہ باقی آسمانی کتابوں میں اور انبیاء علیہم السلام کی زبانوں پر اور احادیث مصطفویہ میں بہت سے اسمائے ناموں سے ذکر کیا ہے اور آپ کے اسماء آپ کی امت میں مشہور ہیں اور پھر انہیں تعلقاً بالقبول کا درجہ حاصل ہے کثرت اسمائے مستحی کے شرف کی زیادتی پر دلیل ہوتی ہے خصوصاً آپ کے اسماء جن میں مدحیہ و صاف ہیں اور مدح کی ذات کے بالکل مطابق ہیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ کی تعداد جماعت علمائے اختلاف کیا ہے بعض نے بہت زیادہ تعداد بیان کی ہے اور بعض نے بہت کم اور ہر ایک نے اپنے اجتہاد اور وسعت علمی کے مطابق ذکر کیا، اور اگر کسی نے کم اسماء بیان کئے ہیں تو شاید انہوں نے آپ کے و صفی اسماء شمار نہ کئے ہوں بعض صوفیائے کما کہ اسمائے الہی بھی ایک ہزار ہیں اور اسماء حضور علیہ السلام بھی ایک ہزار ہیں۔ ابن قاری نے کہا ہے۔ انہوں نے جس سے بھی حکایت کی ہو کہ حضور علیہ السلام کے اسماء گرامی دو ہزار ہیں کچھ ان میں سے آپ کی ذات بابرکات سے مختص ہیں اور کچھ آپ کے طبعی غلبہ کی بنا پر ہیں اور کچھ اسماء آپ کی ذات اور دوسرے لوگوں میں مشترک ہیں اور یہ سب کچھ مشاہدہ میں واضح ہو جاتا ہے یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ایسی طی نے کہا ہے ان میں سے بہت سے اسماء لفظ اسم سے وارڈ نہیں ہوئے بلکہ مصدر یا فعل سے آئے ہیں۔

امام محمد غزالی ایک متفقہ صورت کا تقریر الفتح یوں فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کو ان اسماء سے موسوم کریں جن سے آپ کو آپ کے باپ نے بھی موسوم نہ کیا ہو اور نہ ہی خود آپ نے وہ نام اپنے لیے مقرر کیا ہو، نہ ہی ذات حق جل شانہ نے اپنی کتابوں

میں اس اسم سے موسوم کیا ہوا، مصدری اور فعل اسم جس کا تقرر آپ کے لیے کیا جائے وارد ہی نہیں ہے نیز ہم اس کے مجاز بھی نہیں ہیں کہ آپ کے لیے علم گھڑ لیں اگر وہ علم و صف کمال پر ہی دلالت کیوں نہ کر رہا ہو اور درحقیقت اس کا ورد آپ کی خصوصیات میں سے نہ ہو یہ بھی وارد نہیں ہے کہ آپ کے اسم گرامی کا تقرر بطور اشتقاق یا اضافت کیا جائے، مولف یعنی جزوفی حساب رضی اللہ عنہ دلائل الخیرات نے وہ پسند کیا ہے جسے شیخ ابو عمران زمانی نے جمع کیا اور انہیں کی ترتیب لفظی کا اتباع کیا اور کہا کہ وہ یہ ہے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) یہ وہ نام ہے جس سے آپ کو آپ کے جد امجد حضرت عبدالمطلب نے موسوم کیا حضرت عبدالمطلب نے حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تو ان سے کہا گیا کہ یہ نام آپ نے کیوں رکھا ہے آپ کے آباؤ اجداد میں یہ نام کسی کا نہ تھا، جواب میں حضرت عبدالمطلب نے کہا مجھے قوی امید ہے کہ آسمانوں اور زمینوں والے اس کی تعریف کیا کریں گے جناب ابوطالب آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم والد گرامی کے حوالہ سے ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا نام نامی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اس لیے رکھا کہ انہوں نے خواب میں چاندی کا زنجیر دیکھا جو ان کی پشت سے برآمد ہو رہا ہے اس کی ایک جانب آسمان میں تو دوسری جانب زمین میں ایک طرف مشرق میں تو دوسری طرف مغرب میں پھر اس زنجیر نے ایک درخت کی صورت اختیار کر لی جس کے ہر شاخ پر نور تھا اور مشرق و مغرب کے تمام اہل دنیا اس درخت کی شاخوں سے لٹک رہے ہیں جس کی تعبیر ایک ہونہار صاحبزادے جو حضرت عبد اللہ کی پشت سے برآمد ہوا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے مشرق و مغرب والے متعلق ہوں گے اور زمین و آسمان والے اس کی تعریف کریں گے، جناب آمنہ سلام اللہ علیہا نے ہاتھ غیب سے سنا جو انہیں کہہ رہا تھا کہ اے آمنہ آپ اس امت کے سرار کو سکم میں رکھتی ہیں ان کے پیدا ہونے پر ان کا نام مبارک (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) رکھ دیجئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی اللہ تعالیٰ نے جب سے رکھا تھا کہ جناب آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے بلکہ تمام مخلوق کی پیدائش سے بھی دو لاکھ سال قبل آپ کا یہ نام اللہ نے مقرر کر رکھا تھا اور آپ سے پہلے کسی کا یہ نام نہ رکھا گیا تھا مگر آپ کی آمد کے زمانہ قریب میں اہل کتاب کی بشارت کے لیے ایک قوم نے اولادوں کے نام محمد رکھے جن کی مجموعی تعداد پندرہ تھی۔

یہ بھی انہوں نے با اُمیدِ نبوت کیا کہ شاید ہمیں میں سے ہی کوئی نبی بن جائے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں بنا دے گا اسی طرح (احمد) کے نام سے بھی آپ سے پہلے کوئی موسوم نہیں ہوا۔ مسلم، مسند احمد، ترمذی، نوادر الاصول میں یہی روایت بیان کی گئی ہے۔

یہ اسم (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اتنی عظمت رکھتا ہے کہ کلمہ توحید کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا۔ کیونکہ آپ ہی مقامِ محبوبیت سے لیے بالآخر سب سے زیادہ مناسب ہیں بعض نے کہا ہے کہ یہ اسم مبارک جہانوں میں آپ کے تمام اسماء سے زیادہ مشہور اور تمام اہل اسلام کے نزدیک سُننے میں زیادہ لذیذ ہے اور خود حضور کو بھی یہ اسم مبارک زیادہ محبوب و مرغوب تھا (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) یہ اسم گرامی آنحضرت کی ذاتِ بابرکات کے لیے اسم علم ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مُحَمَّدًا سَأُولُ الْاَلْبَانِ اور یہ اسم صفت سے نقل کیا ہوا کیونکہ اس کی اصل اسم مفعول ہے حمد، مُعْتَف سے پھر نقل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم بنا دیا گیا معنوی طور پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبالغہ کے صیغوں میں سے ہے کیونکہ جب ثلاثی مجر و مضاعف یعنی مشدہ ہو اور یہاں میم مشدہ ہے تو وہاں معنی مبالغہ مراد ہوتا ہے (محمد) دراصل معفف محمود ہے اور مبنی للمفعول ہے پھر اس کی میم مشدہ کر دی گئی اس تشدید کی وجہ سے اس کا فعل حمد بنا اور اس سے اسم مفعول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) بنا کر حمد کی بنا پر اس اسم میں معنی مبالغہ پایا جاتا ہے۔ لغت عربی میں محمد سے کہا جاتا ہے جس کی تعریف پر تعریف کی جاتی رہے اور یہ اسم (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) مُقْتَرِباً اور مدح کی طرح نہیں ہے مگر یہ کہ ان معنی میں تکرار پایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ ستودہ صفات بر لحاظ محمودہ ہے حقیقتاً، اوصافاً باعتبار خلق و خلق بلحاظ۔ اعمال و احوال و علوم و احکام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان اور دنیا و آخرت میں بھی محمود ہیں دنیا میں خلق خدا کو ہدایت حق پر پہنچانے اور علم و حکمت عطا کرنے کی وجہ سے محمود ہیں جب کہ آخرت میں شفاعت کی بنا پر محمود ہوں گے لفظ محمد متقاضی ہے کہ اس میں تکرار حمد ہے اور اس اسم شریف میں صورتِ محکم اور کئی، دینی لطیف اشارات پائے جاتے ہیں یعنی لفظ محمد کی صورت کے اعتبار سے اور ان حروف کے مادہ کے لحاظ سے جو لفظ محمد میں مستعمل ہیں حروف

کے اعتبار سے اسم محمد میں جو اشارات ملتے ہیں وہ یہ ہیں پہلی میم سے ملکوت اعلیٰ و رنا سے حیات و حفظ دوسری میم سے ملکوت باطن تیسری میم شد سے ملک ظاہر اور (دال) سے دوام و اتصال انقطاع انفصال کے وہم کا مٹ جانا، لفظ محمد صدیقی اعتبار سے صورت انسان پر ہے پہلی میم انسان کا سہ ہے اور دحا، اس کے دونوں بازو ہیں اور دوسری میم اس کا پیٹ بنا اور دال سے حضرت انسان کے پاؤں ہیں، آپ کا نام نامی (احمد صلی اللہ علیہ وسلم) آسمان اور آسمانی کتاب انجیل میں مشہور ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے اس لیے کہ اس اسم میں معنی تفضیل متحقق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے رب جلیل کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں اور حمد و ثنا کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔

یہ اسم وصف حامدیت کے لحاظ سے صیغہ مبالغہ ہے جس طرح وصف محمودیت کے اعتبار سے اسم محمد بھی صیغہ مبالغہ ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا کرنے میں اجل اور تمام لوگوں بالخصوص حمد کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ حمد و ثنا رب جلیل کرنے والے ہیں پھر آپ محمد نہیں یعنی در (ا) کی کسر سے اس لیے کہ اس میں کثرت حمد کا تصور نہیں ہے بلکہ آپ احمد ہیں۔ آپ نے تمام حامدین سے بڑھ کر اپنے رب کی حمد کی اور آپ نے خدا کی اس وقت حمد کی جب کہ لوگوں میں ابھی تک رب جلیل کی کوئی شخص بھی حمد نہ کر پایا تھا پھر اسی اسم کا مستحق خارج میں وجودی طور پر ظاہر ہوا اور آپ کا ابتدائی نام بھی احمد ہی تھا۔ بعد میں آپ کا اسم گرامی محمد ہوا، آپ کا یہ اسم مبارک قرآن مجید میں مذکور ہے (حامد صلی اللہ علیہ وسلم) یہ اسم مقدس بھی احمد کے ہم معنی ہے مگر احمد نسبتاً حامد سے حمد میں زیادہ بلیغ ہے کیونکہ حامد کا حمد کرنے والا ہے اور احمد کا معنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہے۔

(محمود صلی اللہ علیہ وسلم) اس اسم کا معنوی رجوع اسم محمد کی طرف ہے کیونکہ یہ دونوں اسما حمد سے اسم مفعول ہیں لیکن محمد محمود سے معنی حمد میں زیادہ بلیغ ہے محمد سے حمد کثرت سے وقوع پذیر ہوتی ہے بخلاف محمود کے کہ اس سے حمد کثرت پر دلالت نہیں کرتی، سرکارِ دو عالم کا یہ اسم گرامی داؤد علیہ السلام کی کتاب میں ذکر کیا گیا ہے یہ وہ اسم گرامی ہے جس سے اللہ جل و علا نے اپنی ذات کو متصف کیا ہے کیونکہ اسما باری تعالیٰ سے ایک اسم (حمید) جو معنًا محمود ہے اس لیے کہ وہ اپنی ذات

کی خود بھی تعریف کرتا ہے اور اس کے بندے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں اور یہ حمید کا اسم اللہ تعالیٰ کے لیے عام نفسہ کے معنی میں بھی ہو گا جب کہ بندہ حمید مجازاً حمید ہے، اعمال صالحہ کو سے، (احمد صلی اللہ علیہ وسلم) یہ اسم تو راایت میں مذکور ہے اس کتاب کے نسخہ میں بھی یہ اسم مشہور ہے۔ جس کا تلفظ یوں ہے ہمزہ کی فتح، ح کی سکون ی اور وال کی فتح، (أَحْمَدَ أَفْضَلَ) کے وزن پر اس اسم کے عربی اور غیر عربی کے اقوال موجود ہیں بہر صورت یہ اسم نحوی لحاظ سے غیر منصرف ہے عربی ہونے کی صورت میں یہ اسم علمیت اور عجم ہونے کی بنا پر غیر منصرف ہے غیر عربی ہونے کی صورت میں علمیت اور وزن فعل ہونے کی وجہ سے منع صرف ہے اسی کتاب کے بعض نسخوں میں اس کا تلفظ اس طرح بھی آیا ہے ہمزہ کی فتح اور ح کا کسر اور ی کی ہسکون ایچ کے وزن پر اس صورت پر بھی یہ اسم غیر منصرف ہو گا علمیت اور وزن فعل کی وجہ سے اس کتاب کے تمام نسخوں کا ما حاصل یہی ہے اور بعض نسخوں میں احمد تنوین کے ساتھ بھی مذکور اور شفا شریف میں اس کا تلفظ اس طرح ہے، ہمزہ کا ضمہ ح کا کسری کی سکون اُحید بر وزن اُرید اس صورت میں بھی یہ اسم غیر منصرف ہے علمیت اور وزن فعل کی بنا پر نیز کہا گیا ہے یہ اسم ہمزہ کے ضمہ ح کا سکون ایک صورت میں ی کا فتح اور دوسری صورت میں کسر پہلی صورت مضارع للمفعول کے وزن پر ہو گا جیسے اُحْمَدُ اور دوسری صورت میں مضارع مبنی للفاعل کے وزن پر ہو گا مثلاً اُحْمَدُ ان دونوں صورتوں میں بھی یہ اسم غیر منصرف ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اسم ہمزہ کے ضمہ اور ح کی فتح اور ی کی سکون عُمید کے وزن پر عجم کی تصغیر ہے اس صورت میں چونکہ منع صرف کے دو سبب نہیں پائے گئے صرف علمیت کی بنا پر یہ اسم منصرف ہو گا۔ ماوردی نے اس کا تلفظ اس طرح بیان کیا ہے کہ ہمزہ ممدودہ منقوۃ ہے ح کا کسری کی سکون اُحید بر وزن قابل اندریں صورت بھی یہ اسم منصرف ہو گا، اس اسم میں سات وجود ہیں جن میں سے دو تو اسی نسخہ میں موجود ہیں جب کہ پانچ دوسری کتابوں میں ہیں پانچ صورتوں میں یہ اسم غیر منصرف ہے اور دو آخری صورتوں میں منصرف ہے۔

احمد کے اسم سے متعلق ایک حدیث

سَؤَىٰ ابْنِ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ ترجمہ: ابن عدی نے کامل میں اور ابن عساکر

marfat.com

Marfat.com

و ابن عساکر فی تاسیخ دمشق نے تاریخ دمشق میں روایت کیا ہے حضرت
 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ
 انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ہی بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں
 فی القرآن محمد و فی الانجیل میرا نام محمد ہے انجیل میں احمد، تورات میں
 احمد و فی التوراة احمید لانی احمد اس لیے کہ میں اپنی اُمت آتش دوزخ
 احمید عن اُمتی نار جہنم - سے دور رکھوں گا۔

اس حدیث کی ایک روایت میں احمید تنوین کے ساتھ بھی آیا ہے شاید کہ یہ بعض ان
 عربوں کی لغت پر ہو جو مطلقاً غیر منصرف کو منصرف بنا لیتے ہوں۔ اس لغت کو امام قسطلانی نے
 شرح بخاری میں نقل کیا ہے۔ (روحیۃ صلی اللہ علیہ وسلم) عربی محاورہ میں کہا جاتا ہے فلان
 وحمید یعنی وہ بیکٹائے روزگار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام اور حال بلندی درجات
 اسرار و انوار اخلاق و عادات شمائل و فضائل حسن و احسان معراج اور لامکانی بلندیوں پر پہنچے جہاں
 آپ کے سوا کسی کو رسائی نہ ہوئی میں ممتاز و منفرد ہیں اسی طرح اپنی شریعت اور عقل، مراتب اور
 تمام مخلوق کے تعلق میں لاثانی ہیں آپ اول مخلوق میں اس بنا پر آپ یگانہ اور لاثانی ہوئے آپ تخلیق
 مخلوق سے پہلے کے بے مثال و بے نظیر ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔

(ماہی صلی اللہ علیہ وسلم) حضور علیہ السلام کا یہ اسم گرامی سمندروں میں مشہور ہے سمندر کے ساتھ
 مناسبت بالکل ظاہر کہ جس طرح سمندر سے ظاہری اور حسی میل کچیل دور ہوتی اسی طرح آپ صلی
 اللہ علیہ وسلم سے باطنی اور معنوی کدورتیں اور غلطیوں کا نور ہو جاتی ہیں، سرکارِ دوعالم نے خود بھی
 اس اسم کی تفسیر فرمائی ہے کہ آپ کا یہ اسم ایسا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ جل و علا نے کفر مٹایا
 ہے نیز یہ بھی تفسیر فرمائی ہے کہ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے اور پوری پوری اتباع کرنے
 لگے اس کے آپ کی وجہ سے جملہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ حالت کفر کے گناہ بھی نازل
 ہو جاتے ہیں کسی پیغمبر سے اس قدر کفر نہ مٹا جتنا حضور کی ذات سے مٹا، جب آپ نبی بن کر
 مبعوث ہوئے تو اہل زمین سب کے سب کافر تھے کوئی بتوں کا پرستار کوئی یہودی کوئی نصرانی
 کوئی ستارہ پرست، کوئی آتش پرست مجوسی اور کوئی دھریہ تھا جو اپنے رب کو اصلاً نہ جانتا تھا

اور نہ ہی اسے آخرت کی کچھ خبر تھی اور کچھ فلاسفہ تھے جو انبیاء کی شریعتوں سے بالکل نااہل تھے اگر کچھ جانتے تھے تو وہ شرایع انبیاء کے منکر تھے یہ تمام بد عقیدگی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مٹ گئی یہاں تک کہ آپ کا دین تمام ادیان پر غالب آگیا آپ کا دین شرق و غرب میں شب و روز مسلسل اور باقاعدہ پہنچا آغاز نبوت ہی سے حضور علیہ السلام نے کفر مٹانے کی ابتدا کی اور تادم زیت کفر مٹانے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی پھر جب اپنے مولیٰ کی ملاقات کا شرف بڑھا تو آپ عزت کے گھر میں منتقل ہوئے اور آپ کا نور آپ کی امت میں باقی رہا اور یہ نور آپ کے خلفاء اور نائبین کے ذریعہ سے زمین میں ہمیشہ کفر مٹاتا رہے گا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اللہ تعالیٰ ان دونوں سستیوں سے حضور کے نور اور آپ کی شریعت کے ذریعہ کفر مٹائے گا اور دین ابلیس کی بیخ کنی فرمائے گا اور اس کے چیلوں چاٹوں کو زمین سے چن چن کر ختم کر دے گا جو زمین میں گہرا اثر رکھتے ہوں گے پھر ان دونوں کے بعد کفر سر اٹھائے گا یہاں تک کہ روئے زمین پر کوئی شخص لالا اللہ کہنے والا باقی نہ رہے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور علیہ السلام کے اسم مبارک ماجی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور زمین سے اٹھالے گا اور عرش بریں کے نیچے سے ایک ہوا بھیجے گا جو دنیا سے اولیاء اللہ کو اٹھالے گی یہ سب کچھ قیامت قائم کرنے کے لیے ہوگا پھر اللہ تعالیٰ حضور کے اسم گرامی ماجی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آخرت کی طرف متوجہ فرمائے گا، اس طرح آپ کا نور آخرت سے اہل کفر کا صفایا کر دے گا اور دار آخرت کی سعادت میں اہل ایمان کے سوا اور کوئی باقی نہ رہے گا اور دار آخرت اللہ نے اہل ایمان کے لیے حضور کے احترام کی وجہ سے مقرر کر رکھی ہے۔

(حاشیہ صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کا یہ اسم گرامی آپ کے عظیم فضل پر اور آپ کے اس پر تاثیر کرم ذاتی پر دلالت کرتا ہے جس میں کمی کا تصور نہیں کیا جاسکتا، حاشیہ حشر سے ہے معنی جمع یا اجتماع ہے آپ کا یہ اسم گرامی عظیم قوم کے اجتماع یا امر عظیم کے لیے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں وہ حاشیہ ہوں جس کے قدموں میں لوگ جمع ہوں گے یعنی میرے بعد میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیونکہ قدم متقدم ہی ہوتا ہے۔ اسم حاشیہ پر الف لام معرفہ کا ہے یعنی جس عظیم دن میں کسی کو کچھ جرات باقی نہ رہے گی کہ وہ اپنی طرف کسی کو اکٹھا کرے کیونکہ ہر ایک

نفسی نفسی میں مبتلا ہوگا مگر ہمارے آقا و مولیٰ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو اپنی طرف جمع فرمائیں گے اور وہاں آپ کا منصب بھی یہی ہوگا مجمع حشر میں لوگ حضور کے سوا کسی کے ارد گرد جمع ہونے کی گنجائش نہ پائیں گے اور لوگ چاروں طرف سے اور ہر ایک جگہ حضور کے مقام کی طرف دہم پیل کرتے آئیں گے جب کہ حضور اپنے مولیٰ سے مشغول ہوں گے راز و نیاز سے مناجات کرتے ہوں گے۔ اور ان کا مولیٰ انہیں جو دو کرم کی لاتعداد پوشاکیں پہنارہا ہوگا لوگ ہر جگہ سے حضور علیہ السلام کے پاس جمع ہو کر آپ کی شان و شوکت کا سایہ عاطفت لے رہے ہوں گے اور شدت حشر سے آپ کی جناب میں پناہ حاصل کر رہے ہوں گے ہمارے آقا و مولیٰ اس عظیم مقام کے بادشاہ ہوں گے تمام مخلوق آپ کی طرف پناہ لینے بڑھ رہی ہوگی یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہاتھ میں لو الھدیٰ لے جس کے نیچے جناح آدم علیہ السلام اور کچھ اور لوگ ہوں گے۔

خلاصہ یہ ہے کہ الحاشد اس ذات کا نام ہے جس کے ارد گرد ذات حق جل شانہ لوگ جمع کر دے گی اس اسم کا اسناد مجازی ہے کیونکہ آپ کی ذات لوگوں کے حشر کا سبب ہوگی کیونکہ آپ کی ذات سے نفو ثانیہ کے وقت سب سے پہلے زمین پھٹنے کی ابتدا ہوگی، آپ اپنی قبر انور سے اس شان سے برآمد ہوں گے کہ ستر ہزار فرشتے اپنے جھرمٹ میں حضور کو میدانِ محشر کی طرف لائیں گے اور آپ ایک نورانی براق پر سوار ہوں گے آپ کے بعد اپنی اپنی قبروں سے انبیاء علیہم السلام نکلیں گے پھر آپ کے اہل بیت اور آپ کی باقی اُمت پھر آپ کی اُمتیں اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گی، حضور علیہ السلام سب سے پہلے میدانِ محشر میں داخل ہوں گے پھر دیکھتے ہی دیکھتے میدانِ محشر کھچا کھچ بھر جائے گا لوگ بڑی بے قراری سے آپ کی طرف دوڑیں گے اور ہر طرف سے آپ کے نشان قدم تلاش ہوتے ہوں گے آپ کے قریب آکر رک جائیں گے اس دن آپ کی فضیلت تمام مخلوق پر عیاں ہوگی یہاں تک کہ تمام انبیاء بھی آپ کی فضیلت کے معترف ہوں گے۔

(عاقبہ) صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کا یہ اسم مبارک حرارت قائم رکھنے والا اسم ہے اس کا معنی انبیا کے بعد آنے والے کا ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ عاقب سب سے بعد میں آنے والا ہوتا ہے یعنی آپ دیگر انبیاء سے بعد میں تشریف لائے، اسی عقب سے معنی اولاد حضور کا وصفی اسم آپ کی اجل صفات میں سے ہے اور آپ کی بڑی شان کی بزرگی

پر دلالت کرتا ہے یہ اس لیے اللہ جل شانہ نے دنیا میں مخلوق پیدا کی پھر ان کی طرف رسول بھیجے جو انہیں آخرت اور امور دین و دنیا کی دعوت دیتے رہے اسی مطابقت سے پھر سب نبیوں کے بعد امتوں کی طرف ہمارے آقا مولیٰ تشریف لائے آپ کی دعوت سخت گیر تھی جس وقت آپ کی نبوت مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی گئی، جس طرح ہم عرف عام میں کہتے ہیں (عَقَبَتِ الشَّيْءُ) یعنی وہ چیز سخت ہوگئی یا انتہا کو پہنچی گویا آپ کی بعثت سب سے آخر میں ہوئی جس پر ہر خیر اور بھلائی کی انتہا ہوگئی اور انبیاء کا نبی بن کر آنا بند ہو گیا، کیونکہ نبی جس مقصد کے لیے بھیجے جاتے رہے وہ مقصد آپ کی وجہ سے نقطہ خروج پر پہنچ گیا لہذا آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی آپ کا درجہ ہر ایک درجہ سے بلند ہے۔

(طہ صلی اللہ علیہ وسلم) اس کا معنی ظاہر ہے یا طیبُھا ہے، طیب سے ط اور ہا د سے د پھر دونوں حرفوں کو اسم بنا دیا دو معنوں کا اشارہ کرنے کے لیے ایک طہارت اور دوسرا ہدایت اس صورت میں یہ اسم الف مقصورہ پر حرکات کے ساتھ مقرب ہے۔

(یسین صلی اللہ علیہ وسلم) اس کا معنی نعت بنی طے میں ایک قول کے مطابق نعت حبشہ میں اور ایک دوسرے قول کے مطابق نعت سینیہ میں انسان ہے اس کا معنی یا محمد بھی ہے اور یاسید البشر کا قول بھی مذکور ہے لیکن یہ دونوں آخری قول اسم یسین کے لیے وہ یسین جو قرآن مجید میں مذکور ہے نہایت موزوں اور مناسب کیونکہ ان کے ساتھ بلا تکلف ندا ہو جاتی ہے اور اسم میں ندا مقدر بھی ہے اگرچہ اس مقام پر صرف حضور علیہ السلام کے اسمائے مقدسہ ترکیب مع عوامل سے حالی ذکر کرنا مقصود ہے اس جگہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ یسین کا معنی سید البشر بغیر حرف ندا مقدر کر لیا جائے اس میں حضور کی عظمت و جلالت واضح ہوتی ہے دراصل یہ اسم بھی علیت اور عجز ہونے کی بنا پر غیر منصرف ہے اس لیے کہ یسین کا معنی سبط ہارون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور آپ کی بعثت کا زمانہ جناب ہارون سے بعد ہے یہ ذکر شدہ مواہب میں ہے تو یسین اسمائے اسمائے سے ہوا اور اسمائے انبیاء کے سب غیر منصرف ہیں مگر کچھ اسمائے متثنیٰ ہیں اور اسم ان متثنیٰ میں سے نہیں ہے۔

(طہ صلی اللہ علیہ وسلم) یہ اسم فی نفسہ ظاہری اور باطنی طور پاک کرنے والا ہے طہارت کا معنی ستھر اپ صاف ہونا، پاکیزہ ہونا۔ اور ہر عیب سے خالص ہونا، جہاں تک طہارت ظاہری کا تعلق

ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے برتے پاک ہے جس لفظ سے آپ کا جُتہ اور بنا اس کی طہارت پر علماً نے نص کی ہے اور نطفیت سے علیحدہ شمار کیا ہے نیز اس بات پر بھی نص کی ہے کہ آپ کا ظاہری جسم شریف بعد از وفات بھی ظاہر اور پاکیزہ ہے جب کہ باقی آدمیوں کے جسم کا بعد از وفات یہ حکم نہیں، اس پر بھی نص کی ہے کہ آپ کے تمام فضلات بھی پاکیزہ ہیں، یہ نص ان علما نے حضور علیہ السلام کی اس تقریر سے کی ہے جو آپ نے مالک بن سنان اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو آپ کے سبگی سے نکلنے والے خون کو پنی جانے اور ام ایمن اور ام یوسف کو آپ کا پیشاب مبارک پی جانے پر کی تھی، آپ کی طہارت باطنی یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عادت سے پاک کیا اور دور رکھا اور اچھی عادت سے عزت بخشی اور اچھی عادت پر آپ کی تعریف کی آپ کے جملہ اعتقادات اقوال و افعال اور تمام احوال کو ہر غیر مرغوب اور ناپسندیدہ صورت سے بچا لیا۔

(مُطَهِّرٌ صلی اللہ علیہ وسلم) معبر نسخوں میں یہ اسم لُحْ کی فتح کے ساتھ اسم مفعول ہے یہ اسم بھی اسم ظاہر کے معنی میں ہے مگر ظاہر میں حضور علیہ السلام کی طہارت فی نفسہ مراد ہے ظاہر میں یہ اطلاق موجود ہے کہ اس میں فعل فاعل سے قطع نظر ہے اور مظهر میں وہ ذات مقصود ہوتی ہے جس نے اسے طہارت بخشی نیز یہ بھی ملحوظ خاطر ہوتا ہے کہ یہ طہارت فعل فاعل سے ہے حضور کو اللہ نے اس اسم سے خاص کر کے آپ کے ساتھ اظہار عنایت فرمایا ہے یہ فاعل مقول کو کچھ موقعہ نہیں دیتا کیونکہ اس نے اپنے کلام میں اس طہارت کی طرف یوں اشارہ کیا ہے، «وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيراً» تو ان اہل بیت کی طہارت بھی طہارت مُطَهِّرٍ پر موقوف ہے، اور بعض نسخوں میں اس کا تلفظ (جہاں) کی کسر سے یعنی مُطَهِّرٌ اسم فاعل ہے معنی ہوگا غیر کو کفر و جہالت خطا کا رنی دگر ہی اور اس پر کاربندی اور اس کا مواخذہ سے پاک کرنے والے ہیں اللہ بہتر جاننے والا ہے۔

(طَيْبٌ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اور باطنی طور خوشبو دار ہونے سے متصف ہیں لاریب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطمینان ہے اور آپ سے بڑھ کر قدرتی خوشبو دار کوئی بھی نہیں ہے اور کبھی اتنا کافی ہے کہ بے شک آپ کا پسینہ عنبریں اعلیٰ درجہ کی عمدہ خوشبو ہے جو شخص آپ کا پسینہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو وہ اسے اپنے گھر کی خوشبو میں شامل کر لیتا اور جو بھی وہ خوشبو جس میں سکر کے مبارک پسینہ کا آمیزہ ہوتا استعمال کرتا اور اس کی خوشبو مہینوں قائم رہتی

اہل مدینہ جان جاتے کہ فلاں شخص نے وہ خوشبو استعمال کی ہے جس میں آن حضرت کا پسینہ مشکبار ملا ہوا ہے۔ آپ جن راہوں سے گذر جاتے اور بعد میں کوئی اور گزرنے والا گزرتا تو جان جاتا کہ ان گزرگاہوں سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ہوا ہے کیونکہ وہ راہیں سدا کے عطر بار پسینہ سے مہک رہی ہوتی تھیں اور اگر کوئی آپ سے مصافحہ کرتا تو دن بھر اس کی ہتھیلیوں سے خوشبو نہ جاتی، اور اگر بطور شفقت کسی بچہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ بچہ تمام بچوں میں ممتاز اور منفرد ہوتا اور بچے کہتے کہ آج حضور نے آپ کے سر پر ضرور ہاتھ رکھا ہوگا کیونکہ اس بچے کی مانگ اور بسد کے بال مشکبار ہو جاتے اور جب کبھی حضور علیہ السلام رفع حاجت فرماتے تو زمین بھٹ کر اسے نکل لیتی اس طرح آپ کے فضل کی کسی کو خبر تک نہ ہوتی تاہم وہ جبکہ خالص کستوری کی خوشبو سے مہک رہی ہوتی تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے آپ کے فصد کا خون پیا تو ان کے منہ سے مرتے دم تک کستوری کی خوشبو ختم نہ ہوئی، حضور علیہ السلام میں دنیا سے رحلت پر کوئی ایسی کراہت محسوس نہ کی گئی جو عام فوت شدہ لوگوں میں بعد از مرگ ظاہر ہوتی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ظاہری زندگی میں معطر تھے اسی طرح بعد از وفات بھی معطر ہیں اور اہل ایمان کی رُو میں مہکاتے رہتے ہیں، عمر عمر آپ کے کپڑے کبھی میلے نہ ہوئے تھے کیونکہ آپ میں نفاست کے علاوہ لادار کوئی شے دیکھی ہی نہیں گئی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر معطر کیا کہ آپ کی بدولت کائنات معطر ہو کر مہک رہی ہے اور دل غذا حاصل کر کے خوش ہو رہے ہیں اور رُو میں سونگھ کر بالیدگی پارہی ہیں اور دل کی ناپاکی سے اس وقت سے محفوظ ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سیاہی دھلا ڈالی اور شیطان آپ کو درغلانے میں کسی طور کامیاب نہ ہو سکا، اور نہ ہی آپ کی بات میں کچھ غلط آمیزش تھی کیونکہ اللہ نے آپ کو اس سے صادق و محدود بنا کر سالم رکھا، اسی طرح آپ کے فعل میں بھی غیر اخلاقی کیفیت نہ پائی گئی کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل اطاعت الہی تھا۔ نتیجہ حضور علیہ السلام سے کسی لحاظ سے بھی کوئی دوسرا بہتر نہیں ہو سکتا بلکہ آپ سب اچھوں سے اچھے، اور سب اُوچوں سے اُوچے ہیں۔

(سید صلی اللہ علیہ وسلم) سید وہ ہوتا ہے جو قوم کی صحیح قیادت اور پیش روی کرے اچھی عادات اور شرف و کمالات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہو، ایک قول یہ بھی ہے کہ

سید وہ ہے جو کامل و عظیم ہو اور پوری دنیا اس کی محتاج ہو اور قوم کے رئیس کو بھی سید کہا جاتا ہے نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ سید اس آقا کو کہا جاتا ہے جس کی اطاعت واجب ہو اسی لئے (سید الغلام) کہا جاتا یعنی غلام کا آقا، اور (سید الثوب) نہیں کہا جاتا کیونکہ غلام میں اطاعت کی صلاحیت ہے جب کہ ثوب یعنی کپڑے میں صلاحیتِ اطاعت نہیں، متحل مزاج اور بُرد بار شخص پر بھی سید بولا جاتا ہے سخی اور خاوند پر بھی سید کا اطلاق ہوتا ہے۔ ارشادِ حق تعالیٰ ہے۔

وَأَلْفِيَا سَيِّدًا لَدَىٰ
ترجمہ: یعنی جناب یوسف علیہ السلام اور جناب
زینخانے دروازے کے پاس زینخانا کا شوہر

الباب -

دیکھا۔

لفظ سید کے بارے میں یہ قول اہل لغت کا ہے، اہل تفسیر میں سے جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ سید وہ ہے جو اپنے رب کے ہاں معزز اور مشرف ہو۔

اور جناب قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سید، عبادت گزار، پرہیزگار، بُرد بار ہوتا ہے۔

جناب عکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا سید وہ ہے جو اپنے غم سے مغلوب نہ ہو۔

جہاں تک سیادتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے آپ کی سیادت تکمیری ہوئی بالکل واضح اور ظاہر ہے بلا تعیید و تخیس جس کی سیادت پر کامل بھروسہ کیا جاسکتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ سگر ہی کی ذات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت طبعی اور نفسی و اخلاقی و ادبی اور دوسرا و صاف حمیدہ قبل از نبوت ہی جانے پہچانے تھے جس شخص کی نظرسیرت و تاریخ پر ہے وہ انھوں کے مجملہ حالاتِ زندگی بچپن سے لے کر آخر عمر تک اچھی طرح جانتا ہے۔

رَسُولٌ نَبِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نبی اس انسان کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ فرشتہ یا کسی اور ذریعہ سے وحی کے ساتھ مخصوص کر لے، قرآنی نے کہا کہ فقط اختصاصِ وحی ہی معیارِ نبوت نہیں جس طرح بہت سے لوگوں کا اعتقاد ہے کیونکہ وحی کے ساتھ تو جنابہ مریم بھی مخصوص تھی اور صحیح قول کے مطابق وہ نبیہ نہ تھیں اہل تحقیق کے نزدیک اللہ تعالیٰ حکمِ شرعی کے ساتھ کسی خاص مرد کو وحی کرنے تاکہ وہ اس پر عمل کرے یہ معیارِ نبوت ہے تاہم نبی اور رسول کے درجہ میں اختلاف ہے کہ نبی کس حد تک رسول کے برابر ہے یا رسول نبی سے کس درجہ تک زیادہ ہے ایک قول کے مطابق

marfat.com

Marfat.com

کہا گیا ہے کہ بے شک رسول و نبی ہوتا ہے جسے وحی کے مطابق تبلیغ پر مامور کیا جاتا اور رسول مطلق نبی سے خاص ہوتا کیونکہ وہ مامور بالتبلیغ ہونے کے اعتبار سے نبی کی نسبت زیادہ ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ رسالت و تبلیغ کے حکم سے رسول اور نبی دونوں عام ہیں فرق ایک دوسرے سے ہے اور وہ یہ ہے کہ رسول ایک نئی شریعت لاتا ہے یا اپنے سے پہلی شریعت منسوخ کرتا ہے یا اس کے لیے من جانب اللہ کوئی مخصوص کتاب ہوتی ہے اور نبی کسی دوسرے کی شریعت کا مؤکد ہوتا ہے جس طرح یوشع بن نون کہ انہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا مؤکد بنا کر بھیجا گیا اس بنا پر رسول اور نبی کے درمیان فرق ظاہر ہے پہلی صورت رسول اور نبی کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے جس طرح مذکورہ بالا الفاظ سے پتہ چلتا ہے۔ پھر نبی اور رسول قرآن و حدیث میں جب مطلقاً مذکور ہوتا ہے تو اس سے مراد ہمارے آقا و مولیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں کیونکہ آپ اولین و آخرین سب مخلوق کے لیے رسول مطلق ہیں اور آپ کی رسالت عامہ، دعوت تامہ اور رحمت شامل ہے، آپ سے پہلے جنے انبیاء و مرسلین آئے وہ سب آپ کے نائب تھے اور آپ رسول علی الاطلاق ہیں اور آپ ہی کو بیک وقت نبی اور رسول کے اختصاص کا تاج پہنایا گیا۔

(رسول رحمة صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق پر نزول رحمت اللہی کا اصل سبب ہیں ارشاد حق تعالیٰ ہے :-

۱۔ ہر دو کلیوں کے درمیان ضروری ہے چار نسبتوں میں سے کوئی نسبت پائی جائے یہ نسبتیں چار ہیں۔ تباین، تساوی، عموم مطلق، عموم من وجہ۔ وجہ ضروریوں سے دونوں کلیوں میں سے ایک دوسرے کے اقرار پر کسی کا صدق نہ ہوگا پہلی صورت میں تباین جس طرح انسان اور پتھر دوسری صورت میں دونوں کے درمیان ایک جانب سے ہی آنا بالکل نہ ہوگا یا ہوگا ان میں سے پہلی صورت عموم من وجہ جس طرح حیوان اور ایض، اور دوسری صورت میں دونوں کلیوں کے درمیان ہر دونوں جانب سے سجا آنا ہوگا یا صرف ایک جانب سے صدق آتا ہے۔ پہلی صورت میں نسبت تساوی جس طرح انسان اور ناطق اور دوسری صورت میں عموم خصوص مطلق جس طرح حیوان اور انسان یا نبی اور رسول پر صدق آتا ہے پہلی صورت میں نسبت تساوی۔ (سید امیر محمد قادری مترجم)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
تَرْجَمُهُ: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سب
لِلْعَالَمِينَ۔ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّا جَاءُكُمْ مَهْدًا اَلَيْعْنٰی مِیْن ہِدٰیۃِ وَاٰیۃِ رَحْمٰتِیْ ہُوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی اُمت کے لیے رحمت اور سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا یہاں تک کہ کفار عذاباً مؤخر ہونے کی صورت میں اور منافقین امن و امان کی صورت میں آپ کی رحمت سے بہرہ ور ہیں جس نے آپ کی اتباع کی اللہ تعالیٰ اس پر دنیا میں رحم کرتا ہے کہ اسے زمین میں دھنس جانے اور چہرہ بگڑ جانے جیسے عذاب سے نجات دے دیتا ہے نیز قتل اور ذلت کفر اور جزیہ سے نجات دے کر اس کے دل کو ایمان قبول کرنے کے لیے نرم کر دیتا ہے اور آخرت میں عذابِ دوزخ سے بچائے گا ہمیشہ کے عذابِ ابدی ذلت سے بھی محفوظ رکھے گا جلد حساب لینے سے بچائے گا اجر و ثواب دگنا کر دے گا اور ملک کبیر اور خیر کثیر حاصل ہوگی یہ اسمِ حضورِ علیہ السلام کے اسمائے خاص میں سے ہے۔

قِیَمٌ صلی اللہ علیہ وسلم) قاف کی فتح یا کی کسر اور شد کے ساتھ بعض آسان نسخوں میں یہی آیا جب کہ بعض نسخوں میں قِیَمٌ، قاف کی ضمہ اور ثانی کی فتح کے ساتھ مذکور ہے اس کتاب کے علاوہ یہ دونوں اسماء ایک ساتھ بھی ثابت ہیں یہ دونوں حضورِ علیہ السلام کے اسمائے خاص ہیں پہلے کا معنی جامع کمالات مکارم اور اخلاقِ حسنہ کا مجسمہ اور اخلاقِ حسنہ میں درجہ کمال تک فائز یا لوگوں میں عینی اوصاف حمیدہ ہوں وہ بدرجہ اتم اس میں موجود ہوں لوگوں کو ہدایت حق قبول کرنے کے لیے نرم کرنے میں ماہر ہو اور بگھرے ہوئے لوگوں کو یکجا کرنے کی صلاحیت تام رکھتا ہو یا اس کا معنی اپنے حال پر مستقل مزاجی سے قائم رہنے والا ہو یا اس کی ذات دنیا بھر کی بھلائی کا مجموعہ ہو یا سنت قائم کرنے والا یا مخلوق کے معاملات کی اصلاح کرنے والا اور پوری عالم دنیا کے جملہ امور کی تدبیر کرنے والا قیَمٌ اللہ وہ شخص ہوتا ہے جو تمام گھر والوں کو آرام و آسائش بہم پہنچائے اور ان کی خیر گیری کے علاوہ اخلاقی تربیت پر توجہ رکھے ان کی فائدہ مند ضرورتوں کا خاص خیال رکھے اور ممکن حد تک ان سے نقصان دہ اشیا اور مشکلات کو دور رکھے غور کیا جائے تو ایسی صلاحیتوں کا مالک لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا نظر آتا ہے۔

دوسرے کا معنی بھلائی کے خزانوں والا کثرت سے عطا کرنے والا، مصباح میں ہے قِیَمٌ

لَهُ مِنَ الْمَسَالِ کسی کو نفیس مال زیادہ مقدار میں عطا کرنے والا کہا جاتا ہے، قلم کا اسم فاعل عمر کی طرح خلاف قیاس ہے کسی شخص کا نام بھی ہو سکتا قُتْمٌ قَدْرٌ سے عدل تقدیری ہے اس لیے یہ علمیت اور عدل تقدیری کی بنا پر غیر منصرف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرنے میں فیاض ہیں خیرات و مناقب اور جملہ فضائل کے جامع ہیں یہ دونوں اسم متحد المعنی ہیں یا متقارب المعنی ہیں۔

(جَمَاعَةٌ صلی اللہ علیہ وسلم) جب حضور علیہ السلام کے خصال و کمالات دوسرے انبیاء و مرسلین اور اسی طرح اولیاء اور علما کے کمالات سے علیحدہ اور منفر دہیں تو لامحارہ یہ سب ہستیاں ان حضور کی نائب ہوں گی اور ان میں سے ہر ایک آپ کے نور کی فیاضی سے بہرہ ور ہونے اور ہر ایک نے اپنی بساط اور درجہ کے لحاظ سے حضور کے سمنہ سخاوت سے مدد حاصل کی اور ہر خیر و برکت کم و بیش آپ ہی سے حاصل ہوتی ہے اور آفتاب رسالت کے طلوع ہی سے ہر خیر و برکت ظاہر ہوئی اور آپ ہی سے وجود ہستی آشکارا ہوئی جس طرح ایک بیج تناور درخت بن جاتا اسی طرح کائنات وجود ہستی بڑھنے پھیلنے لگی گویا آپ کا وجود کائنات کے لیے بیج کا درجہ رکھتا جو معبود حقیقی کے بہت زیادہ قریب رہا آپ رُحوں کے بادشاہ ہیں آپ کی رُوح رُوح اعظم اور آپ خود آدم اکبر ہیں آپ جامع کلمہ والے عالم گیر رسالت والے اور ذات حق کے قُرب میں مخلوق جمع کرنے والے تالیف قلوب کرنے کے بعد مخلوق کو اکٹھا کرنے والے اور منتشر لوگوں کو یکجا کرنے والے اس اسم کے معنی بھی پہلے دو اسموں کی طرح ہے جو اس سے پہلے ذکر کیے جا چکے ہیں۔

۱۔ مطلقاً عدل کی تعریف یوں ہے کہ جو اسم اپنے مخرج سے نکل جائے عدل کہلاتا ہے جس کی دو قسمیں ہیں عدل تحقیقی اور عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی یہ ہے کہ اسم اپنے صیغہ اصلی سے بالتحقیق نکل جائے مگر اس کے غیر منصرف ہونے پر کوئی دلیل ہو جس طرح ثلث و مثلث اس میں تکرار معنی عدل تحقیق کے منع صرف کی دلیل ہے، جب کہ عدل تقدیری وہ ہے جو اپنے صیغہ اصلی سے فرض تارض اور تقدیر مقدر کے اعتبار سے نکلے اور اس کا غیر منصرف ہونا بھی بطور فرض ہو جس طرح عمر و زفر وغیرہ بظاہر ان میں علمیت کے سوا کچھ نہیں لیکن یہاں عدل فرض کر کے انہیں غیر منصرف کہا جائے گا۔ (مترجم)

(مُقْتَفٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قاف اور فا کے درمیان تا ہے بہت سے معتبر نسخوں میں آخر سے یا گری ہوئی ہے اور ایک نسخہ میں آخر میں یا واقع ہوئی ہے ہر دو نسخوں کے اعتبار سے یہ اسم فاعل ہے (مُقْتَفِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فاکسورہ کی شد یا ساکن کے ساتھ یہ بھی اسم فاعل ہے پہلے والے اور اسم کا معنی ایک ہی ہے تابع لغیر کو مقتفی کہا جاتا ہے مقتفی قفنی سے مشتق ہے فا کی تشدید سے یعنی جو اپنے غیر کا تابع ہو مقتفی کہلائے گا، آپ سے پہلے انبیاء ایک دوسرے کے بعد اپنی ہدایت اور طور طریقوں سے آتے رہے سب کے بعد ہمارے آقا و مولیٰ خاتم النبیین بن کر تشریف لائے انہی بنا پر آپ کا اسم گرامی مقتفی ہے اس اسم میں آپ کے سب سے آخر میں آنے کی اطلاع ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ انبیاء و مرسلین کے حالات اور شریعتوں سے خبر دی آپ کو اللہ نے ہر ایک چیز سے پسند کیا اور ہر ایک شے سے زیادہ حسین بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اُمت کے لیے سابقہ انبیاء کے قصوں میں کئی عبرتیں اور فوائد ہیں۔

(رسولُ الملکم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ملکہ کی جمع ہے معنی جنگ اور لڑائی یا ان کی جگہ یا سخت لڑائی یا بھاری مصیبت ملکہ دو گروہوں کی لڑائی سے نکلا ہے جب دونوں گروہوں کے افراد کپڑے کے تانے بانے کی طرح باہم الجھ پڑیں، اور یہ لفظ کثرت لحم ہے کیونکہ میدان کارزار میں مقتولین کے گوشت کثرت اور بہتات ہوتی ہے اس سے حضور علیہ السلام کی بعثت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو قتال و سیف سے مامور کر کے بھیجا آپ پر قتال فرض کیا گیا اور اللہ نے آپ کے لیے مالِ غنیمت حلال کیا اور آپ کی جلالتِ شان کا رُعب میلوں کی مسافت سے مقابل پر طاری کر کے آپ کی مدد کی جنگ و جہاد میں جس قدر آپ کو تائید حق نصیب ہوئی اور کسی پیغمبر کو نصیب نہ ہوئی اور جس قدر آپ نے اور آپ کی اُمت نے جہاد کیا کسی نبی اور نہ ہی اس کی اُمت نے ایسا جہاد کبھی بھی نہ کیا وہ جنگیں جو آپ کی اُمت اور کفار کے درمیان واقع ہوئیں پہلے اور نہ بعد ان کی مثال ملتی ہے اُمتِ مُصَلِّفِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گردشِ زمانہ کے ساتھ ساتھ ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی یہاں تک کہ انکو سے کانے و قتال کے ساتھ جنگ کرے گی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے اس اسم سے حضور کے اختصاص کی بنا پر اس کو حضور سے منسوب کر دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ اپنی مدنی زندگی سے ہی جہاد شروع فرما دیا اور آخر دم تک آپ کا جہاد جاری

رہا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جہاد کے لیے نکلا کرتے اور کبھی سستیہ اور بعثت گروہوں کی صورت میں مجاہدین کو جہاد کے لیے روانہ فرماتے آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو دین کو سربلند رکھنے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا اور نہ ہی انہیں اس کے بغیر اٹھنے کا حکم تھا، بنا بریں پورے عرب کو بالعموم مطیع اور مکہ کو بالخصوص فتح کر لیا اور لوگ بڑی بڑی جماعتوں کی صورت میں داخل دین ہوئے ایک مشہور قول کے مطابق جن غزوات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے ان کی کل تعداد ساٹھ ہے اور اکثر لوگوں کا یہی مذہب ہے، اور سدا یا اور بعثت کی کل تعداد سینتالیس ہے کم اور زیادہ کے اقوال بھی ہیں تو اللہ اعلم۔

(رسول الراحة صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جن کی وجہ سے ذات حق نے اپنی مخلوق کو راحت و سُرور عطا کیا اور اس سے دنیوی اور اخروی مصائب و مشکلات دور کئے مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے دنیا میں اس طرح راحت ہیں کہ آپ نے اپنی اُمت کو سابقہ شریعتوں کی محنتِ شاقہ سے رخصت اور خفت دلو کر راحت پہنچائی اور آخرت میں اہل ایمان کو امن اور کامیابی کے طور پر راحت پہنچائیں گے حضور علیہ السلام نے کافروں کو بھی راحت بخشی کہ ان کے اور ان کی اولادوں کے قید و بند اور قتل کو ترک کر دیا جب انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور حرم ایمان میں امن چین سے رہنے لگے اسم کا معنی رسول رحمت کے معنی کو لازم ہے کیونکہ اللہ جس پر رحم کرتا ہے اسے بہر حال راحت تو ہوتی ہی ہے۔

(کامل صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مولیٰ کی بندگی اور اوصافِ حسنہ میں تائید الہی سے کامل آپ ہر کمال سے متصف ہیں اور ہر فضیلت مطلقاً سے آراستہ ہیں اخلاقِ حسنہ، علوم و معارفِ اخلاق و اعمال اوصافِ حمیدہ و مجملہ احوال میں آپ اپنی مثال آپ ہیں۔

(اکلیل صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کا یہ اسم گرامی زبور داؤد علیہ السلام میں ہے۔ ہمزہ کی کسر کاف ساکن اور لام مسکور کے ساتھ اکلیل ہر اس شے کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کا احاطہ کرنے کیلئے بادشاہوں کی پوشاکوں میں ایک ضروری چیز ہے جسے تاج کہا جاتا ہے اور تاج بھی سر کا ہر طرف سے احاطہ کر لیتا ہے کسی بیٹی کو کسی چیز کے مشابہ ہوتا ہے گران یا جوہرات سے مزین ہوتا اسی مناسبت سے اکلیل نام رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات وجود ہستی کا مکمل تاج

ہیں آپ کے حُسن و آرائش سے حُسن جہاں آباد رہے۔

(مَدَّتِرُ مَزْمَلٌ) صلی اللہ علیہ وسلم دراصل مَدَّتِرٌ وَ مَزْمَلٌ تھے پہلے میں تاکو دال کر کے دوسری دال میں مدغم کر دیا گیا ہے جب کہ دوسری میں تاکو زا سے بدل کر زا میں مدغم کر دیا گیا ہے مدثر بڑے اور سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے پر بولا جاتا ہے اور منزل بھی اسی معنی میں ہے ان اسماء سے حضور کو اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہل بوقت نزول وحی بیستہ گھبراہٹ میں ایک بڑے کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے نیز یہ بھی کہا گیا ہے یہ آیتیں حضور علیہ السلام پر ایسے کپڑوں میں لپٹے ہوئے ہونے کے دوران نازل ہوئیں روایت کیا گیا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آئے تو آپ اپنی چادر میں لپٹے ہوئے تھے یہ بھی کہا گیا ہے ان دونوں کا معنی اے کپڑے میں لپٹ کر سونے والے ہے کہا گیا ہے یہ خطاب حضور علیہ السلام کی طمانیت قلب اور آپ کو خوش کرنے کے لیے ہے کہ آپ میرے حکم سے گھبرائیں نہیں جو ان آیات کے بعد مذکور ہے جس طرح آپ کسی کو کسی کام کے لیے بھیجیں۔ اور وہ بیجا جانے والا اس کام سے خوفزدہ ہو تو آپ اس کی ڈھارس بندھانے کے لیے کہیں کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں اور فکر مت کریں۔ سہیلی نے کہا ہے کہ منزل انحضرت کے ان اسماء میں سے نہیں ہے جن سے آپ پہچانے جاتے ہیں بلکہ یہ اسم آپ کی اس حالت سے ہے جو آپ کو یہ خطاب ہوا کہ آپ اس وقت کپڑا اڈھے ہوئے تھے عادات عرب میں سے تھا کہ جب کسی کو سوزش سے ہٹ کر اظہارِ ملاحظت اور مہربانی کرنا ہوتا تو اسے اس نام سے پکارتے جس حالت میں وہ اس وقت ہوتا تھا جس طرح جناب علی کرم اللہ وجہہ کے لیے ارشادِ مصطفیٰ ہوا کہ جب وہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے اور ان کے جسم کے ایک طرف مٹی لگی ہوئی تھی فرمایا قَسْمُ آبَاتِ رَأْبِ اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ اس میں نبی علیہ السلام جناب علی سے اظہارِ مہربانی فرما رہے تھے اللہ کے قول یا ایہا المنزل میں بھی اظہارِ انس و ملاحظت ہے۔

(عَبْدُ صلی اللہ علیہ وسلم) حضور علیہ السلام کا یہ اسم گرامی اللہ اور اس کے رسول کو سب اسماء سے بڑھ کر پسند تھا اور آپ فرمایا کرتے تھے میری تعریف میں اس طرح مبالغہ آرائی سے کام نہ لو جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا۔ لیکن مجھے اس کا بندہ اور رسول کہو۔

الاطواراً تعریف میں مبالغہ کرنے کو کہتے ہیں، بندے کے لیے مقام بندگی ہی بہت بڑا اعزاز ہے اور بندے کی تعریف کرنے میں اللہ کا حق بہر حال محفوظ رہنا چاہیے بندے اور خالق کی تعریف میں کسی درجہ تساوی نہیں ہونی چاہیے جب حضور علیہ السلام کو اس کا اختیار دیا گیا کہ وہ فرشتہ نبی بن جائیں یا بندہ ہو کر نبی بنیں تو آپ نے بندہ ہو کر نبی بننے کو پسند کیا اس میں مکمل اللہ کی پسندیدگی اور نسبت تمہی کیونکہ نبی اور عبد اضافت اللہ کی طرف اس لیے صحیح ہے کہ کہا جاتا ہے نبی اللہ اور عبد اللہ بخلاف لفظ ملک کے ملک اللہ کہتے اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس میں عکس نسبت کا گمان ہو سکتا ہے جس سے اللہ کی مخلوق ہونے کا مفہوم نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نام سے مشرف کرتے ہوئے فرمایا

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے

بِعَبْدٍ ۖ - کو سیر کرائی۔

اس اضافت میں فضیلت اور عز و شرف کی اتھا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے عبد کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمادی اور اس اضافت سے حضور ختمی مرتبت کو سرفراز فرمادیا، بندے کا ہٹائے تمام یہی ہے اللہ کی بندگی میں اس قدر مصروف رہے کہ اسے اپنی ذات کا بندہ ہونے کا یقین ہو جائے تو وہ ایک نہ ایک دن اپنے رب کو بھی پہچان لے گا تو شہودِ عبدیت مستلزم ہے شہودِ ربوبیت کو جو شخص عبدیت سے مکمل طور پر غافل اور بے خبر نہ رہے وہ علم اور حال و جدان اور تحقق کے لحاظ سے عبد کامل ہے عبدیت میں غفلت نہ برتنے میں کمال انسانی مضمر ہے، جب ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال رسالت ہے تو آپ کی کمالِ عبودیت بھی ضروری ہوئی اور تمام عبودیت تمام مقاموں سے اشرف و افضل ہے کیونکہ اللہ کے فرمان -

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ ترجمہ: اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور

إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔

کے مطابق جنوں و انسانوں کی تخلیق کا بنیادی مقصد اور غایت اولیٰ ہی حصولِ عبودیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق اکمل الکاملین میں اور آپ کی عبودیت ہر کمال سے اکمل و اتم ہے۔ (حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) حبیب پر وزن فعلیل معنی مفعول کیونکہ آپ محبوبِ خدا ہیں یا

بمعنی فاعل ہے اس لیے کہ آپ ﷺ میں، قاضی نے کہا ہے کہ محبت مراد محبوب کے مطابق سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے لیکن یہ معنی مخلوق کے اعتبار سے ہے۔ اور اللہ کے حق میں محبت کا معنی یہ ہو گا کہ وہ بندے کی نیک نیتی عصمت و توفیق عطا و فیضانِ قرب و اختصاص کا ارادہ فرماتا ہے۔ یہ مقام انبیاء و اولیاء کو ان کے مرتبہ کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔

صغی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صغی کا اصل معنی یہ ہے صغی وہ بڑا مسلمان جبریل ہوتا ہے جسے مال غنیمت میں سے اپنی پسند کا مال لے لینے کا اختیار ہو خواہ وہ لونڈی اور کنیز ہو یا سواری اور تلوار یا ان کے علاوہ کوئی اور چیز اس اسم سے حضور علیہ السلام کو اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق میں سے اپنے قرب مزید کے لیے چُن لیا اور اپنی ذات کے لیے پسند کیا۔

(رَبِّحَىٰ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) یہ فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے مناجات سے مشتق ہے اسم مصدر نجومی ہے معنی پوشیدہ گفتگو کرنا،

(كَلِمَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) کلیم معنی مکلم اللہ لام کی فتح سے بغیر کسی اختلاف صحیح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتِ حق نے شبِ معراج کلام فرمایا۔

(خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ت کی کسر اور فتح کے ساتھ یعنی حضور علیہ السلام کی وہ ذات ہے جس نے نبوت ختم کی اور سب انبیاء کے آخر میں آئے اور تمام انبیاء کا آنا بند کیا آپ خاتم اور طالع یعنی مہر کرنے والے کی مانند ہیں نہ آپ کے زمانہ میں آپ کے ساتھ کوئی نبی ہوا اور نہ ہی آپ کے بعد اس اسم کی مدح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور عمل کے دوام کی طرف اشارہ ہے یعنی نہ اس میں تبدیلی ممکن ہے نہ اس میں تغیر ہو سکتی ہے وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت آخری زمانہ تک ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا ہے۔

بعض کا قول ہے کہ اہل بصیرت لوگ کہتے ہیں کہ جب اس شریعتِ محمدی کا فائدہ مخلوق کو حق کی طرف بلانا اور اسے دنیا و آخرت کی مصلحتوں کے حصول میں راہنمائی کرنا، اور اسے وہ مشکل ترین امور بلانا جن کی دانست سے اس کے عقل عاجز ہوں مسکت دلائل کی پختگی وغیرہ ان تمام امور کا علی وجہ الکمال اور بدرجہ اتم احاطہ یہی عمدہ شریعت کے ہونے ہے اور اس

شرایت کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ دِينًا -
اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا -

مخلوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے مبعوث ہونے کی کھلا ضرورت ہی باقی نہ رہی اسی لیے آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، جہاں تک نزول عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے اس میں حضور کے خاتم النبیین ہونے کو تائید ملتی ہے کیونکہ وہ حضور کی ذات اور آپ کی شریعت کی اتباع کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم جمعین -

شیخ عبد الجلیل قسری کی شعب الایمان میں اس اسم پر کہتے ہیں کہ جب کسی شے پر چھاپ لگا دی جائے تو اس پر ختم بخیم و ختماً بولا جاتا ہے، اور خاتم زیر کے ساتھ ہر شے کے آخر کو کہا جاتا ہے خاتم زیر کے ساتھ انگوٹھی کے نگینہ کو کہا جاتا ہے یا مٹی کی مہر جس سے چھاپ یا نشان لگایا جائے اور توجیب کے ختم نہ ساعۃ تو اس کا مقصد یہ ہو گا کہ اس نے کھیتی کو پہلے پانی میں اس قدر سیراب کر دیا کہ وہ کھیتی کے لیے سیرابی میں پہلا اور آخری پانی ثابت ہو یا یہ سب اوصاف باقی مخلوق کے علاوہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی مخصوص ہیں اور انہی اوصاف سے حضور علیہ السلام سب پر فضیلت رکھتے ہیں -

جب آپ ختم کا معنی طبع کریں تو مفہوم یہ ہو گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مکارم اوصاف حمید اور بہتر طبعی عادت حسنہ پر آپ ہی کی چھاپ لگائی ہے اور ان میں آپ کا مبارک جوہر قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے اور آپ کا جوہر قبول کرنا ہر طبع کے بس کی بات نہیں -

اور جب ختم نہ ساعۃ کا معنی لیں تو مراد یہ ہو گا کہ ذات حق نے اسے پہلی سیرابی سے ہی بھر پور فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمام نبوتیں ازل ہی سے سمو دیں یہ سیرابی کا پہلا دور تھا اور سیرابی کے دوسرے دور کو مخفی رکھا کہ اس سے ابد الابد ہر موجود پر آپ کے فضائل و کمالات ظاہر ہوتے اور بڑھتے رہیں اور سیرابی کے پہلے دور سے جو کسی کا مقدر تھا اسے حاصل ہوا -

جب خاتم فتح کے ساتھ ہو تو معنی ہوگا جو انگوٹھی کے سپر نیگٹو رکھا جاتا ہے یعنی وہ شے جس سے چھاپ لگائی جاتی ہے بے شک ہمارے آقا و موئی ایسے وسیع ظرف ہیں جن میں نبوت اپنے تمام اجزا سے سما گئی اور دوسرے نبیوں کو ان کی برداشت کے مطابق ایک ایک جز دے دیا گیا اور تمام اجزائے نبوت کا متحمل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور تمہا بھی کون جب آپ ہی میں نبوت مکمل ہوئی تو آپ علی وجہ الکمال خاتم ٹمہرے جس طرح کتاب مکمل سد بہر کر دی جاتی ہے کوئی دوسرا نبی ختم نبوت سے اس لیے سرفراز نہ ہوا کیونکہ اس میں نبوت مکمل نہ تھی اور اس میں ایک چیز باقی رہی جس نے اسے ارتقا تک کبھی نہ پہنچنے دیا پھر ایک اور وجہ بھی مذکور ہے کہ جب ہم خاتم تا کی کسٹرسے کہیں تو معنی آخر ہوگا اور ہر ایک شے کے تمام کمال پر بھی بولا جائے گا۔ بشرطیکہ مکمل ختم شے میں نقس ظاہر نہ ہو، اس معنی کی حقیقی روح درجہ اور تہہ کے لحاظ حضور ہی کو عطا ہوئی کیونکہ آپ کی تکمیل و تمیم ایسی ہے جس نے سب کو آرائش بخشی اور بہ کمال کو مکمل کیا اسی لیے حضور خاتم النبیین نے اس کو اپنے ان فضائل میں شمار کیا ہے جو فضائل دوسرے انبیاء کو نہ سے اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

وَحْتَمَ بِنِي النَّبِيِّينَ وَ أَنَا
خَاتَمُ النَّبِيِّينَ -
ترجمہ: اور میرے آنے پر نبیوں کا آنا بند
ہوا اور میں خاتم النبیین ہوں۔

اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ مدح و فضیلت بیان فرمائی جو آپ کو اللہ نے عنایت کی تھی لفظ ختم میں ایک اور وجہ بھی مذکور ہے کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ایک ہی وقت جماعتوں کی صورت میں مختلف اقوام کی طرف بھیجے جاتے رہے اور وہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے وہ انبیاء اپنی کثرت کے باوجود مطلوبہ حد تک تبلیغ میں مخلوق کو قائل نہ کر سکے اور بعض انبیاء ایسے کہ وہ امور تبلیغ میں کچھ بھی کامیاب نہ ہوئے۔

سب سے بعد بحالت غربت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برادری میں سے تشریف لائے اور کسی ایک نبی نے بھی آپ کا تعاون نہ کیا آپ کی اکیلی ذات اٹھی اللہ نے آپ کی مدد کی اور آپ تبلیغ میں اس قدر کمر بستہ ہوئے کہ جب تک لا تعداد لوگوں کو دین خدا میں داخل نہ فرمایا جن سے نہ بیٹھے اور آپ سنت محنت سے مغلوب نہ ہوئے اور اس مقام سے سب مقام نیچے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوئے تو لامحالہ آپ خاتم المرسلین بھی ہیں اس لیے

کہ ختمِ اہم ختمِ اخص کو لازم ہے جب کہ اس کا الٹ نہیں ہو سکتا اتنی گفتگو کے بعد اس اسم پر کلام لوٹنے سے بے نیازی ہوئی۔

(خاتمِ الوسل صلی اللہ علیہ وسلم) (مُنْحَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم) اس اسم سے حضور علیہ السلام اس لیے موسوم ہیں آپ نے مُردوں کو ظاہری اور باطنی زندگی عطا کر کے زندہ کیا، حضور علیہ السلام نے اپنے والدین کریمین کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا اور وہ آپ پر ایمان لانے اسی طرح ایک شخص کی مُردہ بیٹی زندہ فرمائی جسے آپ نے دعوتِ اسلام دی اور اس نے اپنا اسلام لانا مُردہ لڑکی کو زندہ کر دینے سے مشروط کر دیا حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مُردہ لڑکی زندہ کر دی جس نے حضور علیہ السلام کی رسالت پر گواہی دی۔ یونہی سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے حضرت جابر کی سالن کی صورت پیک جانے والی بکری زندہ فرمادی آپ نے بکری کے گوشت پر ہاتھ رکھا پھر کچھ کلام فرمایا بکری زندہ ہو کر اُٹھ کھڑی ہوئی اور کان جھاڑنے لگی یہاں تک اس کا ذکر ہے

جو حضور نے کچھ چیزوں کو ظاہری زندگی عنایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی زندگی اس طرح عنایت کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں مبعوث فرمایا اور اہل عرب ایک دوسرے کے دشمن اور خون کے پیاسے ہو کر تھے تمہے آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مُحبّت کا بیج بویا اور وہ خونریزی سے رُک گئے تو آپ کی بعثت ان کے لیے بقائے دائمی اور عظیم زندگی کا قرینہ بن گئی اور آپ ہی سے اہل ایمان کے دل زندہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق اور خالق کے درمیان ایک بہترین واسطہ ہیں اور حدیث و قدم کے لیے رابطہ ہیں اللہ کی طرف راہنمائی فرمانے والے ہیں اور اس کی طرف بلانے والے ہیں اور جنت کے اعلیٰ درجوں میں آپ کی اُمت کی دائمی زندگی آپ ہی کی وجہ سے ہوگی یہی اُمت کی نجات کا اصل ہے کائنات کا وجود و بقا اور اصل سبب اور زندگی حضور علیہ السلام سے ہی ہے۔

”مُنْحَىٰ“ (صلی اللہ علیہ وسلم) یا کے اثبات اور ترک کے ساتھ یعنی ”مُنْحَىٰ“ یا ”مُنْحَىٰ“ تشدید اور تخفیف سکون فون کے ساتھ ”مُنْحَىٰ“ یا ”مُنْحَىٰ“ اس اسم میں چار وجوہ ہیں سرکار کو اس اسم سے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ آپ دنیا و آخرت میں اپنی اُمت کی نجات کا اصل سبب ہیں دنیا میں آپ کی اُمت اجابت کُفر اور اس پر سزا ہلاکت عام باہمی شمشیر زنی اور دشمن کی

غارت گری سے بچ گئی حدیث میں آیا -

انزل الله على امانين على
ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ نے میری امت پر دو
امن نازل فرمائے ہیں۔

امتی

اور قرآن مجید میں ہے -

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ
ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا
کہ آپ ان میں ہوں اور انہیں مبتلائے
عذاب کر دے۔

فِيهِمْ -

عذاب کر دے۔

پھر ایک دوسرے مقام میں ہے :-

وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ
ترجمہ: یعنی اللہ انہیں عذاب دینے والا
نہیں جب وہ بخشش طلب کرتے ہیں۔

يَسْتَغْفِرُونَ -

نیز حضور کا ارشاد کرامی ہے کہ جب میں بظاہر رخصت ہو جاؤں گا تو اپنی امت میں قیامت
تک کے لیے استغفار چھوڑ جاؤں گا اور واقع میں حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو استغفار کی
تعلیم بھی دی ہے، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دوزخ کے دائمی عذاب
سے بچ جائے گی۔

(مُذَكِّرٌ صلی اللہ علیہ وسلم) تحفیف ذال کے ساتھ تذکیر مصدر سے اسم فاعل ہے

تذکیر کا معنی نصیحت کرنا، خوف دلانا، ڈرانا۔ شوق دلانا، اللہ کی توحید اور انعام کی یاد کرتے رہنا
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشین صحابہ کرام کی یہی شان تھی۔ رضی اللہ عنہم آپ صلی
اللہ علیہ وسلم اپنی عام مجالس میں تلاوت کلام پاک کے علاوہ جو کچھ بھی اللہ کا عطا کردہ فیض مثلاً
حکمت و موعظت اور امور دین کے لیے نفع بخش تعلیم کے ذریعہ سے اللہ کی یاد اور قہر الہی کا
خوف اور رضا مولیٰ کا اشتیاق دلاتے تھے ان مجالس کی برکت سے صحابہ کو دنیا میں رقت قلب
اور زہد جیسی دولت نصیب ہوئی اور آخرت کے لیے صحت ایمانی، یقین کی پختگی نظر کی پاکیزگی
اور بلند ہمتی ملیسیرائی اکثر و بیشتر حضور علیہ السلام اپنی امت کو اپنے بعد کتاب اللہ اور اپنی سنت کے
چھوڑ کر جانے کا ذکر فرمایا کرتے تھے تذکیر مخلوق خدا کے نفع کے لیے ایک بہت بڑا باب ہے

اللہ تعالیٰ اسے بہت پسند فرماتا ہے کہ اس کے احسانات و انعامات یاد کیے جاتے رہیں اور اس کی مخلوق اس کے احکام کے لیے تسلیم خم کرے۔

(نَاصِرٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مدد کرنے والا) اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی مدد کرنے والے۔ اعلیٰ کلمہ الحق تبلیغ دین اور اس کی اشاعت و اظہار کے لیے مدد کرنے والے تائید دین کے لیے قتال کی صورت میں مدد کرنے والے اہل ایمان کو وعظ و نصیحت تعلیم علم دین اور دوزخ کی آگ سے بچانے میں مددگار اور اہل کفر کے لیے انہیں حق کی طرف بلا کر اور ان کے خلاف اعلان جہاد کر کے یہاں تک وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھ لیں مدد کرنے والے ہیں۔

(مَنْصُورٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) یعنی آپ دنیا اور آخرت میں از خدا مدد کئے ہوئے ہیں دنیا میں تو یوں مدد کئے ہوئے ہیں کہ آپ کے مولیٰ نے آپ کو دم قوت بخشی کہ آپ اپنے دشمنوں پر غالب رہے اور ایک ماہ کی مسافت سے آپ سے دشمن لرزہ بر اندام رہا کرتے تھے اور اللہ نے آپ کی اُمت کو دوسری تمام اُمتوں پر غلبہ دیا اور آپ کے دین کو باقی ادیان پر غالب کیا اور آخرت میں آپ یوں مدد کئے ہوئے ہیں کہ آپ کی شفاعت مقبول ہوگی اور آپ سے اُمت کے گناہ دور ہوں گے اور آپ کا برابر نبیاً اور اولوالعزم مرسلین سے قدر و منزلت کے اعتبار سے اُوپے مقام پر فائز ہوں گے۔ اور ہر ایک سربراہ ام سابقہ آپ کی رسالت و نبوت پر گواہی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول کرے گا اللہ نے دنیا و آخرت میں آپ کی دعائیں قبول کیں کیونکہ عند اللہ آپ کی شان و عظمت بند و بالا ہے آپ مُصْطَفَىٰ ہیں محبوبِ خدا ہیں آپ کا رُعب و دبدبہ بے حد ہے اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت سے کفرے گا اور نہ ہی کسی سوال میں آپ کو سبکی اور رسوائی دے گا بلکہ آپ کی حاجتیں پوری کرنے میں جلدی فرمائے گا۔

(نَبِيُّ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) یعنی آپ کی وہ ذات ہے جن کے سبب اللہ نے آپ کی مخلوق دنیا و آخرت میں رحمت کی ہے یہ اسم رسولِ رحمت کے معنی میں ہے جو ذکر کیا جا چکا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے نبی رحمت کا معنی یہ ہے کہ آپ کی وہ ذات ہے جن کے ذریعہ اور برکت سے افراد اُمت باہم مہربان ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :-

فَالْتَفَّ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ تَرَجِمَةً ۚ يَعْنِي اللّٰهُ نَعْمَارَ سَ دُلُوبِ فِي

marfat.com

Marfat.com

بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۝
 محبت پیدا کر دی جس سے تم بھائی بھائی
 بن بیٹھے۔

تیز ارشاد حق تعالیٰ ہے :-

رَحْمَاءٌ يٰۤاٰیُّهَا النَّبِيُّ ۝

ترجمہ: یعنی وہ باہم رحم و کریم ہیں۔

(نبی التوبہ صلی اللہ علیہ وسلم) اس اسم سے حضور کو اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ انہیں بھنگ
 جانے کے بعد آپ کی ہدایت سے دین کی سیدھی راہ کی طرف لوٹیں اور اس لیے کہ آپ توبہ کی
 بنیاد ہیں اور آپ سے ہی توبہ کا باب کھلا حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں ہے جو بیہوشی
 نے دلائل میں نقل کی اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے حدیث یہ ہے۔

إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَارَأَى

أَسْمَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَكْرُوبًا مَعَ اسْمِ سَابِيَه

تَعَالَى تَشَفَّعَ بِهِ فَتَابَ

عَلَيْهِ وَعُفِّرَتْهُ۔

ترجمہ: بے شک جب جناب آدم علیہ السلام

نے حضور کے مبارک اسم کو اللہ کے اسم کے

ساتھ لکھا ہوا پایا تو اسم محمدی کے ذریعہ

سفارش طلب کی اور اسی پر توبہ کی جس

پر ان کا خلاف اولیٰ بخش دیا گیا۔

نوع انسانی میں یہ توبہ پہلی دفعہ واقع ہوئی تھی یہ توبہ ام الباب ہے اور بعد کی توبہ اسی پر مبنی ہیں اور توبہ
 کا دروازہ آپ ہی کی شانِ جمالی سے کھلا ہوا ہے اور آپ کی اُمت کے افراد اسی سبب سے تواریخ
 کہلاتے ہیں کیونکہ وہ جب کبھی گناہ کر بیٹھتے ہیں فوراً توبہ کرا لیتے ہیں آپ نبی توبہ ہیں۔ اور آپ کی
 اُمت کی ہر فضیلت آپ کے واسطے سے ہے یا نبی توبہ کا یہ معنی ہے کہ آپ اہل توبہ کے نبی ہیں
 کہ ان کی توبہ ہر وقت اور ہر جگہ اور ہر حال میں عمل اور اعتقاد کے لحاظ سے قبول ہوتی ہے اور
 پھر قتل اور قید و بند کی تکلیف بھی نہیں ہے سورج کی گردش کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوتے رہتے
 ہیں اور توبہ بھی برابر چلتی رہتی ہے۔ ارشاد حق تعالیٰ ہے :-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ۝

ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو

۱۔ پ۔ سورہ ال عمران، آیت، ۱۰ پارہ ۲۶، سورہ فتح آیت ۲۹۔

۲۔ پ۔ سورہ بقرہ آیت ۲۲۲

marfat.com

Marfat.com

پسند کرتا ہے۔

سابقہ اُمتوں میں کچھ تو ایسی تھیں جن کی توبہ سہ سے قبول ہی نہ تھی اور کچھ ایسی جن کی توبہ مبتلائے عذاب ہوئے بغیر قبول نہ ہوتی تھیں مثلاً بنی اسرائیل جو گائے کے بچھڑا کی پرستش کیا کرتی تھی ان کی توبہ قتل عام کے بغیر قبول نہ ہوئی پھر تمام مسلمین عظامِ علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور آپ ہر ایک کی توبہ کی پناہ گاہ ہیں یا اس لیے کہ آپ کی بارگاہ سے کوئی توبہ کرنے والا

اور عذر داری پیش کرنے والا محروم نہ ٹوٹا، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بخدا میں توبہ اور استغفار ہر روز ستر مرتبہ سے بھی زیادہ کیا کرتا ہوں اور انہی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے دل پر کوئی گرانی واقع ہوتی تو میں ہر روز ستر بار استغفار کیا کرتا تھا اس حدیث میں یَتَغَانُ کا لفظ آتا ہے جس کی غین (غ) انوار کی غ ہے اغیار کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائمی ترقی میں ہیں اور اتھالی عروج پر ہیں جب کسی مقام سے ترقی کرتے گزر جاتے تو اس سے توبہ کر لیتے اور استغفار بھی کیا کرتے کیونکہ آپ کی نگاہ رسالت میں آنے والے مقام کی مناسبت سے گذشتہ مقام کو معلوم ہوتا جس پر آپ توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الاستغفار اور دائم التوبہ ہیں اور یہ توبہ آپ کے مقام ترقی کے لحاظ سے ہے ممکن ہے کہ نبی التوبہ کا یہی معنی ہو۔

(حَرِيصٌ عَلَيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حرص کسی چیز کی شدید رغبت اور اس کے لیے قوت طلب کا نام ہے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی ہدایت پر سب سے زیادہ حریص ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو فرداً فرداً اور جماعتی طور پر حق کی طرف بلایا اور ایک مرکز پر اکٹھا کرنے کی بھرپور کوشش کی مگر کچھ لوگوں نے آپ کو جھٹلایا کئی لوگوں نے مذاق اڑایا کچھ لوگوں نے آپ کو مارنے پینے سے گریز نہ کیا آپ کا تمسخر اڑایا آپ کی چٹلی کھائی، غلط سلط الزام عائد کئے اور باقی لوگوں کو آپ کے قُرب سے دوڑاتے اور آپ کی مخالفت پر آمادہ کرتے بایں ہمہ آپ نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی بلکہ ان کے حق میں ہدایت کی دُعا میں کیا کرتے اور مسلسل وعظ و نصیحت فرمایا کرتے دن رات پوشید اور اعلانیہ ذات حق سے ان کے صراطِ مستقیم پر آجانے کی درخواست کرتے

بادلِ نخواستہ تلوار کے ساتھ جنگ کی صورت میں انہیں ایمان اور جنت کی طرف بلا یا یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو نجات دلا کر نیک نبت کر کے داخل جنت فرما دیا مگر وہ لوگ اپنی حقیقت نہ پہچان سکے۔

ف ب اللہ تعالیٰ کے اس قول :-

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ
أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ
مَا عَنِتُّمْ ۗ

ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تمہی میں سے رسول
تشریف لایا جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں
گزرتا ہے۔

ان الفاظ میں آخر سورت تک ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور وہ یہ کہ جو شخص ان آیات کو صبح اور شام پڑھ لے گا وہ اس دن اور اسی دن کی رات قتل نہ ہوگا۔

حضرت علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے ہر روز سورۃ توبہ کی آخری آیتیں تلاوت کیں وہ اس دن نہ مرے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ قتل نہ کیا جائے گا اور کوئی آرزو قتل اس کے قریب نہ آسکے گا اسی طرح اگر رات کو یہ آیتیں تلاوت کیں تو رات بھر مامون رہے گا۔ ایک صالح اور متقی شخص نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے جو اس پر اپنے مرض میں عمل کیا کرتا۔ میرے خیال میں اس وقت ان کی عمر نوے سال تھی پھر وہ برابر ان آیات کو تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی عمر ایک سو تیس سال ہو گئی اسی مدت میں اللہ نے ان کی موت کا ارادہ کیا انہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی انہیں آپ فرما رہے ہیں اب کہاں تک بھاگو گے یہ سن کر انہوں نے ان آیات کی تلاوت چھوڑ دی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

(مَعْلُومٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) یعنی آپ کا حال عقلوں میں پختہ اور راسخ ہے اس حیثیت سے کہ آپ تعریف اور شہرت سے بے نیاز ہیں آپ مشارق مغارب اور زمین کے گوشہ گوشہ میں مشہور و معروف ہیں کیونکہ آپ نے دین اسلام کی دعوت عام کی اور زمین کے چہ چہ پر دین پہنچایا آپ ہزاروں برس پہلے سابقہ امتوں میں جانے پہچانے تھے زمین و آسمان دنیا و آخرت میدان

۱۲۹۰۱۲۸ - آیت ، سورۃ التوبہ ،

قیامت اور جنت اور دوزخ والوں کے لیے مشہور و معلوم ہیں۔
 (شہیدؑ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ اہل خرد اور عقل و دانش والوں کے ہاں ظاہر اور معلوم ہیں۔

(شاہدؑ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی جن کی طرف آپ رسول بن کر تشریف لائے ان پر آپ تبلیغ رسالت کے ساتھ گواہ ہیں یا ان کا تصدیق کرنا اور جھٹلانا اور ان کی نجات اور گمراہی کے لحاظ سے ان پر گواہ ہیں، یا آپ انبیاء کے لیے بلاغ یعنی پہنچا دینے کے طور شاہد ہیں اور ان کی امتوں پر انکار نبوت کی حیثیت سے شاہد ہیں روایت کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن سابقہ امتیں تبلیغ انبیاء سے انکار کریں گی اللہ تعالیٰ ان سے تبلیغ پر دلیل طلب کرے گا حالانکہ وہ منکرین پر حجت قائم کرنے میں سب سے زیادہ علم والا ہے اسی اثنا میں اُمتِ محمدیہ لائی جائے گی آپ کی اُمت کے لوگ تبلیغ انبیاء پر شہادت دیں گے جس پر سابقہ امتیں اُمتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں گی تم نے یہ کہاں سے پہچانا کہ اسلاف انبیاء مشغول تبلیغ رہے اُمتِ محمدیہ کے لوگ کہیں گے کہ ہمیں یہ علم ناطق کتاب جو اللہ کے پیغمبر کی زبان پر آئی کے ذریعے اللہ نے خبر دی، پھر حضور علیہ السلام لائے جائیں گے اور ان سے ان کی اُمت کے حال سے پوچھا جائے گا تو آپ ان کے منصف ہونے کی شہادت دیں گے۔

”شہید“ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فعل بمعنی فاعل یعنی شہید کا معنی شاہد جو ابھی ابھی ذکر کیا جا چکا، لیکن ان دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کرنے میں کتاب اللہ کے وار د ہوئے الفاظ کی منشا کی تکمیل مراد ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں اسماء سے موسوم کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا اِنَّا ارْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اور فرمایا يَكُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا۔ اور ان دونوں اسموں کا معنی ایک ہی ہے جس طرح کہ ذکر کیا جا چکا۔

(بشیر صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہری زندگی اور ظاہری زندگی کے بعد فرشتے کثرت سے حاضری دیا کرتے اور دیتے ہیں اور اسی طرح آپ کی قبر شریف پر بھی کثرت سے حاضری ملائکہ ہوتی رہتی ہے جس طرح کہ حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ستر ہزار فرشتوں کو آپ کے روضہ اقدس کا طواف کرنے کے لیے مقرر فرماتا،

اور ستر ہزار فرشتے ہر شب قطار اندر قطار روضہ رسول کے ارد گرد ننگے پاؤں طواف کرتے رہتے ہیں۔
 (بَشِيرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فاعیل یعنی فاعل جسے اعلانیہ اور پوشیدہ خوش خبری دے دی جائے اور جب بشارت عام معنوں میں لی جائے تو اس کا بھلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی ایسی خبر دینا جس سے خبر دیا جانے والا خوش ہو جائے جب کہ کبھی کبھار بشارت شر کا معنی ظاہر کرنے کے لیے مقید طور پر استعمال میں لائی جاتی ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل تقویٰ کو رب العالمین کی رضا کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ پاک وطن خدار کھنے والے لوگوں کو قیامت کے دن سے امن کی خوشخبری سنانے والے ہیں اور شوق دیدار والوں کو ذاتِ حق کے دیدار کی خوش خبری سنانے والے ہیں۔ پاک باطن اور نیک سیرت لوگوں کو ثواب بخشش شفاعت اور جنت کی خوش خبری سنانے والے ہیں۔

(مُبَشِّرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) یہ اسم بھی بشیر کے معنی میں ہے جو ذکر کیا جا چکا ہے۔
 (مُنْذِرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فاعیل یعنی فاعل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاقبت آند گنہگاروں کو دوزخ یا عذاب الہی سے ڈر سنانے والے ہیں یا اس کا معنی مختلف قسم کی گمراہیوں سے ڈرانا ہے الا تذکر کسی ایسے امر سے خبر دینا مقصود ہوتا ہے جس میں ڈر کا پہلو واضح ہو اور اس کام میں مشغول شخص ڈر کی خبر پا کر اسے چھوڑ دے اور اس سے باز آ جائے۔
 (مُنْذِرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) عذاب الہی سے خوف دلانے والے یہ بھی مذیر کے معنی میں ہی ہے جو ذکر کیا جا چکا ہے۔

(نُورٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا وہ نور ہیں جو کبھی نہ بجھے گا اور نور کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بذاتِ خود ظاہر اور ہر دوسری چیز کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے اور یہ صورت علی و جبرائیل جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔
 (سِرَاجٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وہ فی نفسہ نور ہوتا ہے جو دوسروں کو چمکاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی ہیں آپ چمکا دینے میں سراجِ کامل ہیں۔ آپ نے دین کے ہر امر اور پہلو کو چمکا، نبوت و رسالت کو چمکایا اہل ایمان اور عارف لوگوں کے دلوں کو چمکایا۔

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انوار تھے سب کے سب آپ کے نور انبیا سے چمک لے کر اپنی تابانیاں بجھرتے رہے۔

بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

أَنْتَ مِصْبَاحٌ كُلِّ فَضِيلٍ فَمَا تَصْدِرُ
إِلَّا عَنْ ضَوْئِكَ إِلَّا ضَوَاءُ

ترجمہ: آپ نے ہر فضیلت کو رونق بخشی اور ایک چمک نے آپ سے چمکنا سیکھا۔

(مصباح صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی بذات خود چمکدار دوسرے کو چمکانے والے یہ اسم شہاد کا ہم معنی ہے جو ذکر کیا جا چکا ہے۔

(ہدای صلی اللہ علیہ وسلم) ضمہ اور فتح کے ساتھ اصل ہدای مصدر ہے جب کسی کو بھلائی کی راہ پر گامزن کر دیا جائے تو عربی محاورہ میں ہدایہ - ہدای - ہدایۃً بولا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اسم سے بطورِ مبالغہ موسوم کیا گیا ہے کیونکہ آپ نے کثرت سے مخلوق کو راہِ حق بتلائی اور اسے گمراہی سے نجات بخشی گویا آپ کی ذات نفس ہدایت و ارشاد ہے جب کہ معنی یہ ہوگا کہ آپ مخلوق کے ہادی رہنا اور مُرشد برحق ہیں۔ حضور علیہ السلام ہی نے مخلوق کو سعادت اور نیک بختی کی راہ دکھلائی۔

(مہدی صلی اللہ علیہ وسلم) ایک آسان نسخہ میں اس کا تلفظ میم کے ضمہ سے ہے اور ایک دوسرے نسخہ میں میم کی فتح سے ہے جب کہ آخری یا مشدودہ پر اتفاق ہے پہلے تلفظ کے مطابق اہدای رباعی مجرد سے اسم فاعل ہے معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ بتانے والے ہیں اور اس کی طرف بلانے والے اور نیک بختی کی راہیں ہموار کرنے والے ہیں، اور دوسرے تلفظ کے لحاظ سے مہدی کی طرح اسم مفعول ہے معنی یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادِ الہی سے ہدایت دیئے ہوئے ہیں آپ خوش بختی کی راہوں سے توفیق یافتہ ہیں آپ میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت جاری کرنے کی صلاحیت تام پیدا فرمادی ہر ایک ہدایت پانے والوں میں سے آپ سب سے بڑے ہدایت یافتہ ہیں۔

(ہُنَییر صلی اللہ علیہ وسلم) نور سے اسم فاعل ہے معنی یہ ہے بذاتِ خود ظاہر اور

دوسروں کو ظاہر فرمانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منیر ہیں یعنی بذات خود نیر ہیں کیونکہ حدیثوں میں وارد ہے کہ آپ کا سایہ نہ تھا کیونکہ آپ کا نور سورج وغیرہ کی شعاعوں پر غالب تھا۔ اسرارِ قلوب انہارِ معرفت کو واضح فرمانے کے لحاظ سے بھی منیر ہیں۔

دَاعِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسم دعا سے نکلا ہے اس کا معنی اپنے تمام کاموں میں اللہ کی طرف زیادہ دعا اور عاجزی و زاری کرنے سے، یا یہ اسم دعوت سے نکلا ہے معنی یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید و عبادت پر متوجہ کرنے کے لیے دعوت دینے والے ہیں، عالم ارواح میں حضور علیہ السلام نے تمام مخلوق میں تک کائنات کے ہر ذرے کو دعوت الی الحق دی، آپ کی رُوح نے تمام ارواح کو دعوت دی اور ذات حق جل و علا کی طرف رہنمائی کی اور اس کی توحید کی راہ بتائی، ارواح کو ان کے رب سے متعارف کرایا اور آپ کے شخص کریم نے کائنات کے ہر ذرہ کو دعوت دے کر اس کے مناسب حال درجہ دلویا اور ہر ایک ذرہ کو ذات حق کی پہچان کرائی، اس ظاہری اور مثالی دنیا میں بھی جب جسم انسانی آدمی کے رُوح میں ظاہر ہوا تو آپ نے اس مخلوق عالم اجساد کو بھی حق کی طرف بلایا بالخصوص انسانوں اور جنوں کو اللہ کی طرف بلا کر انہیں اس کی پہچان کرائی۔ اور تمام مخلوق کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرایا اور امت اجابت کے تمام افراد آپ پر اقول و آخر میں ایمان لائے۔ اس معنی پر تفسیر الدین سبکی نے گفتگو کی ہے اور فرمایا کہ اس سے ہم دو حدیثوں کا معنی کھل کر سامنے آگیا جو قبل ازیں ہم پر مخفی تھا ہم حضور علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی :-

بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَأَنَّهُمْ

ترجمہ: میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا

کر بھیجا گیا ہوں۔

کو ہم سمجھتے تھے کہ آپ کے زمانہ اقدس سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے آپ مبعوث ہوئے مگر اسم دَاع سے پتہ چلا کہ آپ سب اولین و آخرین لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے۔

ارشاد مُسلطیٰ:

كُنْتُ نَبِيًّا آدَمَ بَيْنَ السُّفْحِ وَ

ترجمہ: میں آدم علیہ السلام کے اثنائے رُوح

جسم میں بھی نبی تھا۔

الجسد۔

کو ہم سمجھتے تھے کہ شاید آپ نے یہ بطور اپنے علم کے ارشاد فرمایا مگر اس اسم سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل عالم ارواح میں بھی نبی تھے اور بالفعل آپ نے ارواح کو دعوتِ حق دی اور ذاتِ بکریا کی طرف راہنمائی کی پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم اجساد میں چالیس برس کی مدت گزر جانے کے بعد بھیجا گیا اور انبیاء و مرسلین سے آپ ممتاز و منفرد ہوئے بایں معنی کہ آپ دوبارہ نبی ہوئے اور وہی بار آپ کو رسول بنا یا گیا ایک بار عالم ارواح میں ارواح کے لیے اور دوسری مرتبہ عالم اجساد میں اجساد کے لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دونوں حالتوں میں تمام مخلوق کو متوجہ الی اللہ کیا، اللہ کے اس کلام کا اشارہ بھی اسی طرف ہے :-

وَمَا أَسْأَلُكَ إِلَّا كَافَّةً ۖ تَرْجَمَةٌ: یعنی نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام
لِلنَّاسِ ۗ - لوگوں کا راہنما بنا کر۔

کافۃً للناس میں انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں متقدمین و متاخرین سب داخل ہیں، گویا آپ نے درحقیقت انبیاء و مرسلین کو دعوتِ حق دی اور انہوں نے آپ کی اتباع کر کے مخلوق کو دعوتِ حق دی انبیاء و مرسلین کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور خلیفہ ٹھہرے۔
قصیدہ بردہ میں آپ کی تعریف اس طرح کی گئی۔

ترجمہ: انبیاء و مرسلین کو جو انعام بھی ملا وہ آپ

وَكُلَّ آيَةٍ آتَى الرِّسَالَ كَلَامَ بَهَا ۖ

فَانَمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُورٍ بِهِمْ ۖ

فَانَّهُ شَمْسٍ فَضْلٍ هُمْ كَوَالِبَهَا ۖ

يُظْهِرُنْ أَنْوَاسَ هَالِ النَّاسِ فِي الظُّلَمِ ۖ

ترجمہ: (مددِ حق صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی بلائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتِ حق نے بلایا اور اپنے قُربِ خاص کے لیے مخاطب کیا اور آپ کو یا ایہا النبی اور یا ایہا الرسول کے القابات سے مشرف و مکرم فرمایا جب کہ آپ کو آپ کے ذاتی نام یا محمد سے خطاب نہ کیا جس طرح کہ

آپ دعوت ولیمہ کے علاوہ جو صحابی بھی آپ کو عام دعوت پر بلا تا آپ تشریف لے جاتے اگرچہ دسترخوان پر سادہ پانی اور جو کی روٹی ہی کیوں نہ ہو اور لوگوں کے ساتھ ان کی ضروریات پوری کرنے نکلے آپ کے صحابہ اور اہل بیت اطہار میں سے جب کسی نے آپ کو آواز دی تو آپ نے منکسر المزاج ہو کر اسے لبیک کہا اس میں آپ کے اخلاق کی بلندی اور حسن معاشرت تھی۔

(مجاہد صلی اللہ علیہ وسلم) مجاہد آپ کے اسم دایع پر مرتب ہے اور مجاہد پر دایع اسی لیے مقدم ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے رب کو پکارنے والے ہیں اور جب اللہ نے آپ کو پیدا کیا تو آپ اپنے رب کے مقبول الدعوات تھے اور آپ کی دعا کا قبول ہونا اتنے کاموں پر ظاہر ہوا جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا اور اتنی عطائیں کھلیں جن کی انتہا نہیں اور پھر آپ مخلوق میں مستجاب الدعوات ہوئے کہ آپ کی دعوت کو بہت زیادہ اُمت نے قبول کیا یہاں تک کہ آپ کی اُمت کا شمار اور گنتی سابقہ اُمتوں کے ان افراد سے مجموعی طور پر بڑھ گیا جنہوں نے اپنے اپنے انبیا کی دعوت قبول کی تھی۔

(حَفَیُّ صلی اللہ علیہ وسلم) حَفَاوۃ سے نکلا ہے معنی کسی چیز کی طرف کامل توجہ دینا اور اس کا خوش اسلوبی سے انتظام کرنا اور اس کی طلب میں بہت زیادہ سوال کرنا اور یہ اسم تحفیۃ سے ماخوذ ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام اہل بیت اطہار اولاد و اجماد اور آنے جانے والوں پر کامل توجہ دیتے اور ان کی خوشنودی اور عزت و تکریم میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے اور اپنی اُمت پر بھی خصوصی توجہ دی اُمت کو ماہ حق دکھلانے میں فراخ دلی سے کام لیا اور اسے ہلاکت و تباہی سے بچایا اور اُمت کی ہدایت کا بہت زیادہ خیال رکھتے توجہی کا معنی مستنی اور مہتمم کا ہوا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے کاموں میں مدد دیتے اور اچھے اخلاق پیش فرماتے۔

(عَفُوٌّ صلی اللہ علیہ وسلم) یہ عَفُوٌّ سے ماخوذ کا صیغہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصور داروں اور مجرموں کو گرفت نہ فرماتے بلکہ معاف کر دیتے اور چھوٹی موٹی لغزشوں سے چشم پوشی فرما دیتے اور درگزر سے کام لیتے یعنی اگر کوئی شخص آپ کی شان میں بے ادبی کرتا تو آپ اس سے انتقام نہ لیتے بلکہ حضور معاف فرما دیتے اس لیے کہ تکلیف برداشت کرنا

آپ کی عاداتِ کریمہ میں سے تھا آپ نے کبھی کسی مسلمان کو لعنت کی اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو مارا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے سوا کسی پر ہاتھ اٹھایا آپ کی طرف سے نہ کسی کو ایذا پہنچی اور نہ ہی آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے غصہ کا اظہار کیا اور نہ کسی سے انتقام لیا ہاں اگر کسی نے محارمِ الہیہ کا دامن چاک کیا تو اس سے اللہ کے لیے بدلہ لیا اور اس سے اللہ کے لیے خشمیگیں ہوئے لیکن اس میں اپنا ذاتی غصہ کارفرمانہ ہوتا تھا جنگِ اُحد کے دن مشرکوں نے آپ کے دندانِ مبارک شہید کئے آپ کے ہونٹ چھید دیئے آپ کا چہرہ مبارک ہوبہان کیا اور آپ کے رخساروں کو ناخنوں سے خراشیدہ کیا آپ کے سر مبارک میں انڈے توڑے اور آپ کو پتھر مارے یہاں تک کہ آپ پہلو کے بل ایک گڑھے میں گر گئے اور اس دن پورا دن آپ کے جسمِ اطہر سے خون جاری ہوا اور آپ برابر ان کی ہدایت کے لیے دعا فرماتے رہے اور فرماتے رہے یا اللہ میری قوم کو بخش دے اور انہیں ہدایت دے یہ جاہل اور بے خبر ہیں (وَلَيْتَ) صلی اللہ علیہ وسلم، اس اسم کے دو معنی ہیں ایک اہلیتِ حق کے ساتھ ساتھ حق کا مددگار ہونا، اور دوسرا معنی ولیِ ولّٰہ سے مشتق معنی قریب بارگہرِ حق، یعنی ولیِ وہ ہے جو اللہ سے قریب ہو اور اللہ نے اسے اپنے قریب کر کے اپنے حکم اور امر کا مالک بنا دیا ہو اور وہ آنکھ چھپکنے کا وقت بھی اپنی ذات میں غافل نہیں ہوتا، ولیٰ بروزنِ فعلِ معنی مفعول۔ لیکن پہلے معنی کے اعتبار سے فاعل کے معنی میں ہے یعنی ولی اللہ کے دین اور شریعت کا ناصر اور مددگار ہوتا ہے جانا چاہیے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میں بیک وقت نبوت و رسالت و ولایت جمع تھیں مگر ان میں سے کون سی افضل ہے کیونکہ حق کی طرف کامل توجہ نبوت کہلاتی ہے جب کہ رسالت مخلوق کی طرف متوجہ ہونے کو کہا جاتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی رسالت آپ کی نبوت سے افضل ہے اس لیے رسالت ایک باطنی شے ہے اور نبوت پرزاید ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت آپ کی ولایت سے افضل ہیں، اس لیے کہ رسالت خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ ہے اور دونوں جہاں کی سعادت اور بھلائی مخلوق کے لیے رسالت ہی کے ذریعہ سے ہے مثلاً حکمِ الحاکمین کا مشاہدہ اور اس کے خطاب سننے کا منظر، یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی ولایت آپ کی نبوت و رسالت سے افضل ہے اس لیے کہ نبی میں جو معنی قُرب و اختصاص کا پایا جاتا ہے

وہی معنی ولی میں بطور اطاعت درجہ کمال تک پایا جاتا ہے، بہر حال اس اختلاف کا دار و مدار رسالت نبوت اور ولایت کی تفسیر پر ہے جس نے نبوت کی تفسیر محض اللہ تعالیٰ سے خبر حاصل کرنے اور رسالت کا معنی و تفسیر یہ کیا کہ حضور آقا دو عالم نور مجتہم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے اُوپے کے درجہ پر ہیں اور اپنی ذات میں کامل اور دوسروں کو کامل بنانے والے ہیں تبلیغ و اصلاح کے ساتھ سیاست خلق کے وارث ہیں، اور ولایت کی تفسیر یوں کی کہ ولی ہر آن مشاہدہ ذات میں ہوتا ہے اس نے آپ کی نبوت پر آپ کی رسالت اور ولایت کو فضیلت دی، اور جس نے رسالت کی تفسیر و تعبیر محض خلق سے اتباع چاہے اور نبوت کی تفسیر نبی کا حق کی طرف متوجہ ہونا اور ولایت سے بھی یہی مفہوم لیا ہے اس نے نبوت اور ولایت کو رسالت پر فضیلت دی ہے اور جس نے یہ سمجھا کہ نبوت و رسالت میں قرب و اختصاص پایا جاتا ہے وہی ولایت میں پایا جاتا ہے بلکہ نبوت رسالت کی ذمہ داری مثلاً اصلاح خلق، سیاست دین، عذاب سے نجات وغیرہ ولایت کی نسبت، نبوت و رسالت میں زیادہ ہے اس نے ولایت پر، نبوت و رسالت کو فضیلت دی نبوت و رسالت اور ولایت کا یہ اختلاف صرف حضور کی ذات کے اعتبار سے ہے مطلق نبوت و رسالت مطلق ولایت سے افضل ہیں اسی پر اتفاق ہے۔

(حَقُّ صَلى اللہ علیہ وسلم) یہاں حق کا معنی باطل کی ضد کا لیا جائے گا یہ اسمِ حق الہی سے ہے معنی کسی چیز کا ثابت رہنا حضور علیہ السلام بھی اپنے حال، سچائی، نبوت و رسالت میں اس حیثیت سے ہیں کہ ان پر تغیر و تبدل اور باطل کا غلبہ ہرگز نہیں ہو سکتا اور حق اسمائے الہیہ میں سے ہے اس کا معنی مذکور معنی کے برعکس ہے اس کا معنی ثابت، اپنے وجود میں ازلی اور ابدی ہے اور برتری اس کی شانِ زیبائی ہے۔

(قوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی علیہ وسلم اپنے حال اور ذات کے اعتبار سے اتباع اوامر الہیہ اور اللہ کی منع کردہ اشیاء سے مکمل پرہیز اور احکام خداوندی کے نفاذ شریعت اور حقیقت مٹانے اور ثابت رکھنے پر پوری پوری قدرت رکھتے ہیں۔

(أَمِينٌ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر من جانب اللہ جو امر اور تمہی۔ وعدہ اور وعید بھی آیا آپ اس کے امین ہیں نیز آپ ان رموز و اسرار کے بھی امین ہیں جو ذاتِ حق جل جلالہ

علا نے آپ کو مرحمت فرمائے، آپ اس اسم کے ساتھ قبل از نبوت بھی مشہور تھے اور بعد از نبوت بھی معروف رہے اور جاہلیت میں آپ کو امین کے اسم سے موسوم کیا جاتا رہا کیونکہ آپ ایک پر وقار اور سنجیدہ امانت دار اور خیانت سے کوسوں دور شخصیت کے مالک تھے اور نبوت کے بعد جو کچھ بھی آپ پر بطور وحی نازل ہوا اس کی حفاظت و اشاعت کے امین رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذاتہ بنفس نفیس بھی امین ہیں یعنی اپنے رب کی سرزنش سے بے خطر جس طرح کہ آپ کو رب جل و علا نے اپنے اس قول سے بشارت دی۔

لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

(مَامُونٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مامون وہ ہوتا ہے جو شہ اور غدر

اور جھگڑے سے مکمل بے نیاز ہو کہ منزل مقصود کی طرف بڑھتا رہے یا یہ مامون (مؤمن) کے معنی میں جو لفظ امین کے معنی میں سے ایک معنی ہے۔

(كَرِيمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) کریم اس ذات کا نام ہے جو اپنی ذات کے لائق بزرگی کی اقسام اور اوصاف کمال کا جامع ہو کر کم کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کریم ذات صفات جس سے ذات و صفات کی بزرگی اور عظمت نمایاں ہوتی ہے اور اس مقام پر کریم ذات ہی اصل کریم ہے، کریم کی دوسری قسم کریم افعال اس لحاظ سے کریم کی تفسیر خیر کثیر اور بے طلب براہ راست بن مانگے محض اپنی مہربانی سے عطا کرے اور مجرم کو عفو و درگزر سے پیش آئے سے ہوگی یہ تمام معانی آپ کے حق میں بالکل صحیح ہیں کیونکہ آپ شرف و بزرگی سے خاص کئے ہوئے اور آپ مطلقاً اولادِ آدمِ انبیاء غیر ہم سے ہر لحاظ سے اکرم و اشرف ہیں اور بنی آدم سے اصل وصف خلق اور خلق قدر اور عمل میں بہر طور فوقیت رکھتے ہیں۔

(مُكْرَمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مفتوح کی شد کے ساتھ یہ اسم

کریم کے معنی میں ہے لیکن اس سے وہ کریم مراد نہیں جس نے آپ کو کریم بنایا ہے یعنی اللہ جل و علا۔ (مَكِينٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مکانت کا ایک خاص مقام قرب اور

ترقی درجہ کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس بلند مقام رکھتے ہیں بایں معنی آپ

مکین میں اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر اپنے ذکر سے تلایا ہے اور پایہ عرش پر آپ کے متعلق پہلے لوگوں میں اعلان فرمایا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو نور ایمان آپ کی بدولت نصیب ہوا ہے اور ہوگا۔

(رَحْمَتَيْنِ) صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسم تن اشئی سے ہے مضبوطی اور سختی کے معنی کو شامل ہے۔ یہ اسم قوی کے معنی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کے معاملہ میں بے حد سخت گیر تھے اور سچائی کی تاکید فرمایا کرتے تھے اور اپنے کافر دشمنوں پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فتح یاب رہے۔

(مُؤَيِّنٍ) صلی اللہ علیہ وسلم، اس اسم کا معنی ہے جس کا دستور واضح اور رسالت نکھری ہوئی ہو اس نشان و علامات بالکل واضح تھے یہ اسم بان لازم سے ہے یا مبین کا معنی ہے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا اسے کھول کھول کر بیان فرمایا جس طرح ارشاد حق تعالیٰ ہے :-

لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

یہ اسم ابان متعدی سے بھی ہو سکتا ہے یہ رباعی کبھی لازم کے معنی میں استعمال ہوتی ہے اور کبھی متعدی کے معنی میں (مصباح میں یہی مذکور ہے) یا مبین اسی معنی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان والے تھے اور اہل عرب میں سے سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔

(مُؤَيِّنٍ) صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسم مشدودہ کی کسر سے اُتل اشئی سے نکلا ہے معنی اُمید کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ حق میں مکمل رغبت رکھتے ہیں اور اللہ کی درگاہ میں اس کے فضل و احسان سے پُر اُمید ہیں یہ اسم یہ مشدودہ کی فتح سے بھی آیا ہے آپ کے صحابہ کرام اور اُمت مرحومہ کو آپ پر دنیا و آخرت میں اصلاح احوال نجات و شفاعت کے معاملہ

لے جو فعل فاعل پر ہی پورا ہو جائے۔ لازم کہلاتا ہے۔ (مترجم)

۷ پ ۱۴ سورہ نحل آیت ۳۳ لے جو فعل فاعل سے گز کر مفعول بھی چاہے متعدی کہلاتا ہے۔

marfat.com

Marfat.com

میں اور ہر خیر و برکت کے حصول میں مکمل اعتماد رہا اور ہمیشہ پُر امید رہیں گے آپ کے آنے سے پہلے آپ کی وساطت سے اور آپ کے آنے کے بعد آپ کے مقام مرتبہ کی وسعت کی بنا پر۔
 وَصُولٌ ۙ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، واو کی فتح سے وَصُولٌ بروزنِ فِعْلٍ بِمَعْنَى فاعِلٍ صِدْقٍ سے مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صلہ رحمی فرمانے والے تھے رشتہ قرابت اور رشتہ ایمانی مضبوط بنانے والے تھے آپ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ان کے عزیزوں رشتہ داروں سے ہدیہ قبول فرماتے اور خود انہیں تحائف ارسال فرماتے اور ان کے ساتھ گھل مل کر گفتگو فرمایا کرتے اور دینی امور میں انہیں تسخیر کرنے کے لیے ان سے سوال فرمایا کرتے تھے۔

(ذُو قُوَّةٍ ۙ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یعنی آپ بڑی طاقت کے مالک ہیں آپ کا یہ اسم بھی اسم قوی کے معنی میں ہی ہے اور یہ اسم نکرہ اسم قوی کے بعد بطور تعظیم ذکر کیا گیا ہے۔
 (ذُو حُرِّيَّةٍ ۙ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) یعنی آپ عزت و احترام والے ہیں اس اسم سے آپ کی شان بزرگی عظمت شان نمایاں ہوتی ہے۔
 (ذُو مَكَانَةٍ ۙ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد قوت اور بے انتہا طاقت والے ہیں یہ اسم مکین کے معنی میں ہے۔

(ذُو عِزَّةٍ ۙ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) یعنی آپ عزت والے ہیں یہ اسم عزیز کے معنی میں ہے معنی جلیل القدر بے نظیر و بے مثال اور دوسروں کی عزت افزائی کرنے والا۔
 ارشاد حق تعالیٰ ہے :-

وَاللَّهُ الْعِزَّةُ وَالرَّسُولُ ۙ وَ
 يُؤْمِنِينَ لِيُؤْخَذَ
 ایمان کے لیے عزت ہے۔

درحقیقت عزت آپ کے لیے اور اہل ایمان کی عزت آپ کے وسیلہ سے ہے آپ کو اللہ نے عزت کا تاج بخشا ہے جس سے اہل ایمان لوگوں کو عزت نصیب ہوئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔

رَدُّوْ فَضْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنِ أَبِي صَالَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلٌ وَكَرَمٌ دَائِلٌ فِي فَضْلِ دَرِّ
 اَصْلِ كَمَالِ كِي اِيك قِسْم هِي هِي سِي مَوْصُوف دُوسَرُوں سِي مُمْتَاز وَ مَنفَرِد هُوتَا هِي اِيك صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَام جِهَانُوں سِي كَمَالَات كِي تَمَام اَقْسَام ميں بَر تَسْرِي اُور نُوْقِيَت رَكْتِي هِي۔
 (مَطَايِعِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي شَكِّ أَبِي صَالَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيكِي صَحَابِه كَرَام اُور اُمَّتِ
 كِي طَرَفِ اطَاعَت كِي هُونِي هِي كِيُونِكِي صَحَابِه اُور اُمَّتِ ميں اِيك كِي تَعْلِيمِ اُور مَحَبَّت كِي قُوْتِ سَمْنَدِ
 كِي طَرَحِ مَوْجُزِن تَمَّي اُور هِي اِيك كِي صَحَابِه اُور اُمَّتِ اِيك كِي مَرَضِي كِي خِلَافِ نِي كُوْنِي اَقْدَامِ
 كَر سَكْتِي هِي اُور نِي هِي اِيك كِي اَحْكَامِ نَوَاهِي كِي مَخَالِفَت كَر سَكْتِي هِي مَعْنِي كِي اَعْتِبَارِ سِي يِه اِسْمِ
 حِجَابِ كِي مَعْنِي ميں هُو كَا۔

اَلْمُطِيعُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي شَكِّ حَضْرَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْكَامِ اَلْهِى كِي مِيشِه پَابِنْد رِهِي
 اُور جُو اُمُور اِيكِي اُور ذَاتِ حَق كِي دَرميَان تَمَّي اُنْهِيں پُورِي ذَمِّ دَارِي سِي اُور جُو اَحْكَامِ خُذُوذِي
 خَالِقِ اُور مَخْلُوقِ كِي دَرميَان تَمَّي اُنْهِيں پُورِي ذَمِّ دَارِي سِي مَخْلُوقِ تَمَّي تَسْلِيخِ كِي صُورَتِ ميں پَنجَايَا
 خَلْقِ كُو بَشَارَتِ دِي اُور دُرَايَا اُور اِيك لُحْمِ جِي اِس اَحْسَاسِ ذَمِّ دَارِي سِي غَافِلِ نِي هُونِي۔ اِسِي
 سِي اِيك كِي عَصَمَتِ، كَمَالِ مَحَبَّتِ وَ عِبُودِيَتِ ظَاهِرِ هُوتِي هِي مَعْنَا يِه اِسْمِ اِسْمِ مَجِيْبِ سِي طِي كَا۔
 (تَدَاوُّ صِيْدُ قِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَحْنِي اِيك صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَادِقُوں اُور صِدِّيقُوں
 كِي اِمَامِ هِي اِيكِي تَسْلِيخِ جِي كِي شَفَاعَتِ مَقْبُولِ وَ مَنظُورِ هِي اِيك كِي اِيك اِسْمِ جِي كِي نِشَانِ كِي اَتْبَاعِ
 لَازِمِي هِي، كَبْهِي قَدَمِ، تَقْدِمِ يَحْنِي پَرِيشِ قَدَمِي پَرِي جِي بُولَا جَاتَا هِي يِهَاں يِهِي مُرَادِ هِي كِي اِيك صَلَّى
 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمَّتِ پَرِيشِ قَدَمِي فَرَمَاتِي هُونِي شَفَاعَتِ كَرْنِي كِي يِلِي پَهْلِي هِي مَوْجُودِ هُونِ
 تَا كَر اُمَّتِ پَرِيشَانِ نِي هُو اُور اِيك پَهْلِي اَنَا صَدِيقِ هِي اِيك كِي شَفَاعَتِ رُو دِنِ هُونِ كِي بَلَكِ هَر صُورَتِ
 قَبُولِ هُونِ كِي۔

(سَاحِمَةُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَحْنِي اِيك كِي جَانِي پِيدَانِشِ اُور اِيك كِي ذَاتِ ميں پِيَا اَمْنِ
 رَحْمَتِ هِي اُور يُونِي اِيك كِي كَارِ: نَجِي مَسْكِنِ رُو ضَرْفِ شَرِيْفِ يَحْنِي قِيَامَتِ تَمَّي جَانِي اَمْنِ وَ قَرَارِ هِي اُور
 اِيك كِي بَدَوْلَتِ تَمَامِ عَالَمِ دُنْيَا پَر نَزُولِ رَحْمَتِ بَارِي هُوتَا هِي هَر نُوْر اُور خِيَرِ وَ بَرَكَتِ اِيك اَدْوَالِ
 سِي اَخِرَتِ كِي اِيك كِي وَجَرِ سِي وَجُودِ ميں آئِي اِيك كُو رَحْمَتِ بَطُورِ مَبَالِغَةِ كَمَا كِيَا هِي وَ رِنِ

آپ رحمت کا سبب ہیں عین رحمت نہیں ہیں کیونکہ رحمت اللہ کا اپنی مخلوق پر احسان اور متواتر کا دوسرا نام ہے جس کا اصل سبب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قرآن میں بطور مبالغہ آپ کو رحمت فرمایا گیا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
ترجمہ: اور ہمیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔

(بُشْرَى صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو خوش خبری دی اور آپ کے ساتھ نفوس بشریہ کو خوشخبری دی گئی آپ بذات خود بھی اہل ایمان کو رحمت اور رحمت و رضوان اور دوزخ سے نجات کی خوش خبری دینے والے ہیں بشری اسم مفعول اور فاعل دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے، انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو آپ کی خوش خبری دی اس اعتبار سے بشری معنی مفعول ہے، اور آپ نے اپنی امت کو ہر خیر و برکت کی خوشخبری دی اس لحاظ سے بشری معنی فاعل ہے۔

(غَوْثٌ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ کی وجہ سے فریاد سنی جاتی ہے یہ اسم معنی مفعول ہے یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کے طفیل مخلوق کی اس وقت فریاد سنی جب وہ گمراہی اور جہالت کے سمندر میں غرق ہونے کو تمہی انہیں پناہ دی اور نجات دلا کر کامیاب بنایا یہ سب آپ کا صدقہ تھا۔

(رَحِيثٌ صلی اللہ علیہ وسلم) رَحِيثٌ دراصل اس بارانِ رحمت کا نام ہے جس سے انسانوں اور آبادیوں کو زندگی ملتی ہے شہروں کے مکان دھل جاتے ہیں اور انسانوں کی کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں سرسبز و شاداب گھاس اور درخت اُگتے ہیں پھل، پھول اور کلیاں نکلتی ہیں پختے اور نہریں جاری ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رَحِيثٌ سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ آپ کی بدولت مخلوق کو ہلاکت سے نجات ملی اور نورِ ہدایت نصیب ہوا اور گمراہی سے راہِ راست پر آتے مردہ دلوں کو زندگی اور نورِ ایمان ملا آپ ایسے رَحِيثٌ ہیں کہ آپ سے

نہ پل، سورہ انبیاء، آیت ۱۰۷۔

کفر اور تاریکی سختی اور کجی دور ہوئی روحوں کی اصلاح اور جسموں کو نجات ملی بلکہ آپ کی ذات بارانِ رحمت سے بھی زیادہ نفع بخش ہے کیونکہ بارش سے اصلاح اجساد و بلاد ہی ہوتی جب کہ آپ کی وجہ سے قلوب اور ارواں کی تعمیر ہوئی۔

رغیباتُ صلی اللہ علیہ وسلم، افاتہ سے اسم مصدر ہے غین کی کسر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی فریاد سنی جب وہ گمراہی میں غرق ہو رہے تھے اور جہالت کی موجیں ان سے کھیل رہی تھیں یہ تینوں اسما یعنی غوث، غیث، غیاث قریب المعنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجود ہستی کے لیے غوث اور غیاث ہیں اور محتاجوں کے لیے غیث ہیں۔
رِغْمَةُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کے لیے ایک نعمت ہیں نعمت وہ ہوتی ہے جس سے بندہ اپنی دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل کرتا ہے جب کہ ہمارے آقا و مومنین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دونوں جہانوں کا اتنا فائدہ ہے جس کا حساب و شمار نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اس نفع کی کوئی حد بندی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اللہ کی طرف سے اس کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہیں۔

رِغْمَةُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہا، کی فتح وال کی کسر اور یا کی تشدید کے ساتھ ہدیہ اس عطیے کا نام ہوتا ہے جو محبت اور عزت و احترام کے لیے دیا جاتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے بہت بڑے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے عزت بخش کرنا ہمارے عمل اور کوشش سے اتنے بڑے عطیے کا حصول ممکن نہ تھا، ابو العباس مرسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی اُمت کے لیے بطور عطیہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بطور ہدیہ ہیں عطیہ اور ہدیہ کا فرق ہے محتاجوں کے لیے عطیہ ہوتا ہے اور محبوب و مقبول لوگوں کے لیے ہدیہ ہوتا ہے، خصوصاً صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں ہدیہ کے طور دی ہوئی نعمت ہوں۔

رِغْمَةُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نسخے جن پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے ان پر یہ دونوں کلمے بطور نیکو، ہی مذکور ہیں اور بعض نسخوں میں انہیں (معرّفہ) بھی ذکر کیا گیا ہے تاہم دونوں قسم کے نسخوں میں دثنقی کو عرود کی صفت بنایا گیا ہے اور بعض نسخوں میں الدثنقی

کو الف لام کے ساتھ (معرّفہ) لایا گیا ہے اور عرودہ کی وثقی کی طرف اضافت کی گئی ہے جس طرح موصوف کی صفت کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے، عرودہ دراصل جس جگہ کو مضبوطی کے ساتھ ہاتھ سے پکڑا جاسکے کو کہتے ہیں جیسے چھاگل یا تھیلے کے تسمے اور لوٹے کا دستہ وغیرہ، یہ اسم ہمارے آقا و مولیٰ ستو پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بایں معنی استعمال ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کا وہ مضبوط ذریعہ ہیں کہ جن کے طفیل مخلوق کی رب العلمین سے شناسائی اور رسائی ہوئی اس لیے جس نے آپ کا اتباع کیا وہ گمراہی کے گڑھے میں کبھی نہیں گر سکتا جس طرح مضبوط رسی کو پکڑ کر ہلاکت کے کنوئیں سے باہر نکلا جاسکتا ہے اسی طرح آپ کا متبع اور مطیع گمراہی سے نکل کر حرم کبریٰ تک پہنچ جاتا ہے۔

وثقی بروزن فعلی پکی اور مضبوط شے کا نام ہے معنی یہ ہو گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا قوی اور پکا واسطہ ہیں جو قطع و برید کمزور پڑ جانے یا ٹوٹ جانے سے محفوظ ہیں جس نے اس واسطہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ ایک نہ ایک دن اپنے مطلوب اور منزل مقصود تک ضرور پہنچ جائے گا۔ اسے ناکام ہونے یا گر جانے کا اندیشہ بالکل نہیں ہوتا۔

(صِرَاطِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہیں اس شخص کے لیے ہدایت کا راستہ ہیں جس پر شیطان مسلط ہو چکا ہو اور وہ گمراہی اور خسارہ و نقصان کی وادیوں میں بھٹک جائے ہمیں اللہ تعالیٰ شیطانی راہ سے بچائے اور دم آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت اور آپ کی جماعت سے تمسک کرنے کی توفیق بخشے صراطِ ص کے ساتھ یا اس کے ساتھ اس راستے کو کہتے ہیں جو بالکل سیدھا اور واضح ہو اور اس میں کسی قسم کی گہی اور ٹیڑھا پن نہ ہو، یہ اسم آپ کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے اس لیے کہ جو آپ کے تابع ہو اور دونوں جہاں کی سعادت کو پہنچا اور عذاب سے نجات حاصل کی فاسق اور گمراہ اس سے دور رہیں۔

(صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ صلی اللہ علیہ وسلم) یہ اسم بھی مذکورہ اسم کے معنی میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اهدنا الصراط المستقیم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مُراد ہے۔

ذکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ اسم بھی آپ کے لیے بطور مبالغہ ہے کیونکہ آپ ذکر کا عین نہیں ہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کو اس قدر یاد کرنے والے ہیں کہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ کے احوال اور اخلاق حمید سے اسے اللہ یاد آگیا اور اس نے اس کی تعریف کی اس اعتبار سے آپ کا وجود ذکر الہی کا سبب بنا آپ کی ذات اللہ کی ذات و صفات کے ذکر اور اس کی توحید کی صحیح نشاندہی کرتی ہے آپ کے افعال و اعمال ذات کبریٰ پر دلالت کرتے ہیں اور احوال ذکر الہی کا حکم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر عمل اور احوال و صفات میں سوتے جاگتے ذکر حق کیا کرتے تھے۔ یا ذکر اللہ سے یہ مراد ہے کہ ذکر یعنی ذکر ہے چونکہ آپ کثیر الذکر تھے بنا بریں یہ اسم آپ کا علم بن گیا یا یہ مراد ہے کہ آپ اللہ کے یاد کئے ہوئے ہیں۔ ذکر بمعنی اسم مفعول مذکور ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق و ایجاد سے پہلے بھی ذکر کیا بے شک آپ وہ پہلی ہستی ہیں جن سے ذکر کا آغاز ہوا آپ لوح محفوظ پایہ عرش آسمانوں اور اس کی سب جگہوں جنت اور اس کی تمام اشیاء پر آپ کا نام نامی اول الذکر ہے یہاں تک کہ آپ کا نام اللہ نے اپنے نام سے ملایا اپنے ہی نام سے آپ کا نام برآمد کیا اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہر حال ذکر اللہ ہیں۔

مَسِيْفُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسم آپ کی اس کوشش سے کنایہ جو آپ نے دین حق کی تبلیغ اور اس کی تائید و نصرت میں اللہ کے دشمنوں اور اس کے دین کے بداندیشوں سے جہاد اور قتال کی صورت میں کی۔

حِزْبُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسم بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور مبالغہ ہے اس لیے کہ حزب اللہ اللہ کے لشکر اس کے دین کے حامی لوگ اور اس کی

۱۔ بعض بد عقیدگی کے مریض آذان سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام پڑھنا ممنوع قرار دیتے ہیں اور ایسا کرنے کو بدعت گردانتے ہیں جب کہ حضور پر صلوٰۃ و سلام بھی ذکر الہی ہے اور کتاب و سنت میں اس پر منع و ترک بھی نہیں آیا، اعاذ باللہ۔ ہاں صلوٰۃ و سلام اور آذان کے درمیان کچھ وقفہ بہتر ہے تاکہ اسلام میں نواز د کو آذان اور صلوٰۃ و سلام کا امتیاز ہو سکے۔

مترجم سید امیر محمد شاد قادری

شریعت کے تابع لوگوں پر بولا جاتا ہے جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی منع کردہ امتیاز سے مکمل پرہیز کرتے ہیں۔ سگدر کو اس اسم سے یاد کیے جانے کی وجہ ظاہر ہے۔ کہ آپ نے تنہا دین حق کی وہ حمایت کی کہ جو مجموعی طور پر ساری دنیا کے افراد مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکیلے ہی مبعوث فرمایا اور روئے زمین پر ایک بھی شخص ایسا نہیں جو دین ضیف پر آپ کی طرح ثابت قدمی سے قائم رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہمیشہ دین حق کی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ تائید ایزدی آپ کے شامل حال ہوئی آپ کی اکیلی ذات نے اسلام کی وہ خدمت کی جو ایک بہت بڑے شکر سے بھی ہو نہیں پاتی، اس وجہ سے آپ جنہ اللہ اور حزب اللہ کہلائے اللہ کا شکر ہمیشہ غالب رہتا ہے۔

(التَّجْمُ التَّائِبُ صلی اللہ علیہ وسلم) الثاقب اس منور شے کا نام ہے جس کی روشنی غلیظ پردوں سے بھی گزر جانے پر اسم بھی آپ کے لیے استعارہ و تشبیہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس طرح ہدایت حاصل کی جاتی ہے جس طرح زیادہ چمکدار ستارہ بھولے بھٹکے مسافر کو منزل مقصود تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے بلکہ آپ کی طرف سے ملنے والی ہدایت ستاروں کی ہدایت سے زیادہ موثر اور سُو مند ہے

(مُصْطَفٰ صلی اللہ علیہ وسلم) یہ اسم معتبر نسخوں میں تنوین کے ساتھ یعنی ف پر دو زبر کے ساتھ الف کے بغیر (نکرہ) ذکر کیا گیا ہے اگرچہ ہم الخط میں آخر پر ی لکھی جاتی ہے اس اسم کی مانند دو اسم اس اسم کے بعد بھی آ رہے ہیں، اور بعض نسخوں میں ف کی ایک زبر اور الف کے ساتھ بھی مذکور ہے بعد والے دو اسم بھی ہو سوا سی طرح ہیں ان تینوں اسموں کا اعراب حذف شد الف کے ساتھ تقدیر صمہ ہے تاکہ ہر دونوں نسخوں میں اتقائے سالکین لازم نہ آئے، مُصْطَفٰ مختار و مستخلص کے معنی میں ہے عربی محاورہ میں کسی شے کے خالص ہونے پر صفا الشئ بولا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تمام مخلوق سے چُنے ہوئے، پسند کئے ہوئے ہیں اور تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔

۱۰ اتقائے سالکین علم صرف کا ایک مشد ہے جس میں دو ساکن حرف اکٹھے ہو جاتے ہیں جن کا پڑنا دشوَر ہوتا ہے۔ (مترجم غفران)

مصطفیٰ کا معنی بشری کہ دو توں سے پاک صاف بھی کہا گیا ہے اس وصفی مناسبت سے آپ کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے مصطفیٰ غایت قرب کی وجہ سے مختار کے معنی میں بھی آیا ہے کیونکہ اصطفاثیت انتہائے قرب سے تعبیر ہے۔

(مُحْتَسَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) یعنی مالک و مختار یہ اسم اس مصطفیٰ کے ہم معنی ہے۔

(مُنتَقِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) یعنی مُنتَهِب اور مُصْتَقِي یہ اسم بھی مصطفیٰ کے ہم معنی ہے۔

(أُمِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اُمّی وہ ذات ہوتی ہے جو کتاب پڑھے نہ لکھے آپ کا یہ اسم

ام سے منسوب اکثر و بیشتر اس دور کی ماؤں کے حالات تھے نہ لکھ سکتی تھیں اور نہ ہی پڑھ سکتی

تھیں جب بچہ ماں کے وصف پر ہو گا تو اسی سے منسوب ہو گا گویا وہ بچہ اسی ماں کی مانند ہے۔

یا لفظ اُمّی اپنی اصل دلالت پر باقی ہے کہ جو نہ پڑھے اور نہ لکھے اُمّی کہلاتا ہے مگر اُمّیت حضور

پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بُری اور نقصان دہ وصف ہے

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق وصف مدح ہے اور درجہ کمال ہے بلکہ اُمّی ہونا آپ کے

لیے ایسا معجزہ ہے جو آپ کی نبوت کی سچائی پر دلالت کرتا ہے۔

علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا :-

كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْأُمِّيِّ مُعْجَزَةً ۝ رَجَبٌ: تجھے اُمّی کے بارے اتنا علم کافی ہے

فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالنَّادِيَةِ فِي ۝ اس اُمّی کی اُمّیت دور جاہلیت اور دور

النَّبِيِّ ۝ ادب و دانش اور نبی کے لیے معجزہ ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھا نہ پڑھایا اور نہ ہی لکھا نہ ہی کسی پڑھے لکھے شخص سے ملے اس

کے باوجود آپ سے لُذْنِہِ عُلُومِ و مَعَارِفِ ظَاهِرِہِ ہوئے آپ کو سابقہ اُمّتوں کے حالات اللہ ان

کی شریعتوں کی پہچان تھی اولین و آخرین کے علوم سے آپ مطلع تھے جو آپ کے احکام نے مخلوق

کی سیاست منتشر کارُخ بدلا آپ دین دنیا کی تمام بھلائیوں کا احاطہ کئے ہوئے تھے آپ پیدا

طور پر ہر اچھی عادت اور اچھے کمال سے علی الاطلاق مستفیع تھے آپ کا یہ رُتَبہ ایسا ہے کہ اس کے

سامنے تمام مخلوق بے بس ہے آپ کی خصوصیات اس زمانہ کے سب لوگوں نے دیکھیں، گویا آپ کی

اُمّیت آپ کی نبوت کے دلائل میں سے حجت تام بن گئی پڑھنے لکھنے کا اصل مقصد حصول علم ہوتا ہے

گویا یہ دونوں چیزیں علم کے لیے واسطہ غیر مقصود ہیں اصل مقصد علم ہی ہوتا ہے علم حاصل ہو جائے تو سب

لکھنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

جب پڑھنے لکھنے کا معیار اچھا ہو جائے تو شک کا احتمال ہوتا ہے اور مشرکین عرب یہ کہہ دیتے کہ آپ کو ان علوم کی پہچان تو پہلی کتابوں کے پڑھنے سے ہوئی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کمالِ علوم بغیر کسی واسطہ اور سبب کے عطا کیا جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ
كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذْ
الْأَسْقَابِ الْمُبِطُونَ ۗ

ترجمہ اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھے تھی اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے۔

(مُحْتَسِبٌ صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کا یہ اسم تورات میں ہے اور مُصْطَفٰی کے معنی میں ہے۔

(أَجْبِرٌ صلی اللہ علیہ وسلم) ج کے ساتھ امیر کی طرح فعل کے وزن پر بمعنی مفعول۔

(مُجْبِرٌ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پناہ دی اس کی دوزخ سے قحط اور حفاظت کی۔ آپ کا یہ اسم بعض آسمانی صحیفوں میں بھی موجود ہے۔

(جَبَّارٌ صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کا یہ اسم گرامی زبور داؤد علیہ السلام میں ج کے ساتھ ہے لیکن مصنف کتاب نے نسخہ سہلیہ اور اس کے حواشی میں ان دو اسمائے اجیر اور جبار کے متعلق خاموشی سے یا تے تسمانیہ سے لکھا ہے۔

اجر کو خیر اور جبار تیار۔ اسم جبار آپ کے حق میں مصلح کے معنی میں ہے کیونکہ آپ نے بہر حال امت کی اصلاح و تعلیم فرمائی ہے۔ جبار قاہر کے معنی میں مستعمل ہوا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام دشمنان دین پر قہر بن کر سامنے آتے اور حمایتِ حق میں ان پر تلوار چلاتے۔ قرآنِ کلیم میں ہے۔

وَمَا آتَتْ عَلَيْهِمْ جَبَّارٌ ۗ

ترجمہ: آپ ان پر قہر والے نہیں۔

اس جبار کی آپ کی ذات کے لیے اس لیے نفی آئی ہے کہ یہاں جبریت تکبر کے معنی میں جو آپ کی شان کے شایان نہیں ہے۔

ابوالقاسم، ابوالطاہر، ابوالطیب، ابوابس، اہیم صلی اللہ علیہ وسلم

صاف ظاہر ہے کہ یہ کنیت آپ کی ان مجموعی اسماء کی وجہ سے ہے آپ کی یہ کنیت آپ

کے چار یا تین صاحبزادوں کے نام پر رکھی گئی طیب و ظاہر میں اختلاف ہے کہا یہ دونوں لقب آپ کے ایک صاحبزادے جناب عبدالقادر کے ہیں یا دو صاحبزادوں کے الگ الگ نام ہیں، صحیح قول یہ ہے یہ دونوں لقب جناب عبدالقادر کے ہیں کہ ان کی ولادت دور اسلام میں ہوئی ہے ابن اسحق کا قول ہے طیب ایک صاحبزادے کا نام ہے اور ظاہر دوسرے صاحبزادے کا نام ہے۔

(مُشَفِّعٌ صلی اللہ علیہ وسلم) فاشددہ کی فتح کے ساتھ اسم منقول ہے معنی مقبول شفاعت آپ میدان قیامت میں مخلوق کے معاملہ میں اس کی راحت و آرام کے لیے کامل غیبت اور توجہ کریں گے کہ اسے کھڑے کھڑے کافی دیر ہو چکی ہے ان کا حساب بلدی سے چک جانا چاہیے آپ بارگاہ حق میں اس بات کو پیش کریں گے جو قبول کر لی جائے گی۔ تمام مخلوق کے سامنے آپ کی حد درجہ عزت افزائی کی جائے گی اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کا کہنا سنا جائے گا، مانگے عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی یہ شفاعت عظمیٰ ہی اصل مقام محمود ہے جو اس دن سرکار کے ساتھ مخصوص ہوگا۔

(شَفِيعٌ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی مخلوق کے شفاعت کرنے والے ہیں یہ مبالغہ کا صیغہ ہے معنی بہت زیادہ شفاعت کرنے والا اور یہ فیصلہ کا بہتر درجہ ہے۔

(صَالِحٌ صلی اللہ علیہ وسلم) صلاحیت سے مشتق ہے مراد بارگاہ حق کا اہل اور آزاد محرم اور آپ کی آزادی سے پوری کائنات آزاد ہوئی لیکن اس آزادی کی مخلوق میں درجہ بندی ہے جتنی کسی کی صلاحیت ہے اتنی ہی اس میں آزادی ہے جب کہ حضور علیہ السلام کی حریت و آزادی کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ آپ میں اس قدر صلاحیت ہے کہ فہم انسانی کی وہاں تک رسائی نہیں۔

(مُصَلِّحٌ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی فکری طہارت اور ظاہری باطنی دنیوی اور اخروی رشد و ہدایت کا انتظام کیا اور مخلوق کے درمیان آپ ایک مصلح ہیں بعض قدیم پتھروں پر لکھا ہوا ملا ہے۔

یعنی آپ حضور ایک اتمک اور مضبوط مصلح اور سرشار ایسے کہ امانت دار۔ کہا گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کے دلوں میں محبت کا بیج بویا اور ان کے دلوں سے وہ نضر تیں اور کدورتیں دُور فرمادیں جو

عرب و عجم اور قبائل عرب میں بالخصوص پائی جاتی تھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-
 وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۖ ترجمہ: اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو
 اذْكُنْتُمْ اَعْدَاءَ فِالْفَبَيْنَ ۚ جب تم میں سے تمہارا اس نے تمہارے دلوں
 قلوبکم لے
 میں ملاپ کر دیا -

(مہینین) صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میم کا ضمہ اور دوسرے میم کی کسر اور روایت میں
 فتح کے ساتھ ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ یہ اسم سکر کے حق میں شاہد یا خلق پر قائم یا امین کے معنی
 میں ہے -

(صَادِقٌ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ کے تمام اقوال و افعال واقع کے مطابق اور
 نفس الامر کے موافق صحیح اور سچے ہوا کرتے تھے، جب آپ کو اللہ نے خوش کر دیا اور آپ کی
 تصدیق فرمادی تو آپ کی عصمت بے داغ رکھنے کے لیے واجب ہے کہ بارگاہِ مصطفویٰ میں
 کذب محال سمجھا جائے اسی طرح باقی انبیاء کے لیے بھی جھوٹ ناممکن سمجھا جائے -

(مُصَدِّقٌ صلی اللہ علیہ وسلم) دال مشدہ کی فتح کے ساتھ اسم مفعول ہے آپ اس
 اسم سے کثرت تصدیق کی وجہ سے موسوم میں اللہ نے اپنے قول و فعل سے اپنے نبی کی بہت
 زیادہ تصدیق کی یا مخلوق نے آپ کی تصدیق کی تمام کائنات نے آپ کی تصدیق کی یہاں تک
 کہ جسم و جانیاں کے ظہور سے قبل تمام رُوحوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور بعض نسخوں
 میں دال مشدہ کی کسر سے اسم فاعل ہے کیونکہ آپ نے اپنے قول و فعل اپنے رب کی اور پہلے
 انبیاء اور پہلی کتابوں کی تصدیق کی -

(صِدْقٌ صلی اللہ علیہ وسلم) صدق مصدر خبر اگر واقع اور نفس الامر کے مطابق ہو تو
 صدق کہلاتا ہے یہ اسم بھی آپ کے لیے کثرت صدق کی وجہ سے بطور مبالغہ ہے اس مصدر
 سے مراد اسم فاعل یا اسم مفعول ہے معنوی طور پر پہلے اسم کی طرف اس کا رجوع ہوگا ،
 (سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ رسولوں کے سربراہ ان سب کے معتمد اور

لے پ ۴ ، س آل عمران ، آیت ۱۰۳ -

ان کے قائد ان کے بہت بڑے شریف اور کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔

(امامُ الْمُتَّقِينَ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ انبیاء و مرسلین پر مقدم ہیں صراطِ مستقیم

کی طرف ان کے قائد اور پیشرو ہیں اصل امام وہ ہوتا ہے جس کی اتباع کی جائے اور وہ اپنے متبعین کو ہدایت دے اور لوگ اس پر جان چھڑکیں اور اپنے فرمانبرداروں کی شفاعت کرے، متقی تقویٰ سے ہے اور تقویٰ کا معنی اپنی ذات کو حفاظت شریعت کے لیے وقف کر دینا اور تقویٰ ایسی شے ہے کہ اس سے اس کی اپنی ذات بھی دونوں جہانوں میں محفوظ رہتی ہے اور تقویٰ بھی اس معنی میں ہے متقی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو احکامِ الہی کا پابندی سے عامل ہو اور اللہ کی منع کردہ اشیا کے علاوہ شہوات اور ہر اس چیز سے اجتناب کرے جو بندہ اور خالق کے تعلقات میں نقص اور دُور ہی کا سبب بنے پھر متقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ غیر اللہ پر نہ تو کسی قسم کا اعتماد اور بھروسہ کرے اور نہ ہی غیر اللہ میں اظہار و دلچسپی کرے پھر ایسی ذات خدا کی مخلوق میں صرف حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پہچانتے ہیں اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں اور ذاتِ کبریا کے لیے سب سے زیادہ اطاعت اور مجاہدہ کرنے والی بھی آپ ہی کی ذات ہے آپ کا تقویٰ اس درجہ کا ہے کہ اس کی عکاسی نظموں میں نہیں کی جاسکتی۔

(قَائِدُ الْغُرِّ الْمُجْتَلِينَ صلی اللہ علیہ وسلم) قائدِ قود اور قیادت سے اسم

فاعل ہے معنی آپ کا اپنے اختیار سے اپنے متبعین کے آگے لگانا اور ان کی رغبت کے مطابق انہیں میں کھینچ لے جانا، مصباح میں ہے: قَادُ الرَّجُلِ أَنْفَرَسَ قَوْدًا یعنی سوار نے گھوڑے پر قابو پا رکھا ہے۔ بلحاظ علم صرف یہ باب قال یقول سے ہے خلیل نحوی نے کہا ہے کہ قود سوار کا گھوڑے کی لگام پکڑ کر اس کے آگے پیدل چلنے کو کہا جاتا ہے اسی طرح سواری کے پیچھے چلنے کا نام سوق ہے اور غرغری کی جمع ہے غرہ سے مشتق ہے غرہ دراصل چہرہ کی سفیدی کو کہا جاتا ہے۔ مُجْتَلِينَ مُحْجَلٍ۔ اسم مفعول کی جمع ہے اور مجمل سے نکلا ہے۔ جس گھوڑے کی چاروں ٹانگیں سفید ہوں دراصل اس پر مجمل بولا جاتا ہے لیکن یہاں مراد صرف اعضا کی سفیدی ہے صحیح بخاری میں ہے میری اُمت قیامت کے دن بلائی جائے گی درآنحالیکہ

ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے چمکتے ہوں گے اس میں اُمت کی عظمت بھی ہوگی اور یہ اُمت جس نبی سے منسوب ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا۔
رَخِيلٌ اَحْمَانٌ خیل وہ ہوتا ہے جس کا اپنے محبوب سے ملنا بے لاگ ہو اور تخیل سے نکلا ہے معنی ایک کا دوسرے سے چپک جانا، قاموس میں ہے خیل سچے دوست کو کہا جاتا ہے۔
 یا خیل وہ شخص ہو جس کی محبت صاف ستھری اور صحیح ہو اور خلّت اس محبت کو کہا جاتا ہے جو سچائی پر مبنی ہو اور اس میں کسی قسم کا فتور اور قصور نہ ہو اور یہی حقیقی اور کامل محبت کا نشان ہے اور کبھی عام دوستی پر بھی خلّت کا اطلاق ہوتا ہے جس طرح قرآن میں ہے۔

الْاَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ
 لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِينَ ۝۱۰
 ترجمہ: دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے مگر پرہیزگاروں کی دوستی قائم رہے گی۔

کئی لوگوں نے خلّت اور محبت میں اختلاف کیا ہے کیا وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اگر وہ دونوں الگ الگ ہیں تو ان میں سے کون سی زیادہ بلیغ ہے ایک کا دوسرے سے کیا فرق ہے اس بات کا اصل مقام بڑی بڑی کتابیں ہیں ہم نے ختم بخاری میں اسی پر کلام پورا کر دیا ہے۔

(بِسْمِ اللّٰهِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ) باکی فتح کے ساتھ معنی جو شخص پر کے ساتھ متصف ہو، یہ ایک ایسا اسم ہے جو مبدائی اور خیر کی تمام اقسام کو جامع ہے خواہ وہ اظہار بندگی ہو یا حسن خلق وخلق بذات خود نرم مزاج ہو یا لوگوں کا نیکسار وغیرہ وغیرہ۔

(مُسَبِّرٌ) صلی اللہ علیہ وسلم ایمم کی فتح سے یہ اسم بڑے سے نکلا ہے اس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے مگر اس لحاظ سے اسم مصد ہے اس کو بطور مبالغہ ذکر کیا گیا ہے یا یہ اسم مکان ہے یعنی آپ مبدائی کا اصل محل وقوع ہیں اور بعض نسخوں میں یہ اسم ایمم کے ضمہ اور باکی کسر سے اسم فاعل ذکر کیا گیا ہے اس صورت میں اس کا اشتقاق ابرار الجبل سے ہے یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی مکمل

رشد و فلاح والا ہو جائے اور اپنی سچی قسم کو پورا کر لے اور بعض نسخوں میں میم کے ضمہ اور باکی فتح سے اسم مفعول ذکر کیا گیا ہے اَبْرًا ؕ سے مشتق ہے۔ معنی کوئی شخص اپنی قسم میں حانت نہ ہو یعنی قسم نہ توڑے بہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور بھلائی کی ہر قسم کے جامع ہیں اور ہر خیر سے متصف ہیں۔
(وَجِيهٌ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ صاحب قدر و منزلت اور دبدر اور بزرگی کے اس دنیا اور آخرت میں بھی مالک ہیں۔ مصباح میں بڑے رتبے والے کو وجیہ کہا گیا ہے۔

(نصیحٌ صلی اللہ علیہ وسلم) نَصْحٌ سے مبالغہ کا صیغہ ہے النَّصِيحَةُ وَالنَّصِيحَةُ کا معنی اپنی مالی بدنی طاقت اور وسعت کو اصلاح اعمال و اقوال اور نیتوں کی تصحیح کے لیے فایز رکھنا، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس چیز کے ساتھ اصلاح ہو سکتی ہو اسے ازاں رکھنا۔ نتیجہ اس کا معنی خلوص ہے جس کے برعکس کھوٹ، مکر و فریب اور حق کا چھپانا ہے۔ جہاں تک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے لیے اور اس کی کتاب اور اس کے بندوں کے لیے نصیحت کا تعلق ہے۔ وہ حد سے گزری ہوئی نظر آتی ہے۔

(نَاصِحٌ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالق و مخلوق کے معاملہ میں مخلص ہیں یہ اسم بھی نصیح کے معنی ہے۔

(وَكِيْلٌ صلی اللہ علیہ وسلم) بروزن فعل بمعنی اسم فاعل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جس چیز کے لیے امین بنائے گئے ہیں اس کی کما حقہ حفاظت کرنے والے ہیں شریعت اور اپنی اُمت کی ہر اس شے سے حفاظت کرتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے، اللہ کے حق میں بھی وکیل کا یہی معنی ہے کہ وہ ہر چیز کا حافظ و نگران ہے اور ممکن ہے کہ اللہ کے حق میں وکیل کا یہی معنی ہے کہ تمام امور دنیا و آخرت اسی کے سپرد کیے ہوئے ہیں اور اسی سے وابستہ ہیں اس اسم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور نائب تصرف فی الکون کے لیے مالک و مختار بنایا ہے اور آپ کے لیے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہے تصرف فی الکون کا حصول ثبوت آپ کے لیے بطور انحصار ثابت ہے بلکہ یہ درجہ تو آپ کے طفیل آپ کے غلاموں کو بھی نصیب ہے جس طرح سیدی احمد کبیر بدوی رحمۃ اللہ اس درجہ پر فائز تھے یہ

سب آپ کی خلافت و نیابت کی برکت سے تمہا پھر یہ درجہ آں حضور کے لیے کیوں نہ ہو کہ خدا کے خلیفہ اول دونوں جہانوں کا واسطہ اور خالق و مخلوق کے مابین رابطہ ہیں۔

(مُتَوَكِّلٌ صلی اللہ علیہ وسلم) متوکل وہ ہوتا ہے جو حال میں اپنا ہر کام اللہ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دے اور ذات مولیٰ سے اپنا گہر تعلق قائم رکھے، کہا گیا ہے کہ توکل اپنی ذاتی طاقت و تدبیر کے ترک کا نام ہے اور یہ توحید اور معرفت حق کا ایک اعلیٰ شعبہ ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے عارفوں کے علی الاطلاق سرسراہ ہیں اور اہل توحید کے عمومی اور خصوصی قائد و راہنما ہیں۔

(كفيلٌ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوسی اور شہ مندی کے دن اپنی اُمت کی شفاعت کے ضامن اور متکفل ہوں گے۔

(شفیقٌ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی بطور شفقت اپنی اُمت کے مشقت میں پڑنے سے دونوں جہانوں میں خوف محسوس کرنے والے بنا بریں اپنی اُمت کے کبیرہ گناہ والے افراد سے آپ کا اظہار شفقت ہے کہ ان کے گناہ چھپاؤ۔ اور اپنی اُمت کو یہ حکم فرمانا کہ جس پر اسلامی حد جاری ہو۔ اس کے لیے بخشش طلب کرو اور اس کے حال پر رحم کھاؤ اسی سلسلہ میں حدیث شفاعت نہایت اہتمام سے ذکر کی گئی ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ نفسی نفسی پکارتے ہوں گے اور آپ یا رب اُمتی اُمتی کے الفاظ دہرا رہے ہوں گے، عربی محاورہ میں "اشفقتُ من الشی" اس وقت بولا جاتا ہے جب اس شے سے خوف محسوس کیا جائے اور چھوٹوں پر شفقت سے مراد ان کے لیے نرم دل ہونا ہے۔

مَقِيْمٌ السُّنَّةِ صلی اللہ علیہ وسلم) سنت سے مراد طریقہ ہے یعنی وہ طریقہ جس پر نبی علیہم السلام آپ سے پہلے تھے اور امامت سے مراد اس کی اصلاح اور پختگی ہے یعنی وہ طریقہ اپنی اصلی استقامت پر آجائے جس پر تمام شریعتیں متفق تھیں، اور وہ توحید حق تعالیٰ اور اسے تنہا عبادت کے لائق سمجھنا۔ بھلائی کا حکم اور بُرائی سے منع صلہ رحمی اور فقیروں سے محبت جیسے مکالم اخلاق کا شوق دلانا تھا اور سنت سے آپ کی سنت مراد ہے یعنی آپ کی وہ شریعت جو آپ کو اللہ کی

طرف سے اصلی اور فرعی صورت میں ملی اور اس کی اقامت سے مُراد لوگوں کو اس کے تمسک اور لازم پکڑنے اور اس پر عمل کرنے کا شوق دلانا ہے کہ باطل اور اہل باطل کی حوصلہ شکنی ہو۔

(مُقَدَّس صلی اللہ علیہ وسلم) دال مشدودہ کی فتح سے اسم مفعول ہے یعنی آپ گناہوں سے پاک کئے ہوئے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام گناہوں کی آلائشوں سے معصوم کیا ہے گھٹیا اوصاف اور بُری عادات سے بھی آپ کی ذات مطلقاً پاک ہے ایسی چیزیں آپ کی شانِ زیبائی کے خلاف ہیں۔

(رُوحُ الْقُدُسِ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ کی رُوح نقائص و عیوب سے مقدس ہے۔ اس اسم میں موصوف کی صفت کی طرف اضافت ہے اس کا تلفظ قُدُس اور قُدُس ہے معنی طہارت۔ (رُوحُ الْحَقِّ صلی اللہ علیہ وسلم) ممکن ہے کہ حق سے مُراد دین اور ایمان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان کی رُوح ہیں جس کا وجود آپ سے وابستہ اور قائم ہے اگر آپ نہ ہوتے تو ایمان کا وجود اور ظہور بھی کہیں نہ ہوتا دولت ایمان آپ کی بدولت لوگوں تک پہنچی آپ کی ذات مرکز ایمان اور اصل ایمان ہے، احتمال ہے کہ حق سے مُراد اللہ تعالیٰ ہی ہو کیونکہ یہ اسم اسمائہ الہیہ میں سے ہے اور رُوح کی حق کی طرف اضافت تشریحی ہے یعنی رُوح اللہ کی پیدا کردہ اور اللہ کے تصرف میں مکمل طور پر ہے اس حیثیت سے حضور علیہ السلام بلحاظ درجہ و مقام تمام مخلوق سے اعلیٰ و ارفع ہیں اور اصل کائنات ہیں۔

(رُوحُ الْقِسْطِ صلی اللہ علیہ وسلم) قسط کا معنی عدل و انصاف ہے یعنی عدل و انصاف کی رُوح رواں آپ ہی کی ذات ہے اگر آپ نہ ہوتے تو عدل و انصاف کا کہیں نام نہ ہوتا۔ (کَافٍ صلی اللہ علیہ وسلم) یہ اسم شریف آسان اور صحیح نسخوں میں اسی طرح آیا ہے کہ اس کے آخر میں (یا) نہیں لکھی گئی اور بعض نسخوں میں یا کے ساتھ کافی لکھا گیا ہے اسی طرح مکتف اور شاف بھی یا اور بغیر یا کے لکھنے میں آئے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبعین کو پہلے نبیاً علیہم السلام اور پہلی کتابوں سے کافی ہیں اسی طرح آپ اپنی کتاب اپنی شریعت و شفاعت و سید و تعلق اور آپ کے اخلاقِ حسنہ کے اپنانے والے متبعین کے لیے کافی ہیں۔

(مُكْتَفٍ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ اللہ سے مشغول ہیں اور ماسواہی اللہ سے بے

نیاز آپ اس کے سوا کسی کا مشاہدہ نہیں کرتے آپ اس مخلوق شریف کی اصل ہیں بلکہ کان ہیں اور آپ ہی سے دونوں جہاں چمک رہے ہیں آپ دنیا کی ہر شے سے بے نیاز ہیں یہاں تک کہ عیش و عشرت باس اور مکان وغیرہ۔

(بَالِغٌ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ اپنے علم اور قرب سے اللہ کی طرف پہچانے والے ہیں آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والے اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے سب لوگوں سے زیادہ قرب الہی رکھتے ہیں کیونکہ اللہ اور آپ کے درمیان کسی حال میں بھی کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا بلکہ آپ ہمیشہ مقام شہود و مراقبہ میں ہوتے ہیں جس طرح عارف نے کہا ہے کہ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جامع بھید ہیں جو تیری ذات پر دلالت کرتے ہیں اور تیری ذات کا سب سے بڑا پردہ ہیں جو تیرے سامنے قائم ہیں۔

(مُبَلِّغٌ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امور حق کے مبلغ ہیں اور اس شخص کے لیے بھی مبلغ ہیں جس کی اللہ تعالیٰ ہدایت پسند کرے اور نیک نعتی کے درجات تک پہچانے کے لیے مبلغ بنائے گئے ہیں۔

(شَافٍ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ کی برکت اور دعا سے اور آپ کے چھو لینے سے گمراہی کفر، جہالت جیسی بیماریوں دور ہو جاتی ہیں آپ علوم اور حکمتوں اور سچی خبروں میں بھی شافی ہیں اور اپنی نظر کرم فرمانے اور وعظ و نصیحت فرمانے میں بھی شافی ہیں۔

(وَأَصْلٌ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ اللہ سے ملانے والے ہیں یہ اسم اسم بالغ کا

ہمکنی ہے یا اس کا معنی آپ صلہ رحمی فرمانے والے ہیں۔

(مَوْصُولٌ صلی اللہ علیہ وسلم) وصل سے اسم مفعول ہے وصل کا معنی وہ چیز جس کی قطع و برید

ممکن نہ ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موٹی سے وصل خاص سے ملے ہوئے ہیں جسے کوئی توڑنے والا نہیں ہے بہت سے صحیح نسخوں میں یہ اسم صس کے بعد والی واؤ کی سکون سے ہے

اور بعض نسخوں میں اس کی جگہ موصل بروزن مکرم را کی فتح سے مذکور ہے اندر اس سورت بھی یہ اسم

مفعول ہے اور بعض نسخوں میں میں نے اسے صس کی کسر سے بھی لکھا ہوا پایا ہے موصل بروزن

مکرم اس صورت میں یہ اسم فاعل ہے اس کا معنی ہو گا کہ جس چیز کے آپ مامور من اللہ ہیں اپنی

اُمت تک پہنچا دیتے ہیں یا اپنے اطاعت کرنے والے اور متبعین کو جنت میں پہنچا دینے والے ہیں۔
یہ اسم اسم مبلغ کے ہم معنی ہے۔

(سَابِقٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) یعنی آپ اللہ کی طرف ہر معاملہ میں پیش قدمی کرنے والے ہیں اور تمام مخلوق سے ہر ایک بھلائی و سعادت فضیلت و عزت نبوت و رسالت کی سرکاری میں سب سے سبقت لینے والے ہیں۔ یہاں تک کہ عالم ارواح میں آپ سب سے پہلے مخاطب اور (سَابِقٌ) کا جواب ہاں میں سب سے پہلے آپ ہی نے دیا شفاعت اور جنت کے داخلہ میں بھی سب سے پہلا نمبر آپ ہی کا ہوگا اور تمام عباداتِ کریمہ اور اخلاقِ حسنہ جو صرف آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان میں آپ کا کوئی شریک نہیں ان اوصاف میں بھی آپ سبقت لے گئے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر خاص عنایت ہے۔

(سَابِقٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) یعنی آپ لوگوں کو ہر بہتری اور بھلائی کی طرف چلانے والے ہیں آپ نیکوں کو جنت میں پہنچائیں گے اور بُروں کا دعوت حق اور خوف خداوندی کی تبلیغ سے اللہ کی اطاعت کی طرف لاتے ہیں۔

(هَادٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کے مُرشد ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف بلا تے ہیں اور انہیں راہِ نجات کی پہچان کراتے ہیں ہدایت کا معنی کئی معنوں میں آتا ہے، ان میں سے ایک معنی بندے میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہدایت کے اس معنی سے صرف ذاتِ باری تعالیٰ ہی مخصوص ہے کیونکہ وہی ہر ایک شے کا خالق ہے اور ہدایت کے معانی میں سے ایک معنی بیان اور دلالت کرنے کا ہے یہی ہدایت کا اصل معنی ہے اس معنی سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں متصف ہیں ہدایت کا استعمال صرف بھلائی کے معنی میں ہوتا ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ہے۔

فَاَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ۗ تَرْجُمَةٌ: یعنی انہیں دوزخ کی راہ بتلائیے۔

کا تعلق ہے یہ بطور استہزا اور تمکیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں دنیا اور آخرت کی

رشد و فلاح ہے۔

(مُهْدٍ صلی اللہ علیہ وسلم) تمام نسخوں کے اتفاق سے م کا ضمہ دال کی کسر اور یا کے خلاف کے ساتھ یہ اسم فاعل ہے یعنی آپ خلقت کو ہدایت دینے والے اور اللہ کی راہ دکھانے والے ہیں یہ اسم اسم باؤ کا معنی ہے ہدائی اور مہدی کا فرق ظاہر ہے کہ مہدی میں بالاتفاق یا حذف ہے اور ہدائی میں بالاتفاق یا ثابت ہے۔

(مُقَدَّمٌ صلی اللہ علیہ وسلم) دال مشدہ کی فتح کے ساتھ یعنی آپ ہر عہدائی اور مرتبہ کمال میں مقدم ہیں یہ اسم اسم سابق کے معنی میں ہے مگر اس اسم میں فاعل کا لحاظ ہے کہ آپ اللہ کے مقدم کرنے سے مقدم ہیں جب کہ اسم سابق میں صرف آپ کا سبقت سے متصف ہونا ہی ملحوظ معافرق ظاہر ہے۔ (عَزِيزٌ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ اپنے دشمنوں اور بداندیشوں پر غالب ہیں یا آپ مخلوق میں بے نظیر و بے مثال ہیں یہ اسم اسم ذو عجز کے معنی میں ہے جو ذکر کیا جا چکا ہے۔

(فَاضِلٌ صلی اللہ علیہ وسلم) فَضْلٌ سے نکلا ہے یہ اسم زیادہ کے معنی میں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرف و کمال میں ہر لحاظ سے تمام مخلوق پر زائد ہیں۔

(مُفَضَّلٌ صلی اللہ علیہ وسلم) ض کی فتح سے یہ اسم مفعول ہے یعنی آپ اللہ کے فضیلت دینے سے تمام مخلوق پر فضیلت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضل و کرم اور عز و شرف سے مخصوص کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام جانوں میں بالعموم اور انبیاء و مرسلین اور ملائکہ میں بالخصوص آپ کو مفضّل بنا دیا ہے اور اس بات میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے آپ کی افضلیت تمام مخلوق پر ہے اس پر اُمت کا اتفاق ہے اجماع اُمت کے بعد اس سلسلہ پر گفتگو کی گئی ہے کہ ویسے تو ان حضور کی افضلیت کل کائنات پر ہے مگر دورانِ ذکرِ مُصْطَفٰی صلی اللہ علیہ وسلم زبانی اور عملاً

اعتقادی طور پر مفضول کا تعین کیا جاسکتا ہے یا نہیں جس طرح کہا جائے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، احترام نبوت کے لیے تعین نہ کیا جائے گا اور یوں نہ کہا جائے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں اگرچہ قائل بے اعتقاد میں ایسا ہی ہو بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ تمام مخلوق سے عام طور پر اور انبیاء علیہم السلام سے خصوصی طور پر افضل ہیں اور کسی نبی کو خاص کر کے نامزد نہ کیا جائے اس پر حضور ہی کا ایک قول ملتا ہے کہ مجھے مُوسٰی علیہ السلام پر امت فضیلت

دو اور تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ یہی جمہور کا مختار مذہب ہے۔
رفاتح صلی اللہ علیہ وسلم (یعنی آپ ہر بھلائی کے فاتح ہیں ہدایت کا دروازہ بند ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے حضور ہی کی برکت سے کھولا نیز آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اندھی آنکھیں بہرے کان اور پتھر اٹے ہوئے دل کھول دیئے اُن حضور اپنی اُمت پر رحمت کا دروازہ کھولنے والے اور افراد اُمت کی آنکھیں اللہ کی پہچان اور اس پر ایمان لانے کے لیے بھی آپ ہی نہ کھولیں، شفاعت کئے جانے والے سب لوگوں کے لیے آپ شفاعت کا دروازہ کھولنے والے ہیں اور جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے بھی آپ ہی دروازہ جنت کھولیں گے، نیز آپ نفع بخش علم اور عمل صالح کی راہیں کھولنے والے ہیں آپ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ملک اور شہر فتح کئے غرضیکہ آپ کی دنیا و آخرت کی فاتح ہے۔

مفتاح صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسم فاتح کے معنی میں ہے کیونکہ مفتاح صیغہ مبالغہ ہے جو کثرت فتح پر دلالت کرتا مفتاح دراصل فتح سے اسم آہ ہے مفتاح کا معنی دندانوں والی چابی مراد یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سماعت اور ہر ممکن سے مشکل امور کی چابی ہیں۔
مفتاح الرضی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی وہ ذات ہے جن کے ذریعہ سے آپ کے تبیین پر دین اور دنیا ظاہر اور باطن میں سب رحم کیا جاتا ہے اور آخرت میں آپ کے سامنے رحم کیا جائے گا۔

مفتاح الجنت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی چابی کی مانند ہیں اس حیثیت سے کہ سب سے پہلے جنت میں آپ خود داخل ہوں گے اور آپ سے پہلے کوئی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا اور جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو آپ پر عقیدت و محبت کے ساتھ ایمان رکھتا ہوگا گویا جنت کا داخلہ آپ کی اطاعت و اتباع پر موقوف ہے۔

علم الایمان صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایمان کی نشانی اور معرفت الہی کی علامت ہیں آپ اللہ کی دلیل اور اس کی ذات پر دلالت کرتے ہیں اور آپ کے سوا اللہ کی ذات پر کوئی دلیل ہے نہ کوئی دال، آپ اللہ کی درگاہ بے نیازی کا سب سے بڑا دروازہ ہیں اور اس کی ذات کی بہت پختہ راہ میں اللہ نے آپ کو اپنی ذات پر دلیل بنا کر بھیجا اور آپ ہی نے راہ حق کی

پہچان کرائی آپ کی دعوت عام اور رسالت تام اور مکمل آں حضور نے اپنے افعال و اقوال سے اللہ کی ذات پر دلیل قائم کی اللہ کے جلال و جمال کے مشاہدہ کے لیے رُوحوں کو بیدار کیا اللہ کی طرف بلانے والے ہر ایک شخص نے دعوت الی الحق میں آپ کی اقتدا کی اور ہر ایک دلیل آپ نشاندہی سے دلالت کرتی ہے نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم علامت ایمان بایں معنی ہیں کہ بے شک آپ کی محبت علامت ایمانی ہے جس میں آپ کی محبت ہوگی وہ مومن ہے اگر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوگی تو مومن نہ گا۔

(عِلْمُ الْيَقِينِ صلی اللہ علیہ وسلم) یہ اسم بھی علامت اور دلیل کے معنی میں ہے یقین ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہ آنحضرت کی وصف خاص ہے علم یقین علم حقیقی اور تحقیق کے معنی میں ہے تحقیق جس کی ضد شک ہوتا ہے یہ کبھی صرف علم ہی ہوتا ہے اور کبھی کشف و شہود تجلی و وضوح کے ساتھ ہوتا ہے قوت اور ضعف کے اعتبار سے اس میں اختلاف ہے اسی لیے اس کی تقسیم علم یقین، عین یقین، حق یقین کے لحاظ سے ہوئی ہے۔

(دَلِيلُ الْخَيْرَاتِ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بھلائی بتلانے والے اور اس تک پہنچانے والے ہیں اور ہر بھلائی کی طرف آپ برکت سے اور آپ کے نور رسالت و نبوت سے پہنچا جاسکتا اور اس کے حصول میں کوشش کی جاسکتی ہے۔

(مُصَحِّحُ الْحَسَنَاتِ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات اور بندگی اور حصول قرب کے اعمال کی اصلاح فرمانے والے ہیں، اس لحاظ سے کسی کا کوئی عمل صحیح اور مقبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے عمل کے ساتھ آپ کی اتباع اور محبت اور آپ کی طاعت کی سند نہ ہو جس کا آپ کی ذات پر ایمان نہ ہو اس کا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔

(مَقِيلُ الْعَثَرَاتِ صلی اللہ علیہ وسلم) تا کی فتوح کے ساتھ عَثْرَاتُ کی جمع ہے معنی گمراہی میں واقع ہونا یا گمراہ جانا، مقیل اقالہ سے ہے معنی محرم کا مواخذہ کے لائق ہونے کے باوجود اس سے چشم پوشی اور درگزر کرنا، حضور علیہ السلام بھی اپنے لطف و کرم سے مواخذہ ترک فرما دیا کرتے تھے کیونکہ آپ علم سے متصف ہیں اور علم آپ کی وصف خاص ہے۔

(صَفْحٌ عَنِ الزَّلَّاتِ صلی اللہ علیہ وسلم) جانا چاہیے منہ پھیر لینا کو عربی صَفْحٌ

کہا جاتا ہے۔ صَفْحٌ عَنِ النَّسَائَاتِ گناہ معاف کر دینے پر بولا جاتا ہے صَفْحَہ کی جمع ہے معنی پھسل کر گر جانا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ کے حق میں اگر کوئی غلطی یا لغزش کرتا تو آپ اسے معاف کر دیتے آپ ہمیشہ لوگوں کی غلطیوں پر گرفت نہ فرماتے اگر کسی سے کوئی لغزش ہوئی تو درگزر فرماتے یہ معاملہ اپنی ذات تک تھا اللہ کے معاملہ میں آپ سختی فرماتے۔ (صَا الشَّفَاعَةِ صلی اللہ علیہ وسلم) جاننا چاہیے کہ آخرت میں آپ کی شفاعت اجماع اور سنت سے ثابت ہے آپ کئی شفاعتیں فرمائیں گے جن میں سے سب سے بڑی شفاعت تمام مخلوق کی شفاعت ہوگی جب مخلوق کھڑے کھڑے تھک چکی ہوگی آپ کی شفاعت سے فوراً اس میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی اور چین تیسرے آئے گا ایسی شفاعت بھی بالاجماع آپ سے مخصوص ہے کیونکہ آپ درجہ میں تمام شفاعت کرنے والوں سے بڑے ہیں ممکن ہے کہ یہاں شفاعتِ عظمیٰ ہی مراد ہو شفاعت پر ال عہد کا ہو گا کیونکہ مصنف کے علاوہ یہ اسم دوسرے مصنفوں سے شفاعتِ کبریٰ کے طور استعمال ہوا اور اس شفاعت کا ذکر اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ یہ شفاعت نہایت مہتم بالشان ہے اور ان حضور اس کے ساتھ مختص ہیں۔ دوسری شفاعت قوم کو بے حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، تیسری شفاعت جو گنہگار دوزخ میں جانے کے مستحق ہوں گے انہیں دوزخ میں جانے نہ دیں گے، چوتھی شفاعت جو اہل ایمان دوزخ میں جا چکے ہوں گے انہیں دھڑا دھڑا باہر نکالیں گے یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی دوزخ میں باقی نہ رہے گا، پانچویں شفاعت جنتی اقوام کو درجات میں ترقی دلاتے رہیں گے۔ چھٹی شفاعت نیک مسلمانوں کی نیکیوں میں واقع ہونے والی کمی دُرُودِ کَرَامَاتِیں گے، بعض نے شفاعتِ موقفِ مزید ذکر کی ہے کہ موقف میں لوگوں کو حسابی تخفیف کے لیے اپنی شفاعت سے سرفراز فرمائیں گے نیز جن کفار کے لیے دوزخ میں ہمیشہ ٹھہرنا ہو گا ان کے لیے تخفیفِ عذاب کی شفاعت فرمائیں گے جس طرح حضرت ابوطالب کے لیے تخفیفِ مطلق ابولہب کے لیے ہر پیر کے دن کیونکہ اس نے آپ کی ولادت پر پیر کے دن خوش ہو کر اپنی خادمہ ثویبہ جس نے آپ کی ولادت باسعادت کی خوش خبری دی تھی۔ آزاد کر دیا تھا، مُشْرِکِیْن کے

لے موقفِ دوزخ جنت کے حساب کے لیے رکنے کی جگہ کا نام ہے۔ (مترجم سید امیر محمد قادری)
(عاشیہ ثویبہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو)

چھوٹے کے لیے عذاب نہ دیئے جانے کی شفاعت فرمائیں گے، آپ اپنی اہل بیت کے لیے اللہ سے سوال کریں گے کہ انہیں آگ میں داخل نہ کیا جائے تو یہ معاملہ آپ ہی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ آپ اُمت کے اعمال بھاری کر دینے کی شفاعت فرمائیں گے، اعراف والوں کے لیے جنت میں داخل ہونے کی شفاعت فرمائیں گے یہ ایسے لوگ ہوں جن کی نیکیاں اور بُرائیاں برابر ہوں گی۔ آپ قبرستان والوں کے لیے تخفیف عذاب کی شفاعت فرماتے ہیں بخاری و مسلم میں ہے کہ شفاعت کا تعلق برزخ سے ہے قیامت سے نہیں، آپ کی طرف سے وعدہ شفاعت پر بھی کئی احادیث آئی ہیں جن کا رجوع پہلی قسم کی شفاعتوں کی طرف ہے۔

(صاحب المقام صلی اللہ علیہ وسلم) میم کی فتح سے اس سے مراد مقام محمود ہے یہ فیصلہ کے وقت کی شفاعت ہے۔

صاحب المقام صلی اللہ علیہ وسلم، حق اور دال کی فتح کے ساتھ درجات کمال میں سبقت لے جانے پر بولا جاتا ہے آپ علیہ السلام امور کمال میں سب سے مقدم اور بار سُورج میں مخصوصٌ بالعز مخصوصٌ بالمجد مخصوصٌ بالشرف صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں اسماہم معنی میں یا قریب المعنی ہیں ان سے مراد قدر و منزلت عظمت تمام مکان ہے ان تمام درجات کے ساتھ آپ کی ذات علی وجہ الکمالی اور کما حقہ، درجہ انتہائیت پہنچنے میں مخصوص ہے اوصاف مذکورہ میں سے اگر کوئی پہنچا ہے تو وہ آپ کی مدد اور اتباع سے پہنچا ہے کیونکہ یہ اوصاف دراصل آپ ہی سے مختص ہیں۔

(صاحب الوسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم) فصل فضائل میں وسیلہ پر گفتگو ہو چکی ہے تاہم اس کا معنی جنت کا اعلیٰ درجہ ہے۔

(صاحب السیف صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیام میں ہمیشہ اٹے جو شخص میلہ مصطفیٰ پر اظہار مسترت نہ کرے وہ ابلیس کا ساتھی اور ابولہب سے بھی بدترین ہے امام اہل سنت احمد رضا خاں صاحب رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

ثنا تیری چہل پسل پر ہزاروں عسیدیں ربیع الاول
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منار ہے ہیں
اٹے دوزخ جنت کے درمیان ایک مقام کا نام اعراف ہے۔ (مترجم عفرین)

تلوار تیار رکھی تاکہ اس سے اعلیٰ کلمہ الحق کا کام لیا جائے اس میں دو اشارے ملتے ہیں ایک تو آپ کے جہاد و قتال کی طرف اشارہ ہے اور دوسرا آپ کی شجاعت اور ثابت قدمی کی طرف اشارہ ہے کسی نبی نے بھی آپ جیسا جہاد و قتال نہیں کیا۔

حَبِّ الْفَضِيلَةِ صلی اللہ علیہ وسلم، فضیلہ بروزن فضیلہ فضل سے نکلا ہے اس کی ضد نقص ہے، کمال اور فضیلت کے فضائل ایک ہی ہیں حبیب کہ دراصل فضیلت کا معنی وصفِ جمیل اور پسندیدہ حقائق و معانی کا ہے مثلاً علم و حیا جو دو سجا شجاعت و دلیری ذکاوت عقل جو دتِ طبع وغیرہ یہ محمودہ خصائل اور اوصافِ حسنہ فضیلت کہلاتی ہیں کیونکہ اس کا فضل و شرف اہل عقل کے نزدیک ناقابلِ منکار ہے اور ہر صاحب عقل و دانش پر جو ہستی اس فضیلت سے متصف ہوگی کی بزرگی و عظمت واضح ہوگی، صاحبِ فضیلت بیک وقت مختلف فضائل کی جامع شخصیت ہوگی اور ممکن ہے کہ فضیلت کوئی خاص خصوصیت ہو جو آخرت میں ان عجیب و غریب حقائق و اوصاف سے ہو جنہیں آپ کے مولیٰ سبحانہ نے آپ کے لیے جمع کر رکھا ہو وہاں تک نہ عقلوں کو رسائی ہے نہ اس کے حصول میں بڑے باہمت لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔

حَبِّ الْأَزَارِ صلی اللہ علیہ وسلم، عربی ملبوسات میں سے ازار بھی ایک لباس ہے جس سے بدن کا پچھلا حصہ ڈھانپا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ازار زیب تن فرماتے کیونکہ اہل عرب کی عادت میں ازار پہننا تھا اس میں آپ کے پتہ عربی نسل ہونے کا اشارہ ملتا ہے یہ ہم اظہارِ مدح کے لیے ذکر کیا گیا ہے ورنہ محض ازار پہننے میں تو کوئی کمال نہیں ہے۔

حَبِّ الْحُجَّةِ صلی اللہ علیہ وسلم، حجت ایسی دلیل کو کہا جاتا ہے جس کے سب مخالف پر غلبہ حاصل کیا جائے اس سے مراد معجزہ ہے یا اس کے قائم مقام کوئی چیز آپ کے معجزات اور آپ کی نبوت کی دلائل براہین نہایت قوی اور مضبوط ہیں لیکن ان کا شمار ممکن نہیں مگر جو ان میں تحریراً ضبط ہو سکے ان کی تعداد ایک ہزار ملتی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی تعداد تین ہزار ہے مگر معجزہ قرآن کے علاوہ کیونکہ سگڑ کا یہ معجزہ تمام معجزات سے بڑا ہے جس میں سگڑ کے کم پیش ساٹھ ہزار معجزات ہیں قرآن کریم حضور پر نور کا بڑا معجزہ ہے جو مخلوق کے درمیان قیامت تک رہے گا اور کسی نبی کا کوئی معجزہ قیامت تک باقی نہیں رہے گا۔

صاحبُ السُّلْطَانِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اس کے ضمہ اور لام کی سکون سے اور لام بھی مضموم ہوتا ہے مذکورہ دونوں طرح آتا ہے اس کے کئی معنی ہیں ان میں سے ایک معنی حجت اور برہان ہے۔

قرآن مجید میں ہے :-

أَفْسَيْدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ
عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مَبِينًا ۚ

ترجمہ: کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت کر لو۔

یہاں سلطان مبین کا معنی کھلی دلیل ہے اور ایک معنی ملکی دبذبہ اور رعیت کا حسن انتظام ہے یہ سب معانی حضور علیہ السلام کو حاصل تھے، شیخ پیغمبر کی کتاب میں آپ کا یہ نام مذکور ہے بعض قدیم کتابوں میں بھی یہ اسم ذکر کیا گیا ہے۔

(صاحب الردّ اُصلی اللہ علیہ وسلم) اس اسم سے بھی آپ کے عربی النسل ہونے کا اشارہ ہے ردّ ابھی عربی مہوسات میں سے ایک مقبول لباس ہے لباس ازار کی طرح لیکن ردّ بدن کے اوپر والے حصّہ پر پہنی جاتی ہے اور ازار جسم کے نچلے حصّہ میں پہنی جاتی ہے۔

(صاحب الدرّجہ اُصلی اللہ علیہ وسلم) اس سے مراد قدر و منزلت کا اونچا مرتبہ ہے جو مخلوق کے تمام درجات سے برتر ہے۔

(صاحب التاج اُصلی اللہ علیہ وسلم) اس تاج سے مراد عمامہ ہے عمامہ پہننا عرب کی روایات میں داخل تھا اور عرب کا عمامہ بچی لوگوں کے تاج شہنشاہی سے بھی خوبصورت ہوا کرتا تھا تاج کا رواج عرب میں نہ تھا اور عمامہ عرب میں معروف نشی ہے اسم صاحب تاج میں گویا آپ کو صاحب عمامہ کہا گیا ہے اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ آپ حسب و نسب کے لحاظ سے اشراف عرب میں نے عربی النسل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ کے سوا کسی نبی نے عمامہ نہیں پہنا۔

(صاحب المغضّر اُصلی اللہ علیہ وسلم) میم کی کسر و زین معجمہ کی سکون اور فا کی فتح سے

یہ لڑنے کا خود ہوتا ہے جو جنگی خطرات میں ٹوپی کی مانند سر پر اوڑھ لیا جاتا ہے ہمارے آقا و مولیٰ
ایام جہاد میں اسے سر پر پہنا کرتے تھے یہ آپ کی عظیم شان شجاعت اور ادائے حق کے ساتھ
کثرت قتال کی دلیل ہے۔

(صاحب اللواء صلی اللہ علیہ وسلم) لام کی مد اور کسر سے اس مراد وہ لواء محمد ہے
جو روز محشر آپ کو عطا کیا جائے گا جس طرح بعض نے اس پر تصریح کی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا
جھنڈا ہوگا جو قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا تاکہ لوگ آپ کی جگہ
پہچان سکیں اور آپ کے پاس آکر پناہ لیں اور اس جگہ جھنڈے کے سایہ میں جمع ہو جائیں اور کبھی
لواء حرب و جنگ بھی ہوتا ہے لواء اور رائتہ دونوں جھنڈے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں مگر
ان کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ لواء چھوٹے جھنڈے کو کہا جاتا ہے اور رائتہ بڑے جھنڈے کو
کہا جاتا ہے ابو ذر حنبلی نے کہا ہے کہ لواء مستطیل ہوتا ہے اور رائتہ مربع شکل کا ہوتا ہے۔

(صاحب العراج صلی اللہ علیہ وسلم) عروج سے اسم الہ ہے معنی بلندی کی طرف
چڑھنا یہ ایک قدرتی سیرمی ہے جس پر آپ کے سوا کوئی نہ چڑھ سکا اللہ تعالیٰ نے آپ کو شبلیہ
میں عزت بخشی آسمانوں کی بلندیاں چشم زدن سے پہلے طے کیں۔ دیدار الہی کیا اللہ سے ہمکلام ہونے
انبیاء علیہم السلام کو امامت کرائی اور بہت سی قدرت کی نشانیاں دیکھیں۔

(صاحب قضیب صلی اللہ علیہ وسلم) اس کا معنی تلوار ہے ممکن ہے کہ قضیب سے
مراد باریک و لمبی چھری ہے جو حضور علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں میں پکڑا کرتے تھے اور اسے
زمین پر ٹیک کر چلا کرتے تھے اب وہ امر او سلاطین اسلامی بطور یادگار اور تہرک کے بعد دیگرے
علامتی طور ہاتھ میں پکڑتے ہیں اگر قضیب سے مراد تلوار ہو تو یہ آپ کے کثرت عزدات و
جہاد اور کثرت فتوحات و غنائم پر اشارہ ہے۔

اس صورت میں قضیب بروزن فعیل معنی فاعل ہوگا قضیبہ معنی قطعہ سے مشتق ہوگا
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہارت سے کاٹتے ہیں کہ اسے آپ کے سوا کوئی جوڑ نہیں سکتا
یہ امر آپ کی شجاعت اور کثرت جہاد سے تعبیر ہے اگر قضیب سے مراد لاطمی ہو تو پھر یہ آپ
کے بلند پایہ خطیب اور پختہ عربی ہونے سے عبارت ہے لیکن اس صورت میں قضیب بروزن

فیعل بمعنى فاعل ہوگا قَضَبُ بمعنى قطعاً سے مشتق ہوگا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہارت سے کاٹتے ہیں کہ اسے آپ کے سوا کوئی نہیں جوڑ سکتا یہ امر بھی آپ کی شجاعت اور کثرت جہاد سے تعبیر ہے اگر فضیب سے مراد لامٹی ہو تو پھر یہ آپ کے بلند پایہ خطیب اور پختہ عربی ہونے سے عبادت ہے لیکن اس صورت میں فضیب بروزن فیعل یعنی مفعول ہوگا یعنی فضیب درخت سے کاٹی ہوئی شاخ کو کہا جائے گا۔ (صاحب البواق صلی اللہ علیہ وسلم) باکے ضمہ سے یہ عالم بالا کی مخلوق ہے یہ ایک سواری ہے جو چمچ سے کم اور گدھے سے بڑھی رنگت سفید روایت کی گئی ہے کہ اس کا چہرہ انسان کی مانند جسم اور سم گھوڑے کی طرح دم ہرن یا بیل کی دموں کے مشابہ دم میں دو قول ہیں پاؤں کا پچلا حصہ اونٹ کی طرح نرم اسی کا سینہ سُرُج یا قوت کی طرح اس کی زین اور نمدہ سفید چمکدار موتی کی طرح اس ایک جتنی مرد سوار اس کے دو پرچن سے سجلی کی مانند اڑے اسی مناسبت سے کہ وہ سفید ہے چمکدار سجلی کی طرح تیز ہے براق کہا گیا ہے زندہ نہ ہے نہ مادہ یا اس میں سفیدی کے ساتھ باریک سیاہ دھابیاں ہیں صرف کندھوں پر کھال کے اوپر اور سفید بالوں کے نیچے شب اسری حضور نے اس پر سواری کی اور قیامت کے دن ستر ہزار فرشتوں کی جماعت کے ساتھ خراماں خراماں اسی براق پر سواری فرما کر تشریف لائیں گے اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا آپ کے سوا اس براق پر کسی دوسرے نبی نے سواری کی ہے یا نہیں پہلی بات ہی صحیح ہے کہ وہ براق آپ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ (صاحب الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم) اس سے مراد خاتم نبوت ہے تا کی قوم اور کسٹرسے لیکن کسٹرس زیادہ مشہور ہے اور زیادہ با فصاحت ہے منادی علی اشمال میں بھی کسٹرس نقل کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ حضور کی مہربوت تھی اس میں اعراب کی دو جہیں مذکور ہیں مگر صاحب مصباح نے کسٹرس کو افصح کہا ہے لیکن آنحضرت کے ساتھ غیر مختص ہے۔ بلکہ دوسرے انبیاء کے لیے بھی یہ مہربوت یا نبوت کا مخصوص نشان ہوا کرتا تھا مگر فرق اتنا ہے کہ باقی انبیاء کا نشان نبوت عموماً ڈانے ہاتھ یا داہنی طرف ہوا کرتا اور ہمارے آقا و مولیٰ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نشان یعنی مہربوت پشت پر آپ کے دل کے برابر تھی شیطان اسی رستہ سے دل میں داخل ہوتا ہے شیطان کے لیے حضور پر یہ رستہ بند تھا اس میں آپ کی خصوصیت ہے مہربوت کی صفت پر بہت سی قریب

المعنی احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں سے ایک روایت یوں ہے کہ وہ آپ کے جسم میں گوشت کا اٹھا ہوا حصہ بائیں کندھے کے نزدیک کبوتری کے اندھے کے برابر جس کو گھنے سیاہ بالوں نے ڈھانپ رکھا تھا مہربوت کے متعلق دو قول ہیں ایک یہ کہ جنابہ علیہ السلام کے ہاں ہوتے ہوئے جب پہلی مرتبہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا تو یہ مہراگ آئی تھی اور دوسرا یہ کہ مہربوت آپ کا پیدائشی نشان ہے (صاحب علامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) یعنی سرکار کی یہ علامت بھی انہی علامات کی جنس ہے جن کے ذریعے اہل کتاب حضور کو پہچانتے تھے اس کا رجوع آپ کی ذات کی طرف ہے یا صفات کی طرف یا آپ کے اسم شریف کی طرف یا آپ کی حسب و نسب کی طرف یا آپ کے زبان و مکان کی طرف یا آپ کے لباس اور عادات کرمیہ کی طرف یا اس کے علاوہ آپ کی ہر وہ چیز جس سے آپ کی نبوت کا علم حاصل ہو سکتا ہے یہ صورت حد شمار سے باہر ہے۔

(صاحب البرہان صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حجت و دلیل ہیں البرہان کا ال جنس کا ہے جو ان تمام حجج اور ادلہ کو شامل ہے جن سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دلیل طلب کرنے والے منکرین خاموش ہو جاتے ہیں نیز البرہان سے ان دلائل قاطعہ اور براہین واضحہ کو شامل ہے جن سے آپ کی نبوت کی صحت اور سچائی اور آپ کی رسالت کی عظمت سامنے آتی ہے قسم قسم کے کمالات سے آپ کا متصف ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو آیات بیانات اور اعلیٰ قسم کے معجزات سے متصف کیا۔ مثلاً چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، پتھروں اور درختوں کا آپ کو صلاۃ و سلام پیش کرنا، آپ کے فراق میں سوکے درخت کے تنے کا روزا، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلنا، آپ کی مٹھی میں کنکریوں کا تسبیح پڑھنا، آپ کے بلانے پر درختوں کا جڑوں سے اکھڑ کر حاضر خدمت ہونا وغیرہ۔

(صاحب البیان صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ علیہ السلام نے لوگوں کو قرآن و سنت اور دنیا و آخرت کی رشد و فلاح کے طریقے بیان کئے بغیر حق کو باطل سے ہدایت کو گمراہی سے ایمان کو کفر سے طاعت کو معصیت سے حلال کو حرام اور ثواب کو عقاب جانچنے کے لیے اصول وضع کئے اور بے شمار اقوال و افعال کی اُمت کی بہتری کے لیے اصلاح کی ہلاکت سے بچنے اور نجات حاصل کرنے کی راہیں کھولیں اندھیرے

اور ظلمت کو نور حق سے روشن کیا اور لوگوں کے لیے سیدھی راہ کا چلنے کا طریقہ معین کیا آپ کی بعثت سے پہلے لوگ گمراہی میں سرگرداں تھے اور ان سے وہ اعمال سرزد ہوتے تھے جن سے ہر شخص دوزخ کا مستحق بن رہا تھا اور وہ لوگ آگ کے دہانے پر کھڑے تھے آپ نے انہیں اپنے بیان و ہدایت سے بچا لیا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے بھی صاحب البیان ہیں کہ آپ نے نہایت فصاحت و بلاغت اور حکیمانہ انداز اور نور فراست سے ہر شخص سے اس کی سطح عقل کے مطابق گفتگو کی تاکہ اسے انکار کی گنجائش باقی نہ رہے کہ سرکار کی گفتگو میری قابلیت اور قوت فہم و ادراک سے برتر تھی۔

(فصیح اللسان صلی اللہ علیہ وسلم) لسان سے مراد لغت ہے یعنی آپ علیہ السلام فصیح الکلام تھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں اور اہل جنت میری طرح گفتگو کیا کریں گے نیز حضور نے فرمایا میں نے نعت جناب اسماعیل پر بھی جو میرے پاس جناب جبریل علیہ السلام لائے اور میں نے اسے یاد کر لیا۔

(مظہر الجنان صلی اللہ علیہ وسلم) ہاں مشدودہ کی فتح سے اور ج کی فتح سے جنان بافتح دل کو کہا جاتا ہے اس میں آپ کی طہارت قلب کی طرف اشارہ ہے جب فرشتوں نے آپ کا سینہ بے کینہ چاک کیا اور آپ کے دل اقدس کو نکال کر اس سے کدورت کا حصہ نکال باہر کیا اور اس وقت فرشتے کہہ رہے تھے یہ شیطان کا حصہ تھا اے محمد کبھی اس دل میں اس کا گزرنہ ہو گا کیونکہ ہم آپ کے دس اوس ڈالنے کی جگہ نکال دی۔ پھر آپ زفرم سے اسے دھویا اور نور کی مہر لگا کر اس کی اصل جگہ نصب کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اقدس اوصاف بشریہ سے پاک تھا نہ اس میں کسی بُری عادت کا گزرنہ کوئی ایسی صورت جس سے عبودیت میں فرق آئے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں کا معائنہ کیا ان سب میں سے دل مُصیظے کا انتخاب کیا اسے اپنی ذات کے لیے پسند کیا اور ان حضرت کو رسول بنا کر بھیج دیا۔

(ساروف صلی اللہ علیہ وسلم) یہ اسمِ رافۃ سے نکلا معنی رحمت و شفقت۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سانوں پر بے حد شفقت فرمایا کرتے تھے۔

(رحیم صلی اللہ علیہ وسلم) یہ اسم رحمت سے نکلا ہے معنی مہربانی کرنا شفقت فرمانا، نرمی کرنا یہ پہلے اسم کا ہم معنی یا متعارب المعنی ہے۔

(أذن خیر صلی اللہ علیہ وسلم) الف اور ذال کے ضمہ کے ساتھ معنی خیر و صلاح کے سننے والے اور شر و فساد کی طرف کان نہ دھرنے والے یہ آپ کے کمال رحمت کی وصف ہے اس میں آپ کے جو دو سخا اور حسن خلق کی تعریف ہے سچی بات کے سوا آپ نے نہ کبھی جھٹی سنی اور نہ غیبت کی طرف کان دھرا بلکہ آپ کو ایسی باتوں سے طبعی نفرت تھی۔

(صحیح الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ کا اسلام انتہائی قوت و کمال کی چیز ہے اگر مصنف کے نزدیک اسلام سے مراد علیہ السلام کی ذات کا اسلام مراد ہے تو بے شک تمام مخلوق میں آپ کا اسلام سب سے پختہ اور مضبوط ہے اور آپ تمام مخلوق سے ایمان میں اکمل دائم ہیں اور اپنے خدا کی بندگی میں بے مثال ہیں اور اگر اسلام سے مراد آپ کی دولت ہے جسے آپ نے اپنی امت کے لیے مشروع قرار دیا تو آپ شریعت میں تمام انبیاء سے اکمل ہیں اور طریقہ کے لحاظ سے افضل ہیں۔

(سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم) کونین سے مراد دنیا و آخرت ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد زمین و آسمان ہیں اور کون بمعنی محدث جس طرح تو کہے۔

كَوْنِ اللّٰهِ الْعَالَمِ اٰی اَحَدٌ تَكُوْنُ
شہ و ہنشا یعنی تغیر دیا۔
فتکون -

دنیا وجود میں آگئی اور سید الکونین کا معنی دونوں جہانوں میں رہنے والے لوگوں کے سردار۔ فن اصول کے مطابق یہ صورت بطور دلالت اقتضائے کونین کی کونین صحت کلام اسی پر موقوف ہے اور فن بیان کے مطابق قانون حذف مضاف سے اصل پوشیدہ رکھا گیا ہے اصل عبارت یوں ہے۔ سید اہل الکونین۔
(عین النعیم صلی اللہ علیہ وسلم) عین النشی سے کسی شئی کی ذات اور حقیقت مراد ہوتی ہے نعیم۔ تنعم۔ تمنع۔ تزداد۔ سرور و لذت کے معنی میں ہیں یہ سب چیزیں حضور کی ذات میں موجود ہیں یعنی آپ کی ذات پر ایمان لائے بغیر نہ سرور زندگی ہے نہ عزت مرگ لفظ نعیم اسی حالت سے معتبر نسخوں میں عین کے بعد ہی سے لکھا ہوا ہے کچھ دوسرے نسخوں میں نعیم ہی کے بغیر نعیم بھی لکھا ہوا ہے بہر حال

دونوں حالتوں میں یہ اسم بطورِ مبالغہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ آپ نہ نعیم ہیں نہ نعم بلکہ آپ ان کے حصول کا اصل سبب ہیں مخلوق کو نعیم و نعم بھی دنیا و آخرت میں حاصل ہوں گے وہ آپ کے سبب اور واسطہ سے ہوں گے۔

(عین الغرّ صلی اللہ علیہ وسلم) غمغمہ کا ضمہ اور راء مشدّدہ کے ساتھ جلی اور آسان نسخوں میں اسی طرح آیا ہے غراغر کی جمع ہے غرہ سے نکلا ہے غرہ ہر عزت والی چیز اول درجہ کی چیز بہترین شئی کو کہا جاتا ہے، عین سے مراد دیکھنے والی آنکھ ہے یا بہترین چیز کے معنی میں ہے یا قوم کے سردار کے معنی میں ہے سردار دو عالم سب کے سردار بھی ہیں سب سے بہتر بھی ہیں اور سب کے سردار بھی ہیں ممکن ہے کہ عز سے مراد امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کیونکہ یہ امت اکرم الامم اور خیر الامم ہے اور سب میں اعلیٰ درجہ کی امت ہے یا اس لیے کہ قیامت کے دن یہ امت جب اٹھائی جائے گی تو ان کے پانچوں اعضا و ضو کی برکت سے چمکتے ہوں گے اور یہ بھی احتمال ہے کہ عین الغر سے مراد مخلوق میں سے بہتر اور مکرم اور انبیاء و مرسلین مقرب فرشتوں اور تمام صالح اور نیک بندوں صلوات اللہ وسلامہ علیٰ نبینا وعلیہم اجمعین کے قائدین صاحب صدر حضرات ہوں اور بعض نسخوں میں عین الغرّ اور زاء کے ساتھ بھی پایا گیا ہے اس صورت میں یہ معنی ہوگا کہ مکمل عزت حضور کی ذات میں جمع ہے اور جس کو جتنی عزت ملی ہے وہ حضور کے طفیل ہے۔

(سعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی آپ حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو سعادت مندیا ہے بر سعادت مند خواہ وہ آپ سے پہلے ظاہر ہو یا بعد میں اس کی نیک بختی آپ ہی کے واسطہ سے ہے۔

(سعد الخلق صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی حضور کی وہ ذات ہے جس کے ذریعہ مخلوق کو حصول برکت اور نیک بختی سے خط وافر ملا یہ اسم بھی پہلے اسم کے ہم معنی ہے۔

خطیب الأُمم صلی اللہ علیہ وسلم، خطابتِ مصطفیٰ کو اللہ ہی بہتر جانتا تھا مگر بظاہر آپ کا خطبہ یہ ہے اللہ کی حمد و ثنا آپ کے دل سے آپ کی زبان پر اس طرح ظاہر ہوگی کہ شفاعت کرنے میں قیامت کے دن ایسے الفاظ مخلوق نے نہ کہیں سنے ہوں گے پھر آپ انبیاء و مرسلین کے پاس تشریف لائیں گے وہ بھی آپ کا کلام سنیں گے انبیاء اور ان کی امتیں سردار کی افضلیت کا اقرار کریں گی خطیب الامم سے

مراد یہ ہے کہ امتوں کے علاوہ آپ ان کے انبیاء کے معنی خلیب ہوں گے خطبہ سے مراد اللہ کی وہ حمد و ثنا جو وقت شہادت آپ کو انبیاء اور ان کی امتوں کے سامنے الہام ہوگی۔

(عَلَمُ الْهُدَى) صلی اللہ علیہ وسلم، علم بمعنی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر علامت اور دلیل ہیں جس نے آپ سے محبت کی اور آپ کی اتباع و اقتدا کی وہ ہدایت کو پہنچا جس نے آپ کی نافرمانی کی وہ حد سے بڑھ کر گمراہ ہو گیا۔

کاشف الكرب صلی اللہ علیہ وسلم، کاف کے ضمہ را کی فتح سے کربہ کی جمع ہے کاشف کرب کا معنی ہے مصیبت دور کرنے والے اور اسے حل کرنے والے یہ مصیبت دنیا کی بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کی بھی اس مصیبت کا کھلنا آپ کی شفاعت سے ہوگا اور آپ کی دلی آرزو سے اور آپ کو فریاد رسی کے لیے طلب کرنے اور آپ کے دامن سے تعلق اور آپ کے عالی مقام کے توسل سے ہوگا۔ کربہ الامم کرباً محاورہ عرب میں اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی الجھن یا مہم میں پھنس کر دل چھوٹا کر بیٹھے۔

(سَافِعُ السُّرْتَابِ) صلی اللہ علیہ وسلم، را کے ضمہ اور تا کی فتح سے سرتبہ کی جمع ہے مراد یہ ہے کہ آنحضرت علیہ السلام اپنے قبیعین کے درجے اور منازل اور ان کی قدر اللہ کے نزدیک علم و عمل اخلاق و مقامات اور احوال میں اُوچی کر دیں گے۔

عَنْ الْعَرَبِ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو عز و شرف بخشا اہل عرب آپ کی تشریف آوری سے بے حد تنگی سخت مشقت سے دوچار تھے بھوکوں مر رہے تھے مُردار اور چڑا کھایا کرتے تھے درختوں اور پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے ان کی فکری صلاحیت مختلف تھی اور خواہشات انگ انگ نہ کوئی خاص دین رکھتے تھے اور نہ حاکم وقت کی اطاعت کرتے تھے ایک۔

دوسرے کے کیرے نکالتے اور خون بہاتے عورتوں اور بیٹوں کو غلیظ گالیاں نکالتے دوسرے کے گھر بے وقت بلا اجازت داخل ہونا جائز سمجھتے اور باعزت لوگوں کی عزت پامال کرتے اور بے قصور لوگوں کو قیدی بنا لیتے ان میں جہالت عام تھی نہ نبوت کو پہچانتے تھے اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضور کے درمیان تک کو کتاب نہ جانتے تھے پہلی امتوں کے لوگ انہیں کمزور سمجھتے اور حقیر جانتے

اور بے قدر قیمت تصور کرتے اور ان پر نبوت و کتاب حکومت اور اپنی مضبوطی اور مالداری کی بنا پر فخر کرتے ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس نہیں میں سے ایسا رسول بھیجا جو سید الانبیاء والمرسلین اور زمین و آسمان والوں کے آقا و مولیٰ علیہ السلام ہوئے آپ کے ذریعہ ان کے حالات میں انقلاب آیا ان کے حالات سدھر گئے اور ان کا دین مستحکم ہوا تمام لوگوں اور شہروں پر انھیں غلبہ ہوا یہاں تک کہ سابقہ امم والی بن گئے اور ان پر اہل عرب کو شرف حاصل ہو گیا پہلے ادیان والے لوگ اہل عرب کی اطاعت میں آنے لگے اور ان کا دین قبول کرنے لگے اور اہل عرب کسری و قیصر وغیرہ کے ہم پلہ ہو گئے اور دنیا و آخرت کی عزت کے حصول میں کامیاب و کامران ہوئے لوگ ان کے شہروں میں آکر حج کرنے لگے ان کی بولی سیکھنے لگے اور ان کی زبان کو حجت بنانے لگے اور عربی زبان جانتے میں دلچسپی لینے لگے جس طرح ہم نے ذکر کیا صحیح نسخوں میں تو عز العرب ہی ہے۔

بعض دوسرے معتبر نسخوں میں عز العرب کی جگہ ق نکھا ہوا پایا گیا ہے قُربۃ کی جمع ہے یہ وہ چیز ہے جس سے قُرب خداوندی حاصل ہوتا ہے یعنی اللہ کا قُرب اور ہر نیکی کی صحت آپ کے عز و شرف میں مخفی ہے یہ اسم صحیح الحسانت کے معنی میں ہے اور بعض نسخوں میں قُرب راک کی سکون سے آیا ہے جو بعد کی ضد ہے یعنی آپ کے عزت بخشنے سے اللہ تعالیٰ کا قُرب حاصل ہو جاتا ہے۔

صاحب الفرج صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات جن کے سبب اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی مشکلات و مہمات حل فرمادیتا ہے آپ کی شفاعت کے ذریعہ آپ سے فریاد چاہنے آپ کی بارگاہ میں پر مخلوص آرزو رکھنے اور دامان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی رکھنے اور آپ کے مرتبہ و مقام کو وسیلہ بنانے سے پریشانیاں دُور ہو جایا کرتی ہیں یہ اسم کاشف الکرب کے معنی میں ہے۔

بعض نسخوں میں صاحب الفرج کی جگہ کریم المخزج اور بعض نسخوں میں رفیع الدرج بھی آیا ہے درج درج کی جمع ہے درج دراصل سیر می پر بولا جاتا ہے اور مُراد اس جگہ مرتبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مرتبہ و منازل پر فائز ہیں جن کے اوپر اور کوئی رتبہ نہیں ہے۔ کریم المخزج سے آپ کی اصل اور حسب و نسب مراد ہے یعنی آپ کریم الاصل ہیں، آپ نے جس شہر سے ہجرت فرمائی اس کا مُراد لینا بھی درست ہے اللہ نے اس

شہر کو شرف بخشا ہے بے شک یہ شہر مکہ مکرمہ اللہ کے نزدیک اور بندگانِ خدا کے نزدیک اللہ کے تمام شہروں سے مہم و معظّم ہے۔

www.muhammadiah.net

عَلَّامِ سَيِّدِي مَرْتَضَى زَبِيدِي تَشَارِيحِ اَحْيَاءِ الْمَيِّتُوْنِ فَسَّحْهٖ ۱۲۰۵

رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

کے
فَرَمُوَاتِ کَرَامِی

آپ کے فرمودہ جواہرات میں سے امام غزالی کے عقیدہ قواعد العقائد کی دسویں اصل میں ہے کہ حق سبحانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا آپ نے اپنے سے پہلی شریعتوں کو منسوخ کیا یہودیوں نصرانیوں اور صابین کے ادیان کو کالعدم قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات بیانات اور معجزات سے تائید بخشی جس طرح چاند کا دھڑکے فرمانا اور کنکروں سے تسبیح کر دانا۔ مرتضیٰ زبیدی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی طرف ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا لفظ مخلوق اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ آپ کا رسول بن کر تشریف لانا اہل عقل کے لیے ہے جن ہوں یا انسان، بعض علماء مثلاً تقی الدین سبکی نے آپ کے ارسال کا ذکر ملائکہ کے لیے بھی کیا ہے۔ امام رازی نے اللہ کے اس قول :-

لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا - ترجمہ: کہ آپ سب جانوں کو خوفِ خدا سے

شنا سائیں -

کی تفسیر میں صراحت کی ہے کہ جن کی طرف حضور علیہ السلام مبعوث ہوئے ان میں ملائکہ داخل نہیں ہیں جاننا چاہیے کہ کسی چیز کے ثبوت کا علم اس چیز کے تصور کی فرع ہے اگر اس چیز کا تصور اس کے نام کے اعتبار سے ہو علم اس شے کے تصور پر موقوف نہ ہوگا اگر اس شے کا تصور حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے ہو تو علم چیز کے تصور پر موقوف ہوگا اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرضی تصدیق نہیں گے جو مصنف کے کلام کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے اس کو مزید سمجھنے کے لیے اس موضوع کا علم بے حد ضروری ہے کیونکہ ایک شخص ہے اور شخص کا تصور شخصی تعین سے ہوتا ہے تو اب ایک ایسی کلام کی ضرورت پڑے گی جس سے شخص کا تعین ہو تو وہ کلام انتقرائی ہے (یعنی تلاش) آپ کا نسب آپ کی جائے پیدائش و وفات آپ کا زمانہ آپ کے اسما گرامی جو آپ کی شہرت کا موجب اور آپ کے وہ اوصاف جن کی وجہ سے آپ ممتاز و منفرد جانے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اختصار کے ساتھ اس کا ذکر ضروری ہے تاکہ آپ کی ذات کا ہر پہلو اجاگر ہو جائے۔ قرآنی نے اپنی کتاب ذخیرہ میں بھی لکھا ہے اور شرح اربعین میں بھی اشارہ کیا ہے جو احوال بھی حضور علیہ السلام سے متعلق ہیں قطع نظر ان کے تعین کے وہ سب کے سب عقائد کی طرف لوٹتے ہیں اعمال کی طرف رجوع نہیں کرتے تو سرکار کے ان احوال میں بحث ضروری ہے تاکہ اس میں معتقد کو کمال حاصل ہو جائے، حضور کی ذات کی دو حیثیتیں ہیں ایک آپ کا وجود اور دوسرا آپ کا

تعیین، جہاں تک آپ کے وجود کا تعلق ہے وہ اہل بصیرت اور ثقہ لوگوں کو تو اترا اور کشف کی حد تک معلوم ہے ایک بالغ نظر صوفی آپ کے وجود کے بارے میں کئے گا کہ وہ ایک محسوس چیز سے ہے جو آنکھوں سے عالم بیدار ہی مقررین اور عالم خواب میں عام مسلمان لوگ دیکھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے جس نے مجھے دیکھا بے شک اس نے حق سچ مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار کرنے پر قادر نہیں اکثر علماء کے نزدیک اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو یہ دیکھنا آنکھوں دیکھے جیسا ہے آپ کا تعین آپ کے حسب کے اعتبار سے ہے وہ اس طرح ہے محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدالمنف بن قحطی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ آپ کا صحیح نسب جناب عدنان پر ختم ہو جاتا ہے اور عدنان سے اوپر سب میں اختلاف ہے لیکن اس میں اختلاف نہیں کہ عدنان جناب اسمعیل بن ابراہیم علیہما السلام کی اولاد سے ہیں، اور آپ کی کنیت ابوالقاسم مشہور ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ جنابہ آمنہ بنت وہب بن عبدمناف بن زہرہ بن کلاب یہاں آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے والد ماجد سے نسب میں مل جاتی ہے، آپ کی پیدائش و تولد مکانی طور پر بالاجماع مکہ مکرمہ شعب ابی طالب میں ہوئی اور زمانہ کے اعتبار سے پیر کے دن ہوئی تیرہ ربیع الاول کا خیال درست نہیں آپ کی پیدائش عام الفیل کے ٹھیک ایک ماہ بعد ہوئی چالیس اور پچاس دن بعد کے اقوال بھی آتے ہیں آپ کے والد گرامی ابھی آپ شکم مادر سلام اللہ علیہما میں ہی تھے انتقال فرما چکے تھے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ سات ماہ کے تھے جب آپ کے والد مشفق نے وفات پائی لیکن پہلا قول درست ہے ابھی آپ سات سال کے نہ ہوئے تھے کہ مقام ابوا پر آپ کی والدہ ماجدہ نے انتقال فرمایا ان کے بعد آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کی ظاہری پرورش کی اس وقت آپ آٹھ سال کے ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے اکتالیسوں سال کے آٹھویں ماہ ربیع الاول میں اعلان نبوت فرمایا بعد ازیں مکہ میں تیرہ برس گزارے دس اور پندرہ سال کے اقوال بھی مؤرخین نے ذکر کیے ہیں لیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے، عام الفیل کے چوٹن برس بعد مدینہ طیبہ میں آپ دو ربیع الاول پیر کے دن تشریف لائے اور حیات ظاہری میں دس سال گزارے آپ کا انتقال جنابہ عائشہ کے گھرانے کی باری میں پیر کے دن یکم ربیع الاول کو تریسٹھ برس کی عمر میں ہوا

اور بدھ کے روز دفن ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و شمائل کچھ یوں ہیں کہ آپ قد و قامت میں نہ اتنے لمبے کہ دیکھنے والا حیرت زدہ ہو جائے نہ اتنے پست کہ حقیر جانا جائے رنگت میں نہ زیادہ سفید نہ سانولے بلکہ سفیدی سُرخی مائل آپ کی رنگت تمھی آپ کے بال نہ اتنے گھنے اور نہ ہی آپ کا جسم اطربالوں سے خالی تھا چاند سا چہرہ کُلّی پیشانی خوبصورت اور مضبوط گردن ہونٹ ملے ہوئے آنکھیں گھنی سیاد اور چمکدار ناک باریک نکھر چہرہ چلتے وقت دھلواں چلتے ہوئے دیکھنے والا محسوس کرتا گویا آپ اُدبھی جگہ سے نیچے تشریف لارہے ہیں نگاہیں جھکا کر چلتے کسی کی طرف نظر اٹھا کر چلتے تو اس میں شفقت اور مہربانی ہے آپ کے سر کے بال آپ کے کانوں کے برابر نہ تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے گرامی ایک ہزار سے بھی زیادہ ہیں۔ حافظ ابن وحیہ نے اپنی کتاب مستوفی میں انہیں جمع کیا ہے جسے شوق ہو وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ اسی کتاب سے منقول ہے حضرت مالک سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میں احمد ہوں اور میں حاجی ہوں یعنی میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کفر مٹا دیا اور میں حاشد ہوں کہ لوگ میرے سامنے اٹھیں گے اور میں عاقب ہوں اور اس طرح آپ کے کچھ اسماء قرآن میں بھی مذکور ہیں۔ مثلاً: یٰسین، مدثر، منزل، عبس، اور روف الرحیم اور متقی۔ نبی التوبہ اور نبی السلام اور متوکل بھی آپ کے اسماء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔

امام غزالی رحمہ اللہ علیہ کے اس قول کہ بارے اعتقاد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا پر سیدی زبیدی فرماتے ہیں کہ یہ اعتقاد تو اجماع امت اور کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ کتاب حق تعالیٰ میں اس طرح ہے :-

وَلَكِنَّ الرَّسُولَ أَللَّهُ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ۔ ترجمہ: یعنی آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔

اور حدیث میں روایت ہے کہ بے شک میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں ملے ہوئے تھے بخاری اور مسلم میں کہ بے شک میری مثل اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے مکمل طور پر ایک گھر خوبصورتی سے بنایا ہو لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو اور ہر کھنے والا یہی کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی سو میں وہ اینٹ ہوں جس سے مکان نبوت پورا ہو گیا، نیز یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ختم نبوت پر مختلف الفاظ میں بہت سی احادیث کئی طریقوں سے مذکور ہیں اور آپ کی ختم نبوت پر امت کا اجماع و اتفاق ہے اور جو شخص آپ کی نبوت کا

مدعی ہو اس کے کفر پر بھی امت کا اتفاق ہے اور محمدین لاونبی بعدی والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں اس امر میں صوفی صاحب عرفان و ذوق اس طرح کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اپنے ظہور میں بلندی کے تمام حقائق کی جامع ہے وہ حقائق اعلیٰ ہوں یا ادنیٰ پہلے ہوں یا بعد والے آپ کی بعثت مکمل طور پر احاطہ کئے ہوئے ہے اور آپ حضور کو ہر نبی کی نبوت سے حصہ ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خاص انبیاء کی نبوت کے حالات کی اسی طرح جامع ہے جس طرح احوال حیوان کو فطرت انسانیہ جامع ہے آپ کی نبوت کا کمال اس درجہ کا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں اور نبوت و رسالت کے تمام سلسلے آپ ہی کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ آپ ایسے خاتم ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور یہی ختم نبوت کی حقیقت ہے۔

کہا جاتا ہے کہ خاتم تا کی فتح اور کسب اگر خاتم فتح سے ہو تو معنی اتنا ہوتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا نبوت ہے آپ کی ذات نبوت کے لیے اس مہر کی طرح ہے جو کسی چیز کے اختتام پر ثبت کی جاتی ہے جب انبیاء کی اتنا آپ پر ہو گئی تو مرسلین کی اتنا آپ پر بدرجہ اولیٰ ہو گئی کیونکہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور نبی ضروری نہیں کہ رسول ہو۔ گویا رسول خاص ہوا اور نبی عام تو عام کے اٹھ جانے سے خاص از خود اٹھ جاتا ہے رفع اعم رفع اخص کو مستلزم ہے اگر خاتم کسب سے ہو تو معنی ہو گا کہ آپ نے انبیاء کو ختم کر دیا یعنی آپ سب سے بعد میں تشریف لائے اور آپ کے بعد کوئی نبی باقی نہیں رہا خلاصتہً آپ پر نبوت و رسالت اگر ختم ہو جاتی ہے۔

سید زبیدی رحمہ اللہ امام غزالی کے اس قول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مبعوث ہوئے کہ آپ کی وجہ سے یہود و نصاریٰ اور صائبین کی شریعتیں کا عدم اور منسوخ ہو گئیں، پر فرماتے ہیں کہ آپ نے پہلی شریعتوں کے احکام زائل کر دیئے اور نسخہ دور کرنے زائل کرنے کو ہی کہا جاتا ہے، یہود و نصاریٰ دو فرقے ہیں جو بالترتیب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہیں اور صائبین کی قوم بڑھم خویش اپنے آپ کو دین نوح علیہ السلام پر ظاہر کرتی ہے صائبین کا قبضہ شمالی جانب ہے اور ان کی عبادت کا وقت دوپہر ہے ویسے تو حضور علیہ السلام نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کیا مگر یہود و نصاریٰ اور صائبین کا ذکر ان کی شریعت کی بنا پر کیا گیا ہے یہودی ہمارے حضور علیہ السلام کی نبوت کے سب سے بڑے منکر ہیں ان کے بارے صحیح بخاری میں حق اور تمجیر العقل قوم کے الفاظ آئے ہیں۔

ان دونوں فرقوں یعنی یہود و نصاریٰ سے پہلے فرقہ نے حضور کی تصدیق نہ کی کیونکہ جو شریعت آپ لائے اس سے شریعت مُوسٰی علیہ السلام کے بعض احکام مخرج ہوئے اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے نسخ کو عقلاً محال سمجھا کیونکہ اس میں ظہور پایا جاتا ہے اور اس قوم نے اللہ پر ظہور کو محال تصور کیا اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا گمان ہے کہ بے شک مُوسٰی علیہ السلام نے اس پر نص کی ہے کہ ان کی شریعت کبھی منسوخ نہ ہوگی اور کہا کہ یوم السبت یعنی ہفتہ کے دن کو ہمیشہ لازم پکڑو،۔

دوسرا فرقہ عیسویہ یہ ابو عیسیٰ اصبہانی کے متبعین ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ رسول تو ہیں مگر صرف عرب کے لیے۔ اسی طرح ان کا ایک اور قول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوئے بعض نصاریٰ بھی اس کے قائل ہیں بہر حال پہلے فرقہ میں سے وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ نسخ محال ہے کیونکہ اس میں اظہار پایا جاتا ہے اگر ان کی مراد اس سے یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حکمت ظاہر ہوئی جو پہلے اس پر متعنی تھی تو واقعی محال ہے لیکن ہم یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ نسخ محال کو لازم ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ محال ہے کہ ایک وقت میں ایک چیز اس کے لیے پوشیدہ ہو اور کسی دوسرے وقت میں وہی شے اس پر ظاہر ہو جائے اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے احوال و افعال کے بدلنے میں قدرت و تصرف نہ ہو مثلاً تندرستی سے مرض اور مالداری سے محتاجی زندگی سے موت جیسے افعال اور اس ظہور کا الٹ وغیرہ، اور جب اس ظہور پر کوئی صریح دلالت نہیں ہے تو انھیں یہ حتیٰ بھی نہیں کہ اس ظہور کے حوالہ سے بات کر کے نسخ کو محال بتائیں۔ یہ بالکل ظاہری بات ہے کہ ایک حکیم ایک وقت میں مریض کو کسی دوائی کے استعمال کا حکم دیتا ہے اور کسی دوسرے وقت میں اسی دوائی کے استعمال کو مریض کے لیے حکیم منع کر دیتا ہے کیونکہ ایسا کرنا ہی مریض کے لیے نفع بخش ہو سکتا ہے ہر دونوں حالتوں میں مریض کا حکیم کے فرمان کے مطابق عمل کرنا ہی بہتر ہے اور اسی میں مریض کے حال کی اصلاح ممکن ہے اسی قاعدہ کی رو سے کافی حد تک تصرفات باری تعالیٰ سمجھے جاسکتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا اور جس چیز کا ارادہ کرے اس کا حکم دے سکتا ہے۔

مخالف کو چیلنج کے لیے نبی کی طرف سے فرقہ عادات و معجزہ کا وقوع و دعوال سے خالی نہیں یا وہ دعویٰ رسالت کرنے والے شخص کی صداقت پر دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا اگر دلالت نہ کرے تو لازم آئے گا کہ صدق مُوسٰی علیہ السلام پر کوئی دلالت نہ ہو اور اگر وہ مدعی رسالت کی صداقت

پر دلالت کرے تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ ادیان کی تفسیح ثابت ہے، تورات میں نص ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب نوح علیہ السلام کو جب وہ کشتی سے نکلے تو کہا کہ بے شک میں نے تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے ہر چوپایہ کھانے کے قابل بنایا ہے اور ان کے کھانے میں میری طرف سے تمہیں رخصت عام ہے کہ خون کے سوا تم ان کا گوشت کھاؤ اور تھوڑی دیر بعد تورات میں ہی بہت سے جانور حرام قرار دے دیئے گئے۔

سیدنا جناب آدم علیہ السلام کی شریعت میں تورات کے مطابق بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا جو اب تم پر حرام ہے اور جناب یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو بہنیں بیک وقت نکاح میں رکھی جاسکتی تھیں۔ جو اس وقت تم پر ایک نکاح میں حرام ہوئیں، شریعت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سینچر کا دن کاروبار کے لیے مباح تھا مگر وہ تمہارے لیے پھل کے شرکاء کے لیے ممنوع ہوا، اور ولادت کے ساتھ فتنہ ضروری نہ تھا جو اب تمہارے لیے ضروری ہے، جس نے نقلاً نسخ کو ممنوع قرار دیا ہے اسے ابن راندی نے ضرور گسایا ہوگا اگر وہ نقل درست ہوتی تو یہود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حجت قائم کرتے یہاں تک کہ انہوں نے تورات میں ہی آپ کی نبوت کے نشانات کافی حد تک مٹا دیئے اور آپ کی شان میں بیان شدہ اوصاف کو تبدیل کیا جب وہ نقل کو حجت بنائیں اور طوق میں کوئی دلیل نہ ہو اس سے یہود کے عقیدہ کا از خود بطلان ہو جائے گا۔

عیسوی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو نصاریٰ عیسیٰ خورد و فکر رکھتے ہیں جب یہ حضور علیہ السلام کو تسلیم کر لیں گے تو پھر انہیں آپ کی صداقت تسلیم کرنے میں بھی کچھ تعرض نہ ہوگا قرآن کریم آپ کی صداقت کے عموم کی اس طرح خبر دی ہے کہ آپ ہر کالے اور گورے کی طرف مبعوث کئے گئے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً
لِلنَّاسِ
ترجمہ: نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سب لوگوں کے لیے۔

۱۰ یہ سب الفاظ تورات کے حوالہ سے ہیں۔ مترجم

۱۱ پارہ ۲۱، سورہ سبأ، آیت ۲۸

اور ایک دوسرے ارشاد خداوندی میں یوں ہے :-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولٌ

اللَّهُ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا -

ترجمہ: اے مجھ کو سب لوگوں سے کہو میں اللہ کی طرف تم سب کا رسول بن کر آیا ہوں -

حضرت علیہ السلام نے اپنے معجزات سے تمام جنوں اور انسانوں کو چیلنج کیا۔

امام غزالی فرماتے ہیں وَايِدُهُ بِالْمُعْجَزَاتِ الظَّاهِرَةِ دَلَالَاتِ الْبَاهِرَةِ۔ اس

عبارت پر سید زبیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کا معنی وہ علامت جو آپ کی سچائی پر دلالت کرے اور

معجزہ کا معنی اس علامت کا ہے جس کے ساتھ مخالف کو چیلنج کیا جائے۔ اس لحاظ سے ہر معجزہ آیت

کہلانے کا اور ہر آیت معجزہ نہیں ہو سکتی، پھر معجزہ عجز سے نکلا ہے کہ مقابل کسی طور قادر نہ ہو سکے اور

اعجاز کا معنی عجز ثابت کرنا اور معجزہ کو عجز ظاہر کرانے کے لیے استعارہ بنا لیا گیا پھر اسناد مجازی کے

کے طور پر عجز کے سبب کو معجزہ کہا گیا پھر وہ سبب معجزہ کا نام پا گیا۔

لفظ معجزہ کی تائید و صفت سے اسمیت میں بدلنے کے لیے ہے جس طرح حقیقت کی تائید و صفت

مبالغہ ہے جس طرح علامت کی تائید، معجزہ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ عادت کے خلاف ہو چیلنج کی طرح

ہو اور دعویٰ نبوت کے موافق اور مخالفت کا دندان شکن اور مسکت جواب ہو، نیز نبی کے سامنے اور اس

کے ذریعہ سے ظاہر ہوا ان سب قیودات کا مقصد معجزہ کے ہر ہر گوشہ کو واضح کرنا ہے یعنی معجزہ

میں مخالفت کو قائل کرنے کے لیے تاثیر ہوتی ہے جس طرح حضور پونہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں

سے پانی جاری ہونا اور کبھی نبی کا معجزہ بیکسر کسی چیز کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے جیسے بھڑکتے شعلوں کی

آگ کا نہ جلانا۔ امام حرمین نے معجزہ کو فعل الہی سے مقید کیا ہے اور مصنف کا بھی یہی نظریہ ہے جس کا

عنقریب ذکر آ رہا ہے امام حرمین اور مصنف پر ایک اعتراض وارد کیا گیا ہے کہ معجزہ خلاف عادت

تاثیری فعل پر منحصر نہیں بلکہ جس طرح معجزہ خیر معناد فعل کے لیے ہوتا ہے اسی طرح معناد فعل کے

لیے بھی ہو سکتا ہے اور وہاں ضرورت نطق اور داعی فعل بھی نہیں ہوتا، جواب یہ ہے کہ جس نے تاثیر

فعل پر اقتضایاً کیا اس کے نزدیک مضاف کی عدی صورت قدرت و طاقت کے لیے فعل اور اثر ہے

یا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈک کو معجزہ بنایا ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کی بقا کو معجزہ بنایا کہ وہ آگ میں جھونکے جانے کے باوجود باقی رہا لیکن یہ جواب بطور عادت ہیں معجزہ کی تعریف میں خارق عادت کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ معتاد نکل جائے کیونکہ فعل عادی اور معجزہ میں اتحاد نسبت نہیں ہے چیلنج کی طرح ہو معجزہ کے ساتھ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ کرامات اولیاء اللہ نکل جائیں کیونکہ کرامتیں عموماً چیلنج کی طرح نہیں ہوا کرتیں یا اگر مخالف کو چیلنج کیا بھی جائے تو اس میں دعویٰ نبوت و رسالت نہیں ہوتا اگرچہ ولی کے لیے اپنی ولایت پر چیلنج کرنا صحیح اور جائز ہے یہ قید لگا کر ان احصیات کو بھی خارج کر دیا گیا جو قبل از نبوت نبی سے ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ دعویٰ نبوت نہیں ہوتا البتہ احصاء وہ خارق عادت ہوتا ہے جو نبی کی نبوت اور بعثت سے پہلے اس کی نبوت پر بطور دلالت و علامت ہوتا ہے۔

سعد نے کہا کہ قوم نے شوق صدر یعنی آپ کے سینہ مبارک کا چاک ہونا اور آپ کے لیے بادل کا سایہ، اور پتھروں کا آپ کو صلوة و سلام کتنا کو معجزات سے بطور تشبیہ و تمثیل شمار کیا ہے۔ اور ہمارا یہ کہنا کہ معجزہ دعوائے نبوت کے موافق ہو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے نبی کی تکذیب لازم نہ آئے۔ اور ہمارا یہ قول کہ نبی اپنے دعویٰ میں معارض سے محفوظ ہوگا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص نبی کے دعویٰ کے خلاف اس دعویٰ کی تفسیر کا دعویٰ نہ کر دے جس طرح کسی نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے اور اس کا دعویٰ خرق عادت کو شامل ہو اور ساتھ ہی ایک اور شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ بھی نبی ہے جب پہلے وہ نبی نہ تھا اور اس کا دعویٰ بھی خرق عادت کو شامل ہو جائے، اور ہمارا یہ کہنا کہ ظہور معجزہ نبی کے سامنے ہو اس سے مراد یہ ہے کہ خرق عادت نبی کی ذات سے قائم ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا چمکنا یا اس معجزہ کا پایا جانا نبی کے ارادے اور توجہ اور طلب سے ہو۔ جس طرح حصائے موسیٰ علیہ السلام کا پھیر سائب بن جانا اس سے کئی چیزیں خارج ہو گئیں وہ شخص جسے نبی نے اپنا معاون بنایا ہو اور وہ اپنی طرف سے بطور کتاب ظہور معجزہ کا دعویٰ کرے، اسی طرح وہ دعویٰ جو مدعی سے بطور خرق عادت کبھی پہلے صادر ہو چکا ہو اور بعد میں وہ اس کا دعویٰ کرے اور کہے کہ وہ میرا معجزہ تھا جو زمانہ ماضی میں ظاہر ہوا اگرچہ خرق عادت تو ہوگا مگر وہ نبی کے سامنے اس کے زمانہ میں ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے معجزہ نہ کہلائے گا۔ جب آپ معجزہ کے متعلق اتنا جان چکے تو اب غور کرنا چاہیے کہ جس نبوت کا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا وہ قطعی طور پر معجزات سے ملی ہوئی تھی اور یہ کیفیت یقین دلاتی تھی کہ آپ بہر حال رسول اللہ

ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے دعویٰ نبوت و رسالت کیا جو آپ کے زمانہ کے لوگوں کے لیے ایک مشاہدہ تھا اور دوسرے لوگوں کے لیے بطور تواتر نقلی ہے اور یہ دعویٰ معجزات کو شامل تھا حاصل کلام یہ ہے کہ آپ کے معجزات دو طرح کے ہیں کچھ دائمی اور کچھ غیر دائمی۔ دائمی معجزہ قرآن عظیم ہے جو آپ کے ہم زمانہ لوگوں نے بھی دیکھا اور قیامت تک آنے والے لوگ بھی دیکھیں گے اور آپ کے غیر دائمی معجزات میں خوارق فعلیہ درغیوب قولیہ ہیں جن کا گزشتہ حال مستقبل سے برابر تعلق ہے حضور کے ایسے معجزات ان گنت اور بے شمار ہیں۔ معجزہ کی قسم اول یعنی قرآن مجید اور دوسری قسم میں سے غیوب قولیہ انہیں مُصنّف رحمہ اللہ بعد میں ذکر کریں گے۔ دوسری قسم یعنی غیر دائمی معجزات میں سے پہلی قسم خوارق فعلیہ باقی رہے یہ بھی بے شمار ہیں ہر ایک کی تفصیل دلائل النبوت میں بہت سی اور ابو نعیم نے بیان کر دی ہے ان میں سے بعض بطور ارباب ص ہیں جو آپ کے دعوائے نبوت سے پہلے ظہور میں آئے اور بعض دعویٰ نبوت کے بعد تصدیق ظہور میں آئے یہی خوارق فعلیہ آپ کی ذات و صفات سے متعلقہ امور اور کچھ امور خارجہ پر منقسم ہوتے ہیں، پہلے وہ خوارق جن کا تعلق آپ کی ذات سے ہے جس طرح آپ کا نور آپ کی پیدائش تک آپ کے آباؤ اجداد میں منتقل ہوتا رہا اور بوقت ولادت قدرتی طور پر غنہ کئے ہوئے آپ نے ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ ناف کے اوپر، اسی طرح آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان تھا۔ اسی طرح بے قد کے شخص سے ملاقات پر آپ کا قد درمیان ہوتا، اسی طرح آپ کا دیکھنا سامنے اور پیچھے روشنی اور اندھیرے قریب اور بعید سے یکسر تھا، اور آپ کا جسم اطہر اتنا شفاف اور لطیف تھا کہ آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا اور آپ سورج کو بعد از غروب بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔

دوسرے وہ خوارق جن کا تعلق آپ کی صفات سے ہے جو آپ کی ذات میں بدرجہ کمال پائے جاتے تھے مثلاً آپ کی سچائی امانت داری، پاک باطنی، دلیری، انصاف، دانش، فصاحت و پرہیزگاری گھر والوں سے متواضعانہ معاشرت اُمت پر شفقت امور رسالت کی صعوبتوں پر صبر و استقامت، اخلاق حسنہ پر دوام اور ہمیشگی، علوم الہیہ کی تہ تک پہنچنا دین و دنیا کی بھلائی کے اصول و قواعد وضع کرنا اور آپ کی دعاؤں کا مقبول و مستجاب ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا فرمائی ”اے اللہ انھیں دین کی پوری سمجھ اور تادیل و تعبیر کا کامل علم عنایت فرما دے“ تو آپ کی دعا

سے حضرت ابن عباس علم کے بھرنے پیدا کنارا اور امام المفسرین بنے اور عقبہ کے خلاف دعا فرمائی کہ اے اللہ
عقبہ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مقرر کر دے تو عقبہ کو شیر نے بھاڑ کر اس کا کھ بوٹی کر دیا، اور سراقہ کے
خلاف سرکار نے دعا فرمائی تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین میں دھنس گئے۔

تیسرے دو خوارق جو آپ کی ذات و صفات سے خارج ہیں جس طرح سن العمر و خیرہ۔

سید مرتضیٰ زبیدی امام غزالی کے قول زیارت و آداب مدینہ منورہ پر جو کتاب الحج کی دسویں فصل

میں مذکور ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے مجھے
میری زندگی میں دیکھا، نیز ارشاد مصطفیٰ ہے جس نے ایک دو گھریاں مہلت پانی اور میرے دربار پر حاضر کی
نہ دی اس نے مجھ پر زیادتی کی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خصوصی اہتمام سے صرف میری
زیارت کے لیے حاضر ہوا تو مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اللہ سے اس شخص کی خصوصی طور پر شفاعت کروں
پھر زبیدی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ جہاں تک مسجد نبوی کی فضیلت اور اس میں نماز پڑھنے کا تعلق ہے
وہ کتاب الحج کے پہلے باب میں ذکر کیا جا چکا ہے، اسی سلسلہ کی ایک بات حدیث میں آئی کہ تین
مسجدوں کے سوا اپنے کجاوے اور پالان اپنی سواریوں پر مت بانڈو اس پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔
اسی سلسلہ کی حدیث ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم علیہ السلام سے اس مسجد کے
متعلق سوال کیا جس کی بنیاد تقویٰ پر قائم ہو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا تمہاری اسی مسجد مدینہ کی بنیاد
ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس حدیث کی تخریج مسلم نے کی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت بیمار پڑ گئی اس نے نذرمانی کہ اگر

مجھے اللہ تعالیٰ شفا عنایت فرمادے تو میں گھر سے نکل کر بیت المقدس میں نماز پڑھوں گی وہ کچھ دن کے

بعد تندرست اور اچھی بھلی ہو گئی تو بیت المقدس کی طرف جانے کی تیاری کی اور ام المؤمنین جنا بہ میمونہ رضی

اللہ عنہا کے پاس ملنے کے لیے حاضر ہوئی اور انہیں اپنے بیت المقدس میں جانے سے مطلع کیا جنا بہ میمونہ

نے اطلاع پاکر فرمایا بہن یہاں بیٹھ جاؤ میں نے جو کچھ بچایا ہے تمہیں کھانے کو دیتی ہوں کھانا کھا کر کچھ

دور جانے کی کیا ضرورت ہے میرے شوہر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہی نماز پڑھ لے بیشک

میں نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ مسجد کعبہ کے سوا مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھ لینا باقی دنیا بھر کی مسجدوں

میں ہزار نماز پڑھ لینے سے بھی افضل ہے۔ اس حدیث کی تخریج بھی مسلم نے کی ہے، ایک اور حدیث

ارقم بن ابوقرم نے حضور علیہ السلام سے روایت کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور میرا ارادہ بیت المقدس جانے کا ہے حضور نے فرمایا وہاں کیوں جا رہے ہو تو میں نے کہا کہ وہاں جا کر نماز پڑھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں میری مسجد میں نماز پڑھنا وہاں جا کر نماز پڑھنے سے ہزار درجہ بہتر ہے اس حدیث کو ابن جوزی نے مشیر الغرام میں نقل کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں مسجد حرام کے علاوہ ایک ہزار نماز پڑھنے سے بہتر ہے بے شک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کی مسجد تمام مسجدوں کی آخری مسجد ہے۔ اس حدیث کو مسلم اور ابن جوزی نے نقل کیا ہے۔

جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد درجہ کمال میں سب سے آخری مسجد ہے میری مسجد زیادہ لائق ہے کہ اس کی زیارت کی جائے اور دور داز سے سواریوں پر سفر کر کے اس میں آیا جائے۔ اس حدیث کو ابن جوزی نے مشیر الغرام میں نقل کیا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم ردف الرحیم نے ارشاد فرمایا جس نے میری مسجد میں چالیس نمازیں پڑھیں وہ دوزخ اور ہر قسم کے عذاب سے بری ہو گیا نیز وہ شخص منافقت کی بیماری سے بھی بچ گیا۔ اس حدیث کو مستدام احمد میں نقل کیا گیا ہے۔ خبر دال کے ذکر کے تحت تقاسیم و انواع میں ابن حبان نے کہا جو شخص اپنے گھر سے چلے خواہ کسی گاؤں یا شہر کا رہنے والا ہو اس کے لیے ہر ایک قدم کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ واپسی تک یہی عمل جاری رہتا ہے اور یہی حدیث بروایت حضرت ابو ہریرہ اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جہاں کہیں سے بھی کوئی میری مسجد کی طرف چلا تو ایک قدم کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی اور ہر دوسرے قدم کے عوض ایک گناہ مٹ جائے گا یہاں تک کہ وہ شخص واپس اپنے گھر لوٹے۔

پہلی حدیث جس کی روایت حضرت ابوسعید خدری نے کی ہے سے اس شخص کے خلاف حجت قائم ہوتی ہے جو مسجد قبا کی بنادیں تقویٰ پر قائم ہیں کا قائل ہو۔ اور جناب بیونہ کا قول شواہح حضرات کے لیے حجت ہے کہ مکی اور مدنی شخص اگر نذر مانے کہ وہ مکہ اور مدینہ سے جا کر بیت المقدس میں نماز پڑھے گا۔

توان پر لازم نہیں کہ وہ بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھیں کیونکہ ان کی اپنی جگہیں بیت المقدس سے افضل ہیں۔ مسجد احرام کی استثناء میں اختلاف ہے امام شافعی نے اس استثناء سے یہ مراد لیا ہے کہ مسجد حرام حضور کی مسجد سے افضل ہے تو پھر مکہ مدینہ سے افضل ہے۔“

قاضی عیاض نے کہا کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کے دو حصہ مقدس کی جگہ روئے زمین کے تمام خطوں سے افضل و اعلیٰ ہے آپ کے روضہ کی افضلیت کے بعد بالترتیب مکہ اور مدینہ باقی روئے زمین کے تمام ٹکڑوں سے افضل ہیں پھر مکہ اور مدینہ میں باہمی تعادل کے اعتبار سے کوئی جگہ افضل ہے اس میں اختلاف ہے حضرت عمر اور ایک اور صحابی کی جماعت مدینہ طیبہ کی افضلیت کی قائل ہے حضرت امام مالک اور اکثر اہل مدینہ کا بھی یہی مذہب ہے اور استثناء مسجد حرام کو انہوں نے اس پر محمول کیا ہے سرکار نے فرمایا کہ میری مسجد ایک ہزار نماز کی قیید بغیر مسجد حرام سے افضل ہے۔

اہل کوفہ، ابن وہب اور ابن حبیب اور کچھ امام مالک کے ساتھی اور امام شافعی افضلیت مکہ کے قائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی افضلیت پر بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ مذکورہ اقائد انہیں میں سے ہیں۔

حضور علیہ السلام پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کے فضائل

امام غزالی اجیاء کے کتاب الاذکار میں سرکار پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کی افضلیت پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس پر سید مرتضیٰ زبیدی نے کہا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضور کے اس ارشاد کا کیا معنی ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اس کا کیا مطلب اس پر اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے جو حضور پر دو دو سلام عرض کرے اور حضور پر ہمارے درود و سلام عرض کرنے کا کیا مطلب ہے اور اس کا معنی ہے کہ حضور نے اپنی امت سے اپنے اوپر درود و سلام کے لیے اظہار طلب کیا کیا ایسا کرنا آپ کے لیے مسرور کن ہے یا آپ نے امت پر اظہار شفقت کے لیے فرمایا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر درود و سلام عرض کرنے والوں پر اللہ کی طرف صلوٰۃ بھیجنے کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ان پر طرح طرح کی کرامتیں اور عجیب و غریب انعامات کے دروازے کھول دیتا ہے

ہماری طرف سے اور ملائکہ کی طرف بارگاہ مصطفوی میں درود و سلام عرض کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ سے حضور
 علیہ السلام کی کرامت و بزرگی اور بلندی درجات کا سوال کرنا ہے جس طرح کوئی کہنے والا کسی کے لیے
 غفرَ اللہُ یا سجدَ اللہُ کہہ دیتا ہے اور وہ شخص رحمت اور طلبِ عفو کے ساتھ منتہی کر دیا جاتا ہے اسی
 لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کے ساتھ منتہی کر دیا گیا ہے آپ کے علاوہ درجہ بدرجہ انبیاء کرام
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خاص کر دیئے گئے۔ صحابہ کرام اولیائے عظام اور علمائے ذی الاحترام رضی
 اللہ عنہم کے ساتھ اور عوامِ حرمہ اللہ علیہم کے الفاظ مخصوص کئے گئے جہاں تک سرکارِ کرامت سے اپنے لیے
 درود و سلام کے اظہار طلب کا تعلق ہے یہ چیز تین امور سے متعلق ہے۔

نمبر ۱۔ مجموعی طور پر دعائیں اللہ کے فضل و کرم نعمت و رحمت کو تحریک دینے میں موثر ثابت ہوتی ہیں خصوصاً
 جب بڑے اجتماع میں دعا کی جائے مثلاً جموں، خطبہ عرفات کی حاضری کے علاوہ عیدین اور دیگر روحانی
 اجتماعات دعائیں موثر اور مقبول ہوتی ہیں، بنے تک بہت سی قومیں جمع ہو کر ایک ممکن چیز کی طلب میں
 جب لگ جاتی ہیں تو اس کے حصول میں کامیاب ہو جاتی ہیں جس طرح بالرش کا ہونا اور بیماری وغیرہ کا دور
 ہونا اور امکانی حد تک فیضانِ ان رُوحوں کے لیے جاری ہو جاتا ہے جو سخی دنیا کے اعمال میں کھو کر اپنے
 اوپر قہر خداوندی کو دعوت دے چکی ہوتی ہیں پھر جب عام بشری رُوحیں روحانیت عالیہ سے ملتی ہیں۔
 تو ان کی شہوانی کدورت کی میل دھل جاتی اور دل پاکیزہ ہو جاتا نتیجتاً ان دلوں کا عاجزی اور انکساری سے
 دعا کرنا پر تاثیر ہو جاتا کیونکہ عاجزی و انکساری کی حرارت سے دلوں کی شہوانی کدورت میں فوراً دُور ہو
 جاتی ہیں اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور دل روشن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک جماعت کی دُعا بے خطا ہوتی
 ہے کیونکہ جماعت میں بہر حال پاک باطن اور پاکیزہ دل لوگ ضرور ہوتے ہیں جن کی شمولیت سے دُعاؤں
 کے پرتاثیر ہونے میں مدد ملتی ہے ان کی دعائیں جمعہ کے دن پذیرائی سے نوازی جاتی ہیں کیونکہ اس دن
 صاف دل لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اگرچہ جمعہ کے دن کی قبولیت کی گھڑی سے کوئی بشرِ آگاہ نہیں ہوتا
 مگر جمعہ کا دن اس گھڑی سے خالی بھی نہیں ہوتا البتہ قبولیت کے اسباب ضرور پائے جاتے ہیں جس طرح
 خطبہ اور نماز وغیرہ کی ابتدا، بہتر یہی ہے کہ اس قبولیت کی گھڑی کی تعیین نہ کی جائے بلکہ اسے
 پوشیدہ رکھا جائے، یونہی اوقات صبح گاہی میں ان مبارک گھڑیوں کی توقع کی جاسکتی ہے جن میں دعائیں
 قبول ہوتی ہیں کیونکہ اس وقت عموماً قلبِ ذہن صاف ہوتا اور دعائیں اللہ کا فضل و کرم حاصل کرنے

میں کامیاب و کامران ہوتی ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر اور شفاعت اور اعلیٰ مقامات جو بے شمار ہیں اور ان کا مسلسل پڑھتے رہنا خیال و تصور سے باہر ہے کا وعدہ فرمایا ہے جن کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کرنا ضروری ہے تاکہ وہ برکتیں اور کرامتیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں۔

نمبر ۲: ہمارے درود و سلام عرض کرنے سے آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے جس طرح سرکار کا ارشاد ہے کہ بے شک میں نے تمہیں سابقہ امتوں کے حالات بطور ہبہ عطا کر دیئے کہ ان کی زندگی کا ہر گوشہ تم پر واضح ہے اور جس طرح یہ بعید نہیں کہ ہم میں سے سونے والا باوجودیکہ ہم اندھیر دنیا میں ہیں حالات مولیٰ کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کچھ مشکل نہیں کہ ارواح کو ہمارے حالات کی معرفت جو جائے کیونکہ وہ عالم قدس اور رشتی کے جہان اور بقا کی زندگی میں رہتی ہیں، سونے والے کی مردوں کے حالات کی آگاہی یا مردوں کا لوگوں کے احوال سے خبر پانا ایک طویل مضمون ہے یہ مقام اس کا تحمل نہیں ہے۔

نمبر ۳: اُمت کو اپنی ذات پر درود و سلام عرض کرنے کے لیے سرکار کا فرمانا محض اظہارِ شفقت اور جو اس کے حق میں بہتر ہے پر ترغیب دی ہے۔ حضور پر درود و سلام عرض کرنا بڑھتا ہے بلکہ یہ ایک نیکی کئی نیکیوں کا مجموعہ ہے ایک یہ کہ اس میں اللہ کے ساتھ ایمان کی تجدید ہوتی ہے دوسرا یہ کہ رسول اللہ پر تجدید ایمان ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ اس میں تعظیمِ مصطفیٰ ہے۔ چوتھا یہ کہ اس کے ذریعہ کرامت بزرگی طلب کی جاتی ہے پانچواں یہ کہ اس سے آخرت پر ایمان اور طرح طرح کی کرامتیں پختہ ہوتی ہیں۔ چھٹا یہ کہ صالحین کے ذکر کے وقت نزولِ رحمت الہی ہوتا ہے۔ ساتویں یہ کہ اس سے آپ کی آلِ امجاد کی تعظیم اور اپنی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے۔ آٹھویں یہ کہ اس سے آلِ اطہار سے اظہارِ محبت کیا جاتا ہے اور حضور علیہ السلام اپنی اُمت سے کوئی مطالبہ نہ فرمائیں گے مگر اپنی قربت کی محبت کا سوال ضرور کریں گے۔ نوویں یہ کہ اس سے دعائیں عاجزی و انکساری کا حصول ہوتا ہے دعا جو ہر عبادت کا مغز ہے اس سے قبول ہوتی ہے۔ دسویں یہ کہ اس سے اس امر کا اعتراف ہوتا ہے کہ ہر کام کی تکمیل اور حسنِ انتظام اللہ ہی کے لیے ہے اور بے شک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دشانِ بہت بلند ہے مگر آپ رحمتِ حق کے بہر حال محتاج ہیں۔

حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا مذکورہ دس نیکیوں کو شامل ہے اور یہ نیکیاں ان کے علاوہ ہیں جو قرآن میں آیا ہے جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے دس نیکیاں ہیں اور برائی ایک ہی نکھی جاتی ہے اس کا راز یہ ہے جو ہر انسانی یعنی روح دراصل عالم علوی کی باشندہ تھی جو طبعاً مسافر بن کر جسمانی عالم میں اتری اور برائی نے اسے ترقی حاصل کرنے کے معاملہ میں سُست کر کے رکھ دیا جو اس کی اصل طبع و مزاج کے خلاف تھا اور نیکی نے روح کو اس کے مزاج کے خلاف ترقی دی۔ مثلاً ایک قوت سے پتھر کو بندھنی کی طرف حرکت دی جائے تو پتھر نسبتاً بندھنی کی طرف سُست حرکت کرے گا کیونکہ یہ حرکت اس کے حیز طبعی کے موافق نہیں مگر جب اسے نیچے کی طرف ذرا سی حرکت دی جائے اس حرکت سے دس گنا بڑھ کر پتھر تیز حرکت کرے گا کیونکہ وہ اپنے حیز طبعی یعنی اصل مقام کی طرف بڑھ رہا ہے اسی طرح ایک نیکی دس تک اور پھر دس سے سات سو تک بڑھ سکتی ہے کیونکہ روح نیکی کی طرف تیزی سے بڑھتی ہے مہصنّف رحمہ اللہ جب فضیلت درود و سلام سے فارغ ہوئے تو سگارا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی فضیلت میں شروع ہوئے اس سے پہلے ایک مختصر سی کلام ہم نقل کریں گے تاکہ وہ مہصنّف کے کلام کے لیے بطور تہمت ثابت ہو۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ہے کہ حق جل شانہ کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی اور آپ کی حیات طیبہ کی قسم اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لَعَمْرُؤِ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ
يَعْمَهُونَ ۗ
ترجمہ: یعنی اسے محبوب تمہاری عمر کی قسم بیشک وہ اپنی مدہوشی میں اندھے ہیں۔

اللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کی تائید و رحمت فرمائی اور اپنے اسم جلال کے ساتھ حضور کا اسم گرامی ملا کر ذکر فرمایا۔ اذنان اور خطبوں میں اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۗ
ترجمہ: یعنی ہم آپ کی عظمت شان کے لیے آپ

کا ذکر بلند کر دیا۔

۱۰ پ سورہ، آیت ۱۰ پ ۳۰ سورہ تفسیر آیت ۱۰

marfat.com

Marfat.com

اور اپنے اسمائیں سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اسم عنایت فرما کر ارشاد فرمایا: **بِالْمُؤْمِنِينَ سَاقِطٌ السَّحِيمُ**۔ ترجمہ: یعنی آپ اہل ایمان کے لیے نرمی کرنے والے مہربان ہیں۔

اللہ نے آپ کو حکومت کرنے کی صلاحیت نامہ عطا فرما کر ارشاد فرمایا۔
إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ۔
 ترجمہ: ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان بہتر فیصلہ فرماتے رہیں۔

یہ فضیلت آپ کو اس لیے عطا کی گئی کہ آپ اللہ کے نزدیک پاک باطن اور اللہ کے بندوں کے لیے امانت دار تھے، اور آپ کی بددلت ان کی طوق اور زنجیریں کٹ گئیں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَ
الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔
 ترجمہ: اور اس مُعْتَمِرِ رَسُولِ نے ان سے ان کی
 وہ رسیاں اور زنجیریں دور کر دیں جن میں
 وہ جکڑے ہوئے تھے۔

اور اللہ نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ کے طفیل خلق خدا کی شکلوں کے بگڑ جانے اور مصائب کے نزول اور مختلف عذابوں سے بچ گئی۔

دیگر انبیاء علیہم السلام کو ذات حق نے ان کے نام سے مخاطب فرمایا جب کہ حضور علیہ السلام کو نبوت رسالت سے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ**۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مسلسل دن بس تک حضور علیہ السلام کی عملی خدمت کا شرف حاصل رہا اس مدت کے دوران میرے آقا و مولیٰ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کچھ کرنے پر یہ نہ فرمایا یہ کیوں کیا اور نہ ہی میرے کچھ نہ کرنے کو فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہ کیا حضور علیہ السلام

۱۱ پ ۱۱ س توبہ آیت ۱۲۸ لہ پ ۵ س نسا، آیت ۱۵ لہ پ ۶ س اعراف آیت ۱۵،

سب لوگوں سے بڑھ کر صاحبِ خلق تھے اور میں نے آپ کے جو دو سخاوت والے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کائنات کی ہر نرم نئی سے نرم اور ملائم پایا اور آپ کے بعد عنبریں کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہ سونگھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام خود اونٹ کا گھٹنہ باندھ دیا کرتے اور چوپایوں کو چارہ ڈال دیا کرتے تھے اور گرمی پڑی دیواروں کی تعمیر فرما دیا کرتے اور ٹوٹے ہوئے جوتوں کی مرمت فرمایا کرتے اور اپنے بابرکت بوسیدہ لباس شریف کو پوندھی خود لگایا کرتے بکریوں کا دودھ نکال لیا کرتے اور اپنے غلاموں اور خدام کے ساتھ مل کر صبح کا کھانا تناول فرمالتے اگر کچھ کھانا بچ جاتا تو وہی سچا ہوا کھانا دوپہر کو کھالتے تھے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بازار سے سودا سلف اٹھا کر لانے میں آپ کچھ عار محسوس نہ کرتے اور ہر امیر و غریب سے ہاتھ ملاتے اور سلام کہنے میں ہمیشہ پہل کرتے جب آپ کو کھانے کی دعوت پڑی یا جاتا تو آپ شرم محسوس نہ کرتے اگرچہ دعوت میں چند خشک کھجوریں ہی کیوں نہ ہوں۔

آپ کی طبیعت سادہ اور کھلی تھی۔ نرم اخلاق رہن سہن قابلِ رشک آپ کا رُوح زیبا کھلتا مسکراتا لیکن پر وقار آپ عمر بھر قہقہہ لگا کر نہ ہنستے، آپ ہیشمال عجز و تواضع کے مالک تھے جس سے ذلت اور سبکی کو دور کا واسطہ ہی نہ تھا آپ کی سخاوت بھی بے نظیر تھی کہ اس میں فضول خرچی کا امیزہ نہ تھا۔ آپ نرم دل کامل انسان تھے، اور ہمیشہ اپنی فیض آفرین نگاہوں کو جھکائے رکھا۔ اور ہر مسلمان سے باندازِ کرم پیش آتے، آپ خوشحالی میں غافل نہ رہے اور نہ ہی کبھی طمع کا میلان ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عادات و اخلاقِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طویل حدیث کے آخر سے ایک حدیث ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں تمام لوگوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے زیادہ مشابہ ہوں اور میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام لوگوں کی نسبت حسن صورت اور عمدہ سیرت میں سب سے زیادہ میرے مشابہ تھے۔ اس پر سید مرتضیٰ زبیدی کے فرمودہ جواہر میں سے آپ فرماتے ہیں بہت سی حدیثوں نے دلائلِ نبوت میں حدیث مذکور کو مصنف کی تشریح و روانی کی طرح پورا ذکر کیا ہے جب کہ اس حدیث میں صبیح الغرغانی کے طریق پر کچھ اضافہ بھی کیا گیا ہے لیکن یہ اضافہ بھی معقول ہے کیونکہ میں نے اسے گزرا اور نظر انداز کی ہوئی کتابوں میں کہیں موجود نہیں پایا۔ اس حدیث کو بہت سی دلائل میں بطور نص ذکر کیا ہے۔ سید مرتضیٰ زبیدی فرماتے ہیں کہ صبیح بن عبد اللہ الغرغانی

نے اس حدیث کے علاوہ اور کوئی معروف حدیث حضور علیہ السلام کے وصف میں نہ کسی اور مذکورہ حدیث کی تفسیر میں بعض اپنے الفاظ بھی درج کر دیئے اور جن مفسر سے نقل کیا اس کا حال بیان نہ کیا ہماری شہید ایسے ہی ہے مگر اس نے ہماری جملہ روایات خبر صحیحہ اور مشہورہ سے مکمل اتفاق کیا ہے ہماری روایات کا سابقہ اعتماد ابو عبد اللہ الحافظ کی وجہ سے ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں ابو عبد اللہ بن محمد بن یوسف المودن نے خبر دی راوی نے کہا کہ ہمیں محمد بن عمران نسوی نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں ہمیں احمد بن زہیر نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں ہمیں صلیح بن عبد العزیز نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں ہمیں عبد العزیز بن عبد الصمد نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں ہمیں جعفر بن محمد نے اپنے باپ سے اور ہشام بن عروہ نے اپنے باپ سے روایت کر کے حدیث بیان کی اور آخری راوی نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے روایت کی آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بعض صفات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کا قدم مبارک زیادہ لمبا نہ تھا جو درخت کے پھیلے ہوئے تنے کی مانند محسوس ہو، مشذب کا معنی محدثین نے یہ لیا ہے کہ آپ کا قدم مبارک موزوں اور جسم شریف مناسب تھا، اور نہ ہی حضور کا قدم مبارک اتنا چوٹا تھا کہ حقیر جانا جائے جب آپ اکیلے چلتے تو قدمیانا معلوم ہوتا اور جب لوگوں کے ساتھ چلتے تو لمبے سے لمبے انسان کے برابر معلوم ہوتے لوگوں سے علیحدگی میں درحقیقت آپ کا قدم مبارک میانہ ہی تھا، اور آپ نے فرمایا کہ آپ کے خاندان کے سب افراد کا قدمیانا ہی تھا اور اسکی جسمانی رنگت نہ شونج سفید تھی نہ سانولی بلکہ سفیدی اور ہلکی سُرخ کا آمیزہ تھا آپ کی رنگت میں سُرخ تھی نہ سخت زردی ابن عمر بسا اوقات مسجد نبوی میں آپ کے چچا ابوطالب کی مدح میں شعر کہا کرتے تھے مثلاً ابن عمر نے یہ شعر کہا۔

وَ أَيْضَ لَيَسْتَقِي الْعَمَامُ بِوَجْهِهِ
تَرْجَمَهُ: اور وہ خوب رو ہیں کہ انہیں کے چہرے سے
ثَمَالُ الْيَتَامَى عَضَمَتْ لَدَا سَامِلٍ
بادل چھینٹے حاصل کرتے ہیں، یتیموں کے

اور یہ عورتوں کی حفاظت گاہ۔

جس نے بھی حضور کو سنا اس نے آپ کی تعریف میں یہی کہا کہ آپ کی رنگت میں سُرخی ملی ہوئی تھی لیکن سُرخی کا آمیزہ مختلف ہواؤں اور سُورج کی تمازت کی بنا پر تھا اور یہ سُرخی آپ کے جسم کے ان اعضا کے ساتھ مخصوص تھی جنہیں براہ راست سُورج کی گرمی اور مختلف ہواؤں کے ساتھ واسطہ تھا اس میں کسی کو بھی شک نہیں کہ جو جسم کپڑوں کے نیچے ڈھکا رہتا تھا وہ بہر حال سفیدی زردی مائل تھا جس نے آپ کی

رنگت سفیدی زردی مائل کا کہا ہے اس کی مراد لباس کے نیچے والا بدن مبارک ہے اور یہ قائل اپنے قول
 میں درست ہے اور جس نے حضور کی رنگت رُخ ذکر کی ہے اس کی مراد آپ کے جسم کے وہ حصص ہیں جو
 بلا واسطہ سورج اور ہوا سے متاثر ہو سکتے ہیں اور یہ شخص بھی اپنے قول میں صحیح ہے۔ آپ کے رُخ انور کا
 پسینہ پاکیزہ موتیوں اور خالص کستوری سے بھی بڑھ کر تھا، آپ کے سر کے بال نہایت موزوں و خوبصورت
 تھے نہ ہی بالکل سیدھے اور نہ ہی گھنگریلے جن کی لمبائی چھوٹی ہو جب آپ کنگھی فرمایا کرتے تو آپ کے خم دار
 بالوں میں قدرتی دھاریاں معلوم ہوتی یا تالاب کی ان لہروں کی طرح معلوم ہو جہنیں ہوا ایک دوسرے کے
 پیچھے دھکیلتی رہتی ہے جب تک بال درست رہتے کنگھی کی آپ ضرورت محسوس نہ کرتے۔ کبھی کبھار آپ سر
 کے بال بالکل اتر دیتے تھے اور کبھی لمبے بال رکھ لیا کرتے تھے پہلے پہل کچھ دیر آپ نے لمبے بال رکھے
 اور آنکھوں پر لٹکائے رکھے یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے مانگ
 نکالنے کی درخواست کی پھر آپ مانگ نکالنے لگے اس طرح آپ کے ماتھے اور بھوؤں سے بال
 ہٹ گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ اپنے لمبے بالوں کو بسا اوقات کندھوں پر ڈال لیا کرتے تھے جب کہ
 بعض کا قول ہے کہ آپ کے بال کانوں کی لوتھک تھے۔ جب کبھی حضور علیہ السلام اپنے بالوں کو گوندھتے
 تو انہیں چار حصوں میں تقسیم فرما دیتے دو حصے داہنی طرف اور دو حصے بائیں طرف ڈال لیتے اور ان
 گوندھے بالوں کے درمیان سے حضور علیہ السلام کے مبارک کان بالوں کی سیاہی میں سے یوں چمکتے جیسے
 اندھیری رات میں ستارے جھلملاتے ہیں اور آخری عمر میں زیادہ سفید بال دونوں کنپٹیوں پر موجود تھے اور آپ کی
 ڈاڑھی مبارک میں زیادہ بال جو سفید تھے ٹھوڑی پر تھے اور وہ بال کالے بالوں کے درمیان رات کو چاند کی
 کی طرح اور دن کو سونے کی ناروں کی مانند چمکا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے
 زیادہ خوش شکل اور خوب روئے تھے اور بظاہر رنگت نچھرے اور ستھرے تھے آپ کے دماغین نے عموماً آپ
 کے رُخ انور کو چودھویں رات کے چاند سے تشبیہ دی ہے بالآخر ہر قادیح کو اقرار کرنا پڑا کہ چودھویں
 رات کے بدر کامل سے حضور کا حسن زیادہ ہے البتہ چاند کے چمکنے کو سرکار کے رُخ زیبائی چمکے سے
 تشبیہ دی ہے آپ کے آنکھ اور خوشی کو آپ کے چہرہ سے پہچان لیا جاتا جب آپ خوش ہوتے تو آپ کا
 رُخ مبارک آئینہ اور موتیوں کی طرح چمکتا تھا اور جب آپ خوشگیں ہوتے تو آپ کے رُخ کے یور بدل جاتے

اور آنکھیں منہ ہو جائیں اور لوگ آسانی سے پہچان جاتے کہ اس وقت حضور خوشی میں ہیں اور اس وقت غصہ کی حالت میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا :-

آمِنٌ مُصِطَفًّى لِلْخَيْرِ بِدَعْوِ
كَضَوْرِ الْبَدَا نَزَايِلُهُ الظَّلَامِ
ترجمہ: حضور علیہ السلام امانت دار اور منتخب کئے
ہوئے پیغمبر میں جو رشد و ہدایت اور بھلائی کی دعوت
دیتے ہیں۔ روحانی اور باطنی تاریکی آپ نے
اس سے دور کر دی جس طرح ماہ کامل کی روشنی
سے اندھیرا دور ہو جایا کرتے ہیں۔

اور اسی طرح کے اشعار حضور کی شان میں ابن عمرؓ نے بھی بہت دفعہ کہے اور زہیر بن ابی سلمیٰ نے حضور کی
شان میں ہرم بن سنان سے مخاطب ہو کر کہا۔

لَوْ كُنْتُ مِنْ شَيْءٍ يَسْوَى بَشَرٍ
كُنْتُ الْفَضَى بِلَيْلَةِ الْبَدَا
ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بشر ہونے
کے علاوہ کچھ اور ہوتے تو یقیناً آپ چودہویں رات
کا چاند ہی ہوتے۔

جناب عمرؓ فرماتے ہیں جس نے آپ کو جیسا سنا دیا ہے پایا اور آپ کی طرح کوئی دوسرا شخص نہ ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جنابہ عاتکہ بنت عبدالمطلب نے حضور کی ہجرت کے موقع پر غمزہ ہو کر
یہ اشعار کہے :-

آعِينِي جُورًا بِالْذَمِّ وَالسَّوَابِ
عَلَى الْمُرْتَضَى كَالْبَدَا مِنْ آلِ هَاشِمٍ
عَلَى الْمُرْتَضَى لِلْبِرِّ وَالْعَدْلِ وَالسَّقَى
وَالدِّينِ وَالْدُنْيَا بِهَبِجِ الْمَعَالِمِ
عَلَى الْعَادِقِ الْيَمُونِ ذِي الْعِلْمِ وَالنَّهْيِ
وَالْفَضْلِ وَالِدَاعِي الْخَيْرِ التَّرَاحِمِ
ترجمہ: بر بنو ہاشم کے ماہ کامل حضرت محمد مرتضیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم پر بننے والے آنسو سچا اور کرنے میں میری
آنکھیں سخاوت کا مظاہر کر رہی ہیں میری آنکھیں اس
شخص کے لیے اشکبار ہیں جنہیں سچی اور عدل و انصاف
پر ہیزگاری دین و دنیا کے معارف کے لیے چُن
لیا گیا ہے میری آنکھیں اس ذات کے لیے پُرَنَم
ہیں جو بابرکت ہے صاحب برداشت اور کامل نسل

میں جن پر بزرگی نازل کرتی ہے جن پر دریا سے کرم

نیکی کی دعوت دیتے ہیں ہر وقت موزن ہیں۔

مذکورہ بالا عبارتوں اور اشعار میں حضور علیہ السلام کو ماہِ تمام سے تشبیہ دی گئی ہے بالخصوص حضرت جناب عاقلہ کے اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات اہتمام خاص سے ڈال دی تھی۔ کہ وہ آپ کی اوصاف جلیلہ کو عمدہ پیرائے میں پیش کریں۔ حضرت جناب عاقلہ نے اس وقت حضور کی یہ تعریف کی جب وہ اپنی قوم کے دین پر تمہیں حضور علیہ السلام کھلی پیشانی والے تھے جب آپ کا رُخ زیبا اور پیشانی مبارک کے بالوں کے درمیان سے صبح یارات کے کسی حصہ میں آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تو یوں معلوم ہوتا گویا کوئی خوبصورت چراغ روشنی بکھیر رہا ہے اور لوگ بر ملا پکار اُٹھتے کہ حسن و خوبصورتی حضور ہی کا حصہ ہے۔ ترجمان رسالت شاعر بارگاہِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت نے بھی اسی طرح سرکار کی تعریف کی ہے۔

مَتَى يُبْدِي فِي الدَّاجِئِ الْبَهِيمِ حَسِينَةً
ترجمہ: جب سیاہ تاریکی میں حضور کا چہرہ ظاہر ہوتا تو
يَلْحُ مِثْلُ مَصْبَاحِ الدُّجَى التَّوْقِدِ
اندھیروں کو روشن کرنے والے چراغ کی مانند چمکتا
فَمَنْ كَانَ أَوْ مِنْ قَدْ يَكُونُ كَأَمْرٍ
تھا جو شخص بھی حضور کا غلام بن گیا وہ سرکار کے
نظامِ لِحْقِ اَوْ نَكَالٍ لِحَدِّ
طفیل حق کی چٹان اور بے دینوں کے لیے عبرت

بن گیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ اور گھنی کالی لمبی عبودیں باہم ملی ہوئی تھیں اور دونوں بھروسہ کے بال ہر لحاظ سے بالکل برابر تھے تاہم ناک کی سیدھ میں دونوں ابرؤں کے درمیان تھوڑا سا فرق تھا جو چاندی کی مانند چمکدار تھا اور غصہ و غضب کی حالت میں اس جگہ پر پسینہ غنبریں نمودار ہوا کرتا تھا اور اسی پسینہ سے آپ کی حالتِ غضب جان لی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں بڑی بڑی اور بہت سیاہ اور خوب صورت و لکش تھیں جن کی سفیدی بھی زیادہ چمکدار اور سیاہ حصہ زیادہ ہی سیاہ تھا اور آپ کی آنکھوں میں سفیدی کے ساتھ رُخِ دُوروں کا آمیزہ بھی قدرتی طور پر موجود تھا اور پلکیں لمبی لمبی تھیں جن کا کچھ حصہ سرکار کے ناک مبارک کے بانسے سے چھو جاتا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانتوں کے درمیان اس طرح فرق نمایاں تھا جس طرح کلنگھی

کے دندانے متفرق ہوتے ہیں لیکن آپ کے دانت بے حد مضبوط تھے خصوصاً نچلے جبرے کے لمبی نوک والے دانت بے حد چمکیلے تھے جو بوقت منعم موتیوں کی طرح آبدار معلوم ہوتے اور دہن مبارک سے بجلی کی سی چمک محسوس ہوتی۔ اللہ کے تمام بندوں میں سے ہونٹوں اور دہن مبارک کے لحاظ سے بے مثل تھے آپ کے رخسار مقدس نرم اور پر گوشت تھے رُخ مبارک نہ زیادہ لمبا اور نہ ہی بہت چھوٹا تھا، آپ کی ڈاڑھی مبارک نہایت خوبصورت اور پُر وقار تھی رُخ زیبا پر سجتی جیسے مہرہ کامل کے گرد ہالہ ہو، ڈاڑھی مبارک کے بال قدر طور پر موزوں اور مناسب تھے معلقوم سے اور زیرین جبرے تک بالکل مساوی بال تھے ایک بال بھی اوپر نیچے نہ تھا، اور گردن اتنی خوبصورت اور مناسب کہ نہ چھوٹی نہ لمبی ہر وقت کپڑے سے دھکی رہتی نہ سوج کی تمنا نہ پہنچتی نہ ہواؤں کی گرد گویا چاندی سونے کا آمیزہ کی ہونی قدرتی صراحی، آپ کا سینہ مبارک کشادہ اور پُر گوشت تھا جو رموز و اسرار الہیہ کا خزانہ تھا۔ آپ کے سینہ پر اور پیٹ پر بال نہ تھے ہاں دونوں ہنسیوں سے لے کر ناف مبارک تک باریک بالوں کا ایک لمبا خط ضرور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے پیٹ مبارک تک تین سلوٹیں تھیں ایک تہہ بند کے نیچے چھپ جاتی اور دوا پر رہ جاتی یا دنیچے رہتی اور ایک اوپر رہ جاتی۔ آپ کی سلوٹیں ریشم کی مانند نرم تھیں۔ آپ کے کندھے مبارک جوڑے چمکے اور پُر گوشت تھے آپ کے دونوں کندھوں کا درمیانی حصہ اوپر اٹھا ہوا تھا جس کی داہنی جانب مہربوت نقش تھی جس کی رنگت سیاہ زردی مائل تھی اور اس کے ارد گرد کافی بال سے کچھ لوگوں نے بائیں کندھے پر مہربوت کا ذکر کیا ہے۔ جو گوشت کی تہہ میں پیوست تھی جو مہربوت کے ساتھ بال تھے وہ کسی مقدس گھوڑے کی جھڈوں یعنی گردن کے بالوں کی مقدار میں ہوئے تھے۔ آپ کی زپڑھ کی ہڈی لمبی اور گہری تھی آپ کے بازو اور باہیں کافی موٹے اور خوبصورت تھے اور کلائیوں کی ہڈیاں مضبوط اور چوڑی تھیں، جوڑے بند اور پٹھے مضبوط اور قوی تھے۔ ہتھیلیاں نرم و ملائم جن کی اطراف سے سخاوت ٹپکتی تھی، ہتھیلیاں خالص ریشم سے کہیں نرم، اور آپ کی فیض باری انگلیاں گویا قدرتی چاندی نیشکر ہوں، اور آپ کی مبارک ہتھیلیاں قدرتی طور پر مشکباز تھیں آپ خوشبو کا استعمال کریں یا نہ کریں جس نے آپ کے معانفہ کیا پورا دن اس کے ہاتھ میں سکر سے معانفہ کرنے کی خوشبو باقی رہتی اگر آپ اپنا دست شفقت کسی بچے کے سر پر رکھتے تو وہ بچہ تمام بچوں میں نمایاں ہوتا اور پہچان لیا جاتا کہ آج اس کے سر پر حضور نے ہاتھ رکھا ہے۔ حضور کا زیرین جسمانی حصہ ناف سے مبارک گھٹنوں تک صحت مند اور صالح تھا۔ اور

گھٹنے سے کچھ جھکا اور سے نیچے کی طرف موٹی اور ٹھننے سے اوپر ایک پاؤں مبارک خوبصورت اور پُرگوشت جن میں کوئی نشانِ زخم نہ تھا اور بعض نے کہا کہ حضور کے قدموں میں زخم کے نشان تھے اور آپ پورے قدم سے زمین پر چلتے تھے۔ آپ کا بدن مبارک اور جسدِ نورانی تا حیات ظاہری معتدل اور مناسب رہا اور یہ تناسب تا زندگی قائم رہا روزِ محشر سرکارِ کاشغر بھی اسی تناسبِ جسمانی سے ہوگا، اور عمر بھر آپ کو مناسب مٹاپے نے گزند نہ پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موٹاپہ نہایت موزوں اور معتدل تھا۔ آپ اگر کسی طرف توجہ فرماتے تو مکمل پٹ سکتے تھے، اور اگر پیٹھ کرنا چاہتے تو پھرتی سے فوراً پھر جاتے۔ چلتے وقت آپ کے رُجِ زیبا سے جھک ظاہر ہوا کرتی تھی جب آپ سخت زمین پر چلتے تو دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس کرتا گویا آپ کسی چٹان سے اتر رہے ہوں یعنی آپ ڈھلوان چلتے۔ آپ کھلا قدم لے کر پُرقا چلتے اور گردِ رادِ اصلا نہ اڑتی اور نرم زمین پر چلتے وقت اگر جلدی ہوتی تو تیز بھی چلا کرتے اور ساتھ ہی دوڑ کر چلتے ورنہ عام حالت میں آہستہ چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ اپنے باپ آدم علیہ السلام سے مشابہ ہوں اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام صورت و سیرت میں میرے مشابہ ہیں۔

عارف باللہ سیدی سید میر غنی المتوفی ۱۲۰۷ھ

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

کے
فرمودات گرامی

آپ شارح احیاء اور قاموس علامہ سید مرتضیٰ زبیدی کے مشائخ میں سے ہیں چونکہ ہمارے شہروں میں ان کی شہرت سید محمد عزیز دباغ اور سید عبدالغنی نابلسی اور سید مصطفیٰ البکری رضی اللہ عنہم جتنی نہ تھی اس لیے میں نے چاہا کہ ان کی کسی تصنیف کا ترجمہ کر دوں یا کچھ نہ کچھ ان کے حوالے سے ضرور عرض کروں تاکہ تعارفی طور پر ان کی عظمت شان بھی لوگوں پر عیاں ہو اور سرکارِ دو عالم کی شانِ محبوبیت میں جو فوائد میں ان سے نقل کروں انہیں تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہو تو میں اب جبرتی کے حوالے سے کتابوں جو اس نے اپنی تاریخ و فیات شمسہ میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سید امام عارف قطب عقیف الدین ابو السیادت عبدالقادر بن ابراہیم بن حسن بن محمد امین بن علی میرغنی اور باقی ان کے نسب نامہ کو شریف الحسینی متقی مکی طائفی حنفی الملقب بالمحب پر چھوڑ دیا، آپ مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور وہیں بڑے ہوئے اپنے ابتدائی زمانہ عمر میں مکہ ہی کے بعض علما سے علوم حاصل کئے مثلاً شیخ نخلی وغیرہ اور قطب زمان سید یوسف مہدی جو معارف میں اپنے زمانہ میں وحید العصر وریگانہ روزگار تھے، کی صحبت اختیار کی اور ہمیشہ کے لیے انہیں کے طالب ہو کر رہ گئے یہاں تک کہ ان کے شیخ کا انتقال ہو گیا ان کی وفات کے بعد انہیں عنایت حق نے کشش کی اور وہ وہ مقامات دکھائے جو کوئی آنکھ نہ دیکھ سکے اور نہ کوئی کان سُن سکے اور کسی بشر کا دل اسے محسوس نہ کرے وہاں واسطے کٹ جائیں اور وسائل ختم ہو جائیں، آپ رحمہ اللہ ایسی تھے اور یہ شرف آپ کو اپنے جدِ امجد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس بات کی تہا سید مرتضیٰ نے مکہ میں ایک اجتماع کے دوران ۱۱۶۳ھ میں اطلاع دی اور مجھے ان کا نسب نامہ صندوق سے نکال کر دیا۔ میں نے ان سے کتب حدیث کی سند و اجازت طلب کی سند و اجازت کے ساتھ ساتھ مجھے میرغنی کے متعلق فرمایا کہ وہ ایسی المقام بزرگ تھے اور انہیں براہِ راست محمد عربی کی تائید حاصل تھی۔ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ۱۱۶۶ھ کو طائف منتقل ہوئے اس خاکسار نے ان کی رہائش گاہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے آپ کے علمی آثار بے حد مقبول ہیں، اور فضیلت بہت زیادہ۔ آپ کی کرامتیں آسمانی سورج کی مانند واضح اور آسمانی چاند کی طرح دلنواز و دلنشین ہیں۔ آپ کے حالات گوشہ نشینی کے باوجود لوگوں میں مشہور ہیں اور آپ کی خبریں اور حکایات زہد زبان زد عام ہیں۔ آپ کی تالیفات میں کتاب الفرائض اور واجبات الاسلام جس کی شرح سید مرتضیٰ نے کی ہے مذکور ہیں انہیں میں سے سواد العین فی شرف النبیین سہم الداحض فی نحر الرافض، فروع الجوہریہ فی الامتہ الاثنی

عشریہ - درۃ الیتمہ فی بعض فضائل السید العظیم - کوکب الثاقب اور البس کی شرح اور دودیوان عفت المنظم فی حروف البعم - عفت الجواہر فی نظم المناخر - معجم الوجز فی احایث النبسی - العزیز صلی اللہ علیہ وسلم - اس کی شرح شیخ محمد جوہر نے لکھی ہے - شرح صیغہ قطب ابن مشیش مشارق الانوار فی الصلوٰۃ والسلام علی النبی الخمار - میں اختصار سے ایک بار لکھا ہے - ذکر کردی میں شرح نجات قدسیہ شرح صلوٰۃ مشیشیہ کے بعض فوائد جو مقدمہ کتاب میں ہیں ذکر کرتا ہوں -

جاننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنا قُرب الہی اور قُرب مصطفائی کی دلیل ہے اور بہت بڑی نیکی ہے مکمل ترین صلوٰۃ و سلام جو آپ پر پڑھا جائے وہ یہی صلوٰۃ مشیشیہ ہی ہے جس کے اسرار و انوار عظیم ہیں اور حضور کی ذات اور آپ کے عرفان کے کمال کی نشاندہی کرتا ہے کیونکہ ہر برتن سے وہی کچھ برآمد ہوتا ہے جو اس میں پڑا ہوا ہو - ہر وہ کلام جس سے گنہہ کی کذوریں چھلکتی ہوں اور دلی غلاطت ملی ہوئی وہ پرواز کے قابل نہیں ہوتی اور نہ ہی مخلوق کے پاس کوئی طاقت ہے ہاں اگر تائید از دی شامل حال ہو جائے تو پھر متعدد بشر حقیقت بن جاتا ہے اور آپ پر پڑھا ہو صلوٰۃ و سلام بارگاہ محمدی میں کارگر اور موثر ہو گا - شیخ عارف علامہ احمد بن محمد مخفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بغیۃ الطالبین میں کہا جس کے پڑھنے سے قارئین پر حقیقت محمدی کے اسرار و رموز کھلتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس کتاب کے پڑھنے سے فتح ربانی اور تائید حق حاصل ہوتی ہے اس کتاب کے قارئین صدق و اخلاص سے شرح صد اور ہر کام میں حصول آسانی اور ہمیشہ اللہ کی طرف سے جمیع آفات و بلیات سے خواہ وہ ظاہری ہوں باطنی حفظ آمان رہتے ہیں اور اپنے تمام دشمنوں پر تائید رحمانی سے غائب و منصور ہتے ہیں اللہ کریم کی مہربانی اور رسول کریم کی نظر رحمت میں شادمان و کامران رہتے ہیں بہر حال اس سے حصول منفعت کے لیے ہمیشہ صدق و اخلاق تقویٰ از بس ضروری ہے - قرآن کریم میں ہے :-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ
وَيَتَّقِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ - اور خشیت ایزدی اور خوف خدا اختیار کیا وہ

لوگ کامیاب ہوتے :-

نسخی نے اس وظیفہ کی سند - باہلی - سام سنوری - نجم غیبی شیخ الاسلام ذکر کیا - عزیز بن فرات

تاج الدین بسکی اور ان کے والد تقی بسکی ابن عطاء اللہ موسیٰ شاذلی مؤلف صلوٰۃ مشیشیہ سیدی علیہ السلام تک ذکر کی ہے۔
 سید عبداللہ میر غنی رحمۃ اللہ کے فرمودہ ارشادات میں ہے انہوں نے صلوٰۃ مشیشیہ کے مقدمہ کی ترح
 میں ایک عظیم قصہ ذکر کیا ہے جسے انہوں نے جیل القعد بزرگ سستیوں سے سنا ہے۔ شیخ ابوالحسن شاذلی رضی
 اللہ عنہ سے حکایت کیا گیا ہے کہ وہ ایک رات بیت المقدس میں سوئے ہوئے تھے رات کا کچھ ہی حصہ گزرا
 ہو گا کہ انہوں نے مسجد کی چھت کو اچانک کھلا ہوا دیکھا اس میں سونے اور چاندی کی جڑاؤ کرسیاں اتر رہی
 ہیں جنہیں ایک شخص ترتیب سے لگا رہا ہے اور بعد میں ایک بہت بڑا تخت جو قسم قسم کے لعل و جواہر سے آراستہ
 جس کی تعریف بیان سے باہر تھی رکھ دیا گیا۔ یکایک لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت تشریف لائی ایک
 شخص اپنی نشست پر بیٹھ گیا آخر میں ایک بے مثل انسان جو قدرتی حسن و انوار کا شاہکار تھا تشریف لایا اور
 اکیلا تخت پر بیٹھ گیا تخت کی نشست پر ان کے ساتھ کوئی شخص شریک نہ تھا میں نے کہا کہ میرے دائیں
 بائیں کون لوگ ہیں میرے قریب کھڑے ایک شخص نے کہا کہ یہ جماعت انبیاء ہے جو حضور پر نور صلی اللہ
 علیہ وسلم سے منسوبین علاج کے بارے شفاعت کرنے آئی ہے جن سے ظاہر شریعت کی مخالفت مژد
 ہوئی ہے کچھ وقت بعد جناب موسیٰ علیہ السلام بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم مجھے معلوم ہوا کہ آپ
 نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علمائے اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں میری خواہش ہے کہ ان میں سے کوئی
 ایک مجھے دکھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جو دراصل امام غزالی تھے جناب
 موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے کچھ پوچھ لوں جناب
 موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی سے ایک مسئلہ پوچھا انہوں نے اس کے دسل جواب دیئے جناب موسیٰ علیہ السلام
 نے کہا سبحان اللہ میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے آپ نے دسل جواب دے دیئے تو جناب امام
 غزالی نے ان سے عرض کیا سبحان اللہ آپ کے رب نے جب آپ سے کہا تھا کہ آپ کے دلہنے ہاتھ
 میں کیا ہے تو آپ نے کہا یہ میری لاشی۔ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں پر اس سے پتیاں
 بھاڑتا ہوں اور اس میں میری اور ضرورتیں بھی ہیں۔ پھر شاذلی کہتے کہ میں حیران ہوا جا رہا تھا کہ حضور
 علیہ السلام اکیلے تخت پر تشریف فرما ہیں حالانکہ ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت
 ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے جلیل القدر
 انبیاء تخت کے نیچے بیٹھے تھے اسی اثنا میں ایک شخص نے مجھے اپنے ہاتھ سے منجور کر جگایا اور کہا کہ کیا آپ

کو معلوم نہیں کہ یہ سب کی اصل ہیں اور ان کے سردار ہیں اور تمام کمالات میں بچتا ہیں تو یہ انبیاء حضرات اس نشست میں ان کے ساتھ کیسے شریک ہو سکتے ہیں۔ سید البشر میر غنی فرماتے ہیں یہ قصہ میں نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے۔

مصنف کے قول (اللہم صل علی من منہ انشقت الاسباس) اے اللہ ان پر رحمت کا طر نازل فرما جس سے موز کھلتے ہیں، پر سید البشر میر غنی فرماتے ہیں۔

روایت کیا گیا ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہوں نے اللہ سے عرض کیا کہ خدایا تو نے میری کنیت ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھ دی ہے اللہ نے فرمایا اپنا سرداٹھاؤ حضرت آدم علیہ السلام نے سرداٹھایا تو جناب آدم علیہ السلام نے عرشِ عظیم کے پردوں میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا عرض کیا یا اللہ یہ نور کیسا ہے اللہ نے فرمایا یہ نور میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو آپ کی اولاد سے ہیں جن کا آسمانی نام احمد اور فرشتے پر محمد ہے اگر یہ نہ ہوتے تو نہ میں آپ کو پیدا کرتا اور نہ ہی زمین و آسمان پیدا کرتا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ قول اگر یہ نہ ہوتے تو اے آدم میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا آخر تک اشارہ کرتا ہے کہ درحقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام موجودات کا مخرج ہیں اور تمام اسرار کا مرکز ہیں کیونکہ اصل کے بغیر فرع نہیں پائی جاتی، اور واسطہ کے بغیر کوئی موسط نہیں پایا جا سکتا اس لیے کہ اللہ نے جب ایجاد خلق کا ارادہ فرمایا تو حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خالص نور سے ظاہر فرمایا۔ اللہ کے اس قول کا اشارہ اسی طرف ہے۔

وَنفَعَتْ فِيهِ مِنْ شَدْحِي - ترجمہ: یعنی میں نے اس میں اپنی رُوح چھونکی۔

پھر اس نور سے تمام جہاں خواہ علوی ہوں یا سفلی اپنے ارادہ کے مطابق الگ کر لیے۔ پھر اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو حضور کی بشریت نبوت و رسالت کی خبر دی اور اس وقت آدم علیہ السلام رُوح اور جسم کے درمیان تھے۔ پھر آپ ہی سے ارواح کے چشمے اُبلے اور تمام جہانوں کی اصل اور ممد و معادن کے طور علو اعلیٰ میں ظاہر ہوئے اس کا بیان و توضیح اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخفی خزانہ تھی اس نے پسند کیا کہ پہچانا جائے ذاتِ کبریٰ نے اپنے اسما اور صفات میں توجہ فرمائی اور ان کے کمال کا انتخاب کیا۔ اور اپنی ذات کے جلال و جمال کو ظاہر کرنے کے لیے ذاتِ حق نے ذاتِ نبی کو ظاہر فرمایا اور اسے اسما اور صفاتِ ربانیہ کی پوشاک بخشی۔ پسندیدہ کمالات اور کرامتیں عنایت کیں۔ بعد ازیں خالق کی مطلوبہ شخصیت

حقیقت محمدیہ کی صورت میں ظاہر ہوئی، یہ حقیقت کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے ظاہر ہوئی جس طرح صحیح احادیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے خبر دی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک سفید چمکدار موتی پیدا کیا اور یہ سفید موتی جس کی خبر حضورؐ سے رہے ہیں عقل تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے مخلوق میں سب سے پہلی پیدا ہونے والی چیز کے متعلق پوچھا تو حضورؐ نے فرمایا اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا پھر اس سے ہر خیر پیدا کی اور اس کے بعد کائنات کی ہر شے پیدا کی اور اے جابر جب اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا تو اسے اپنے سامنے مقامِ قرب میں بارہ ہزار سال ٹھہرائے رکھا پھر اسے چار اقسام میں تقسیم کر دیا۔ ایک قسم سے عرش پیدا کیا اور دوسری قسم سے کرسی اور تیسری قسم سے حاملین عرش اور خازنین کرسی پیدا کیے اور چوتھی قسم کو مقامِ قرب میں جب بارہ ہزار سال رکھا اور پھر اس کی چار قسمیں کیں ایک قسم سے قلم پیدا کی دوسری قسم سے لوح اور تیسری سے جنت، اور چوتھی قسم کو بارہ ہزار برس تک مقامِ خوف میں رکھا اور اس کے چار اجزا بنائے۔ ایک جُز سے فرشتے پیدا کئے، دوسرے جُز سے سُورج پیدا کیا۔ اور تیسری جُز سے چاند اور ستارے پیدا فرماتے۔ پھر چوتھی جُز کو مقامِ رجا میں بارہ ہزار برس رکھا اور اس کی چار جُزیں کیں ایک جُز سے عقل پیدا کی۔ دوسری جُز سے علم و علم پیدا کیا۔ تیسری جُز سے عصمت اور توفیق پیدا کی۔ پھر چوتھی جُز کو بارہ ہزار برس تک مقامِ حیا میں رکھا پھر اسے ذاتِ مولیٰ نے دیکھا کہ اس سے عرق کی مانند نور کے قطرے ٹپک رہے ہیں جن کی کل تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار قطرے تھی۔ اللہ جلّ شہادتہ نے ہر قطرے سے نبی اور رسول کی رُوح پیدا کی جب ارجح انبیاء کی تخلیق ہوئی تو ان سے اولیائے اُمت شہیدوں، سعادت مندوں۔ فرمانبردار اہل ایمان کی رُوحیں پیدا ہوئیں اور تخلیق کا یہ سلسلہ قیام قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر حضورؐ نے فرمایا کہ عرش دُکھنسی میرے نور سے ہیں ملائکہ مقربین میرے نور سے ہیں اور ملائکہ دُحانین میرے نور سے ہیں اور ساتوں آسمانوں کے فرشتے میرے نور سے ہیں جنت اور اس کے محاسن و انعامات میرے نور سے ہیں۔ سُورج، چاند اور ستارے میرے نور سے ہیں۔ عقل، علم اور توفیق میرے نور سے ہیں انبیوں اور رسولوں کی رُوحیں میرے نور سے ہیں۔ اولیاء کرام، شہداء اور صالحین لوگ میرے نور کا نتیجہ ہیں۔ پھر اللہ نے بارہ پرے پیدا کئے۔ اللہ نے میرے نور کی مذکورہ چوتھی جُز کو ہر ایک پردے میں ایک ہزار برس رکھا وہ پردے در حقیقت مقامات عبودیت ہیں مثلاً کرامت، سعادت، ہیبت، حجت،

رافت، علم، علم، وقار، سکینہ، صبر، صدق، یقین۔ اس نورِ مُصطفیٰ نے اللہ کی عبارت ہر پردے میں ایک ایک ہزار برس کی پھر جب نورِ مُصطفیٰ ان پردوں سے نکلا تو اللہ نے اسے فرشِ زمین پر بھیجا اور انھی کے اس سے مشرق و مغرب کا درمیان اس طرح چمکا جس طرح تاریک رات میں چراغ چمکتا ہے پھر اللہ نے زمین سے آدم علیہ السلام پیدا کئے اور ان کی پیشانی میں حضور کا نور رکھا۔ پھر ان سے شیت علیہ السلام کی طرف اسی نور کو منتقل کیا پھر یہ نور طاہر سے طیب کی طرف اور طیب سے طاہر کی طرف مسلسل منتقل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ اس نور کو اللہ نے جناب عبداللہ بن عبدالمطلب کی پشت میں رکھ دیا۔ اور پھر ان کی پشت سے میری ماں آمنہ کے شکمِ اطہر میں منتقل کر دیا۔ پھر اللہ نے مجھے دنیا میں سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، قائد غر المحجلین بنا کر بھیجا۔ اے جابر یوں تیرے نبی کے نور سے اللہ نے خلق کی ابتدا کی۔ اس حدیث کو کا زردنی نے اپنی سیرت میں نقل کیا۔ سیدی سید عبداللہ میر غنی کہتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں اللہ کی قدرت سے کچھ مانع نہیں ہے۔

ابن قطان کی حدیث میں روایت کیا گیا ہے کہ میں خلقت آدم علیہ السلام سے قبل چودہ ہزار برس اپنے رب کے سامنے نور تھا۔ تشریحات میں حضرت ابوہریرہ سے روایت کیا گیا ہے حدیث اس طرح ہے کہ بے شک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنے برس ہے جناب جبریل علیہ السلام نے عرض کیا بخدا میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ ایک ستارہ چوتھے حجاب میں ستر ہزار برس بعد ظاہر ہوا کرتا تھا میں نے اسے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہوا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل مجھے میرے رب کے عزت و جلال کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔

اس حدیث کے بارے میں غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اور اس کی مثل دیگر احادیث جو صورت میں بیان ہوئی ہیں وہ رب جلیل کی قدرت سے خارج نہیں سابقہ بیان سے واضح ہو چکا ہے کہ آپ کی حقیقت کل عالم ہے اور عالم کا ہر جزو سرکار ہی کا جزو اور منظر ہے بعض جزا اتحاد کی بنا پر اور بعض جزا عالم انفرادی طور آپ کی حقیقت کا جزو ہیں کیونکہ آپ کا نور جو عقل ہے کائناتِ عالم کی اصل ہے جس طرح آپ سابقہ بیان سے معلوم کر چکے مزید براں آپ پر یہ بھی واضح ہوا کہ شریعت، حقیقت معرفت کے تمام اسرار و رموز بھی حقیقتِ محمدیہ ہی سے عیاں اور آشکارا ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین الوجود اور واحد معبود کی تجلی کے مظهر ہیں۔ بنا بریں اللہ نے اپنے بندے کو اپنی محبت و عرفان عطا کیا اور اسے نیکی اور احسان کے اعلیٰ اور رفیع مقام پر پہنچایا، اور آپ کے لیے کمال شہو ظاہر فرمایا جس میں آپ نے اصل مقصود ذات وحدانہ شریک

کے علاوہ کچھ نہ دیکھا اور اللہ کے رسول کا مقام عین الوجود ہے جو تمام فنا میں مستحق ہوتا ہے اور اس مقام میں حضور کے سوا کوئی نہیں ہے آپ اس مقام پر آپ بھی فائز ہیں اور آپ کے واسطے سے تمام بقایا میں آپ سے اسرار برآمد ہوتے ہیں اور اس درجہ میں بھی آپ کے ساتھ اللہ کے سوا موجودات میں کوئی شریک نہیں آپ اس مقام پر اب بھی بدستور قائم ہیں آپ اللہ کی طرف سے تجلی حقیقی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات وجود سے مخصوص ہے۔ لالہ الا اللہ کا اشارہ اسی طرف ہے۔ ابدال الابد میں رب العباد کے سوا کوئی موجود نہیں اس کے علاوہ سبھی فانی ہیں۔ اگرچہ ذات حق جل و علا نے خلق و ایجاد ظاہر فرمادی مگر وہ یکتائی میں ہر زمانہ میں ممتاز و منفرد ہے اور پاک ہے ہر زمان و مکان سے مطلقاً بے نیاز ہے، اس رسول علیہ السلام پر اللہ کی رحمت کا علا و سلام ہو جن پر تمام اوقات تجلی اعظم کی تخصیص ہے اللہ کا صلوة و سلام حضور کے جلال و جمال اور کمال کے مناسب حال اور لائق ہے۔

ایک اشکال میر غنی رضی اللہ عنہ نے مذکورہ کلام کے بعد کہا کہ اگر تو کہے تمام موجودات حضور کی حقیقت سے علیحدگی ہوئی ہے تو ان میں سے آگ اور کفار اور قاسق و فاجر لوگ وغیرہ بھی ہیں پھر ان اشیا کا خمیس ہونا بعید ہو گا کیونکہ ان کا مخرج و مصدر حضور کی ذات ہے جو نور جلال اور عین کمال ہے پھر آخر اس میں کیا حکمت کار فرما ہے۔

جاننا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ کی ذات یکتا اور منفرد تھی مگر اس کی صفات بہت زیادہ تھیں تو اس نے ایک ایجاد فرمانے کے لیے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر فرمایا۔ تاکہ تمام مخلوق ایک ماویٰ و ملجأ متعین ہو جائے اور آپ کو ذات حق نے اپنی کثرت صفات کی پشتاکی پناہی جو بعد صفات نبوت بن کر رہ گئیں۔ اس میں خالق کا مدعی مخلوق کی مدد تھی جس طرح اللہ کی ذات تمام جہانوں کی جائے پناہ ہے اور اس کی صفات تمام مخلوق کی معاون و مددگار ہیں۔ مذکورہ اشیا کا حضور کی ذات سے علیحدگی یا خارج ہونے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اللہ کی طرف اس میں نظام تخلیق کی تکمیل بعض اشیا مظاہر جلال ہیں اور بعض مظاہر جمال خداوندی ہیں اور ان اشیا کا مجموعہ ذات محمدی عین کمال ہے اللہ کی ذات حمد و ستائش کے لائق حضور اور آپ کی آل پر صلوة و سلام ہو۔

سید عبد میر غنی رحمہ اللہ کے فرمودہ جواہر میں ہے مصنف کا یہ قول (والفلق الالوانا) انوار نور کی جمع ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے حسی اور معنوی۔ نور حسی کی تمام اقسام حضور کے نور سے برآمد ہوتی

ہیں اور درجہ کمال کے شکوں اور پیٹھوں سے جاری ہوا حضور کی یہ نورانیت عام اور غیر منحصر ہے نور معنوی کی ایک طرف ظاہر شریعت کی طرف اور دوسری طرف حقیقت کی طرف ہے کیونکہ تجلیات الہیہ اور انوار ربانیہ حضور سے جاری و ساری ہوئے اور کسی نبی یا فرشتے اور عارف کو اس کا حصول نہیں ہے یہ درجہ حضور ہی کے مختص ہے اس کا بیان یوں ہے کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تجلی اعظم سے مخصوص ہیں اور رمز کائنات کی اصل رُوح اور وجود عالم کا مقصود ہیں تو تجلی حق تعالیٰ آپ کا خاصہ بنی اور آپ کی ذات تجلیات الہیہ کی جائے نزول ٹھہری۔ کسی عارف کو اسی درجہ میں سے سرکار کی حمایت کے بغیر کچھ حاصل نہ ہوا مگر اتنا ہی جتنا سرکار نے اپنے انور کی شعاعیں اس پر ڈالیں۔ اس سے بڑھ کر کسی عارف کی سیر ممکن بھی نہیں کیونکہ یہ درجہ مقام حضور کا خاصہ ہے آپ کے مقابلہ میں باقی سب لوگ معدوم اور مفقود ہیں اس مقام کو علامہ بو صیری رحمہ اللہ اسعار ہمزہ میں اس طرح بیان کیا ہے۔

أَنْتَ مِصْبَاحٌ كُلِّ فَضْلٍ فَمَا
تَصُدِّقُ إِلَّا عَنْ ضَوْئِكَ الْإِضْوَاءُ

ترجمہ: آپ سے ہر بزرگی کی رونق بحال ہے، اور تمام روشنیاں آپ کے سوا کہیں سے برآمد نہیں ہوتیں۔
قیسہ بردہ میں اس طرح کہا:

وَكَلَّمَهُمْ مِنْ سَائِلِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ
عُرْفًا مِنَ الْبَحْرِ وَسَائِفًا مِنَ الْدِيمِ
وَمَا قِفُونَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمْ
مِنْ نَقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحِكْمِ

ترجمہ: دربار رسالت میں ہر ایک آرزو لیے کھڑا ہے کہ آپ کے ابرو کرم سے ایک چھینٹا مل جائے یا آپ کے تلامذہ خیر سمند سے ایک چلو بھر نصیب ہو جائے اور سب کے سب اپنی مقرر حد تک حضور کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہیں کہ آپ کے علم کا کوئی نقطہ یا آپ کی حکمت کا کچھ حصہ مقدر بن جائے۔

مصنف کے قول (وفیہ اساتفت الحقائق) پر سیدی سید عبد اللہ میر غنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرمودہ جواہر میں سے ہے یعنی حضور کی ذات و صفات میں تمام حقائق منبند ہوتے ہیں اور تمام دقائق ارتقائی منازل طے کرتے ہیں اور سب کچھ مخلوق کی سلج عقل سے بعید ہے کیونکہ حضور کی صلاحیت و استعداد اندازے سے باہر اور آپ کی استعداد کے پھیلاؤ نے تمام لوگوں کو در طہ حیرت میں گم کر دیا حقائق

آپ کی ذات کے ساتھ روز بروز ترقی کر رہے ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے دقائقِ لاحقین و سابقین میں مبذ ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے جو اجمع الکلم اور ان کے خواتم عطا کئے گئے اور جناب جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے روئے زمین کے مشرق و مغرب میں پھر کر دیکھا لیکن پوری دنیا میں حضور سے افضل و اعلیٰ کوئی شخص نہ دیکھا۔

علامہ بو صیری فرماتے ہیں :-

وَأَنْسَبَ إِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ ترجمہ: آپ کی ذات کی طرف ہر بزرگی منسوب کئے
وَأَنْسَبَ إِلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عَظَمٍ اور آپ کی قد شان کی طرف ہر عظمت منسوب کرے
فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان
حَدٌّ يَعْزُبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفِيهِمْ اور بزرگی کی کوئی حد نہیں ہے یہاں تک کہ ہر بولنے

والے کے لب پر ہر سکوت ہے۔

مصنف کے قول (وَمَنْزَلَتْ عَلَوْهُ آدَمُ فَأَعْجَزَ الْخَلَائِقُ) پر سید عبدالقادر غنی فرماتے

ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ کی طرف سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے علوم کے وہ دقائق نازل ہوئے جن کی نشاندہی قرآن کریم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا - ترجمہ: یعنی جناب آدم علیہ السلام کو تمام ناموں

کی تعلیم دے دی۔

اور یہ تعلیم درحقیقت علوم قرآن ہے جس طرح کہ اللہ نے ارشاد فرمایا :-

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ - ترجمہ: یعنی ہم نے کتاب میں کوئی چیز باقی نہ چھوڑی۔

نیز ارشاد فرمایا :-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ ترجمہ: یعنی اے محبوب ہم نے آپ پر وہ کتاب

بِكُلِّ شَيْءٍ - نازل کی جس میں ہر ایک چیز کا بیان ہے۔

اسی سلسلہ میں بہت سی احادیث و آثار بھی ذکر کی گئیں ہیں پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علیٰ محققین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کل غیب کی تعلیم دے دی یہاں تک کہ (مستثنیٰ)

علوم خمسہ بھی آخری عمر شریف میں تعلیم فرما دیئے گئے۔ مگر بعض کے ظاہر کرنے اور بعض کے مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا اسی طرح مختلف علوم اور حقائق اشیاء اور علوم اسما اور ان کے اغراض و مقاصد بھی عیاں کر دیئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل مقصود کائنات ہیں اور آپ ہی سے وجود حقائق کی راہیں مستقیم ہوتی ہیں اگرچہ آدم علیہ السلام اظہار آدمیت کا ثانوی وسیلہ ہیں مگر ان کے بھی اصل وسیلہ حضور علیہ السلام ہیں۔ آپ کی حکمت سے عقلیں حیرت زدہ ہیں اور آپ کے عجائب و اسرار بہت لمبے ہیں۔

علامہ بوسیری فرماتے ہیں :-

لَتَذَاتُ الْعُلُومِ مِنَ عَالَمِ الْغَيْبِ تَرْجَمُ: رَأْيَ أَبِي ذَاتٍ فِي اللَّهِ نَدَى وَهُوَ عِلْمٌ رَكَّعَ
وَمِنْهَا لَأَدَمُ أَرَا سَمَاءً -

ہیں جن کا کچھ حصہ علوم آدم علیہ السلام بھی ہے۔
بنا بریں بعض محققین نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے کی وجہ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا ہے جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا۔

مُصَنَّفُ كَقَوْلِ (فَاعِجْزُ الْخَلَائِقِ) بِرَمِيغِي رَحْمَةُ اللَّهِ فَرَمَاتِي هِيَ وَهِيَ عِلْمٌ وَرَحَائِقُ وَوَقَائِقُ
انوار، تباہی کی تجلیات اور لطیف رموز جن پر حضور کی ذات مشتمل ہے ایسا سمندر ہے جس میں ہر موج اور تلاطم خیز سمندر بھی گم ہو کر رہ جائے، اس اللہ کی پاکیزگی ہے جس نے حضور علیہ السلام کو وہ علوم و معارف عطا فرمائے جن کے فہم و ادراک سے تمام مخلوق عاجز و قاصر ہے۔

علامہ بوسیری فرماتے ہیں :-

وَتَلْقَى مِنْ سَابِ كَلِمَاتٍ تَرْجَمُ: أَدَمُ نَحْضُورُ نِي أَيْنِي رَبِّ سِي وَهِيَ كَلِمَاتُ
كُلُّ عِلْمٍ فِي شَمِيهِتِ هَبَاءٍ حَاصِلُ كَيْ جِنِّ كِي سُوْرَجِ كِي رُوْشِنِي كِي سَائِي نِي نَامُ

علوم ایک ذرہ کی مانند ہیں۔ آپ کی ذات علوم کا وہ بحر زخار ہے جس کے قطروں میں دنیا بھر کے علما اور حکما گم ہو جائیں ہر تھک کرنے والا جو تھک کر سے آپ نے اسے چینیج کیا گویا آپ گھنی بارش والے بادل کالا فانی اور بھر پور سیلاب ہیں۔

بجلا یہ مخلوق اس کی حقیقت اور اوصاف سے عاجز کیوں نہ رہے کہ آپ کی ذات تو تمام کمالات سے متصف ہے اور تمام اعلیٰ مقامات آپ ہی میں مستحق اور ثابت ہوتے ہیں۔

میر غنی کا کلام اتمام کو پہنچا، اور یہ آخری اشعار علامہ بو صیری کے اشعار ہمزہ میں سے ایک آخری شعر ہے جب کہ پہلے دو اشعار کلام میر غنی میں سے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔

مصنف کے قول (و تفضلت الفہوم فلم مدسا کہ مناسبق ولا لاحق) پر میر غنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی حضور کے کمال عظمت کی بنا پر عقول اور افہام بہت چھوٹے اور کوتاہ واقع ہوئے ہیں جو آپ کی حقیقت میں سے کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے، اور تمام ادراکات حقیر ہیں جو آپ کے حال کے کمال اوصاف کو نہیں سمجھ سکتے، اور جو شخص اس میں سے کچھ کا ادراک کرے اسے اپنی عاجزی اور حقیر ہونے کا آثار کرنا پڑے گا ورنہ نتیجہ محرومی و ناکامی ہوگا۔ اور جو شخص اس حقیقت کی خوشبو سونگھنے کی نیت کرے اس کی نیت تذبذب اور ارادے نامتام ہو جائیں گے کیونکہ ہر کس اپنے عجز اور نقص کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے تو آپ کی حقیقت کی دریافت نہ ہمارے پہلے کر سکے اور نہ بعد میں آنے والے کر سکیں گے اس شخص کی دریافت کیسے ہو سکتی ہے جس کا خلق قرآن ہو اور جس کی ذات نور حق سے ہو، اور جس کے لیے احسان اور بزرگی کا ہر مرتبہ رزاقی ہو اور وہ صیب اکرم ہو اور ان کے لیے تجلی اعظم مخصوص ہو اس تمام پر بعض عارف لوگوں نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے حقیقت مخلوق پر کشف ہو جائے تمام خلق گمراہ اور مرتد ہو جائے کیونکہ آپ حضور کی صفات رحمانی صفات ہیں اور آپ کا نور صاحب احسان ذات کے نور سے ہے جو حواس اور آنکھ سے معلوم ہو سکتا ہے، اور اللہ کی معبودیت میں کسی دوسرے کو اختلاف کا حق نہیں ہے اسی وجہ سے لوگوں کے ادیان مختلف ہوئے جب انہوں نے جمادات و حیوانات میں بعض تجلیات قدرت دیکھے لیکن پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں میں سے جسے چاہا دلیل و برہان سے محفوظ رکھا، اور جسے پسند کیا اسے غور و فکر اور یقین کے ساتھ روکے رکھا، جب ایسا معاملہ ہو تو حضور کی ذات کے ادراک کی کوئی راہ نہیں ہے۔ بلکہ اس سید کل کائنات کی حقیقت کی بونگ محسوس نہیں کی جاسکتی۔ لیکن انتہائی تحقیق یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اور شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

صاحب برودہ شریف نے کہا خوب کہا ہے :-

اعیاء الوسیٰ فہم معنہ فلیس میری ترجمہ: آپ کی حقیقت سمجھنے سے عاجز ہو گیا اور آپ
 للقرب والبعذ فیہ غیر منفعہم کے قرب و بعد کوئی تاریخی محسوس نہیں کی جاتی جس
 کالشمس تطہر بلفین من بعد طرح سوچ آنکھوں سے دور ہونے کی وجہ سے
 صغیرۃ وتکل الطرف من ام چھوٹا سا لگتا ہے مگر لوگوں کی آنکھوں کو چندھیہا کہ
 کیف یدسک فی الدنیا حقیقتہ رکھ دیتا ہے، اور دنیا میں آپ کی حقیقت کی دنیا
 قوم نیام تسلوا عنہ بالعلم کیسے کی جاسکتی ہے جبکہ قوم سوئی ہوئی ہو اور آپ
 فمیلع اعلم فیہ انہ بشر کو اپنی عقلی ٹانگ ٹوٹیوں سے پوچھیں۔ بشر سمجھنے کے
 وانہ خیر خلق اللہ کلیم باوجود آپ علم کا سرچشمہ ہیں اور آپ اللہ کی تمام مخلوق
 سے بہتر فرد ہیں۔

تو جس شخص کی یثان اور وصف ہوا اس کی تعریف یا مدح اور اس کی ذات کا اندرونی حال کیسے ممکن
 ہو گا۔ اسی لیے جب بعض اخیر، سلطان العساق، حارف باللہ سیدی عمر بن فارض نے مقام مصطفیٰ میں غور کیا
 تو اللہ نے ان کی کمال درجہ مدد فرمائی انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ کھل کر حضور کی تعریف کروں تو انہوں نے
 ایک نظم حضور کی شان میں لکھی جو مقبول بارگاہ الہی ہوئی جس کے اشعار ذیل میں ہیں۔

اسی کلّ مدح فی النبی مقصراً ترجمہ: ہر مدح کو کم محسوس کرتا
 وان بالغ المثنی علیہ واکثراً ہوں اگرچہ مدح کرنے والا جان مارے اور بہت
 اذا اللہ اثنی بالذی ہوا ہلک زیادہ مدح کرے جب ذات حق نے اپنے محبوب
 علیہ مما تقداس ما تمدح الوہی کی خود تعریف کی ہے تو اس کے مقابلہ میں اہل خانہ
 کے تعریف کرنے کا کیا مقام ہے۔

لسان الدین ابن خلیب اندلسی نے کہا:

مدحتک آیات الکتاب فما عسی یعنی: یاد رسول اللہ یا نبی اللہ میں نے آپ کی
 یثنی علی علیا نظم مدیحی مدح میں قرآن کریم کی آیات ذکر کی ہیں۔ مشائخ
 واذ کتاب اللہ اثنی مقصراً کوئی میری طرح مدح بیان کرنے میں آپ کے بلند

کان القصور فصار كل فصيح مرتبه کی تعریف نہ کر سکے جب قرآن کریم نے کھلے

نکھرے انداز میں حضور کی تعریف کی ہے تو ہر فصیح کا

تعریف کرنا اصل معیار سے کم ہو چکا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر پہلے اور بعد والے مل کر بھی آپ سرکار کی مدح کرنے میں مبالغہ کریں پھر بھی آپ

کے فضائل و مناقب شمار نہ کر پائیں گے اور اس عظیم المرتبت مقام سے عاجز رہیں گے جو حضور کو ان کے مولانے

عنایت کیا اور بہت سے عطیات بخشے ان عطیات کے سمندر میں غوطہ خوری چاہنے والا بہر صورت کنائے

پر رہے گا اور آپ کے فضائل کے احاطہ سے عاجز رہے گا۔ کسی عاشق زار نے حضور کے بارے کیا خوب کہا ہے۔

وعلیٰ تفتن و اصفیہ بحسنہ

لفنی الزمان و فیہ مالم یوصف

ترجمہ: حضور کے حسن و جمال کی طبع آزمائی کرنے والوں کو زمانہ ختم کر دے گا حال یہ ہو گا کہ سرکار کی

کا حق تعریف نہ کر سکے ہوں گے۔

ایک اور واصف نے بھی حضور کے بارے کیا خوب کہا ہے :-

فما بلغت کف امری متناولاً ترجمہ: مجھے خبر نہیں ہے کہ کسی شخص کی پہنچ کامل

من المجد الا والذی نال اطول بزرگی تک ہونے ہو مگر اس معاملہ میں حضور کا مقام

ولا بلغ المهدون فی القول مدحتہ سب سے اونچا ہے تربیت و ہدایت یافتہ لوگ

ولا صفة الا الذی فیہ افضل سرکار کی مدح سرائی میں خاطر خواہ حد تک نہ پہنچ سکے

مگر آپ ہر مدح ہو چکنے کے بعد بھی افضل ہیں۔

بدر زکشی فرماتے ہیں بڑے بڑے متقدمین شعرًا مثلاً ابو تمام، بکتری، ابن رومی بھی سرکار دو عالم

کی مدح سرائی میں مشغول نہیں ہوئے کیونکہ ان کے نزدیک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کافی نئی

مشکلات درپیش تھیں۔ مثلاً معانی میں نکھار تو پیدا کیا جاسکتا ہے لیکن وہ معانی و مرتبہ حضور سے کم رہتے

ہیں اور اصاف اگرچہ مکمل کی جاسکتی ہیں مگر سرکار کے بارے غلو کرنا یہ بجائے خود ایک غلطی اور تقصیر ہے۔

اس نام میں ایک بیخ و فصیح کے ناطقے بند ہو جاتے ہیں وہ محتاط طریقہ سے بہت زیادہ کی بجائے کم مگر

جامع تعریف کرے گا۔ جب اس بات کا تقرر ہو چکا تو اب جانتا چاہیے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر ایک بہت بڑے وجوب کے درجہ بات ہے کہ وہ یقین کریں کہ سکر کے کمال ت حد شمار سے باہر ہیں اور آپ کے فضائل و اوصاف جملہ کی کوئی اتہا نہیں اور آپ کے خصائص و معجزات مخلوق کے کسی فرد میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے چہ جائیکہ یہ حق کسی غیر کا ہو یہ اعظم الحق حضور ہی کا حق ہے البتہ اس میں سے کچھ عکس اس شخص پر پڑے گا جس نے سکر کی عظمت و توقیر اور جلالتِ شان کی پوری پوری جدوجہد کی ہو اور آپ کے مناقب و انوارِ حکم کی پوری پوری عزت و ابرو کی ہو ہر مدح کرنے والا اور وصف بیان کرنے والا کئی طور پر بارگاہِ رسالت کی رفعتوں اور عظمتوں تک نہیں پہنچ سکا کیونکہ بارگاہِ رسالت کے منتہی کی کوئی حد نہیں ہے۔ بلکہ واصفین اور ماصین اپنے فہم و ادراک کے مطابق مدح و ثنا کرتے ہیں جو بہر حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالتِ شان سے کمتر ہوتی ہے۔ عجز و تقصیر کی وصف۔ جلیل و خیر کو عام ہے۔

مصنف کے قول (فویاض الملکوت بزہر جالب موقنًا و حیاض الجبروت بفیض انوار) کا متدفقہ (پرسید عبدالشکر میر غنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب اس امر سے کنیا ہے کہ سکر کے انوار مکمل طور پر سایہ فگن ہیں اور وجود میں یہ بڑے کی عظمت سکر کے کمال و فخر کے ظہور کی بدولت ہے اس کا بیان اس طرح ہے کہ عین حقیقت سے کمال حقیقت کی اتباع کے سبب اگر پرہ اٹھ جائے اور عین بصیرت کی آنکھ سے تحقیق و مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار و انوار مکمل طور پر وجود کی اصل و فرع سے ملے ہوئے ہیں۔

(وَلَا شَيْءٌ إِلَّا وَهَبٌ مُّسَوِّطٌ) یعنی ہر ایک شے آپ ہی سے متعلق ہے کیونکہ آپ تمام جانوں کے مددِ معاون ہیں اور تمام جہاں خواہ علوی ہوں یا سفلی آپ ان کے رُوحِ رواں ہیں ان کے اور رب کے درمیان ایک مکمل واسطہ ہیں جہاں کی ہر چیز اور اس کی زندگی کا دار و مدار بھی آپ پر منحصر ہے۔ (أَذِلَّةٌ لِأَوَّلِيٍّ لِّذَهَبٍ كَمَا قَبِيلُ الْمَوْسَوِّطِ) یعنی اگر واسطہ نہ ہو تو موسوٹ از غائب ہو جاتا ہے بلکہ موسوٹ اپنے متعلق کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ اس کی مضبوط دلیل اللہ کا آدم علیہ السلام کے لیے یہ فرمانا ہے کہ اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو اسے آدم نہ میں سمجھے پیدا کرتا اور نہ ہی زمین و آسمان پیدا ہوتے کیونکہ آپ اجمالی اور تفصیلی طور پر ہر ایک شے کا اصل ہیں حتیٰ کہ آپ کھجور کی کٹھن کے سفید ریشے اور بٹے ہوئے دھاگہ کے ہر ریشے کے لیے واسطہ ہیں۔ اس اللہ کی پاکیزگی ہے۔

جس نے ہماری مدد اس نور عظیم سے فرمائی اور اپنے محبوب نبی کریم سے تقویت بخشی اس پر اللہ کی حمد و ثنا ہے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة و سلام ہے۔

مصنف کے قول (صلوة تليق بك مند اليبس) پر سیدی سید میر غنی کے فرمودہ جو اہم میں سے ہے یعنی وہ نزول رحمت جو اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان بارگاہ رسالت میں فرماتا ہے اور حضور دائرہ جلالت کے قطب ہیں اور اسے اللہ وجود میں سے حضور علیہ السلام تیرا مقصد اصلی ہیں۔ اے اللہ حضور علیہ السلام تیری جناب میں کمال شہود کے ساتھ مخصوص ہیں اور تیری ذاتی تجلیات کی رُوح ہیں اور تیری صفات الہیہ کا اصلی مظہر ہیں اس کیفیت صلوة کی قدر مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا کیونکہ مخلوق اس قضیہ کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ (کما ہوا اھلہ) یعنی جس طرح آپ اس کے اہل ہیں آپ کے مزاج میں نہایت درجہ کا افتخار و انکسار ہے اسی سے حقیقت شان عبودیت نمایاں ہوتی ہے اور بندے کے اندرونی حالات کھل کر سامنے آتے ہیں۔ بنا بریں اللہ ذوالجلال نے عالی مقامات میں لفظ عبید ہی سے حضور علیہ السلام کو یاد فرمایا جس طرح اتراد حق تعالیٰ ہے۔ سبحان الذی اسوی عبیداً۔ اور الحمد لله الذی انزل علی عبیدہ الكتاب۔ وغیرہ۔

مصنف کے قول۔ رَاَللّٰهُم اِنَّهُ سَوَّى الْجَامِعِ الدَّالِ عَلِيْلٍ وَحِجَابِ الْاَعْظَمِ الْقَائِمِ لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ) پر سیدی سید میر غنی زجر اللہ فرماتے ہیں۔ اے اللہ تیرا محبوب علیہ السلام تیرا وہ راز جس سے بڑی ذات وجود سے متغیر ہوئی اور تو نے اسے اپنی محبت و شہود کے ساتھ مخصوص کیا تمام فضائل و اسرار کی جامع ذات بنائی اور تمام انوار و تجلیات پر حاوی کیا اے اللہ تیرا محبوب اپنے ظاہر و باطن جسم و جان اور ذات و صفات کے لحاظ سے ہی ذات کی دلیل قوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پر تمام دلائل سے اقوی دلیل ہیں اور اللہ کی توحید پر سب سے زیادہ قابل ترجیح برہان ہیں کیونکہ حضور کی ذات میں اللہ کی وہ آیات ہیں جو آپ کے غیر میں رائی کے دانے اور ریت کے ذرہ برابر بھی نہیں ہے آپ درحقیقت مولی الموالی ذات کیلئے پر دلالت تام فرماتے ہیں۔ اس پر اللہ کا یہ قول

۱۔ پارہ نمبر ۱۵۔ سورت بنی اسرائیل۔ آیت نمبر ۱۰۰۔

۲۔ پارہ نمبر ۱۵۔ سورت کہف۔ آیت نمبر ۱۰۰۔

marfat.com

Marfat.com

دلالت کرتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے پسند کیا کہ پہچانا جاؤں۔ میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا اور اس پر اپنا نور ڈالا جس کو وہ نور اس دن پہنچا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا اور جس سے وہ نور ایک طرف رہا وہ گمراہ ہو گیا۔ اس نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کیونکہ آپ سید الوجود اور اول مخلوق ہیں اور تمام جہانوں کا مخرج مصدر ہیں جس طرح پہلے ذکر کیا جا چکا ہے لیکن اس نور کی دلالت اس میں ہوگی جس میں قلب جلالت کے انوار موجود ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درحقیقت اس پر دلالت فرماتے ہیں جس کے لیے شریعت اور طریقت ہو کیونکہ آپ کے اسرار وجود میں جاری ہوتے ہیں اور یہ اسرار رب معبود و وحدہ لا شریک پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر کہا کہ حضور کی ذات تیری ذات کے لیے ہر حجاب سے حجابِ اعظم ہیں، خواہ وہ حجابِ ظلمانی ہو یا نورانی، کیونکہ وارد ہوا کہ اللہ کے لیے ستر ہزار نور و عظمت کے پردے ہیں اور حضور علیہ السلام ان سب پردوں سے بڑے حجاب ہیں اس لیے کہ آپ سو سالک کے لیے ممکن ہے کہ وہ ہر پردے کو زائل کر دے مگر حضور ایسا پردہ ہیں جن کو زائل نہیں کیا جاسکتا اور ہر نبی اور ولی کی سیر کی انتہا یہاں تک ہی ہے اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے اللہ کے اس قول کا اشارہ اسی طرف ہے وما منا الا لہ۔ مقام معلوم۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے۔ کہ چاسالک کمال توجہ سے ماسوی سے بے نیاز ہو کر سیر کرے اس پر عیاں ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلیات کے ساتھ حضور کی طرف متوجہ ہے کیونکہ آپ وجود اور ماسوی سے اللہ کا اصل مقصود ہیں اس طرح اس سالک کو وہاں سے کچھ برکرم کے چھیننے مل جائیں گے اور اس پر حضور کے فضل کا فیضان اور عموم رحمت کی تکمیل ہو جائے گی ہر وہ شخص جو حقیقت تجلیات کا قصد کرے اس کے لیے سید السادات حضور علیہ السلام کی ذات مانع بن جائے گی کیونکہ آپ وہ حجابِ اعظم ہیں جس کی قطع و برید ممکن نہیں ہے آپ اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کی رحمت ہیں کیونکہ وہ حصول رحمت کی اہلیت نہیں رکھتے اور بعض وہ لوگ جن میں کچھ صلاحیت ہوتی ہے وہ آپ کے نور کی مدد سے ہے اس مقام میں سالک پر حضور کا کمال حال ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار عالم سفلی کی منزل میں ہیں اور ان کا مولیٰ عالم علوی کی منزل میں۔ یہ مثل صرف سمجھنے کے لیے ہے ورنہ بات اس سے اونچی ہے جدوجہد کر تو مشاہدہ کر لے گا کوشش کر حاصل کر لے گا نہیں سے بعض السادات کی صلوات کی معنی سمجھا جاسکتا۔ راللہم صل علی محمد و علیٰ آل محمد و علیٰ سائر المرسلین المستوی علیہ

ذات ربوبیت (اے اللہ جنت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیری رحمانیت کا عرض ہے جس پر
تیری ربوبیت کی ذات استوا فرماتی ہے)

اس کلام کو سیدی عارف باللہ سید عبدالعزیز میرغنی سے صلوة مشیشیہ کی مدح میں نقل اللہ تعالیٰ ارفع
اور تالیف اور جمیع اولیائے کرام سے ہمیں نفع بخشے ۔

www.muhammadiah.net

سیدی محمد اسکر الکر المتوفی ۹۹۲ھ

رضی اللہ عنہ

کے
قزموات گرامی

نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر سکراتِ موت کی شدت کی وجہ پر ایک رسالہ کی صورت میں غائب

بائے محمد البکری کے فرمودہ جواہر۔

اللہ کے لیے حمد و ثنا اور اللہ کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں پر سلام بعد ازیں ضروری سمجھا گیا کہ حضور پر سکراتِ موت کے نزول اور شدت کی حکمت بیان کی جائے، نبی علیہ السلام سکراتِ موت کے نزول کے وقت رد اکرباہ (کرباہ) کہا اور لا الہ الا اللہ فرما کر کہا کہ موت میں کئی تکالیف اور مشکلات ہیں پھر اپنے چہرہ اقدس پر پانی ملا۔ میں کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ مزاج نبوی وصفِ اعظم اور حالِ اکرم سے معتدل تھا۔ ضروری تھا کہ آپ در دوالم کے اثرات کو زیادہ محسوس کرتے، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں اس مقام پر گر پڑا ہوں جس طرح دو پہلو انوں میں سے ایک پکڑ جاتا ہے، مثلاً جب آپ ترازو کے دو پہلوں کو برابر کرنا چاہیں تو ان میں سے ایک میں کوئی اضافی چیز آجائے تو اس پرٹے کا جھک جانا ایک ظاہر سی بات ہے۔ اسی طرح مزاجِ مصطفیٰ میں یہ بات چچی بسی ہوتی ہے کہ انسانی زندگی پر مضبوط گرفت رکھیں اور ہو بھی کیوں نہ کہ آپ ہی سے اصل انسانی زندگی کو سحر یک ہی ہے اور انسانی زندگی آپ ہی سے قائم ہے، حضور نے جب اپنے جسد انور سے روح کی رحلت محسوس کی یہ آپ پر گراں گزری جس کا دکھ درد ایک لازمی امر تھا جو حضور پر واقع ہوا، اس کی حکمت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر یہ کیفیت طاری فرما کر اُمتِ حضور کے لیے ظاہر فرما دیا کہ ہر کسی کو ان شدائد سے دوچار ہونا پڑے گا اور موت کے وقت اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ پیار سے ہیں آپ کی روح کو فیض کرنے کی اس صورت سے آپ کی اُمت پر یہ شدت ملنی فرمادی یہ بھی اس حکمت کے قریب ہے۔ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اُمت کے افراد کا احوال خزانہ بنایا ہے بلکہ آپ کی ذات اتنی وسیع ہے کہ تمام کائنات کے ہر فرد کا قیام آپ ہی پر موقوف ہے۔ کیونکہ آپ کائنات کی نشتِ اول میں اور کائنات کے ہر فرد سے پہلے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے کائنات پر غور فرماتا ہے کیونکہ آپ کائنات کی علتِ اصلیہ ہیں اور کائنات کا وجود فرضی چیز ہے۔ بیشک کائنات کے جواہر داعر اض آپ کی بارگاہ سے مدد طلب کرتے ہیں کیونکہ حضور کی ذات اللہ تعالیٰ کی حکمتِ تخلیق کی وجہ سے ان میں ہر ایت کئے ہوئے ہیں بنا بریں ان کی رسیاں تنگ کر دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ آسانی

کا اصل مالک ہے، یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے جسم اطہر سے رُوح کی جدائی اس طرح ہے جس طرح ہر جسم سے ہر رُوح الگ ہو رہی ہو اور ہر زندہ کی زندگی کا دار و مدار حضور علیہ السلام پر ہے کیونکہ آپ وجود ہستی کا مرکز ہیں۔ حضور کو وقت نزع کی یہ تکلیف صرف حال کی نسبت سے جسے ہم نے آسان خبر کی طرح لکھا۔ درحقیقت یہ اونچے نیچے گڑھوں میں سے اُبتا چشمہ ہے اور فیضان کا ایک حصہ ہے اور کبیر سے قلیل ہے (یعنی عطیہ بعلیل) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری وقت میں اعصابی تناؤ کی شدت کے احساس میں افراد اُمت کے آخری وقت کی کفالت کی ضمانت ہے اس امر میں یہ ایک حکمت ہے۔ کیا آپ نے یہ نہیں سنا اللہ نے آپ کو عزیزہ فرمایا۔ عَزِيْزَةٌ عَلَيِّهَا مَا عَنِتُّوْا۔ اسم عزیز پر وقت کے ساتھ اور اس اسم کا مابعد مبتدأ اور خبر ہے اکثر نے یہی کہا ہے۔ حدیث میں آیا صحابہ ذکر کرتے جب جنگ سختی اختیار کر جاتی اور اس کی بھٹی گرم ہو جاتی تو ہم اس شدت سے حضور کی دُعا سے پناہ نکلتے اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ سگڑ کے وقت نزع سے پختہ اور مستقلہ عادات کی نشاندہی ہوتی۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے بادشاہ امور مملکت میں ایک کام پر تعینات کر دے اور اس کام کا امین بنا دے اور اس کام کے لیے اپنا جانشین بنا دے پھر کچھ عرصہ بعد اس کام کی انجام دہی سے اسے منتقل کرنے کا ارادہ کرے تو اس صورت میں امور مملکت میں مامور شخص پر سبحان اور بے چینی کا سوار ہونا ایک لازمی امر ہے اس کے سامنے اپنی وہ خدمات آئیں گی جو اس نے ایام ولایت میں سرانجام دی تھیں اور اس محکمہ کے مسائل کے حل میں اسے پورا عبور اور اعتماد ہو چکا ہوتا ہے یہ بات بھی اس کے سامنے آئے گی کہ وہ اپنے محکمہ کے ہر مسئلہ کا ثانی جواب دینے کی ہر وقت صلاحیت و استعداد رکھتا تھا ایک چیزیل جس کے ذمہ امور عسکریہ کر دیئے جائیں پھر اس کے پاس ایک لشکر بھیج کر کہا جائے کہ کسی دوسرے ملک میں جا کر ملازمت اختیار کر لو تو اس چیزیل کے ذہن میں دو باتوں کی الجھن ضرور پیدا ہوگی (۱) اس کی زیر نگرانی رہنے والے لشکریوں کے آئندہ حالات کی رعایت۔ (۲) اپنی سابقہ خدمات کی یاد دہانیاں۔ اس لیے آپ غور فرمائیں کہ خدا کی خدائی وہ کون سی مملکت تھی جہاں کی کار فرمائی نہ ہو یا وہ کون سا محکمہ حکومت تھا جسے شہر کا بڑا سب سے بڑا حصہ حاصل نہ رہی ہو۔ ان مذکورہ تمام امور کا خلاصہ اور اس مشروب سے برآمد کیا ہوا خالص مہکن یہ حضور پر اللہ کا احسان تھا اور حق تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب کے لیے تنزیلات احدیہ بقیاتِ محمدیہ۔ اسرار ذاتِ قدسیہ اور اشاہاتِ باہرہ و صفت میں پک رہے تھے کا تحفہ تھا اس

میں کوئی شک نہیں کہ تنزلات ربانیہ سے آپ بوجھ محسوس کرتے تھے اور من جانب اللہ کسی چیز کی اچانک آمد سے آپ کے رنگھے کھڑے ہو جائیں کیا یہ حقیقت نہیں کہ ابتداء سے نزول وحی میں آپ نے کس قدر شدت محسوس کی۔ جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بے شک میں نے حضور علیہ السلام کو اس وقت دیکھا جب ان پر وحی خدا نازل ہو رہی تھی اور وہ دن بھی نہایت سرد تھا اس کے باوجود حضور کا جسم عنبرین شہابو تھا اور آپ کے ماتھے سے پسینہ نپک رہا تھا۔

اللہ نے اپنے قول میں اسی طرف اشارہ کیا:

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا
تَرْتَجِبُ ۖ بے شک ہم آپ پر ایک وزنی بات ڈالیں
گئے ۛ

تَقِيلًا ۝

ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ کی موت درحقیقت اللہ کے فیضان سے دائمی زندگی ہے آپ کے سکرات موت میں بڑے بڑے مشاہدات تھے جو مدت مقررہ پر جسم کی رسی تنگ ہونے پر ظاہر ہوئے اور یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ سکرات درحقیقت مجاہدات تھے سکرات موت میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کا اللہ کی خاص ملاقات میں یہ احساس اس لیے تھا کہ آپ خشیت الہی، عظمت ہیبت ربانی اس کی جلالت شان سے بھی پوری طرح واقف تھے اور اپنی عبودیت اور قرب خداوندی سے بھی آگاہ تھے بنا بریں جب ان پر جلال حالات و واقعات کا بالمشاہدہ معرفت و شعور حاصل ہوا پھر آپ کے حال پر ان سکرات کا اثر ہوا اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور مجھے خوف خدا ہی سب سے زیادہ ہے۔ ایک حکمت یہ بھی ہے ملاقات روحی اور مقام سبوحی کی حاضری کے لیے شوقی پرواز میں تیری ہوئی گویا حضور یہ چاہ رہے تھے روح قفس عنصری سے جلد پرواز کریں اور تیزی سے مائتہ قرب خاص میں داخل ہو جائے ایسا ہونے میں ضروری تھا کہ عالم طبیعت اور مزاج بشریت پر غنی آئے کیونکہ حرکت انتقال نہایت قوی تھی جس سے سید کل کائنات کا یہ حال ہوا اس مقام پر آپ کی طرف موت کی نسبت اس لیے کی گئی ہے کہ موت کی آمد پر آپ کی طبیعت میں بے چینی اور گھبراہٹ ظاہر

ہوئی تھی، حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی ملاقات چاہے اللہ اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ ایک حکمت یہ بھی ہے عالم دنیا والوں کا تعلق اس ذاتِ محمدیہ سے جو بارگاہِ خداوندی میں رسائی حاصل کرنے ہوئے تھے اہل دنیا آپ کی بقا اس جسم شریف میں پسند کرتے تھے کیونکہ آپ کی ظاہری زندگی سے انہیں ہر طرح کی مدد حاصل ہو رہی تھی اور آپ کی زندگی درحقیقت ہر موجود کی زندگی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آئینہ حق نما ہیں جس کی صفائی کی چمک میں کوئی نیا اضافہ ممکن نہ تھا اور نہ ہی آپ کی صفاتِ جمیلہ میں کسی نئی اختراع کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آپ کا سب کچھ فطری اور قدرتی تھا آئینہ مصطفائی میں تعلقات عالم محفوظ اور منعکس تھے ان تعلقات کے انقطاع سے ان سکرات کی شدت کا احساس ایک لازمی امر تھا، اہل دنیا آپ کی بقائے حیاتِ ظاہری کا ارادہ رکھتے جبکہ رب ذوالمنن جل شانہ کسی جان کو وقت مقررہ کے بعد ایک لمحہ بھی مؤخر نہیں کرتا اندر میں صورت صورت حال نے شدت اختیار کی کیونکہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسری کی تعینات تھیں جن کے متعاضبات الگ الگ تھے حضور علیہ السلام کے سکرات موت میں قہرِ خدا کا شائبہ تک تصور نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ سب کچھ بطور عطیہ اور حق کی دین تھی اور خلق کے ساتھ حضور کی قوت کا تعلق نمایاں کرنا مقصود تھا۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اوصافِ عبودیت پر جاری فرمانا تھا اور یہ اوصافِ عبودیت تمام مخلوق کی اوصافِ افضل و اشرف ہیں کیا یہ حقیقت نہیں کہ اللہ کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار بخشا گیا کہ فرشتہ ہونے کی صورت میں نبی بنیں یا بندہ ہونے کی صورت میں نبی بنیں۔ تو آپ نے بندہ ہونے کی صورت میں نبی ہونا پسند کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں ایک دن پیٹ خالی رہتا ہوں اور ایک دن شکم سیری سے کھاتا ہوں۔ علاوہ انہیں اسی طرح کچھ اور بھی فرمایا۔ میزانِ عبودیت کا تقاضا یہی ہے کہ تکلیف امور پر شدت محسوس کرے بے شک حضور علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گم شدہ ہونے پر ارشاد فرمایا، آنکھیں آنسک بار ہیں دل خوفزدہ ہے اسے بیٹے ابراہیم ہم تیرے فراق میں غمزدہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اوصافِ عبودیت سے چونکہ محبت تھی اس لیے آپ تکالیف بشریہ بھی ضروری تھیں۔ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور محتاجی حضور اس لیے پیش کیا کرتے تاکہ اللہ کا سلطانِ ربوبیت ہونا ظاہر ہو اور اس

کی رازداریاں قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھتا۔ یہ رسالہ اختتام پذیر ہوا۔ احادیث صحیحہ کے دوہرے ثواب کے حکم کو ذکر نہ کیا کیونکہ یہ ظاہری بات ہے تصحیح مؤلف کے ساتھ جو اہل البخار کی دوسری جزیرہ میں جمادی الثانی ۱۳۲۵ھ میں مکمل ہوئی اور اس میں تیسری جزیرہ بھی شامل ہے جس کا آغاز امام غزالی ۱۰۵۷ھ کے کلام سے ہوا ہے۔

سید امیر محمد شاہ قادری نقوی البخاری مترجم جواب اہل البخار جز ثانی۔

اختتام ترجمہ ۵/۲۹ بمطابق ۲۷ شعبان المعظم

۱۳۰۳ھ

www.muhammadiyah.net

اعترافِ مترجم

حامدٌ ومصلیٰ و مسلماً

بندِ یہ اعتراف کرتے ہوتے مسرت محسوس کرتا ہے کہ نہ میں صاحبِ طرز ادیب ہوں نہ اہل زبان تیقناً میں اپنی علمی کم مائیگی کا بھی معترف ہوں جس حدیثاً عرض گزار ہوں کہ گونا گوں مصروفیات کے باوجود آج مؤرخہ ۸۴ - ۵ - ۲۹ بمطابق ۲۷ شعبان المعظم ۱۴۰۴ھ کو جواہر البخار جلد دوم حصہ دوم کے ترجمہ سے بتائید اللہ و رسول فارغ ہوا اور حرفاً حرفاً پوری کتاب کی صحتِ اغلاط بھی مقدّر بھر کر دی ہے۔ رب العالمین میری اس کوشش کو مولف کی سعی تمام کی طرح قبولیتِ انام اور شہرتِ دوام بخشے، اور اس ناپ چیز کے لیے توشہ دنیا و آخرت ثابت ہو۔

امین یا رب العالمین بوسیلۃ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔

علمی و ادبی سقم پر اہل علم و دانش سے آرزو مند اصلاح۔

سید امیر محمد شاہ نقوی البخاری ثم القادری

تعارف مترجم

اسم گرامی: سید امیر محمد شاہ نقوی البخاری بن سید محمد امین شاہ بخاری۔

ولادت: اکیس دسمبر ۱۹۵۶ء (۱۲ - ۲۱) پاکپتن شریف۔

تعلیم: ایم اے عربی و اسلامیات، تنظیم المدارس و وفاق المدارس۔

فنی تعلیم: مستند طب و حکمت و کتابت و خطاطی۔

اساتذہ: تجوید و قرأت: قاری برکت علی ملتان۔ خوشنویسی: صوفی خورشید عالم مخمور۔

طب: دوست محمد اعوان صابر ملتان۔ فارسی: جلال الدین جیون شاہ عارفوالہ۔

صوفیہ: صوفی ہاشم علی بصیر پور اوکاڑہ۔ نحو، فقہ، منطق: قاضی نور احمد میانوالی

بلغیت، و معانی و معقولات: علامہ محمد یار خاں اوکاڑہ۔ اصول، تفسیر و فن امور عامہ

علامہ غلام رسول سعید زفی لاہور۔ حدیث: علامہ محمد رسول خاں ہزاروی و علامہ محمد

ادریس کاندھلوی جامعہ اشرفیہ لاہور۔ فن تقریر: والد گرامی سید محمد امین پاکپتن۔

ترجمہ و تصنیف: سید شجاعت علی قادری مرحوم جسٹس و فاقی شرعی عدالت پاکستان

کراچی۔ انگلش: چوہدری غلام رسول پروفیسر ایچی سن کالج لاہور۔ ریاضی: محمد شرف

ہاشمی لاہور۔ سائنس: چوہدری غلام رسول ایچی سن کالج لاہور۔ روحانی شیخ: سیدنا

طاہر علاؤ الدین قادری نقیب الاشراف بغداد و عراق۔

علمی ادبی و مذہبی خدمات

تصنیف و ترجمہ: (۱) عربی قواعد اقل تا پنجم (۱۲) اردو ترجمہ و لویان غوثی اعظم فارسی۔

(۲) اردو ترجمہ جواہر البحار نہمانی، حصہ چہارم (۴) سیر الملوک ہمدانی اور مناقب رومی پر

علمی تعاون۔ عربی کلاس VIII کا اردو خلاصہ۔

تدریسی فرائض: کراچی دارالعلوم نعیمیہ فیڈرل ایچ ایس ایف۔ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہو لاہور۔

حال صدر عربی اساتذہ پنجاب محکمہ تعلیم حکومت پاکستان۔

تبلیغی کام بذریعہ خطابت: گلبرگ، لاہور، لاہور، لاہور، لاہور، لاہور۔
 حال خطابات جمعہ، جلال گنج، چوک شاہ عالم کیٹ لاہور، تقاریر، پاکستان براڈ کاسٹنگ
 ریڈیو پاکستان، صراطِ مستقیم۔
 مستقل، قامت و رہائش: شاہ نجف کالونی فیروز پور روڈ سانده پچائیک ضلع قصور۔
 حلقہ ارادت، لاہور، گوجرانوالہ، شیخوپورہ، قصور، ٹوبہ، میانوالی، بیہ فیصل آباد۔

www.muhammadiah.net

صاحبان ذوق و محبت اور ارباب فکر و نظر

ثرثة جالفرا

سیرت النبى صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر

حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ کے

بہار آفریں قلم سے نکلا ہوا لازوال شاہکار

درد و سوز اور تحقیق و آگہی سے معمور تصنیف

ضیاء النبى
صلى الله عليه وسلم

مکمل سیٹ سات جلدیں

ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور