

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَوْنُ السِّرَاجِ فِي تَحْقِيقِ الْمَعْرَاجِ

چراغ کی روشنی

تالیف

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان مدظلہ
صدر

مکتبہ صفدریہ

نزد مدرسہ نصرة العلوم

گھنٹہ گھر گوجرانوالہ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (الآیۃ)

(یعنی) اس کی پاک ذات ہے جو نے گیا اپنے بندہ کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ،

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالم بشریت کی زد میں ہے محمدوں (اقبال)

ضوء السَّجَّاجِ فِی حَقِيقَةِ الْمَعْرَاجِ

معراج کی روشنی

جس میں قرآن کریم، صحیح احادیث، اجماع حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور
جمہور سلف و خلف اور تحریرات مرزا صاحب کی یہ ثابت کیا گیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو حالت بیداری میں جہم غفری کے ساتھ معراج کرائی گئی، نیز معجزات کی کچھ تحقیق بھی عرض کر دی
گئی ہے اور حضرت عائشہؓ، حضرت امیر معاویہؓ، حضرت حسن بصریؒ، شیخ فحی الدین ابن عربیؒ اور حضرت
شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی طرف سے معراجِ جہانی کا انکشاف خوب کیا جاتا ہے۔ اس کے دندان شکن جوابات
بھی عرض کر دیے گئے ہیں۔ الغرض مسئلہ معراج پر جو بھی اہم نقلی اور عقلی اعتراضات ہو سکتے تھے رب
کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قلع قمع کیا گیا ہے۔

مولانا ابوالزہاد محمد سرفراز۔

﴿جملہ حقوق بحق مکتبہ صفدریہ نزد گھنٹہ گھر گوجرانوالہ محفوظ ہیں﴾

طبع نہم اکتوبر ۲۰۰۹ء

۵

نام کتاب چراغ کی روشنی
تالیف شیخ الحدیث حضرت مولانا ابوالزہد محمد سرفراز خان صفدر
مطبع مکی مدنی پرنٹرز لاہور
تعداد ایک ہزار
قیمت ۳۶/- (چھتیس روپے)
ناشر مکتبہ صفدریہ نزد مدرسہ نصرۃ العلوم گھنٹہ گھر گوجرانوالہ

﴿ملنے کے پتے﴾

☆ مکتبہ قاسمیہ جشد روڈ بخوری ٹاؤن کراچی	☆ مکتبہ فاروقیہ ہزارہ روڈ حسن ابدال
☆ کتب خانہ مظہری گلشن اقبال کراچی	☆ ادارۃ الانور بخوری ٹاؤن کراچی
☆ مکتبہ امدادیہ ملتان	☆ مکتبہ حقانیہ ملتان
☆ کتب خانہ مجیدیہ ملتان	☆ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور
☆ مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور	☆ مکتبہ قاسمیہ اردو بازار لاہور
☆ مکتبہ الاظہر یا نو بازار رحیم یار خان	☆ اقبال بک سنٹر نزد صالح مسجد صدر کراچی
☆ مکتبہ الحسن حق سٹریٹ اردو بازار لاہور	☆ مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ
☆ کتب خانہ رشیدیہ راجہ بازار اوپنڈی	☆ اسلامی کتب خانہ ڈاگامی ایٹ آباد
☆ مکتبہ عثمانیہ میاں والی روڈ تلہ گنگ	☆ مکتبہ العارفی فیصل آباد
☆ مکتبہ حلیمیہ درہ پینر وکی مروت	☆ مکتبہ صفدریہ چوہڑ چوک راولپنڈی
☆ مکتبہ رحمانیہ قصہ خوانی پشاور	☆ والی کتاب گھر اردو بازار گوجرانوالہ
☆ مکتبہ حنفیہ فاروقیہ اردو بازار گوجرانوالہ	☆ ظفر اسلامی کتب خانہ گکمر
☆ مکتبہ سید احمد شہید اکوڑہ ٹنک	☆ مکتبہ علمیہ اکوڑہ ٹنک
☆ ادارۃ نشر و اشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم نزد گھنٹہ گھر گوجرانوالہ	

فہرست مضامین

۲۶	اشٹانی جیونس سے	۶	مقدمہ
"	مرزا صاحب سے	۱۴	پہلا باب
۳۳	دوسرا باب !	۱۴	معجزہ اور کرامات محض اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے
"	اسرار کا ثبوت قرآن سے	۱۶	اس کا ثبوت قرآن کریم سے
۳۶	لفظ رویا کا لغوی معنی	۱۷	حضرت ملا علی بن القاریؒ سے
۳۷	سدرۃ المنتہیٰ تک کا سفر	۱۸	علامہ قاضی عیاضؒ
۳۹	حضرت عائشہؓ معراجِ حمانی کی قائل تھیں	۱۸	اور امام غزالیؒ سے
"	واقفہ معراج کا خلاصہ	۱۸	امام عبد الوہاب شہرانیؒ
۴۲	جن حضرات صحابہ کرامؓ سے یہ واقعہ مروی ہے	۱۹	اور علامہ ابن عساکرؒ سے
۴۷	تیسرا باب	۲۱	حافظ ابن ہمامؒ
"	علماء اسلام سے معراجِ حمانی کا ثبوت	۲۱	اور شیخ عبدالحقؒ سے
۵۱	اجل حضرات صحابہ کرامؓ سے معراجِ حمانی اور مرزا صاحبؒ	۲۳	بلکہ خود مرزا صاحب سے
۵۳	چوتھا باب	۲۳	معجزہ کا ثبوت انجیل سے
۵۴	معراجِ حمانی کے دیگر حدیثی دلائل	۲۴	کارنپٹر، ڈالبر
۵۷	غلام احمد پرویزؒ بھی معراجِ حمانی کے معجز ہیں	۲۵	ہکے اور وارڈ سے
۶۱	پانچواں باب	"	نیز ہکے سے

	۶۱	مخالفین کے اعتراضات
۷۲	"	پہلا اعتراض اور اس کا جواب
	۶۶	دوسرا " "
۷۲	۶۸	تیسرا " "
۷۵	۶۹	چوتھا " "
۷۶	"	پانچواں " "
۷۷	"	چھٹا " "
۷۷	۷۰	ساتواں " "
۸۳	۷۰	حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کا نظریہ اور اس کی تشریح
		ضمیمہ

دیباچہ طبع سوم

عرصہ ہوا کہ بعض طلبہ کرام کی استدعا پر مسئلہ معراج جسمانی پر راقم الحروف نے ایک مختصر رسالہ لکھا تھا۔ جس میں منکرین معراج جسمانی کے عقلی اور نقلی اعتراضات اور ٹھوکے کا جائزہ لیا گیا تھا اور معراج جسمانی کے اثبات کے لیے اپنی محدود دلیلات کے مطابق اہل اسلام کے دلائل اور براہین پیش کئے تھے۔ الحمد للہ کہ اس مختصر رسالہ کو عوام کے علاوہ ارباب علم نے بھی بہت پسند فرمایا۔ اب بعض مخلص دوستوں کے تقاضا کے تحت اس کو نظر ثانی اور بعض اضافات اور ترامیم کے ساتھ سہ بارہ شائع کیا جا رہا ہے تاکہ اس پر فتن دور میں جس میں ہر مادہ پدید آؤ آدمی اپنی ناقص اور غلط رائے کو صحیح اور حرف آخر سمجھ کر اس پر گامزن ہے حق کی جستجو کرنے والوں کے لیے یہ کتابچہ راہنمائی کا کام لے اور حق پرستوں کے لیے یہ مشعل راہ بنے، اور زائنین اور گمراہوں پر اتمام حجت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو حقیر پر تقصیر کے لیے زائد آفرمائے۔ اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ بخشے، اور معتزضین کے لیے اس کو نافع بنائے۔ آمین تم آمین۔

احقر، ابو الزاهد محمد فیروز خان خطیب جامع گکھڑ

مدرسہ نصرۃ العلم، گوہر الزادہ

۲۹ ربیع الاول ۱۴۰۹ھ

۴ جون ۱۹۸۷ء

مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ۔

اَمَّا بَعْدُ !

اُس پر فتن اور پُر آشوب دُعا میں خدا تعالیٰ اور اُس کے برگزیدہ رسولوں، مذہبِ اسلام اور دینِ توہم عقائدِ حقہ اور اعمالِ صالحہ سے جو استعمار اور تمسخر کیا جاتا ہے اس کی نظیر سابق زمانہ میں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی ہرگز دستیاب نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ اور اس کے پیٹے رسولوں شریعتِ حقہ اور روحانیت کے خلاف ایسا مکروہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس کی مثال قرونِ سابقہ میں ناپید ہے، اور پروپیگنڈا ہی اس دور میں ایک ایسی خطرناک اور خاموش آگ ہے جو اندھ جی اندر سلگ کر تمام متاعِ دین و دانش اور اثاثہ مذہب و روحانیت کو آگ کی آن میں لٹھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے، اور سطح سے اوپر اس کے سکوم و صومیں کا مدھم سا نشان بھی باوقافِ محسوس نہیں کیا جاسکتا، یہ وہ دھیمی پُرسوں کی منظم مکرر مکروہ اور قبیح سازش ہے جس کی بدولت آہستہ آہستہ تدریجاً تدریجاً بلا روک ٹوک اور بغیر محسوس طریقہ پر اشیاء کے حُسن و قبح ادا ان کی خوبی اور خرابی کی حقیقت اور نوعیت اور دیکھنے والوں کے نگاہوں کے زاویے یک بخت اور یکسر بدل جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک طمدار و زندقہ ایک منافق اور دھڑچس قدر چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے جب چاہتا ہے اور جس سے جو چاہتا ہے تسلیم کر لیتا ہے۔ اور برائے نام عقلی اور نقلی دلائل کی آڑ لے کر عقائد و اعمال، مذہب و مسائل کو بزعمِ خودش و خاشاک کی طرح ببا کر ان کو ناپید یا اپنی

ناراضی کے تابع کرنے کی بے جا اور ناکام کوشش اور کاوش کرتا ہے، مگر رضائے الہی اور قدرت خداوندی کے سامنے اس کی ناپاک سعی خود ملامت ہو کر رہ جاتی ہے اور بخیر ارشاد خداوندی یہ ہے۔ وَاللّٰهُ مُتَّبِعُهُ فَاَوْفِرْهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ طغیر اور فکر کرنے والی قومیں بلکہ اشخاص و افراد بھی جب کسی غلطی میں مبتلا ہو کر غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی غلطی کے اصولاً صرف دو ہی سبب قرار دیئے جاسکتے ہیں اور عقلاً ہیں بھی صرف یہی دو سبب۔ اول یہ کہ کسی عقیدہ اور عمل کے سمجھنے میں غلطی اور خطا واقعی ہو جاتی ہے، اور اس غلط اور باطل نظریہ کو صحیح اور حق سمجھ کر دیا نہ تہ ثلج صمد کے ساتھ اپنا لیا جاتا ہے، اور اس کو صحیح اور درست ثابت کرنے کے لیے عقلی اور نقلی دلائل اور براہین کی تلاش و جستجو کی جاتی ہے اور تسکین خاطر یا مغالطہ آفرینی کے لیے برائے نام کچھ دلائل پیش کئے جاتے اور کچھ کشیدہ کئے جاتے ہیں، کیونکہ عادتاً عقل انسانی کسی دعوے پر بدیں دلیل و براہین کے مطمئن نہیں ہوتی، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ کسی خاص غرض اور مصلحت کے پیش نظر کسی صحیح چیز کو غلط رنگ میں ڈھلنے کی بے حد جدوجہد کی جاتی ہے اور اس کو رائج کرنے کے لیے زمین و آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں نظریہ ظاہر اس دوسری شق کے پیش نظر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی آنجناب نے نصوص قطعیہ، احادیث متواترہ اور امت مسلمہ کے اس اتفاق اور اجماعی عقیدہ کا انکار کیا ہے کہ اہم الانبیاء سید الرسل خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ (محمد بنی) صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم کو اپنے جسم غضری کے ساتھ حالت بیداری میں معراج کو لائی گئی ہو۔ (دوسری عقیدہ مرزائیوں کی لاہوری پارٹی کے سربراہ مولوی محمد علی صاحب اور ان کے پیروکاروں اور زمانہ حال کے منکرین حدیث کے پیشرو جناب چودھری غلام احمد صاحب پر ویز کا ہے، جیسا کہ بیان ہوگا انشاء اللہ العزیز) اور معراج جسمانی کا انکار مرزا صاحب نے صرف اس لیے کیا ہے کہ اس نظریہ کو صحیح قرار دینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات اور رفع الی السماء اور

پھر آسمان سے نزول خود بخود ثابت ہو جاتا ہے اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور رفع الی السما اور پھر نزول ثابت ہو جائے تو مرزا صاحب کا دعویٰ مسیحیت خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔ کیونکہ ان کے مسیح موعود ہونے کا باطل دعویٰ ہی ان کے نزدیک اس امر پر مبنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور وہ احادیث جو ان کی آمد اور نزول کا ثبوت مہیا کرتی ہیں، ان سے ان کے زعم فاسد کے دعوے مثیل مسیح مراد ہے جو بقول مرزا صاحب وہ خود مرزا صاحب ہی ہیں (العیاذ باللہ) یہی وجہ ہے کہ جب تک مرزا صاحب نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو وہ حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفع الی السما اور پھر نزول کے قائل تھے اور اسی طرح وہ صریح الفاظ میں معراج جہانی کو بھی تسلیم کرتے تھے اگر وہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہ کرتے تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر تشریف لے جانے کے انکار کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی اور پھر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا انکار اور اس کی بے جا تاویل بھی نہ کرتے، اور نہ ان کو اس کی ضرورت ہی پیش آتی، لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر تشریف لے جانا اور قرب قیامت نازل ہونا جیسا کہ ظاہر قرآن اور متواتر درجہ کی حدیثوں سے ثابت ہے، مرزا صاحب کے دعوے کے ابطال پر کافی اثر انداز ثابت ہوا تھا، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ہی سے انکار کر دیا، اور پھر جب کہ آنحضرت کے جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر تشریف لے جانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع پر قوی استدلال اور امکان ثابت ہو تا ہے۔ تو اس لیے مرزا صاحب نے راستے کے اس روڑے کو بھی ہٹا دیا، اگر نہ ہے ہنس اور نہ بچے ہانسری۔ (العیاذ باللہ)

۱۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور رفع الی السما اور نزول پر ہم ایک مستقل رسالہ ترتیب دے رہے ہیں اللہ اللہ العزیز پر ہی تشریح تو دل ہی ہوگی مگر تین حوالے یہاں عرض کے دیتے تاکہ مسدودے ممبرین ہو جائے۔
علامہ البیان اللاندی المتوفی ۱۳۵۵ھ ابن عثیم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ :- باقی حاشیہ پر

مرزا صاحب وغیرہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی کے انکار پر کبھی تو نقلی دلائل کی آڑ لی ہے۔ کہ لفظ رویا سے خواب مراد ہے، اور حضرت عائشہؓ حضرت امیر معاویہؓ امام حسن بصریؒ، شیخ ابن عربیؒ اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی وغیرہ کے نزدیک بھی معراج جسمانی نہ تھی بلکہ ایک روحانی اور کشفی امر تھا۔ اور کبھی نئے اور پرانے فلسفہ کی آڑ لے کر عقلی دلائل پیش کرنے کی ناکام سعی کی ہے۔ اور کبھی روایات کے جزوی اختلافات سے اپنی گامی چلانے کی سبھا کو کشش کی ہے، اور کبھی طشت طلائی وغیرہ کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ الغرض مرزا صاحب کی ان کج بحثیوں اور موٹا گیفوں کو دیکھ کر تعجب سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ۷۔

اللہ کیوں نہیں آتی قیامت باجر کیا ہے

بقیہ حاشیہ ۸۔

واجمعت الامۃ علی ما تضمنہ
الحديث المتواتر من ان عیسیٰ علیہ السلام
امت کا متواتر احادیث کے پیش نظر
اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت
کے قریب نازل ہوں گے۔
(تفسیر مجرب مخطبہ ص ۴۳)

اور علامہ محمد طاہر الحنفیؒ (المتوفی ۱۲۹۷ھ) لکھتے ہیں کہ:-

ويجي في آخر الزمان لتواتر خبر
النزول (مجمع البحار ج ۱ ص ۲۸۶)
حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے
کیونکہ ان کے نزول کی حدیث متواتر ہے۔

اور امام سیوطیؒ (المتوفی ۸۹۱ھ) لکھتے ہیں کہ:-

امانفی نزول عیسیٰ علیہ السلام ونفی
النبوۃ عند ولائها کفرا الحادی للفقای ص ۱۶۱
بہر حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور
ان کی نبوت کی نفی دونوں کفر ہیں۔

انشاء اللہ العزیزہ ہم اس کتابچہ میں ان تمام پیش کردہ اصولی نقلی اور عقلی دلائل کو بے نقاب کر کے عامۃ المسلمین کو آگاہ کریں گے کہ مرزا صاحب اور ان کے امتیوں کے دوسرے مسائل کی طرح مسئلہ معراج جہانی کے انکار پر جو دلائل پیش ہوتے ہیں وہ پرکاوہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، ان کو بجائے دلائل کے تحریف سے یاد کرنا زیادہ مناسب اور موزوں ہے بعض پڑھ لکھے حضرات کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ اگر مرزا صاحب اپنے جملہ دعاوی میں سچے نہیں تھے تو عقلاً کا ایک کافی طبقہ ان کا ساتھ کیوں دیتا ہے؟ لیکن یہ ایک ایسا کھلا ہوا مغالطہ ہے کہ اس کے رد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی اقوام کا ذکر فرما کر قوم عاد اور قوم ثمود کا خاص طور پر نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ:-

وكانوا مستبصين ﴿١﴾ (پنا عکرت، سورہ ٢٠) وہ ہوشیار اور سمجھ دار تھے۔

تو کیا کسی عقلمند کو یہ کہنا جائز ہے کہ اگر وہ قومیں حضرت ہمدان اور حضرت صالح علیہما السلام کے مقابلہ میں سچی نہ ہوتیں تو لوگ ان کا ساتھ کیوں دیتے؟ مگر عاشر و کلاؤ کسی مسلمان کے دل میں ان کی سچائی کا وہم بھی گذرنا ہو علیٰ ہذا القیاس، فرعون، ہامان اور قارون وغیرہ جیسے بے شمار سمجھ دار اور حکمران پہلے بھی گذر چکے ہیں، اور آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو سرے سے اسلام ہی کو سچا نہیں سمجھتے مگر چاند تک پہنچ گئے ہیں، تو کیا ان کا مذہب اسلام کے مقابلہ میں سچا ثابت ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا ساتھ دینا تو الگ بات ہے، ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، اس سے ہمیں تو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کی موجودگی اور ان کی زندگی میں ان کے ظاہری عقیدت مندوں نے گوسالہ کی ایک ہی آواز پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ بقول شخصے۔

عمر ہا دیدن قوم دؤں ز موسیٰ معجزات

اں ہمہ شد گاؤں غورد از ہانگ یک گوسالہ

لہذا مرزا صاحب کی جماعت میں چند دُکلاہ کے داخل ہو جانے سے ان کے مذہب کی سچائی لازم نہیں آتی، سچائی تو دلائل اور براہین کے دوسے پیش کی جاسکتی ہے، اور مرزا صاحب اور ان کی امت سے تاقیامت کسی ایک مسئلہ پر بھی کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ **وَاللّٰہُ الْمَنَّانُ** **وَمَنْ مَّكَانٍ یَّعْبُدُ** لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ وہ فوراً یہ ٹھہرائیں گے کہ

یہ سب سوچ کر دل لگایا ہے ناصح

نئی بات کیا آپ فرما رہے ہیں

ہم اس مختصری کتاب میں حقیقت معجزہ، خادق عادت کا وقوع، معراج جسمانی کے دلائل اور مرزا صاحب کی تحریرات پیش کر کے یہ ثابت کریں گے کہ جمہور اہل اسلام کا اتفاق عقیدہ یہی ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم غصری کے ساتھ معراج کرائی گئی۔ اور مرزا صاحب نے غلطی سے جن کو اپنا ہمنوا سمجھ رکھا ہے۔ ان کے اقوال پیش کر کے اس مسئلہ کی حقیقت واضح کر دی جائے گی اور انہوں نے نئے اور پرانے فلسفہ کی جو آڑ لی ہے ہم عرض کریں گے، کہ وہ فلسفہ حیات حضرت مسیح علیہ السلام اور سید معراج جسمانی تک ہی کیوں محدود ہے۔ اور دیگر خوارق عادات اس کی دوسے کیوں مستثنیٰ ہیں؟ انشاء اللہ ہم مرزا صاحب کے معراج جسمانی پر نقلیہ اعتراضات کے جوابات تو اس کتابچے کے آخر میں عرض کریں گے، صرف عقلی سوال کا جواب یہاں عرض کیا جاتا ہے، مرزا صاحب سمجھتے ہیں:-

کہ نیا اور پرانا فلسفہ بالاتفاق اس بات کو محال ثابت کرتا ہے کہ کوئی انسان اپنے جسم خاکی کے ساتھ کرۂ زمہریت تک بھی پہنچ سکے۔ (ازالہ وہام ص ۹۱)

سائنس کی موجودہ ترقی اور عروج کے زمانہ میں جب کہ منوں کے حساب سے دنی سیارے اور راکٹ فضا میں گھومتے اور چاند تک پہنچ سکتے ہیں، اور اب انسانوں کے جانے کے منصوبے تیار ہو رہے ہیں بلکہ امریکہ دومرتبہ کامیابی سے انسانوں کو چاند پر اتار چکا ہے۔ تو مرزا صاحب کی اس فرسودہ دلیل کو کون سنا ہے؟ مگر اس کا جواب مرزا صاحب خود دیتے ہیں:-
 کہ ”اگر قرآن اور حدیث کے مقابل پر ایک جہان عقلی دلائل کا دیکھو تو ہرگز اس کو قبول نہ کرو۔ اور یقیناً سمجھو کہ عقل نے لغزش کھائی ہے“ (ملفوظات احمدیہ ص ۴۵)
 اور دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

”میں ان لوگوں کو جو فلسفی کہلاتے ہیں کچھ کافر سمجھتا ہوں اور چھپے ہوئے دہریہ خیال کرتا ہوں۔“ (چشمہ معرفت ص ۲۶۹)

نہ معلوم مرزا صاحب کو معراجِ جہانی کے انکار پر قرآن اور حدیث کے مقابل میں کفر (یعنی نیا اور پرانا فلسفہ) پیش کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اور نہ معلوم انہوں نے خدا کی قدرت کی حدیث کیوں کی اور خدا کی قدرتوں کو عقل کے بیان سے کیوں ناپنے کی کوشش کی؟ مرزا صاحب کی تحریرات آگے آئیں گی۔ نیز اس نئے اور پرانے فلسفے کے بیکرے اور مرد کا دودھ کیوں نہیں روکا۔ اور عورت کی کمر تک لمبی ڈاڑھی وغیرہ کو (جن کا اقرار مرزا صاحب کو ہے) کیوں نہیں روکا، اور اس کو کیوں منع نہیں کیا؟ آخر بات کیا ہے؟ ع

کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

ابوالزہاد محمد سرفرزخان صفدر
 خطیب جامع گکھڑ

پہلا باب

اس باب میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کی جائے گی۔ کہ جناب سیدہ الرسل ام البنینہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اطہر کے ساتھ جو معراج کر لائی گئی تھی، کیا اس میں آپ کا از خود کچھ دخل تھا؟ یا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو یہ سیر کرائی تھی؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آسمان پر آپ کا تشریف لے جانا از خود تھا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کچھ دخل نہ تھا۔ تو اس شوق پر سنئے اور پرانے فلسفہ کا اعتراض ہو سکتا ہے۔ کہ خود بخود انسان اور بشر بلا کسی ظاہری سبب کے جسم غضری کے ساتھ آسمان تک کیسے پہنچ گیا؟ حالانکہ راستہ میں کوڑے، بھڑ اور کرفہ مار وغیرہ واقع ہیں پھر اس سرعت رفتاری سے کہ ایک ہی رات میں تمام آسمانوں اور جنت وغیرہ کی اور جہاں تک خدا تعالیٰ کو منظور تھا سیر کر کے واپس تشریف لے آئے اور اگر دلائل کی روشنی میں یہ ثابت ہو جائے کہ معراج جسمانی وغیرہ دیگہ معجزات جو پیغمبروں کے ہاتھ

پر صادر ہوئے ہیں۔ ان میں ان کا کچھ بھی دخل نہیں تھا، بلکہ معجزہ اور کرامت اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، جو اپنے مخصوص اور بزرگ بندوں کے ہاتھ پر وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو قدرت خداوندی کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور نہ اس میں کسی مٹلمان کو داخل ہو سکتا ہے، اور نہ ہونا چاہیئے۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ معجزہ میں نبی کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تاثیر پیدا کرنے والا صرف

اللہ تعالیٰ ہے۔ اُس کے حکم کے بغیر کسی درخت کا ایک پتہ کسی تودہ ریت کا ایک ذرہ اور کسی بادل کا ایک ٹکڑا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا وہ ایک لمحہ میں اس جہاں جیسے سینکڑوں ہی نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں جہاں پیدا کر سکتا ہے اور ایک آن میں انہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر سکتا ہے اس کے آگے کوئی چیز ان ہونی نہیں اور نہ بڑی سے بڑی کوئی ذات بھی اس کے سامنے دم مار سکتی ہے۔ اس کی قدرت کے مظاہر ہر ایک چیز میں نظر آتے اور طالب حق کو نظر آ سکتے ہیں۔ اگرچہ مادی دنیا اور اتحاد پرستوں نے اُس خالق حقیقی کی صفات پر دبیز پردے ڈال رکھے ہیں اور اُس کے وجود ہی کے منکر ہیں (معاذ اللہ تعالیٰ) مگر حق کی جستجو کرنے والوں کے لیے ہدایت کی کرنیں موجود ہیں جو بزبانِ مال یوں گویا ہیں اے طالب حق!۔

اندھیری شب ہے رستہ گم ہے لیکن نظر آتے ہیں منزل کے اجالے
کاش کہ اُس آقائے حقیقی سے محبت و لگاؤ ہر ایک کو نصیب ہو اور اس عارضی
اندھ فانی زندگی میں جس کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ

سیرگشت بھی نہ کہہ پائے کہ آپہنچی اجل ہائے کتنی مختصر تھی یہ بہارِ زندگی
اُس عارضی کسے آدمی دنیا سے رخصت ہو اور یہ یقین کر لے کہ ہر چیز میں اثر پیدا کرنا لا صرف

خدا تعالیٰ ہی ہوتا ہے، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ طور پر جب نبوت اور رسالت عطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تصدیق رسالت کے لیے چند معجزات بھی ساتھ دیئے۔ ایک معجزہ ان کا عصا بھی تھا۔ چنانچہ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ

وَأَنَّ الْقِيَامَ ط فَلَمَّا ۖ اور یہ کہ ڈال دے اپنی لٹھی۔ پھر جب دیکھا
كَاهَا تَهْتَزُّكَاهَا جَانٌ وَلِي مُدْبِرًا ۖ اس کو بھینٹ دے جیسا پتلا سانپ اٹا پھر امانہ
وَلَعَلَّكَ يَعْقُبُ ط (پہا، قصص، ۲۴) مور کر اور نہ دیکھا پیچھے پھر کر۔

یعنی پہلے لٹھی پتلا سانپ بن جاتی اور بڑھتے بڑھتے اڑدھا کی شکل اختیار کر لیتی تھی جیسا کہ دوسرے مقام پر تَدْبِكُنْ مُبِينٌ، بڑا اڑدھا آیا ہے۔ یا طور پر پتلا سانپ بنی تھی اور فرعون کے دربار میں اڑدھا بنی تھی، یا یہ مطلب ہو کہ حجم اور جسم کے لحاظ سے تو وہ اڑدھا بن جاتی تھی لیکن سرعت رفتاری میں وہ پتلے سانپ کی مانند تھی كَاهَا تَهْتَزُّكَاهَا جَانٌ کچھ بھی ہو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر معجزہ نبی کا اپنا فعل ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی خوف کے مارے نہ بھاگتے، کیونکہ اگر خود انہوں نے لٹھی کا سانپ بنایا ہوتا۔ تو اپنے فعل کی تاثیر اور اس کے نتیجے سے خوب واقف ہوتے لیکن وہ تو اس کو سانپ سمجھ کر بھاگ نکلتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ :-

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُيَدُّهَا ۖ پکڑے اس کو اور مت ڈر ہم ابھی پھیر دیں گے
سَنُيَدُّهَا اُذْوَ ط (پہا، اللہ، ۲۴) اس کو پہلی حالت پر۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام صرف یہی تھا کہ اس اڑدھا کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ اس کو پہلی حالت پر لٹھی بنا دینا صرف خدا تعالیٰ کا کام تھا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ دخل نہ تھا۔

ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مخصوص معجزہ کا مطالبہ کیا۔
 اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعہ سے ان کو جواب ارشاد فرمایا، کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں۔
 إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ط
 کہ نشانیاں (اور معجزات) تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ (انعام، رکوع ۱۳)

اس سے بھی معلوم ہوا کہ معجزہ پیغمبر کے بس میں نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ جب اور جس وقت اور جس طرح وہ چاہے نبی کے ہاتھ پر صادر فرمادے۔ اور اسی طرح کرامت ولی کا فعل نہیں ہوتا بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو ولی کے ہاتھ پر صادر کر دیتا ہے۔ راقم الحروف کی اس مسئلہ پر ایک مستقل کتاب بنام راہ ہدایت "طبع ہو چکی ہے جس میں قرآن کریم، صحیح احادیث، کتب عقائد اور معتبر علماء کرام کے حوالہ جات سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ معجزہ اور کرامت اللہ تعالیٰ کا خاص فعل ہوتا ہے۔ جو نبی اور ولی کے ہاتھ پر صادر کیا جاتا ہے ان کا اس میں کچھ دخل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہم صرف چند عبارتیں اپنے دعوئے کو مبرہن کرنے کے لیے یہاں بھی لکھتے ہیں۔

حضرت ملا علی نقی القاری الحنفی (المتوفی ۱۰۱۳ھ) اذقام فرماتے ہیں کہ :-

المعجزة من العجز الذي هو معجزه عجز (ضعف) سے، جو قدرت کی ضد ضد القدرة وفي التعيين المعجز ہے اور تحقیقی بات صرف یہ ہے کہ معجزہ وہ فاعل العجز غیر، وهو الله ہے جو پیغمبر کے اندر عجز کا فعل پیدا کرے اور وہ سبحانه (مرقات ہاشم مشکوٰۃ ص ۵۳) صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات مقدس ہے۔

اس عبارت سے بھی بصراحت یہ بات ثابت ہو گئی کہ درحقیقت معجزہ یعنی عجز کا فعل پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور معجزہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے۔

۲۔ اور علامہ قاضی عیاض بن موسیٰ بن عیاض المالکی (المتوفی ۵۴۴ھ) لکھتے ہیں کہ:-

اعلم ان معنى تسمية ملجاء
به الانبياء معجزة هو ان
الخلق عجزوا عنه فبعجزهم
عنه هو فعل الله تعالى
دل على صدق نبيّه
(شفاء ص ۱۲۲)

جانتا چاہیے کہ (جو خارق عادت) چیز حضرات
انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ پر عصارہ
ہوتی ہے اس کو اس لیے معجزہ کہتے ہیں۔ کہ
مخلوق اس کے ظاہر کرنے سے عاجز ہوتی
ہے۔ اور جب مخلوق اس سے عاجز ہوئی، تو
معلوم ہوا کہ معجزہ خالص خدا تعالیٰ کا فعل ہی
ہوگا، جو نبی کی صداقت کی واضح دلیل ہے۔

یہ عبارت بھی اپنے مدلول پر بالکل واضح ہے۔

(۳) امام الفلاسف والمناطق محمد بن محمد الغزالی (المتوفی ۵۰۵ھ) لکھتے ہیں کہ:-

وجبه دلالة المعجزة على صدق
الرسول ان كل ما عجز عنه البشر
لم يكن الا فعلا لله تعالى فيها
كان مقرونا بتحدى النبي صلى
الله عليه وسلم ينزل منزلة
قوله صدقت -

معجزہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام
کی صداقت پر بایں طور دلالت کرتا ہے کہ جب
اس کے ظاہر کرنے سے تمام انسان عاجز ہیں تو
وہ صرف اللہ تعالیٰ کا فعل ہوگا اور بس۔ اور جب
یہ نبی کی تحدی اور چیلنج سے مقرون ہوگا تو اس
کا مطلب یہ ہوگا گو یا کہ اللہ تعالیٰ نے تصدیق

کر دی کہ تو دعوائے رسالت میں سچا ہے۔ (احیاء العلوم جلد ۹ ص ۹۷)

(۴) امام عبد الوہاب شترانی (المتوفی ۹۷۳ھ) الشیخ ابو طاہر القزوينی کی کتاب
سراج العقول کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ:-

اعلم ان البرهان القاطع على
ثبوت نبوة الانبياء هو المعجزة
وهي فعل يخلقه الله خارق
للعادة على يد مدعى النبوة معترفاً
بعدمه وذاك القفل يقوم مقام
قول الله عز وجل له انت رسولي
تصديقاً لما ادعاه الخ
النبياؤيت والجاهر ص ۱۵۸

جاننا چاہیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ
والسلام کی نبوت کے ثبوت پر واضح ترین دلیل
صرف معجزات ہیں اور معجزہ وہ فعل ہے، جس کو
خارق عادت کے طور پر اللہ تعالیٰ مدعی نبوت کے
ہاتھ پر اس کے دعوائے نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے
صادر فرمائے اور یہ فعل اللہ تعالیٰ کے اس قول
کے قائم مقام ہے کہ تو اپنے دعوائے رسالت میں
بالکل صادق ہے۔

۵۔ مشہور مؤرخ اسلام علامہ عبد الرحمن بن خلدون المغربی (المتوفی ۸۰۸ھ) لکھتے ہیں کہ:-
ومن علاماتهم ايضاً وقوع الخوارق
لهم شاهدة بصدقهم وهي
افعال يعجز البشر عن مثلها
فسميت بذلك معجزة وليست
من جنس مقدور العباد و انما
تقع في غير محل قدرتهم وللتناس
في كفيته وقوعها ودلائلها على
تصديق الانبياء خلاف
فالمستكملون بناء على القول بالفاعل
المختار فاثبتون بانها واقعة

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی
(صدقت کی) علامات میں سے خوارق عادت کا
وقوع بھی ہے جو ان کی صدقت پر شہادت دیتے
ہیں۔ اور وہ ایسے افعال ہوتے ہیں جن سے
انسان عاجز رہے اسی وجہ سے ان کو معجزہ کہا جاتا
ہے۔ اور یہ افعال ان افعال کی جنس سے نہیں
ہیں جن پر بندوں کو قدرت ہوتی ہے، بلکہ یہ
افعال بندوں کے محل قدرت سے باہر ہوتے ہیں
اور لوگوں کا معجزات کے وقوع اور ان کی تصدیق
انبیاء علیہم السلام پر دلالت کرنے کی کیفیت

بقدرۃ اللہ لا بفعل النبی و
ان كانت افعال العباد عند
المعجزۃ صادرة عنهم الا ان
المعجزۃ لا تتكون من جنس افعالهم
ولیس للنبی فیہا عند سائر المتکلمین
الا التمہیدی بہا باذن اللہ وھو ان
یستدل بہا النبی صلی اللہ علیہ
وسلم قبل وقوعہا علی صدقہ فی
مدعاه فاذا وقعت تنزلت منزلة
القول الصریح من اللہ بانہ صادق
(مقدمہ ۹۳)

میں اختلاف ہے متکلمین کہتے ہیں کہ چونکہ فاعل
مختار ایک ہی ہے اس لیے یہ معجزات اللہ تعالیٰ
کی قدرت ہی سے واقع ہوتے ہیں۔ نبی کے فعل
سے نہیں واقع ہوتے معتزلہ اگرچہ بندوں کے افعال
کو خود ان سے صادر مانتے ہیں مگر معجزات کے
بارے میں معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ معجزات
میں بندوں کے فعل کا کوئی دخل نہیں ہوتا اور تمام
متکلمین کے نزدیک نبی کا کام معجزہ میں صرف
باذن اللہ تعالیٰ اور چیلنج کرنا ہے بایں طور
کہ ان کے وقوع سے پہلے وہ اپنے مدعا کے صدق
پر اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اور جب
معجزہ واقع ہو جاتا ہے تو گویا خدا کی طرف سے
صریح قول صادر ہو جاتا ہے کہ نہ صادق
ہے اور معجزہ گواہ بن کر قول صریح کے ہونے
علامہ کی اس عبارت سے صاف طور پر یہ معاملہ حل ہو گیا ہے کہ معجزات ان افعال
سے ہرگز نہیں ہیں جن پر انافوں کو قدرت حاصل ہوتی ہے، بلکہ یہ معجزات محض قدرت سے
بالکل خارج ہوتے ہیں، نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ متکلمین بلکہ معتزلہ کے نزدیک بھی معجزہ
اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، نبی کا فعل نہیں ہوتا، نبی کا کام اس میں صرف باذن اللہ تعالیٰ
ہوتی ہے اور لیس، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت و رسالت کی عملی تصدیق ہوتی ہے

ہو گیا اس قول خداوندی کے قائم مقام ہوتی ہے، اگر واقعی یہ میرا رسول اور نبی ہے۔ اور میں اس معجزہ کے فعل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔

۶۔ حافظ کمال الدین ابن ہمام الحنفیؒ (المتوفی ۵۸۶ھ) لکھتے ہیں کہ

انہا لما كانت مما يعجز عنه معجزه جب ایسی چیز ہے کہ اس کے الخلق لم تكن الا فعلا لله سبحانه صادر کرنے سے مخلوق عاجز ہے، تو معجزه (المسارۃ ص ۸۹ مع المسارۃ) صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہوگا

۷۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی الحنفیؒ (المتوفی ۱۰۵۲ھ) تحریر فرماتے ہیں کہ:-

معجزہ فعل نبی نیست بلکہ فعل خدا کے تعالیٰ معجزہ نبی کا فعل نہیں ہوتا بلکہ خدا تعالیٰ کا فعل است کہ بر دست دے اظہار نمودہ بخلاف افعال دیگر کہ کسب ایں از بندہ است و خلق از خدا تعالیٰ و در معجزہ کسب نیز از بندہ نیست۔

(درج النبوة جلد ۲ ص ۱۱۶ مطبوعہ نامری دہلی) سے نہیں ہوتا۔

نیز حضرت شیخ صاحب ارقام فرماتے ہیں کہ:-

چہ معجزہ و کرامت فعل خدا است کہ ظاہر سے محمد و بر دست بندہ سمجھت تصدیق و تحکیم دے نہ فعل بندہ است کہ صادر سے محمد و بقصد و اختیار او مثل سایر افعال۔ (ترجمہ فتوح الغیب ص ۲۷ از حضرت شیخ عبدالحقؒ)

کیونکہ معجزہ اور کرامت خدا تعالیٰ کا فعل ہے جو بندہ کے ہاتھ پر اس کی تصدیق و تحکیم کی غرض سے صادر ہوتا ہے معجزہ اور کرامت بندہ کا فعل نہیں ہے جو اس کے قصد اختیار سے صادر ہو جیسے کہ اس کے دوسرے افعال اختیار میں جو اس کے

قصہ و اختیار سے صادر ہوتے ہیں۔

یہ سب حوالے اپنے مدلول پر واضح طور پر دال ہیں، ایک چیز اور بھی قابلِ لحاظ ہے۔ وہ یہ کہ خلافِ عادت چیز کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا باطل ہے کہ جس کے ہاتھ پر یہ واقعہ صادر ہوا ہے، وہ ولی ہے، ورنہ (معاذ اللہ) دجال رئیس الاولیا ہو جائے گا، حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہو۔ اور وہ متقی اور نیک ہو تو جو چیز اس کے ہاتھ پر صادر ہوگی اس کو کرامت اور جس کے ہاتھ پر صادر ہوئی ہے، اس کو ولی کہیں گے، ورنہ وہ استدراج ہو گا، جو کافروں اور بدکاروں کے ہاتھ پر بھی صادر ہو جاتا ہے، یعنی خارقِ عادت چیز سے کسی کی ولایت پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ اس کی نیکی اور تقویٰ سے اس کے ہاتھ پر صادر ہونے والے فعل کو کرامت سے تعبیر کیا جائے گا۔ اور ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ معجزہ نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ تو اس قاعدہ کو ذہن نشین کر لینے کے بعد نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی کا انکار ہو سکتا ہے، اور نہ ہی حضرت علی علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے اور نہ واپس تشریف لانے کا کیونکہ یہ فعل خود جناب باری تعالیٰ کا تھا۔ اور اس کے لیے کوئی چیز ان ہونی نہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط

اگرچہ یہ خارقِ عادت چیز بڑا تعجب تو ہی سکتی ہے۔ لیکن قابلِ انکار ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس چیز میں حیرت انگیز خوبی موجود نہ ہو، تو معجزہ (ادھر پڑی میں کرکل اکملانے کے متحن ہی نہیں ہے، کیونکہ اعجاز کا معنی ہی یہی ہے۔ اعجاز تاواں گردانیدن و عاجز یافتن کے را (صراح ۲۲۵) یعنی لفظ اعجاز میں عاجز کرینے اور عاجز پایا لینے کا کا مضموم داخل ہے۔

اور مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ معجزات ہمیشہ خارق عادت ہی ہوا کرتے ہیں، ورنہ وہ معجزے ہی کیوں کہلائیں۔ (مغنیہ حتمہ معرفت ص ۷۲)

اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ کہ اس چیز میں اعلیٰ درجہ کی حیرت موجود ہو۔ کہ ہر دیکھنے والا دنگ رہ جائے، اور خود اس کے صادر کرنے سے عاجز اور قاصر رہے۔

اور ایسی خارق عادات چیزوں کے وقوع کا اقرار دینا کہ ہر مذہب اور ہر قوم نے کیا ہے۔ بلکہ دنیا کا ہر عقلمند انسان اس کو تسلیم کرتا آیا ہے۔ ہیوم اور ہگل جبرمنی نے اگرچہ معجزات کا انکار کیا ہے لیکن انہیں کے ابنائے مذہب و قوم نے ان کے خیالات کی دھجیاں فضائے آسمانی میں بکھیر کر رکھ دی ہیں۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس قوم کے بعض مذہبی اور تاریخی اقوال پیش کر دیں کہ جن کے سایہ عاطفت میں مرزا صاحب کو وہ آرام نصیب ہوا ہے جو ان کو مکہ مکرمہ میں بھی نصیب نہ ہو سکتا تھا، اور جس قوم کی تاریخ میں انہوں نے بزرگ خود پچاس الماریاں بکھ کر چار چاند لگائے ہیں، اور جس قوم کے وہ خود "کاشتہ پودا" ہیں، کیونکہ اگر مکی اور مدنی سرمہ ان کی آنکھوں کو منور نہیں کر سکتا، تو کیا بعید ہے کہ حق نمک او اُکرتے ہوئے لندن اور یورپ کا بنا ہوا سرمہ ہی اکیس ثابت ہو جائے۔

چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اناجیل میں ذکر ہے ایک معجزہ یہ تھا۔

۱۔ پھر اس (یعنی مسیح علیہ السلام) نے وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں لیں۔ اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیں۔ اور شاگردوں نے لوگوں کو اور سب کھا کر سیر ہو گئے۔ اور انہوں نے پچیسے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں اٹھائیں اور کھانے والے غورتوں اور بچوں کے سوا پانچزار مرد کے قریب تھے۔

(انجیل متی باب ۱۴ آیت ۱۹ تا ۲۲ اور انجیل یوحنا باب ۶ آیت ۱۳ تا ۱۵)

پروفیسر کیلے اسی انجیلی روایت پر بحث کرنے کے بعد لکھتا ہے۔
 تشفی بخش شہادت کے بعد مجھ کو یہ ماننا پڑے گا۔ کہ پچھلے خیالات غلط تھے، اور
 اس معجزہ کو ممکنات فطرت کی ایک نئی اور خلاف توقع مثال سمجھوں گا۔ (مقالات ص ۲۳)
 ۲۔ مشورہ حکیم ڈاکٹر کا زیپر لکھتا ہے۔

قابل مذہب سائنسدان کو یہ ماننے میں کوئی عقلی دشواری نہیں پیش آسکتی ہے
 کہ خالق فطرت اگر چاہے۔ تو کبھی کبھی قانون فطرت کے خلاف کر سکتا ہے، مجھ
 کو معجزات کے خلاف سائنس کے کسی فتویٰ کا علم نہیں ہے۔ جو معتبر شہادت
 کی موجودگی میں ان کے قبول سے مانع ہو۔ لہذا میرے نزدیک اصل سوال
 صرف یہ ہے۔ کہ آیا اس قسم کی تاریخی معتبر شہادت موجود ہے یا نہیں، جس سے
 معلوم ہو کہ خالق فطرت کبھی کبھی خلاف فطرت بھی کر دیا کرتا ہے۔

(ماخوذ از سیرت النبی ص ۱۲۵)

۳۔ پروفیسر ڈالبیر اپنی کتاب مادہ، اتھرا، حرکت میں لکھتا ہے۔
 اس امر کی ہمارے پاس خاصی شہادت موجود ہے، جس کو آسانی سے نظر انداز
 نہیں کیا جاسکتا۔ کہ بعض طبعی شواہد اس طرح وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ ان کے تمام
 معمولی علل و اسباب غائب ہوتے ہیں۔ مگر اجسام حرکت کرتے ہیں۔ درآنحالیکہ
 نہ تو کوئی شخص ان کو چھو رہا ہے۔ اور نہ برقی و مقناطیسی عوامل کا پتہ چلتا ہے۔ اس
 کی بھی شہادت موجود ہے کہ ایک نفس کا خیال دوسرے نفس میں بلا کسی واسطہ
 کے پہنچ سکتا ہے۔ اور جس قسم کے واقعات کو معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کا
 وقوع اب بغیر غلبہ نہیں رہا ہے۔

۵۔ یکے لکھتا ہے۔

رہا مریٹم کے کنوارپن میں سیٹج کا پیدا ہونا تو یہ نہ صرف ممکن التصور مٹی ہے، بلکہ علم الحیات کی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے۔ کہ بعض اصناف حیوانات میں یہ روزانہ کا واقعہ ہے۔ یہی حال احیاء موتی کا ہے۔ بعض جانور مر کر مویات کی طرح بالکل خشک ہو جاتے ہیں۔ اور عرصہ تک اسی حالت میں رہتے ہیں لیکن جب ان کو مناسب حالات میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو پھر جان آہاتی ہے۔

(مقالات ۵ ص ۱۹۹)

۶۔ انیسویں صدی کے مشہور فلسفی ڈاکٹر وارڈ نے ایک مفروضہ مثال سے سمجھایا ہے۔ کہ فرض کرو کہ افریقہ کے کسی صحرائ میں ایک نہایت عظیم الشان سلسلہ عمارت ہے۔ جو چاروں طرف ایک عمار دیواری سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے اندر ایک خاص ذی عقل مخلوق آباد ہے، جو احاطہ سے باہر نہیں جاسکتی یہ عمارت ایک ہزار سے زائد کمروں مشتمل ہے، جو سب قفل ہیں اور کنیوں کا پتہ نہیں کہ کہاں ہیں، بڑی محنت و جستجو کے بعد کل پچیس کنجیاں ملی ہیں، جن سے ادھر ادھر کے پچیس کمرے کھل جاتے ہیں، جو سب ہم شکل ہیں، لہذا کیا اس بناء پر اس احاطہ کے رہنے والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قطعیت کے ساتھ یہ دعوے کریں کہ بقیہ ۹۷ کمرے بھی اسی شکل کے ہیں۔

کسٹم آف لاجیک نظام منطق از جان اسٹورٹ مل کتاب سوم باب فضل ہم حاشیہ،

۷۔ پروفیسر یکے لکھتا ہے۔

لیکن پانی پر چین یا پانی کو شراب بنا دینا یا کچھ کلبے باپ پیدا ہونا یا مردہ کو زندہ کر دینا یہ چیزیں مفہوم بالا (کہ منطقی ناممکنات کا وجود تو ہے، لیکن طبعی ناممکنات کا قطعاً وجود نہیں) کے رُوسے ناممکن نہیں ہیں۔ ہاں اگر ہم یہ دعوے کر سکتے کہ فطرت اشیاء کے متعلق

ہمارے علم نے تمام ممکنات کا کامل احاطہ کر لیا ہے۔ تو شاید یہ کہنا بجا ہوتا۔ کہ آدمی کے صفایا پانی پر چلنے یا ہوا میں اڑنے کے متناقض ہیں۔ لیکن یہ حقیقت روز روشن کی طرح ظاہر ہے۔ کہ علم فطرت کی انتہا تک پہنچنا کیا؟ ابھی تک ہم اس کی ابتدا اور ابجد سے آگے نہیں بڑھے ہیں۔ بلکہ ہماری قریں اس قدر محدود ہیں کہ کبھی بھی ہم ممکنات فطرت کی حد بندی نہیں کر سکتے۔

(ممکنات و ناممکنات از پروفیسر کلسے ۱۹۷۷ء)

۸۔ انگلستان کا مشہور منطقی ولیم شانل جیونس لکھتا ہے۔

کہ اوپر علم سائنس کی حقیقت و نوعیت کے متعلق جو بحثیں گزری ہیں۔ ان سے ایک نتیجہ جو نہایت صاف طور پر نکلتا ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ ہم کا رخ فطرت میں مداخلتِ خداوندی کے امکان کو کسی طرح باطل نہیں ٹھہرا سکتے۔ جس قوت نے کائناتِ مادی کو خلق کیا ہے۔ وہ میرے نزدیک اس میں حذف و اضافہ بھی کر سکتی ہے۔ اس قسم کے واقعات ایک معنی کر کے ہمارے لیے ناقابلِ تصور نہیں ہیں۔ جیسا کہ خود عالم کا وجود ہے۔ (اصول سائنس کا حاشیہ ص ۷۶)

ناظرینِ کرام! ان مختصر اقتباسات سے حقیقتِ معجزات پر اور ان کے وقوع پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ اب ذرا مرزا صاحب کی تحریراتِ امکانِ معجزات پر ملاحظہ فرمائیے۔ خود مرزا صاحب لکھتے ہیں۔

۱۔ مگر آج تک اس کے کاموں کی حدِ نسبت کس نے کی ہے؟ اور کون کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کی عمیق ادبے حد قدر توں کی انتہا تک پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ اس کی قدرتیں غیر محدود ہیں۔ اور اس کے عجائب کام ناپید الکار ہیں۔ وہ اپنے خاص بندوں کے لیے اپنا قانون بھی بدل لیتا ہے۔ مگر وہ بدلنا بھی اس کے قانون ہی میں داخل ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۹)

۲۔ خدا کے قانون کی وہ شخص حدِ نسبت کر سکتا ہے۔ جو خدا سے بھی بڑھ کر ہو۔ ورنہ یہ

خیال ہے ادبی اور بے ایمانی ہے۔ کہ وہ خدا جس کے اسرار و اوارہا میں اور جس کی قدرتیں اس کی ذات کی طرح ناپید اکنار میں اس کے عجائبات قدرت کو کسی حد تک محدود کر دیا جائے۔

(چشمہ معرفت ص ۲۱۲)

۳۔ اور جو اس کے کام معلوم کے لیے محال ہیں۔ اور ظاہر نہیں ہوتے۔ وہ خواص کے لیے بباعث ان کے تعلق کے ظاہر کئے جاتے ہیں۔ (چشمہ معرفت ص ۲۱۲)

۴۔ انبیاء علیہم السلام کے لیے کوئی نہ کوئی تخصیص اگر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ تو یہ کوتاہ اندیش لوگوں کی ابلہ فربہ اور غلطی ہے۔ کہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ (ملفوظات احمدیہ ص ۵۲)

۵۔ کیونکہ اس کی غیر متناہی حکمتوں اور قدرتوں کے آگے کوئی بات ان ہونی نہیں۔

(براہین حصہ دوم حاشیہ ص ۳۶)

۶۔ اس وقت امام رازی علیہ الرحمۃ کا یہ قول نہایت پیارا معلوم ہوتا ہے کہ۔

من اراد ان یکتال مملکتہ الباری بو شخص اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو عقل کے
بمکیال العقل فقد ضل ضللاً پیانہ پر ناپنا چاہتا ہے تو وہ کھلے طور پر
بعیداً رائیۃ محالات اسلام حاشیہ ص ۵۲ گمراہ ہے۔

۷۔ حضرت مسیحؑ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا بھی امور زائدہ میں سے ہے۔ خلاف قانون قدرت نہیں ہے۔ کیونکہ یونانی، مصری، ہندی جیسوں نے اس امر کی بہت سی نظریں لکھی ہیں بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ (حاشیہ تحفہ گوٹریہ ص ۱۱ و خطبہ الامیر ص ۴۳)

۸۔ خدا جو آج بھی ایسا ہی قادر ہے۔ جیسا کہ آج سے دس ہزار برس پہلے قادر تھا۔

(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱)

۹۔ پھر مضمون پڑھنے والے نے قرآن شریف پر یہ اعتراض کیا کہ اس میں لکھا ہے کہ

عیسیٰ معہ گوشت پوست آسمان پر چڑھ گیا۔ ہماری طرف سے یہ جواب کافی ہے۔ کہ اول تو خدا تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ کہ انسان معہ جسم غصری آسمان پر چڑھ جائے الخ (چشمہ معرفت ص ۲۱۹)

لیکن اگے لکھتے ہیں۔ کہ قرآن کریم میں فیہما تخیونن الآتیت (دیغور) اس کی نفی کرتی ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم غصری کے ساتھ آسمان پر تشریف لے گئے ہوں۔ کیونکہ آیت مذکورہ کا معنی یہ ہے کہ انسان زمین ہی پر زندہ رہتے ہیں اور رہیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس عام قانون کس طرح مستثنیٰ ہو سکتے ہیں؟ ہم اس کے انحصار جواباً عرض کرتے ہیں۔ کہ مرزا صاحب کا استدلال صحیح نہیں۔ اولاً ہزاروں اول ہوائی جہازوں پر سیر کرتے وقت فضائے آسمانی میں زمین سے دور ہو کر زندہ رہتے ہیں تو کیا یہ فیہما تخیونن کے خلاف ہے؟ اور اب تو چاند اور مشتری وغیرہ پر سفر کرنے کے امکانات موجودہ سائنس نے اور دیکھا کر دیے ہیں اگر وہی کتیا لایکا فضائے آسمانی میں کئی دن زندہ رہ سکتی ہے، اور اگر معلق اڑھ بنانا ممکن ہو سکتا ہے۔ اور اگر چاند تک سفر کرنے والوں کے لیے سیٹیں ریزر ہو سکتی ہیں۔ اور اگر وہی جہنڈا چاند پر مرتکز ہو سکتا ہے، اور اب تو امریکہ اپنے اپالو کے ذریعہ دو دفعہ انسانوں کو چاند پر اتار چکا ہے اور جو کئی گھنٹے چاند پر گھومتے ہے۔ اور زندہ واپس زمین پر اتر آئے ہیں تو مطرح جہان اور رفع یسوع علیہ السلام پر کیا اشکال ہو سکتا ہے۔ باقی طویل اور غیر طویل زندگی کے فرق امتیازی پر عقلی دلیل قائم ہے اور نہ نقل، ثانیاً حضرت آدم اور عوا علیہما السلام نے زمین کے بغیر بھی جنت میں زندگی کا کچھ عرصہ گزارا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں گزار سکتے؟ فساد جو جواب کہ فہو جوابنا، ثالثاً مرزا صاحب لکھتے ہیں وہی موسیٰ اور خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اور ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں۔ کہ وہ زندہ آسمان پر موجود ہے۔ وَلَوْ يَدْعُتْ وَلَيْسَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ۔ (ذوالحجہ اول ۱۲۵۵ھ) یہاں تو اشارہ قرآن کا ہے۔ لیکن حاتمہ البشری ص ۲۱۵ میں لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی نص قرآنی سے ثابت ہے۔ تو طرح مرزا صاحب نے فیہما تخیونن کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی نص قرآنی سے آسمان پر تسلیم کرتے ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات بھی مان لیں۔ کہ نہ ہی شک لگے نہ بھنکڑی۔

مرزا صاحب کے ان حوالوں سے بخوبی معجزات کا ممکن الوقوع ہونا ثابت ہو چکا ہے لیکن یہ سوال پیدا ہو گا کہ کیا کسی چیز کے ممکن ہونے سے اس کا خارج میں متحقق ہونا بھی لازم آتا ہے؟ اور مرزا صاحب معجزات کے خارج میں موجود ہونے پر کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی مرزا صاحب کی تحریرات ہی سے سن لیجئے کہ خارج میں معجزات کا وقوع ہوتا رہا ہے۔

۱۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے مگر خدا نے ان کو صحیح و سالم بچالیا (ادو کمال قال تختہ گور دویہ ص ۲۲۷ حقیقۃ الوحی ص ۵ چشمہ معرفت ص ۹۱)

۲۔ خدا تعالیٰ کی پاک کتابیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ پونس علیہ السلام خدا کے فضل سے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ (سیح ہندوستان ص ۱۷۱)

۳۔ خدا تعالیٰ کے کوثرِ قدرت نے ایک لمحہ کے لیے عزیز علیہ السلام کو زندہ کر کے دکھا دیا تاکہ اپنی قدرت پر اس کو یقین دلانے۔ مگر وہ دنیا میں آنا صرف عارضی تھا۔ (الادراۃ الہام ص ۱۱۸)

۴۔ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور خدا نے اس معجزہ کو دیکھا۔ (عنیمہ چشمہ معرفت ص ۱۷۱) قرآن کریم میں شقی القمر کا ذکر تو ہے، لیکن قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا تھا (صفدر)

۵۔ عھسانپ کی شکل بن گیا۔ (براہین احمدیہ ص ۳۳۲)

۶۔ کمر تک لمبی ڈاڑھی والی ایک عورت حتی (سرمہ چشمہ آریہ ص ۷۷)

۷۔ منظر گڑھ میں ایک بچہ نے قریب ڈیڑھ سیر دوڑ دیا۔ مسٹر بیالیف صاحب ڈیڑھ گھنٹہ منظر گڑھ لے وہ بچہ لاہور چڑھا گھر میں بھیج دیا۔ (سرمہ چشمہ آریہ ص ۷۷)

۸۔ امیر علی ایک سید لڑکا اپنے باپ ہا کے دوڑھ سے پرورش پاتا تھا۔ کیونکہ اس

کی ماں مرنے لگی تھی۔ (سرمہ چشمہ آریہ ص ۴۷)

۹۔ بعض نے یہ بھی دیکھا کہ چوہا خشک مٹی سے پیدا ہوا جس کا آدھا دھڑ تو مٹی تھا اور آدھا چوہا بن گیا۔ حکیم فاضل قرشی نے لکھا ہے کہ ایک بیمار کا کان بہرہ ہو گیا۔ کان کے نیچے ایک سوراخ پیدا ہو گیا۔ آخر سوراخ ہو گئے۔ اس سوراخ کی راہ سے وہ برابر پس لیتا تھا۔ طبیعوں نے آڑی درخ ہو کر مدت تک پانخانہ آتے رہنا تحریر کیا ہے۔ (سرمہ چشمہ آریہ ص ۴۸)

۱۰۔ بعض درخت ایسے ہیں کہ ان کے پتوں میں سے بڑے بڑے پرندے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اک کا درخت ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۲۶۹)

۱۱۔ اور بعض درختوں کے پھل پختہ ہونے اور کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ سب کے سب پرندے بن جاتے ہیں۔ اور دو سحر پرندوں کی طرح پرواز کرتے ہیں۔ جیسا کہ گوگیر کا پھل بھی اسی طرح کا ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۳۲۷)

۱۲۔ جیسے پانی میں مری ہوئی مکھیاں ہوتی ہیں۔ تو اس صورت میں اگر نمک باریک پیس کر اس مکھی وغیرہ کو اس کے منہ میں دبا دیا جائے اور پھر اسی قدر خاکستر بھی اس پر ڈالی جائے۔ تو مکھی زندہ ہو کر اڑ جاتی ہے۔ (براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۲۲۳)

۱۳۔ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کیڑے مکوڑے مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں۔ (تزیاق القلوب ص ۱۴۷)

۱۴۔ حضرت خواجہ اہلسی سے بنائی گئی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لاتے ہیں۔ (ملفوظات ص ۱۳۳)

۱۵۔ کہ (چوتھے لڑکے مبارک احمد نے ص ۴۷) یکم جنوری ۱۸۹۷ء میں بطور السلام یہ کلام مجھ سے کیا اور مخاطب بھائی تھے۔ کہ مجھ میں اور تم میں ایک دہان کی میعاد ہے۔ یعنی اے میرے

بھائیو! میں پورے ایک دن کے بعد تمہیں ملوں گا۔ اس جگہ ایک دن سے مراد دو برس تھے۔
 (پھر آگے لکھتے ہیں) مسیح نے تو صرف مہد میں ہی باتیں کیں مگر اس لڑکے نے پیٹ میں ہی دو
 مرتبہ باتیں کیں۔ (ترتیب القلوب ص ۱۴)

حضرات! آپ مرزا صاحب کی تحریرات پڑھ چکے کہ خارق عادت امور کا دنیا میں وقوع
 ہوتا رہا ہے۔ اور مرزا صاحب کو بھی اس کا واضح تر الفاظ میں اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت
 پر ایمان لانے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔

لطیفہ

مرزا صاحب کی ہر دانی اور نالی تھی۔ نبوت نئی تھی۔ خدا نیا تھا۔ الہام نیا اور حساب بھی
 نیا تھا۔ نبوت، وسیلے نئی کہ ان کو ظلی، بروزی اور غیر تشریفی نبی ہونے کے باوجود تمام نبیوں سے
 اونچا تخت ملا۔ چنانچہ لکھا ہے۔

آسمان سے کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اونچا بچھا گیا (حقیقۃ الوحی ص ۸۹)
 : اور نیز لکھا ہے کہ ”اس وقت ہمارے قلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواروں کے برابر
 ہیں“ (ملفوظات احمدیہ ج ۲ ص ۳۳۶) (معاذ اللہ)

اور خدا اس لیے نیا کہ مرزا صاحب لکھتے ہیں۔

”نئی زندگی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ایک نیا یقین پیدا نہ ہو اور کبھی نیا یقین
 پیدا نہیں ہو سکتا جب تک موسیٰ اور مسیح اور ابراہیم اور یعقوب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح
 نے معجزات نہ دکھائے جائیں، نئی زندگی انہی کو ملتی ہے، جن کا خدا نیا ہو یقین نیا ہو۔ نشان
 سنئے ہوں۔ (ترتیب القلوب کا ضخیمہ ۲ ص ۱) اور الہام اس لیے نیا کہ الہام تو مرزا صاحب
 کو ہوتا تھا۔ لیکن مخاطب اس (یعنی جنین) کے بھائی تھے۔ مرزا صاحب پر اگر یہ الہام

پہنچی (جو مرزا صاحب پر وحی لایا کرتا تھا۔ حقیقتہً الوحی ص ۳۳۲) لایا تھا۔ تو یہ نام ہی بڑا عجیب ہے اور اگر خیر آتی (مرزا صاحب کے ایک فرشتے کا نام تھا۔ (ترباق القلوب ص ۹۷) لایا تھا تب بھی وہ سمجھا ہو گا کہ خیر آتی اور بنا سہیتی نبی کی طرح چنداں التفات کی ضرورت ہی نہیں چلو الہام مرزا صاحب کو ہوتا ہے۔ اور دیدار اور مخاطب ان کے صاحبزادوں سے ہوتا ہے ۷

شیخ بھی خوش ہے شیطان بھی ناراض نہ ہو

اور حساب اس طرح نیا کہ مرزا صاحب لکھتے ہیں۔ اس جگہ ایک دن سے مراد دو برس تھے۔ واہ سبحان اللہ کیا ہی حساب ہے۔ کہ ایک دن سے دو برس مراد ہیں۔

مرزا صاحب نے صداقت اسلام پر تین سو دلائل پیش کرنے کا دعوے کیا تھا جب چندہ خوب فراہم ہو گیا۔ تو صرف دو دلیلیں لکھ کر خاموش ہو گئے۔ (براہین حصہ پنجم ص ۷) شاید ۲ کو تین سو تصور کر لیا ہو۔

براہین کی پچاس جلدیں لکھنے کا اعلان کیا۔ جب پانچ جلدیں لکھیں۔ تو سکوت فرما گئے۔ لوگوں نے نقاضا کیا۔ تو جواب میں لکھتے ہیں:-

”پہلے پچاس لکھے کا ارادہ تھا۔ مگر پچاس سے پانچ پر اکتفا کیا گیا۔ اور چونکہ پچاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نقطہ (او صفر) کا فرق ہے۔ اس لیے پانچ حصوں سے وعدہ پورا ہو گیا“ (ملاحظہ براہین حصہ پنجم ص ۷)

اربعین کے چالیس نمبر لکھنے کا اعلان کیا۔ جب چار کھ کر ترکی ختم ہو گئی۔ تو ارشاد فرماتے ہیں چار کو بجائے چالیس کے خیال کرو“ (اربعین ص ۱۴)

یہ ہے مرزا صاحب کا صاحب؛ دنیا خواہ کچھ ہی کہے مگر ان کی زوالی ادائیں تو باقی رہیں گی، کیا خوب؟ دریا کو اپنی موج کی طغیانوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں ہے

دوسرا باب

ہم بطور تمہید حقیقتِ معجزہ اس کے امکان و وقوع، اور خارج میں معجزات اور خارقِ عادت امور کے پائے جانے پر قرآنِ کریم کے علاوہ یورپین کے اقوال اور مرزا صاحب کی تحریرات پیش کر چکے ہیں۔ اس باب میں ہم معراج کے بارے میں قرآنِ کریم کی آیات اور احادیث نقل کرتے ہیں۔ معراج کا معنی زینہ اور سیڑھی کے آتے ہیں۔ معراج بالکسر نہ زبان و منہ لیکن المعراج اصراح ص ۸۹۔ اور یہ لفظ عروج سے مشتق ہے۔ زوال اور عروج

ہی ہو گا۔ چونکہ آسمان زمینوں کی طرح تہ بہ تہ ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حالتِ بیداری میں ایک ہی رات کے اندر مسجدِ حرام سے بیت المقدس تک (جس کا ثبوت قرآنِ کریم سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور احادیث متواترہ سے ہے) پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں اور سورۃ المنتہی وغیرہ کی سیر کرائی (جس کا بیان قرآنِ کریم سورۃ النجم میں مجملًا اور احادیث متواترہ میں مفصلاً مذکور ہے جن میں سے بعض کا ذکر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

سُجَّانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْسَ
مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
پاک ہے وہ جو نے گیا اپنے بندہ کو راتوں رات
مسجدِ حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کو گھیر رکھا ہے

الْأَقْصَى الَّذِي بَلَغْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ هَمَّارِي بَرَكْتَ لَمْ تَكَمْ دَكْهَائِي اس کو کچھ اپنی قدرت
مِنْ آيَاتِكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کے نمونے۔ وہی ہے سننے والا دیکھنے والا۔
(رپل - بنی اسرائیل رکوع ۱)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔

۱۔ لفظ سبحان - یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے۔ جب کہ عجیب و غریب اور خارق عادت
نشانیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ یہ لفظ اس چیز کی دلیل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم
عنصری کے ساتھ حالت بیداری میں محراب کرائی گئی۔ ورنہ خواب کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی،
جس پر اللہ تعالیٰ سبحان کا اطلاق کرتا۔ (البدایۃ والنہایۃ انحفاظ ابن کثیر ۲ ص ۱۱۱)
۲۔ یہاں لفظ عید کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اور زندہ انسان پر عید کا اطلاق جسم اور روح
دونوں کے مجموعہ پر ہی آتا ہے۔ اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک کے ساتھ سیر نہ
کرائی گئی ہوتی۔ تو اسری بعید نہ بولا جاتا بلکہ اسری بروج عید ہوتا۔ حالانکہ معاملہ
بالکل اس کے برعکس ہے۔ (شفافاضی عیاض ص ۸۶)

۳۔ مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اللہ تعالیٰ نے لفظ اسری سے تعبیر فرمایا
ہے اور اسری کا اطلاق حقیقتہً رات کی اس سیر پر ہوتا ہے جو جسم اور روح دونوں کے
ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

فَأَسْرٰ بِهٖ هٰذَا لَقَدْ فَجَّرْنَا بِهٖ لَيْلَ رَجُلٍ مِّنَ
الْأَنْبِيَاءِ (رپ ۱۲ - ہود - رکوع ۷)

(مکہ لوط علیہ السلام) رات کے کسی حصہ
میں اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر نکل جا۔

اس سے یہ تو قطعاً مراد نہیں۔ کہ لوگوں کی ارواح کو لے کر چلے جائیں اور جسم
یہاں ہی دھرے رہیں۔ بلکہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ لے کر جانا مراد ہے۔

اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَاَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اَنْ اَسْرِ لِعِبَادِیْ
اِنَّکُمْ مُّتَّبِعُوْنَ ۝
(پ ۱۹، شعراء، رکوع ۴) گے۔
اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو رات کو لے نکل
میرے بندوں کو البتہ (فرعون) تمہارا بھیجا کریں

اس آیت میں بھی اُسْمٰی لِعِبَادِیْ سے زندہ انسانوں کو حالت بیداری میں ساتھ
لے جانا مراد ہے، نہ کہ روحانی اسرار اور نہ خواب اور کشف۔
وَمَا جَعَلْنَا الرُّیْنَآ الَّتِیْ اُرْکِنْتَ
اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔
(پ ۱۵، بنی اسرائیل، رکوع ۶)
اور نہیں بنایا ہم نے وہ دکھلاوا جو ہم نے تجھ
کو دکھایا۔ مگر لوگوں کے لیے آزمائش

یہ آیت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ کو
جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج نہ کرائی گئی ہوتی۔ تو اس میں لوگوں کے لیے کیا فتنہ اور
کیا آزمائش تھی؟ خواب کا معاملہ نہ فتنہ ہوتا ہے۔ اور نہ آزمائش بلکہ ایک تعبیر طلب امر
ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز سب لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش تھی۔ وہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج حسانی ہی تھی۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ جن کو مرزا صاحب کے نزدیک بھی قرآن کریم کی بڑی
سمجھ اور مہارت حاصل تھی۔ فرماتے ہیں کہ:-

ہِیْ رُؤْیَا عَیْنِ اُرْیَہَا رَسُوْلُ
اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم لَّیْلَۃُ اُسْرِیْ بِہِ
(بخاری: ۶۸۶، ترمذی ۲ ص ۱۲۱)
رؤیائے آنکھوں کا دکھاوا مراد ہے جو کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دکھایا
گیا تھا۔

بلکہ ساتھ ہی وہ خواب کی نفی کرتے ہیں کہ روایا منام و شفا م۱۰ والبلایۃ والنہایۃ
ص ۳۱۱) کہ اس دکھاوے خواب کا دکھاوا امر نہیں ہے

الغرض قرآن کریم کا اسلوب بیان اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت اس چیز کو متعین
کرتی ہے کہ روایا سے آنکھوں کے ساتھ دکھاوا امر ہے۔ خواب اور کشف ہرگز امر نہیں۔

سوال :- لفظ روایا عربی زبان میں خواب پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معراج
خواب کا ایک قصہ تھا یا ایک کشفی امر تھا۔ جو خواب کے قریب تر ہوتا ہے۔

جواب :- لغت عربی میں روایا کا معنی دکھاوا ہوتا ہے۔ آنکھوں کے ساتھ ہو یا خواب میں
ہو۔ پھر جہاں کہیں یہ لفظ خواب پر بولا گیا ہے وہاں ایسے دلائل اور قرائن موجود ہیں کہ اس جگہ
دکھاوے خواب کا دکھاوا امر ہے۔ اور جہاں ایسے قرائن موجود نہ ہوں، یا وہاں آنکھوں کے
ساتھ دیکھنے کے قرائن موجود ہوں، تو اس سے آنکھوں کا دکھاوا امر ہوگی۔ اور فقہ معراج میں
لفظ سبحان اعبدا، اسراء اور فتنۃ للناس اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور دیگر جمہور صحابہ کرامؓ کی
روایات آنکھوں کے ساتھ دکھاوا کو متعین کرتی ہیں۔ لہذا روایا سے آنکھوں کا دکھاوا ہی مراد ہو
گی، خواب اور کشف مراد نہ ہوگی۔

البتہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا روایا کا اطلاق بیداری میں آنکھوں کے ساتھ دیکھنے
پر بھی عربی زبان میں وارد ہوا ہے یا نہیں؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ زبان اہل عرب میں
روایا کا اطلاق بیداری میں آنکھوں سے دیکھنے پر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک راوی کہتا ہے۔

وَكَبِّرْ لِلرُّوْيَا وَهَشَّ فَوَادِه

وَلَبِثْتُ قَلْبًا كَانَ جَمًّا بِلَالِه

(روح المعانی ص ۱۰۶)

شکاری نے شکار دیکھتے ہی خوشی کے مارے تجیر کمری اور اس نے اپنے نگین دل کو جس میں غم جمع ہو چکا تھا، خوشخبری سنائی، اس شعر میں رویا کا اطلاق بیداری میں آنکھوں کے ساتھ دیکھنے پر ہوا ہے۔ متنبی بربن عمار کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے۔

مفی الليل والفضل الذي لا يمضي

وإذا كان أحلى في العيون من الغض (دیوان ص ۱۵۸)

رات ختم ہو چکی اور تیری تعریف ابھی ختم نہ ہوئی۔ اور آنکھوں کے ساتھ تجھے دیکھنا نیند سے بھی زیادہ میٹھا اور لذیذ ہے، اس شعر میں بھی لفظ رویا کا اطلاق آنکھوں کے ساتھ دیکھنے پر ہوا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

ثُمَّ دَلَّيْنَا هٗ فَاذْكُفْ اِلٰى عِبْدِهٖ مَا اَوْحٰى مَا
كُذِّبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰ ۚ اَفَتَمُرُّوْنَ
عَلٰى مَا يٰرٰى ۚ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً
اُخْرٰى ۚ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۚ عِنْدَهَا
جَنَّتُہُ الْمَاوٰى ۚ اِذْ يُغْشٰى السِّدْرَةُ مَا
يُغْشٰى ۚ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰ ۚ لَقَدْ
رَاٰى مِنْ اٰیٰتِ رَبِّہِ الْكُبْرٰى

پھر نزدیک ہوا پس اور نزدیک ہوا پھر رہ گیا فرق
دو کائن کی برابر یا اس سے بھی نزدیک پھر حکم بھیجا
اللہ نے اپنے بندہ پر جو بھیجا غلطی نہیں کھائی رسول
کے دل نے جو دیکھا۔ اب کیا تم اس سے جھوٹتے
ہو اس پر جو اس نے دیکھا۔ اور اس نے اس کو دیکھا
ہے اترتے ہوئے ایک بار اور بھی سدرۃ المنتہی کے
پاس، اس کے پاس ہے بہشت آرام سے رہنے
کی جب چھا رہا تھا اس بری پر جو کچھ بھی چھا رہا
تھا۔ یہی نہیں نگاہ اور نہ حد سے بڑھی بے شک
دیکھے اس نے اپنے رب کے بڑے نمونے اور نشانیاں

(پ ۲۷ - مخم - رکوع ۱۰۰)

ان آیات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کا ذکر ہے جو ربیبہ کے

سے سدرۃ المنتہی تک واقع ہوا ہے جس میں آنکھ اور دل نے بیداری میں سب کچھ دیکھا ہے، اور دل اور آنکھوں کو غلطی اور لغزش بھی نہیں ہوئی۔ اور لوگ اس عجیب سفر پر آپ سے جھجکا بھی کرتے تھے اس سفر میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی عجیب اور غریب نشانیاں دیکھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ثُمَّ ذُهِبَ بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى
مَظْهَرُهَا كَأَنَّهَا الْفَيْفُكَ وَارْدًا
ثَمَرُهَا مِثْلُ قُلُلٍ هَجَرَ قَالَ
هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى۔

پھر مجھے سدرۃ المنتہی تک لے جایا گیا میں نے
دیکھا کہ میری کے پتے باقی کے کان کی طرح بڑے
بڑے ہیں اور قبیضہ ہجر کے میٹوں کی مانند اس کا پھل
ہے حضرت جبرائیل نے کہا یہ سدرۃ المنتہی ہے۔

(بخاری ص ۴۹۹ و مسلم ص ۹۱ و البیہقی ص ۴۱)

اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی طرف جو کچھ اس کو منظور تھا۔ اپنا حکم بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ:-

لَمَّا أَسْرَى بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كُورًا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَبَهَى بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔
إِلَى أَنْ قَالَ فَرَأَى مِنْ ذَهَبٍ
(مسلم ص ۹۲ نسائی ص ۱۵۴ ترمذی ص ۱۶۱)

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو اسرار
اور معراج کرائی گئی۔ تو آپ کو سدرۃ المنتہی تک
پہنچایا گیا۔ جہاں سونے کے پودے اس کو
گھیرے ہوئے تھے۔

حضرات صحابہ کرام کا وُلُقَدْ رَأَى نَزْلَهُ أَخْبَرُوا فِي ضَمِيرِهِمْ مِمَّا فِيهِ اِخْتِلَافٌ
ہے کہ اس کا مرجع کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں یا خدا تعالیٰ ہے؟ حضرت عبداللہ بن
عباسؓ وغیرہ فرماتے ہیں کہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ یعنی حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے خدا تعالیٰ کو سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود

اور حضرت عائشہؓ اور دیگر اکابر یہ فرماتے ہیں کہ مفعول کی ضمیر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں صرف دوسرے دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک مرتبہ جب کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہی کے پاس نیچے اترے تھے، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی یہ روایت مسلم ص ۹۷ وغیرہ میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صحابہ کرامؓ کا اس میں تو اختلاف تھا کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہانی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں؛ ایک گروہ قائل تھا۔ اور دوسرے گروہ لیکن معراج جہانی میں کسی صحابی کو اختلاف نہ تھا۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کو بھی کیونکہ وہ بویت خداوندی کا تو بڑی شدہ و مدہ سے انکار فرماتی ہیں۔ لیکن معراج جہانی کا انکار نہیں کرتیں بلکہ سدرۃ المنتہی کے پاس آسمان سے نیچے اترتے ہوئے اصلی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رویت پر زور الفاظ میں ثابت کرتی ہیں۔ اور اپنے اس دعویٰ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کرتی ہیں (دیکھئے مسلم ص ۹۷ وغیرہ) حضرت عائشہؓ کا یہ ارشاد و یاد رکھنا آگے کام آئے گا۔ کیونکہ داشتہ آید بکار۔

الحاصل سورۃ النجم کی مذکورہ آیات اور ان کی تفسیر میں پیش کردہ احادیث اور عقائد حضرات صحابہ کرامؓ سے یہ بات پوری طرح واضح اور ثابت ہو چکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر جہانی اور بیداری میں تھا۔ اور اسی واسطے مخالف آپ کے اس پر جھگڑا بھی کرتے تھے۔ اب آپ واقعہ معراج کا خلاصہ سن لیجئے جو متعدد احادیث کو سامنے رکھ کر انتخاب کیا گیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا کہ تین فرشتے آئے اور مجھے بیدار کر کے میرا پیٹ چاک کیا گیا۔ اور میرا دل سونے کے تھال میں رکھ کر زمزم کے

پانی سے خوب دھو کر ایمان اور حکمت سے پُر کر کے سی دیا گیا۔ پھر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ایک جانور جس کو براق کہتے ہیں۔ میری سواری کے لیے پیش کیا گیا، جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کا ایک ہی قدم ہوتا ہے پھر مجھے بیت المقدس لے جایا گیا۔ براق اس حلقہ کے ساتھ باندھا گیا جہاں دو سکے حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا۔ اور تمام پیغمبروں کو خدا تعالیٰ نے وہاں میرے لیے جمع کر دیا تھا۔ حضرت جبرائیلؑ کے ارشاد کے مطابق میں نے ان تمام کو امامت کرائی۔ اور در رکعت نماز پڑھائی۔ پھر وہاں سے پہلے آسمان تک گئے۔ حضرت جبرائیلؑ نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیلؑ ہے، دربان نے کہا ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، پوچھا گیا، کیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ان کو بلایا گیا ہے، حضرت جبرائیلؑ علیہ السلام نے کہا ہاں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے علیک سلیک اور ملاقات ہوئی۔ انہوں نے صالح بنی اور نیک بیٹے کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے آپ کی آؤ بھگت کی۔ وہاں سے دو سکے آسمان کے دروازہ سے سابق طریق سے اجازت طلب کرنے کے بعد پہنچے، وہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہما السلام سے سلام کیا۔ انہوں نے بنی صالح اور الہی الصالح سے خطاب کرتے ہوئے مر جا کسی۔ پھر تیسرے آسمان کے دروازہ سے طریق مذکور کے ساتھ استیذان کیا گیا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو بطریق مذکور سلام کیا۔ اور ان کی حسین ترین صورت دیکھنے میں آئی۔ انہوں نے بھی بھائی صالح اور بنی صالح سے خوش آمدید کی۔ پھر چوتھے آسمان پر اسی طرح اجازت کے بعد گئے۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ جبرائیلؑ نے کہا، ان کو سلام کریں۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے بھی دو سکے بزرگوں کی طرح مجھے مبارکباد دی۔ پھر وہاں سے پہلے کی طرح پانچویں آسمان پر اذن طلب لے۔ حافظ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں کہ یہ اہمیت و اہمیت پر مبنی (تفسیر ابن کثیر ص ۲۷)

کرنے کے بعد پہنچے۔ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو سلام کیا گیا۔ انہوں نے بھی مرحبا سے یاد کیا۔ پھر چھٹے آسمان پر گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اور آؤ بھگت ہوئی۔ جب ہم ان سے رخصت ہی ہوئے، تو ان کے رونے کی آواز آئی۔ پوچھا گیا اے موسیٰ علیہ السلام کیوں روتے ہو؟ فرمایا کہ یہ نوجوان نبی میرے بعد دنیا میں آیا۔ اور اس کی امت میری امت سے کہیں زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ پھر ہم ساتویں آسمان پر گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے سلام عرض کیا۔ انہوں نے ابن صالح اور بنی صالح کے الفاظ سے یاد کرتے ہوئے خوش آمدید کہی۔ پھر ان سے رخصت ہو کر سدرۃ المنتقی مجھے لے جایا گیا۔ وہاں بیری کے پتے جو دیکھتے تو ہاتھی کے کان کی مانند تھے۔ اور اس کا پھل قبیلہ ہجر کے مٹھکوں کی طرح تھا۔ وہ مقام احکام خداوندی کے لیے ہیڈ کوارٹر کی مانند ہے۔ وہاں سے احکام اترتے اور چڑھتے ہیں۔ وہاں سونے کے پروانوں نے اس کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔

، وہاں سے چار نہریں پھوٹی ہیں۔ دو باطنی جو جنت میں جاتی ہیں اور دو ظاہری نیل اور فرات (یعنی نیل و فرات کا منبع حقیقہ جنت میں ہے، اور یاد رکھو جنت کی نہروں کی طرح یہ دنیا میں بہت ہی ہاضم اور شیریں ہیں درماش بخاری ص ۸۲) وہاں سے مجھے بیت المعمور کے پاس لے جایا گیا۔ جہاں ہر روز ستر ہزار فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں۔ پھر ان کو مدت العمر دوبارہ وہاں آنے کا موقع نہیں ملتا، مجھے وہاں تین پیالے پیش کئے گئے ایک دودھ کا دوسرا شراب کا، اور تیسرا شہد کا۔ میں نے دودھ کے پیالے کو قبول کر لیا، مجھے ارشاد ہوا کہ اپنے حُسنِ انتخاب میں کمال کر دیا، دودھ سے دین فطرت مراد ہے۔ اگر آپ شراب وغیرہ لے لیتے۔ تو آپ کی امت بہک جاتی۔ پھر مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ میں امانت و صدقہ کہتے ہوئے خوشی خوشی واپس آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو

انہوں نے سوال کیا کچھ انعام لائے؟ میں نے کہا پچاس نمازیں۔ انہوں نے فرمایا۔ میں بنی اسرائیل پر پانچ سے کم نمازوں میں تجربہ کر چکا ہوں۔ آپ کی امت ان سے بھی خلقت میں ضعیف اور کمزور ہے۔ آپ اپنے رب سے تخفیف کا مطالبہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں۔ میں پھر واپس گید اللہ تعالیٰ پانچ پانچ نمازیں میرے بار بار آنے جانے سے معاف کرتا رہا۔ حتیٰ کہ صرف پانچ نمازیں ہو گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی تخفیف کا مطالبہ پیش کرنے کو کہا۔ لیکن میں نے کہا، مجھے اب شرم آتی ہے اس لیے میں ان کو لطیف خاطر قبول کرتا ہوں، اتنے میں آواز آئی کہ ہمارے ہاں پہلے سے ہی یہی پانچ نمازیں طے ہو چکی تھیں، یعنی عمل کے لحاظ سے تو پانچ ہیں، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے پچاس ہیں، کیونکہ ہر نیکی کا ادنیٰ بدلہ دس گنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ اور مجھے وہاں ایک تو پانچ نمازیں ملیں اور ستر سورہ بقرہ کی آخری آیات اور تیسرے یہ کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے گا، اس کی بخشش ہوگی۔ میں یہ نعمتیں اور خوشخبریاں لیکر صبح سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ جب یہ واقعہ مشرکین نے سنا تو اودھم مچا دیا۔

ہم نے متعدد روایات کو سامنے رکھ کر معراج کے اہم واقعات اور جزئیات کا ترجمہ پیش کر دیا۔ بعض ضروری اور قابل ذکر جزئیات کا ذکر عنقریب کر دیا جائے گا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان حضرات صحابہ کرامؓ کے اسما جن سے واقعہ معراج منقول ہے بحوالہ پیش کر دیں۔ اگرچہ ان کی روایات میں اجمال، تفصیل، تقدیم، تاخیر اور بعض اجزاء کے حذف و اضافہ کا ضرور فرق ہے۔ لیکن ایسی لمبی روایت میں ایسا ہو جانا ناگزیر امر ہے۔ اور اس سے اصل واقعہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اب آپ ان حضرات صحابہ کرامؓ کے اسماء بمعہ حوالوں کے سن لیجئے۔

(۱) حضرت مالک بن صعصعہ۔ بخاری ۵۴۵، مسلم ۹۲، ابوعوانہ ۱۱۶، نسائی ۱۱۶

- (۲) حضرت انس بن مالک بخاری ۲-۱۱۲۰ مسلم ج ۱ ص ۹۱، ابو عوانہ ص ۱۲۶، نسائی ص ۵۲ ترمذی ص ۲۱۲، ابو داؤد ص ۲۱۲، منہذی ص ۲۴۰ (۳) حضرت ابو ذر بخاری ص ۵، مسلم ص ۹۲، ابو عوانہ ص ۱۲۳ (۴) حضرت عبداللہ بن مسعود ص ۹، ابو عوانہ ص ۱۲۸، نسائی ص ۵۲، ابن ماجہ ص ۳۰۹، مستدرک ص ۴۸۸ (۵) حضرت ابو ہریرہ بخاری ص ۲، مسلم ص ۹۶، ابو عوانہ ص ۱۳۱ ترمذی ص ۱۴۱، ابن ماجہ ص ۱۶۵، مشکوٰۃ ص ۵۲۹ (۶) حضرت جابر بخاری ص ۵۴۸، مسلم ج ۱ ص ۹۶ ترمذی ص ۱۴۱، ابو عوانہ ص ۱۲۵ (۷) حضرت حذیفہ بن الیمان، منہذی ص ۵۵، مستدرک ص ۲۵۹ (۸) حضرت بريدة ترمذی ج ۲ ص ۱۴۱، مستدرک ص ۲۶۹ (۹) حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب ص ۵۵، مسلم ص ۹۴، ترمذی ص ۱۴۱، مستدرک ص ۲۶۲ (۱۰) حضرت ابوسعید الخدری تعلیقاً ترمذی ص ۱۴۱، البدایہ والنہایہ ص ۱۰۹، ومنہ أخصائص الکبریٰ ص ۱۶۴ (۱۱) حضرت عائشہ کی ایک حدیث بحوالہ مسلم پہلے بھی عرض ہو چکی ہے۔ (۱۲) حضرت ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حرم نسائی ص ۵۲، اخصائص الکبریٰ ص ۱۶۴ (۱۳) حضرت شداد بن اوس تفسیر ابن کثیر ص ۱۲۶، مع المعالم شفا قاضی عیاض ص ۸۷، اخصائص الکبریٰ ص ۱۵۵، قال البیہقی (اسناد صحیح) (۱۴) حضرت سعد بن ابی وقاص مستدرک ص ۱۵۶ (۱۵) حضرت ابی بن کعب (۱۶) حضرت عمرو بن حنبل (۱۷) حضرت صہیب بن سنان (۱۸) حضرت عبداللہ بن عمر (۱۹) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص (۲۰) حضرت عبداللہ بن اسعد بن زرارہ (۲۱) حضرت عبدالرحمن بن قرط الثمالی (۲۲) حضرت عمر بن الخطاب (۲۳) حضرت ابوالیوب انصاری (۲۴) حضرت ابوالحرث (۲۵) حضرت ابوجہ انصاری (۲۶) حضرت البسغیان بن حرب (۲۷) حضرت ابولیلی انصاری (۲۸) حضرت اسامہ بنت ابی بکر (۲۹) حضرت ام سلمہ (۳۰) حضرت ام سلمہ (۳۱) حضرت ابوامامہ (۳۲) حضرت سہیل بن سعد (۳۳) حضرت ام سلمہ۔ ان تمام

اکابر کی روایات خصائص الکبریٰ ص ۱۶۵ تا ص ۱۶۹ وغیرہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

علامہ زرقانیؒ لکھتے ہیں۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی حدیثیں پینتالیس صحابہ کرامؓ سے مروی ہیں (زرقانی شرح مواہب ص ۲۵۵)

آپ کو معلوم ہو گا۔ کہ ہر صدی پر مجددؑ کرنے کی حدیث صرف حضرت ابوہریرہؓ سے اور پھر فقط ابو داؤد میں آتی ہے۔ صحاح ستہ کی اور کسی کتاب میں نہیں ہے۔ جس پر مرزا صاحب نے اپنی مجددیت کی تعمیر کی ہے۔ اور معراج کی حدیث مختلف طریق سے کم از کم ۵۴ حضرات صحابہ کرامؓ سے مروی ہے۔ اور پھر خاص کہ حدیث کے طبقہ اولیٰ بخاری و مسلم وغیرہ میں جن کے متعلق مرزا صاحب کا اقرار ہے کہ یہ اگر میں بخاری اور مسلم کی صحت کا قائل نہ ہوتا۔ تو میں اپنی تائید دعویٰ میں کیوں بار بار ان کو پیش کرتا۔ (ازالہ اوہام ص ۸۸۴)

آپ نے ہمارے استدلال کا معیار تو دیکھ لیا۔ اب ذرا مرزا صاحب کا معیار بھی ملاحظہ فرمائیے۔ مرزا صاحب اپنے سیح موعود ہونے پر یوں استدلال کرتے ہیں کہ کریم بخش روایت کرتے ہیں کہ گلاب شاہ مجذوب نے بیس برس پہلے مجھ کو یہ کہا تھا۔ کہ عیسیٰ اب جوان ہو گیا ہے۔ اور لدھیانہ میں آکر قرآن کی غلطیاں نکالے گا۔ (ازالہ اوہام ص ۸۸۴) گویا کریم بخش اور مجذوب گلاب شاہ کی بات تو مرزا صاحب کے لیے قابلِ حجت ہے۔ بلکہ حضرات صحابہ کرامؓ کی ایک کثیر تعداد کی روایات قابلِ قبول نہیں۔ پھر مزید لطف یہ ہے۔ کہ کریم بخش کی تعدیل بہت سے گواہوں سے کی گئی ہے جن میں خیر آقا، بڑا، کنیا لال، مرزا سی لال، روشن لال اور کنیا لال وغیرہ ہیں۔ اور ان کی گواہی یہ کہ کریم بخش کا کوئی جھوٹ کبھی ثابت نہ ہوا۔

آپ پڑھ چکے کہ حدیث معراج بہت سے حضرات صحابہ کرامؓ سے مروی ہے۔ اس کے تواتر معنوی کا انکار تو شاید کوئی مصلوب العقل اور اندھا ہی کرے گا۔ علاوہ بریں مرزا صاحب لکھتے ہیں؟

النصوص تحمل علی ظواهرها (ازالہ اوہام ص ۵۵) کہ نصوص کو ظاہر معنی پر

ہی حمل کیا جائے گا۔ یعنی بلا وجہ تاویل وغیرہ سے کام نہ لیا جائے گا۔ اور حدیث معراج کا ایک

ایک لفظ معراج جہانی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ

کیوں چھوڑتے ہو لوگوں کی حدیث کو

جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس حدیث کو

(ضمیمہ تحفہ گوڑ ویر ص ۲۷)

اور یہ مضمون مرزا صاحب نے اپنی طرف سے نہیں کہا کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بغیر

خدا کے بلائے بول نہیں سکتا (حقیقۃ الوحی ص ۲۷) تو لا بد ہی ہے کہ یہ بھی الہام خداوندی ہو گا۔

اب دیکھئے مرزا صاحب کے اہم قرآن کریم اور حدیث شریف پر اگر یقین نہیں رکھتے، تو کیا

مرزا صاحب کی بات مانتے ہیں یا نہیں؟

نبی اپنا اپنا امام اپنا اپنا

ہم تو قرآن کریم کی نصوص صریحہ اور احادیث صحیحہ اور امت کے اجماع و اتفاق کے

پیش نظر اس امر پر یقین کامل رکھتے ہیں کہ مالک الملک نے جناب امم الانبیاء خاتم النبیین

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک ہی رات میں جسم غصری کے

ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور دہاں سے آسمان اول پھر دوم حتیٰ کو آسمان ہفتم تک اور

جنت وغیرہ تک بغیر تک جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ سیر کرانی۔ اگر مرزا صاحب

اور ان کے اتباع کو اس کا یقین ہو تو فہما دور نہ وہ جائیں اور ان کا عقیدہ اور نظریہ ہم تو پروردگار

عالم اور آقائے نامد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صریح حکم پر اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں۔ اور کسی

بوسن کو مجاہد زبیا بھی کب ہے کہ کلہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی سے زندگی بسر کرے یا مین مانے

عقیدوں پر یقین رکھ کر فلاح اخروی کا سچ ہو اور سب سے اہم بات ہی فلاح اخروی ہے مگر
افسوس کہ اس کی فکر اب ہے کہاں؟ اَلَا مَاشَاءَ اللّٰہ

معلوم یہ ہوتا ہے وہی نہایت سچی اپنی

جو چیز کہ اب تیری نگاہوں میں نہیں ہے

قدر میں کرام! آپ نے قرآن کریم اور اس کے بعد متواتر اور صریح احادیث پڑھ لی ہیں
جن سے درجہ یقین تک یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ اہم الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کو جو اسرار و معراج کرائی گئی ہے وہ جسم اطہر کے ساتھ اور بیداری کی حالت میں تھی جو کہ فہم اصح کج
بحث لوگ اس کو خواب یا کشف وغیرہ پر محمول کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں قطعاً کوئی ٹھوس اور
قابل تسلیم دلیل اور برہان موجود نہیں ہے محض عقلی ڈھکوسلے اور اپنے نارسا ذہن کی پیدا کردہ
برائے نام دلیلیں یا نرے شبہات ہیں، کو ان مسلمان قطعیات کو چھوڑ کر محض اوہام اور ظنون کو
تسلیم کرتا ہے؟ اور کون عزمہ مسلمان اس پر آمادہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم صحیح احادیث اور
امت مسلمہ کے اجماع و اتفاق سے کنارہ کشی کر کے گمراہوں کی جھولی میں جا پڑے اور اس
غلط انتخاب کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے خسارہ میں مبتلا ہو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو
باطل فرقوں اور غلط عقیدوں سے محفوظ رکھے خصوصاً مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اور ان کی
مجتہدیت تسلیم کرنے والی لاہوری پارٹی سے جو متعدد قطعی نصوص کی محرف اور مائل ہے۔
آمین ثم آمین

حفظ محفوظ رکھے ہر بلا سے

خصوصاً آج کل کے انبیاء سے

تیسرا باب

قرآن کریم اور صحیح احادیث سے باحوالہ معراجِ جمائی کا ثبوت پہلے گزر چکا ہے
اب معراجِ جمائی کے متعلق جمہورِ اہل اسلام کا عقیدہ سن لیجئے۔

حافظ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں کہ اکثر علماء کرام اور جمہورِ سلف و خلف کا اس بات پر اتفاق
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالتِ بیداری میں جسمِ عنصری کے ساتھ معراج کرائی گئی نہ کہ
نیند میں۔ (تفسیر ج ۲ ص ۲۳۲ اور البیہار والنہایہ ص ۱۱۲) علامہ لغویؒ لکھتے ہیں کہ اکثر کاذب
یہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالتِ بیداری میں اپنے جسمِ اطہر کے ساتھ
معراج کرائی گئی۔ اس پر بے شمار صحیح حدیثیں موجود ہیں (معالم ص ۵۰ جامع ابن کثیر)

علامہ عینیؒ اور حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں کہ اسرار اور معراج ایک ہی رات میں بیداری
کی حالت میں جسمِ اطہر کے ساتھ واقع ہوئی جب کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت
اور رسالت مل چکی تھی۔ یہی جمہورِ محدثین، ائمہ و متکلمین کا مذہب ہے۔ اور اس عقیدہ کی دلیل
میں متعدد صحیح اور ظاہر المعنی حدیثیں موجود ہیں۔ (عمدة القاری ص ۹۷ اور فتح الباری ص ۱۶۱)

علامہ سید محمود اکوٹیؒ لکھتے ہیں کہ اکثر علماء اس کے قائل ہیں کہ اسرار اور معراج دونوں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالتِ بیداری میں جسمِ عنصری کے ساتھ کرائی گئی تھیں۔
(روح المعانی ج ۱ ص ۱۵۷) امام نوویؒ لکھتے ہیں کہ حق بات تو یہی ہے۔ جس پر جمہورِ سلف اور
متکلمین متفق ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالتِ بیداری میں جسمِ مبارک کے ساتھ
معراج کرائی گئی۔ اور یہ واقعہ نبوت کے بعد کا ہے۔ کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ غزائیں معراج
کی رات فرض کی گئیں تھیں۔ اور غزائے فرضیت نبوت کے بعد ہوئی تھیں (نووی شرح مسلم ج ۱ ص ۱۶۱)

علامہ زر قانیؒ لکھتے ہیں کہ یہی جمہور محدثین متکلمین اور فقہاء کلام کا مذہب اور عقیدہ ہے
(زر قانی مشرح مواہب ج ۱ ص ۳۵۵)

امام قاضی عیاضؒ جمہور کا مذہب بتاتے ہوئے بعض کا نام بھی لکھتے ہیں۔ کہ یہی عقیدہ
حضرت ابن عباسؓ، حضرت جابرؓ، حضرت انسؓ، حضرت حذیفہؓ، حضرت عمرؓ، حضرت ابو ہریرہؓ،
حضرت مالکؓ بن صعصعہ، حضرت ابو جہلہ بدریؓ، حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت عائشہؓ کا مختار مذہب
ہے۔ اور یہی صحابہ کرامؓ، سعید بن جبیرؓ، قتادہؓ، سعید بن المسیبؓ، اور ابن شہابؓ، ابن زیدؓ، حسن بصریؓ،
ابراہیم نخعیؓ، مسروقؓ، مجاہدؓ، عکرمہؓ، ابن جریجؓ، امام طبریؒ، امام احمد بن حنبلؒ، اور جمہور محدثین متکلمین،
اور مفسرین کا عقیدہ اور مذہب ہے۔ (شفا قاضی عیاضؒ ص ۸۶)

راقم کتا ہے کہ کسی صحابی اور تابعی بلکہ کسی معتبر امام اور محدث سے صحیح سند اور صریح الفاظ
کے ساتھ معراج جہانی کا انکار ثابت نہیں ہو سکتا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی اگر ثابت کیا جائے، تو
محال ہے۔ اگر کسی میں ہمت ہے، تو میدان میں آئے فہل من قبلہ کہہ کر جن اکابر سے اس کے
خلافت منقول ہے، اس کا جواب عنقریب آ رہا ہے۔ انشاء اللہ۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ جمہور سلف و خلف کا یہی مذہب ہے، تو مرزا صاحب کی بھی
سینے کے سلف و خلف کے لیے بطور وکیل کے ہیں۔ اور ان کی شہادت آنے والی ذریت کو ماننا پڑتی ہے۔

وازالہ اوہام ص ۳۷

اب ہم مرزا صاحب کی اپنی تحریرات پیش کرتے ہیں، شاید کہ ان کے ماننے والوں کے
لیے یہ عبارات سوا مان روح ثابت ہو سکیں، ملاحظہ کریں، مرزا صاحب لکھتے ہیں۔

۱۔ کیونکہ یہ یقینی امر ہے۔ کہ قرآن کریم کی یہ آیت کہ سبحان الذی اسویٰ بعدہ
الآیت معراج مکانی اور زمانی دونوں پر مشتمل ہے، اور بغیر اس کے معراج ناقص رہتا ہے۔ جیسا کہ

سیر مکانی کے لحاظ سے خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچا دیا تھا، ایسا ہی سیر زمانی کے لحاظ سے۔ (اشتہار چنڈہ منارۃ المسیح ص ۱۶)
ظاہرات ہے کہ یہ پہنچا دینا جسم عنسری کے لیے تو کمال ہے مگر محض ثواب میں پہنچا دینا کوئی زالی بات نہیں ہے۔

۲۔ نیز مرزا صاحب لکھتے ہیں۔

ان معراج نبینا کما کان مکانیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جس
کذا لک کان زمانیا ولا نیکرہ طرح مکانی تھی۔ اسی طرح زمانی بھی تھی۔ اور اس
الا الذی فقد بصرہ ومار من کا انکار صرف وہی کر سکتا ہے، جو دیدہ بصیرت
العمین (خطبہ المامیہ ص ۱۹) سے محروم ہے۔

۳۔ ایک دوسری کتاب میں لکھتے ہیں کہ:-

فقد عرج رسول اللہ صلی اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ
علیہ وسلم بجسمہ الی السماء اور بیداری میں معراج میں آسمان تک اٹھایا اور
یقظان لا شک فیہ ولا ریب بلجایا گیا، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں
(حماۃ البشری ص ۳۴) ہے۔

اس عبارت کے آگے حضرت عائشہؓ وغیرہ کا حوالہ اس کے خلاف بھی دیتے ہیں۔
ہم اس کی بحث آئندہ عرض کریں گے انشاء اللہ۔
۴۔ نیز مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ:-

مگر باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع جسمی کے بارے میں عینی اس بارہ میں
کہ وہ جسم کے ساتھ شب معراج میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے۔ تقریباً تمام صحابہ کرامؓ

کایسی اعتقاد تھا۔ جیسا کہ مسیح کے اٹھائے جلنے کی نسبت اس زمانہ کے لوگ اعتقاد رکھتے
ہیں یعنی جسم کے ساتھ اٹھائے جانا۔ اور پھر جسم کے ساتھ اترنا۔ لیکن پھر بھی حضرت عائشہؓ اس
بات کو تسلیم نہیں کرتیں اور کہتی ہیں کہ وہ ایک رویا صالحہ تھی۔ اور کسی نے حضرت عائشہؓ صدیقہ
کا نام نعوذ باللہ کلمہ یا ضالہ نہیں رکھا۔ اور نہ اجماع کے برخلاف بات کرنے سے ان میں ٹپٹ
کر پڑ گئے۔ اب اے مضمون اے حق کے طالبو اے خدا تعالیٰ سے ڈرنے والے بندو۔ اس
مقام میں ذرا غصہ کر جاؤ۔ اور آہستگی اور تدبیر سے خوب غور کرو۔ کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا آسمان پر جسم کے ساتھ چڑھ جانا اور پھر جسم کے ساتھ اترنا ایسا عقیدہ نہیں جس پر صدر اول
کا اجماع تھا۔ (ازالہ اوہام ۳۰۶) ۱

ان تحریرات سے معلوم ہوا کہ فی نفسہ مرزا صاحب کو بھی یقین تھا کہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں جسم غرضی کے ساتھ مکانی اور زمانی دونوں کی طرح کی معراج
کرائی گئی۔ اور اسی عقیدہ پر تقریباً تمام حضرات صحابہ کرامؓ کا اور صدر اول کا اجماع تھا۔
اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ جماعت صحابہؓ کا اجماع کس پوزیشن کا ہوتا ہے
سو اس کا جواب خود مرزا صاحب ہی سے سُن لیجئے۔

- ۱۔ اور صحابہ کرامؓ کا اجماع حجت ہے جو کبھی ضلالت پر نہیں ہوتا۔ (تزیین القلوب ص ۱۲)
- ۲۔ فان المراد من الاجماع اجماع الصحابہؓ (اتمام الحجۃ) اجماع سے تو صحابہ کرامؓ
کا اجماع ہی مراد ہے۔

۳۔ یہ مسلم امر ہے کہ ایک صحابی کی رائے شرعی حجت نہیں ہو سکتی۔ شرعی حجت صرف اجماع
صحابہؓ ہے۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۳)

مرزا صاحب کی ان تحریرات سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرامؓ کا اجماع حجت شرعی ہے۔

کیونکہ ان کا اجماع کبھی بھی گمراہی پر نہیں ہو سکتا۔ البتہ لائے صحابی حجت نہیں۔ اس لیے حضرت عائشہؓ کی لائے توجہ حجت نہیں، ہاں اجماع صحابہؓ حجت ہے۔ ممکن ہے کوئی صاحب کلام کہ اگرچہ حضرت صحابہ کرامؓ کا اپنی تحقیقات اور معلومات کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی پر اجماع ہو چکا تھا لیکن اگر کسی وقت سائنس کی جدید تحقیقات اور نئے فلسفہ کے زور میں آکر اس کے خلاف اجماع ہو جائے تو کیا خرابی ہے؟ اور ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن کیا کیا جائے کہ خود مرزا صاحب ہی اس کی بھی ناکہ بندی کر چکے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:-

جو شخص بعد صحابہ کرامؓ کبھی مسئلہ میں اجماع کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے۔ (حقیقۃ الحق)
اب کسی کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ قرآن کریم، حدیث شریف اور اجماع صحابہ کرامؓ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کذاب بنے؟ اور سلف سے روگردانی کرے، جو خلف کے لیے بطور وکیل کے تھے۔

قد یصدق الکذوب کے قاعدہ کے پیش نظر مرزا صاحب کا یہ اِشاد بالکل بجا اور صحیح ہے۔ کہ حضرات صحابہ کرامؓ کے بعد اجماع کا دعویٰ کرنے والا کذاب ہے اس کا مطلب اس کے بغیر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس مسئلہ پر قرآن کریم کی نص و قطع موجود ہوں۔ اور متواتر حدیثیں بھی موجود ہوں اور لطیف یہ ہے کہ اس پر حضرات صحابہ کرامؓ کا اتفاق و اجماع بھی قائم ہو چکا ہو۔ اور سلف صالحین کا بھی یہی عقیدہ اور مسلک ہو تو اب اس کے خلاف کوئی متوازی اور متضاد عقیدہ اور نظریہ قائم کرنا کون سا ایمان ہے؟ اور اس میں فروغ فلاح کی کون سی صورت مضمر ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے اس نظریہ کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچیں کہ ننگہ شونخ اب کچھ شرنگیں معلوم ہوتی ہے۔

چوتھا باب

ہم نے معراجِ جہانی کے اثبات پر جو دلائل ہدیہ ناظرینِ کرام کئے ہیں۔ ان کی موجودگی میں کسی اور دلیل کی ضرورت تو محسوس نہیں ہوتی۔ البتہ ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ کا ہر پہلو واضح سے واضح تر ہو جائے۔ اس لیے چند اور احادیث پیش کرنا قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حکیم ہوں تھا۔ کہ معراجِ جہانی کا واقعہ سُن کر مشرکین ہر طرف سے اُٹھ اُٹھ آئے۔ اور انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ نشانیاں اور علامتیں پوچھیں مجھے وہ نشانیاں معلوم نہ تھیں۔ مجھے اس وقت اتنی پریشانی لاحق ہوئی کہ زندگی بھر کبھی ایسی پریشانی لاحق نہ ہوئی تھی۔ اتنے میں حق تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے بیت المقدس کا نقشہ میرے سامنے پیش کر دیا۔ مخالفت مجھ سے جو علامت پوچھتے جاتے میں دیکھ کر تباہا جاتا تھا۔

(بخاری ص ۱۶۸، مسلم ص ۹۶، صحیح ابوعوانہ ص ۱۳۱)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ مشرکین کو یہی بات ذہن نشین کر لینی گئی تھی۔ کہ آپ کو حالتِ بیداری میں معراجِ جہانی کی گئی ہے۔ اور اس پر تعجب کرتے ہوئے مشرکین نے سوالات کی بوجھاؤ شروع کر دی، اگر یہ معاملہ خواب یا کشف کا ہوتا تو مشرکین کو امتحان لینے کی ضرورت

ہی محسوس نہ ہوتی۔ بلکہ جو کچھ سنا تھا۔ اس پر صا د کرتے اور اسی کو غنیمت سمجھ لیتے۔

۲۔ حضرت عائشہؓ نہ فرماتی ہیں کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس جا کر واپس تشریف لائے۔ اسی کی صبح کو آپؐ نے وہ واقعہ لوگوں سے بیان فرمایا جس سے کچھ لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر ہر طرح کی تصدیق کر چکے تھے۔ مرتد ہو گئے۔ پھر کفار حضرت ابوبکرؓ کے پاس گئے اور کہنے لگے۔ کیا اب بھی تم اپنے رفیق یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو گے۔ لیجئے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات وہ بیت المقدس جا کر واپس بھی آ گئے ہیں۔ حضرت ابوبکرؓ نے کہا۔ کیا واقعی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ وہ کہنے لگے۔ ہاں حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا۔ تو میں اس کو مانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ابوبکرؓ کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو۔ کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس وغیرہ تک گئے۔ اور صبح سے پہلے پھر واپس بھی آ گئے حضرت ابوبکرؓ نے کہا۔ ہاں! میں تو بیت المقدس سے دُور کی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ یعنی جو صبح و شام آسمان کی خبریں بیان فرماتے ہیں ان کو میں صبح اور سچ جانتا ہوں۔ حضرت عائشہؓ نہ فرماتی ہیں کہ اسی وجہ سے حضرت ابوبکرؓ کا نام صدیق رکھا گیا۔ (مستدرک ج ۲ ص ۶۲ قال الحاکم والذہبی صحیح)

اس روایت سے ایک تو بہ بات معلوم ہوئی۔ کہ مشرکین یہی سمجھے تھے اور ان کے ذہن نشین بھی یہی کر گیا تھا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں بیت المقدس جا کر واپس تشریف لائے ہیں جن کی قسمت میں ایمان نہ تھا۔ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر مرتد ہو گئے اور حضرت ابوبکرؓ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ اگر یہ معاملہ خواب کا ہوتا تو لوگوں کے مرتد ہونے کی کوئی وجہ نہ ہوتی؟ اور خواب کا معاملہ کون سا بڑا کارنامہ تھا۔ کہ حضرت ابوبکرؓ صدیق کہلائے؟ اور دوسری یہ بات ثابت ہوئی۔ کہ حضرت عائشہؓ بھی معترض حجابی

کی قال تھیں۔ ورنہ اس کی تصریح فرمادیتیں کہ یہ کفار نے بہتان باذہاب ہے۔ وہ تو ایک خواب تھا حضرت عائشہؓ کی ایک روایت ہم پہلے عرض کر چکے ہیں اور دوسری روایت یہ ہے۔ اور یہ دونوں اپنے مضموم میں بالکل واضح ہیں۔

۳۔ حضرت ام ہانیؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج جب اہل مکہ کو نایاب تو مطلقاً نہ کیا کہ اب تک آپ کا معاملہ ٹھیک تھا۔ سوئے اس بہت کے جو آپؐ کہہ رہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو۔ (العیاذ باللہ) ہم تو اگر بڑی تیزی سے بھی اونٹوں کو چلا میں۔ تو کہیں دو مہینوں کے بعد بیت المقدس جا کہ پھر وہاں سے واپس آ سکتے ہیں اور تم کہتے ہو کہیں ایک رات میں جا کر واپس آ گیا۔ لات اور عریٰ کی قسم ہے۔ میں تو ہرگز نہ مانوں گا (تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۱۲ مع المعالم، فتح الباری ج ۷ ص ۱۵۱ البیہ والنبایہ ج ۳ ص ۱۸۷ الخصائص البکری ج ۱ ص ۱۶۸)۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ مطعم وغیرہ کو یہی سمجھایا گیا تھا کہ آپؐ کو حالت سیرت میں معراج کرائی گئی ہے۔ اور یہ چیز اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ اس لیے اُس نے آپؐ کو معاذ اللہ جھوٹا بھی کہا۔ اور قسم کھا کر پُر زور الفاظ میں آپؐ کی مخالفت بھی کی۔

۴۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس وغیرہ سے تشریف لائے۔ تو حضرت ام ہانیؓ کو فرمانے لگے۔ مجھے یقین ہے کہ اس واقعہ میں لوگ میری ضرورت تکذیب کریں گے۔ اسی خیال سے غمگین ہو کر بیٹھ گئے، البوہل نے جب یہ واقعہ سنا۔ تو آپؐ کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا آپؐ رات بھر میں بیت المقدس جا کہ صبح پھر، ہم لوگوں میں واپس آ گئے؟ آپؐ نے فرمایا، ہاں، البوہل نے لوگوں کو بلایا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا۔ ذرا ان کو بھی وہ واقعہ سنا دیں۔ جو مجھ کو سن رہے تھے۔ آپؐ نے واقعہ سنایا۔ لوگوں نے کہا کیا بیت المقدس سے آپؐ کی مراد انیالیہ ہے؟ فرمایا

ہاں، یہ سنتے ہی لوگوں کی یہ کیفیت ہوگئی کہ کوئی تاایاں بجانے لگا اور کسی نے تعجب سے سر پر ہاتھ رکھ لیا
(تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۱۲۸ منہاج احمد ص ۱۳۱ خلاص الکبریٰ ص ۱۳۱ لہذا صحیح)

اس روایت کا ایک ایک لفظ پکار پکار کر کہہ رہا ہے، کہ یہ واقعہ جسم غصری اور بیداری کا
نہ تھا۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعہ کے بیان کرنے پر مامور نہ ہوتے تو شاید آپ کھد
کی تکذیب کے ڈر سے (العیاذ باللہ) اس کو میان ہی نہ فرماتے۔ اور اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا۔
تو ابوجہل وغیرہ کو مجمع اکٹھا کرنے اور واقعہ سن کر تعجب کرنے اور تاایاں بجانے کی ضرورت
ہی پیش نہ آتی، کیونکہ خواب کے بارے میں اتنا ہنگامہ برپا کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو سکتا
۵۔ حضرت شذو بن ادس سے روایت ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک قافلہ بغرض تجارت شام
کو گیا تھا۔ اور وہ واپس آرہا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر جاتے وقت انکو
سلام کیا۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہچان لی اور سن لی۔ اور جب واپس مکہ
آئے تو اس بات کی گواہی بھی دی، نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ واپس ہو کر
اس قافلہ کی ایک ایک علامت بھی لوگوں کو بتائی تھی۔ اور جب قافلہ آید تو انہوں نے اس کی
تائید بھی کی تھی۔ اسی حدیث میں یہ ناقابل فراموش مضمون بھی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ۔

فاتانی ابو بکرؓ قتال یا رسول اللہ کہ صبح کے وقت ابو بکرؓ میرے پاس آئے
این كنت الليلة قد التستكث اور کھنے لگے حضرت آپ رات کہاں تھے؟ میں
فی مکانک (شفاعت ۸۷ تفسیر ابن کثیر ج ۵) نے آپ کو آپ کے مکان پر تلاش بھی کیا۔
وخصائص الکبریٰ ص ۱۵۱

اس کے بعد آپ نے معراج کا مفصل واقعہ بیان فرمایا۔ امام بیہقی فرماتے ہیں۔

ہذا اسناد صحیحہ۔ کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ قافلہ والوں کو پہچان کر آپ کا سلام کہنا، اور ان کا آپ کی آواز کو پہچاننا۔ اور پھر مکہ مکرمہ واپس ہو کر قافلہ کی کلاہیں بتلانا اور ان کا اہل مکہ کو اس کی شہادت دینا۔ نیز حضرت ابو بکر صدیقؓ کھارات کے وقت آپ کو مکان پر تلاش کرنا۔ اور آپ کا وہاں موجود نہ رہنا۔ ان میں سے ایک ایک بات اس کو متعین کر رہی ہے۔ کہ یہ واقعہ خواب اور کشف کا ہم گزرنہ تھا۔ بلکہ جیم غصری کے ساتھ حالت بیداری کا تھا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم کی پیش کردہ آیات اور مذکورہ المصدر صحیح اور متواتر احادیث اور اجماع حضرات صحابہ کرامؓ اور سلف و خلف کا اتفاق اور خود مرزا صاحب کی تحریرات اس بات پر شاہد عدل ہیں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا واقعہ کوئی روحانی اور کشفی امر نہ تھا۔ بلکہ حالت بیداری میں جیم مبارک کا ایک بیٹن اور روشن واقعہ تھا۔ اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے جس پر نسلا بعد نسل اور کابر بعد کابر تمام مسلمان متفق رہے ہیں۔ اور کوئی فرسودہ اور نیا اور پرانا فلسفہ ان کے ذہن سے اس کو نہیں نکال سکا۔

ایک طرف یہ دلائل ملاحظہ کریں اور دوسری طرف زمانہ حال کے منکر حدیث چودھری غلام احمد صاحب پر ویز کا عقیدہ اور نظریہ بھی ملاحظہ کریں وہ سمجھتے ہیں کہ۔

”اگر آج سائنس کی کوئی ایجاد اس کا امکان بھی پیدا کرنے کے کوئی شخص روشنی کی رفتار سے مرتج یا چاند کے گرد تک پہنچ جائے اور پھر چند ثانیوں میں واپس بھی لوٹ آئے تو میں پھر بھی حضور کے معراج جسمانی کو نہیں تسلیم کروں گا۔ اس لیے کہ میرے دعوے کی بنیاد ہی دوسری ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جسمانی معراج سے یہ تصور کرنا لازم آتا ہے۔ کہ خدا کسی خاص مقام پر موجود ہے اور میرے نزدیک خدا کے متعلق یہ تصور قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے“

بلفظ (معارف القرآن ۶/۲۷۷) دیکھا آپ نے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار اور معراج
جسمانی کا عقیدہ جو قرآن کریم متواتر درجہ کی حدیثوں اور امت کے اجماع و اتفاق سے ثابت ہے۔
پرویز صاحب اس کو تسلیم کرنے کے لیے سرے سے آمادہ ہی نہیں ہیں۔ پرویز صاحب ہی بتائیں
کہ کیا قرآن کریم میں الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی (یہ الگ امر ہے کہ جیسا کہ اس کی شان
کے مناسب اور لائق استوار ہے وہی ہوگا) وَالَّذِي يَصْحَدُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ اور وَذَاقَهُ
الْحٰی اَوْ بَلَى تَغْفَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ۔ وغیرہ آیات موجود ہیں یا نہیں؟ اور کیا ان سے یہ تصور لازم
نہیں آتا کہ خدا تعالیٰ کسی مخصوص مقام میں ہے؟ یا آپ ان کے بھی منکر ہیں؟ اور اگر ان کی کوئی
صحیح تفسیر یا تاویل آپ کے ذہن نار میں موجود ہے، تو معراج کے واقعہ میں آپ کو کیوں
سانپ سونگ جاتا ہے؟ چلیے اگر آپ کو معراج کا واقعہ سمجھ میں نہیں آتا اور آپ کا مغربیت
زودہ اور ماؤف ذہن اس کو قبول نہیں کرتا تو واقعہ اسرار جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ایک ہی
رات میں پیش آیا تھا، اس کو تو تسلیم کر لیتے، یا آپ کے نزدیک اس سے بھی مسجد اقصیٰ اللہ
تعالیٰ کا رہائشی مکان ثابت ہوتا ہے؟ العیاذ باللہ سچے سا گیا ہے۔ کہ خوئے بدر بسانہ ہلے
بیار۔ اصل بات تو صرف اتنی ہے کہ جملہ متکین حدیث معراج وغیرہ معجزات کے قائل نہیں
ہیں۔ مگر پہلے جد غفری کے ساتھ آسمان پر جانا خلافتِ محفل سمجھا جاتا تھا۔ اس پر ایک
عرصہ تک ان کی طرف سے یہ دلیل پیش ہوتی رہی، مگر آج جب کہ سائنس کی نئی نئی ایجادات
نے اس کا امکان ثابت کر دیا کہ مریخ اور چاند تک کا سفر ممکن ہے۔ اور اب تو صرف ممکن
ہی نہیں بلکہ روسی راکٹ نے چاند میں پہنچ کر اس میں جینڈا نصب کر کے اس کا بالفعل
دفعہ ثابت بھی کر دیا ہے، اور اب مشتری اور چاند تک سفر کی تیارلوں کے لیے سیٹیں ریزرو
کرائی جا رہی ہیں بلکہ امریکہ اب تک دو دفعہ چاند پر آدمی اتار بھی چکا ہے، تو پرویز صاحب

کو معراج جہانی کے رد کرنے کی اور دلیل سوچی، مقصد صرف ایک ہے۔ کہ معراج جہانی ثابت نہیں ہے۔ البتہ تعبیریں الگ الگ ہیں کیونکہ ۷

دل فربہوں نے کسی جس سے نئی بات کہیں ایک سے دن کما اور دو کمرے رات کی
مگر یہ بات نامہ نو زہدہ راز میں ہے۔ کہ پرتویز صاحب نے معراج جہانی کے انکار پر اتنا
اور ایسا زور کیوں دیا ہے، وہ تو خیر سے مطلقاً معجزات ہی کے منکر ہیں، چنانچہ وہ خود دیکھتے ہیں کہ یہ
”نبی اکرم کو کوئی حسی معجزہ نہیں دیا گیا، اور حضور کا معجزہ صرف قرآن ہی ہے۔“

(معارف القرآن جلد ۴ ص ۲۵)

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ قرآن کریم جناب ام المانیہ خاتم النبیین صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے، مگر پرتویز صاحب کا یہ کہنا کہ آپ کے کوئی حسی معجزہ ہی صادر
نہیں ہوا کس قدر غلط اور باطل ہے۔ اور کس قدر خدا تعالیٰ اور اس کے رسول برحق صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی کھلی تکذیب ہے (العیاذ باللہ) اس سے بڑھ کر انکار و جھوٹ کا اور کیا ثبوت
ہو سکتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواریخ کے ساتھ بے شمار معجزات صادر ہوئے
ہیں، شوق القمر اور اسرار وغیرہ کا ذکر تو قرآن کریم میں ہے۔ اور بقیہ معجزات کا ذکر کتب احادیث
وسیر میں تو اتر سے مذکور ہے، مگر پرتویز صاحب ان سب کا انکار کرتے ہیں لا حول ولا
قوة الا باللہ اور لطف یہ ہے کہ وہ بزعم خود اسلام کے صحیح خدا و خال کو واضح کرنے والے
اور داعی قرآن بھی ہیں۔ فواسف۔

مذہب معلوم اہل مذہب معلوم!

پانچواں باب

ہم نے یہاں تک معراجِ جہانی پر قرآن و حدیث اور اجماعِ امت سے مسلمانوں کے دلائل نقل کئے ہیں۔ اب ہم واقعہ معراج پر مرزا صاحب کی کچ بچیشوں اور موثر گافیوں کو پیش کر کے ان کے جوابات عرض کرتے ہیں۔ بغور ملاحظہ فرمائیے۔

واقعہ معراج پر مرزا صاحب کا پہلا اعتراض!

مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ:-

معراج کی حدیثوں میں سخت تعارض ہے۔ کسی حدیث میں ہے کہ چھت کو کھول کر جبرائیل آئے، اور میرے سینے کو کھولا، پھر ایک سونے کا طشت لایا گیا۔ جس میں حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا۔ سو وہ میرے سینے میں ڈالا گیا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ مگر اس میں یہ نہیں لکھا۔ کہ وہ طشت طلائی جو عین بیداری میں ملا تھا، کیا ہوا، اور کس کے حوالہ کیا گیا۔ اور کسی حدیث میں آیا ہے۔ کہ میں بیت اللہ کے پاس خواب اور بیداری کے درمیان میں تھا۔ اور تین فرشتے آئے۔ اور ایک جانور بھی لایا گیا۔ اور کسی میں براق کا کوئی ذکر نہیں۔ اور کسی میں ہے کہ میں حکیم میں تھا۔ یا حجر میں لیٹا ہوا تھا اور کسی میں ہے، کہ بعثت کے پہلے یہ واقعہ ہوا۔ اور بغیر براق کے آسمان پر گئے۔ اور آخر میں اُنکھ کھل گئی۔ اور بغیر براق کے آسمان پر گئے۔ اور آخر میں اُنکھ کھل گئی۔ اور ان پانچ واقعات میں لکھا ہے۔ کہ معراج کے وقت پہلے پانچ نمازیں مقرر ہوئیں اور بعد تخفیف پانچ منظور کرائیں۔ اور ترتیب رویت انبیاء میں بڑا اختلاف ہے (انتہی المختصا از الزلہ اوہام ص ۹۲۲)

جواب: مرزا صاحب نے نہایت لطیف پیرایہ میں حدیث سے ٹھٹھا کیا ہے کہ طشت طلائی کیا ہوا؟ خدا جانے یہ کس خیال پر مبنی ہے۔ وہ طشت تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ فتوحا ہی کیا گیا تھا جس کی تلاش مرزا صاحب کو ہے۔ وہ طشت جہاں سے لایا گیا تھا۔ وہاں پہنچا دیا گیا ہو گا۔

مرزا صاحب کا مرکز ای اعتراض یہ ہے کہ چونکہ روایات میں اختلاف ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اصل واقعہ ہی پیش نہیں آیا لیکن رقم الحروف کتاب ہے۔ کہ اگر مرزا صاحب کے اس قاعدہ کو سامنے رکھا جائے۔ تو اسلام کے اصولی اور بنیادی مسائل کا ثابت ہونا بھی محال ہے مثال کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت لیجئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ

مرزا صاحب لکھتے ہیں، اور ایک ایسا فرق بھی نکلا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سن ماثورہ پر مٹھا داتا ہے اور مبنی کرتا ہے۔ اور تمام احادیث کو روایات کا ذخیرہ سمجھتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی بھی عزت نہیں دیتا۔ کہ وہ فہم قرآن میں دوسروں سے بڑھ کر ہیں (ختمہ معرفت صفحہ ۲) رقم الحروف کتاب ہے۔ کہ اولاً اس کا مصداق خود مرزا صاحب اور ان کے امتی ہیں۔ اور اس کے بعد دیگر متکثرین حد مرزا صاحب کا حال تو آپ نے دیکھ ہی لیا۔ اب امتیوں کا حال بھی ذرا سن لیجئے۔ جب سلمان حضرت مسیح علیہ السلام کے آسمان پر زندہ ہونے کو پیش کرتے ہیں، تو مرزائی لکھا کرتے ہیں، کہ وہ وہاں کیسا کھاتے اور کیا پیتے ہوں گے؟ وہاں پیشاب اور پاخانہ کہاں پھرتے ہوں گے؟ استنجہ کہاں کرتے ہوں گے؟ کون سی نماز پڑھتے ہوں گے، اسم ربی یا محمدی؟ اگر اسم ربی نماز پڑھتے ہیں تو مسخ و شریعت پر کیسے عمل کرتے ہیں؟ اور اگر محمدی نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ ان کو کس نے بتلای؟ آنحضرت نے بتلانی تو وہ کب؟ اور اگر حضرت جبرائیل نے بتلانی۔ تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ پر بھی حدیث نازل ہوتی ہے۔ نیز وہ کوئی کس پر کی اور کس کو میتے ہوں گے کس قبیلہ کی طرف منکر کر کے نماز پڑھتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے بڑھ کر احادیث صحیحہ و متواتر سے کیا ٹھٹھا اور مبنی ہو سکتی ہے؟ مرزا صاحب کا اپنا نقل لکھنے لکھتے ہیں۔ عج جادو وہ جو سر پر چڑھ کر ہوئے۔

کی عمر مبارک چالیس سال کی تھی، کہ آپ کو نبوت ملی۔ (بخاری ج ۱ ص ۵۲۰) اور ایک روایت میں ہے کہ چالیس سال چھ مہینے اور آٹھ دن کے بعد ملی (تاریخ الاحم الاسلامی محمد خضریٰ ص ۱۲۴) اور بعض روایات میں ایک دن کی زیادتی اور بعض میں دس دن کی اور بعض میں دو مہینے کی اور بعض میں تین سال کی اور کسی میں پانچ سال کی زیادتی مذکور ہے۔ (افادۃ الافہام ج ۲ ص ۲۲۳)

یامثال کے طور پر آپ کی ہجرت کو لے لیجئے۔ ایک روایت آتی ہے کہ نبوت کے بعد تیرہویں سال ہجرت واقع ہوئی۔ (بخاری ج ۱ ص ۵۵۲ و مسلم ج ۲ ص ۲۶۱) اور دوسری جگہ روایت میں آتا ہے کہ بعثت کے بعد دس سال گزرے تھے، کہ ہجرت ہوئی (بخاری ج ۱ ص ۵۲۰ و مسلم ج ۲ ص ۲۶۱ وغیرہ) یامثال کے طور پر آپ کی وفات کو لیجئے۔ ایک روایت آتی ہے کہ سینٹھ سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ (مسلم ج ۲ ص ۲۶۱ و ترمذی ج ۲ ص ۲۶۱) اور ایک روایت میں تریسٹھ سال کا ذکر ہے (مسلم ج ۲ ص ۲۶۱ و ترمذی ج ۲ ص ۲۶۱) اور ایک روایت آتی ہے کہ آپ کی ساٹھ سال کی عمر میں وفات ہوئی (موطا امام مالک ص ۳۶۸)۔

تو کیا ان اختلافات کی وجہ سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ العیاذ باللہ نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور نہ ہجرت اور نہ ہی آپ کی وفات ہوئی وعلیٰ ہذا القیاس مرزا صاحب کے اس قاعدہ اور ان جرحی سوالات کو ہمیشہ نظر رکھتے ہوئے نماز روزہ حج، زکوٰۃ وغیرہ اہم مسائل کا اثبات تقریباً محال ہے کیونکہ نماز جیسی اہم عبادت میں بھی بیسیوں اختلافات ہیں۔ تو مرزا صاحب کے اصول سے ثابت ہوا کہ نماز کا حکم بھی اسلام نے کبھی نہیں دیا۔ اگر دیا ہوتا تو اس میں اختلاف نہ ہوتا (عیاذ باللہ) مرزا صاحب نے ایک ایسا قاعدہ اور اٹیم بم ایجاد کیا ہے کہ اسلام کا ایک ایک حکم ختم ہو کر رہ جاتا ہے، کیا خوب؟

کاٹنا مقصود ہے جس سے شجر اسلام کا!

قادیان کے لندنی ہاتھوں میں وہ آری بھی دیکھ

خیر یہ تو احادیث کا اختلاف تھا اگر مرزا صاحب قرآن کریم کی طرف توجہ کرتے۔ تو ایسے اختلاف کی وجہ سے خدا جانے وہ کیا فتویٰ صادر کرتے۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہی دیکھ لیجئے، کہیں ارشاد ہوتا ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا گیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ هُوَ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ اور کہیں ارشاد ہوتا ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف قوم فرعون کی طرف بھیجا وَاذْنَاهُ رَبُّكَ مُوسَىٰ اِنْ نُبْتَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَوْمُ فِرْعَوْنَ۔ اور کہیں ارشاد ہوتا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ وَكَذٰلِكَ اَرْسَلْنَا مُوسٰی بِآيَاتِنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ قَوْمَكَ مِنَ الظَّالِمِیْنَ اِلَی السُّورِ۔ اور کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام دونوں کو بھیجا۔ فَاتَّبَعَهُ فَقَوْلًا اِنَّا رُسُلَا رَبِّكَ۔ اور کہیں آتا ہے، کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ وَاذْنَاهُ رَبُّكَ مُوسٰی اِنْ نُبْتَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ۔ اور کہیں ارشاد ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جادو گروں کو کہا، اِلَّا وَاَجْرُ الْاٰلِهَةِ۔ وَقَالَ لَهُمْ مُوسٰی الْقَوْمَا اَنْتُمْ مُلْكُوْنَ۔ اور کہیں آتا ہے۔ کہ جادو گروں نے پہلے یہ تحریک پیش کی تھی۔ قَالُوْا لِمُوسٰی اِمَّا اَنْ تُلْقٰی وَاِمَّا اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُلْكِیْنَ۔ اور کہیں آتا ہے کہ پھر ہم نے دوسروں کو ڈوبو دیا، ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِیْنَ۔ اور کہیں آتا ہے کہ ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو کچھڑ کر دریا میں پھینک دیا۔ فَلَمَّحْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِی الْیَمِّ اور اس کی نظیریں اور بھی قرآن کریم میں بجزرت ہیں، تو کیا کسی مسلمان کو اس کی گنجائش ہے۔ کہ وہ قوم فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ اور قصہ کا ہی انکار کرے۔ اور دلیل مرزا صاحب کی پیش کرے۔ کہ چونکہ واقعوں میں اختلاف ہے، کہیں کوئی چیز بیان سے چھوٹ گئی ہے۔ اور کہیں دوسری جگہ کوئی اور چیز رہ گئی ہے اس کے حاشا و کلام کہ کسی مسلمان کے دل پر اس اختلاف کا کچھ بھی اثر ہو۔ ادنیٰ تاقل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے، کہ شارح کو واقعات نگاری اور کہانی بیان

کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ کہ جب بیان کی جائے، پوری بیان کی جائے، بلکہ وہاں ہر بیان میں ایک مقصود خاص پیش نظر ہوتا ہے، پھر متعدد بیانوں سے پورا قصہ بھی معلوم ہو جایا کرتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں متعدد اور متفرق امور مربوط اور مرتب کیے جاسکتے ہیں۔ معراج میں بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی مصلحت سے چھت کھول کر حضرت کے مکان میں فرشتوں کو اتار دیا ہو۔ اور پھر چھت کو مٹا دیا ہو جس سے ظاہر ایک مصلحت یہ بھی ہو کہ اجسام کے خرق والیتام کا پہلے ہی سے حضرت کو مشاہدہ ہو جائے۔ اور شوق صدر کے وقت کسی قسم کا تردد نہ ہو۔ اور ان کے خرق الیتام کا استبعاد بھی جاتا ہے، کیا یہ محال ہے کہ فرشتوں نے حضرت کو گھر سے اٹھا کر مسجد میں اس غرض سے لایا ہو۔ کہ معراج کی ابتداء اس مبارک مقام سے ہو اور رات کا وقت ہونے کی وجہ سے حضرت پر غنودگی طاری ہوگئی ہو، اور پھر وقت مقرر پر آپ کو بیدار کر کے جہاں تک منظور تھا لے جایا گیا ہو۔ اور قبل بعثت کے الفاظ شریک راوی کے علاوہ اور کسی نے پیش نہیں کئے۔ اور جمہور نے ان کی تعلیل کو ردی ہے۔ اور اس کے قرآن بھی موجود ہیں۔ کہ قبل ہجرت کے جملہ کو راوی نے غلطی سے قبل بعثت سے تعبیر کر دیا ہے۔ باقی خواب اور بیداری کا واقعہ بھی بڑی آسانی سے طے ہو سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جہانی معراج سے قبل آپ کو بذریعہ خواب سارا واقعہ بتلادیا ہو۔ جیسے ہجرت سے پہلے خواب میں مقام ہجرت بتلایا گیا۔ کہ وہاں کثرت سے درخت ہوں گے (بخاری ج ۱ ص ۵۱) یا جیسے حضرت عائشہ کے ساتھ نکلنے سے پہلے ہی ان کے ساتھ نکلنے کا تعلق بذریعہ خواب بتلایا گیا۔ (بخاری ج ۱ ص ۵۱)

اسی طرح یہاں بھی ممکن ہے، کہ شیخ ابن عربیؒ کی عبارت سے یہ مسئلہ اور بھی واضح ہو جائے گا۔ جو عنقریب بیان ہوگی۔ الغرض مرزا صاحب کا یہ اعتراض بالکل قابل التفات نہیں۔ اور

علمی میدان میں اس کی حیثیت پر کاکہ کی بھی نہیں ہے۔ سہ
خزان نہ تھی چنتان دہر میں کوئی !

خود اپنا صنعتِ نظر پر وہ بہار ہوا !

واقعہ معراج پر مرزا صاحب کا دوسرا اعتراض !

کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔ ما فقدت جسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلمہ کہ میں نے معراج کی رات آنحضرت صلی اللہ وسلم کے جسم کو مفقود نہیں پایا۔ اس سے
معلوم ہوا کہ معراج جسمانی نہ تھی، بلکہ روحانی تھی۔

جواب :- یہ روایت چند وجوہ سے مردود ہے۔

اول :- اس کی سند کا مرکز بنی راوی محمد بن اسحاق ہے (دیکھئے تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۴۲)
مع المعالم والبدایہ والنہایہ ص ۱۱۳)۔ امام دارقطنی کہتے ہیں۔ اس سے احتجاج صحیح نہیں، سلیمان
تیمی کہتے تھے۔ کہ وہ کذاب تھا، ہشام بن عروہ بھی اس کو کذاب کہتے تھے۔ یحییٰ بن سعید فرماتے
تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ کذاب تھا۔ (میزان الاعتدال ص ۲۱۲) امام مالکؒ فرماتے
تھے۔ کہ وہ دجالوں میں کا ایک دجال تھا۔ (تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۱۷۱) علامہ ذہبیؒ اور حافظ
ابن حجرؒ لکھتے ہیں۔ کہ وہ جب حلال اور حرام میں تنہا روایت پیش کرے تو حجت نہیں دے سکتا
ج ۱ ص ۱۱۳۔ و درایہ ص ۱۹۳) علامہ خطیبؒ لکھتے ہیں کہ وہ مجہول روایت سے باطل روایات نقل
کیا کرتا تھا۔ (تاریخ بغداد ص ۲۲۶)

دوم :- اس روایت میں محمد بن اسحاقؒ یوں روایت کرتے ہیں کہ بعض آل ابی بکرؓ
کہ خاندان ابوبکرؓ سے مجھ سے کسی نے روایت بیان کی۔ معلوم نہیں کہ وہ بعض کون اور کیسے تھے؟
ثقت تھے یا ضعیف؟ متقی تھے یا فاسق۔ تو اس روایت میں مجہول راوی بھی محمد بن اسحاقؒ کے
ساتھ مل گئے۔ اور علامہ خطیبؒ کا ارشاد صحیح ہوا کہ وہ مجہول روایت سے مجہول روایات نقل کرتا تھا۔

سوم۔ حضرت عائشہؓ کی طرف جو مافات وغیرہ کے الفاظ منسوب کئے جاتے ہیں وہ غلط ہیں، کیونکہ معراج کے وقت حضرت عائشہؓ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد نہیں ہوا تھا۔ بلکہ کیا بعید ہے کہ ان کی ولادت بھی نہ ہوئی ہو۔ (شفافاضی عیاض ص ۸۹) چہاں کہ اس مذکور حدیث کی محدثین تضعیف کرتے ہیں۔ قاضی عیاضؒ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں (شفافاض ص ۸۹) اسی طرح علامہ آکسویؒ لکھتے ہیں۔ (روح المعانی ج ۱۵ ص ۱۸) علامہ زرقانیؒ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں انقطاع ہے، اور روای مجہول ہے، اور ابن وحیدؒ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے۔ اور امام الشافعیؒ ابو السراج بن سہریجؒ کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ کسی نے صحیح حدیث رد کرنے کی غرض سے بتایا۔ (کوالہ شرح مشکوٰۃ ص ۶) پنجم۔ پہلے بحوالہ مستدرک حضرت عائشہؓ کی حدیث گزر چکی ہے۔ اور بحوالہ مسلم وغیرہ بھی گزر چکی ہے۔ کہ ان کا اکثر دیگر حضرات صحابہ کرامؓ کے ساتھ معراج کی رات رویت خلونہی میں بھیگتا تھا حضرت عائشہؓ فرماتی تھیں کہ آپؐ نے خدا تعالیٰ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ بلکہ سدرۃ المنتقی کے پاس آپؐ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ تو ان کا ان حضرات صحابہ کرامؓ سے رویت جہانی اور باطنی کا جھجکاؤ اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے جب کہ معراج جہانی ثابت ہو۔ (شفافاضی عیاض ص ۸۹)

واقعہ معراج پر مرزا صاحب وغیرہ کا تیسرا اعتراض!

کہ حضرت امیر معاویہؓ سے بھی معراج جہانی کا انکار منقول ہے۔

جواب۔ حضرت امیرؓ کی طرف بھی اس قول کی نسبت چند وجوہ سے باطل ہے۔ اول اس روایت کی سند میں وہی محمد بن اسحاق ہے جس پر جرح ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔ دوم۔ محمد بن اسحاقؒ اس روایت کو یعقوب بن عبیدہ بن المغیرہ (المنتفی ص ۹۱) کے طریق سے بیان کرتا ہے۔ اور وہ

حضرت معاویہ (المتوفی ۳۵ھ) صحابیِ کرامؓ کی روایت سے صرف حضرت سائب بن یزید (المتوفی ۹۱ھ) کی روایت نصبت ہوئی ہے۔ (تقریب ۱۳۸ و تہذیب ۱۱ ص ۲۹۱) تو یہ حدیث محدثین کی اصطلاح میں منقطع ہے، نص قرآنی۔ احادیث متواترہ اور اجماع امت کے مقابل میں اس کا کیا اعتبار ہے؟ اور ایسی صورت میں وہ کیونکر حجت ہو سکتی ہے؟ سوئم۔ حضرت امیر معاویہؓ سے جبر الفاظ منقول ہیں، وہ یہ ہیں۔ قال کانت رؤیا من اللہ صادقہ (ابن کثیر ج ۵ ص ۱۷۷ والبدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۱۸۱) معراج اللہ کی طرف سے پکا دکھاوا تھا۔ لفظ رؤیا سے یہ کیونکر سمجھ لیا گیا۔ کہ یہ روحانی معاملہ تھا؟ رؤیا کا معنی ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، تو یہ الفاظ جہانی معراج کے انکار پر نص قطعی بھی نہیں۔ بلکہ اگر خود اور انصاف سے کام لیا جائے، تو معراج جہانی کے مؤید ہیں۔

واقعہ معراج پر مہرِ زرا صاحبِ بغیرہ کا چوتھا اعتراض
کہ امام حسن بصریؒ معراج جہانی کے منکر تھے۔

جواب :- ہم بحوالہ شفا قاضی عیاضؒ کے مذہب میں حسن بصریؒ کا مذہب بھی نقل کر چکے ہیں کہ وہ بھی معراج جہانی کے قائل تھے، اور اصول حدیث کا مسئلہ قاعدہ ہے کہ مثبت کو نافی پر ترجیح ہوتی ہے۔
واقعہ معراج پر پانچواں اعتراض!
کہ شیخ محمد بن عیسیٰ بن عربیؒ معراج جہانی کے منکر تھے۔

جواب :- شیخ صاحبِ معراج جہانی کے قائل تھے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں ان الاسماء کان بحسبہ صلی اللہ علیہ وسلم (فتوحات مکیہ باب ۳۸۴) کہ معراج جسم غنصری کے ساتھ ہوتی، بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ معراج چونتیس بار واقع ہوئی، واحداً بجسدہ والبقی بروحہ (افادۃ الافہام ج ۲ ص ۲۲۲ بحوالہ دوح البیان) ایک دفعہ جسم سے اور باقی

روح کے ساتھ یعنی خواب میں اور امام عبدالوہاب شحرانیؒ فرماتے ہیں کہ شیخ ابن عربیؒ نے فتوحات
مکبرہ کے باب ۲۱۲ میں تصریح فرمائی ہے کہ معراج چونتیس مرتبہ واقع ہوئی۔ قمدۃ واحدة
بجسمہ والباقي رؤيا آھاد اليواقيت والجواهر ۲: ۲۵ طبع اول ۱۳۵۱ھ)
پس ایک دفعہ تو جسم مبارک کے ساتھ ہوئی اور باقی بذریعہ خواب۔

واقعہ معراج پر چھٹا اعتراض

کہ بعض ازواج مطہراتؑ و کثیر من الصحابہؓ کہتے تھے کہ آپ کا جسم بترے غائب
نہیں ہوا تھا (حمامۃ لبشریؑ ص ۳۴)

جواب :- حضرات ازواج مطہراتؑ میں سے حضرت عائشہؓ کے قول کی حقیقت آپ
پڑھ چکے ہیں۔ بانی کسی ایک صحابی سے بھی بسند صحیح معراج جہانی کے انکار پر ایک بھی روایت
پیش نہیں کی باحتی تمام مرزائی طبع آزمائی کر دیکھیں یہ میدان بڑا وسیع ہے فہل من مبادئہ۔
اور حضرت عائشہؓ کے علاوہ باقر مرزا صاحب تقریباً تمام حضرات صحابہؓ کا مذہب اور
عقیدہ اور صد اول کا اجماع پہلے گزر چکا ہے۔ اور حضرت عائشہؓ کی روایت کا حال بھی آپ
کو معلوم ہو چکا ہے۔ لیکن پھر بھی مرزا صاحب کثیر من الصحابہؓ لہل کہ تم ظریفی کا ثبوت پیش کر
ہے ہیں، کیونکہ وہ تو سب ان کے خلاف ہیں، اور معراج جہانی کے قائل ہیں۔ ع۔

وہ تھا صیاد نادانی سے جس کو باغیاں سمجھے

واقعہ معراج پر ساتواں اعتراض!

کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ معراج جہانی کے منکر تھے۔

جواب :- حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں :- واسوی بیدہ الی المسجد الاقصی
ثم الی سدرۃ المنتہی والی اصابہ اللہ وکل ذالک بجسدہ صلی اللہ علیہ

وسلم في اليقظة لكن ذالك في موطن هو برزخ بين المثل والشهادة جامع

لاحكامهما فظهر على الجسد احكام الروح وتمثل الروح والمعاني الروحانية

اجسادا وبذلك بان لكل واقعة من تلك الوقائع تفسيراً (رحمۃ اللہ علیہ) طبع منہ

(تقجہ) جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک پھر سدرۃ المنتہیٰ تک اور جبال

تک خدائے چاہا، سیر کرائی۔ یہ سب کچھ جسم کے ساتھ بیداری میں تھا، لیکن یہ ایک ایسے مقام

میں تھا جو مثال اور شہادت کے درمیان برزخ ہے، اور ہر دور عالم مذکورہ کے احکام کا جامع

ہوتا ہے، پس جسم پر روح کے آثار ظاہر ہوئے۔ اور روح اور معانی نے حمیت قبول کر کے

تمثل اختیار کیا۔ اسی لیے ان واقعات میں سے ہر واقعہ کی ایک حقیقت ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیداری میں مخرج

جسمانی کا صاف طور پر اقرار و اثبات کر کے آگے اپنے رنگ میں تین اور چیزیں مل فرمائی ہیں۔

۱۔ کہ بھلائی اور برائی کا منبع روح ہے۔ جسم خاکی اس کے تابع ہے جس کی روحانیت

اعلیٰ درجہ کی ہو۔ اس کے جسم پر روح کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ملا علیؒ کے ساتھ اس کو خاص

نسبت ہوتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی روحانیت اعلیٰ نہیں ہو سکتی

اور ارواح کا عالم بالا کی طرف جانا منتقل اور نقل سے ثابت ہے۔ گویا آپ کا خاکی بدن مبارک روح

کے مقابلہ میں مغلوب تھا۔ اور اس جسم پر بھی روح کے آثار طاری تھے لہذا سراپا روحانیت کا جسم مبارک

کے ساتھ آسمانوں پر جانا کیوں صحیح نہیں ہے؟ حضرت شاہ صاحبؒ کی عبارت میں فظہر

على الجسد احكام الروح کا یہی مطلب ہے۔ چنانچہ علامۃ الطہری (المتوفی ۱۳۵۷ھ) بھی

ارواح کے کمال پر بحث کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں کہ:

والرابع التي حصل لها كمال
چوتھی قسم ان ارواح کی ہے، جن کو قوت علیٰ اعلیٰ

الْقَوَّاتِ وَهَذِهِ غَايَةُ الْارَواحِ
البشرية وهي الانبياء والمصليين
فلما ازداد قوّة ارواحهم ازداد ارتفاع
ابدانهم عن الارض ولهذا لما كان
الانبياء وصلوات الله عليهم قويت
لهم هذه الارواح عرج بهم الى السماء
واكملهم قوّة نبينا صلوات الله وسلامه
عليه فخرج به الى قاب قوسين او ادنى
(بلفظه طيبي شرح مشکوٰۃ ج ۳ ص ۳۸۵)

دونوں میں کمال حاصل ہوا اور یہ بشری ارواح کا انتہائی
کمال ہے اور یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور صدیقین
کی ارواح ہیں۔ کیونکہ جب ان کی قوت روحانی غالب
آگئی تو ان کے ابدان و اجسام میں زمین سے مرتفع
ہونے کی طاقت بھی بڑھ گئی اور یہی وجہ ہے کہ جب
حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی روحانیت غالب
آگئی تو ان کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت روحانی جب ان سب سے
زیادہ تھی تو آپ کو قاب قوسین یا اس سے بھی
قرب تر مقام تک اٹھایا گیا۔

علامہ طبریؒ اور حضرت شاہ صاحبؒ کے علاوہ بھی متعدد علماء کرام نے اس مسئلہ پر مبسوط
بحث کی ہے مگر ہمارا مقصد اپنے دعوے کو میر بن کرنا ہے۔ تمام دلائل کا استیعاب ہمارا
مقصود نہیں ہے۔

۲۔ اس مسئلہ میں سلف کا اختلاف ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی جو ملاقات دیگر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام والصلوة والسلام سے ہوئی اور نیز آپ نے ان کو جو نماز
پڑھائی تو یہ ملاقات وغیرہ ان کے ابدان اور اجسام مبارک کے ساتھ ہوئی تھی۔ اور بعض کہتے ہیں
کہ انہی ارواح طیبہ نے ان کی صورتیں اور شکلیں اختیار کر لی تھیں اور ارواح پر اجسام کی جملہ کیفیات
اور حالات طاری ہو گئے تھے۔

چنانچہ علامہ آکوسی الحنفیؒ (المتوفی ۱۲۷۰ھ) لکھتے ہیں کہ:-

وہل صلی بارواحمہم اوبہا کیا آپ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی
الاجساد فیہ خلاف۔ ارواح کو گزار پڑھائی تھی یا ان کے ارواح مع الاجساد
(روح المعانی ج ۱۵ ص ۱۲) آئیں، اختلاف سے۔

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ (المتوفی ۸۵۲ھ) علامہ بدر الدین عینیؒ (المتوفی ۸۵۵ھ) اور خطیب

قسطلانیؒ (المتوفی ۹۲۳ھ) اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:- واللفظ للاول

بان ارواحہم تشکلت بصور ان کی ارواح ان کے جسموں کی صورت
اجسادہم اوحضرت اجسادہم میں متکمل ہو گئی تھیں یا ان کے اجساد کو اس
لملاقاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف ملاقات
تلك اللیلة تشریفاً وتکریماً اور تکریم کے لیے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اور اس قول
ویؤیدہ حدیث عبد الرحمن کی تائید حضرت عبدالرحمن بن ہاشم کی روایت
بن ہاشم عن انس فقیہ سے ہوتی ہے جو حضرت انسؓ سے (مرفوعاً) مروی
وبعث لہ آدم فمن دونہ من ہے جس میں یہ بھی مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
الانبیاء فامہم۔ علیہ وسلم کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے

(فتح الباری ص ۱۶۲ و عمدة القاری ص ۸۶)

وارشاد الساری ج ۲ ص ۱۶۷)

علاوہ باقی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو (اجساد
کے ساتھ) کھڑا کیا گیا تھا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے امامت کروائی۔

اکابرین علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا شیخ الاسلام شبیر احمد صاحب عثمانیؒ (المتوفی

۱۳۶۹ھ) نے حافظ صاحبؒ کی مذکورہ عبارت نقل کر کے اس سے استدلال و احتجاج کیا ہے۔

(ملاحظہ ہو فتح الملہم ص ۲۲۵)

اور علامہ محمد طاہر الحنفیؒ (المتوفی ۱۹۸۶) لکھتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، تو

فاذا بآدم عليه السلام لقاء الانبياء
حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
اما للارواح في غير عيسى عليه السلام
حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے آپ کی یہ
اول لقاء الاجساد
ملاقات یا تو ان کی ارواح سے ہوئی، پھر حضرت
(جمع البحار ص ۲۱)
عيسى عليه السلام کے وکيل کو وہ تو بنفس نفیس زندہ
ہیں اور یا ان کے اجسام و اجساد کے ساتھ ملاقات
ہوئی۔

اور حضرت شیخ عبدالحی محمدت دہلویؒ (المتوفی ۱۰۵۲ھ) حدیث معراج میں لفظ
فَأَمَّا تَشَهُّدُكَ شَرْحٌ مِّنْ لِّمَن لَّكُمُ الْوَيْلُ

پس امامت کو دم من انبیاء را و این اہمیت
بہ انبیاء در بیت المقدس بود۔ بعد ازاں
ایشان را بر آسمان بردن یا ارواح ایشان
را در آسمان متمثل و متشکل ساختہ مگر عیسیٰ او
اور میں علیہما السلام کہ بر آسمان اذہر والحد
تعالیٰ اعلم۔ (اشعۃ اللمعات ج ۴ ص ۲۹۵)
سور میں نے حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ
والسلام کو امامت کرائی، یہ امامت بیت المقدس
میں ان کے اجساد کے ساتھ تھی بعد اس کے
ان کو آسمان پر لے گئے یا ان کی ارواح آسمان میں
مثالی طور پر متشکل ہو گئی تھیں، ہاں پھر حضرت
عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہما السلام آسمان پر
(جہنم کے ساتھ) موجود تھے۔

اور مولانا نواب قطب الدین خانؒ (المتوفی ۱۲۷۹ھ) لکھتے ہیں کہ پس احتمال رکھنا
ہے کہ ان کی ارواح نے (نماز) پڑھی اور یہ بھی احتمال ہے کہ بدنوں نے ساتھ ارواحوں کے

پڑھی کیونکہ اوپر گذر ہی چکا ہے کہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس اور اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے زمین پر یہ کہ کھاوے گا ان کے گوشتوں کو پھر بدن ان کے مانند رولوں کے لطیف میں نہ کثیف، پس نہیں بنے مانع ان کے ظہور کے لیے عالم ملک و ملکوت میں بوجہ کمال قدرت ذوالجلال سے، اھ (مظاہر حق ج ۴ ص ۴۹۲) اور یہ نماز حریب قسرتح علامہ سراج الدین الحنفیؒ (المتوفی فی عدد سنہ ۸۰۰ھ) نقلی نماز تھی (فتاویٰ مسرجیہ ص ۲۲) اور اس میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام حاضر ہوئے تھے۔ جیسا کہ حافظ ابن کثیر (المتوفی ۷۴۴ھ) رقمطراز ہیں کہ:-

وَلِهَذَا اجتمعوا لَدُنْهُنَا كَلِمَةً
رَبَّكَ سَبَّحْتَ انْبِیَاءُ کَرَامٍ عَلَیْہِمُ السَّلَامُ دُلَّ اَیُّہُكَ
فَلَمَّا هُمَا (تفسیر ابن کثیر ص ۲۲) جمع ہوئے تھے اور اپنے ان کو امامت کرائی تھی۔

اور نظریہ ظاہر حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ بھی اسی کے قائل معلوم ہوتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ارواح سے ملاقات ہوئی تھی جو ان کے اجساد اور ابدان طیبہ کی صورت میں مشتمل اور متشکل ہو کر آپ کے سامنے پیش ہوئی تھیں اور ان کے اس ارشاد و تمثیل الوجہ۔ اَجْسَادٌ کَا یَسِیْ مَطْلَبٌ ہِے مَحْرُجٌ مَجْمُوعًا کا مختار قول یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ملاقات اور تکلم و گفتگو وغیرہ ان کے ابدان اور اجساد طیبہ سے ہوئی تھی۔ چنانچہ تفسیر القدی شرح البخاری میں ہے:-

ہ کہ پوشیدہ نماز کہ دیدن آنحضرت صلی
یعنی محفی نہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
اللہ علیہ وسلم انبیاء صلوات اللہ وسلامہ
حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دیکھنا
اور ان سے کلام کرنا جیسا کہ مذکور حدیث میں صحت
علیہم وسلم آنا۔ چنانچہ در حدیث مذکور جو

پیوستہ ناظر دریاں بہت کر با شخاص و بجا د
 دیدہ و قول مختار و جمہور ہمیں است کہ
 انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بعد از موت
 زندہ اند بحیات دنیوی - رتیبہ القاری
 شرح صحیح بخاری ج ۳ ص ۲۶۲ باب ذکر
 ادریس و قولہ تعالیٰ -
 وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا -

سے بیان ہوا ہے، اس چیز کو تبار ہے کہ اپنے
 اُن کے اشخاص ادا جسام کو دیکھا اور ان سے
 کلام کیا ہے اور مختار قول جو جمہور نے اختیار کیا
 ہے یہی ہے اس لیے کہ حضرت انبیاء کرام علیہم
 الصلوٰۃ والسلام وفات کے بعد دنیوی حیات
 کے ساتھ زندہ ہیں یعنی اور اک دشواری و سماع
 صلوٰۃ و سلام وغیرہ میں ان کی زندگی دنیوی
 زندگی کی طرح ہے نہ یہ کہ تمام احکام میں دنیوی
 زندگی کی مانند ہے دیکھئے روح المعانی ص ۳۶
 و شفاء السقام ص ۱۵۴ وغیرہ اور مزید تفصیل کے
 لیے تسکین الصدور ملاحظہ کریں -

۳ - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ بیت المعمور کے پاس جو دو دودھ شراب اور شہد
 وغیرہ پیش کیا گیا تھا، تو کیا ان سے بھی یہی ظاہری اور حقیقی چیزیں مراد تھیں؟ یا اُن کی کوئی
 تعبیر تھی؟ حدیث شریف میں آتا ہے۔ کہ جب آپ نے دودھ لیا تو ارشاد ہوا کہ آپ نے
 فطرت کو قبول کیا ہے اور آپ فطرت پر ہیں - (متفق علیہ مشکوٰۃ شریف ج ۲ ص ۵۲۷) اگر
 بالقرض آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت خواہشات نفسانی میں گرفتار ہو کر گمراہ ہو جاتی۔
 (کما الخرجہ ابن کثیر فی تفسیرہ ص ۵۱۶) گویا دودھ اور شہد وغیرہ سے فطرت اور
 شراب خواہشات مراد تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے اس قول کا کہ و تشمل المعانی
 الروحیۃ اجساد ایسی مطلب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب و هو اعلیٰ بمراد عبادہ۔

بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہے۔ کہ حافظ ابن القیم بھی معراج جسمانی کے مندرجہ تھے، مگر یہ ان لوگوں کا صریح بہتان اور خالص افتراء ہے۔

کیونکہ حافظ ابن القیم (المتوفی ۷۵۱ھ) لکھتے ہیں کہ:-

ثم اوسى برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح
من المسجد الحرام الى بيت المقدس
راكباً على البراق صحبة جبرائيل
عليهما الصلوة والسلام فزل
هناك وصلى بالانبياء اماماً
الى ان قال ثم عرج به تلك الليلة
من بيت المقدس الى السماء الدنيا
(زاد المعاد ۲ ص ۷۷)

پھر مجھ کو نبی کے مطابق جسم مبارک کے ساتھ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس
تک براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی
میت میں لے جایا گیا۔ آپ وہاں اترے اور امام بن
کر حضرات انبیاء کو ہم الصلوٰۃ والسلام کو نماز
پڑھائی (پھر فرمایا کہ) پھر آپ کو اُنسی ہی رات
بیت المقدس سے آسمان دنیا تک (اور پھر
وہاں سے ساتویں آسمان تک اور جہاں تک
تعالیٰ کو منظور تھا) لے جایا گیا۔

حافظ ابن قیم کی اتنی واضح اور صریح عبارت کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی مغالطہ میں مبتلا ہو تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟

الغرض نہ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب معراج جسمانی کے ملکہ ہیں اور نہ حافظ ابن القیم اور نہ کوئی اور عالم بلکہ معراج جسمانی کے انکار پر کسی متدین اور خدا ترس عالم کا کوئی معتبر اور صحیح قول پیش ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اور معراج جسمانی کے خلاف کوئی قوی شہ بھی موجود نہیں ہے چہ جائیکہ اس پر کوئی عقلی یا نقلی دلیل موجود ہو۔

ہے وہ حضرات جن کے نزدیک معجزات و کمالات ہی محض داستانیں ہیں یا وہ نری
 وہم پرستی ہے، یا وہ ترقی سے مانع ہیں یا مذہب ہی سے ان کا انکار ہے یا تمام عقائد حقہ
 سے وہ انکار کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے شکوک و شبہات کا ازالہ دوسرے جہان ہی میں ہو سکتا
 ہے۔ اور ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، اور صرف موجود ہی نہیں بلکہ ان کو لوگ ادیب
 مفکر اور خادم اسلام بھی تصور کرتے ہیں۔

چنانچہ نیاز صاحب فتحپوری لکھتے ہیں کہ:-

”سب سے بڑی داہمہ پرستی جو سرچشمہ ہے۔ اور بہت سے اوہام کا معجزہ کا اعتقاد
 ہے“ (من ویزدان حصہ اول ص ۹۱)

نیز لکھتے ہیں کہ:-

بعض لوگ کہتے ہیں کہ معتقدات مذہبی سے ہم کو کیا نقصان پہنچتا ہے۔ اگر ہم نوزخ
 جنت، حر و قصور، اجی و ملک، معجزہ و خرق عادات وغیرہ پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں حرج
 ہی کیا ہے، جب کہ ان عقائد کا مقصود بھی اصلاح عقائد ہے، بظاہر یہ بات قرین عقل معلوم ہوتی
 ہے۔ لیکن فی الحقیقت ان عقائد کے نقصانات حد درجہ ملک ہیں۔ یہ معتقدات چونکہ حکم
 روایات پر مبنی ہیں۔ اور عقل و درایت کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ان کو صحیح سمجھ لینے
 کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن حقائق کی جستجو سے منحرف ہو جاتا ہے اور

(من ویزدان ص ۹۲، ۹۳ حصہ اول)

نیز تحریر کرتے ہیں کہ:-

خدا کا وجود فی لہفہ نہ خلاف عقل ہے نہ مضرت رساں، لیکن ہمارا نفع و ضرر اس
 کے تصور کی نوعیت سے ضرور متعلق ہو جاتا ہے اگر ہم خدا کو ایک ایسی قوت مان لیں جو کائنات

کے نظام تخلیق و ارتقا میں کار فرما ہے۔ تو اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ہم اس کا تصور ایک دنیاوی بادشاہ کی طرح کریں کہ وہ کسی سے خوش ہو کر نہال کر دیتا ہے۔ اور کسی پر غضبناک ہو کر تباہ۔ تو بے شک یہ تصور غلط مضرت رساں اور مانع ترقی ہو گا۔ ہر چند خدا کے اس جدید تصور سے انبیاء و رسل، صحف مقدسہ حیات بعد الموت، دوزخ و جنت ملائکہ و شیاطین، احشر و نشر، عذاب و ثواب ختم ہو جائیں گے، یا ان کی کوئی عقلی توجہ دے تاویل کرنا ہوگی۔ لیکن اس کا کوئی علاج نہیں، ہم کو ان مروجہ عقائد اور خدا دونوں میں سے ایک کو لینا ہے۔ اور غالباً یہ زیادہ آسان ہو گا۔ کہ خدا کے مقابلہ میں ان معتقدات کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ اور بقائے مذہب کی ہلکی سی ہلکی جو صورت ہو سکتی ہے۔ اس پر قناعت کی جائے۔ میں اس سے قبل بھی بار بار لکھ چکا ہوں۔ اور اب پھر اس کا اعادہ کرتا ہوں۔ کہ جب تک مذہب کا وجود باقی ہے۔ دنیا کا امن و سکون خطرہ میں ہے۔ اہل امن و امان ص ۲۹۵، ۲۹۶

اور معجزات حضرت مسیح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ یہ معجزے کبھی

ظاہر ہی نہیں ہوئے، بلکہ یہ سب داستانیں ہیں جو صدیوں بعد ٹھٹھری گئیں۔ (ایضاً ص ۲۹۶)

اور ان معجزات کو تسلیم کرنے والوں پر یوں برسنے ہیں کہ :-

اس جماعت (علماء اسلام) نے ہمیشہ عقل و علم سے دشمنی کی ذہن انسانی کو اس نے ہمیشہ کند رکھنا چاہا۔ اور اس نے علم و یقین کا مآخذ ہمیشہ غیر فطری کرامات اور معجزات کو قرار دیا۔ (ایضاً ص ۲۹۷)

جن لوگوں کے افکار اور نظریات یہ ہوں، یہ لوگ اگر معراجِ جہانی، شوقِ اتم، حیاتِ حضرة مسیح علیہ السلام اور ان کے نزول وغیرہ کے منکر ہوں تو یہ بات ان لوگوں سے کوئی انوکھی اور زبالی نہیں ہے۔ ان کو توخیر سے ایسے اسلام کی ضرورت ہے جس کی صورت ہلکی سی ہلکی جو جس پر وہ قناعت کر سکیں، اور ان کے باطل نظریہ کے پیش نظر اس مذہب و تمدن دنیا کو کبھی چین،

کچھ اور آرام نصیب ہی نہیں ہو سکا، جب تک کہ مذہب کا وجود باقی ہے۔ کیونکہ مذہب ہر باہوش اور عقلمند انسان کو اس امر کی دعوت دیتا ہے۔ کہ اس کا کوئی خالق و مالک اور کوئی رب و آقا ہے، جس نے اس پر کچھ فرائض عائد کئے ہیں، تاکہ ان کی وساطت سے وہ اپنے پروردگار سے تعلق استوار رکھ سکے۔ اور حیوانوں کی طرح غیر مقیدہ اور من مانی زندگی گزار دے۔ بلکہ اپنے شرف انسانی کو ملحوظ رکھ کر وہ اپنے پروردگار حقیقی کے سامنے قوی اور فعلی، بدنی اور مالی ہر قسم کی عبادت سے حق عبودیت ادا کرے۔ اور یہ پابندی کی زندگی یا پابندی کی عبادات اور عائدات ان ملحدین کو گوارا نہیں ہیں۔ اس لیے اسلام سے بالکل خارج ہو جانا بھی وہ مصلحتاً پسند نہیں کرتے۔ ان کو تو صرف نام کا اسلام درکار ہے نہ کہ کام کا۔ کیا خوب کہا گیا ہے۔

صبر خود داری دلیری حق پرستی اب کساں رکھ لیا اچھا سا اک نام اور سماں ہو گئے
یہ لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ وہ ہر بات کو اپنی ناپسندیدگی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتے ہیں۔ اور معجزات و کرامات کے تصور سے کچھ ایسے خائف اور ہراساں ہیں، اور وہ ان سے کچھ ایسے بدکتے ہیں، جس طرح شیر کی چوٹاڑ اور آواز سے گدھے بدکتے اور بھاگتے ہیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد حق ہے، کَا تَشْكُرُ حَمْدُ مُسْتَنْفِرَةٍ فَتَكُ مِنْ قَسْوَةِ ط ان نام سناد و الشورول سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا تمہاری عقل و خرد و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے حضرات صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ اور ائمہ دین سے بڑھ کر ہے، جن میں حضرت ام غزالیؓ، امام رازیؒ اور ابن رشدؒ جیسے فلسفی اور منطقی بھی گذرے ہیں، ان پر ان امور کا استحلال ثابت نہ ہو سکا اور انہوں نے بایں ہمہ وسعت معلومات اور اعلیٰ درجہ کے فلسفی ہونے کے مت م معجزات و کرامات کا وجود ثابت کیا اور عقلی اور نقلی دلائل سے ان کو میر بن امدل کیا۔

اور آج ان لوگوں پر ان کا محال ہونا روشن اور واضح ہو گیا ہے؛ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ وہ حضرات غلط کار تھے جو بلا قیل و قال ان کو تسلیم کرتے ہیں اور آج اس دور الحاذقہ میں ان کا انکار کرنے والے حق پر ہیں حالانکہ موجودہ سائنس کی ترقی نے پہلے سے کہیں بڑھ کر شہرت حاصل کی ہے۔ اور جو امور پہلے سمجھ سے بالاتر تھے۔ وہ اب مزید روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کے شکوک و شبہات تبدیل بہ یقین ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ باقی نہ ماننے والے پر تو نیر صاحب ہوں یا نیاز صاحب، محمد علی لاہوری ہوں یا غلام احمد صاحب قادیانی، سر سید صاحب علی گڑھی ہوں یا عبداللہ صاحب چکڑاٹی غرضیکہ کوئی بھی ہو، ان کی بات کی خدا تعالیٰ اور اس کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قطعی اقوال اور صریح نصوص کے مقابلہ میں کیا وقعت اور حیثیت ہے؟ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ ذٰلِكَ الْفُسٰكِ وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا۔

پھر یہ بات بھی قابل غور ہے۔ کہ محل ایمان عقل نہیں دل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِآيَاتِنَا۔ اور یقین کی تعریف یہ کی گئی ہے۔ کہ لا ینذال بمنذال المشکک کہ شک میں مبتلا کرنے والے شک میں مبتلا کرنا چاہیں مگر مومن کے دل میں ادنیٰ برابر شک اور شبہ بھی پیدا نہ ہو وہ اس کا متلاشی اور متمنی نہ ہو کہ دنیا سے یورپ اس بارے میں کیا کہتی اور کیا بتلاتی ہے؟ اور کیا سائنس اس کی تائید کرتی ہے یا نہ دید؟ مومن کو ان تمام امور سے بے خطر اور بے نیاز ہو کر اپنے رب ذوالمنن کے بتلائے ہوئے عقائد پر قائم اور دائم رہنا چاہیے اور ہر وقت اسی کی فکر میں ہو کہ کہیں کوئی ڈاکو میرے متبع ایمانی پر ڈاکہ نہ ڈال لے۔ وہ اس راستہ میں ہر قدم پر اور ہر منزل میں چوکن ہو کہ ہے اور اس سلسلی میں پیش ہونے والی تمام مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرے اور وہی سبق دہرائے جو بعض

اسلام کی پاک زبانوں سے اس موقع پر ہماری رہا ہے کہ

قُلْتُ اِهْلِي حَيْثُ اُقْتُلُ مُسْلِمًا

عَلَى اَيِّ شَيْءٍ كَانَ فِي اللّٰهِ مَصْرَعِي

پھر کیا ہی مبارک اور سعادت مند ہیں۔ وہ حضرات جو اس فانی دنیا کی مکاتیلوں اور چالبازوں سے الگ رہ کر اپنی آخرت کی ابدی اور پائیدار زندگی بنانے اور اپنے آقائے حقیقی کو راضی کرنے کی تڑپ اور ہند اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ اور درحقیقت زندگی ہی وہی زندگی ہے، یہ ناپائیدار اور فانی زندگی نرا دھوکہ ہے۔ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَکَیْهِمُ الْخِیَواَنُ - باقی رہی یہ زندگی تو اس کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ۔

دو کر وٹیں ہیں عالم غفلت میں خواب کی

دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام حق اور صحیح عقیدوں پر قائم اور دائم رکھے

اٰمِنْ ثُمَّ اٰمِنْ۔ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْاَنْبِیَاۃِ وَصَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَارْوَاحِهِمْ وَجَمِیْعِ اُمَّتِهِ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ۔ اٰمِنْ یَا رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

احقر ابوالزہاد

محمد سرفراز خطیب جامع گکھڑ

و مدرس مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ

مورخہ ۲۱ جمادی الاخریٰ ۱۴۳۹ھ

۲۲ دسمبر ۱۹۵۹ء

ضمیمہ

مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی لکھتے ہیں:-

مذہب رائج یہی ہے کہ معراج و اسرار کا واقعہ حالت بیداری میں بحجۃ الشریف واقع ہوا، ہاں اگر اس سے پہلے یا بعد خواب میں بھی اس طرح کے واقعات دکھائے گئے ہوں تو انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہا جاتا ہے کہ ایک شب میں لمبی مسافت زمین و آسمان کی کیسے طے ہوگی یا کمرہ ناز و نہر یہ میں سے یکے گنتے ہوں گے یا اہل یثرب کے خیال کے موافق جب آسمانوں کا وجود ہی نہیں تو ایک آسمان سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے پر اُس شان سے تشریف لیجا تا جو روایات میں مذکور ہے۔ کیسے قابل تسلیم ہوگا لیکن آج تک کوئی دلیل اس کی پیش نہیں کی گئی کہ آسمان واقع میں کوئی شے موجود نہیں اگر ان لوگوں کا یہ دعویٰ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ یہ نیند کوئی چیز جو ہم کو نظر آتی ہے فی الحقیقت آسمان نہیں ہے تب بھی اس کا کیا بغوت ہے کہ اُس نیند کوئی رنگ کے اوپر آسمانوں کا وجود نہیں ہو سکتا رہا ایک رات میں اتنا طویل سفر طے کرنا تو تمام حکماء تسلیم کرتے ہیں کہ سرعت حرکت کے لیے کوئی مدد نہیں ہے۔ ابے سوبرس پیشتر تو کسی کو یہ بھی یقین نہیں آ سکتا تھا کہ تین سو میل فی گھنٹہ چلنے والی موٹر تیار ہو جائے گی یا دس ہزار فٹ کی بلندی تک ہم ہوائی جہاز کے ذریعہ پرواز کر سکیں گے۔ (اور اب آواز سے تیز رفتار جہاز، راکٹ، میزائل اور امریکہ کے پالار اور روس کے ٹونا وغیرہ کی تیز رفتاری کس سے مخفی ہے؟ صغیر، اسٹیم اور قوت کھربائے

کے کرشمے کس نے دیکھے تھے کہ وہ نارترا آجکل ایک لفظ بے معنی ہے ہاں اوپر جا کر ہوا کی سخت
 برودت وغیرہ کا مقابلہ کرنے والے آلات طیاروں میں لگائیے گئے ہیں جو اڑانے والوں
 کی نہ مہربانے حفاظت کرتے ہیں یہ تو مخلوق کی بنائی ہوئی مشینوں کا حال تھا خالق کی بلا واسطہ
 پیدا کی ہوئی مشینوں کو دیکھتے ہیں تو عقل دنگ ہو جاتی ہے، زمین یا سمندر چوبیس گھنٹے میں
 کتنی مسافت طے کرتے ہیں، روشنی کی شعاع ایک منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچتی ہے،
 بادل کی بجلی مشرق میں جھپکتی اور مغرب میں گرتی ہے اور اس سرعت سیر و سفر میں پہاڑ بھی
 سامنے آ جاتے پھر کواہ کی برابر حقیقت نہیں سمجھتی جس خدا نے یہ چیزیں پیدا کیں کیا وہ
 قادر مطلق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے براق میں ایسی برق رفتاری کی کلیں اور حفاظت
 و آسائش کے سامان نہ رکھ سکتا تھا جن سے حضور بڑی راحت و تسکیم کے ساتھ چشم زدن
 میں ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل ہو سکیں شاید اسی لیے واقعہ اسراء لایان لفظ
 مَبْحَاكَ اللہِ جی سے شروع فرمایا تاکہ جو لوگ کوتاہ نظری اور تنگ خیالی سے حق تعالیٰ کی
 لامحدود قدرت کو اپنے وہم و تخمین کی چار دیواری میں محصور کرنا چاہتے ہیں کچھ اپنی گتائیوں
 اور عقلی ترکازیوں پر شرمائیں ۔

نہ ہر جائے مرکب تو ان تافتن کہ جاہا سپر باید انداختن

(رہنقی البلفظہ فوائد عثمانیہ ص ۳۶۵)