

قُلْ لِلْعِزِّ الرَّعْدُ يَا كَيْ أَنْزَلَ تَرَعِي سَنَا الشَّمْسُ فَاسْتَعْمَى ظِلَامَ اللَّيَالِيَا

گرد آلود آنکھوں سے کہ دو کہ اگر وہ آفتاب کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتیں تو راتوں کی تاریکیاں اپنے اُوپر اُوڑھ لیں

مقام حیات

المستحب

مَذَارِكُ الْأَزْكَاءِ (في) حَيْثُ الْأَنْبِيَاءِ

یعنی

مکین گنبدِ حضرتؐ کی حیاتِ برزخی کا بیان

تالیف

علامہ خالد محمد موسیٰ لکھوی

مکتبہ شریعہ اسلام

انڈرون شیریوالہ گریٹ • لاہور

کتاب خانے کے پتے

پاکستان میں

(۱) جناب شفیق احمد صاحب قریشی، نقشبندی، مجددی ۵۵۔ رام تلالی سیالکوٹ

(۲) المکتبۃ الجیبیہ غلامنڈی منٹگمری

(۳) مولانا دوست محمد صاحب معرفت مولانا خدابخش صاحب خطیب جامع مسجد

بیرون دہلی گیٹ۔ ملتان

(۴) ناظم مکتبہ حنفیہ مسجد گنبد والی۔ جہلم

(۵) مکتبہ مخزن العلوم متصل عید گاہ خان پور۔ ضلع رحیم یار خاں

(۶) مولانا فضل حق صاحب خطیب جامع مسجد گنج منڈی۔ راولپنڈی

ہندوستان میں

(۱) کتب خانہ امداد الغریب۔ سہارن پور

(۲) مولانا محمد ازہر شاہ صاحب قیصر شاہ منزل۔ دیوبند

قُلْ لِلْعِزِّ الرَّحْمٰنِ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اَنْزَلَ تُوْرًا
تَسْمٰى الشُّمُسُ فَاسْتَعِشْ فِيْ ظُلَامِ اللَّيْلِ

گر وہ آلودہ سمجھوں سے کہہ دو کہ اگر وہ آفتاب کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتیں تو راتوں کی تاریکیاں اپنے اڈ پر اڈھیں

مقامِ حیات

اطمینان

مَذٰلِكَ اِلٰهَ الْاَزْكٰى ﴿۱﴾ حَيٰةُ الْاَنْبِيَاءِ

یعنی

مکین گنبدِ حیات کی حیاتِ برزخی کا بیان

= تالیف =

علامہ خالد محسوسیا لکھنؤ

ملنے کا پتہ

مکتبہ پیامِ اسلام

اندر دن شیرالوالہ گیسٹ لاہور ۷۵

حُقوقُ التَّالِيفِ كُلِّهَا مَحْفُوظَةٌ لِلْمَوْلَانِ

86863

~~86863~~

ماہِ رَجَبِ الثَّانِي سَنَةِ ۱۳۸۰ھ

طبع . . . . . اول
تعداد . . . . . دو ہزار
قیمت قسم اول . . . . . پانچ روپے
قیمت قسم دوم . . . . . ساڑھے تین روپے

ناشر

ادارہ حفظ معارفِ اسلامیہ

لاہور

دی کوآپریٹو کیپیٹل پرنٹنگ پریس لمیٹڈ
وطن بلڈنگ لاہور میں
باہتمام طالب حق نیچر طبع ہوئی

فہرست مضامین

نمبر شمار	مطالب	صفحات	نمبر شمار	مطالب	صفحات
۱	تعارف و اعتذار	۹	۱۲	استدلال بالقرآن کا دلکش نعرہ	۲۶
۲	سواد اعظم کا عقیدہ و بار	۱۱	۱۳	قرآن پاک اور آنحضرت کی وفات ^{شریفہ}	۲۷
۳	حیات نبویہ	۱۲	۱۴	اثبات عقائد میں دلائل ظنیہ	۲۸
۴	اختلافات کی حدود	۱۳	۱۵	سے استشہاد۔	۳۰
۵	حیاتِ جسمی کا انکار اور	۱۴	۱۶	ذہنی جاہلیت سے مفہوم۔	۳۲
۶	اس سے متعلقہ مفاسد	۱۵	۱۷	موت پر اختلاف	۳۲
۷	حیاتِ قبریہ	۱۶	۱۸	موت کے بارے میں قرآنی نظریہ	۳۸
۸	حیاتِ جسمی کے انکار	۱۷	۱۹	حقیقتِ موت	۴۱
۹	کا دوسرا نتیجہ	۱۸	۲۰	ایک سوال	۴۲
۱۰	آنحضرت کی وفاتِ شریفہ	۱۹	۲۱	حدیثی مباحث میں غیر عالمانہ ^{مش}	۴۶
۱۱	کے بعد بھی حقیقی طور پر رسول ہیں	۲۰	۲۲	تمہید	۵۰
۱۲	کرامیہ کا مکرو فریب	۲۱	۲۳	حیاتِ انسانی کے چار دور	۵۲
۱۳	کرامیہ کے خصوصی نظریات	۲۲	۲۴	کیفیتِ عذابِ القبر	
۱۴	انکارِ حیات کا تاریخی پس منظر	۲۳		تبقیح المباحث	
۱۵	مقدمہ	۲۴		اعادہ حیات کے احتمالات ^{ملمشہ}	

نمبر شمار	مطالب	صفحات	نمبر شمار	مطالب	صفحات
	اور حیات جسمانی کی قدر مشترک	۵۲	۳۸	دس حوالے	۷۲ ۷۵
۲۵	اصل مبحث	۵۵	۳۹	مبحث ثالث کن کن آئمہ نے	
۲۶	حیات جسمانی کا مفہوم	۵۶		اس حدیث کا مطلب حیات النبی	
۲۷	موت و حیات کا محل	۵۸		یقین کیا۔	۷۶
۲۸	حیات برزخیہ	۵۸	۴۰	دس حوالے	۷۶ ۸۳
۲۹	روح کی حقیقت	۵۹	۴۱	مبحث رابع حدیث ابی الدرداء	
۳۰	مفاومت بدن کے بعد روح کا شعور	۶۱		واحوال سردانہ	۸۲
	حیات بعد الوفا تلسید الکائنات		۴۲	تفسیر المتصل بالمرسل	۸۶
الباب الاول					
۳۱	حدیث اول تحفظ اجساد انبیاء	۶۲	۴۲	کشف الحجاب عن وجه الاضطراب	
۳۲	قطعات روایت میں ربط مطالب	۶۳		حدیث روح کا مفہوم (حاشیہ)	۸۹
۳۳	ایک کثیفہ	۶۵	۴۵	طبرانی کی روایت بلغغی صوتہ	
۳۴	تائید مزید از روایت ابن ماجہ	۶۶		میں تصحیف	۹۲
۳۵	توثیق روایت ابی الدرداء	۶۸		مبحث سادس	
الفصل الاول وفيه ستة من المباحث					
۳۶	مبحث اول وراحوال روات	۶۹		الفصل الثانی وفيه ستة من المباحث	
۳۷	مبحث ثانی کن کن آئمہ نے حدیث		۴۷	حدیث صلوة موسیٰ فی القبر	۹۷
	کی تصحیح کی ہے۔		۷۱	معراج کی رات مختلف مقامات	۴۸

نمبر شمار	مطالب	صفحات	نمبر شمار	مطالب	صفحات
۱۱۹	سلسلہ اسناد	۵۸	۹۸	پرانبیاد کی ملاقات کیسے تھی	
۱۲۰	مبحث اول فی احوال الرواقہ	۵۹		مبحث ثانی	
۱۲۱	کشف المستعار عن وجه النکاح	۶۰		حیات فی القبر کے خصوصیت	۲۹
۱۲۳	مبحث ثانی	۶۱	۱۰۰	موسیٰ ہونے پر بحث	
	مبحث ثالث کن کن محدثین نے	۶۲		مبحث ثالث	۵۰
۱۲۵	اسے صحیح قرار دیا ہے۔			انبیاء کرام کے اجساد عنصریہ	
۱۲۶ ۱۲۸	وہ حوالے	۶۳	۱۰۱ ۱۰۲	سے حاضر ہونے کی بحث	
	حدیث کی صحت پر اکابر دیوبند	۶۴		مبحث رابع	۵۱
۱۲۹	کا فیصلہ			عالم برزخ میں اعمال طیبہ کا وجود	۵۲
	مبحث رابع الکلام علی معنی	۶۵	۱۰۵ ۱۰۸	مبحث خامس	۵۳
۱۲۹	الحدیث		۱۰۹	مرسلات صحابہ کا حکم	۵۴
۱۳۲ ۱۳۳	اشتغال بالاعمال الطیبہ	۶۶		مبحث سادس	
۱۳۴	البيان المسد من حضرت المجدد	۶۷		دادی ارزق وغیرہ کے مشاہدات	۵۵
۱۳۶	چھ حوالے	۶۸		اگر مثالی ہوں تو بھی مقصود بحث	
	مبحث خامس		۱۱۰	متاثر نہیں ہوتا۔	
۱۳۷	الکلام علی عالم المثال	۶۹	۱۱۱	اس موقف کے قائلین پر ایک الزام	۵۶
۱۳۹	ارشاد حضرت مجدد الف ثانی	۷۰		الفصل الثالث وفيه ستة من المباحث	
۱۴۱	مبحث السادس فی معنی القبر	۷۱	۱۱۸	حدیث الانبیاء احياء فی قبورهم	۵۷

مطلب	صفحہ	مطلب	صفحہ
۱۶۲	۸۲	تنوع موت پر پہلی شہادت	۱۲۱
۱۶۵	۸۵	تنوع موت پر دوسری شہادت	۱۲۲
۱۶۸	۸۶	اعتقاد الصديق لحيات الرفيق	۱۲۳
۱۶۹	۸۷	مفہوم موتین کی تعیین	۱۲۴
۱۷۱	۸۸	شیخ الاسلام علامہ عینی کا فیصلہ	۱۲۵
۱۷۲	۸۹	حافظ ابن حجر عسقلانی کا فیصلہ	۱۲۶
۱۷۵	۹۰	منکرین حیات اہلسنت سے خارج ہیں؟	۱۲۷
۱۷۶	۹۱	اعتقاد الفاروق الاعظم لحيات النبي الخاتم	۱۲۸
۱۷۷	۹۲	حضور کی مجلس میں آواز بلند نہ کرنے کا حکم۔ قبر شریف کے نزدیک بھی نافذ ہے۔	۱۲۹
۱۷۸	۹۳	حضرت فاروق اعظم کا اعتقاد	۱۳۰
۱۸۰	۹۴	تائید مزید	۱۳۱
۱۸۱	۹۵	حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا اعتقاد	۱۳۲
۱۸۲	۹۶	حضرت علی مرتضیٰ کا اعتقاد	۱۳۳
۱۸۳	۹۷	اذ ظلموا انفسهم جازاؤك	۱۳۴
۴۲	۱۲۱	ایک غلطی کا ازالہ	۱۲۱
۴۳	۱۲۲	خلاصہ مفہوم حدیث	۱۲۲
الفصل الرابع وفيه ثلاثون المباحث			
۴۴	۸۷	حدیث سماع صلوة عند القبر الشريف	۱۲۳
۴۵	۸۸	مبحث اول	۱۲۴
۴۶	۸۹	کن کن آئمہ نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔	۱۲۵
۴۷	۹۰	گیارہ حوالے۔	۱۲۶
۴۸	۹۱	مبحث ثانی در رواة حدیث	۱۲۷
۴۹	۹۲	حدیث کی دوسری سند	۱۲۸
۵۰	۹۳	عبد الرحمن بن احمد الاعرج	۱۲۹
۵۱	۹۴	مبحث ثالث در معنی حدیث	۱۳۰
الباب الثاني			
فصل اول در مسند خلفائے راشدین			
۸۱	۹۵	خطبہ صدیق اکبر کی شان درود	۱۳۱
۸۲	۹۶	حضرت عمر کا موقف	۱۳۲
۸۳	۹۷	حقیقت الامر	۱۳۳

نمبر شمار	مطالب	صفحات	نمبر شمار	مطالب	صفحات
				کا حکم وفات شریفیہ کے بعد بھی نافذ ہے۔	۱۸۵
۲۰۷	اکابر اہل حدیث کا عقیدہ	۱۰۹		بیان عقیدہ از عائشہ صدیقہ رضی	۱۸۶
	عقیدہ متکلمین در حیات النبیین			خلیفہ عبد الملک کے زمانے کا ایک واقعہ۔	۱۸۹
۲۰۸	اشاعرہ اور ماتریدیہ کا فیصلہ	۱۱۰		انبیاء کے علاوہ بعض دوسرے	۱۹۰
الفصل الثالث شواہد اَلحیات من بیان الواقعات				مقربین کے بھی اجساد کا تحفظ اور حیات قبریہ کے ادراک	۱۹۱
				حضرت عبداللہ بن عمر رضی عنہما کا تعامل	۱۹۲
۲۰۹	واقعہ حجرہ	۱۱۱		درود کے مختلف صیغوں کا حکم	۱۹۳
۲۱۰	قبر سے آواز آنے کی ایک اور مثال	۱۱۲		حضرت ایوب انصاری رضی عنہ کا واقعہ	۱۹۵
۲۱۱	واقعہ سلطان نور الدین شہید	۱۱۳		الفصل الثانی مذاہب اربعہ دما	
۲۱۲	شہادت اجماع	۱۱۴		حیات نبویہ	
۲۱۳	انکار حیات جسمانی معتزلہ کا مذہب	۱۱۵		۱۰۲	عقیدہ حضرت مالکیہ
الفصل الرابع				۱۰۵	عقیدہ حضرات شوافع
۲۱۴	مبحث اول - حیات فی القبر	۱۱۶		۱۰۶	حنابلہ کرام
	قبر میں اعادہ روح اور متعلقہ حدیث کی تصحیح -			۱۰۷	حنفیہ کرام کا عقیدہ
۲۱۹				۱۰۸	محقق ابن ہمام کا بیان
۲۲۰	مبحث ثانی - تحقیق رواة	۱۱۸			
	مبحث ثالث اعادہ روح کے متعلق متکلمین کا موقف	۱۱۹			
۲۲۵					
	مبحث رابع اعادہ روح اور	۱۲۰			

نمبر شمار	مطالب	صفحات	نمبر شمار	مطالب	صفحات
	اتصال روح میں موازنہ	۲۳۰	۱۳۲	ارشاد حضرت علامہ قاری محمد	
	الباب الثانی				
	مسک از جہند از اکابر دیوبند		۱۳۳	طیب صاحب دامت برکاتہم	۲۵۲
				ارشاد حضرت شیخ الحدیث مولانا	
۱۲۱	دیوبندیت کیا ہے؟	۲۳۲ ۲۳۵	۱۳۴	محمد ذکریا سہارنپوری دامت برکاتہم	۲۵۷
۱۲۲	عقیدہ حضرت مولانا محمد قاسم لودھی	۲۳۷	۱۳۴	ارشاد حضرت مولانا ظفر احمد صاحب	
۱۲۳	عقیدہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب			عثمانی دامت برکاتہم	۲۶۲
	گنگوہی	۲۴۲	۱۳۵	ارشاد سابق مفتی اعظم دیوبند	
۱۲۴	عقیدہ حضرت شیخ الہند	۲۴۲		مفتی محمد شفیع صاحب	۲۶۲
۱۲۵	عقیدہ حضرت محدث سہارنپوری	۲۴۲	۱۳۶	ارشاد مفتی اعظم دیوبند مفتی	
۱۲۶	عقیدہ حضرت شاہ عبدالرحیم راپوری	۲۴۶		مدنی حسن صاحب	۲۶۷
۱۲۷	عقیدہ حضرت ام المومنین ام الزہراء کشمیری	۲۴۶	۱۳۷	ارشاد حضرت شیخ الحدیث	
۱۲۸	عقیدہ حضرت حکیم الامت تقی انوی	۲۴۸		نور غشی صاحب	۲۶۹
۱۲۹	عقیدہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی	۲۴۹	۱۳۸	ارشاد شیخ التفسیر حضرت مولانا	
				احمد علی صاحب لاہوری دامت برکاتہم	۲۷۰
۱۳۰	عقیدہ حضرت مفتی اعظم حضرت		۱۳۹	ارشاد حضرت شاہ عبدالقادر	
	مفتی کنایت اللہ	۲۵۰		راستہ پوری دامت برکاتہم	۲۷۱
۱۳۱	عقیدہ شیخ الاسلام حضرت		۱۴۰	اکابر دیوبند کا مسک اور ان	
	مولانا حسین احمد مدنی	۲۵۱		کا متفقہ اعلان	۲۷۲

تعارف و اعتراف

اس نازک دور میں، جبکہ عوامی سطح پر مذہب کی گرفت ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے،
 تن آسانیاں اور لذت سامانیاں مذہب سے عام بیزاری پیدا کرنے میں مصروف عمل ہیں
 — ضرورت تھی کہ احترام دین اور فکرِ آخرت رکھنے والا طبقہ — جسے کہ عام
 طور پر دینی طبقہ کہا جاتا ہے — اپنی مجموعی کوششیں اور تمام تر جدوجہد —
 دین و ملت کے اصولی مسائل پر مرکوز کر دے، لیکن افسوس کہ جو لوگ احترام دین کے احسا
 میں مشترک تھے، تفصیلی فکر و عمل میں خود مختلف راہیں چلنے لگے اور
 جن پتہ تک یہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے

مافی قدروں اور جنسی لذتوں کا آمیزہ — اسلام کو اپنے رستے میں ایک رکاوٹ
 سمجھ کر لادینی کے لیے ایک متحدہ محاذ بنا رہا ہے — نہیں کہاں تک ہموار ہو چکی ہے،
 یہ اس کی تفصیلی کا موقعہ نہیں — مذہبی راہنماؤں سے مذہب تک پہنچنے میں کوتنا
 وقت لگے گا — تنگ نظر فرقہ پرستوں کو خوش فہمی ہے
 ہنوز وہی دور است!

سوادِ اعظم کے مختلف مسائل عمل سے شک ایک ہی جہاد شریعت کے نظام
 وسعت اور ایک ہی چشمہ عمل کے مختلف کنارے تھے، عقائد کی مختلف تعبیرات
 بھی بلا ریب نزاع فطری کی حدود سے متجاوز نہ تھیں، لیکن افسوس کہ محدود ذہنوں کی
 تنگ نظری نے انھیں بھی جنگ کے میدان بنا کر سوادِ اعظم کی مرکزی وحدت کو پارہ پارہ

کہہ دیا۔

اختلاف سے خلاف پیدا ہوا اور معاہدہ یہاں تک پہنچا کہ اصول تو درکنار،
فردحات اور تعبیرات پر بھی تعصب اور تحزب کی تندہوئیں چلنے لگیں۔ ایسے حالات
میں ہر درد مند اور حساس مسلمان کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور زلپنا بھی چاہیے کہ
یا الہی یہ ماجرا کیا ہے!

جہاں تک اس حقیقت کا تعلق ہے کہ بعض ابواب میں خود شریعت ہی مختلف
طریق عمل پیش کر کے اسلام کے نظام وسعت کا پتہ دیتی ہے، بے شک ایسے اختلافات
رحمت ہیں۔ لیکن بیمار عقلمیں اور کمزور ذہن جب ان اختلافات سے ناجائز فائدہ اٹھا
اجماعیات اور مسائل متفقہ میں بھی کپڑے نکالنے لگیں، تو کون سا حقیقت آشنا دل
ہے، جو جنسی نہ ہو اور کون سی صداقت پسند آنکھ ہے، جو اشک بار
ہوے بغیر رہ سکے!

اندرونی اتحاد کی ضرورت جتنی بیرونی حملے کے وقت ہوتی ہے، شاید ہی اس سے
پہلے کبھی محسوس کی گئی ہو۔ ضروری ہوتا ہے کہ داخلی انتشار کے سدباب کے لیے جملہ
عوامل بروئے کار لائے جائیں۔ فطرت کا نظام انقلاب اور قومی زندگی کا
مذوجہ اس حقیقت کا نہ صرف پتہ دیتے ہیں، بلکہ یقین دلاتے ہیں کہ وحدت ملی
کا مرکز و محور صرف اور صرف اعتماد علی السلف ہے۔ سلف سے مراد نسل و وطن کے
پیش رو نہیں، بلکہ علم و معرفت کے دہ سنون ہیں، جن سے تاریخ کے مختلف ادوار
میں علم نبوت۔۔۔۔۔ پوری اُمت کو وراثت میں ملتا رہا۔ فکر و نظر کی دستگیریں اسی
عدتک لائق تحسین ہیں کہ اعتماد علی السلف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے اور احساس
ملی کا بہ چشمہ حیات گدلا نہ ہونے پائے۔

راہ آباؤ کو کہ اس جمیئت است
معنی تقلید ضبوط است! (ہنبا)

جاننا چاہیے کہ سوادِ اعظم، اہل السنّت والجماعت، کاسمت و خلف سے یہ عقیدہ
 پیلا آ رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دُنیا سے انتقال فرمانے کے بعد
 عالم برزخ میں جو حیات حاصل ہے، وہ اسی جسدِ اطہر کے ساتھ ہے، جو دُنیا میں آپ
 کو حاصل تھا اور جسے روضہٴ مطہرہ میں دفن کیا گیا تھا۔ قبرِ منورہ کی اس حیاتِ جسمانی کا
 مدار اس دُنیا کے رزقِ مادی پر نہیں، بلکہ برزخ کے رزقِ روحانی پر ہے۔ حضور کی ایسی
 حیاتِ برزخی کا، جو باعتبار تعلق بالبدن حیاتِ جسمانی اور باعتبار تعلق بالرزق حیاتِ روحانی
 ہے، آج تک سلف و خلف سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں
 جس نے بھی اس مسئلہ پر خامہ فرسائی کی، اسے اس مثنویِ نظریہ کے تسلیم کرنے سے چارہ نہ رہا
 — احناف و شوافع، مالک و حنابلہ، محدثین و متکلمین اور فقہاء ائمہ ہدیٰ میں سے
 کسی ایک نامور شخصیت کا بھی — باوجود تلاش و تجسس کے پتہ نہیں چل سکا، جس
 کا یہ عقیدہ ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسدِ اطہر روضہٴ منورہ میں محض بے جان
 اور بے حس و بے شعور پڑا ہے اور رُوحِ مبارک کا اس سے کوئی تعلق نہیں (معاذ اللہ)۔
 — من ادعی فعلیہ البیان —

اس میں تو کچھ خفیہ سا اختلاف نظر سے گزرا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے مدفون ہونے کے بعد آپ کی روح اقدس اعلیٰ علیین سے لاکر پھر آپ کے جسدِ اطہر میں ٹوٹا دی گئی تھی۔
 یا آپ کی وفاتِ شریفہ کے وقت رُوحِ مبارک قبض ہو کر آپ کے قلبِ منورہ ہی میں ٹھہر
 چکی تھی، جو بعد دفن پھر سارے جسدِ اطہر میں پھیلا دی گئی، یعنی روضہٴ منورہ کی یہ حیاتِ
 جسمانی رُوحِ نوٹنے سے قائم ہوئی یا رُوحِ پھیلانے سے اس کا استقرار ہوا —
 ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں کہ کیفیتِ وصولِ حیات کیا تھی۔ امر واقع
 خواہ کوئی ہی صورت ہو، یہ بہر حال قدرِ مشترک ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آج
 اپنے روضہٴ شریفہ میں حیاتِ جسمانی سے تشریف فرما ہیں۔

یہ اختلاف بھی نظر گذرا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفون ہونے کے بعد آپ کی روح اقدس نے اعلیٰ علیین رفیق اعلیٰ یا حظیرہ قدسیہ میں استقرار پکڑا اور وہاں سے اُس نے روضہ منورہ میں پڑے ہوئے جسد اطہر پر اپنی شعاعیں ڈالیں اور اس تاثر سے پھر آپ کے جسد اطہر میں حیات لوٹ آئی، یا امر واقع یہ تھا کہ روح اقدس اس حظیرہ قدسیہ یا اعلیٰ علیین سے تعلق قائم کر کے پھر تشریف میں رکھے ہوئے جسد اطہر میں لوٹا دی گئی، یعنی روضہ منورہ کی یہ حیات جسمانی روح مبارک لوٹنے سے قائم ہوئی یا تاثر روح سے اس کا تقوّم ہوا۔ ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں کہ اس وصول حیات کی کیفیت کیا تھی۔ صورت واقعہ خواہ کچھ ہو، یہ تحقیق ہر حال قدر مشترک ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ شریف میں حیات جسمانی سے تشریف فرما ہیں اور وہ جسد اطہر وہی ہے جو اس دنیا میں تھا۔

اگر اختلافات کی حدود یہی رہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ شریفہ کی حیات کا تقوّم جسد اطہر میں روح مبارک دوبارہ لوٹنے سے ہوا یا روح مبارک پھیلانے سے۔ آپ کی یہ حیات جسمانی و خولی روح سے قائم ہوئی یا تاثر روح سے اس کا تعلق ہوا۔ تو اس میں دخل دینے کی ہمیں چنداں ضرورت نہ تھی۔ اس لیے کہ یہ وہ مباحث ہیں جو خود سوادِ اعظم کے مختلف طبقوں میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں، نیز جو اختلافات ترتیب آثار و احکام پر اثر انداز نہ ہوتے ہوں، ان پر وقت صرف کرنا فکر و نظر کی کوئی خاص خدمت نہیں۔ ان مباحث میں سے خواہ کوئی موقف اختیار کر لیا جائے، اہل سنت کا یہ اجماعی نظریہ ہرگز متاثر نہیں ہوتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ میں جو حیات حاصل ہے وہ اسی دنیا والے جسد اطہر کے ساتھ جسمانی حیات ہے اور اُس کا مدار اس دنیا کے رزقِ مادی پر نہیں بلکہ عالم برزخ کے رزقِ روحانی پر ہے۔ دنیوی حیات کے صرف انھی لوازم کو وہاں ثابت مانا جائے گا، جن کے لیے

مستقل دلیل شریعتِ طاہرہ میں موجود ہے، اس لیے کہ اختلافِ داریں متحقق ہے۔
 جہاں ہر صحت مند ذہن اس طریقِ عمل کی شدید مذمت کرے گا کہ فروری اختلافات
 اور جزوی تعبیرات کو فکر و تنقید اور بحث و تمحیص کی آماج گاہ بنا لیا جائے، خصوصاً اس
 دورِ الحاد میں۔ جبکہ خود مذہب سے ہی تنفر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مالی قدر و
 کا شمار مذہب کو عہدِ رفتہ کی ایک رسمی یاد سے زیادہ کوئی مقام دینے کے لیے تیار نہیں
 رہا اس ضرورت کے تسلیم کرنے سے بھی چارہ نہیں کہ سوادِ اعظم کے اجماعیت
 کا تحفظ بھی ہر وقت امتحان کی پیکار اور ہر تردد و رکاوٹ کے سامنے علمائے حق کی لٹکار
 رہا ہے۔

حیاتِ انبیٰ کا یہ مسئلہ بھی اپنی ابتدائی سطح میں کوئی اصولی مسئلہ نہ تھا، لیکن اہل
 سنت کے اجماعی نظریے کے پیش نظر ایسا بھی نہ تھا کہ اس کی تردید میں احادیثِ شریفہ
 کے مدلولات صریحہ میں تاویلات دیکھ، تضعیفِ روایات میں ائمہٴ فن کی تجزیل، قواعد
 محدثین سے استہزاء، شارحین حدیث و فقہاء اور سلف صالحین سے اعتماد اٹھانے کے صدے
 کو آسانی سے برداشت کر لیا جائے یا اعتماد اٹھانے کی نہایت خطرناک ٹہم کو محض اس
 لیے کہ ابتدائی سطحِ امورِ ہمہ میں سے نہیں یا یہ مسائل روزمرہ کی زندگی سے متعلق نہیں۔
 پوٹھی چلنے دیا جائے۔

حیاتِ انبیٰ کے ضمن میں جب "اعتماد علی السنن" کا اصولی مسئلہ پامال ہونے
 لگا تو اس ضخیم حنظل کے برگ و بار بہت دور دور تک پھیلتے نظر آئے۔ گم کردہ راہ
 قافلہ ہر مقام پر نیا موٹیف اور ہر طبقے کے سامنے نیا عنوان اختیار کرتا رہا۔

روضہ منورہ کی حیاتِ حسد کا انکار اور اس سے متعلقہ مفاسد

جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کا جسدِ اطہر روضہ منورہ

میں محض بے جس شعور پڑا ہے اور فقط جمادی حیثیت میں ہے، روح اقدس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اُن کا یہ خیال دراصل اس نظریے کا نتیجہ ہے کہ وفات کے بعد ثواب عقاب کا سارا معاملہ صرف روح سے ہوتا ہے، بدن یا اجزائے بدن کو اس سے کوئی علاقہ نہیں۔

یہ نظریہ اہل سنت کے اس اعتقادی پہلو سے قطعی طور پر متصادم ہے کہ ثواب عقاب کا معاملہ صرف روح ہی سے نہیں، بلکہ قبر میں پڑا ہوا بدن یا اجزائے بدن بھی لذت و الم کا ادراک کرتے ہیں۔ بنی آدم کی روح، وفات کے بعد، خواہ وہ علیین اور سبعین ہی میں استقرار پذیر کیوں نہ ہوں، اُن کا تعلق اجسادِ مدفونہ سے ضرور قائم کیا جاتا ہے اور قبر میں لذت و الم کا ادراک ضرور ہوتا ہے۔

اس دنیا سے عالم برزخ میں انتقال کرنے کے بعد روح و بدن میں کُل وقت رہتی ہے؟ یا روح و بدن میں کوئی ایسا علاقہ پھر قائم ہو جاتا ہے کہ ہر فوت ہونے والے اپنے اپنے اعمال اور اپنے اپنے مقام کے مطابق اپنے جسد میں الم یا لذت کا ادراک کر سکے؟

اول الذکر نظریہ معتزلہ و ردائض کا ہے۔ وہ عذابِ قبر کے قائل نہیں۔ اُن کے نزدیک جسدِ مدفون محض جمادی حیثیت رکھتا ہے۔ ثانی الذکر نظریہ اہل حق، اہل سنت و الجماعۃ کا ہے۔ فرقہ کرامیہ اور صالحیہ اس کے قائل ہیں کہ اجسادِ مدفونہ ہیں تو محض جمادی حیثیت میں، لیکن عذابِ قبر پھر بھی حق ہے۔ یہ تیسرا موقف ایک وہم اور سفسطہ ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حق وہی ہے، جو اہل سنت کا نظریہ ہے اور قرآن و سنت کے چشمے اسی عقیدے کی آبیاری کرتے ہیں۔

۱۔ جو نوا بعضہم تعذیب غیر احی و لا شک انہ سفسطہ (خیالی ص ۱۱۸)
 ۲۔ لان الجماد لا حس له فکیف یتصور تعذیبہ (حاشیہ مولینا عبد الحکیم سیالکوٹی)

جان لیجئے سب اہل حق اس نظریے پر متفق
ہیں کہ اللہ تعالیٰ میت میں ایک ایسی قسم کی
حیات ضرور پیدا فرمادیتے ہیں کہ وہ لذت
الم کا ادراک کرتی رہے۔

واعلم ان اهل الحق
اتفقوا على ان الله تعالى يخلق
في الميت نوع حيوة في القبر
قد رما يتالم ويتلذذ به

(شرح فقہ اکبر ص ۱۳۱)

ابو یعلیٰ الخیالی میں ہے :-

اس مقام پر تین مذاہب ہیں (۱) میت
اپنی قبر میں پھر زندہ ہوتی ہے۔ پس عذاب
قبر برحق ہے۔ یہ مذہب اہل سنت کا ہے
جو اہل حق ہیں۔ (۲) میت قبر میں جماد
محض ہے۔ پس عذاب قبر کوئی نہیں۔
یہ مذہب جمہور معتزلہ اور روافض کا ہے۔
(۳) میت قبر میں ہے تو جماد محض، لیکن
عذاب قبر پھر بھی ہوتا ہے۔ (یہ مذہب
کرامیہ کا ہے)۔

ان المذاهب في هذا
المقام ثلاثة الاول الميت
حي في قبره فيعذب وهذا
مذهب اهل السنة والحق
والثاني انه جماد لا يعذب
ولا يدرك العذاب وهذا
مذهب جمهور المعتزلة و
الروافض والثالث انه جماد
يعذب۔ (الروابي على الخيالي ص ۱۱۸)

ان نظریات کی روشنی میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جب ہر جسد مدفون
کو اپنے اپنے مقام کے مطابق کسی نہ کسی طرح کی حیات جسمانی حاصل ہوتی ہے، تو
آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کو اپنے روضہ مطہرہ میں بہت قوی قسم کی اور نہایت
ارفع و اعلیٰ حیات جسمانی کیوں حاصل نہیں۔ انبیاء کرام کے اجساد دنیوی کا تحفظ
بھی اسی لیے ہے کہ ان پر نہایت قوی قسم کی حیات جسمانی مرتب ہو۔ آں حضرت

لک و كذلك المختار في الفتاوى التذرية جلد ۱ ص ۲۳۲

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، کا مقام جس طرح انتہائی طور پر اعلیٰ ہے، اسی طرح روضہ مطہر میں آپ کی حیات بھی اپنی رفعت و شان میں نقطہ انتہا پر ہے۔ رُوحِ اقدس کا جسدِ اطہر کے ساتھ ایسا قومی تعلق ہے کہ آپ تلذذاً نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روضہ منورہ پر عرض کیے گئے صلوة و سلام کو بھی خود سنتے ہیں۔

جسدِ اطہر اور رُوحِ انور میں کُلّی مفارقت کا عقیدہ رکھنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہر میت کو، خواہ اُس کا جسم محفوظ ہو خواہ ریزہ ریزہ ہو چکا ہو، یک جا ہو یا اُس کے اجزائے بدن منتشر ہو چکے ہوں، رُوح کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا تعلق ضرور حاصل ہوتا ہے اور جسدِ مدفون یا اجزائے جسد اپنے اپنے مقامات کے مطابق لذت و اطمینان کا ادراک ضرور کرتے ہیں، تو وہ ذواتِ قدسیہ جن کے اجسادِ مطہرہ کا تحفظ خید پر بعد گارا خرابا چکا ہو، ان میں ان کے مقامات کے مطابق ارواحِ مطہرہ کی تاثیر کیوں نہ ہوں گی۔ انبیاءِ اس اصل کُلّی سے مستثنیٰ کیوں ہوں؟ آخر وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر انبیاءِ کرام کو اس اصل کُلّی سے نکال کر یہ عقیدہ قائم کیا جا رہا ہے کہ ان کے اجسادِ مدفونہ صرف اکرا یا محفوظ ہیں؟ ارواحِ مطہرہ سے انھیں کُلّی مفارقت ہے۔

اگر کہا جائے کہ ہم اس اصل کُلّی ہی کے قائل نہیں کہ وفات کے بعد رُوح کا بدن یا اجزائے بدن کے ساتھ کسی نہ کسی درجے کا تعلق ضرور قائم رہتا ہے، تو پھر یہ مسئلہ اور کھل کر سامنے آجائے گا کہ یہ مذہب اہل سنت کلبہ سے یا معتزلہ و روافض کا۔ اور عذابِ قبر کے متعلق واضح صورت اختیار کرنی ہوگی کہ اس کا اقرار ہے یا انکار۔ اس کے بعد صورتِ مسئلہ اس قابل ہوگی کہ اس پر دلائل پیش کیے جاسکیں۔ خلاصۃ المرام میں کہ اگر اُن حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم، کے جسدِ اطہر کو روضہ منورہ میں محض بے جس و بے شعور اور جمادِ مطلق تسلیم کیا جائے، تو یا تو اس پر اس

اسل گلی کے درجے کی قوی دلیل قائم کرنا ہوگی کہ انبیاء اس سے مستثنیٰ ہیں اور مستقل دلیل پیش کرنا ہوگی کہ انبیاء کے کرام اپنے اپنے روضات میں محض بے جان پٹے ہیں۔ یا معتزلہ کے اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے، کہ وفات کے بعد روح و بدن میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، گلی مفارقت رہتی ہے اور ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کے پیش نظر یہ اہل حق کا نظریہ نہیں۔

عقائد اہل سنت کی سب کتابوں میں عذاب قبر کے برحق ہونے کی تصریح ہے اور اس عقیدے کو ضروریات اہل سنت میں شمار کیا گیا ہے۔ جو اس کا قائل نہیں، وہ معتزلہ و ارض کے موافق اور اہل سنت کا مخالف ہے اور اگر بنا و دلیل قائل ہے، تو فرقہ کرامیہ میں سے ہونے میں شبہ ہی نہیں۔

روضہ منورہ کی حیاتِ جسمی کے انکار کا دوسرا نتیجہ

کرامیہ کا عقیدہ تھا کہ حضور اکرم اپنی وفات شریفہ کے بعد بھی طور پر نبی اور رسول ہیں، حقیقی اعتبار سے اب آپ نبی نہیں رہے۔ انغزالِ نبوت کے اس عقیدے کے پیچھے انھوں نے روضہ منورہ کی حیاتِ جسمانی کو نکتہ مشق بنایا۔

کرامیہ کی بنائے استدلال

نبوت کے لیے شعور لازم ہے، علم و احساس کے بغیر اس کا تقوّم نہیں ہے۔ جب بھی اس شعور کا ارتقا ہوگا، نبوت منتفی ہو جائے گی۔ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے کے بعد جب پردہ قبر میں گئے، تو وہاں احساس و شعور گلی طور پر منتفی ہیں، جسداہل علم بے جان ہے، صرف اکراماً محفوظ ہے۔

روضہ منورہ میں حیاتِ جسمی کی نفی اسے لازم ہے کہ اب آپ نبی نہیں رہے

صرف آپ کی نبوت حکمی طور پر باقی ہے۔

اہل سنت کا عقیدہ

علم کلام کے مشہور امام علامہ حسن بن عبدالحسن المشہور بابی غذبہ فرماتے ہیں :-
 قال ابو حنیفہ ^{رض} انه رسول
 الان حقیقۃ و قالت الکرامیۃ
 لا -
 (ص ۱۳ طبع حیدرآباد)

حضرت اکرم اپنی وفات شریفیہ کے بعد اب
 بھی اپنی رسالت اور نبوت پر حقیقی طور پر قائم
 ہیں جیسا کہ مومن اپنی وفات کے بعد بھی
 صفت ایمان سے متصف رہتا ہے اور
 حضور کا اپنی رسالت پر حقیقی اعتبار سے
 قائم رہتا روح اطہر اور جسد النور کے مجموعہ
 کے ساتھ ہے..... آپ صلی اللہ علیہ
 وسلم اب بھی اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور
 ہمیشہ تک کے لیے رسول ہیں حقیقی معنی کے
 لحاظ سے نہ کہ محض حکمی طور پر۔
 (الرواہیۃ فیما بین الشاعرة والمأیدیہ)

کرامیہ نے وفات النبی پر انتقالے نبوت کی بنا رکھنے کے لیے روضہ منورہ کی
 حیات جسمانی کو تختہ مشق بنایا اور صریح طور پر عقیدہ حیات النبی کا انکار کر دیا اور نہ
 صرف خود ہی یہ اعتقاد باطل اپنایا، بلکہ انتقالے نبوت کے اس عقیدہ باطلہ کو امام

اہل سنت امام ابو الحسن اشعریؒ کی طرف بھی منسوب کر دیا۔

کرامیہ کا لکر و فریب

کرامیہ کا کس قدر فریب ہے کہ اپنے غلط عقائد کی نسبت اکابر اہل سنت کی طرف کر رہے ہیں۔ حیات النبیؐ کا انکار اگر ان کا اپنا عقیدہ تھا، تو صاف طور پر کہتے کہ یہ ہم کرامیہ کا اعتقاد ہے، اسے خواہ مخواہ اہل سنت کا عقیدہ بتلانا علم و دیانت کے قطعاً خلاف ہے۔ حیات النبیؐ کا انکار کرنے والے اس مسلکی التباس کے مرتکب کیوں ہیں۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک ترویج دین کے لیے اور اپنے خیالات پھیلانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ لکھتے ہیں :-

ان بعض الكرامیة وبعض المتصوفة نقل عنهم اباحة الوضع في الترغيب والترهيب و هو خطأ من فاعله نشاء عن جهل -

بے شک بعض کرامیہ سے اور بعض غلط تصوفیان تصوف سے یہ منقول ہے کہ وہ ترغیب و ترہیب اور وعظ و نصیحت کی خاطر جھوٹ گھرنا جائز قرار دیتے ہیں اور یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کا غنا صرف جہالت ہے۔

(شرح نخبة الفكر ص ۵۸)

المراد باعتقاد حل الكذب هو اعتقاد حله لمصلحة دينه و ترويج مذهبه -

جھوٹ حلال ہونے سے ان کی مراد یہی ہے کہ اپنے (مزعوم) دین کی خاطر اور اپنے عقائد کو چلانے کے لیے جھوٹ بولنا اعتقادی طور پر حلال ہے۔

(حاشیہ شرح نخبة الفكر ص ۵۷)

فرقہ کرامیہ کے خصوصی عقائد

- ۱۔ بنی آدم کی ارواح وفات کے بعد قبر سے کئی مفارقت میں رہتی ہیں۔ جس کا محض جمادی حقیقت میں ہوتے ہیں۔
- ۲۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر روضہ اطہر میں بالکل بے جان اور بے حس و بے شعور ہے۔
- ۳۔ اپنے مسلک کی حمایت میں اور اپنے مذہب کی ترویج کے لیے غلط بیانی کرنا جائز ہے۔
- ۴۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو حکماً باقی ہے۔ مگر آپ خود اب نبی اور رسول نہیں رہے (معاذ اللہ)۔

انکار حیات کا تاریخی پس منظر

سلطان طغرل بیک سلجوقی کے عہدِ حکومت میں نیشاپور کے قریب ایک بہت فتنہ پرداز شخص گزرا ہے۔ اس کا نام بکیندی تھا۔ اور لطائف اخیل سے سلجوقی دربار میں منصب وزارت پر آگیا تھا۔ اس کے عقائد اغترال و رفض کا امتزاج تھے۔

۲۲۵ھ کے قریب اس نے وفات النبی اور جسد جمادی کی تمہید سے انتفاکِ نبوت کا عقیدہ اختیار کیا۔ اس کا اعتقاد تھا کہ حضور کا جسد اطہر روضہ منورہ میں محض بے حس و بے شعور ہے۔ اس نے اسے اغترالِ نبوت کے لیے کہ حضور وفات شریفیہ کے بعد اب حقیقتاً رسول نہیں رہے، ایک سیڑھی بنایا۔ اور نہ صرف یہی، بلکہ

۱۔ ہم فرقہ من العشبہة نسبت الی عبد اللہ بن کرام ویدعون زیادۃ الورع والتقویٰ و المعرفة التامة وراجع له شرح الشرح لعلو القاری علیہ الرحمة ربہ الباری۔

اس نظریے کو امام ابو الحسن اشعریؒ کی طرف بھی نسبت کر دیا۔ اقتدار کے سہارے اس نے ان خیالات کو بہت دُور تک پہنچانے کی کوشش کی۔

دُورِ مَنورہ کی حیاتِ جسمانی کے انکار سے حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کے جوارِ رسولؐ میں ہونے اور دُورِ مَنورہ اطہر میں ہم پہلو سونے کی شانِ امتیاز کمزور ہوتی تھی۔ ممکن ہے کہ اس کے رفض کو اس انکارِ حیات سے کچھ تسکین پہنچتی ہو۔

وفات کے بعد دُورِ مَنورہ کی کئی مفارقت سے مذاپِ قبر کا انکار بہت قریب المیقین ہو جاتا تھا۔ اس سے اس کے انحرال کو قوت ملتی تھی۔

یہ عقیدہ کہ اب حضورؐ رسول نہیں رہے، دراصل جزو کلمہ محمد رسول اللہ ہی میں تشکیک کی راہ پیدا کرنا تھا۔ سلاں کہ یہ کلمہ بالاجماع صحیح تھا۔

انکارِ حیاتِ قبریہ اور انحرالِ نبوتِ حقیقیہ کے دونوں باطل عقیدے دوش بدوش چلنے لگے۔ بناے فاسد علی الفاسد کی لپیٹ میں کتابِ سنت کی بہت سی تصحیحات نذرِ تاویلات ہوتی رہیں۔ یہاں تک کہ اہل حق اس کے ابطال کی طرف متوجہ ہوئے، اکابرِ اہل سنت نے ان نظریات پر نیکیری کی اور امام اہل سنت و امام ابو الحسن اشعریؒ پر جو اقترانات باندھے گئے تھے کہ ان کے عقائد بھی یہی تھے، ان تمام الزامات کی دھیال اڑا کر رکھ دیں۔

اُس وقت امام حدیث احمد بن محمد بن الحسین ابہنشیؒ (متوفی ۲۵۸ھ) زندہ تھے۔ آپ نے اور امام ابو القاسم عبد الکریم نقشبیریؒ نے نہایت قوت اور ثابت قدمی سے کرامیہ کا مقابلہ کیا۔ یہ سارے مفاسد جس بنیاد پر قائم کیے جا رہے تھے، وہ یہی تھی کہ حضورؐ اب اپنی قبر میں محض بے جان ہیں (معاذ اللہ)۔ ان بُزرگوں نے یہ جڑ ہی اکھاڑ کر رکھ دی اور بتایا کہ حقیقتِ حال اور قرآن و سنت کا استدلال کیا ہے۔ امام بہیقیؒ نے رسالہ ”حیات الانبیاء“ لکھا اور علامہ قشیریؒ نے ”شمکایۃ اهل السنۃ بما نالہم

من المحنة“ میں ان افتراءات کے خلاف صد سے احتجاج بلند کی۔

ان واقعات کی تفصیل کے لیے حافظ ابن عساکر کی کتاب ”تبيين كذب المفتري“ اور طبقات الشافعية ”ذی ترجمہ امام ابو الحسن اشعری ملاحظہ کیجیے۔ علامہ تاج الدین سبکی لکھتے ہیں :-

فان قيل فمن اين وقعت
هذه المسئلة ان لم يكن لها
اصل قيل ان بعض الكرامية
ملا الله تعالى قبره ناراً وظنى ان
الله قد فعل الزم بعض اصحابنا
... الخ (طبقات الشافعية جلد ۲ ص ۲۸۲)

اگر کہا جائے کہ جب اس مسئلے کی کوئی
اصل نہیں تو پھر یہ کہاں سے آگیا، تو جواب
میں کہا جائے گا کہ بعض کرامیہ نے، اللہ
تعالیٰ ان کی قبر کو آگ سے بھرے اور میرا
گمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھر دیا ہوگا
سب سے پہلے یہ مسئلہ گڑھا تھا۔

امام حدیث کے اس جہال اور ناراضگی کو دیکھیے اور اس پر غور کیجیے۔ علامہ
تشریح فرماتے ہیں :-

فاما ما حكى عنه (اي
الاشعري) وعن صحابه انهم
يقولون ان محمداً صلى الله عليه
وسلم ليس بنبي في قبره و
لا رسول بعد موته فبهتان عظيم
كذب محض لم ينطق احد منهم
ولا سمع في مجلس مناظره ذلك
عنهم ولا وجد في كتاب لهم وكيف
يصح ذلك وعندهم محمد صلى الله

ہاں جو امام ابو الحسن اشعری اور دوسرے
اشاعرہ کی طرف فسوس کیا گیا ہے کہ ان
کے نزدیک حضورؐ اپنی دفن تشریف کے
بعد اب اپنی قبر تشریف میں نبی اور رسول
نہیں رہے، یہ محض جھوٹ اور بہتان عظیم
ہے۔ اشاعرہ میں سے یہ کسی نے نہیں کہا
نہ ان سے کسی مجلس مناظرہ میں ایسی بات
سنی گئی اور نہ ان کی کسی کتاب میں یہ مضمون
ملا ہے اور ان کا یہ عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے

86863

علیہ وسلم حی فی قبرہ - جبکہ ان کے ہاں حضور اکرم اپنے روزِ طہ
میں زندہ ہیں -

(شکایۃ اہل السنۃ و طبقات جلد ۲) ۲۴۹

علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں :-

و اما ما نسب الی الامام
الاشعری امام اهل السنۃ
والجماعۃ من انکار ثبوتها بعد
الموت فهو افتراء وبهتان المصرا
به فی کتبہ و کتب اصحابہ خلاف
ما نسب الیہ بعض اعدائہ
لان الانبیاء علیہم الصلوٰۃ
والسلام احياء فی قبورہم -
رشامی جلد ۳ ص ۳۶۶ -
باب المغنم

ان نسبة الخلاف فی هذا
المسئلة الی الشیخ ابی الحسن اشعری
زود و بهتان و اما وقع بسبب ان
بعض الکرامیۃ ..... ان الاشعری
واصحابہ قائلون بان النبی صلی
الله علیہ وسلم فی القبر حی یمشی و -
لا الرضا بالبعیۃ فیما بین الاشاعر الماتریدیہ

سنے اور برکی طرف انکار حیات کی نسبت کرنا کوئی نیا افتراء بہتان نہیں۔ یہ سنت کرامیہ سے علی آرہی ہے ولینت باقول
قارورۃ کسرت فی الاسلام۔

ان ائمہ و اکابر کے انداز بیان کو دیکھیے اور غور فرمائیے کہ یہ مسئلہ اگر کوئی معمولی
مسئلہ ہوتا، تو یہ اکابر و اعیان اتنی سی بات پر اس قدر جلال میں نہ آجالتے۔ حیات النبی ص
کا انکار دراصل بہت سے فتن و مفسد کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا اور ان ائمہ
فن کی ان پر پوری نگاہ تھی۔ اندر میں صورت یہ مسئلہ ایک اصولی مسئلہ بن کر سامنے آتا
ہے۔ قصیدہ ”بدء الامالی“ میں ہے :-

وان الانبياء لفي امان

عن العصيان فضلاً والعزال

امام ملا علی قاریؒ اس کی شرح میں لکھتے ہیں :-

”السعنى ان الانبياء لفي امان عن العزل عن مرتبة
النبوّة والرسالة وحكى شراح الطوابع فيه اجماع
الامة - (ص ۲۵ مطبع مجتہدانی)

الغرض یہ وہ امور ہیں جنہوں نے ایک ایسے مسئلے کو جو اپنی ابتدائی سطح میں
یقیناً درجہ ضروریات میں سے نہ تھا، بقائے نبوت پیغمبر خاتم، شان شیخین بجز ار رسول
الثقلین، اعتماد علی السلف، تحفظ مساکت اہل سنت، ازالہ اوہام کرامیت، حقیقت
عذاب القبر، احترام اجماع امت اور آداب زیارت جیسے اہم مسائل کی پامالی کی وجہ
سے وہ اہمیت دے دی ہے کہ حقیقت حال کو جاننا اور صورت مسئلہ کو پہچاننا ضروری
ان حالات اور ضروریات سے متاثر ہو کہ کہ مبادا راہ گم کردہ قافلہ مساکت اہل سنت ہی
کو ملتبس کر دے اور جو ہر وحدت سے ہاتھ دھو کر محض تفرّد ہی نہیں اپنے عوام کے لیے انتشار و
فتنت اور ذہنی آوارگی کا موجب ہوں۔ یہ سطور پیش خدمت ہیں۔ ممکن ہے یہ ناچیز کو
اہل تذبذب کے لیے شفا قلب کا سامان، راہ گم کردہ دستوں کے لیے منزل کا نشان اور اہل
یقین کے لیے وضوح و برہان ثابت ہو۔

مفتی

قرآن و سنت، اسلامی فکر و نظر کا سرچشمہ حیات ہیں۔ قرآن پاک کی بلاغت کا انتہا پر واقع ہے کہ طوق بشر اس کی نظیر لانے سے عاجز ہے۔ بلاغت کا تقاضا اور ادب کی شان یہ ہے کہ ہر بیان اپنے مفہوم میں کچھ سیاق و سباق، کچھ اندازِ نحا طُب اور کچھ قرائن کی وضاحت چاہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان امور میں علمی افکار اور نظری مقدمات عوامی سطح پر نہیں آسکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اصولی مسائل کے ماسوا کا ہمیشہ سنت سے استدلال کرتے رہے ہیں۔ اسی میں انہیں عمل کی سلامتی نظر آئی اور اسی سے ان نظریات کی تفصیل ہوئی، جن میں قرآن کا بیان درجہ اجمال یا درجہ احتمال میں تھا۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک روایت کیا ہے کہ ترجمان القرآن سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جب دوسری مرتبہ نوحہ راج سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں یوں نصیحت فرمائی۔

”قرآن سے خطاب نہ کرنا (کہ یہاں ارشادِ باری کو دوسرے معنی

پہنانے کی کوشش کی جائے گی) بلکہ استدلال کی بنیاد سنت پر

رکھنا کہ یہاں انہیں مخلص نہ مل سکے گا۔“

آپ نے بارہا محسوس کیا ہوگا کہ دینی فتنوں کا سرمایہ حیات، پہلے ہی ہوتا ہے کہ سنت پیغمبر اور تشریحاتِ سلف سے بالکل بے نیاز کر کے بالامتثال قرآن کی دعوت دی جائے۔ اب یہاں اپنا میدان ہے، جو چاہو وہ معنی کر لو۔ قرآن پاک کو اس کی پوری عظمتِ علمی سے سمجھنے والے اربابِ خبرت اگر باتوں میں نہیں آئیں گے، تو کوئی

حجج نہیں۔ اکثریت تو عوام کی ہے، انہیں قرآن کے دل کش اور حسین عنوان کے ساتھ
 مغالطے میں ڈالنا کوئی بات نہیں۔ انکارِ حدیث کی اگر جرات نہ ہو تو عوامی سطح پر اسے
 قرآن سے ٹکرا دیا جائے اور پھر اس عنوان سے اس کا انکار کر دیا جائے کہ جو روایت
 قرآن کے خلاف ہو اسے ہرگز نہ مانا جائے، پھر کون ہے جو اسے آسکے۔ عوام میں
 راتنی استعداد کہاں کہ وہ بشرطِ صحت روایت اس ٹکراؤ کو تطبیق و توفیق کے دائرہ میں
 اتار سکیں۔ عظمتِ قرآن کا یہ دل کش فعرہ مدتوں سے — پرانے فتنوں
 کو کم کرنے کے پروگرام کے ساتھ — رات نئے فتنوں کو جنم دیتا رہا ہے۔ رقت
 کا کاروانِ جیات ایسی کئی سرائل کے پاس سے گزرا ہے، جن کی نشان دہی اس وقت
 ہمارا موضوع نہیں ہے۔

ہاں اسی رگسگزر سے شام و سحر
 اجنبی قافلے بھی گزرے ہیں!

خوارج کے متعلق حضورؐ نے انھی الفاظ میں پیش گوئی فرمائی :-

یخرج فی هذه الأمة قوم	اس امت سے کچھ ایسے لوگ بھی اٹھیں گے
تحقرون صلواتکم مع	کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے
صلواتهم یقرءون القرآن	بیچ سمجھو گے، وہ قرآن قرآن پکارتے ہوں گے
لا یجأوننا جرہم یرفون	لیکن وہ ان کے گلوں ہی تک ہوگا۔ یہ
من الدین کمروق السوم	لوگ حقیقی دین سے اس طرح نکل جائیں گے
من الرمیة -	جیسے تیرکمان سے نکل جاتا ہے۔

رض ۱۰۲۳
 (رواہ البخاری عن ابی سعید جلد ۲)

قرآن پاک اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ

قرآن پاک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی زندگی ہی میں مکمل ہو چکا تھا۔ آپ عالم برزخ میں انتقال فرمانے سے پہلے متعدد اجزا اور منتشر اوراق میں یہ امانت اُمت کو سپرد کر چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس میں آپ کے وقوع وفات کی خبر نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں آپ کی وفات کا امکان (اَفِئَانَ مَاتَ اَوْ قَتِلَ) یا پیش گوئی (انک میت و انھم میتون) تو ہے، لیکن اس بات کا بیان کہ آپ پر موت کا دُورود ہو چکا ہے، اس کا قرآن میں نہ تذکرہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔

حضرت مسیح کی وفات کے متعلق نصاریٰ کا جو تصور ہے، یہ پورا واقعہ صلیب بائبل میں موجود ہے۔ اس کا بائبل میں مذکور ہونا ہی اس بات کی کافی دلیل ہے کہ یہ بائبل وہ انجیل مقدس نہیں جو حضرت عیسیٰ کو دی گئی تھی اور جس کی تبلیغ آپ اپنی قوم کو کرتے رہے۔

آن حضرت پر وفات شریفہ کا یقیناً دُورود ہوا اور آپ نے یقیناً اس دنیا میں انتقال فرمایا، لیکن قرآن پاک اس وقوع موت کی ہرگز خبر نہیں دیتا۔ آپ کی وفات شریفہ کا سب سے پہلا ثبوت حضرت صدیق اکبرؓ کا وہ خطبہ بلغیہ ہے، جو کتب حدیث میں اسانید صحیحہ سے منقول چلا آ رہا ہے۔

وقوع موت ثابت کرنے کے لیے خواہ مخواہ قرآنی آیات پڑھتے چلے جانا، امکان کو وقوع قرار دینا اور پیش گوئیوں کا تحقق وقت پیش گوئی سے ثابت ملنے چلے آنا، معلوم نہیں کون سا علمی مقام اور کون سا طریق برہان ہے، بالخصوص جبکہ یہ کوئی مبحث اور محل نزاع نہ ہو، بلکہ وقوع وفات پر بنا برنجبرستفیض سب کا اجماع اور اتفاق ہو رہا ہے۔

رہے کہ قرآن پاک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دُورود موت ہو چکنے کی خبر سے بالکل

عاموش ہے۔ آنے والی موت کے بعد پھر حیات حاصل ہوگی یا قیامت تک جسندِ اطر اور روح انور میں کئی مفارقت رہے گی، اس پر بھی قرآن پاک کی کوئی حیاتِ المنص موجود نہیں۔ اب خواہ مخواہ اقتضاء المنص سے بھی کمزور سہارے لے کر آیات پر آیات پڑھتے چلے جانا، جزئیات کو کلیات بناتے چلے آنا اور جزئی اشارات سے کھینچ کھینچ کر مطالب کا جال پھیلانا، یہ ایک ایسی حرکت ہے کہ کوئی صاحبِ علم بھی اس بے راہ روی کی تدبیر نہیں کرے گا اور اس مرضِ مزمن پر چٹنے آنسو بہائے جائیں کم ہیں۔

ہاں، شہدائے حیات بعد الوفات کا ثبوت یقیناً قرآن میں موجود ہے، جسے انبیاء کی حیات بعد الوفات کے لیے دلالۃ المنص کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ مگر ہم اس بحث میں نہیں پڑتے۔ جس طرح وقوعِ وفات کی خبر کتبِ حدیث سے ملتی ہے۔ اسی طرح حیات بعد الوفات کے لیے بھی احادیث صحیحہ یقیناً موجود ہیں۔

اثباتِ عہد کے لیے لائلِ ظنیہ سے استنباط

ایسا کیوں؟

ممکن ہے کوئی صاحبِ یہاں یہ اعتراض کر دیں کہ اخبارِ احاد اور سلسلہ روایات سے یہ مسئلہ کیوں ثابت کیا جائے۔ عہدِ ثابت کرنے کے لیے تو دلائلِ قطعیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

جواباً عرض ہے کہ یقین کا فائدہ اور قطعیت صرف قرآن پاک اور خبرِ متواتر الاسناد ہی میں منحصر نہیں، بلکہ اخبارِ احاد بھی، جو اپنی اپنی جگہ خواہ متفرق ہی سہی، کسی قدر مشترک میں متحد ہو جائیں، تو ایسے یقین کا فائدہ دے سکتی ہیں کہ اس پر عقیدے کی بنیاد رکھی جاسکے۔ پھر جب داخلی اور خارجی قرآن اور مختلف طبقوں کے اہل حق کا اجماع اس کے

حقیقتِ مسلمہ ہونے کی شہادت دے دیں، تو یہ بنیاد یقین اور بھی مستحکم ہو جاتی ہے۔
حضرت علامہ شاطبیؒ ارشاد فرماتے ہیں:-

و انما الادلة المحتملة
ههنا المستقرأة من
جملة ادلة ظنية تضافرت
على معنى واحد حتى افادت
فيه القطع فان للاجتماع
من القوة ما ليس لافتراق
ولا جله افاد المتواتر القطع
وهذا نوع منه فاذا حصل
من استقراء ادلة
المسئلة مجموع يفيد
العلم فهو الدليل المطلوب
وهو شبيه بالتواتر المعنوى
(الموافقات جلد ۱ ص ۳۶)

عام طور پر جو دلائل یہاں معتبر ہیں، وہ اس
قسم کے ہیں جو علیحدہ علیحدہ اگر چہ ظنی ہوں۔
مگر کسی ایک قدر مشترک پر سب متفق ہو جائے
کی وجہ سے خاص اس مسئلہ میں یقین کا
فائدہ دینے لگتے ہیں۔ دلائل کے اس
اشتراک کے بعد مسئلے میں جو قوت پیدا ہو
جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ان کی انفرادی
حیثیت میں نہیں ہو سکتی۔ نہی متواتر بھی اسی
اجتماعی قوت کی وجہ سے یقین کا فائدہ دیتی
ہے۔ پس جب کسی ایک مسئلے کے لیے متفرق
دلائل جمع ہو جائیں، تو ان کے مجموعے سے
(اس قدر مشترک کے لیے) ایک یقین
حاصل ہو جاتا ہے اور وہ بھی ایک قسم کا
تواتر معنوی ہی ہے۔

عذابِ قبر کا برحق ہونا عقائدِ اہل سنت میں اسی اصل کے ماتحت ہے۔
قرآن پاک کی جس آیت شریفیہ میں اس کا بیان ملتا ہے، وہ قطعی الثبوت ہونے کے
باوجود قطعی الدلائل نہیں اور جو احادیث اس مضمون پر قطعی دلالت کرتی ہیں، وہ
اپنے ثبوت میں ظنی نہیں۔ باری ہمہ عذابِ قبر کو برحق ماننا عقائد میں داخل ہے۔ مگر
علی قاری نے عذابِ قبر کے داخل عقائد ہونے میں یہی استدلال پیش کیا ہے:-

فلا يخفى ان المعتبر في العقائد هو الادلة اليقينية واحاديث الاحاد لو ثبتت انما تكون ظنية اللهم الا اذا تعدد طرقه بحيث صار متواترا معنويا فحينئذ قد يكون قطعيا -

یہ بات مخفی نہ رہے کہ عقائد کے باب میں دلائل یقینیہ ہی معتبر ہیں۔ اخبار احاد اگر ثابت بھی ہوں تو بھی ظنی ہیں۔ ہاں اگر (ایک ہی مضمون) متعدد طریقوں سے اس طرح مروی ہو کہ تواتر معنوی پیدا ہو جائے، تو اس وقت یہ (قدر مشترک) بھی قطعی اور یقینی ہو جاتی ہے۔

(شرح فقہ اکبر ص ۱۲۲)

ہاں اس صورت میں (اگر مسئلہ نظری ہو تو) بقول شاہ صاحب منکر پر قول کفر لازم نہیں آتا اور زیادہ سے زیادہ یہی شک کا فائدہ ہے جو اسے مل سکتا ہے۔

والتفصیل فی العرف الشذی ص ۳۲ و ص ۳۵۵

واللہ اعلم بالصواب و علمہ اتم و احکم فی کل باب۔

قرآن عزیز کا موت انسانی کے بارے میں نظریہ

ذہن جاہلیت سے مفہوم موت پر اختلاف

عربوں کا تصور "موت" کے متعلق یہی چلا آ رہا تھا کہ :-

۱۔ یہ فقط روح کے بدن سے جدا ہونے کا نام ہے اور ایک امر عدمی ہے۔

۲۔ ان کے اعتقاد میں نہ بقائے جسد تھی نہ بقائے روح۔

۳۔ ورنہ موت کے بعد پھر روح اور اس جسید دنیوی کا اجتماع ان کے نزدیک

محال اور ایک امر مستبعد تھا۔

قرآن عزیز نے مفہوم "موت" پر ذہن جاہلیت بدل ڈالا۔ ان لوگوں نے اپنے

فکر و نظر کے مطابق "موت" کے لیے کسی لفظ اختیار کر رکھے تھے۔ علامہ ابن سیدنا اندلسی نے "المخصص" میں ایک فہرست پیش کی ہے اور ہر لفظ پر اشعار جاہلیت سے استدلال کیا ہے۔
اسمائے موت :-

الهمیغ والنیط والرهرا والمنون والشحوب والنفود و
الحمام والسّام والمقدار وقتیم وجبانہ وحلاق والقاضیة و
الطلاطل والطلاطلة والحوول والذامر والكفت والجداع والحزرة
والحتف والخالج ..... وغیرها (المخصص جلد ۲ ص ۱۱۵)

انھی میں لفظ "توفی" بھی آیا ہے، لیکن اس پر محقق اندلسی نے اشعار عرب سے استناد نہیں کیا۔ بلکہ استدلال میں قرآن عزیز کو پیش کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مفہوم موت پر نزول قرآن کے وقت ہی سے ذہن جاہلیت سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

"جاہلیت کے اعتقاد میں موت پر "توفی" کا اطلاق درست نہ تھا، کیونکہ ان کے اعتقاد میں نہ بقائے جسمِ ظہری نہ بقائے روح "توفی" وصول کرنے کو کہتے ہیں۔ ان کے عقیدے میں موت "توفی" نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید نے موت پر "توفی" کا اطلاق کیا اور بتلایا کہ موت سے وصولِ یابی ہوتی ہے نہ فنا محض۔ اس حقیقت کو ایک کلمہ سے عیاں کر دیا اور کہیں اس لفظ کا اطلاق اپنے اصلی معنی سے جسدمع الروح کے وصول کرنے پر کیا۔"

(مقدمہ مشکلات القرآن ص ۶۷)

عربوں کے تصور موت کو جب اسلام کے قرنِ اول ہی سے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ تو اب موت سے متعلقہ مباحث پر معنی موت کے لیے کلام عرب کا مطالبہ ہم نہیں سمجھتے کہ کون سی شان تحقیق ہے، حالانکہ وہاں بھی صرف "ابانة الروح عن الجسد" کا نام موت نہیں بلکہ قوت حیوانیہ کے زوال یعنی آثار حیات کے سلب ہونے کو بھی موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں

کل نفس ذائقة الموت
 فعبارة عن زوال القوة
 الحيوانية و اباانة الروح
 عن الجسد -

"ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پس موت سے مراد (۱) حیات کی قوت زائل ہونا اور (۲) روح کا جسد سے جدا ہونا ہے۔"

(المفردات ص ۴۹۴)

عرب اس وقت بھی لفظ "موت" استعمال کرتے تھے۔ جب کوئی آدمی اڈنٹ کے کجامے پر گہری نیند میں چلا جائے، اگرچہ اس وقت روح جا نہ ہوتی تھی، لیکن قوت حیوانیہ میں روک پیدا ہو جاتی تھی۔

موت پر قبض روح کا اطلاق بتلانا ہے کہ روح کے روک لینے کو بھی موت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ قبض بطنہ کے معنی امسك بطنہ کے آتے ہیں۔ ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ ہر طرف کچھ نہ کچھ کہا جاسکتا ہے، لیکن اس بنیاد یقین کے تسلیم کرنے سے چارہ نہیں کہ ذہن جاہلیت سے مفہوم موت پر اختلاف بالکل ابتداء اسلام ہی میں ہو گیا تھا۔

نظریہ قرآن میں موت کیا ہے؟

موت ایک ایسی صفت ہے، جو صفت "حیات" کے تغیر پر بدن کو عارض

ہوتی ہے۔ یہ فقط رُوح کے بدن سے جدا ہونے کا نام نہیں، بلکہ ایک وجودی شے ہے۔ جس کی اپنی تخلیق ہے۔

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ ۗ
اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات
(۲۹) کو بھی۔

پس جب موت کی ایک اپنی خلقت ہے، تو اسے محض رُوح و بدن کی مفارقت سے تعبیر کرنا اور محض ایک امر عدوی قرار دینا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟

امام ناصر الدین احمد بن محمد بن المنیر الاسکندری المالکی متوفی ۶۸۳ھ فرماتے ہیں:-

ان الموت عدم وهو
خطاء صراح و معتقدا اهل
السنة انه امر وجودي يضاد
الحياة و كيف يكون
العدم بهذه المثابة ولو كان
العدم مخلوقا حادثا و عدم
الحوادث مقررًا انرا لا
للزم قطع الحوادث -
موت کو محض ایک عدمی شے قرار دینا ایک
گھلی ٹیڑھی خطا ہے۔ اہل سنت کے عقیدے
میں وہ ایک امر وجودی ہے، جو حیات کے
مقابل ہے۔ عدمی شے اس درجے میں
نہیں ہو سکتی۔ اگر عدمیات کی بھی خلقت
ہوتی ہو اور وہ حادث ہوں اور عدم حوادث
کا تقرر بھی ازلی ہو تو اس سے قطع حوادث
لازم آتا ہے۔

(الانتصاف جلد ۳ صفحہ ۲۰۳)

رُوح المعانی میں ہے:-

والموت على ما ذهب
الكثير من اهل السنة
صفة وجودية تضاد الحياة
واستدل على وجوديته
جمہور اہل سنت کے نزدیک موت ایک
صفت وجودی ہے، جو حیات کے مقابل
ہے۔ اور اس کے وجودی ہونے کا استدلال
اس کے فعل خلق سے متعلق ہونے سے ہوتا ہے

بتعلق الخلق به وهو لا يتعلق
بالعدمى لان لية الاعلام -
کیونکہ فعل خلق عدمی چیزوں سے متعلق نہیں ہوتا۔
عدمیات تو ازلی ہیں۔

(ج ۲۹ ص ۶۷)

رام رازیؒ لکھتے ہیں :-

واختلفوا في الموت فقال قوم
انه عبارة عن عدم هذه
الصفة وقال اصحابنا انه
صفة وجودية مضادة للحياة
واحتجوا على قولهم بانه تعالى
قال الذي خلق الموت والحياة
والعدم لا يكون مخلوقا هذا
هو التحقيق (جلد ۸ ص ۸۱)
والموت عند اصحابنا صفة
وجودية مضادة للحياة -

مفہوم موت پر پُرانا اختلاف چلا آرہا ہے،
بعض اسے عدم حیات سے تعبیر کرتے ہیں
اور ہمارے اصحاب (اہل سنت) اس
بات کے قائل ہیں کہ وہ (موت) ایک
صفت وجودی ہے جو حیات کے مقابل ہے۔
اکابر اہل سنت کا استدلال اس ارشاد قرآنی
سے ہے "خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ" کیونکہ
عدمیات کے پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا
نہیں ہوتا۔ تحقیق یہی ہے کہ موت کوئی عدمی
صفت نہیں بلکہ ایک صفت وجودی ہے۔

(تفسیر ابوالسعود ص ۱۹۳)

اگر موت عدم کا نام ہو تو خلق کا فعل کس چیز پر واقع ہوگا! تفکر و تدبر۔

حقیقتِ موت

بہر حال موت ایک ایسی صفت ہے جو صفت حیات کے تغیر پر بدن کو
لاحق ہوتی ہے۔ اگر صفت حیات اپنے موضوع کے حق میں صفت عرضی ہے، تو
اس کے زوال پر موت کا درود ہوتا ہے اور اگر صفت حیات اپنے موضوع کے

حق میں ذاتی ہو تو پھر دو صورتوں سے خالی نہیں، قابلِ تغیر ہے (جس کا پتہ ہمیں اس سے چل سکتا ہے کہ اس کی کیفیت میں پہلے بھی کبھی ظہور و خفا کا انقلاب آیا ہو) یا ناقابلِ تغیر۔ اگر قابلِ تغیر ہے تو پھر صفتِ حیات کے معرضِ خفا میں آنے یا ستور ہونے پر یہ صفتِ موت بدن کو لاحق ہوگی اور اگر ناقابلِ تغیر ہے تو پھر اس پر و روت محال ہے پھر وہ حیاتِ دائمہ ازلیہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب!

خیر اتنی تدقیق میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جمہور اہل سنت مفہومِ موت کی اتنی گہرائی میں نہیں گئے۔ ایسی حیاتِ ذاتی، جس کی کیفیات ظہور و خفا میں قابلِ تغیر ہوں اور اس کی ذاتیت بھی ارضانی ہو، ازلی نہ ہو، اس کا مرکز و مصداق پوری کائنات میں ایک ہی ذات تھی، جو باعوتِ تکوینِ عالم اور خلاصہ کائنات تھی، اس میں مساوات کی دنیا میں مفہومِ موت کا یہ پہلو اتنا شائع و ذائع نہ ہو سکا۔ اگر موت کو راسی عام معنی میں لے لیا جائے کہ موتِ روح کے بدن سے جدا ہونے کو کہتے ہیں تو عوامی سطح پر سے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

اس تفصیل سے ہمارا مدعا یہ ہے کہ ان باریک حقائق میں الجھنا اور خواہ مخواہ کسی ایک پہلو کو معرضِ بحث بنانا، کوئی ایسی بات نہیں جس پر نجات کا یا کم از کم مسئلہ حیاتِ النبی کے ثبوت یا عدم ثبوت کا مدار ہو۔ موت کو اگر اسی عام معنی میں لے لیا جائے، جو جمہور کی رائے ہے، تو بھی مسئلہ زیرِ بحث میں مقصودِ کلام قطعاً متاثر نہ ہوگا۔ ہاں یہ پیشِ نظر ہے کہ روح کے بدن میں مقید رہنے کا نام ہی حیات نہیں۔ روح بدن سے نکل بھی جائے، لیکن اس کا کوئی خاص تعلق یا اثر بدن کے ساتھ قائم رہے، تو باری ضرورت بھی بدن کو صفتِ حیات حاصل رہے گی۔ محقق ابن ہمام کے بیان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں روح اور حیات میں ملازمہ نہیں، تاثر و تعلق ہی وجود حیات کے لئے کافی ہے۔ نمن نبقہ اکبر ہیں جو یہ جزئیہ داخل عقائد ہے کہ :-

اعادة الروح الى العبد . بندے کی طرف (قبر میں) روح کا لوٹایا جانا
حق - (شرح فقہ اکبر ص ۱۲) برحق ہے۔

ممکن ہے اس میں صرف "الی" اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہو کہ
روح کو بدن میں لوٹانا ضروری نہیں۔ بدن کی طرف لوٹانا ہی اس حیات فی القبر کے
لئے کافی ہے جس پر سوالیہ تحریریں اور ازاں بعد ادراک الم ولذات کے احکام مرتب
ہو سکیں واللہ اعلم بالصواب وعلما تم و احکم فی کل باب۔

یاد رکھیے، موت فنا ہے محض کا نام نہیں۔ وہ تو اختلافِ دارین کے تحقق کا
نام ہے کہ انسان اس عالم دنیا سے اُس دوسرے عالم میں چلا جائے۔ علامہ عینیؒ
لکھتے ہیں :-

الموت ليس بعدم انما هو	موت ایک عدمی چیز نہیں، بلکہ وہ تو ایک
انتقال من دار الی دارا -	عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جانے کا
(عینی علی البخاری جلد ۶ ص ۶۹)	نام ہے۔
ليس بعدم محض ولا فناء	موت ہرگز عدم محض اور فنا کے خالص کا
صرف (بشرای الکئیب ص ۱۶)	نام نہیں۔
حجة الاسلام حضرت امام غزالی کے الفاظ میں "ایک لباس اُتار کر دوسرا لباس پہننے"	
کا نام موت ہے۔	

موت کیا ہے یہ راز کھل ہی گیا!
زندگی اک رنج بدلتی ہے!
اس کنارے سے اُس کنارے تک
جیسے اک موج جا بھکتی ہے!

جاننا چاہیے کہ کفار عرب کی طرح موت کے متعلق قرآن عزیز کا لفظ نہ

فنا سے کاہل کا نہیں۔ انبیاء و صلحاء تو درکنار کل بنی آدم ذائقہ موت چکھنے کے بعد پھر انھی اجسام عنصریہ کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے۔ اگر آخرت میں یہ جسمانی زندگی عمل استبعاد نہیں تو اگر اللہ تعالیٰ بعض نفوس قدسیہ کو عالم برزخ ہی میں یہ جسمانی زندگی عطا فرمادیں تو اس میں کون سا استبعاد ہے۔ اگر آپ کی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی تو عالم آخرت کی عنصری حیات کا ادراک بھی بجز قدرت پروردگار کے اور کیسے ہو سکتا ہے! فتفکروا یا اولی الابصار۔

قرآن عزیز کہتا ہے :-

وَقَالُوا آءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ؕ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ؕ قُلْ كُونُوا حِجَارًا اَوْ حَدِيدًا اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِى صُدُورِكُمْ ؕ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ؕ قُلِ الَّذِى فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ (بنی اسرائیل چپا)

اور کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے، کیا پھر نئے سرے سے بن اٹھیں گے؟ آپ کہہ دیجیے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور خلقت جس کو تم اپنے دلوں میں مشکل سمجھ لو۔ پھر پوچھیں گے، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ فرما دیجیے، جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔

پھر فرمایا :-

كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ؕ وَعَدَّا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ۔ (انبیاء چپا)

جیسے ہم نے پہلے بنایا تھا، اسی طرح پھر اُس کو نوٹائیں گے، ہمارا ضرور وعدہ ہے۔ ہمیں پورا کرنا ہے۔

جن ذرات کو مٹی کھا چکی، وہاں کہاں سے آئیں گے؟ فرمایا :-

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ ؕ ہمیں معلوم ہے، جو زمین کھا رہی ہے،

ان میں سے اور ہمارے پاس سارا ریکارڈ محفوظ ہے۔

کون دن ان ہڈیوں کو ریزہ ریزہ ہونے کے بعد پھر زندہ کر دے گا؟ آپ فرما دیجیے، وہی انہیں دوبارہ زندہ کر دے گا جس نے انہیں پہلی بار بنایا تھا۔ اور سب بنانا

الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (ق ۲۲)

مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ - قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -

(یسین ۲۲) جانتے ہیں۔

کفار و مشرکین کو حیرت تھی کہ ہڈیوں کے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد پھر حیاتِ انسانی کیسے ان ذروں میں عود کر گئے گی؟ رب العزت نے فرمایا یہ ریزے اور چورا تو بہر حال انسانی لاش ہے، جس میں پیشتر زندگی رہ چکی ہے اور خود مٹی کے ذرات ہیں بھی آثارِ حیات کا پیدا ہونا چنداں مستبعد نہیں۔ میں اس سے بڑھ کر تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ہڈیوں کا چھدا نہیں، اگر ممکن ہے تو پتھر میں تبدیل ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ، جو آثارِ حیات قبول کرنے کی بظاہر صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ ان سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز جس کا زندہ ہونا تمہیں ٹوہ ہے اور پتھر دل سے بھی زیادہ مشکل نظر آئے، بن کر دیکھ لو، سستی کہ موت محسوس بھی بن جاؤ، تو اس قادرِ مطلق کے لیے تمہیں پھر اسی جسدِ عنصری سے زندہ کر دینا کوئی مشکل نہیں۔

ایک سوال

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی حشرِ آخرت کا ذکر ملتا ہے وہاں ہڈیوں کے چورے اور ذراتِ منتشرہ کو پھر جمع کرنے اور زندہ کرنے کا تذکرہ ضرور آتا ہے۔ جہاں اجمال ہے، وہاں بھی یہ مفہوم منطوبی ہے، گویا کہ

حشرِ آخرت کے لیے زمین ہی ہے کہ ریزہ ریزہ ہڈیاں اور ذرات منتشرہ پھر اٹھائے جائیں پس جب اُس دن انبیاء بھی اٹھائے جائیں گے، تو ان کی یہ بعثت ذراتِ منتشرہ اور عظامِ رحیم سے کیوں نہ ہوگی۔ حدیث شریف کے اس مضمون سے کہ زمین پر حرام ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی بنائے، ان کا اجسادِ سالمہ سے اٹھایا جانا، کیا قرآن پاک کے ان مضامین کے خلاف نہیں، جہاں حشرِ آخرت ہڈیوں کے چوسے اور ذراتِ منتشرہ پر مبنی ہے؟

اگر انبیاء اس عموم سے مستثنیٰ ہیں تو کیا اس تخصیص کے لیے اتنے درجے کی قومی دلیل موجود ہے، جتنے درجے کی قومی یہ اصل ہے کہ حشرِ آخرت ذراتِ منتشرہ اور عظامِ رحیم سے ہوگا۔ کیا حدیث اس عمومِ قرآن کی تخصیص کر سکتی ہے؟

بات دراصل یہ ہے کہ انبیاء کے کرام کو حشرِ آخرت میں دوبارہ لباسِ حیات پہنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ عامۃ الناس کو جو زندگی اور کابلِ حیاتِ عنصری اُس دن ملے گی، وہ انبیاء کے کرام کو پہلے ہی سے عالمِ برزخ میں حاصل ہے اور وہ اپنی قبور ہی میں اس حیات بعد الوفات پر فائز کر دیے جاتے ہیں۔ اُس دن تو انھیں اپنی اپنی قبور سے صرف نکلنا ہی ہوگا، قدرتِ ایزدی سے ان قبورِ شریفہ کو صرف شق کیا جائے گا، بخلاف عامۃ الناس کے کہ وہ خود نکلنے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ انھیں قدرتِ ایزدی سے نکالا جائے گا۔ انبیاء کے کرام کے قیامت کے دن زندہ کیے جانے کا ثبوت کسی روایت سے نہیں ملتا۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا:۔

انا اول الناس خسروجا   جب لوگ حشر کے لیے اٹھائے جائیں گے
اذا بعثوا   (مشکوٰۃ ص ۵۱۲)   تو سب سے پہلے قبر سے نکلنے والا میں ہوں گا۔

پس یہاں حدیث سے تخصیص کتاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انبیاء کے کرام حشرِ آخرت کے اس پورے مضمون ہی سے شانِ امتیاز رکھتے ہیں۔ ان کی اگر یہ

یہ خصوصیت ہے کہ ورود و وفات کے بعد ان کے اجسام عنصریہ میں ریزہ ریزہ ہونے کے بغیر پھر حیات و کرائے گی تو یہ مضمون بھی صحیح ہے کہ اس حیات بعد الوفا کا تحقق قیامت کے دن نہیں بلکہ قبور شریفیہ میں پیشتر ہو چکا ہے۔ پہلے مضمون پر سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرم کے لیے معادہ حیات اجسام عنصریہ کے ریزہ ریزہ ہونے کے بغیر ہے۔ پس یہ قرآنی مضمون کہ حشر آخرت کی زمین "ترات متشترہ" اور "عظام زیم" ہے اگر عام مخصوص "منہ البعض" کے درجہ میں ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی تخصیص خبر واحد سے محل کلام نہیں۔ بناءً علیہ اس حدیث کی وجہ سے کہ الانبیاء اجزاء فی قبور ہم یصلون" کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح عامۃ الناس کو حشر آخرت میں کامل حیات عنصری ملے گی انبیاء کرم اس سے بہت پہلے اپنی اپنی قبور شریفیہ میں فنا فرمایا ہو چکے ہوں گے۔ پس اس باب میں احادیث سے استدلال خصوصاً جبکہ وہ قواعد معنوی سے اپنے مضمون کو ثابت ہی ہو عین مقتضای موضوع ہے، یونہی آیات سے الجتنے چلے جانا اور قطعاً موضوع کرنا یہ کوئی امر مستحسن نہیں۔

ارشادات پیغمبر خاتم شریعت اسلام میں قانونی حیثیت رکھتے ہیں صحابہ کے عہد سعادت مہد سے سلسلہ روایت چلا، تابعین کے عہد کے بعد علم حدیث فن حدیث سے وابستہ ہوا اور راویوں کے حالات ان کی جرح و تعدیل اور اتصال و ارسال ایک مستقل موضوع بن گئے۔ اس تحقیق و تنقیح کی جوں جوں ضرورت بڑھتی گئی، محدثین کے قواعد و ضوابط ندون ہوتے چلے گئے۔ راویوں کے حالات سے بھی اور محدثین کی تصحیح سے بھی روایات کے صحیح و سقیم ہونے کا پتہ چلتا رہا۔

یہ بات کافی نہیں کہ کسی سلسلہ روایت میں جب کوئی ایسا راوی ملے، جس پر کسی نے جرح کی ہو، تو یکسر ہی اس روایت کو چھوڑ دیں۔ بلکہ دیکھا جائے گا کہ تعدیل کرنے والے کون کون اور کتنے ہیں اور جرح کرنے والے کون کون اور کتنے۔ جرح مدلل ہے یا غیر مدلل اور محدثین کے نزدیک مقبول ہے یا مردود۔ غرض کہ یہ ایک مستقل فن ہے، جس تک رسائی بغیر فنی ہمارت کے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ عوام کو تو یہاں بھی

اکابرین کی تقلید سے چارہ نہیں۔ علمی تنقیرات اور فنی مباحث میں عام لوگوں کو کوئی جرح یاد کرا دینا اور پھر ائمہ فن سے استغنا برتنے کی آبیاری کرنا، عام کہتے رہنا کہ اہل سنت کے پاس اپنے مسلک کی حمایت میں صرف مُنکر اور ضعیف قسم کی ہی آیات ہیں، اگر تشغیب العوام نہیں تو اور کیا ہے؟

آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہاں بھی عوام کو مغالطہ دینے اور تعصب و تحریک کا شکار کرنے کے لیے کافی گنجائش ہے۔ جہاں انکار مطلوب ہو، کسی راوی پر ادنیٰ اشارہ جرح بھی معاف نہ ہونے دیا اور جہاں خود ضرورت درپیش ہوئی، وہاں صحیح حدیثیں کا سہارا لے لیا۔ قَائِلِ الْقَدْرِ مُشْتَرِكِي!

جہاں صحیح مسلم اور ابو داؤد تک کی احادیث موضوع روایات کے تحت درج کی جا رہی ہوں اور اس مکتب فکر کے حدیث پڑھنے پڑھانے والے علماء تک اس جسارت پر خاموش ہوں تو اس سے چارہ نہیں کہ اس انداز فکر پر خون کے آفسو بہائے جائیں۔

طَبَعَتِ عَلُو كِدْرٍ وَاَنْتَ تَرِيْدُهُمَا
صَفْوًا مِّنَ الْاَقْدَارِ وَالْاَكْدَارِ

ایسے پُرخطر درد میں، جبکہ احترامِ سلف اور فکرِ آخرت کا دائرہ سمیٹتا چلا جا رہا ہے، جہاں یہ امر ضروری ہے کہ ملک و ملت کی مہمات میں تعبیری اور فروعی اختلافات میں نہ الجھا جائے، وہاں اس ضرورت سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ دینی طبقوں میں جہاں بھی "اعتماد علی السلف" کے خلاف کوئی چنگاری شگفتی نظر آئے، اسے اول و حملہ ہی میں سلا دینے کی پوری جدوجہد کی جائے۔ بیرونی حملے کے وقت بھی تو اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اندرونی آتشزدگی ہی نہیں خرمین جیات کو خاکستر نہ بنا دے۔

ہاں، اگر طریق اختلاف ایسا ہو جس میں اکابر کے خلاف جذبات تنقیر نہ پیدا ہو رہے ہوں، تو پھر یہ اختلاف رائے برداشت کر کے اصولی مسائل میں سب ایک ہی چشمہ اتحاد سے سیراب ہو سکتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ اختلافات تفردات متحقیق کا مقام پالیں۔

اس سے انکار نہیں کہ نظریاتی مسائل میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اگر بعض اکابر سے اختلاف ہو تو بعض دوسرے اکابر کی تائید کے ساتھ اور اس امر کی وضاحت کے ساتھ کہ موقف قطعی نہیں، اجتہادی ہے، آخر جانب مخالف بھی احتمال صواب سے عالی نہیں۔ الغرض ہر شے اپنے محل پر ہے تو اختلاف کے باوجود نزاع کی صورتیں پیدا نہیں ہوتیں۔

اس رسالہ ہدایت مقالہ میں اس آفتاب رشد و ہدایت کے زندہ جاوید سولے کا بیان ہے جس کے نور و عرفان نے لاتعداد ذروں کو غیرتِ خورشید بنا دیا تھا اور جس کی نامانی آج بھی بھٹکتی مخلوق کو چشمہ ہدایت سے سیراب کر رہی ہے۔ ان ارید الا اصلاح و ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب!

تہذیب

الحمد لله الكبير القادر على جميع الممكنات المرید
 لجميع الكائنات والصلوة والسلام على جميع الهداة بالزبر
 والبيئات الذين هم احياء في قبورهم بعد الممات خصوصاً
 على خاتم الرسل وفضل المخلوقات سيدنا ومولانا محمد الذي
 هو حي في روضة من رياض الجنات وعلى آله واصحابه واتباعه
 الذين يقتبسون من نور حياتهم في الحيات وبعد الوفات - اما
 بعد :-

عالم برزخ کے حالات پر ایک ایسا پردہ پڑا ہے، جو اٹھایا نہیں جاسکتا۔
 قرآن کریم نے عالم دنیا اور عالم آخرت کی تفصیلات تو بہت پیش کی ہیں، لیکن
 درمیانی منزل — عالم برزخ — پر اجمال و اشارات ہی کی مصلحت کا فرما
 ہے۔ برزخ ایک ایسا پردہ خفا ہے کہ وہاں کے حالات عامۃ الناس کی آنکھوں
 سے اوجھلی ہیں۔ عالم آخرت کا جتنا حصہ اس پردہ خفا میں ہے، اُسے ہی عالم
 برزخ کہا جاتا ہے، اس کی انتہا قیامت پر ہے :-

وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَدْرُخْرُالِیٰ اٰوَر اِن كَسے پچھے قیامت کے دن تک
 یَوْمَ یَبْعَثُوْنَ (مؤمنون ۱۰) ایک پردہ ہے۔

انسان اس عالم میں پہنچ کر دنیا والوں سے پردہ میں ہو جاتا ہے اور آخرت

بھی پوری طرح سلنے نہیں آئی ہوتی، صرف اس کا تھوڑا سا نمونہ سلنے دیتا ہے،
باقی پردہ ہی پردہ ہے، جو نہ ہٹتا ہے، نہ پھٹتا ہے۔

ہاں انبیاء کرام اور اولیاء عظام نے اس کائنات کے امرا و رموز کا
بارہا مشاہدہ کیا ہے اور رب العزت نے کئی دفعہ اس عالم کو ان پر منکشف فرمایا۔
ظاہر ہے کہ گاہے گاہے کی یہ جھلکیاں اور انکشافات کے یہ پرتے اس مادی
کے نا آشنا ماحول میں عالم برزخ کے روابط و ضوابط کی جملہ کرٹیاں نہیں بلا سکتے۔ پس
ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ان حضرت نے جو کچھ فرمادیا، اس پر یقین رکھیں اور برزخ
کا جو پہلو معرضِ خفا میں رہا، اس میں قیاسات کے گھوڑے نہ دوڑائیں اور فوق عقل
کو خلاف عقل قیاس کرتے ہوئے منقولات صحیحہ کے انکار کے درپے نہ ہوں۔

حیاتِ انسانی کے چار دور

عالم ارواح :-

یہ وہ پہلی زندگی ہے جس میں عہدِ الست لیا گیا تھا "وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ
أَنْفُسِهِمْ" کی شہادت، اسی دور کی ہے اور موجودات پر ولادت کرتی ہے
اس وقت ارواح کو کچھ ہدایات اور بشارات رب العزت کی طرف سے
ملی تھیں۔ اس دور کی انتہا والدہ کے پیٹ میں ہوتی ہے، جب جسد جنین
میں روح داخل ہوتی ہے۔ اس عالم کو عالم ارواح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ
اس کے سوا جتنے بھی انسانی زندگی کے دور ہیں، سب میں روح کے ساتھ
بدن متعلق ہے، خواہ جلی طور پر، جیسا کہ اس دنیا میں ہوتا ہے اور خواہ نہایت

۱۔ اعراف پ ۲

۲۔ مثل قولہ تعالیٰ "يَا بَنِي آدَمَ اَمَّا يَا تَبِيئِكُمْ رُسُلُ مَنَّكُمْ" (اعراف پ ۴)

لطیف انداز میں، جیسا کہ قبر میں ہوتا ہے۔ بہر حال اس سے گریز نہیں عالم
مثال میں بھی جسم سے چارہ نہیں، خواہ وہ کوئی دوسرا جسم ہی کیوں نہ ہو۔ عالم
ارواح صرف ایک عالم ہے اور صرف اسی میں انسان کی زندگی روحانی زندگی
ہے۔

عالم دنیا :-

اس کا معنی قریبی زندگی کا دور ہے۔ قرآن اسے "الْحَيَاةَ الدُّنْيَا" سے تعبیر
کرتا ہے۔ اس میں روح و بدن کا تعلق نہایت مضبوط ہوتا ہے، مگر جسد کے
احکام روح پر غالب رہتے ہیں۔ یہاں حیات کا تقوّم اس دنیا کے ذوق
مادی پر ہوتا ہے۔ تغذیہ و تنمیه اس زندگی کے لوازم ہیں۔ اس دور کی انتہا
موت پر ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات مرنے سے پہلے ہی اگلی زندگی کے آثار
نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی عالم "دار التکلیف" ہے اور یہی "دار العمل"
جس کے ذخیرہ پر بعد کی جزا یا سزا مرتب ہوتی ہے۔

عالم برزخ :-

موت کے بعد سے لے کر قیامت تک یہ دور قائم رہتا ہے۔ اس میں روح
اور بدن یا روح اور اجزائے بدن کے مابین نہایت لطیف اور قوی تعلق

لے قل العارف الجامی ان الغالب فی هذا العالم احکام الاجساد و احکام الروح مستورا
نظهور الجسد و خفاء الروح و ینعکس الحال فی البرزخ و تظہر احکام الروح اما المحشر
فیستادی فیہ الحکمان واللہ اعلم۔ لے یہ تعلق یا تو اس طرح قائم ہوتا ہے کہ روح، بدن یا اجزائے
بدن پر اپنی تاثیر ڈالتی ہے اور جیسا روح کا مقام ہو اس کے مناسب بدن یا اجزائے بدن میں آثار حیات قائم
ہو جاتے ہیں اور یا خود روح ہی عین یا عین سے لاکر داخل بدن یا اجزائے بدن کر دی جاتی ہے اور وہ تعلق قائم
کو کے پھر اپنے اپنے مستقر میں ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر روح کمزور ہو اور ذرات بدن بھی منتشر ہوئی تو پھر یہ حیات
نہایت کمزور قسم کی ہوتی ہے "در قبر اجیلود اما تہ تحقیقی نیست بسبب انعکاس اشعہ روح بر بدن تعلقہ پیدائی شو
کہ تغذیہ و تنمیه ہر آہ آن نمی باشد" (مخففہ آباء عشریہ ص ۲۳۸ نوٹسور)۔ ان ارواح کو ایک علاقہ اپنی قبر سے بھی ہوتا ہے
کہ ان سے زیارت کرنے فالوں کی اور اقربا اور دوستوں سے مطلع ہوتے ہیں۔ کیونکہ روح کو ذرا اور بعد مکانی
اس دریافت کو مانع نہیں ہوتا۔ (تفسیر عزیزی نیا ص ۱۰ مطبع فاروقی دہلی)۔

قائم ہوتا ہے۔ اس میں دنیا والوں سے بھی پردہ ہو جاتا ہے اور آخرت بھی پوری طرح سامنے نہیں آتی۔ یہاں کی زندگی کے لیے رُوح اور حیات میں ملازمہ نہیں۔ رُوح اگر بدن میں نہ بھی داخل ہو، صرف تاثیر ہی کر رہی ہو تو بھی حیات کا تقوّم ہو جاتا ہے۔ قبر کی منزل ہے، اسی دور میں شمار ہوتی ہے۔ یہ عالم ایک صفت سے موطنِ دنیوی سے بھی متعلق ہے اور گنجائش ترقی رکھتا ہے۔ (مکتوباتِ حضرت مجدد الف ثانی، دفتر ۲، ص ۱۶، ص ۲۹ لکھنؤ)

عالمِ آخرت :-

یہ وہی آخری مقام ہے جسے قرآن کریم "دارالقرار" کہتا ہے۔ یہ ہمیشہ ٹھہرنے کا گھر ہے۔ جنت اور جہنم، اسی دنیا کے دو مختلف نقشے ہیں۔ یہی زندگی "آبِی" ہے، (پ ۱۳ اعلیٰ) آگے فنا نہیں، ان الدّارِ الآخِرَةِ لَهِیَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (پ ۱۳)

یہ چاروں ادوار بالترتیب چلتے ہیں، البتہ صفات مختلفہ مختلف جہات سے جمع ہوتی رہتی ہیں۔ ان میں سے کوئی دو عالم آپس میں متوازی نہیں۔

لِلهِ الْحَيَوةُ فِي اللَّحَةِ شَيْءٍ، مَعَاثِرُ لِلرُّوحِ لَا عَيْنُهُ بَلْ ثَمَرَةٌ تَعَلُّقَةٌ وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ نَفْسُ الْحَيَوةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي النَّصُوصِ ذِكْرُ الْحَيَوةِ وَلَيْسَتْ رُوحًا وَأَطْلَاقَاتُ الرُّوحِ فِي عَقِيدَةِ السُّفَادِيْنِي جلد ۲ ص ۱۵۱۔ تَحْمِيَّةُ الْإِسْلَامِ ص ۳۶ ان ملازمۃ الحیوة للروح امر عادی لاعقلی فہذا ماہا مجوزہ العقل (شفاء السقام ص ۱۵۱)۔ اسے عالم برزخ کا محل قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس قبر کی ایک فوق الاداک حیثیت ہے۔ بعض قبور اپنی برزخی حیثیت میں ملبوس ہو سکتی ہیں، اگرچہ عام نظروں میں وہ ایک گڑھا ہی دکھائی دیں اور بعض اپنی ظاہری کشادگی سے بھی تنگ ہو سکتی ہیں، اگرچہ ظاہر میں بستی ہی وسیع کیوں نہ ہوں۔ پس تحقیق قبر صرف اسی ظاہری گڑھے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک عالم برزخ کی منزل ہے۔ یہ قبر صرف اس منزل کا ایک پہلو ہے اور اس کی ظاہری علامت ہے۔ اس کی بوزخی وسعت و فصاحت کو رب العزت ہی جانتے ہیں یا وہ مقدس ہستیاں جن پر عالم برزخ کا انکشاف ہو رہا ہو، ان سے یہ نفل فہمی نہ ہونی چاہیے کہ اس ظاہر قبر کی حیثیت قبر سے کوئی علاقہ نہیں یا برزخ اس قبر سے کوئی بالکل مغایر چیز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

فلہذا الانفس اربع دور کل دار اعظم من التي قبلها (کتاب الروح ص ۱۳۲)۔

ہاں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بہت سی احادیث سے استنباط کر کے ایک ایسے عالم کا پتہ دیا ہے جو عالم ارواح کے سوا حیاتِ انسانی کے باقی ادوار کے متوازی چلتا ہے۔ یہ عالم عنصری نہیں ہے اور اسے عالم مثال کہتے ہیں۔

دلّت احادیث کثیرة علی بہت سی احادیث دلالت کرتی ہیں کہ ان فی الوجود عالمًا غیر عنصری ایک اور جہان موجود ہے جو عنصری نہیں۔

یتمثل فیہ المعانی باجسام مناسبتہ اس میں معانی صفات اور اعراض اُس لہا فی الصفة۔ اُس صورت اجسام میں تمثیل ہوتے ہیں، جو صفات میں اُن کے مناسب ہو۔

(حجۃ اللہ البالغہ منہ مصر)

عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت اور عالم مثال کے حالات اور اُن کی صفات آپ کے سامنے ہیں۔ اب عالم برزخ میں قبر کے الم ولذت کی کیفیت اکابر سے سنیے:-

عذاب القبر

(۱) ثم السؤال عندی یکون (۱) میرے نزدیک قبر کا سوال و جواب بالجسد مع الروح کما اشار الیہ صاحب الہدایۃ۔

روح و جسد کے مجموعہ سے ہوگا اور صاحب ہدایہ نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

(فیض الباری مولانا السیدنا شاہ جلد ۲ ص ۱۸۲)

۱۔ سورہ بقرہ اور آل عمران کا قیامت کے دن کا انا اعمال کا جو اعراض ہیں منجسہ ہونا، دنیا کا بوجھ عورت کی شکل میں آنا، موت کا سینڈھے کی شکل میں ظاہر ہونا وغیرہ وغیرہ اسی کی مثالیں ہیں۔

(۲) یہ صحیح ہے کہ قبر میں جنت اور دوزخ کے ٹھکانے روح و جسد کے مجموعہ پر پیش ہوتے ہیں اور روح و جسد سے مرکب انسان ہی قبر کے لذت و الم کا ادراک کرتا ہے۔

(۳) عذاب قبر کا انکار نہ کیا جائے، کیونکہ جمہور اہل سنت کے نزدیک میت میں اس قدر حیات رکھی جاتی ہے کہ وہ لذت الم کا ادراک کر سکے اور جسم کا بیجا سونا اس کا ادراک الم کے لیے اہل سنت کے ہاں کوئی شرط نہیں، بلکہ وہ حیات اجزائے منتشرہ میں بھی اس طرح رکھی جاسکتی ہے کہ یہ ظاہر ہوا نہ دیکھیں اسے نہ پاسکیں۔

(۴) یہ جان لیجئے کہ اہل حق (اہل سنت) کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ میت میں بحالت قبر ایک اس طرح کی حیات ضرور پیدا فرمادیتے ہیں کہ وہ (معاملات قبر میں) الم یا لذت کا ادراک کر سکے۔

(۵) سلف امت اور ائمہ اہل سنت کا فیصلہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد میت کے

(۲) یصح ان يعرض علي
الانسان المجموع المركب من
الجسد والروح مقعده من الجنة
او النار ويحس اللذة والالم -
(مظہری جلد ۱۰ ص ۲۲۵)

(۳) ولا يرد تعذيب الميت
في قبره لانه توضع فيه الحيات
عند العامة بقدر ما يحس
بالالم والبنية ليست بشرط
عند اهل السنة بل تجعل الحيات
في تلك الاجزاء المتفرقة
لا يدر كها البصر -

(۴) رد المحتار شامی باب الیمین فی
الضرب والقفل جلد ۳ ص ۱۰۱

(۵) واعلم ان اهل الحق
اتفقوا على ان الله تعالى يخلق
في الميت نوع حیات في القبر
قد رما يتالم او يتلذذ -

(شرح فقہ اکبر ص ۱۲۱)

(۶) ان مذهب سلف الامة
وائمتها ان الميت اذا مات

یہی نعیم و عذاب کے معاملات برحق ہیں اور
(قبر میں لذت و لطم کا) ریز اور اک روح و بدن
کے مجموعہ کے ساتھ ہوتا ہے۔

(۶) قبر کا ثواب و عذاب صرف روح کو ہوتا
ہے اور بدن کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ
ان فلاسفہ کا قول ہے، جو "معاد ابدان" کے
بھی منکر ہیں اور یہ لوگ بالاجماع مسلمان نہیں
معتزلہ کے متکلمین کا، جو "معاد ابدان" کا قرا
کرتے ہیں، بھی قبر کے ثواب و عذاب کے
متعلق یہی عقیدہ ہے۔ وہ معادلہ ابدان کو
صرف حشر میں تسلیم کرتے ہیں، برزخ میں
اس کے قائل نہیں۔ ان معتزلہ کا عقیدہ
ہے کہ عذاب قبر صرف روح سے متعلق ہے
بدن کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔

ہولاء ینکرون عذاب البدن فی البرزخ - فقط - کتاب الروح ص ۶

(۷) اس سے پہلے بدن (عنصری) پر
احکام برزخ ضرور وارد ہوتے ہیں اور
اس بدن اول کو عذاب قبر اور ثواب قبر
کے معاملات سے ہرگز چھٹکارا نہیں۔ افسوس
ہزار افسوس، ان فریب کاروں پر جو شیخ ہونے
کی مسند بچھپائے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے

یکون فی نعیم او عذاب و
ان ذالک یحصل لروحہ
و بدنہ (کتاب الروح ص ۶۳)

(۷) ان النعیم والعذاب
لا یکون الا علی الروح وان
البدن لا ینعم ولا یعذب
وهذا نقولہ الفلاسفة المنکرون
لمعاد الابدان وهولاء کفار
باجماع المسلمین ویقولہ
کثیر من اهل الکلام من
المعتزلہ وغیرہم الذین یقرؤن
بمعاد الابدان لکن یقولون
لا یکون ذالک فی البرزخ وانما
یکون عند المقیام من القبور لکن

ہولاء ینکرون عذاب البدن فی البرزخ - فقط - کتاب الروح ص ۶

(۸) بدن اول لا از حصول

احکام برزخ چارہ نبود و از

عذاب و ثواب قبر گزرنہ ..

..... افسوس ہزار

افسوس، اس قسم بطالان

نمود را بسند شیخی گرفتارند

و مفتدائے اہل اسلام
گشتہ ضلوا و اضلوا -
مفتدائتے ہیں (اور پھر ان امور کا انکار کرتے
ہیں)۔ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی
گمراہ کر رہے ہیں۔
(مکتوبات امام ربانیؒ صفحہ ۱۱۶ دفتر ۲)

منتقیح المہجنت

مختلف ادوار حیات کی تفصیل اس لیے کی گئی ہے کہ اصل موضوع جس پر پورے
سواد اعظم کا اجماع ہے مشتبہ ہو کر نہ رہ جائے۔ برزخ کی کیفیات کی تفصیل اس لیے ہے
کہ اس دنیا والے بدن یا اس کے اجزا کو عالم برزخ میں روح سے کئی طور پر جدا نہ سمجھا
جائے بلکہ ہر کسی کے لیے اس کے مقام کے مطابق روح و بدن کا تعلق قائم تسلیم کیا جائے
جملہ اہل اسلام کا اتفاق اور اجماع ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات
شریفہ وارد ہوئی اور طریق ان موت سے ”کل نفس ذائقۃ الموت“ کا وعدہ پورا ہوا۔ آپ
کے لیے جس قسم کی وفات مقدر تھی اس کا درود ہوا اور آپ نے یقیناً اس عالم دنیا سے
عالم برزخ میں انتقال فرمایا، موضع منورہ برزخ کا محل اور آخرت کی پہلی منزل ہے۔
حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ ارشاد فرماتے ہیں :-

”حسب ہدایت“ کل نفس ذائقۃ الموت“ اور ”انک میت
وانتھد میتون“ تمام انبیاء کرام علیہم السلام خاص کر حضرت محمدؐ
امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت موت کا بھی اعتقاد ضرور ہے۔

(اطلاعت قاسمی ص ۲۴ مطبع مجتہدی)

”بالجملہ موت انبیاء اور موت عوام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔“

(آب حیات ص ۲۱۹)

اس پر بھی پورے موادِ اعظم کا اجماع ہے کہ حضورؐ کے پردہٴ قبر میں بننے کے بعد
 پھر آپؐ کے جسدِ اطہر میں حیات کو تازہ ہی گئی۔ دخولِ رُوح سے اس دنیا والے جسم
 عنصری میں اعادہٴ حیات ہوا یا تاثرِ رُوح سے آپؐ کے جسدِ عنصری میں حیاتِ کثرت
 آتی ہے اس میں کچھ خفیف سا اختلاف ہوا لیکن انجامِ کار سب کا اتفاق ہے کہ آپؐ
 کا جسدِ اطہر روضہٴ منورہ میں محض بے حس و شعور نہیں، بلکہ فائز الحیات ہے۔ آپؐ کی
 یہ حیاتِ قدسیہ باعتبار تعلق بابدنِ جسمانی باعتبار تعلق بالرزقِ روحانی اور باعتبار
 تعلق بالعالمِ برزخی ہے۔

ان سطور سے یہ حقیقت بے شمار ہو گئی کہ اصل مبحثِ مطلق حیات نہیں، بلکہ
 حیات بعد الوفا ہے۔ پس وہ آیات یا روایات جن سے ثبوتِ وفاتِ سیدِ کائنات
 کا استدلال چلتا ہو، ہمارے مدعا کے قطعاً خلاف نہیں۔ مسئلہٴ زیرِ بحث میں انہیں بار بار
 دہرانا اور محلِ نزاع بنانا یقیناً خروج عن المبحث ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ حیات
 النبی کے مسئلہ میں یقیناً "حیات بعد الوفا" کا ہے۔ پہلے وفات کا ورود بعد کے
 زندہ ہونے کے برکنہ منافی نہیں۔ خطبہٴ صدیقی صرف ان لوگوں کے خلاف ہی پیش
 ہو سکتا ہے، جو ان حضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کے طریبانِ موت کے قائل
 نہ ہوں۔ حضرت مولانا محمد قاسمؒ طریبانِ موت کی کیفیت میں تو اختلاف کر سکتے ہیں
 لیکن ورودِ موت سے انہیں بھی اختلاف نہیں۔ یہ حقیقت ان کو بھی تسلیم ہے کہ جس
 قسم کی وفات آپؐ کے لیے متقدّم تھی، وہ آپؐ پر وارد ہوئی اور وعدہ الہیہ حضورؐ
 پر بھی پورا ہو کر رہا تھا۔

طریق موت اور اعادہ حیات کے احتمالات

صورت واقعہ خواہ کچھ ہو،

روضہ منورہ کی حیات جسمانی پھر بھی قدر مشترک ہے

احتمال اول :-

آپ کی وفات شریفہ معنی ”ابانۃ الروح عن الجسد“ ہے، لیکن روح مبارک جسو اطہر سے جدا ہونے اور رفیقِ اعلیٰ اور علیتین کی سیر کرنے کے بعد پھر قبر شریف میں رکھے ہوئے جسو اطہر میں لوٹا دی گئی۔ روح اقدس کا اعلیٰ علیتین سے تعلق بھی سہا اور لافسہ منقہ میں رکھے جسو اطہر میں بھی حیات لوٹ آئی اور اس طرح روح و بدن میں ویسا ہی قومی تعلق قائم ہو گیا، جو اس دنیا میں تھا، بلکہ اس سے بھی قوی تر، کیونکہ یہ حیات دنیوی برزقِ مادی کی محتاج ہے، لیکن اس عالمِ بندخ کی حیات عنصری جسمانی اس دنیا کے برزقِ مادی پر مبنی نہیں، اس کا تقوم لائق روحانی پر ہے اور سہا سے شعور سے بالاتر ہے۔

۱۔ اعلیٰ علیتین میں اس وقتی داخلے اور تعلق قائم کر کے پھر روح کے واپس ہو جانے پر تعجب نہ ہو۔ اس لیے کہ جسو اطہر جبریل اور میکائیل علیہما السلام نے ایک خواب میں حضور کو اس عالم کی سیر کرائی تھی اور حضورؐ نے وہاں اپنی منزل دیکھی تھی، تو آپؐ اس میں داخل ہونے لگے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپؐ کا داخل ہونے کا ارادہ وہاں بسنے کے لیے نہ تھا، بلکہ آپؐ عرض سیر کے طور پر وہاں داخل ہونا چاہتے تھے، اس پر حضرت جبریلؑ اور حضرت میکائیلؑ نے کہا تھا ”انہ یبقی لک عہد لہم فنسئکم لہ فلو استنکم لہ انتیت منزلک“ (بخاری کتاب الجنائز جلد ۱ صفحہ ۱۰۱) آپؐ کی عمر شریف میں سے کچھ حصہ باقی ہے۔ جب آپؐ اس کی تکمیل فرمائیں گے تو پھر آپؐ اپنی اس منزل میں آئیں گے۔ جب یہ کلام اس وقتی داخلے کے جواب میں تھا تو تیار ہوئے، مگر احتمالِ عمر کے بعد وہاں جو داخلہ عیتر ہوگا وہ بھی بطور سیر اور کچھ وقت کے لیے ہی ہوگا۔ بعد میں کیا ہوگا، یہاں اس کی تفصیلی نہیں اور نہ یہ اس کا مقام تھا۔ ہاں اس وایت کے کسی طریق میں نہیں یہ الفاظ نہیں ملے۔ ”آپؐ احتمالِ عمر کے بعد اس منزل میں ہمیشہ رہیں گے“ من ادعیٰ فعلیہ البیان۔ بہر حال یہ ایک خواب تھا، اس کی تحقیق اس وقت مقصود و کلام نہیں۔ ممکن ہے اس کی تعبیر کچھ اور ہو۔

احتمالِ دوم :-

آپ کی وفات شریفہ معنی "ابانۃ الروح عن الجسد" ہی ہے لیکن بعد کا اعادہ حیات و دخولِ روح سے نہیں، اتصالِ روح سے ہے۔ روح مبارک جسدِ اطہر سے جدا ہو کر رفیقِ اعلیٰ اور حظیرہ قدسیہ میں پہنچی، پھر اسی مستقر سے اس کا پرتو قبر شریف میں رکھے ہوئے جسدِ اطہر پر پڑنے لگا، اس سے جسدِ عنصری کا شعور بیدار ہوا اور روح و بدن میں نہایت قوی علاقہ قائم ہو گیا۔ روح و بدن کے اس تعلق سے حیاتِ جسمانی قائم ہوئی اور روضہ منورہ پر عرض کیے گئے صلوات و سلام کو آپ خود سنتے ہیں۔

احتمالِ سوم :-

آپ کی وفات شریفہ معنی "ابانۃ الروح عن الجسد" نہیں، بلکہ معنی قبضِ روح ہے۔ "انقباض الروح فی القلب" سے روح اقدس سارے جسد سے یہ موجودہ منقطع کر کے قلب مبارک میں مستور ہو گئی۔ پھر وہاں روح اور حیات میں تلازمہ ٹپ گیا۔ آثارِ حیات قلب منورہ میں مرکوز ہو گئے اور روح مبارک اس تعلق کے باوجود علیین سے متعلق ہو گئی۔

خلاصہ یہ کہ حیات ایک لمحہ کے لیے بھی مرفوع نہ ہوئی اور روح معنی حیات کا بالکل انقطاع نہ ہوا خواہ روح معنای حیات علیین ہی میں ہو۔ یاد رہے کہ اس عالم میں منتقل ہونے کے بعد روح و حیات میں تلازمہ نہیں۔ آثارِ حیات سلب ہو کر قلب میں اس لیے منتقل ہوئے کہ اختلافِ ارضی کا تحقق ہو سکے، کیونکہ موت ذریعہ ہے اس عالم میں منتقل ہونے کا اور قاعدہ ہے کہ حریمِ اسرار میں بجز آئین دربار کے کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے درود و فاتحہ پر صحابہ کرام نے آپ کو دفن کر دیا اور روضہ منورہ میں پھر آپ کے جسدِ اطہر میں حیات پھیلا دی گئی اور روح و بدن کا ویسا ہی تعلق قائم ہو گیا جیسا کہ اس دنیا میں تھا۔ ماسوا اس کے کہ لوازمِ حیات وہاں صرف مہربی ہیں، جن کا پتہ ہمیں شریعت کی

طرف سے دیتا ہے، اس دُنیا کی زندگی کے جمیع لوازمات کا تحقیق وہاں ضروری نہیں۔

طریاقِ موت اور اعادہٴ حیات کی ان تین صورتوں میں سے کوئی ایک نزعِ نزع

انہیں اور نزعان ہیں۔ سے کسی ایک کے امر واقع ہونے پر ہمیں افسوس ہے۔ بخت و تمہیں نہیں

ہونی چاہیے جہاں ترتیبِ احکام مختلف کر دیں۔ رہا ہے اور جہاں بہر صورت قدر

مشترک ایک ہی ہو اور ترتیبِ آثار و احکام میں، نچوڑ کوئی بھی احتمال اختیار کر لیں نتیجہ

ایک ہی ہو، وہاں ان مباحث میں اُلجھ کر رہ جانا خود ایک اندازِ جنون ہے۔

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے طریاقِ موت اور اعادہٴ حیات

کے لیے جس صورت کو امر واقع قرار دیا ہے، اس کے متعلق لکھتے ہیں :-

”بسم بھی رسول اللہ، علی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے لیے ایسے

یقین کے خواستگار نہیں کہ وہ ہم سنگ یقین توجید و رسالت ہو فقط

اس قدر کافی ہے کہ فناء، ترتیبِ آثار و احکام ہو سکے۔“

(آبِ حیات ص ۳۲)

”گو عقیدہ تو یہی ہے اور میں تو جانتا ہوں انشاء اللہ العزیز ایسا

ہی سب سے گا، مگر اس عقیدہ کو عقائدِ ضروریہ سے نہیں سمجھتا۔“

(مطالعہ قاسمیہ مطبع مجناتی)

پس جب حضرت حجۃ الاسلام نے اپنی اختیار کردہ صورت سے اختلاف کرنے

کا خود دوسروں کو حق دیا ہے تو اب اس خاص جزئیہ میں حضرت سے اختلاف خود

ان کے مسلک سے خرچ نہیں۔ ہاں اگر قدر مشترک ہی کا کہ ”روضہ منورہ میں جس طرح

محض بے جس و شعور نہیں، بلکہ اس میں حیاتِ عنصری بہر صورت کیفیتِ موت موجود

ہے۔ انکار کر دیا جائے تو پھر اس سئل کے انکار کو اس ایک خاص صورتِ موت کے انکار

پر قیاس نہیں کر سکتے، یہ یقیناً اکابرِ اہل سنت کے مسلک سے گریز پائی ہے۔ روح

مبارک نے علیین سے پرتو ڈال کر جسدِ اطہر میں حیات لٹائی ہو یا قدرتِ ایزدی سے
خود رُوح ہی بدن میں داخل ہو چکی ہو یا قلبِ منور میں مستور حیات پھر سارے بدن
میں پھیلا دی گئی ہو، صورتِ واقعہ خواہ کچھ ہو، مآلیٰ اور سب کا ایک ہے اور وہ یہ کہ
روضہٴ منورہ کی حیاتِ جسمانی تمام احتمالات اور مسالکِ فکر کی قدرِ مشترک ہے۔

تفصیل مذکور سے پر حقیقت روزِ روشن کی طرح واضح ہے کہ مسئلہٴ زیرِ بحث فقط
یہی ہے کہ آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہٴ شریفہ میں حیاتِ عنصری سے
زندہ ہیں یا جسدِ اطہر محض بے جان پڑا ہے۔ یہ بحث ہرگز نہیں کہ :-

(۱) حضور پر وفاتِ شریفہ کا دودھوٹھا تھا یا نہیں یا

(۲) یہ طریانِ موت "انقطاع الروح عن الجسد" کے معنی میں تھا یا قبضِ رُوح
کے معنی میں یا

(۳) رُوحِ مبارک کا مستقر مقامِ علیین ہے اور وہ وہاں سے روضہٴ منورہ میں رکھتے
جسدِ اطہر پر پرتو حیات ڈال رہی ہے یا خود رُوح ہی دوبارہ جسدِ اطہر میں داخل
ہے اور زینتی علی سے فقط ایک تعلق باقی ہے۔ وغیرہ ذلک من المدارک۔ ان کیفیات کو
موضوع بنا لینا یقیناً خروج عن المبحث ہے اور یہ امور قطعاً نقطہٴ اشتراک "قبر شریف
کی حیاتِ عنصری" کے عوارض ذاتیہ میں سے نہیں، ان احتمالاتِ ثلثہ میں سے کسی ایک
یا دو کے بالکل خلاف واقعہ ثابت ہو جانے سے بھی اصل مسئلے کا انکار یا ابطال لازم نہیں آتا
اصل مبحثِ حیاتِ النبی :-

مشترک مفادِ حیاتِ جسمانی برزخی ہے۔	}	حیاتِ جسمانی	—	باعتبارِ تعلق بالبدن
		حیاتِ برزخی	—	باعتبارِ تعلق بالعالم
		حیاتِ روحانی	—	باعتبارِ تعلق بالرزق

(ولولا الاعتبارات لبطل الحكمة)

حیاتِ جسمانی

زندہ اُسے ہی کہتے ہیں جس کے بدن میں حیات ہو، خواہ دُخولِ رُوح سے، خواہ تاثرِ رُوح سے۔ فقط رُوح کے زندہ ہونے سے کسی کو زندہ نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ رُوح تو ہوتی ہی زندہ ہے، خواہ مسلمان کی ہو یا کافر کی۔ رُوح جہاں بھی ہوگی، زندہ ہی ہوگی۔ پس کسی شخصیت کے زندہ ہونے یا نہ ہونے کا معیار جسم ہے اور یہی زندگی کا محل ہے۔ جس کے بدن میں حیات ہو وہ زندہ ہے اور جس کی رُوح یا حیات اُس کے بدن سے منقطع ہے وہ زندہ نہیں اور نہ اسے کوئی زندہ سمجھتا ہے۔

قرآن عزیز میں جہاں بھی انسانی حیات کا تذکرہ ہے، اُس کا محل جسم ہی ہے۔

شہداء کے منعلق ارشاد فرمایا:۔

وَلَا تَقُولُوا مَن يَاقُتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ
 ..... الآية

اور تم انہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جلتے ہیں، مردے نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا۔

یہاں احیاء اُنھی کو فرمایا، جو من یقتل کے ماتحت آتے تھے اور ظاہر ہے کہ قتل کا محل جسم ہے نہ کہ رُوح۔ پس حیات کا محل بھی جسم ہی ہے نہ کہ رُوح۔ اگر جسم میں زندگی ہو تو وہ زندہ ہے۔ اگر جسم زندہ نہیں تو کوئی زندگی نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ شہداء کے اجسام سامنے بالکل مُردہ نظر آتے ہیں، بلکہ بعض اوقات لاش بھی ایک جگہ نہیں ہوتی تو کس طرح تسلیم کر لیا جائے کہ وہ جسدی طور پر زندہ ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اسی لیے تو رب العزت نے ارشاد فرمادیا تھا۔

لَا تَشْعُدُونَ۔ لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ اگر ہمیں اس حیات کا پتہ نہیں چلتا، تو یہ ایک پردہ ہے، حق یہی ہے کہ حیات ثابت ہے اور وہ جسدی حیات ہے۔ فاضی

شوکانی لکھتے ہیں :-

ورد النص فی کتاب
اللہ فی حق الشهداء
انہم احياء یرزقون و ان
الحیاء فیہم متعلقۃ بالجسد
فکیف بالانبیاء المرسلین -
رنیل الاوطار جلد ۳ ص ۱۱۱ مصرع

(۲) وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ
رَبِّ اَرِنِیْ کَیْفَ تَحْیِ الْمَوْتٰی
(پ بقدرہ)
نہ ہوگی!
اور جب ابراہیم نے کہا "اے پروردگار! مجھے
دکھائیے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ
فرماتے ہیں۔"

یہاں حیات کا محل اسے ہی بنایا جسے کہ "موتی" کہا گیا ہے اور ظاہر ہے
روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے اسے میت کبھی بھی نہیں کہا جاتا۔ موت کا محل جسم ہی
ہے اور "موتی" اجسام ہی کو کہا گیا ہے۔ پس حیات کا محل بھی جسم ہی ہے نہ کہ
روح۔

(۳) فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَتَةً عَامًا
حضرت عزیر کو سو سال تک موت سے
رکھا۔

اس میں بھی امانت کا محل جسم ہی ہے نہ کہ روح۔ حضرت عزیر کی روح پر

اسے پیش نظر ہے کہ جس طرح جملہ بنی آدم پر فعل امانت محض ایک آنی اور صرف چند لمحات کے لیے
دار و موت سے بعد ازاں برزخی معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عزیر پر ایسا نہ ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ
نے انھیں سو سال تک موت کی حالت ہی میں رکھا، آگے کے برزخی معاملات ان پر وارد نہ فرمائے، کیونکہ
آگے جا کر انھیں اسی دنیا میں زندہ کیا جانا تھا۔ پس جب سے انتقال داریں کا تحقق نہ تھا، تو برزخی معاملات
کو روک لیا گیا۔ یہاں "ماتہ عام" کی قید اسی لیے ہے کہ جب دوسرے بنی آدم پر فعل امانت کے بعد معاملات برزخ
جاری کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں معاملہ عجیب ہو رہا ہے۔ پس اسے ایک ضابطہ بنانا اور موت انبیاء کے لیے بطور ایک
کلید کے پیش کرنا کس قدر کھلی خطا ہے!

تو موت قطعاً نہ آئی تھی۔ پس جس طرح موت کا محل جسم ہے نہ کہ روح، اسی طرح حیات کا محل بھی جسم ہی ہے۔ جب حیات جسم میں ہو تو زندہ ہے جب نہ ہو تو زندہ نہیں۔

(۴) اتی یحییٰ ہذہ — میں بھی محل حیات جسم ہی ہے نہ کہ روح۔ ان حقائق سے واضح ہے کہ حیات ہوتی ہی جسمانی ہے، اگر روح کا تعلق بدن کے ساتھ نہ ہو تو اسے کوئی حیات نہیں کہتا اور نہ ہی یہ حیات کی کوئی قسم ہے۔ خواہ مخواہ اسے حیاتِ روحانی کہتے چلے جانا ایک مغالطہ اور فریب ہے، اسی طرح موت کا محل بھی جسم ہی ہے۔ مالک بن ربیع اپنے مرثیے میں کہتا ہے۔

وَلَمَّا تَرَاوَتْ حِنْدًا مَرُو مِیَّتِي
وَحَلَّ بِهَا جِصْمِي وَحَانَتْ وَقَاتِيَا

(ترجمہ) اور جب مرو کے پاس میری موت سامنے آئی اور اس کا محل میرا جسم بنا اور میری وفات کی گھڑی آپہنچی۔

حیاتِ برزخیہ

انبیاء کرام کی حیاتِ عنصری جسمانی کے انکار کو حیاتِ برزخی کے مبہم اقرار میں لپیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ حیات کی کوئی قسم برزخی نہیں۔ حیاتِ برزخیہ میں علاقہ نوعیت کا نہیں ظرفیت کا ہے اور حیاتِ برزخی سے مراد حیات فی البرزخ ہے نہ یہ کہ حیات کی اپنی کوئی قسم برزخی ہے، نہ یہ مطلب ہے کہ آپ کو عالمِ برزخ میں حیاتِ جسمانی حاصل نہیں۔

پس جن جن بزرگوں نے حیاتِ برزخی کی تصریح کی ہے ان کی مراد روضہ منورہ کی حیاتِ عنصری جسمانی کا انکار ہرگز نہیں، اسی طرح جنہوں نے حیاتِ روحانی کے

الفاظ استعمال کیے۔ ان کا منشاء یہی تھا کہ باعتبار تعلق بالترزق وہ روحانی حیات ہے، نہ یہ کہ حیات کی کوئی اپنی قسم روحانی بھی ہے۔ اندر میں صورت حیات روحانی یا حیات برزخی کے قول سے قبر شریف کی حیات جسمانی کا انکار ہرگز لازم نہیں آتا۔

خلاصۃ المرام یہ کہ اسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ثانیہ کی ان جہات (برزخی، روحانی، معنوی) میں کوئی اختلاف نہیں، انہیں خواہ مخواہ محل بحث بنانا اصل موضوع کو الجھانے کے سوا اور کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اصل موضوع تحقیق صرف حیات جسمانی ہے اور وہی محل نزاع بنی ہوئی ہے۔ پس اصل مبحث یہ ہے کہ :-

”سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روضہ شریف میں حیات عنصری جسمانی حاصل ہے یا جسدا طر محض بے حس و شعور پڑا ہے۔“ (معاذ اللہ)

روح کی حقیقت

بقیۃ السلف بحر العلوم حضرت علامہ سید انور شاہ صاحب نے فرمایا کہ بالفاظ

عارف جامی یہاں تین چیزیں ہیں :-

- ۱۔ وہ جو اہر جن میں مادہ اور کیت دونوں ہوں، جیسے ہمارے ابدان مادّیہ۔
- ۲۔ وہ جو اہر جن میں مادہ نہیں مگر کیت ہے، جنہیں صوفیاء ”اجسام مثالیہ“ کہتے ہیں۔

۳۔ وہ جو اہر جو مادہ اور کیت دونوں سے خالی ہوں، جن کو صوفیہ ارواح یا حسماء جو اہر مجردہ کے نام سے پکارتے ہیں۔

جمہور اہل شرع جس کو روح کہتے ہیں، وہ صوفیہ کے نزدیک ”بدن مثالی“ سے موسوم ہے جو بدن مادی میں حلول کرتا ہے اور بدن مادی کی طرح آنکھ، ناک، کان، ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء رکھتا ہے۔ یہ روح بدن مادی سے کبھی جدا ہو جاتی ہے اور اس

جدائی کی حالت میں بھی ایک طرح کا مجہول کیفیت علاقہ بدن کے ساتھ قائم رکھ سکتی ہے جس سے بدن پر ہر حالت میں موت طاری نہیں ہونے پاتی، گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق "جو بغوی نے" اللہ یتوفی الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا" کی تفسیر میں نقل کیا ہے، اس وقت رُوح خود علیحدہ رہتی ہے مگر اس کی شعلہ جسد میں پہنچ کر بقا کے حیات کا سبب بنتی ہے، جیسے آفتاب لاکھوں میل سے بذریعہ شعاعوں کے زمین کو گرم رکھتا ہے۔

(فوائد القرآن للعلامة العثماني ص ۳۷)

حضرت علامہ سید نور شاہ صاحب لکھتے ہیں :-

الحیوة فی اللخة شیء
مغائر للروح لا عینہ بل
ثمرة تعلقہ وقد زعم
بعض الناس انه نفس الحیوة
و لیس كذلك -

حیات اور رُوح لغت کی دوسے دو مختلف
حقیقتیں ہیں۔ حیات رُوح کا عین نہیں،
بلکہ اس کے تعلق کا ایک ثمرہ ہے بعض عام
لوگوں کا گمان ہے کہ رُوح ہی نفس حیات ہے،
حالات کہ معاملہ ایسا نہیں۔

(تحفۃ الاسلام ص ۳۶)

بہت سے اشاعرہ اور حنفیہ (حیات فی القبر
کے لیے) اعادہ رُوح کے باب میں متردد
رہے ہیں (یعنی اسے قطعی نہیں جانتے تھے)
اور حیات اور رُوح کے تلازم کے قائل نہیں
بسیارے از اشاعرہ و حنفیہ در
اعادہ رُوح تردد کرده اند و تلازم روح
و حیات را منع فرودہ -

(جذب القلوب ص ۷۹ از مسائره)
(یعنی قبر میں حیات جسمانی کے لیے اعادہ رُوح ضروری نہیں، محض تعلق رُوح سے بھی
وہاں حیات کا تحقق ہو جاتا ہے)۔

مفارقتِ بدن کے بعد رُوح کا شعور

امام رازیؒ اس پر دلائل پیش کرتے ہوئے کہ رُوح مفارقتِ بدن کے بعد بھی
جراثیات کا ادراک کر سکتی ہے۔ فرماتے ہیں:

فوجب القطع بأن النفس بعد مفارقة البدن مدركة

للجراثيم - (المطالب العالیہ مقالہ ۳، فصل ۵، مطبوعہ مصر)

ان تفصیلات سے واضح ہو گیا کہ اصل موضوع ”اعادہ رُوح“ بھی نہیں، بلکہ ثبوتِ
حیات بعد الوفا ت لیبید الكائنات ہے۔ اسی موضوع پر ہم کچھ گذارشات کرنا چاہتے
ہیں، عمود رُوح کی بحث اگر آئے گی، تو ضمناً آئے گی۔ واللہ ولی التوفیق و بیدہ از مہد المحققین!

حيات بعد الوفات لسيد الكائنات

الباب الاول وفيه اربعة فصول

حدثنا هارون بن عبد الله اخبرنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فاكثروا على من الصلوة فان صلواتكم محروضة على قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلواتنا عليك وقد ادرمت قال يقولون بليت فقال ان الله عز وجل حرم على الارض الاجساد الانبياء -

سنن ابي داود جلد ١ ص ١٥٠ سنن نسائي جلد ١ ص ١٤٢ سنن ابن ماجه ص ٢١٢

ص ١١٩ سنن دارمي ص ١٩٥ مستدرک حاکم جلد ١ ص ٢٤٨، سنن كبرى اسهقي

جلد ٣ ص ٢٢٨ والطبراني كما في نيل الاوطار جلد ٣ ص ٢١١ واحمد كما في

التفسير لابن كثير جلد ٣ ص ١٤٥ وابن خزيمة وابن حبان وسعيد بن منصور

في سننه وابن ابي شيبة في مصنفه كما في شرح العلامة البوسنوي ص

مصر -

له قال ابن حبان في صحيحه حدثنا ابن خزيمة حدثنا ابو كريب حدثنا حسين بن علي حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فصريح بالسمع منه (جلاء الافهام للمحافظ ابن القيم ص ٢٤ طبع امرتسر) -

(ترجمہ) حضرت اوس بن اوسؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرم، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تمام دنوں میں سے افضل جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کی رُوح قبض ہوئی، اسی دن صور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت کی بے ہوشی ہوگی۔ پس جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود بے شک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب آپ قبر میں گھل چکے ہوں گے تو اس وقت ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی بنا لے۔ اس حدیث صحیح میں منشاء نبوت کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے یہ امور پیش نظر رکھیں:-

۱۔ صحابہ کرامؓ کا یہ سوال کہ بعد الوفا ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا۔ دراصل ان حضرات کے اس ارشاد سے پیدا ہوا تھا۔

فان صلوتکم معروضۃ علی۔ بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ ارشاد فرما رہے تھے، اس زندگی میں یہ صلوة و سلام بلا ریب رُوح مع الجسد پر پیش ہوتا تھا۔ اس حیات میں تو یہ قطعاً بھی نہیں کہ رُوح اور جسم کبھی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوں، اس پر یہ سوال پیدا ہوا کہ بعد الوفا ہمارے عرض صلوة و سلام صرف رُوح مجرد پر ہوگا یا بدستور رُوح مع الجسد ہی پر پیش ہونا ہے گا۔ ان حضرات کا ارشاد فان صلوتکم معروضۃ علی جملہ اسمیہ میں تھا۔ صحابہؓ نے جب اس استمرار پر متعجب ہو کر قبل الوفا اور بعد الوفا میں فرق معلوم کرنا چاہا تو آپ نے ہر مد میں فرق کرنے کے بجائے ایک اُصولی بات بتا دی کہ سپیریوں کی وفات کے بعد وہ حالت نہیں ہوتی، جو عام دوسرے انسانوں کی ہوتی ہے، آپ نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ اسی کا جواب تھا، ارشاد ہوا:-

”زمین پر حرام ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی بنا لے۔“

گویا آپ نے قبل الوفات اور بعد الوفات کے عرضِ صلوة و سلام کو برابر رکھا۔ اب ظاہر ہے کہ قبل الوفات یہ عرضِ صلوة و سلام روح مع الجسد پر پورے شعور سے ہونا تھا پس اس یقین سے چارہ نہیں کہ بعد الوفات بھی یہ عرضِ صلوة و سلام روح الجسد پر پورے ادراک و شعور سے ہو رہا ہے، ورنہ بنا سے سوال اور جواب میں کوئی تطابقی نہیں رہتا۔

(۲) آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ "زمین پر حرام ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی بنائے" صرف ادرمت (آپ مٹی میں گھل چکے ہوں گے) کے مقابلہ میں نہیں بلکہ کیف تعرض صلواتنا علیک کے جواب میں ہے، یعنی ارشاد نبوت صرف یہ نہیں کہ انبیاء کے کرام کے اجسادِ مطہرہ مٹی کے ساتھ مٹی نہیں ہوتے، بلکہ آپ کا عشا یہ ہے کہ انبیاء کے کرام کے اجسادِ مطہرہ اس طرح محفوظ ہوتے ہیں کہ ان پر صلوة و سلام برابر پیش ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ اصل سوال یہ تھا:۔

کیف تعرض صلواتنا علیک وقد ادرمت۔ ہمارا دُود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جب کہ آپ مٹی میں گھل چکے ہوں گے۔

ظاہر ہے کہ یہاں جواب میں یہ مراد ہرگز نہیں کہ اجسادِ مطہرہ صرف اس طرح محفوظ ہیں کہ اپنی اپنی قبور میں محض بے حس و شعور پڑے ہیں، بلکہ عشا سے رسالت میں ایسی محفوظیت مراد ہے کہ ان پر صلوة و سلام پیش ہو سکے۔ اگر اجسادِ محفوظہ پر صلوة و سلام پیش نہ ہوتا ہو اور انہیں اس صلوة و سلام کا بالکل شعور نہیں ہوتا تو حدیث کے دونوں جملوں میں کوئی ربط نہیں رہتا۔ سوال و جواب کا اقتضاء یہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسدِ مطہر محض بے حس و شعور کرنا محفوظ نہ ہو اس میں ایسی حیات ہو کہ اس پر صلوة و سلام پیش ہو سکے۔

۳۔ صحابہ کرام رض کے سوال میں "ادرت" اور اس کے جواب میں "اجساد الانبیاء" کے اطلاق قطعاً اور یقیناً اس دنیا والے جسدِ عنصری سے متعلق نہیں۔ یہاں اس شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں کہ شاید اجسادِ مثالیہ مراد ہوں، پس اس

یقین سے چادر نہیں کہ صلوة و سلام روضۃ منورہ کے اسی جسدِ مخصری پر پیش ہو رہا ہے اور جسدِ اطہر وہاں مع الروح ہی ہے۔ تو عرضِ صلوة و سلام کا محل بنا ہوا ہے، محض بے جان جسم پر دوش پیش کرنے کا تو کوئی معنی ہی نہیں۔ اگر اس کا کچھ امکان بھی ہوتا کہ بے جان بدن یا اجزائے بدن پر بھی عرضِ صلوة و سلام ہو سکتا ہے، تو صحابہ کرامؓ کبھی یہ سوال پیدا نہ کرتے :-

کیف تعرض صلواتنا علیک وقد ادمت

اگر بے جان بدن پر ہی یہ عرضِ صلوة و سلام ہے، تو پھر سارے بدن کے یک جا ہونے یا ذراتِ بدن کے منتشر ہونے میں کیا فرق ہے۔ فتفکر فان ذالک من صدراک الاذکیاء۔ مولانا محمد بشیر قنوجی تصحیح المسائل فارسی ص ۱۵ پر اس حدیثِ مختصراً جس سے اسی صرح استدلال فرما رہے ہیں۔

کشفین

بعض حیران کن واقعات یا تصورات جب لطفِ طبع کے لیے کہے یا سنے جاتے ہیں، تو انہیں لطیفہ کہتے ہیں۔ ایسے لطائف اچھے خاصے ذوقِ طبع کا سامان ہوتے ہیں، لیکن ایسے ہی بعض اوقات جہالت کی انتہا، نظر کے فریب یا تاویل کے فساد کو بھی علمی لطیفوں کے طور پر ذکر کر دیتے ہیں جو واقعہ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، نہ بھی فسادِ تاویل کی انتہائی مثال ہے۔ چونکہ اسے نقل کرنے میں بھی طبیعت پر گرائی ہوتی ہے، اس لیے اسے لطیفہ کے بجائے کشفین کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے :-

پچھلے چند ماہ کا واقعہ ہے ایک تقریر کے سلسلہ میں ضلع کیمبلپور جانا ہوا۔ وہاں چند روز پہلے کے ایک جلسہ کی روئداد بعض لوگوں سے سننے کا اتفاق ہوا۔ ایک عالم نے اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ قبور میں اجساد کا محفوظ رہنا نبوت

صاۓ کی علامت ہے سچے مدعی نبوت اور جھوٹے مدعی نبوت کا اس طرح سے پتہ چل سکتا ہے کہ قبر کھول کر دیکھ لو، جھوٹے مدعی کی لاش گل سرگر کر ریزہ ریزہ ہو چکی ہوگی، مگر سچے پیغمبر کا جسد بالکل محفوظ ہوگا۔ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمایا کہ زمین پر حرام ہے کہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے سچے اور جھوٹے نبیوں کا امتیاز کرنے کے لیے تھا۔ (معاذ اللہ!) اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قبروں کو کھول کھول کر سچے نبیوں کی پہچان ہوتی ہے، معاذ اللہ، تم معاذ اللہ!

اگر یہ بیان دلفکار صحیح ہے تو غور کیجیے کہ کس طرح منشاء سے نبوت کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ارشاد نبوت کو سباق و سباق سے بے نیاز کرنے اور اسے ایسا معنی پہنانے پر جو آج تک کسی شارح حدیث کو نہیں سوجھا، حیرت در حیرت ہوتی ہے۔

الایا قومنا انتبھوا فاننا
نحاسب فی القیمة غیر شک

اگرچہ یہ ارشاد نبوت اجساد انبیاء کی محفوظیت — ایسی محفوظیت کہ اس پر صلوة و سلام پیش ہو سکے — اور ایسا صلوة و سلام پیش ہونا جیسا کہ قبل الوفا ہوتا تھا، یعنی روح و جسد کے مجموع پر — پر دلیل ناطق اور شاہد صادق ہے تاہم تاہم مزید کے لیے یہ بھی سنیے۔

تائید مزید

سنن ابن ماجہ میں حضرت ابواند رداؤ سے یہ روایت اس طرح منقول ہے کہ حضور انور نے ارشاد فرمایا:۔

ان اللہ حرم علی الارض ان تاكل اجساد الانبیاء فنبی اللہ

حی یوزق — ابن ماجہ ص ۱۱۹

ترجمہ :- ”بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا جسے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی بنائے پس اللہ کا پیغمبر زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی ملتا ہے۔“

لیجیے جو مضمون حضرت اوس بن اوسؓ کی روایت سے اس طرح ثابت ہوا تھا :-

فان صلواتکم معروضہ علی — بنیے سوال ”کیف تعرض صلواتنا

علیک وقد اومت۔“

ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء — جواب برائے صورت

”عرض صلوة و سلام بعد الوفات“

نتیجہ — بعد الوفات حیات جسمانی

حضرت ابوالدرداءؓ کی روایت میں دوسری نتیجہ خود الفاظ نبوت ہو کر سامنے آ گیا

ہے۔

قلبی اللہ حی یوزق — اللہ کا پیغمبر زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق

بھی ملتا ہے۔

اس جزو کے متعلق بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مدارج من الراوی ہے۔

محدثین میں سے کسی کی یہ تصریح ہماری نظر سے نہیں گزری۔ یہ ادا علیہ اور حکم ادراج کہا

تک صحیح ہے، یہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں، ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ انبیاء کے اجساد

کے محفوظ ہونے اور ان پر صلوة و سلام کے پیش ہوتے رہنے سے حیات النبی کا جو استدلال

ہم نے پیش کیا ہے، وہ دوسری روایت میں بعینہ جزو حدیث کے طور پر موجود ہے اور اگر یہ

راوی حدیث کی اپنی تفسیر اور ادراج ہے تو بھی اس میں ہماری ہی تائید ہے کہ حدیث حفظ

کا اس کے پورے سیاق و سباق کے ساتھ جو مطلب ہم نے سمجھا تھا، اس حدیث کے روایت

لے کہا یظہر من صنیع صاحب المسیرة المحدثیة وراجع له ص ۵۲

کونے والے بھی وہی مطلب ہے رہے ہیں، مقام تعجب ہے کہ اجساد الانبیاء کے واضح سیاق کے باوجود
فنبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یوں بیان کیا جائے کہ اس میں مطلق حیات کا ثبوت ہے۔
حیاتِ جسمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

والبغی یصرع اہلہ والظلم مرتعہ الوخیم
حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ایک اور سلسلہ اسناد سے طبرانی میں بھی موجود
ہے (جلد الافہام لابن القیم ص ۵)

رجال اسناد روایت ابی الدرداء رضی

۱۔ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ ← قلت رجالہ ثقات (تہذیب جلد ۳
ص ۳۹۸)

۲۔ الحنفی حاشیہ عزیز شری شرح جامع صغیر ← رجالہ ثقات ..
ص ۲۹ مصر -

۳۔ ملا علی قاریؒ ← باسناد جید نقلہ میرک عن المنذری ولہ طرق
کثیرة (مرقاۃ جلد ۲ ص ۱۱۲)۔

۴۔ علامہ سمہودیؒ ← رواہ ابن ماجہ باسناد جید (خلاصۃ الوفاء
ص ۲۸)۔

۵۔ قاضی شوکانی بیہقیؒ ← اخرج ابن ماجہ باسناد جید (نیل
الاطوار جلد ۳ ص ۲۱)۔

۶۔ مولانا شمس الحق عظیم آبادیؒ ← باسناد جید (عون المعبود
جلد ۱ ص ۲۰۵)۔

۷۔ تنقیح الرواۃ ص ۲۵۵ باسناد جید (وترکنا البتایا صحافۃ التطویل)۔

فصل الاول

وفيه ستة من المباحث

المبحث الاول: احوال ائمة حديث اوس بن رض

پہلا راوی جس پر تمام ائمہ حدیث کا اشتراک سہ جاتا ہے، حسین بن علی المجتبیٰ ہے۔ اس کے بعد عبدالرحمن بن یزید بن جابر، پھر ابوالاشعث صنعانی اور ان کے بعد حضرت اوس بن اوس آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اندریں صورت صرف حسین بن علیؑ عبدالرحمن اور ابوالاشعث کے مختصر تراجم پیش کیے جاتے ہیں۔

حسین بن علی — ثقة عابد (تقریباً ۱۱۳ کشف الاستار ص ۲۶)۔

عبدالرحمن بن یزید :-

عبدالرحمن بن یزید وہ ہیں؛ ایک عبدالرحمن بن یزید بن تمیم۔ دوسرے عبدالرحمن بن یزید بن جابر ابن تمیم کو ضعیف کہا گیا ہے، لیکن ابن جابر ثقہ اور قوی ہے۔ اس حدیث کے سلسلہ اسناد میں عبدالرحمن بن یزید بن جابر ہے، ابن تمیم نہیں۔ بعض حضرات نے ان اسانید کو دیکھ کر جہاں صرف عبدالرحمن بن یزید تھا، اسے ابن تمیم سمجھ لیا اور حدیث کی تضعیف کر دی۔ حالانکہ ابوداؤد اور نسائی کے متن میں ابن جابر کی تصریح موجود ہے۔

نہایت افسوس کا مقام ہے کہ بعض لوگ ان دونوں کو خواہ مخواہ خلط ملط کر رہے ہیں۔

۱۔ قال ابوداؤد حدثنا ہارون بن عبد اللہ اخبرنا حسین بن علی (جلد ۱ ص ۱۵۱) قال النسائی اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا حسین بن علی (جلد ۱ ص ۱۵۱) قال احمد حدثنا حسین بن علی (ابن کثیر جلد ۳ ص ۱۵۱)۔ قال ابن ماجہ حدثنا ابوبکر بن ابی شیبہ حدثنا حسین بن علی (ص ۱۵۱)۔ قال ابن خزيمة حدثنا ابوبکر بن حسین بن علی حدثنا عبدالرحمن (جلد ۱ ص ۱۵۱)۔

جن لوگوں کی رسائی اصل کتب حدیث تک نہیں ہوتی، ان کی نادانگہی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر انھیں معالطہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی سُننے میں آیا ہے کہ نچلے راوی حسین بن علی نے یوں ہی ابن جابر کہہ دیا ہے (معاذ اللہ، استغفر اللہ!)۔ فہد اور تعصب نے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہر صداقت مشتبہ نظر آتی ہے۔

وقد ترکتہ لای اعی لمحدث

حدیثاً و ان ناجیبتہ و نجانی

سُنیہ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں :-

وقولہم انہ ظن انہ ابن جابر
وانما ہو ابن تمیم فغلط فی
اسم جدہ بعید فانہ لم یکن
علی حسین ہذا بہذا مع نقدہ
وعلمہ بہما و سماعہ منہما۔
(جلائم الافہام ص ۴۵)
رایت الدارقطنی قد ذکر ذلک نصاً

بعض لوگوں کا یہ گمان کہ یہ راوی ابن تمیم ہے،
اسے ابن جابر کہنے میں غلطی ہو گئی ہے، صحیح
نہیں۔ حسین بن علی جیسے راوی حدیث پر
ایسا شک بہت بعید ہے حسین بن علی کا
معیار تنقید اور ان دونوں عبدالرحمن نامی راویوں
کو ذاتی طور پر جاننا اور ان سے سننا ہرگز اس
اشتباہ کی گنجائش نہیں دیتا۔

(ص ۴۸)

عبدالرحمن بن یزید بن جابر نے مکحول، زہری، عطیہ بن قیس، عمیر بن ہانی، ابوالاشعث
صنعانی اور عطیہ خراسانی سے احادیث سُنیں اور ان سے ان کے بیٹے عبداللہ، حسین بن
علی الجحفی اور دوسرے کئی لوگوں نے روایات لیں، آپ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت
عبداللہ بن مبارک کے بھی شیخ حدیث تھے (جلائم الافہام ص ۴۴)۔

امام یحییٰ بن معین، ابن سعد، امام نسائی اور دوسرے کئی محدثین نے عبدالرحمن بن
یزید بن جابر کو ثقہ قرار دیا ہے (تہذیب جلد ۶ ص ۲۹۸)۔

ابن المدینی کہتے ہیں کہ یہ صحابہؓ کے بعد فقہائے شام کے دوسرے طبقہ میں سے تھے۔ یعقوب بن سفیان کہتے ہیں کہ جابر کے بیٹے عبدالرحمن اور یزید دونوں ثقہ تھے۔ ابو داؤد کہتے ہیں ”ھومن ثقات الناس“۔ ان کے بیٹے ابو بکر نے کہا ہے ”ثقلہ مامون“۔ ابو حاتم کہتے ہیں ”صدوق لا بأس بہ ثقہ“ (تہذیب جلد ۶ ص ۲۹۸)۔

وفات ۱۵۳ھ عمر تقریباً ۸۲ سال۔ ابن جابر کے اساتذہ میں ابوالاشعث الصنعانی کا اسم گرامی ذکر ہو چکا۔ یہی استاذ اس حدیث حفظ اجساد انبیاء کو روایت کر رہے ہیں۔ ابن تمیم کے اساتذہ میں کہیں ابوالاشعث کا نام نہیں ملتا۔ (تہذیب ص ۲۱۱ من المجلد السادس)۔

پیش نظر ہے کہ وہ شخص جسے عبدالرحمن بن یزید کے دادا کے نام پر اشتباہ ہوا اور ابن تمیم کے بھلے ابن جابر کہہ گیا تھا، درحقیقت ابواسامہ ہے، حسین بن علی نہیں۔ اس پر علی رجال کے ماہرین امام دارقطنی نے نص فرمائی ہے۔

خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ عبدالرحمن بن یزید بن جابر ہے اور ثقہ صدوق راوی حدیث ہے۔ مقام افسوس ہے کہ وہ لوگ، جو طبقات رواۃ اور علی رجال پر نظر نہیں رکھتے، از خود جرح و تعدیل میں امام بن بیٹھے ہیں۔

ابوالاشعث الصنعانی:

ثقلہ من الثانیہ شہد فتح دمشق (تقریب التہذیب ص ۲۲۱)۔ اصل نام شریح بن آدم ہے۔ ثقہ راوی حدیث ہے (کشف الاستار ص ۱۱۹)۔

المبحث الثانی

کن کن ائمہ کبار اور محدثین کرام نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے اور اسے تسلیم کیا ہے۔

- ۱- امام احمدؒ
  - ۲- امام ابو داؤدؒ
  - ۳- امام نسائیؒ
  - ۴- امام ابن جانؒ
  - ۵- امام ابن خزیمہؒ
  - ۶- امام دارقطنیؒ
  - ۷- امام نوویؒ
  - ۸- امام ابن وجیہؒ
  - ۹- حافظ ابن کثیرؒ
  - ۱۰- حافظ ابن تیمیہؒ
  - ۱۱- حافظ ابن قیمؒ
  - ۱۲- حافظ ذہبیؒ
  - ۱۳- حافظ ابن حجر عسقلانیؒ
  - ۱۴- علامہ عینیؒ
  - ۱۵- حافظ سخاویؒ
  - ۱۶- علامہ طیبیؒ
  - ۱۷- امام ملا علی قاریؒ
  - ۱۸- علامہ سہروردیؒ
  - ۱۹- شیخ دہلویؒ
  - ۲۰- قاضی شوکانیؒ
  - ۲۱- حجۃ الاسلام امام محمد نور شاہ کشمیریؒ
- وغیر ہم من اللاکابر رحمہم اللہ تعالیٰ۔

حوالجات از بعض عبارات :-

- ۱- شیخ الاسلام حافظ ذہبیؒ — تلخیص المستدرک للعلامة الذهبی
”علی شرط البخاری“ جلد ۱ ص ۲۷۸
- ۲- حضرت امام نوویؒ :-

روینا فی سنن ابی داؤد والنسائی وابن ماجہ بالاسانید الصحیحة
عن اوس بن اوسؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم... الحدیث
(کتاب الاذکار کتاب الصلوة علی رسول اللہ ص ۱۷۸)۔

۳- نمائتہ الحفاظ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ :-

ا- ورد الامر باکثار الصلوة علیہ یوم الجمعة من حدیث اوس بن

اوسؓ وهو عند احمد وابی داؤد وصححه ابن حبان (فتح الباری

پ ۲۷ کتاب الدعوات ص ۵ مطبوعہ دہلی)

ب- ورد الامر بالاکثار منها یوم الجمعة فی حدیث صحیح کما

تقدم (فتح الباری پ ۲۷ ص ۵۸)۔

ج- عند ابی داؤد والنسائی وصححه ابن خزیمہ وغیرہ من

اوس بن اوس رفعہ۔

(فتح الباری ۳ کتاب الانبیاء ص ۲۴۹)

۲۔ شیخ الاسلام علامہ عینیؒ :-

صحیح عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الارض لاتأکل اجساد الانبیاء

علیہم الصلوٰۃ والسلام (عینیؒ علی البخاری جلد ۶ ص ۶۹)

۵۔ حافظ ابن کثیرؒ :-

قد صح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والنووي

في الاذكار (تفسیر لابن کثیر ص ۵۱۲)

ان پانچوں حوالوں کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت اوس بن اوسؓ کی یہ روایت کہ

انبیاء کے کرام کے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے اور یہ کہ ان پر صلوٰۃ و سلام پیش ہوتا رہتا ہے، بالکل صحیح الاسناد ہے اور یقیناً اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ ہی کا ارشاد ہے۔

۶۔ حافظ ابن قیمؒ لکھتے ہیں :-

اور جس نے بھی اس حدیث کی سند میں

غور کیا اسے اس حدیث کی صحت میں

کوئی شک نہ رہا، کیونکہ اس کے سب

راوی ثقہ اور مشہور ہیں اور ائمہ حدیث نے

ان سب کی روایات قبول کی ہیں۔ اس

حضرت سے صحیح طور پر ثابت ہو چکا ہے

کہ زمین انبیاء کے کرام کے جسموں کو نہیں

کھاتی۔ کیسے دلیل سے یہ بات قطعی طور پر

ومن تأمل هذا الاسناد

لم يشك في صحته لثقة روايته

وشهرتهم وقبول الأئمة حدیثہم

(جلاء الافہام)

قد صح عن النبي صلی اللہ علیہ

وسلم ان الارض لاتأکل اجساد

الانبياء..... الى غير ذلك

مما يحصل من جملته القطع

بأن موت الانبياء انما هو
 راجح إلى ان غيبوا عنا بحيث
 لا ندرکهم وان كانوا موجودين
 احياء (کتاب الروح ص ۳۳)

ثابت ہو جاتی ہے کہ انبیاء کے کرام کی موت
 کا معنی یہ ہے کہ وہ ہم سے اس طرح غائب
 کر لیے گئے ہیں کہ ہم ان کا ادراک نہیں کرتے
 ورنہ وہ تو موجود اور زندہ ہیں۔

۷۔ امام الحدیث والفقہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ ربہ الباری :-

قال ميرك ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه وزاد ابن
 حجر بقوله وقال صحيح على شرط البخاري ورواه ابن خزيمة في صحيحه
 قال النووي اسناده صحيح وقال المنذري له علة دقيقة اشهر اليها
 البخاري نقله ميرك قال ابن دحيه انه صحيح بنقل العدل عن العدل
 ومن قال انه منكر او غريب بعلة ضعيفة فقد استروح لان الدارقطني
 ردها۔ (مرقاة جلد ۲ صفحہ ۲۱۷)

یعنی جس شخص نے اس حدیث کو منکر یا غریب و محل کہتا ہے، اس نے
 نہایت پچر بات کہی، کیونکہ امام دارقطنی جیسے ماہرین نے اس حدیث کو مردود قرار دیا
 ہے۔

۸۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی :-

در حدیث صحیح آمدہ کہ سرت کہ بسیا
 گوئید در روز جمعہ درود بر من زیرا کہ
 صلواتہ شامعروض می گردد بر من۔ ازین جا
 معلوم می شود کہ حیات انبیا حیات جسمی
 صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جمعہ کے دن مجھ
 پر کثرت سے درود پڑھا کر دے، کیونکہ تمہارا
 درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اس سے معلوم
 ہوا کہ انبیاء کی حیات اس دنیا والے جسم

لہ یہ سنت غالباً عبدالرحمن بن یزید کے ابن تیم یا ابن جابر بنہ کی وجہ سے ہے۔ حق یہ ہے کہ یہ
 عبدالرحمن بن یزید بن جابر ہے، ابن تیم نہیں جو محل جرح تھا۔ پس سند بالکل بے بنیاد ہے و اجاب الحافظ
 عما ذکر فیہ من العلة و راجح لہ جلاء الافہام ص ۳۳۔

دنیائی است نہ مجرد بقیے ارواح - سے ہے، نہ کہ فقط ارواح کے زندہ رہنے سے -
(مدارج النبوۃ جلد ۲) ص ۹۲

۹ - قال الحافظ عبدالغنی النابلسی انه حسن صحیح (ترجمان السنۃ ۳) -
ص ۲۹۶

۱۰ - خاتم المحدثین حضرت علامہ امام محمد انور شاہ کشمیری :-

ومما کفر به الفقہاء الحجاج ..
..... لا تفتح هذا الكلام
تکذیباً لرسول الله صلی اللہ علیہ
وسلم نعوذ بالله من اعتقاد ذلك
فانه صحیح عندہ صلی اللہ علیہ و
سلم
انه قال ان الله عز وجل حرم
على الارض ان تأكل اجساد
الانبياء رواه ابو داؤد -
فقہائے کرام نے جن وجوہ کی بنا پر حجج
کی تکفیر کی تھی، ایک ان میں سے اس رشتہ
پیغمبر کی تکذیب بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے
زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے کرام کے
جسموں کو کھائے، کیونکہ یہ حدیث اس
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور
پر ثابت ہو چکی ہے اور اسے ابو داؤد
نے روایت کیا ہے -

(خرائن الاسرار ص ۱۹)

• تلك عشرة كاملة!

المبحث الثالث

ان بزرگوں کی عبارات جنہوں نے اس حدیث کا مطلب روشن و منورہ کی
حیات یقین کیا ہے

نہ من تنہا دریں سے خانہ مستم
جنید دمشقی و عطار ہم است

۱۵۳
۱۵۲
۱۵۳
بحاشیۃ الی کتوڑ کی مبارک و جلد ۱
بحاشیۃ ابراہیم -

- ۱۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ ۲۔ حافظ ابن القیمؒ ۳۔ علامہ طیبیؒ
 ۴۔ علامہ سید جمال الدینؒ ۵۔ علامہ سندھیؒ ۶۔ امام ملا علی قاریؒ
 ۷۔ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ ۸۔ قاضی شوکانیؒ ۹۔ شیخ الہند حضرت مولانا
 محمود الحسنؒ ۱۰۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوریؒ وغیرہم من الاکابرؒ۔

پیش نظر رہے کہ ان حوالجات سے ان ائمہ و اکابر کے اپنے اپنے مذہب پر
 کرنا مقصود نہیں، بلکہ ارشاد نبوت کا صحیح مفہوم متعین کرنے کے لیے یہ اہل فن کی مدد سے
 شہادتیں ہیں، جن کے مقابلے میں کسی احتمال ثانی کی گنجائش نہیں۔

۱۔ آن حضرت کے ارشاد پر کہ ”تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے“ صحابہ کرامؓ
 کا یہ سوال کہ ”بعد الوفاات یہ کیسے پیش ہوگا“ اور اس پر آپ کا یہ جواب کہ وفات کے
 بعد پیغمبروں کے جسموں کے ساتھ عام دوسرے انسانوں جیسا معاملہ نہیں ہوتا، یعنی وہ
 اس طرح محفوظ رہتے ہیں کہ ان پر صلوة و سلام پیش ہوتا رہتا ہے، ان تمام امور کا تذکرہ
 کرتے اور سوال و جواب کے باہمی ربط کو حل کرتے ہوئے، علامہ طیبیؒ اس حدیث کا
 نتیجہ یوں بیان کرتے ہیں:-

و یؤیدہ ما یسرر فی الحدیث
 الثالث قوله فنبی اللہ ص
 یرزق۔
 حدیث حفظ اجساد انبیاء کے اس مطلب کی
 تائید میں دوسری حدیث میں صریح الفاظ بھی
 مل جاتے ہیں کہ اللہ کا پیغمبر زندہ ہوتا ہے اور
 (طیبی شرح مشکوٰۃ ص ۸۴) اسے رزق بھی ملتا ہے۔

عمدة الحقیقین حضرت علامہ سندھیؒ حاشیہ نسائی میں اس حدیث حفظ اجساد انبیاء
 پر رقمطراز ہیں:-

والجواب بقوله صلی اللہ علیہ
 وسلم ان اللہ حرم علی الارض
 آن حضرت کا یہ ارشاد فرمانا کہ اللہ تعالیٰ نے
 زمین پر حرام کر دیا ہے کہ پیغمبروں کے جسموں کو

اجساد الانبیاء کناہ عن کون
کھائے، یہ اس کا کناہ ہے کہ انبیاء کرم
الانبیاء احياء في قبورهم۔
اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔

(جلد ۱۵۵ دہلی)

۳۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ :-

قال اكثروا على من الصلوة
يوم الجمعة فان صلواتكم معروضة
على فقالوا كيف تعرض صلواتنا
عليك وقد ارمت اى بليت
قال ان الله حرم على الارض ان
تاكل اجساد الانبياء فاخبر
انه يسمع الصلوة من القريب
ويبلغ ذلك من البعيد۔
(رسائل ابن تیمیہ الکلا فی ضااسك
الحج ص ۱۴)

حضور نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ
پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا
درود مجھ پر پیش ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ
پیغمبروں کے جسموں کو مٹی بنانا زمین پر
حرام ہے۔ اس حدیث میں حضور نے
یہی بات بتلائی ہے کہ آپ قبر کے قریب
پڑھے جانے والے درود کو خود سنتے ہیں اور
دور کا پڑھا ہوا درود (توسط ملکہ) پہنچایا جاتا
ہے۔

تنبیہ

یہاں فَاخْبَرَ اَنَّهُ يَسْمَعُ الصَّلَاةَ مِنَ الْقَرِيبِ — میں دو احتمال ہیں
اول یہ کہ یہ پہلی حدیث حفظِ اجسادِ انبیاء کا مفہوم اور نتیجہ ہے، یعنی جسداطہر اس
طرح محفوظ ہے کہ اس پر صلوة و سلام پیش ہوتا رہتا ہے اور آپ قبر مبارک میں اس
طرح زندہ ہیں کہ قریب کے درود کو خود سنتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہاں آپ کو حیاتِ
جسدی حاصل ہے۔

ثانیاً ہو سکتا ہے کہ شیخ الاسلامؒ کی مراد ان الفاظ سے وہ دوسری حدیث ہو جو حضرت ابو ہریرہؓ سے باختلاف الفاظ اصہبانیؓ، ابن جبانؓ اور یحییٰؓ نے روایت کی ہے۔ اس میں من صلی علی عند قبری..... الحدیث کے الفاظ میں قریب و بعید درود پڑھنے کے احکام صراحت سے منقول ہیں۔ اس صورت میں امام ابن تیمیہؒ کا دونوں حدیثوں کو فاخر سے جوڑنا اس بات کا اشارہ ہے کہ حفظ اجساد انبیاءؑ والی روایت اور روضۃ الطہر کے قریب درود شریف بخود سننے کی روایت بالکل ایک ہیں اور مضمون دونوں کا روضۃ منورہ کی جہانی حیات ہے۔

۴۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ :-

ومعلوم بالضرورة ان جسدة صلی اللہ علیہ وسلم فی الارض طری مطراً وقد سألہ الصحابة کیف تعرض صلواتنا علیک وقد ادرمت فقال ان اللہ حرّم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ولو لم یکن جسدة فی ضریحہ لہما اجاب بهذا الجواب وقد صح عنہ ان اللہ تعالیٰ وکل بقبرۃ الملائکہ یبلغون عن امتہ السلام و صح عنہ انه خرج بین ابی بکر و عمر و قال هكذا نبعت هذا مع القطع بان روحہ الکریمیۃ فی الرفیق الاعلیٰ فی اعلیٰ علیین مع ارواح الانبیاء..... فالروح ہناک ولها اتصال بالبدن فی القبر و اشراف علیہ وتعلقہ بحیث یصلی فی قبرہ و یرد سلام من سلم علیہ وہی فی الرفیق الاعلیٰ — کتاب الروح ص ۵۴ مطبوعہ حیدرآباد۔

وبهذا التعلق رای موسیٰ قائماً یصلی فی قبرہ۔

(زاد المعاد ص ۴۹)

ترجمہ :- یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر بالکل تروتازہ روضہ منورہ میں تشریف فرما ہے۔ آپ سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ وفات کے بعد آپ پر صلوة و سلام کیسے پیش ہوتا ہے گا، اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔ اگر آپ کا جسد اطہر قبر شریف میں نہ ہوتا، تو آپ پر گزیر یہ جواب ارشاد نہ فرماتے، اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی صحیح طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے روضہ منورہ کے ساتھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جو آپ کو آپ کی امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں اور یہ بھی آپ سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے مابین تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ ان سارے صحابہ کے ساتھ یہ بات قطعی ہے کہ آپ کی رُوح مبارک اعلیٰ علیین میں رفیق اعلیٰ میں ہے، جہاں کہ دُورے انبیاء کرام کی ارواح مقننہ ہیں، پس رُوح تو وہاں ہے اور وہیں سے اسے روضہ منورہ میں رکھے جسد اطہر کے ساتھ اتصال ہو رہا ہے۔ رُوح و بدن کا ایسا قومی تعلق قائم ہو چکا ہے کہ آپ اپنی قبر شریف میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب

سے یہ غالباً اس نظریے کی تردید ہے جو علامہ قزوینی کا ہے کہ انبیاء کرام کے اجساد مطہرہ و دفن کے کچھ دنوں بعد اپنی قبروں میں باقی نہیں رہنے دیتے جاتے، وہاں سے انھیں اعلیٰ علیین یا حلیہ قدسیہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ گویا انبیاء کرام کی حیات جہانی انھیں قبور میں نہیں ہوتی، بلکہ اعلیٰ علیین میں وہ اسی جسد عنصری سے زندہ ہوتے ہیں۔ شیخ عبدالحی محمدت دیوبند اس اختلاف کا حاصل یوں بیان کرتے ہیں۔ پس فصل اختلاف در دوام و استمرار است در قبول بجا نیکہ پیش از وفات بعد (جذب القلوب) اہم یہی ہے کہ ایک احتمال کے درجے میں اس طرف اشارہ کیا ہے وقد اجتمعت ان یکون المدا بہ دفع اجساد ہم مع ارواحهم (حیات الانبیاء امام بیہقی ص ۱۷۷) حافظ ابن قیم اس نظریے کی احادیث کی روشنی میں تردید فرماتے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ انبیاء کرام کو ان کی قبور ہی میں حیات جسدی حاصل ہوتی ہے، ان پر رُوح کی وسعت اور کمال ہے کہ اس کا استقرار علیین میں بھی ہو اور اتصال جسد اطہر کے ساتھ بھی ہو، یہاں تک کہ وہ قبور شریفہ میں نمازیں بھی پڑھتے ہوں۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ عرض صلوة و سلام روضے ہی پر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جسد عنصری وہیں ہے اگر اس پر فیضان حیات نہ ہو تو فرشتے مقرر کرنے کا کیا فائدہ؟

دیتے ہیں۔ رُوح و بدن کے راسی تعلق کی بنا پر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ انتہی کلامہ۔

حافظ ابن قیم کے کلام کا خلاصہ یہی ہے کہ انتقال بہ برزخ کے بعد رُوح کو اس قدر وسعت حاصل ہو جاتی ہے کہ رفیقِ اعلیٰ میں استقرار کے باوجود قبورِ شریفہ کے اجسامِ مطہرہ اس کے اتصال سے زندہ ہوتے ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ وہاں رُوح اور حیات میں تلازم نہیں، تقویم حیات کے لیے فقط انہی تاثیر اور اتنا اتصال ہی کافی ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم!

۵۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ عینیؒ :-

اے حضرت نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ زمین انبیاء کرام کے جسموں کو نہیں کھاتی، ایسے ارشادات سے یہ نتیجہ قطعی طور پر حاصل ہوتا ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہیں۔ صرف وہ ہم سے غائب کر لیے گئے ہیں کہ ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے؛ جیسا کہ فرشتوں کا معاد ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں اور موجود بھی، لیکن ہم ان کو پا نہیں سکتے۔ ہاں جن پر اللہ تعالیٰ کرامت فرمادے، وہ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہیں۔

صح عنہ صلی اللہ علیہ و سلم ان الارض لا تأکل اجساد الانبياء ..... فتحصل من جملة هذا القطع بانهم غيبوا عنا بحيث لا ندرکهم وان جانا موجودين احياء و ذلك كالحال في الملكة عليهم الصلوة والسلام فانهم موجودون احياء لا يراهم احد من نوينا الامن خصه الله تعالى بكرامته و اذا تقررت انهم احياء .... الخ

عینیؒ (البتاری جلد ۱)

۶۔ حضرت امام ملا علی قاری علیہ رحمۃ ربہ الباری :-

قال ای رسول الله صلی الله
 علیہ وسلم ان الله حرم علی الارض
 ای منعها و فیہ مبالغة لطیفة
 اجساد الانبیاء ای من ان
 فان الانبیاء فقبورهم احياء.....
 فحصل الجواب ان الانبیاء احياء
 فقبورهم فممكن لهم سماع صلوة
 من صلی علیهم۔ تامل۔

آن حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین
 پر حرام کر دیا ہے کہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے
 یہ اسی لیے تھا کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں
 میں زندہ ہوتے ہیں (صحیحہ کے اس سوال
 کے بعد الرفات یہ صلوة و سلام کیسے
 پیش ہوگا) جو اب میں یہ ارشاد فرمانا، اس
 کا حاصل ہی یہ ہے کہ انبیاء اپنی قبور شریفہ میں
 اس طرح زندہ ہوتے ہیں کہ جو ان پر صلوة و
 سلام پڑھے، اسے وہ بخود سن سکتے ہیں۔

(صدقات جلد ۲ ص ۲۰۹)

۷۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی :-

اس حدیث خفیہ اجساد انبیاء کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں :-

۱۔ ”ازیں جا معلوم می شود کہ حیات انبیاء حیات جسمی و دنیاوی است نہ بجز و بقا
 ارواح“۔ (مدارج النبوة جلد ۲ ص ۹۳ طبع قدیم)

۲۔ ”کنا یہ است از حیات ..... و حیات انبیاء متفق علیہ است، هیچ کس را
 در دے خلاف نیست حیات جسمانی دنیاوی حقیقی ..... و دریں حدیث کہ
 فرمود ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء اشارت است بآن“۔
 (اشعة اللمعات جلد ۱ ص ۶۱۳)

۳۔ کنا یہ عن حیاتہم کہا یاتی من حدیث ابی الدرداء ^{رض} و المذہب ان الانبیاء
 احياء حیوة حقیقیة (لمعات التنقیح ص ۳۳)

۴۔ بدانکہ در حیات انبیاء علیہم السلام، وثبوت این صفت مرایشان را در ترتیب

آثار و احکام آن پیچ کس را از علماء خلافتے نیست۔ (جذب القلوب ص ۱۸۶ لکھنؤ)

۵۔ انبیاء علیہم السلام کو موت نہیں، وہ زندہ اور باقی ہیں، ان کے واسطے وہی ایک موت ہے، جو ایک دفعہ سچکی۔ اس کے بعد ان کی رُو حیں بدن میں لوٹا دی جاتی ہیں اور جو حیات ان کو دُنیا میں تھی، وہی عطا فرماتے ہیں۔

(تکمیل الایمان مترجم ص ۵۱ مصنفہ شیخ دیوبند)

۸۔ مقتداے فرقہ اہل حدیث فاضل جلیل قاضی شوکانی لکھتے ہیں :-

والاحادیث فیہا مشروعیۃ
الاکثار من الصلوٰۃ علی النبی یوم
الجمعة وانہا تعرض علیہ وانہ
حی فی قبرہ..... قال ان اللہ
حرم علی الارض ان تاكل اجساد
الانبياء وقد ذهب جماعة
من المحققین الی ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم حی بعد
وفاته۔

احادیث سے ان امور کی شرعی حیثیت ثابت
ہے :- (۱) جمعہ کے دن آپ پر درود کثرت
سے پڑھا جائے۔ (۲) درود شریف آپ پر
پیش ہوتا ہے۔ (۳) آپ اپنی قبر مبارک
میں زندہ ہیں، چنانچہ حضور نے فرمایا کہ
رَبُّ الْعِزَّتِ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ
انبیاء کرام کے جسموں کو ٹپٹی بنائے اور
محققین کی ایک پوری جماعت اس تحقیق
پر پہنچی ہے کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی وفات شریفیہ کے بعد پھر زندہ ہیں۔

(نبیل الاوطار جلد ۳ ص ۲۱۱)

۹۔ پیشواے فرقہ اہل حدیث محقق عظیم آبادی بھی فرماتے ہیں :-

اجساد الانبياء (ای من
ان تأکلها) فان الانبياء فی
قبورہم احياء (عون المعبود جلد ۱ ص ۵۰۵)
فان الانبياء فی قبورہم احياء
(بذل المجهود جلد ۱ ص ۱۹)

اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء
کے جسموں کو کھائے۔ اس ارشاد نبوت
کی بنا یہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں
میں زندہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح بذل میں ہے۔

کیا یہاں بھی کسی مخالف کا منہ بند کرنے کے لیے انبیاء کی حیاتِ قبر پر کا بیان ہو رہا ہے یا محدث سہارنپوری ارشادِ نبوت کا فتا دافع کرنے کے لیے حدیث کی شرح فرما رہے ہیں اور ان سے پہلے بھی اس حدیث کی شرح میں یہی کچھ کہا جاتا رہا ہے۔
فتقلہ یا اولی الابصار!

حنفیہ، شافعیہ، حنبلیہ اور فرقہ اہل حدیث نے اس ارشادِ نبوت کا مطلب کیا سمجھا اور کس وضاحت سے اس کا مدلول دروضہ اطہر کی حیاتِ عنصری قرار دیا، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اب آئیے حنفیہ کرام کے طبقہ دیوبند سے بھی استفادہ کیجیے :-
۱۔ صدر المحققین رئیس المحدثین شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن حاشیہ ابی داؤد میں تصحیح فرماتے ہیں :-

ان الصحابة سألوا بيان كيفية العرض بعد اعتقادهم بانه كائن لا محالة لقول الصادق دفعاً لا شتباہ ان العرض هل هو على الروح المجرد او على المتصل بالجسد حسبوا ان جسد النبي كجسد كل احد فكفى في الجواب ما قاله علو وجه الصواب۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ اعتقاد تو یقینی تھا کہ درودِ پیش پر پیش کیا جاتا ہے گا، کیونکہ آپ یہ ارشاد فرما چکے تھے۔ پس ان کا سوال صرف پیش ہونے کی کیفیت سے متعلق تھا کہ دفعتاً شریفیہ کے بعد یہ درود صرف روح مجرد پر یا روح متصل بہ جسد پر اس کا عرض ہوگا۔ حضور اکرم کا جواب کہ انبیاء کے اجساد مظہرہ متنی نہیں ہوتے، اس سوال کی کیفیت کا کافی جواب تھا (خلاصہ یہ کہ جسدِ اطہر اس طرح محفوظ ہے کہ اس پر صلوة و سلام برابر پیش ہوتا رہتا ہے اور روح مبارک کا اس جسد سے اتصال ہے)۔

(حاشیہ ابی داؤد ص ۱۵۷)

تلك عشرة كاملة!

المبحث الرابع

حدیث ابی الدرداء ^{رض} وأحوال روايته

” حدَّثنا عمرو بن سعد المصري ثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء ^{رض} قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا الصلوة على يوم الجمعة فإنه مشهور تشهداه الملكة وإن أحداً لم يصلي على إلا عرضت على صلواته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق —“ ابن ماجه ص ۱۱۹

ترجمہ :- ” عباده بن نسی حضرت ابوالدرداء ^{رض} سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو کہ دنِ مُجید پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور کوئی مُجید پر درود نہیں پڑھتا، مگر یہ کہ اُس کے فارغ ہوتے ہی وہ مُجید پر پیش کر دیا

۱۔ عمرو بن سعد المصري ابو محمد المصري ثقة من الحادية عشرة — تقریابی حدیث میں (تقریب ص ۳۹۲) - ۲۔ عبد الله بن وهب بن مسلم مولا اہم ابو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد من التاسعة (تقریب ص ۲۹۵) - ۳۔ ثقة فقيه حافظ من السابعة (تقریب ص ۳۸۹) - ۴۔ اليق مولا اہم ابو العلاء المصري قيل مدني الاصل قال ابن يونس بل نشاء بھا صدوق - (تقریب ص ۱۹۵) - صدوق راوی حدیث ہیں - ابن حزم سے پہلے کسی نے ان پر جرح نہیں کی اور ابن حزم کی جرح کا منشاء ان کا اپنا اعتقاد تھا - وہ عذاب قبر کے قائل نہ تھے اور اجسادِ قبریہ کی کسی قسم کی حیات کا انھیں اقرار نہ تھا - ابو داؤد کی روایت جس میں قبر میں عود روح کا بیان ہے، اس کی سند میں ایک راوی منہال بن عمرو تھے، ان پر بھی ابن حزم نے جرح کر رکھی - تصحیح الرواة ص ۲۱ میں ہے ولما سرائی ابن حزم حدیث المنہال سراح اعلیٰ معتقدہ فی انکار عذاب الاجساد فی قبورھا طعن فیہ و طعنه مردود و الحدیث صحیح - (جدد امکا ص ۳۱) - ۵۔ زید بن ایمن بروک بن عبادة بن نسی و عنہ سعید بن ابی ہلال ذکرہ ابن حبان فی الثقات راوی لہ ابن ماجہ حدیثاً واحداً فی فصل الصلوة علی النبی قلت رجالہ ثقات (تہذیب جلد ۳ ص ۳۹۸)

جاتا ہے۔ ابوالدرداءؓ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا وفات کے بعد بھی آپ پر درود پیش ہوتا ہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وفات کے بعد بھی اسی طرح پیش ہوتا ہے گا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ پس اللہ کا پیغمبر زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔“

عبادہ بن نسئیؓ :-

مشہور تابعی ہیں۔ وفات ۱۱۸ھ میں ہوئی۔ حضرت اوسؓ، عبادہ بن صامؓ، ابوالدرداءؓ اور دوسرے کئی صحابہؓ سے احادیث سنیں۔ زید بن ایمنؓ اور سعید بن ابی ہلالؓ وغیرہ نے ان سے روایات لیں۔ امام احمدؒ، یحییٰ بن معینؒ، امام نسائیؒ اور ابن سعدؒ انہیں ثقہ قرار دیتے ہیں۔ امام بخاریؒ نے بھی ان کی تعریف کی ہے۔ عافط ابن حجر عسقلانیؒ لکھتے ہیں :-

ثلاثة نفر ينزل بهم الغيث
ويصبر بهم على الاعداء عبادة
بن نسئى رجاء بن حيوة وعدى
بن عدى -
تین ایسی عظیم شخصیتیں ہیں کہ ان کے وسیلے
سے بارشیں برتی ہیں اور ان کی برکتوں سے
دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی رہی ہے۔ ان
میں سے پہلے عبادہ بن نسئیؓ ہیں (توسل
(تہذیب جلد ۵ ص ۱۱۴) بالذوات)۔

”تہذیب الکمال“ میں بھی حضرت ابوالدرداءؓ سے ان کی حفظ اجساد انبیاءؑ والی روایت منقول ہے۔ اس کے آخر میں بھی فنبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں (حاشیہ تہذیب ابی الحسن جلد ۳ ص ۲۹۸)۔

عبادہ بن نسئیؓ سے لگے راوی حضرت ابوالدرداءؓ نہیں۔ ان کا ترجمہ نقل کرنے اور ان کی تعدیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ وہ تو ایک نہایت جلیل القدر صحابی رسولؐ ہیں۔ عبادہ بن نسئیؓ سے نچلے سب راوی ثقہ ہیں اور ان کے تراجم حاشیہ میں پیش

ہو چکے ہیں اور اس پوری سند پر ماہرین حدیث کی ایک پوری جماعت اسنادہ جیدہ کا حکم لگا چکی ہے۔ کہا تقدم قبيل المبحث الاول قال الحافظ المنذري اسنادہ کا

جید (ترجمان السنہ جلد ۳ ص ۱۹۷)

عراقی شرح ترمذی میں لکھتے ہیں کہ زید بن ابیہن اور عبادہ بن نسیٰ کے ماہرین انقطاع ہے۔ جو اباً عرض ہے کہ اصل انقطاع اس حدیث کی طبرانی کی سند میں ہے جو سعید بن ابی ہلال عن ابی الدرداء کے طور پر منقول ہے، وہاں رجال بھی محل کلام ہیں؛ چنانچہ حافظ ابن قیم نے جلاء الافہام میں تصریح کی ہے۔

زید بن ابیہن اور عبادہ کے ماہرین دعویٰ انقطاع پر وجہ مطلوب ہے۔ محض نقل دعویٰ ہی کافی نہیں۔ پھر بتایا جائے کہ یہ کون سی قسم کا انقطاع ہے، مضر ہے یا غیر مضر؛ پھر بصورت مضر کن کن محدثین نے اس روایت کو رد کیا ہے۔

باب ہفتم

اگر یہ روایت مرسل ہے، تو پیش نظر رہے کہ ہم اس سے بالاستقلال استدلال نہیں کر رہے؛ بلکہ اسے حضرت اوس بن اوس کی مذکورہ سابقہ روایت کی تفسیر میں پیش کیا جا رہا ہے اور یہاں اس کا قبول کسی کے ہاں محل اعتراض نہیں۔ جن محدثین کو احتجاج بالمرسل میں کلام ہے، وہ بھی تفسیر المتصل بالمرسل میں مرسل کا اعتبار کرتے ہیں۔ ترمذی کی متصل روایت (بالفاظ تدریب) خیر نساء مریم و خیر نساء فاطمہ کی تفسیر سند عارث بن ابی اسامہ کی روایت مریم خیر نساء عالجاً و فاطمہ خیر نساء عالجاً کے ساتھ اسی اصول پر کی گئی ہے، حالانکہ ثانی الذکر صحیح سند کے باوجود مرسل ہے اور سند میں انقطاع ہے؛ مگر چونکہ تفسیر و توضیح میں پیش کی جا رہی ہے، اس لیے محدثین شافعیہ بھی جو احتجاج بالمرسل کے قائل نہیں، اسے قبول کر رہے ہیں۔ تعجب ہے کہ تفسیر المتصل بالمرسل کے باب میں بھی اس ابن ماجہ کی جید الاسناد حدیث کا اعتبار نہ کیا

فرشتوں کی ایک مستقل جماعت مقرر کر رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا :-

ان الله ملأ مكة سيّاحين
 في الارض يبلغوني من امتي
 السلام - (نسائی ۱۲۳، دارمی ۳۴۲)
 بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے سیاحتِ ارض
 پر مقرر ہیں جو میری امت کا سلام مجھے پہنچا
 رہتے ہیں۔

یہاں بھی یومِ جمعہ کی کوئی تخصیص نہیں۔ اگر اوقاتِ فضیلت میں اعمالِ فضیلت
 کی ترغیب دلائی جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اعمال یا ان کی شان ان اوقات
 ہی میں منحصر ہو کر رہ گئی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان اوقاتِ فضیلت میں عرضِ صلوٰۃ و سلام
 بھی بعض خصوصیات کا حامل ہو۔

پیش نظر ہے کہ ان روایات میں عرضِ صلوٰۃ و سلام کے لیے اگر جمعہ کی تخصیص نہیں
 تو ہر روز کی بھی تصریح نہیں۔ یہاں عرضِ صلوٰۃ و سلام کا محض اجمالی بیان ہے۔ جن روایات
 سے درود پڑھتے ہی اس کا پیش ہونا بتا دیا ہے، اسے بھی ہم ہر روز پیش ہونے کے
 لیے تصریح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ بھی تو فضیلتِ جمعہ کے ضمن ہی میں وارد ہوئی
 ہیں۔

ہاں بعض روایات میں عرضِ صلوٰۃ و سلام کے لیے یومِ جمعہ کی تصریح بھی موجود
 ہے، لیکن ان کی سندیں ضرور محلل کلام ہیں۔ سنن سعید بن منصور میں یہ مسلسل روایت منقول
 ہے :-

ابن ماجہ عزیزیؒ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے (السراج المنیر ص ۱۲۷)۔ اس کی سند میں تراذات
 راوی حدیث ہے۔ امام ابن معین انہیں ثقہ قرار دیتے ہیں۔ ابن سعد ثقہ اور کثیر الحدیث کہتے ہیں۔
 خطیب اور محلی نے بھی ثقہ کہا ہے۔ ابن عدی اور حاکم نے بھی توثیق کی ہے۔ (تہذیب جلد ۳ ص ۲۳۲)۔
 حافظ ابن القیم کہتے ہیں :-

وزاد ان من الثقات روی عن اکابر الصحابة كعمر وغيره وروى له مسلم
 في صحيحه قال يحيى بن معين ثقہ وقال حميد بن هلال وقد سئل عنه فهو
 ثقہ لا تسأل عن مثل هؤلاء (كتاب الروض ص ۱۲)۔

ان صلوة امتی تعرض علی فی کل یوم جمعة - (منتقى الاخبار جلد ۲)

صلا ۲ مصر) -

ان روایات کی روشنی میں اگر پہلی سب روایات کے اجمال کو اٹھالیں ، تو غایت مافی الباب یہ ہوگا کہ ہر جمعہ امت کے صلوة و سلام فرشتوں کے توسط سے رضہ اظہر پیش ہوتے ہیں -

اب اس کے مقابلہ میں ان روایات کو لیجیے جن میں یوم الجمعہ کی نہ تخصیص ہے نہ ذکر ، بلکہ عمومی طور پر صلوة و سلام پیش ہوتے رہنے کا بیان ہے - ابو داؤد میں ہے -
 ما من احد یسلم علی الارذ
 جب بھی کوئی مسلمان مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو
 اللہ علی روحی فارذ علیہ
 اللہ تعالیٰ میری روح کو میری طرف متوجہ
 فرمادیتے ہیں - پس میں اس کا جواب دیتا
 السلام -
 (جلد ۱ ص ۲۴۹) لہ
 ہوں -

اس میں صلوة و سلام پڑھتے ہی اس کے پیش ہوتے رہنے کا بیان ہے ، نہ جمعہ

۱۳۹ روایت ثقات (فتح الباری ۱۳، ص ۲۴۹) روا تہ ثقلت (عقیدۃ الاسلام للامام السید
 انور شاہ ص ۲۵، فتح الملہم جلد ۱ ص ۲۳) اسنادہ ہذا حدیثا محمد بن عوف اخبارنا المقری اخبارنا حیوۃ عن ابی
 صخر حمید بن زیاد عن یزید بن عبد اللہ بن قسیط من او اخر کتابہ لمناسک و تقدیر الکلام ما من احد
 یسلم علی الارذ علیہ السلام لانی حی قدر علیہ (کذا فی التشریح جلد ۱ ص ۱۶۹) قال المحدث السخاوی
 یوخذ من ہذہ الاحادیث انہ صلی اللہ علیہ وسلم حی علی الدوام و ذلک انہ عجال عادیۃ ان
 یخلوا الوجود کما من واحد یسلم علیہ فی لیل و نهار و نحن نؤمن و نصدق بانہ صلی اللہ علیہ وسلم
 حی یترقی فی قبرہ وان جسدہ الشریف لا تاکل الارض و الا جماع علی ہذا - ۱۰ (القول البدیع
 ص ۱۲) رح اللہ علیہ روحہ لاجل سلام من یسلم علیہ و استمرت فی جمیع کلا صلی اللہ علیہ وسلم لا انجا
 تعاد ثم تنزع ثم تعاد (القول البدیع ص ۱۲) قال المحدث انور شاہ الظاہر منہ انہ لم یوجد
 عناک نقل من موطن الی موطن و انما ہو نقل من حالۃ الی حالۃ و تبدل بہا و لعل المراد بحديث
 الانبیاء احياء فی قبورہم یصلون انہما بقوا علی ہذہ الحالۃ و لم تسلب عنہم (رحیۃ الاسلام
 ص ۳۱) - اس صورت میں معنی حدیث شریف یہ ہوں گے کہ جب کوئی سلام بھیجتے ، تو خداوند کریم آپ کی روح
 پر فتوح کہ اس حالت استغراق کی قات اللہ و تجلیات اللہ سے ... اچھوتش فرمادیتے ہے ... یا جو قسا امتی پت
 پر سلام عرض کرے گا ، اس کی طرف کا شعبہ نور سے گا ارتداد جمعہ شعب لازم نہیں اور ظاہر ہے - اس شعبہ کا ارتداد
 بہت اظہار سلام معلوم تو ہوگا پر جو جب وال استغراق مطلق نہ ہوگا (مکتوبات شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمہ اللہ ص ۱۲۳)
 و لکنی ان اللہ سبحانہ یرد روحہ الشریف عن استغراقہ البنیف یرد علی مسلمہ (شرح الشفا
 للملا علی القاری جلد ۲ ص ۲۴۹ مصر) و التفصیل فی نسیم الریاض للتحفاجی جلد ۳ ص ۱۶۹) -

کی کوئی تخصیص نہ اس کا کوئی پہلے ذکر ہے۔ "غنیۃ الطالبین" کی روایت سے "کل یوم" کے الفاظ بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ یہ مفہوم یقیناً ان روایات سے متعارض ہے، جن میں عرضِ صلوٰۃ و سلام کے لیے یومِ جمعہ کی تخصیص تصریحاً یا تفسیراً تسلیم کر لی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان دو متعارض مضامین میں کوئی صورتِ مطابقت ہے۔ ایک طرف کی روایات میں ہر جمعہ کے دن عرضِ صلوٰۃ و سلام تبادر ہوتا ہے اور توسطِ ملائکہ کا تذکرہ ہوتا ہے اور دوسری طرف کی روایات ہر روز بلکہ ہر آن عرضِ صلوٰۃ و سلام کا پتہ دے رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان روایات کو متصادم قرار دے کر کیا اضطراب فی الروایۃ کا دعوے کر دیا جائے گا یا اس تعارض کو اٹھانے کی کوشش کی جائے گی؟ کیا کسی محدث یا شارح حدیث نے محض اسی بنا پر اس روایت کو مضطرب قرار دیا ہے؟ من ادعی فعلیہ ان یأقی بالتقل۔

بیچھے مزید بحث کی ضرورت نہیں، خود ارشاد نبوت ہی اس اضطراب کو رفع کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا:۔

من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی نائیا بلغته۔

(روایۃ ابوالشیخ بسند جید کما فی الفتح جلد ۱ ص ۳۳)

(ترجمہ) جو میرے روضہ پر آکر مجھ پر درود پڑھے اُسے میں خود سنتا ہوں اور

جو دور سے پڑھے، وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔

بات صاف ہو گئی کہ درود پڑھنے اور پہنچنے کی دو صورتیں ہیں۔ مذکورہ بالا

دونوں قسم کی روایات کو ان پر منطبق کر لو۔ روضہ منورہ کے پاس حاضر ہو کر درود پڑھنا

ہر وقت پہنچتا ہے اور دور سے پڑھنا جمعہ کے دن فرشتوں کے توسط سے پہنچایا جاتا

ہے۔ جب اس تقسیم پر غور کیا تو امام احمد کی روایت میں ما من احدنا یصلی علی

کے مضمون کی اور وضاحت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا:۔

ما من احد يسلم على قبري الا رد الله على روجي -
 لیجیے رفع تعارض اور تطبیق بین القولین کے لیے ”عرض سلام بوقت تسلیم“ کا جو
 مطلب ہم نے بتایا تھا کہ یہ قرُب روضہ کے لیے ہے، وہی مضمون ”علی قبری“ کی عبارت
 میں خود الفاظ نبوت پر کر سامنے آ گیا ہے۔

وكم من عائب قسولاً صحيحاً
 و آفته من الفهم السقيم

سیدنا ملا علی قاری فرماتے ہیں:-

”درد و سلام پہنچانے کے لیے فرشتوں کا تقرر اس شخص کے ساتھ مخصوص ہے،
 جو روضہ اطہر سے دور ہو۔“ (مرقات ص ۶)

”یزاز ابن عمر آمدہ من صلی علی عند قبری زدت علیہ ومن صلی
 علی فی مکان آخر بلغونیہ۔“ (جذب القلوب ص ۱۸۲)

باقی رہا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں فانکم لا تدرون
 لعل ذلك يعرض عليه (ابن ماجہ ص ۶۵) کے الفاظ، سو اس لفظ ”لعل“ میں
 درد پہنچنے کی کسی عیبری صورت کا ذکر نہیں، بلکہ اس کی قبولیت اور عدم قبولیت کے
 احتمالات کا بیان ہے، یعنی درد شریف اچھی طرح اور پوری توجہ ہی سے پڑھا جائے
 تبھی حضورؐ کی خدمت میں پہنچتا ہے۔

بعض داعیین کا یہ کہنا کہ براہ راست سننے اور توسط ملکہ پہنچنے کا فرق قرُب
 و بعد کے لیے نہیں، بلکہ محبت اور عدم محبت کے لیے ہے، جو شخص محبت سے درد
 پڑھے، وہ خود سنتے ہیں اور دوسرا فرشتوں کی وساطت سے پہنچایا جاتا ہے، یہ سب
 وسوسے اور توہمات ہیں۔ تحقیق میں ان کا کوئی مقام نہیں۔ درد شریف تو پڑھا ہی

لہ ان الترحی فی قبولیة الصلوٰة فان عرضہ لا یكون الا بشرط القبول لعدم اختلاف
 بالریاء (انجاح الحاجہ)۔

محبت سے جاتا ہے، نچوڑا روضے کے پاس حاضر ہو، نچوڑا دور سے پڑھا جاوے۔ وہ کون سا بد بخت ہوگا، جو محبت کے بغیر درود پڑھتا ہو۔ کامل ترین محبت کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے حضور پر وہی درود پیش ہوتا ہے جو پوری توجہ اور محبت سے پڑھا جائے، روضہ پر حاضری ہو تو خود سماعت فرماتے ہیں، دور سے پڑھا جائے، تو فرشتوں کے توسط سے پہنچتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ عرضِ صلوة و سلام کی روایات میں کوئی تعارض نہیں۔ اگر پہلی روایات کی بعض مرسل اور کمزور روایات کی روشنی میں یومِ جمعہ کے ساتھ تخصیص نہ کریں تو پھر تو تعارض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرب و بعد کا صلوة و سلام ہر روز بلکہ ہر ساعت پہنچتا ہے اور اگر ان روایات کے اجمال کی بعض کمزور اور مرسل قسم کی روایات کے ساتھ تفصیل کر دی جائے اور تبلیغِ صلوة و سلام کو یومِ جمعہ سے خاص سمجھا جائے، تو پھر اس کی تطبیق دوسری روایات سے یوں ہوگی کہ قریب کے صلوة و سلام کے لیے تو کسی وقت کی تخصیص نہیں اور دور کا مجموعی طور پر جمعہ کے دن پیش ہوتا ہے۔ پس جگہ اختلاف اور اضطرابات رفع ہو گئے۔ الحمد للہ علی ذالک والمختار عندی هو الاول والله اعلم بالصواب۔

(نوٹ) طبرانی کی ایک روایت میں "لیس من عبد یصلی علی الابلیغنی صلوتہ" کے الفاظ ہیں۔ (زیل الاوطار جلد ۳ ص ۲۱۱) حافظ ابن قیم کی جلاء الافہام میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے، لیکن تصحیف کاتب سے بلغنی صلوتہ کے بجائے بلغنی صلوتہ لکھا گیا ہے۔ ناظرین طبرانی کے حوالے سے جلاء الافہام کے حوالے میں تصحیح فرما لیں۔ طبرانی کی اس روایت میں سعید بن ابی ہلال اور حضرت ابوالدرداء کے مابین انقطاع ہے۔

المبحث السادس

التحقيق المفيد في الذب عن الشيخ الشهيد

بعض مبتدعین حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل الشہید کے ذمہ یہ لگاتے ہیں کہ وہ انبیاء کرام کے (وفات شریفہ کے بعد) مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانے کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اجساد مطہرہ مٹی پر حرام فرمادینے ثابت نہیں اور اگر ثابت تھی تو پھر ان کی تحقیق میں ضعیف ہوگی۔ اس الزام کے لیے حضرت شہید کی جو عبارت پیش کی جاتی ہے، وہ یہ ہے :-

”یعنی میں بھی ایک دن مرکز مٹی میں ملنے والا ہوں، تو کب سجدے کے لائق ہوں۔“ (تقویۃ الایمان)

یہاں لفظ ”ملنا“ محل اعتراض ہے اور اسی پر الزام کی ساری عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ حالانکہ مٹی کے ساتھ ملنا اور بات ہے اور مٹی ہونا اور بات ہے۔ اردو زبان میں لفظ ”ملنا“ کے معنی یہ ملتے ہیں :-

پیوستہ ہونا - ملحق ہونا - چسپاں ہونا - ایک ذات ہونا - (نور اللغات جلد ۲ ص ۲۳۲)
 معتبر ضمین خواہ مخواہ اس لفظ کو چوتھا معنی پہناتے ہیں، تاکہ پھر لفظ کی مشین کو حرکت دے سکیں۔ حتیٰ کہ حضرت شیخ شہید کی عبارت میں یہ پہلے معنی مراد ہیں۔ اس تشریح میں حضور کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے بھی ایک دن پردہ قبر میں جانا ہے۔ مٹی میں ملنے والا ہوں۔ اس سے یہی مراد ہے کہ ایک دن مجھے قبر کی مٹی سے ملحق ہونا ہے، نہ یہ کہ مجھے مٹی ہی ہو جانا ہے۔ (معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ!)
 اردو زبان کا جامع ترین لغت ”جامع اللغات“ جلد ۲ ص ۵۶۵ میں خاک

میں "مٹا" کے معنی دفن ہونا اور مٹی میں پڑنا بھی لکھے ہیں۔ جلد ۴ ص ۴۶ میں لکھا ہے
مٹی سے مٹی بل جانا "دفن ہونا"

"منیر اللغات" ص ۹ میں ہے :- خاک میں مٹنا "دفن ہونا"۔

اسی طرح "سعید اللغات" مرتبہ منیر لکھنوی میں ہے مٹی میں بل جانا "دفن
ہونا"۔

ان تصریحات کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ مٹی میں مٹنے والا ہوں کا معنی یہی
ہے کہ ایک دن مجھے قبر میں دفن ہونا ہے۔ اب اسے ضد و عناد سے ان معنوں پر
محمول کرنا، جو مصنف کے حاشیہ خیال میں بھی نہ گزرے ہوں، کس قدر فریب آور
ظلم ہے۔ والی اللہ المشتکی!

پیش نظر ہے کہ جب کوئی چیز دوسری چیز کے ساتھ کسی ایک جہت سے چسپا
ہو، تو اس مٹنے کو اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ "یہ چیز اس چیز سے ملی ہوئی ہے"۔ لیکن اگر
اول الذکر کو اس ثانی الذکر چیز نے چاروں طرف سے احاطہ کر رکھا ہو اور اس کی ہر جہت
اس سے ملحق ہو رہی ہو، تو پھر پہلی چیز کے متعلق یہ نہیں کہا جائے گا کہ "یہ چیز اس چیز سے
ملی ہوئی ہے"، بلکہ زیادہ بلیغ انداز یہی ہو گا کہ "سے" کے بجائے "میں" کا لفظ اختیار کیا
جائے۔ حضور اکرم کے جسد اطہر پر روضہ منورہ ہر جہت سے چسپاں ہو رہا ہے، اس
لیے حضور کی طرف سے یہ مضمون ان لفظوں میں ادا کیا گیا :-

"مٹی میں مٹنے والا ہوں، تو کب سجدے کے لائق ہوں! (تَقْوِيَةُ الْاِيْمَانِ)
وہیے نور اللغات جلد ۴ ص ۴۸ پر لکھا ہے کہ "میں" کبھی "سے" کے معنی میں
بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں درخت میں بانڈھ دو یعنی درخت سے بانڈھ دو
جنت عین محض بغض و عناد اور اپنی کور باطنی کی وجہ سے اس عبارت کے معنی بگاڑ
ہیں اور اس مضمون کو حدیث حفظاً جساد انبیاء سے خواہ مخواہ مکرانے ہیں، حالانکہ حضرت

شیخ شہید اور ان کے حلقہ اعتقاد میں اس عبارت کا مفہوم ہمیشہ یہی سمجھا گیا ہے کہ حضور اکرم ایک دن ضرور پر وہ قبر میں تشریف لے جائیں گے اور اس کے لیے آپ کے اس دروازے سے بھی گزرنا ہوگا، جس کے بغیر کوئی اس عالم سے اُس عالم میں منتقل نہیں ہو سکتا اور اسی دروازے کو موت کہتے ہیں جس کی لذت آسمانی انبیاء کے لیے بھی ضرور ہے۔ - کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ -

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں :-

”رَمَتْیْ بِیْنَ یَمْنِیْ كَے دو معنی ہیں ؛ ایک یہ کہ مٹی ہو کر زمین کے ساتھ خلط ہو جائے جیسا سب اشیا زمین پر پڑ کر خاک ہو کر زمین ہی بن جاتی ہیں، دوسرے مٹی سے متصل ہونا یہاں (یعنی مولانا اسماعیل شہید کے کلام میں) مراد دوسرے معنی ہیں اور جسد انبسیاء علیہم السلام کے خاک نہ ہونے کے مولانا اسماعیل شہید بھی قائل ہیں۔“ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۹) محدثین حنفیہ اور شافعیہ نے بھی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے (جس کی تشریح کے ضمن میں مولانا اسماعیل شہید نے عبارت زیر بحث لکھی تھی) اس حدیث کی طرف سے ایک ایسے ہی مضمون کو ادا کیا ہے۔

أَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي لَا يَمُوتُ لِمَنْ مَلَكَه لَا يَزُولُ فَاِنَّكَ اِنَّمَا تَسْجُدُ لِي الْاِن مَهَابَةً وَاَجْلَالًا فَاذْا صَرْتُ رَهِينَ (میں) امتنعنا عندہ۔

(مرقات جلد ۱ ص ۲۴۹)

سجدے تم اسی ذات کو کرو جو زندہ ہے اور اس پر فنا کبھی نہ آئے گی اور جس کی بادشاہی لازوال ہے۔ بے شک تو اس وقت میری ہیبت اور میری تعظیم کے لیے سجدہ کرنے کو تیار ہو رہا ہے، لیکن جب میں مٹی کے قبضے میں چلا جاؤں گا، تو اس وقت تو سجدے سے رک جائے گا۔

علامہ طیبی شافعیہ میں اور علامہ علی قاری حنفیہ میں بہت بلند پایہ ائمہ فقہ و حدیث

ہیں، انہوں نے ارشادِ نبوت کے اس مضمون کو آں حضرت کی طرف سے اسی طرح
ادا فرمایا ہے جس طرح کہ مولانا اسماعیل شہید نے اس مضمون حدیث کو بیان کیا ہے، ہاں
ان بزرگوں کے الفاظ :-

فاذا صرتُ رھیناً مرس — جب میں قبر کی مٹی میں گرفتار ہو

جاؤں -

مولانا شہید کے مقابلے میں ذرا زیادہ سخت ہیں۔ یہی عوامی سطح پر ایسے الفاظ

سے پرہیز کرنا چاہیے۔

بعض بتدعین مٹی کی پوری بحث ہی کو ہدفِ طعن بنا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ حضور انور

صلی اللہ علیہ وسلم کا جسدِ اطہر سیاہی نہ تھا۔ نہ مٹی سے بنا اور نہ مٹی میں رہنے کا سوال پیدا ہوتا

ہے۔ یاد رہے کہ مولوی احمد رضا خاں صاحب حضور انور کی حدیث نقل فرما رہے ہیں

کہ حضور نے فرمایا :-

انا و ابوبکر و عمر خلقنا

من تربة واحدة فيها ندف

میں اور ابوبکر و عمر ایک ہی مٹی سے

بنے ہیں اور اسی میں دفن ہوں گے۔

(فتاویٰ افریقہ ۸۵)

معلوم ہوا کہ جسدِ اطہر سیاہی ہی تھا اور ذاتِ اقدس کو مٹی سے گریز نہ تھا۔

ہاں آپ اپنی صفات میں منبع نور و عرفان اور مرکز ہدایت و ایمان تھے اور اس سے

کس بد بخت کو انکار ہو سکتا ہے!

الفصل الثانی

وفیه سنۃ من المباحث

حدثنا هدا بن خالد وشيبان بن فروخ قالا اخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وسليمان التيمي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيت وفي رواية هدا بن مررت على موسى ليلة اسرى بي عند الكثيف الاحمر وهو قائم يصلي في قبره — (صحيح مسلم جلد ۲ ص ۲۶۸، نسائی جلد ۱ ص ۱۸۵)

(ترجمہ) حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا معراج کی رات میں سرخ ٹیلے کے قریب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔

اس صحیح حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر شریف میں زندہ ہونا اور نمازیں پڑھنا بصرحت مذکور ہے۔ قرآن عزیز فرماتا ہے :-

وَلَقَدْ أَنْبَاكَ مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ - ملاقات میں کسی قسم کا شک نہ کریں۔

(پ سجدہ)

یعنی آپ جو شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے، وہ امر واقع اور سچی حقیقت تھی، یہ کوئی خواب یا کسی مثال وجود اور روح کی ملاقات نہ تھی اور نہ ہی کوئی دھوکہ یا نظر بندی تھی۔ آپ یقیناً اسی شخصیت کو ملے تھے جسے کہ ہم نے قرأت

دی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ نورات دینا کسی مثالی وجود کو نہ تھا اور نہ ہی وہاں روح متمثل
 ہو رہی تھی، بلکہ نورات لینے والے خود موسیٰ علیہ السلام تھے، جن کا جسم عنصری تھا۔ انہی
 کو ان حضرت نے شبِ صراج میں دیکھا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ اس موسیٰ کی ملاقات
 میں ہرگز شک نہ کریں۔

المبحث الاول

یہ سوال پیدا کیا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر منور میں زندہ
 موجود تھے تو پھر بیت المقدس میں ان کا حاضر ہونا اور باقی انبیاء کے ساتھ حضور کی
 اقتدا میں نماز پڑھنا اور پھر آسمانوں پر حضور کو بلانا اور پھر آپ کی واپسی پر نمازوں کی
 تخفیف کے لیے آپ سے مذاکرہ کرنا، آخر ان تمام ملاقاتوں کا محل کیا ہوگا۔ یہ کیسے ہو
 سکتا ہے کہ وہ قبر میں بھی زندہ موجود ہوں، بیت المقدس میں بھی حاضر ہوں اور ملا علی
 میں بھی تشریف فرما ہوں!

افسوس ہے کہ یہاں وہ امور زیر بحث لائے جا رہے ہیں، جن کی مدار میں عربیہ
 کے متویط طالب علموں سے بھی توقع نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ قواعد کے
 لیے وحدتِ زمان شرط ہے جو یہاں مفقود ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:-

وصلوتهم فی اوقات مختلفه وفي اماكن مختلفه لا يورده العقل
 وقد ثبت به النقل فدل ذلك على حیاتهم۔

(فتح الباری کتاب الانبیاء ۳ ص ۲۴۸ دہلی)

(ترجمہ) اور انبیاء کرام کا مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر نمازیں پڑھنا یہ ایک ایسی
 حقیقت ہے کہ عقل سلیم اس سے متضاد نہیں۔ اور نقل صحیح اسے ثابت کر رہی ہے۔
 پس یہ ان کے زندہ ہونے پر کافی شہادت ہے۔

یعنی قبر میں نماز پڑھنا، پھر بیت المقدس میں نماز پڑھنا، اور پھر طلاء اعلیٰ میں نماز،
ان سب کے اوقات مختلف ہیں۔ پس تعارض لازم نہیں آتا۔۔۔ تفکر و ایاء کی الابصار!
حدیث کبیر امام بیہقی فرماتے ہیں:-

فی قصة المعراج انه لقيهم في جباة الانبياء في السموات
وكلهم وكلوه وكل ذلك صحيح لا يخالف بعضه بعضاً فقد يرى
موسى عليه السلام قائماً يصلي في قبره ثم يسرى بموسى وغيره الى
بيت المقدس كما اسرى بنينا صلى الله عليه وسلم فيراهم فيه ثم
يعرج بهم الى السموات كما عرج بنينا صلى الله عليه وسلم فيراهم
فيه كما اخبره و صلواتهم في اوقات بمواضع مختلفات جائز في العقل
كما ورد بها خبر الصادق وفي كل ذلك دلالة على حياتهم۔

(حيات الانبياء للامام البيهقي ص ۱۷۷ مصدر)

(ترجمہ) ”واقعہ معراج میں ہے کہ حضور اکرمؐ انبیاء کرامؑ کی ایک پوری
جماعت کو آسمانوں میں ملے تھے، ان سے کلام فرمایا اور انھوں نے آپ سے باتیں کیں۔
یہ سب مضامین صحیح ہیں اور ایک دوسرے سے متعارض نہیں۔ ایک وقت ہے کہ آپ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے ان کی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں، پھر حضرت موسیٰ
علیہ السلام کو بھی بیت المقدس تک سفر اسرا کرایا گیا جیسا کہ حضور اکرمؐ کو سفر اسرا
پیش آیا۔ پس آپ نے وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، پھر سب پیغمبروں
کو بھی آسمانوں تک (اپنے اپنے مقام میں) معراج کرایا گیا۔ جیسا کہ حضور اکرمؐ کو معراج
ہوا۔ پس آپ نے وہاں بھی انبیاء کرامؑ کو دیکھا، پس انبیاء کرامؑ کا مختلف اوقات
میں مختلف جگہوں پر نماز پڑھنا اس پر عقلاً کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اور نقلاً اس پر
قول صادق موجود ہے۔ ان تمام واقعات سے انبیاء کرامؑ کی حیات پر دلالت ہو

المبحث المشانی

بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی اور اسے واقعہ حال لا عموم لھا کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جو اباً عرض ہے کہ محدثین نے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس اسے حیات انبیا کے کٹیہے کے ماتحت ذکر کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے یہی موقف اختیار کیا ہے :-

فان قيل هذا خاص بموسى
قلنا قد وجدنا له شاهدا
من حديث ابى هريرة ^{رض} اخرج
مسلم ايضا من طريق عبد الله
بن الفضل عن ابى سلمة عن
ابى هريرة ^{رض} رفعه لقدر ايتى
في الجرد قریش تسألنى عن

مسراى ..... الحديث

(فتح الباری ۳ ص ۲۴۸ کتاب النبیاة

فتح المعاصم جلد ۱ ص ۱۳۳)

علیہ السلام سب حضرات وہاں جمع تھے۔

محدثین کرام میں سے یہ کسی کا موقف نہیں کہ یہ حیات صرف حضرت موسیٰ

لہ راجع لہ ص ۲۳۲ مع الفتح۔

کے ساتھ خاص تھی من ادعیٰ فطیہ البیان -

اں حضرت نے ایک دفعہ بالکل عالم بیداری میں بحالتِ سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کو دادی ازرق اور غنیہ ہرشی میں لیکٹ پڑھتے ہوئے خاص بیعت و لباس میں دیکھا۔ آپ نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ میں نے داوی عسفان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ سرخ اونٹوں پر سوار تھے، جن کی مہاریں کھجور کی چھال کی تھیں۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ یہ واقعات لیلة المعراج کے نہیں، بلکہ دوسرے موقع سے متعلق ہیں۔ پس ایسے انکشافات نہ تو لیلة الامرا سے خاص ہیں اور نہ ہی یہ حیاتِ صرف موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ دانش اعلم بالصواب و علمہ اتم و احکم فی کل باب۔

المبحث الثالث

بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ قبر کی حیاتِ عنصری اگر تسلیم بھی کر لی جائے تو تمام انبیاء کا اس رات بیت المقدس میں اجسادِ عنصریہ سے حاضر ہونا اور پھر ملاءِ اعلیٰ میں اجسامِ عنصریہ سے پہنچنا ہرگز قرین قیاس نہیں۔ جو اباً عرض ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی جسدِ عنصری کے ساتھ دوسرے آسمان سے بیت المقدس میں آنا اگر قرین قیاس ہے تو دوسرے انبیاء کے کلام کا اپنی اپنی قبور سے وہاں پہنچنا کیوں قرین قیاس نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی جسدِ عنصری سے ملاءِ اعلیٰ

۱۔ معلوم جلد ۸، بخاری کتاب المناسک جلد ۱۱۹ -

۲۔ رواہ ابو یعلیٰ والطبرانی قال العافظ ابن کثیر فیہ خرابۃ (البداية والنهاية جلد ۱۱۹)۔

۳۔ اخرجہ احمد قال ابن کثیر ہذا اسناد حسن (البداية ۱۳۸)۔

میں پہنچنا اگر محال نہیں تو باقی انبیاء کے کرام کے اجسادِ مطہرہ کے ساتھ وہاں پہنچنے میں کون سا استبعاد ہے؟ اگر مدارِ عقل پر ہے تو وجہ استبعاد بتائی جائے اور اگر نقل پر ہے تو پھر اسے استبعادِ عقلی کے طور پر پیش نہ کیا جائے، آخر نقول تو یہاں بھی موجود ہیں۔

اگر کہا جائے کہ اس رات انبیاء کے کرام کا اصل اجسادِ عنصریہ کے ساتھ حاضر ہونا سے لازم ہے کہ ان کی قبریں کھلیں اور ایسا ہونا "إِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ" کے خلاف ہے (یعنی قیامت کو قبریں اکھاڑ دی جائیں گی)۔ اس سے پہلے ایسا کبھی وقوع میں نہیں آسکتا۔ جو ابا عرض ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معراج کی رات بیت المقدس میں آنا، کتاب و سنت کی ان نصوص کے کیوں خلاف نہیں، جن میں ان کا آنا قیامت کے قریب مذکور ہے۔ اگر یہ کہو کہ کتاب و سنت میں ان کی جس آمد کی خبر دی گئی ہے، وہ آمد اصلاحِ احوال اور اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے ہوگی اور یہ آمد قطعاً اس رات واقع نہیں ہوگی، ہم کہیں گے کہ "إِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ" وغیرہ آیات میں قبروں کی جس اکھاڑ کی خبر دی گئی ہے، وہ وہ ہے، جو حساب و کتاب اور حشر کے لیے ہوگی اور ظاہر ہے کہ لیلۃ المعراج میں انبیاء کے ام کا اپنی اپنی قبور سے نکل کر بیت المقدس پہنچنا ان مقاصد کے لیے نہ تھا۔ علاوہ ازیں اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس رات وہ قبور منورہ نہیں کھلی تھیں۔ رات کا وقت تھا، کون وہاں دیکھ رہا تھا، جو بیان کرے کہ وہ ہرگز نہ کھلی تھیں، نیز یہاں کوئی حصر نہیں، خوب سمجھ لیا جائے۔

اگر کہا جائے کہ انبیاء کے کرام اپنی اپنی قبور سے اصل اجسامِ عنصریہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، تو کیا اتنا عرصہ وہ اپنی اپنی قبور سے علیحدہ رہے تھے۔ جو ابا عرض ہے کہ اگر رات کے نہایت مختصر لمحوں میں اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى سے ہو کر واپس آسکتے ہیں اور اس کا پتہ کسی کو نہیں چلتا، بستر بھی گرم رہتا ہے، تو باقی انبیاء کے کرام کے اپنی اپنی قبور سے ایک نہایت مختصر لمحے کے لیے چلے جانے میں اور اس طرح چلے جانے میں کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے۔ اس میں کون سا استعمال لازم آتا ہے اور کون سا شرعی اصول پامال ہوتا ہے۔ انبیاء کے کرام اس نکتہ پر اگر اپنے اجسام عنصرتیہ کے ساتھ حاضر تھے، تو یہ ضروری نہیں کہ اس حاضری کے تحقق کے لیے جو اسباب کار فرما ہوں، وہ بھی سب مادی ہوں، جہات مختلفہ یہاں تک نہیں۔ ان نفوس قدسیہ کی مذکورہ حاضری کے لیے جو اسباب عمل میں آئے، وہ روحانی تھے پس روحانی طریق سے قبروں کا کھلنا اور پھر بند ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں جو امر محال ہو اور ایسے موقعوں پر بسا اوقات زمان و مکان کی دستگیریں لپیٹ دی جاتی ہیں اور وہاں تدریجاً تضاد کا دوسرے بھی باقی نہیں رہتا۔

باب ششم

اگر یہ سب انکشافات حقیقت نہ ہوں، وادی ازرق، ثنیۃ ہرشی اور وادی عسفان کی یہ ملاقاتیں یا لیلۃ المعراج میں انبیاء کے کرام کا بیت المقدس میں اجتماع اور ملاقاتیں کے مذاکرے، یہ سب امور ابدان مثالیہ سے متعلق ہوں اور یہ سب مشاہدات عالم مثال کے قرار دیے جائیں، تو بھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر شریف میں نماز پڑھنا یہ بھی ایک عالم مثال ہی کا واقعہ تھا۔ امور مذکورہ بالا کو اگر ان تاویلات پر بھی محمول کر دیا جائے، جو ان کے تذکروں میں بطور احتمال ذکر کی گئی ہیں، تو بھی یہ مقصود کلام قطعاً متاثر نہیں ہوتا کہ انبیاء کے کرام کو اپنی اپنی قبور میں جو حیات حاصل ہے، وہ عنصرتی اور جسمانی ہے، نیز یہ کہ وہ تلذذ و معرفت عبادت ہیں۔

ہاں اگر کہا جائے کہ مذکورہ انکشافات میں اور معراج کی ملاقاتوں میں نہ ابدان

مثالیہ تھے اور نہ اجسامِ عنصریہ، بلکہ ان انبیاء کے کرم کی ارواحِ قدسیہ ہی متمثل ہو رہی تھیں۔ تو پھر یہ وہم ہو سکتا ہے کہ پھر ان کے اجسامِ عنصریہ قبورِ شریفہ میں زندہ نہ ہوں گے اس صورت میں ہم عرض کریں گے کہ اگر ارواحِ مقدسہ رفیقِ اعلیٰ یا حلیہِ قدسیہ کو اپنا مستقر بنا کر وہاں سے اجسامِ قبرتہ پر اپنی تاثیر دکھا سکتی ہیں اور انہیں فائز الحیات کر سکتی ہیں کہ وہ اجسامِ عنصریہ بھی اپنی اپنی قبور میں زندہ ہوں، تو یہاں وہ ارواحِ متمثل بصورتِ جسمیہ ہو رہی ہوں، وہاں سے اجسامِ قبرتہ پر کیوں پر تو نہیں ڈال سکتیں اور وہاں اتصالِ روح کے نتیجے میں حیات کا تحقق کیوں نہیں ہو سکتا۔

نوٹ :-

اس بحث میں ہمارا مقصود ان انکشافات کی تحقیق اس کے ضمن میں مختلف احتمالات کی تطبیق یا کسی ایک ترجمہ کا اثبات یا ابطال نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنی قبر شریف میں زندہ ہونے کے بیان میں جو جو مغالطات عوام کے سامنے آتے ہیں، ان کے الزامی جوابات اور ایرادِ استبعاد میں دلائل و امکانات ہیں نہ ہر صورت ممکنہ کے وقوع کا دعویٰ ہے اور نہ اس کی ضرورت! کہنا یہ ہے کہ اصل مدعا کسی بھی صورت واقعہ سے متاثر نہیں ہوتا۔

المبحث الرابع

یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنی قبر شریف میں نماز پڑھنے کی روایت اگرچہ صحیح مسلم میں موجود ہے، لیکن قرآن پاک کے خلاف ہونے کی وجہ سے لائق

۱۔ قال الشيخ الاكبر في الفصوص الروح يتشكل باشكل مختلفة (العرف الشذی ص ۶)۔
 ۲۔ كما ذهب الیہ ابن القیم وراجع له كتاب الروح ص ۶ و زاد المعاد جلد ۲ ص ۴۹۔
 ۳۔ یہ روایت عثمان کے ایک رس کی ہے جو ہمارے محترم دوست ڈاکٹر فرید الدین صاحب (انڈین پورٹریٹ) نے ہمیں سنائی تھی۔

اعتماد نہیں۔ قرآن پاک میں ہے :-

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ
الْيَقِينُ - ۱۳
تجھے وفات آجائے۔

پس جب عبادت موت تک کے لیے ہی ہے تو قبر میں عبادت کرنے اور نمازیں پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ہرگز دارالعمل نہیں۔ پس یہ حدیث جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر منور میں نماز پڑھنا مذکور ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ (معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ!)

جواباً عرض ہے کہ 'دارالعمل' کے بعد 'وجوب عمل' کا انقطاع ہے 'نفس عمل' کا نہیں قرآن عزیز نے جس عبادت کا حکم دیا ہے۔ اس کی 'انتہائے مدت' موت ہے۔ اس کے بعد عبادت کا نہ حکم ہے اور نہ کسی پر یہ اس عالم میں واجب ہے۔ انبیاء کرام جو عالم برزخ میں (اپنی اپنی قبور میں) نمازیں پڑھتے ہیں، وہ تلاذذاً پڑھتے ہیں، وجوباً نہیں۔

قال القرطبي حُثِّبَتِ الْيَهُودُ الْعِبَادَةُ فَصَمَّ يَتَعَبَّدُونَ بِمَا يَجِدُونَ

من دواعي انفسهم لا بما يلزمون به۔۔۔ راجع له الفتح ص ۳۳

خاتم المحدثین حضرت مولانا السید نور شاہ فرماتے ہیں :-

ان كثيراً من الاعمال قد ثبتت في القبور كالاذان والاقامة

عند الدارمی وقراءة القرآن عند الترمذی۔ (فیض الباری جلد ۱ ص ۱۸۳)

(ترجمہ) بہت سے اعمال قبور شریف میں بھی ثابت ہوتے ہیں۔ سنن دارمی کی حدیث

سے قبر میں اذان و اقامت اور ترمذی شریف کی روایت سے قبر میں تلاوت قرآن کا

ثبوت ملتا ہے۔

پس جس طرح "صَلُّوا خَمْسَكُمْ" (تم اپنی پانچ نمازیں پڑھ لیا کرو) میں تہجد

کی نفی نہیں، اسی طرح درود موت کے بعد قبر کی زندگی میں نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا

”وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ“ کے خلاف نہیں۔ مقررین ایزدی کو عبادت میں اس قدر لذت مانتی ہے کہ وُجوب ہونہ ہو، وہ عبادت کو اپنی طبیعت بنا چکے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز جنت میں بھی دُعا و ذکر کی خبر دیتا ہے:-

دَعُوا لَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ
اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ
وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

ان کی دُعا اس جگہ یہ ہے کہ اے اللہ تیری
ذات پاک ہے اور ان کا تحفہ ایک دوسرے
کو سلام کا ہوگا اور خاتمہ ان کی دُعا کا اس ہے
جسے کہ سب تعریفیں سب جہانوں کے پروردگار

(یونس: ۱۰۱) کے ایسے ہی ہیں۔

پس جب دُعا جو ”مَخَّ الْعِبَادَةَ“ ہے، یعنی ساری عبادت کا مغز ہے۔ وہ مرنے
کے بعد ثابت ہے، تو پھر یہ کہنا کہ قرآن عزیز اس دُعا کے بعد کسی قسم کی عبادت
یا ذکر و حمد کی خبر نہیں دیتا، قرآن پاک پر اور خود اسلام کے نظریہ ما بعد الموت پر کس قدر
ظلم ہے۔

فریب کشمکش عقل دیدنی دار
کہ میری قافلہ و ذوق راہزنی دار
قال الله تعالى :-

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
صَدَقْنَا وَعَدَاةٌ وَأَوْسَاتِنَا
الْآرَضِينَ ..... وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ - (پ ۲۲ زمر)

اور جنتی کہیں گے الحمد للہ جس نے اپنا
وعدہ سچا کیا اور وارث کیا، ہمیں اس
زمین کا اور ہر طرف سے الحمد للہ رب
العالمین کی آوازیں آئیں گی۔

اور آخرت میں بھی اسی کی ہی حمد ہوگی اور
وہی ہے حکیم و خبیر۔ (پ ۲۳ صبا)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

اور جنتی کہیں گے الحمد للہ سب تعریفیں

هَذَا أَنَا لِهَذَا - اسی ذات کے لیے ہیں۔ جس نے ہمیں یہاں

(پہ اعراف) تک پہنچا دیا۔

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا :-

يَلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَ اللهُ تَعَالَى كِي تَسْبِيحُ أَدْرُحْدُ أَنْ كِي دِلُوكِ مِي

التَّحْمِيدِ (مسئلہ) ڈال دی جائے گی۔

پھر حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا :-

يَسْبُحُونَ اللهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا وَهُوَ صَبِيحٌ وَشَامٌ اللهُ تَعَالَى كِي تَسْبِيحُ كِهِيں كِي۔

(متفق علیہ)

"فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ" میں تسبیح و تحمید اور استغفار کا حکم

تھا۔ اس عالم میں دُجوباً اس پر عمل ہوتا رہا۔ بعد ازاں تِلْذَا تَسْبِيحٌ وَتَحْمِيدٌ أَوْرُ دُعَا وَاسْتَغْفَا
کا سلسلہ جاری ہے۔ تسبیح و تحمید کا بیان ہو چکا۔ اب استغفار بھی لے لیں۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ وَمَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تَعْرِضُ عَلَى أَعْمَالِكُمْ فَمَا كَانَ

مِنْ حَسَنٍ حَمْدَاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ مِنْ سَيِّئٍ اسْتَغْفَرْتَ اللهُ لَكُمْ۔
رواہ البزار باسناد جید (فتح الملہم جلد ۱ ص ۱۳۳)۔

وكذا عند البزار بسنة جيد عن ابن مسعود رفعه (فہرست)

عقیدۃ الاسلام مولانا نور شاہؒ۔

بزار برجال صحیح از عبداللہ بن مسعودؓ می آرد (جذب

القلوب ص ۸۴ محدث دہلوی)۔

(ترجمہ) میری یہ زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور بعد الوفات بھی میری

حالت تمہارے لیے خیر ہے۔ تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے رہیں گے۔ پس جو اچھے ہوں گے، تو یہ میرے لیے سامان تمہید ہوگا اور جو اعمال اچھے نہ ہوں گے، اس پر میں دعا سے استغفار کرتا رہوں گا۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں :-

مجموع روایات سے علاوہ فضیلت حیات و اکرام ملکہ کے برزخ میں آپ کے (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ مشاغل ثابت ہیں (۱) اعمال امت کا ملاحظہ فرمانا۔ (۲) نماز پڑھنا۔ (۳) غذا مناسب اس عالم کے نوش فرمانا۔ (۴) سلام کا سننا نزدیک سے خود اور دور سے بذریعہ ملکہ۔ (۵) سلام کا جواب دینا۔ یہ تو دائمًا ثابت ہیں اور اچیاناً بعض خواص امت سے یقولہ میں آپ کا کلام اور ہدایت فرمانا بھی آثار و انجاء میں مذکور ہے اور حالت رویا اور کشف میں تو ایسے واقعات حصر و احصاء سے متجاوز ہیں اور ان مشاغل کے ایک وقت میں اجتماع سے تراجم کا وسوسہ نہ کیا جائے، کیونکہ برزخ میں روح کو پھر خصوصاً روح مبارک کو بہت وسعت ہوتی ہے؛ مگر اس وسعت امور غیر ثابتہ بالدلیل القوی یعنی منقذ یا مسکوت عنہا کو ثابت یا ثابتہ اچیاناً کو ثابت بالدوام مانا جائز نہیں ہوگا۔ خوب سمجھ لیا جائے۔ (نشر الطیب) خلاصہ مبحث یہی ہے کہ یہ حدیث صلوة موسیٰ فی القبر بالکل صحیح ہے اور ہرگز قرآن پاک کے خلاف نہیں، اسی طرح لیلۃ الاسر لو میں انبیاء کے کرام کا نماز میں پڑھنا اور پھر اس حضرت کا ان کی امامت کرانا، یہ بھی احادیث صحیحہ سے روز روشن کی طرح ثابت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب!

المبحث الخامس

یہ اعتراض بھی سُننے میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر میں نماز پڑھنے کی حدیث حضرت انسؓ نے آں حضرت سے براہ راست نہیں سنی۔ اس لیے کہ بعض سندوں میں عن انس عن بعض اصحاب النبی قال ... الحدیث کے الفاظ ملتے ہیں۔ پس جب تک اس صحابیؓ کے نام کا پتہ نہ ملے، جس سے حضرت انسؓ نے یہ حدیث سنی تھی، اس وقت تک اسے حجتہ نہیں سمجھا جاسکتا۔

جو اباً عرض ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت انسؓ براہ راست آں حضرت، صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔ پس جو سند اس عالی سند سے ٹکرائے گی، ناقابل اعتماد ہوگی؛ ثانیاً امام نسائیؒ جنہوں نے دونوں طریق اسناد پیش کیے ہیں، خود اسی روایت کو ترجیح دے رہے ہیں، جس میں حضرت انسؓ براہ راست حضور اکرمؐ سے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ :-

قال ابو عبد الرحمن النسائیؒ هذا اولی بالصواب عندنا (سنن

نسائیؒ جلد ۱۸۵)۔

ثالثاً اگر ان دونوں حقیقتوں کو نظر انداز کر دیں، تو غایت مافی الباب لازم آتا ہے کہ یہ حدیث مُرسلات صحابہؓ میں شمار ہو اور ظاہر ہے کہ مُرسلات صحابہؓ بالاتفاق موصولات کے حکم میں ہیں اور ان لوگوں کے نزدیک بھی معتبر ہیں جو مُرسَل کے قبول کرنے میں کلام کرتے ہیں۔ الفیہ عراقی میں ہے :-

أما الذی أرسله الصحابی فحکمه الوصل علی الصواب

الفیہ سیوطی میں ہے :-

و مرسل الصحابہ وصل فی الاصح

تحریر میں ہے :-

فلا یضراذلا یوسل الا عن صحابی (التعذیر لابن الہمام ص ۳۳۴ مصر)
شیخ الاسلام فرماتے ہیں :-

أما مراسیل الصحابة فحکما جکر الموصول علی المشهور
الذی ذهب الیہ الجمهور - (مقدمہ فتح الملہم ص ۳۳)

خلاصہ سب دلائل کا یہی ہے کہ :-

صحابہ کرامؓ کی مرسلات (یعنی وہ روایات جو روایت کرنے والے صحابیؓ
نے خود حضورؐ سے نہ سنی ہوں، بلکہ کسی اور صحابیؓ سے سنا ہو کہ حضورؐ نے ایسا
فرمایا تھا اور اب اس دوسرے صحابیؓ کی نشان دہی ضروری نہ سمجھتے ہوئے ان
احادیث کو براہ راست حضورؐ سے ہی روایت کر رہے ہوں تو) ان کا حکم یہی ہے کہ
انہیں متصل روایات قرار دیا جائے اور یہی جمہور محدثین کا فیصلہ ہے۔

المبحث السادس

وادئ اندرق اور لیلۃ الاسراء کے مشاہدات اگر حقیقت نہ ہوں مثالی
ہی ہوں، تو بھی مقصود کلام متاثر نہیں ہوتا۔

ذکوہ سابقہ انکشافات برزخیہ میں یہ اختلاف درپیش ہے کہ اجسام مرئیہ
واقعی حضرات انبیاء علیہم السلام ہی تھے یا یہ فقط ان کے مثالی اجسام تھے؟ اس میں کئی
موقف اختیار کیے جاتے ہیں :-

۱۔ حضورؐ نے جب فرمایا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے تو واقعی آپ نے انہیں دیکھا ہے، اس کا
ادراک و شعور اگر نہیں نہ بھی ہو سکے تو بھی یقین کامل ہے کہ آپ نے جنہیں دیکھنے کا دعویٰ فرمایا

آپ نے واقعی انہیں ہی دیکھا تھا اور وہ واقعہ وہی حضرات تھے جن کا آپ نے ذکر فرمایا۔ اُس عالم برزخ میں انبیاء کرامؑ جسمانی طور پر زندہ ہیں اور جس کے لیے بھی کبھی یہ پردے اٹھائے گئے، اُس نے ان نفوسِ قدسیہ کو اس دنیا کی جسمانیاتِ قبر یا کعبہ وغیرہ سے متعلق ہی پایا۔

یہ موقف کہ ان انکشافات میں اشخاصِ مرئیہ صرف مثالی وجود تھے یا ان کی ارواح (تعلق بالبدن المدفون کے باوجود) یہاں متمثل ہو رہی تھیں، یقیناً صرف عن الظاہر ہے اور یہ طے شدہ تحقیق ہے کہ ہر شے اپنی اصل پر قائم ہے، جب تک کہ اس کا حقیقت پر معمول ہونا شرعاً یا عقلاً متعسر نہ ہوں۔ صرف عن الظاہر کے لیے اصل شرعی مطلوب ہے اور وہ بھی کم از کم اسی پایہ کی ہوئی چاہیے جس پائے کا آپ کا یہ دعویٰ شریف ہے کہ میں نے ان ان انبیاء کو فلاں فلاں موقع پر دیکھا تھا۔ اگر اس درجہ کی اصل اس مقام پر موجود نہیں، تو ظاہر ہے کہ اصل دعویٰ کو اپنے اصل ہی پر رہنے دیا جائے۔

اس موقف کے قائلین پر ایک الزام

جو اہل علم حضرات ان انکشافات کے حقیقت پر معمول ہونے کا مسک رکھتے ہیں، ان کی تردید میں یہ بھی سننے میں آئی ہے کہ سلف صالحین میں سے یہ کسی کا مسک نہ تھا؛ ان اجسام مدفونہ سے متعلق سماع و عدم سماع یا شعور و عدم شعور کے مباحث تو تھے، لیکن ان کے متحرک ہونے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا دعویٰ سلف میں سے کسی نے نہیں کیا۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اس الزام میں قلبِ موضوع، حقائق کو برعکس بیان کرنے، موجود کو غیر موجود کہنے اور غیر موجود کو موجود کہنے سے کام لیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کرام کے اجسام مدفونہ سے متعلق سماع یا عدم سماع اور شعور یا عدم شعور

کے مباحث تو حضرات اہل السنّت میں کہیں نہیں ملتے اور اس کے برعکس ان اجسام مدفونہ کے متحرک ہونے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کا قول سلف صالحین میں موجود ہے۔

شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی ^{فتح الباری} باب المعراج میں لکھتے ہیں :-

وَاسْتَشْكَلَ رُؤْيَتَهُ الْاَنْبِيَاءُ
فِي السَّمَوَاتِ مَعَ اَنْجَسَادِهِمْ
مُسْتَقَرَّةً فِي قُبُورِهِمْ بِالْاَرْضِ وَ
اَجْيِبَ بَانَ اَرْوَاحِهِمْ تَشَكَّلَتْ
بَصُورًا اَجْسَادِهِمْ اَوْ اَحْضَرَتْ
اَجْسَادَهُمْ لِمَلَاقَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ تَشْرِيفًا
وَ تَكْرِيْمًا وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَنْسِ
فَقِيهِ وَبَعَثَ لَهٗ اَدَمَ وَمِنْ ذَوْنِهٖ
مِنَ الْاَنْبِيَاءِ -

یہ اشکال پیش کیا گیا ہے کہ انبیاء کرام
کے اجسادِ کریمہ تو اپنی اپنی قبروں میں استقرار
پذیر ہیں۔ پھر حضور کا انھیں معراج کی رات
آسمانوں پر دکھینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا
جواب یہ ہے کہ ان کی ارواح قدسیہ
اس رات متجسد کر دی گئی تھیں۔ یا ان کے
اجسادِ کریمہ ہی (ان کی قبور سے) آں حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف و تحمیم کے لیے
لاحاضر کر دیے گئے تھے اور اس دوسری
صورت کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے
جو حضرت انس سے منقول ہے۔

(فتح الباری جلد ۱ ص ۱۶۶)

حافظ ابن حجر عسقلانی کا انداز بیان بتلا رہا ہے کہ وہ اس دوسری صورت ہی کو ترجیح دے
رہے ہیں۔ خاتمہ الحقاظ کے علاوہ اور بھی کئی محدثین سے یہ موقف منقول ہے۔ حیرت
ور حیرت ہے کہ جو مباحث موجود ہیں، ان کے وجود ہی سے انکار ہو اور جن کا حضرات
اہل سنت میں نام و نشان بھی نہیں ملتا، ان کے امر واقع ہونے کا دعویٰ کر دیا جائے
خود کا نام جنوں کو دیا جنوں کا خود جو چاہے آپ کا حسین کرشمہ ساز کرے

۲۔ بعض دوسرے حضرات کا موقف یہ ہے :-

حضورؑ نے جن انبیاء کے کرام کے متعلق فرمایا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے، حضورؑ

نے انہیں واقعی نہ دیکھا تھا، بلکہ یا

(۱) ان انبیاء کی احوال قدسیہ صورت جسم میں متمثل ہو رہی تھیں یا

(۲) ان انبیاء کے کرام کے ان اجسام کا مشاہدہ ہو رہا تھا، جو عالم مثال میں

قائم تھے اور یا

(۳) انہیں اس عالم سے انتقال فرمانے کے بعد کوئی اور جسم ملا ہوا ہے اور

انبیاء کے کرام کی یہ حضریاں انہی اجسام کے ساتھ تھیں۔

ہمیں ان احتمالات کے مابین محاکمہ کرنا نہیں۔ امر واقع خواہ کوئی صورت ہو

اس عقیدے کے لیے قطعاً کوئی گنجائش نہیں کہ انبیاء کے کرام کے اجسادِ عنصریہ اپنی

قبورِ شریفیہ میں بالکل بے حس و بے شعور ہیں۔

اگر یہ نفوسِ قدسیہ اپنی وفاتِ شریفیہ کے بعد بھی کہیں کہیں اپنے اصل

جسدِ عنصری سے چلتے پھرتے دکھائی دیں اور یہ رفتِ امد فوق الاسباب بنیں

انشقاقِ قبور کے ہو اور اس اعتبار سے روحانی ہو کہ زمان و مکان کی مسغنین، جیسا کہ

معراج کی رات واقع ہوا، سمٹ گئی ہوں، یعنی اپنی قبور سے جدائی بھی کسی خاص

محسوس درجے میں نہ ہو تو سوال یہ ہے کہ :-

ربُّ العزت کے لیے ایسے حالات پیدا کر دینا اور پھر روحانی اور جسمانی

اعتبارات کو مختلف جہات سے اس عالم برزخ میں جمع کر دینا کیا امر ناممکن ہے؟

یا ان جزئیات میں سے کوئی جزئیہ کتابِ سنت کی کسی تصریح سے متضاد مہوتا

ہے؟ یا یہاں کوئی پہلو ایسا بھی اختیار کیا گیا، جس کی نظیر پہلے کے کسی بھی واقعہ

میں نہ ہو؟ — جواب یقیناً نفی میں ہوگا!

پیش نظر رہے کہ ان تفصیلات کو ہم مدعی ہو کر اپنے دلائل میں پیش نہیں کر رہے، بلکہ بات یہ چلی تھی کہ آنحضرتؐ کا یہ فرمانا کہ میں نے فلاں فلاں سفیر کو فلاں فلاں جگہ دیکھا تھا، آیا حقیقت پر محمول ہیں یا اسے حقیقت پر محمول کرنا شرعاً اور عقلاً محال ہے بصورت ثانی ہم مجبور ہوں گے کہ آپ کے اس ارشاد کو اس کے ظاہر سے پھیر کر تمثیل مجازہ وغیرہ پر محمول کریں۔ ہم نے تفصیل اس لیے کی ہے کہ آنحضرتؐ کے ان ارشادات کو ان امکانات، احتمالات اور نظائر کے ہوتے ہوئے ان کے ظاہر پر محمول کرنا شرعاً اور عقلاً ہرگز ناممکن نہیں اور واضح ہے کہ امکان ثابت کرنے کے لیے یا امتناع توڑنے کے لیے صرف صورت ممکنہ کافی ہوتی ہے، صورت واقعہ کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔

اگر ان بزدخی مشاہدات میں اجسام مرثیہ اصل اجسام عنصریہ نہ ہوں؛ بلکہ عالم مثال کے مثالی اجسام ہوں تو بھی اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اصل اجسام عنصریہ اپنی اپنی قبور میں بالکل بے جس و بے شعور ہوں اور انیلے کرام اپنے اپنے روضات میں فائز الحیات نہ ہوں؛ اس لیے کہ ان دونوں معاملات میں کوئی تضاد نہیں، برعکس اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے حالات کے مطابق پورے ہیں۔

ہاں اگر یہ تشکیلی عالم مثال کا نہ ہو، بلکہ اصل ارواح قدسیہ ہی متحمل بصورت جسمیہ ہو رہی ہوں۔ جیسا کہ علامہ قرطبی وغیرہ کی رائے ہے، تو پھر ہمیں وہ موقف اختیار کرنا پڑتا ہے کہ عالم بزرخ میں ان ارواح طیبہ کو عظیم وسعت حاصل ہوتی ہے ہرگز بعید نہیں کہ یہ ارواح قدسیہ اجسام عنصریہ سے بھی بالکل بے تعلق نہ ہوں اور ان کا پرتو یہاں بھی صورت جسمیہ میں متحمل ہو رہا ہو یا وہ ارواح اصلیت ان مقامات پر متحمل بصورت جسمیہ ہو رہی ہوں اور ان کا اجسام قبریہ پر بھی پرتو پڑ رہا ہو جس سے وہ صفت حیات سے متصف ہوں۔ اگر روح پاک رفیق اعلیٰ یا حظیرہ قدسیہ کو اپنا مستقر

بنا کر قبور شریفہ میں رکھے اجسام پر پر تو خیالات ڈال سکتی ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن قیمؒ کی
 رائے ہے، تو ارواح متہلکہ یہاں قریب کے معانات سے اجسامِ قبریہ پر تاثر کیوں
 نہیں کر سکتیں؟

حق یہ ہے کہ احوالِ برزخ پر اس عالم کی نظر و فکر کے پورے نہیں بٹھائے جا
 سکتے۔ جن حضرات کا یہ موقف ہے کہ ان انکشافات میں ارواحِ قدسیہ ہی متمثل بصورتِ
 جسمیہ ہو رہی تھیں، اگر وہ بھی تو رفیقِ اعلیٰ یا حظیرہٗ قدسیہ ہی کو روح کا محلِ استقرار قرار
 دیتے ہیں۔ جو جواب ان کا ان احوال میں ارواحِ قدسیہ کے علیین سے جدا ہونے کا
 ہوگا، وہی جواب ان کا سمجھ لیجیے، جو ارواحِ قدسیہ کو قبر کے اجسامِ عنصریہ سے متعلق مان کر
 پھر ان مشاہدات میں تمثیلِ ارواح کا دعویٰ کر رہے ہیں۔

ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صورتِ واقعہ کیا تھی اور کیا نہیں اور نہ اس وقت یہ
 ہمارا موضوع ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ مذکورہ احتمالات میں سے کوئی بھی جانب
 اختیار کر لی جائے، یہ حقیقت قطعاً متاثر نہیں ہوتی کہ انبیاء کرامؑ کے اجسامِ عنصریہ
 اپنی اپنی قبور میں ہرگز بے حس و بے شعور نہیں بلکہ وہ فائز الحیات ہیں۔

حضرت موسیٰؑ کا اپنے روضہ شریفہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور حضورؐ کا ان
 کی خبر دینا ان اختلافات سے قطعاً متاثر نہیں ہوتا۔ حدیثِ صلوةِ موسیٰؑ پر حاشیہ
 سنن نسائی میں زہر الربیٰ سے منقول ہے :-

قال الشيخ بدر الدین لهذا صريح في اثبات الحياة لموسى عليه
 السلام في قبره فانه وصفه بالصلوة وانه قائم ومثل ذلك لا يوصف
 به الروح وانما يوصف به الجسد وفي تخصيصه بالقبر دليل على هذا
 فانه لو كان من اوصاف الروح لم يحتج لتخصيصه بالقبر وقال
 الشيخ تقي الدين السبكي في هذا الحديث "الصلوة تستدعي جسداً"

حَيًّا“ ولا يلزم من كونها حياة حقيقية ان تكون الابدان معها كما كانت في الدنيا من الاحتياج الى الطعام والشراب وغير ذلك من صفات الاجسام التي نشاهدناها بل يكون لها حكم آخر۔

(حاشیہ نسائی جلد ۱ ص ۱۸۵ باب صلوة نبی اللہ موسیٰ و ذکر الاختلاف علی

سلیمان التیمی)۔

(ترجمہ) شیخ بدرالدین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت موسیٰ کے اپنی قبر میں زندہ ہونے پر صریح دلیل ہے، کیونکہ حضور اکرم نے آپ کو نماز سے موصوف بتلایا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے معصن روح موصوف نہیں ہوتی۔ نماز جیسے عمل سے متصف ہونا تو جسم کا کام ہے، نہ ان روح کا نہیں، نیز اس عمل کے قبر سے متعلق ہونے میں بھی ”حیات فی القبر“ پر دلیل ہے (یعنی یہ عمل جسید عنصری کا ہے، کیونکہ قبر میں تو جسید عنصری ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور جسید مثالی پیش نظر ہوتا، تو پھر اس عمل صلوة کے مخصوص القبر ہونے کی حاجت نہ تھی) پس اگر یہ عمل صلوة (یا تجمد لعمل الصلوة) روح کی صفت ہوتی، تو اس کی تخصیص قبر سے بالکل نہ ہوتی۔ شیخ تقی الدین اسکی بھی اس حدیث کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں کہ ”نماز زندہ جسم کو چاہتی ہے۔“ پیش نظر ہے کہ حیات حقیقی کے ثبوت سے یہ چیز لازم نہیں آتی کہ وہاں بھی ابدان اسی طرح کھانے پینے کے محتاج ہوں، جس طرح کہ اس دنیا میں تھے جیسا کہ ہم صفات اجسام کو ہر روز دیکھتے ہیں، بلکہ اس جہان کے احکام اس سے مختلف ہیں (یعنی حیات جسمانی کے ساتھ وہاں رزق مادی نہیں بلکہ معنوی ہے۔ حیات و نیادی صرف تعلق بالبدن الدنیوی کی بنا پر ہے۔ تعلق بالرزق کی بنا پر وہ حیات روحانی ہے اور تعلق بالظرف کے پیش نظر برزخی ہے)۔

عالم برزخ کی حقیقتیں اس جہان مالموں سے مخفی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب

کبھی پر انہیں منکشف فرمانا چاہتے ہیں تو پہلے اس میں برزخی مشاہدات کی صلاحیت پیدا
 فرمادیتے ہیں؛ پھر جب ان مخفی حقائق سے پردہ اٹھایا جاتا ہے، تو وہ نفوس قدسیہ
 دیکھ لیتے ہیں کہ کس کس کی حیات برزخی مضجیل ہے اور کس کس کی روح و جسم فائز الحیات
 ہیں۔ اس عالم میں رہتے ہوئے اس عالم کی جھلکیں دیکھ پانا نقول صحیحہ کے پیش نظر
 ہرگز محال نہیں۔ کشف القبور سے تو بارہا غیر انبیاء بھی متصف ہوتے رہے ہیں اور ہوتے
 ہیں۔ آپ حضرت نے بارہا مختلف قبروں کو دیکھا اور ان کے احوال مختلف لوگوں کے
 سامنے بیان فرمائے۔ یہ اطلاع وحی کے بجائے کشف پر مبنی ہوتی تھی۔

چرا گویم شرح آں حالت کہ در گفتن نمی آید!

ایسے انکشافات صرف لیلۃ المعراج ہی سے خاص نہ تھے۔ آپ نے بارہا
 اس عالم میں ہوتے ہوئے اس عالم برزخ میں انبیاء کے گزشتہ کو دیکھا۔ ان کا زندگی
 جیسے کاموں میں اشتغال — جیسے دادی سے گزرتے یا لکھائی سے اترتے لبتیک
 لبتیک کنا، نازیں پڑھنا اور تہیجہ و سلام کہنا، یہ سب امور معراج کے علامہ اور بہت
 سے انکشافات کا پتہ دے رہے ہیں۔ اور اس دنیا سے ایک تعلق اور رابطہ ثابت
 کر رہے ہیں۔ اس کے پورے خدو حال کیا ہیں، اس پر ایک پردہ ہے جو نہ ہٹتا ہے نہ
 پھٹتا ہے اور یہی برزخیت ہے۔ ہاں کبھی کبھار جو دیکھا یا سنا جاتا ہے۔ یہ محض اس عالم
 کی کچھ جھلکیاں ہیں یا بعض نفوس قدسیہ کے مشاہدات اور انکشافات!

انبیاء کرام کے ایسے مشاہدات میں بعض ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں جن سے
 تشل روح یا ابدان مثالیہ کی بہت گنجائش نکلتی ہے؛ جیسے کائنات انظر وغیرہ، لیکن
 ان الفاظ کو ان انکشافات سے اٹھا کر ان حقائق پر بھی منطبق کرنا جہاں حقیقت لینے سے
 نہ عقل سلیم سے تصادم ہوتا ہے اور نہ کسی نقل صحیح کی مخالفت لازم آتی ہے، کس قدر
 زیادتی ہے! **وَإِنَّ أَعْلَمَ بِالصَّوَابِ وَ الْعِلْمِ أَمُّ وَاحِكُمْ فِي كُلِّ بَابٍ**۔

فصل الثالث

وفيه ستة من المباحث

”عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون“

مسند ابی یعلیٰ (جامع صغیر ص ۳۳۷) حیات الانبیاء للامام البیہقی ص ۳۳۷

ابن بزار (جمع الفوائد جلد ۲ ص ۱۷۶ میرٹھ) ابن عدی (شفاء السقام ص ۳۳۷)

(ترجمہ) ”حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں“۔

حیات انبیاء کی قبور شریفہ سے صریح نسبت کے بعد اس دوسرے کے لیے قطعاً

کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ انبیاء کرام صرف رفیق اعلیٰ اور علیین میں فائز الحیات

ہیں اور ان کی حیات شریفہ کو اجسام قبریہ سے کوئی تعلق نہیں۔ وقد مر تفصیلاً

من حاشیة سنن النسائی؟

آن حضرت کا یہ ارشاد محدثین کرام نے مختلف طرق سے نقل فرمایا ہے۔ ان

میں سچے راوی متعدد ہیں اور مختلف ہیں، لیکن ان سب کا اشتراک اوپر کے اتنے

سلسلہ اسناد پر جا قائم ہوتا ہے۔

المستلمون بن سعید عن الجاج الاسود عن ثابت البنانی عن انس بن

مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔

پس تمام محققین کا نقطہ نظر انھی راویوں کی توثیق ہے، یعنی یہ روایت حدیث

قابل اعتماد ہیں تو حدیث ثابت ہے۔ ان کے بعد کے سچے راویوں میں اگر کوئی اختلاف ہو

بھی تو مقصود توثیق قطعاً متاثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ طرق مختلف اور متعدد ہیں۔

حافظ ابو یعلیٰ کا سلسلہ اسناد یہ ہے :-

حدثنا ابو الجهم الاذرق بن علی حدثنا یحییٰ بن ابی بکر بن جندبنا
المستلم بن سعید عن الججاج عن ثابت عن انس قال قال رسول الله
..... الحدیث۔

یہ سلسلہ اسناد امام بیہقی کو اس طریق سے پہنچتا ہے :-

اخبرنا الثقة من اهل العلم قال انبأنا ابو عمرو بن حمدان
قال انبأنا ابو یعلیٰ الموصلی حدثنا ابو الجهم الاذرق۔

حافظ ابو یعلیٰ کے سلسلہ اسناد میں سب راوی معروف، قابل اعتماد اور متصل ہیں۔
اب حافظ بیہقی کی سند حافظ ابو یعلیٰ تک جن دور ادویوں سے پہنچتی ہے، اگر وہ نہ بھی
ہوتے اور امام بیہقی تک یہ حدیث نہ بھی پہنچی ہوتی، تو بھی یہ حدیث صحیح اور صلح الاحجاج
تھی اور حافظ ابو یعلیٰ کا اسے سند صحیح سے لے آنا اس کی بحیثیت کے لیے کافی تھا۔

کس قدر افسوس ہے کہ امام بیہقی کے اس کہنے پر کہ "اخبرنا الثقة من اهل العلم"
اس حدیث کے پورے اسناد پر مجہول ہونے کا حکم لگا دیا جاتا ہے، حالانکہ اس سند
میں امام بیہقی کے شیخ روایت بھی حکماً مجہول نہیں۔ کیونکہ مجہول وہ ہوتا ہے جسے کسی
امام حدیث نے ثقہ نہ کہا ہو اور یہاں خود امام بیہقی اسے اسی سند میں ثقہ قرار دے
سکے ہیں۔ راوی کا تعین اور اس کے حالات کی تفصیل اسی لیے مطلوب ہوتی ہے
کہ اس کی ثقاہت کا پتہ چلے اور اس مقام پر نہ صرف اس کی توثیق ہے، بلکہ

اے پیشو نظر ہے کہ توثیق بحال میں حافظ بیہقی کا مسلک اور قطعی اور ابن حبان والا نہیں کہ فقط راویوں کی
رعایت اس کے لیے کافی ہو، بلکہ امام بیہقی اس باب میں جمہور محدثین کے ساتھ ہیں۔ پس ان کی توثیق کچھ کم
مدن نہیں رکھتی؛ بالخصوص جبکہ اس روایت انہیں کسی خاص فہمی موقع کی کوئی تاثر نہیں مقصود نہ ہو۔

امام حدیث حافظ بیہقیؒ اس کے اہل العلم ہونے کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔

خیر اسے بھی جانے دیجیے۔ حافظ ابو یعلیٰؒ کے سلسلہ اسناد کو لیجیے، نچلے روایات میں اگر کوئی اختلاف بھی ہو تو بھی اوپر کے روایات کی توثیق بالکل متاثر نہیں ہوتی، کیونکہ سب کے سب راوی معروف اور ثقہ ہیں اور سب میں اتصال موجود ہے۔
محدث کبیر حافظ بیہقیؒ فرماتے ہیں :-

رجال ابی یعلی ثقات (جمع الزوائد)۔

خلاصہ یہ کہ ہم ان ہی راویوں کی تعدیل بیان کریں گے، جو اوپر کے ہیں اور جن پر حدیث کا دارومدار ہے۔

المبحث الاول

فی احوال رواة

۱۔ ابوالجهم الازرق :-

بن علی الحنفی ابوالجهم صدوق یغرب من الحادیة عشرة (تقریباً) یعنی صدوق اور سچے راوی حدیث ہیں۔

۲۔ یحییٰ بن ابی بکیر (واسمہ نسرا لکرمانی کوفی الاصل نزل بغداد)

ثقة من التاسعة مات منه ۲۹۸ (تقریباً ۵۲۶) ثقة راوی حدیث ہیں۔ رجال صحیح میں سے ہیں (فتح الباری ۳/۲۴۸)۔

۳۔ مسلم بن سعید :-

امام احمد اور ابن حبان انھیں ثقة قرار دیتے ہیں (فتح) صدوق (تقریباً ۲۸۸) یعنی ثقة اور سچے راوی حدیث ہیں۔

۴ - حجاج بن الاسود الاسود :-

یہ ابن ابی زیاد بصری ہے۔ اس نے ثابت بنانی، جابر بن یزید، ابی نصرہ اور کئی دوسرے بزرگوں سے احادیث و روایات کی ہیں اور اس سے جریر بن حازم، حماد بن سلمہ، روح بن عبادہ اور کئی اور لوگوں نے روایات لیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں :-

قال احمد ثقة ورجل صالح
وقال ابن معين ثقة وقال
ابو حاتم صالح الحديث وذكره
ابن حبان في الثقات -
(لسان الميزان جلد ۲ ص ۱۴۵ فتح الباری ۲۴۸)

امام احمد نے فرمایا حجاج ثقہ راوی ہے اور
مرد صالح ہے۔ امام یحییٰ بن معین لکھتے ہیں
وہ ثقہ ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں، وہ صالح الحدیث
ہے اور ابن حبان نے اسے ثقہ راویوں میں
شمار کیا ہے۔

کشف الستارة عن وجه النكاراة

حافظ ذہبی کا خیال ہے کہ حجاج نکار کا مرکب ہے۔ یعنی ثابت بنانی سے روایت کرنے میں وہ ثابت کے دوسرے شاگردوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ پس ”منکر الروایة“ ہے، فرماتے ہیں :-

فاتی بخبر منکر عنه عن
انس في ان الانبياء احياء في
قبورهم يصلون رواه البيهقي
حجاج اسود ثابت سے حضرت انس کی
روایت لیا ہے، جو منکر ہے، یعنی حجاج
ثابت کے دوسرے شاگردوں کی مخالفت
کر رہا ہے۔ (میزان)

ہم نے بہت تلاش کی کہ ثابت بنانی کے دوسرے شاگردوں سے اس روایت کی کہیں مخالفت مل جائے، یعنی انھوں نے اسے اس طرح روایت کیا ہو کہ

حیاتی نبیاً کا یہ مضمون اس سے نگر کھا رہا ہے اور کسی طرح اس پر ثقہ کی زیادتی بھی نہ بن سکے؛ لیکن افسوس کہ حافظ ذہبی کے اس گمان کی ہمیں کہیں سے تصدیق میسر نہیں آسکی۔ من ادعی فعلیہ البیان۔

غایت تاہل سے ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ ممکن ہے حافظ ذہبی کے پیش نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر میں نماز پڑھنے کی وہ روایت ہو جسے کہ ہم صحیح مسلم کے حوالہ سے نقل کر چکے ہیں، اس لیے کہ اس روایت کا سلسلہ اسناد بھی عن ثابت البنانی عن انس بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال — پر مشتمل ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ صلوٰۃ موسیٰ فی القبر والی روایت کا سلسلہ اسناد یہ ہے: —

حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس عن النبیؐ۔

اور صلوٰۃ جمیع الانبیاء فی القیور والی روایت کا سلسلہ اسناد یہ ہے: —

حجاج بن الاسود عن ثابت عن انس عن النبیؐ۔

حافظ ذہبی کے اعتراض سے ایسا متبادر ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں روایتوں کو اصلاً ایک سمجھ رہے ہیں، اور اس لیے کہ حماد بن سلمہ حضرت ثابت سے صرف موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا روایت کر رہے ہیں اور حجاج اسود اس کی بجائے تمام انبیاء کرام کا اپنی قبروں میں نماز پڑھنا نقل کر رہے ہیں، انھوں نے اسے ثابت کے دوسرے شاگردوں کی مخالفت سمجھ کر حجاج اسود کو نکارت کا مرتکب قرار دے دیا اور حدیث کو "منکر" کہہ دیا۔

حالانکہ

یہ دونوں حدیثیں علیحدہ علیحدہ تھیں۔ پس نکارت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

نہ یہ ایک روایت ہے اور نہ حجاج اپنے شیخ روایت کے دوسرے شاگردوں سے
 ٹکرا رہا ہے۔ یہ حدیثیں دو ہیں اور مستقل طور پر علیحدہ علیحدہ ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ
 خاتمة الحفاظ حافظ ابن حجر عسقلانی نے "لسان المیزان" میں حافظ ذہبی کی مذکورہ
 جرح بالکل قبول نہیں کی اور اسے نقل کر کے اس کا رد فرمایا ہے۔ حضرت امام احمد
 اور امام بخاری بن معین جیسے ائمہ جرح و تعدیل جس کے ثقہ ہونے پر نص فرما سکتے ہیں
 اس کی روایت کیسے نشانہ ضعف بن سکتی ہے۔ تفکر و یا اولی الابصار!

الغرض حجاج اسود نہایت ثقہ اور صالح الحدیث ہے اور ائمہ کبار نے اس
 کے ثقہ ہونے پر نص فرمائی ہے حافظ ذہبی کا فتنے اعتراض یہ تھا کہ دونوں روایتیں
 ایک ہوں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ دونوں حدیثیں جدا جدا ہیں اور اپنے اپنے مقام
 پر دونوں صحیح ہیں۔ رجال دونوں کے ثقہ ہیں اور سب میں اتصال موجود ہے۔
 حدیث صلوٰۃ موسیٰ فی القبر کو محدثین نے اس حدیث "الانبياء احياء في قبورهم
 يصلون" کا شاہد اور مؤید قرار دیا ہے۔ پس دونوں کو ایک حدیث کیسے سمجھا جا
 سکتا ہے! شیخ الاسلام حضرت علامہ عثمانی نقل فرماتے ہیں:-

وشاهد هذا الحديث ما ثبت
 في صحيح مسلم من رواية حماد
 بن سلمه - (فتح الملهم جلد ۳ ص ۳۳۹)
 صحيح مسلم میں حماد بن سلمہ سے جو روایت
 منقول ہے وہ اس حدیث (الانبياء احياء
 في قبورهم يصلون) کی شاہد ہے۔

هذا ما ظهر لي والله اعلم وعلمه اتم واحكم!

المبحث الثاني

حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث حیات انبیاء صرف حجاج اسود روایت
 کر رہے ہیں۔ راوی ثقہ ہونے کے باعث یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس

کی سند بالکل بے غبار ہے؛ تاہم تاہم مزید ملاحظہ کیجیے:-

حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہما دعا کرتے تھے:-

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَعْطَيْتَ
أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَنْ يُصَلِّيَ
لَكَ فِي قَبْرِهِ فَأَعْطِنِي ذَلِكَ -

اے اللہ! اگر تو نے (انبیاء کے سوا) کسی

کو اپنی مخلوق میں سے یہ مرتبہ دیا ہے کہ وہ

اپنی قبر میں تیرے لیے نماز پڑھے تو وہ

مرتبہ مجھے عطا فرما! (حلیۃ الاولیاء لابن نعیم جلد ۲ ص ۲۱۹)

دوسری سند میں یوسف بن عطیہ متابعت کرتے ہوئے کہتے ہیں:-

سمعت ثابتًا يقول لحميد الطويل هل بلغك يا ابا عبيد ان

احدًا يصل في قبره الا الانبياء قال لا قال ثابت اللهم ان

اذنت لاحد ان يصل في قبره فاذن الثابت ان يصل في قبره -

(حلیۃ الاولیاء جلد ۲ ص ۲۱۹ مطبوعہ مصر)

ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کے اپنی اپنی قبور شریفہ میں نماز

پڑھنے کا مضمون حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہما کے نزدیک یقینی طور پر ثابت تھا، تبھی تو وہ

اپنے لیے بھی اس کی دعائیں کر رہے تھے، پھر ان کا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہنا کہ کیا تمہیں

کوئی روایت پہنچی ہے کہ انبیاء کرام کے سوا کچھ اور لوگ بھی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھیں گے

اور انبیاء کرام سے متعلق اس دعوے پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا نکیر نہ کرنا اس حقیقت حال

کا پتہ دیتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ کو بھی یہ مضمون حدیث پہنچ چکا تھا کہ انبیاء کرام

اپنی اپنی قبور شریفہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، ورنہ غیر انبیاء کے اس مقام پر آنے کا سوا

یہی پیدا نہ ہوتا تھا۔

اب حجاج اسود حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے یہ مضمون نقل کرنے میں متفرد نہ رہے اور

اس کے ایک اور طریق کا پتہ چل گیا۔ اگرچہ اس میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ثابت عن انس رضی

کی تصریح نہیں؛ تاہم اس کا مجموعی مفاد اس روایت کی تائید ضرور کر رہا ہے اور حضرت ثابتؓ کے نزدیک تو اس مضمون کے ثابت ہونے میں کوئی شبہ ہی نہ رہا۔
حضرت جسرؓ کہتے ہیں کہ میں نے ثابت بنانیؓ کو خود قبر میں اُتارا تھا، جمید طویل بھی اُس وقت میرے ساتھ تھے۔ جب ہم نے ان پر اینٹیں برابر کر دیں تو ایک اینٹ گر پڑی۔ ثابتؓ کو دیکھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔

(روا تفصیل فی تنویر الملک فی رویۃ النبیؐ والملك ص ۲۳ مصر)

فلما سوینا علیہ اللبن سقطت لبنہ فاذا انا بہ یصلی فی قبرہ فقلت للذی معی الا تری قال اسکت فلما سوینا علیہ وفرغنا اتینا ابنۃہ فقلنا لہا ما کان عمل ابیک ثابتؓ . . . . . قال فی دعاۃ اللہم ان کنت اعطیت احداً من خلقک الصلوۃ فی القبر فاعطینہا۔
(حلیۃ الاولیاء لابن نعیر جلد ۲ ص ۲۱۹ مصر)

وقال ابن سعد فی الطبقات وابن ابی شیبۃ فی المصنف و الامام احمد فی الزهد اخبیرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمۃ عن ثابت البنانی هكذا والله اعلم بالصواب!

المبحث الثالث

کن کن اکابر محدثین اور اعیان امت نے اس حدیث کے صحیح ہونے پر نص فرمائی ہے اور اسے تسلیم کیا ہے :-

- (۱) حافظ سہیقی۔ (۲) حافظ بیہقی۔ (۳) حافظ ابن حجر عسقلانی۔
- (۴) علامہ عزیزی شرح جامع صغیر۔ (۵) امام حدیث وفقہ ملا علی قاری۔
- (۶) شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ (۷) حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سرسندی۔

- (۸) حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی - (۹) امام سیوطی - (۱۰) قاضی شوکانی -
 (۱۱) رئیس المحدثین حضرت امام مولانا انور شاہ - (۱۲) شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی -
 (۱۳) حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی (۱۴) حضرت علامہ شعرانی
 وغیرہم من الاکابر والاعیان - رحمہم اللہ -

حوالجات از بعض عبارات

- ۱- ہو حدیث صحیح (عزیزی شرح جامع صغیر جلد ۲ ص ۱۳۲ مصر)۔
 ۲- خاتمة الحفاظ حافظ ابن حجر عسقلانی :-

یہ حدیث سچی بن ابی بکر کے طریق سے مروی
 ہے اور وہ صحیحین کے ادویوں میں سے ہے
 اُس نے مسلم بن سعید سے روایت کی ہے
 جسے کہ امام احمد اور ابن حبان نے ثقہ
 قرار دیا ہے۔ اُس نے یہ روایت حضرت
 ثابت سے لی ہے اور انھوں نے اُسے حضرت
 انس سے روایت کیا ہے۔ ابو یعلیٰ نے
 بھی اپنی مسند میں اسے اسی طریق سے
 روایت کیا ہے۔ بزار کی تخریج میں وہم
 سے جملج صواف آگیا ہے۔ صحیح جملج
 اسود ہی ہے جیسا کہ امام بیہقی نے تصریح
 کی ہے اور امام بیہقی نے اسے صحیح بھی قرار
 دیا ہے۔

اخرجه من طریق یحیی بن ابی
 بکر وهو من رجال الصحیح عن
 المسلم بن سعید وقد وثقه
 احمد وابن حبان عن الحجاج الاسود
 وهو ابن ابی زیاد البصری وقد
 وثقه احمد وابن معین عن ثابت
 عن انس واخرجه ایضا ابو یعلیٰ
 فی مسنده من هذا الوجه و آخر
 البزار لكن وقع عنده عن الحجاج
 الصواف وهو وهم والصواب
 الحجاج الاسود كما وقع التصريح فی
 رواية البيهقي وصحة البيهقي -
 (فتح الباری ۳ ص ۲۴۸ کتاب الانبیاء)

۳۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے بھی اس حدیث کی تصحیح سے
 طرح فرمائی ہے اور تمام مرکزی راویوں کی توثیق کرتے ہوئے اس حدیث سے احتجاج
 فرمایا ہے اور حافظ عسقلانیؒ کی تائید کی ہے۔ (فتح الملہم جلد ۱ ص ۳۲۹)

۴۔ امام نلالہ علی قاری علیہ رحمۃ ربہ الباری :-

صحیح خبر الانبیاء ما حیاء فی قبورہم (مرقاۃ جلد ۲ ص ۲۱۲ مصر)۔

انبیاء کے کرامؑ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

۵۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی :-

ابوعلیٰ بنقلی ثقات از روایت انس بن مالک آوردہ قال قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احب الی فی قبورہم یصلون۔ (مدارج النبوة،

جلد ۲ ص ۵۱۹ عمدۃ الطالب سنہ ۱۲۷۰ھ۔ جذب القلوب منہ)۔

۶۔ حضرت امام ربانی سینا مجدد الف ثانی :-

برزخ صغریٰ چوں از یک جہ از	برزخ صغریٰ ایک جہت سے موطن دنیوی
موطن دنیوی است گنجائش ترقی دار	بھی کہلا سکتا ہے اور اس اعتبار سے اس
و احوال این وطن نظر با شمن متفاوۃ	برزخی حالت میں بھی ترقی کی گنجائش ہے۔
تفاوت قاحش وارد الانبیاء	اس موطن کے حالات مختلف لوگوں کے حالات
یصلون فی المقبوسات شنیہ باشند	کے مناسب مختلف ہوتے ہیں۔ انبیاء اپنی
(مکتوبات دفتر ۴، ۱۶، ۲۹)	قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں یہ حدیث

آپ نے سُنی ہی ہوگی (یعنی برزخی زندگی

کے ان احوال میں بھی ترقی کی گنجائش ہے اور اس ایک جہت سے اسے موطن دنیوی بھی سمجھا

سے جو لوگ بدعتی اور دنیاوی معاملات کو کسی جہت سے بھی جمع ہونا محال سمجھتے ہیں۔ حضرت مجدد کا

یہ ارشاد ان کی نظر منسکر پر ایک تازیانہ عبرت ہے۔

جا سکتے۔

۷۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (فیوض الحرمین ص ۲۸ مطبوعہ دیوبند)

۸۔ قاضی شوکانی :-

قد ثبت فی الحدیث ان
الانبیاء احياء فی قبورهم رواه
المنذری۔ (نیل الاوطار جلد ۳ ص ۲۱)

۹۔ امام سیوطی نے اس کے تواتر کا دعوے کیا ہے۔ یہ تواتر غالباً تواتر
مشترک کے درجے میں ہے۔ لکھتے ہیں :-

تواترت بها الاخبار (مرقاة
الصعود) حياة النبي في قبوره
وسائر الانبياء معلومة عندنا
علمًا قطعياً لما قام عندنا من
الادلة في ذلك وتواترت به
الاخبار۔

حیات انبی کے ثبوت میں متواتر روایات
موجود ہیں۔ حضور اور باقی سب انبیاء کا اپنی
اپنی قبور میں زندہ ہونا ہمارے نزدیک قطعی
اور یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے، اس پر دلائل
قائم ہو چکے ہیں اور احادیث تواتر کے درجہ
پر پہنچ چکی ہیں۔

(فتاویٰ حافظ سیوطی جلد ۲ ص ۱۳۷)

۱۰۔ ان من جملة ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم حياة الانبياء
في قبورهم۔

(النظم المتناثر من الحدیث المتواتر كما فی شرح العلامة البوسنوی ص ۱۳۷)

تلك عشرة كاملة۔

اس حدیث کی صحت پر اکابر دیوبند کا فیصلہ

۱۔ رئیس المجتہدین حضرت علامہ نور شاہ :-

فی البیہقی عن انس و صححہ و وافقہ الحافظ فی المجلد السادس

ان الانبیاء احياء فی قبورہم یصلون - (فیض الباری جلد ۲ ص ۴۳ مصر)

۲۔ حکیم الامت حضرت تھانوی :-

حضرت انس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ (نشر الطیب مطبوع دیوبند)۔

المبحث الرابع

الكلام علی معنی الحدیث

اس حدیث میں یہ بات غور طلب ہے کہ اس کا غشا انبیاء کی کیا صرف حیاتِ طبعی کا بیان ہے یا جس قسم کی حیات انبیاء کے کرام کے لیے ثابت کی جا رہی ہے، وہ اس حیاتِ طبعی پر ایک امر زائد ہے، تو اس کے لیے اس حقیقت کو پیش نظر رکھیے :-
عام طور پر روح اور جسم کے تعلق یا روح کے بدن میں ہونے کو زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن یہ حیات کا صرف طبعی مفہوم ہے۔ اس حیاتِ طبعی کی پھر دو حالتیں ہیں؛ ایک یہ کہ یہ حیات ان تمام کاموں سے جو مقصدِ حیات ہیں، خالی اور بے کار ہو اور دوسری یہ کہ یہ حیات بے کار نہ ہو اور ان جیسے کاموں سے جو مقصدِ حیات ہیں، اس کا تعطل نہ ہو۔

اول الذکر حیاتِ طبعی تو ہے لیکن حقیقتاً یہ بھی موت ہے یا ایک ایسی زندگی

ہے کہ اس میں اور موت میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن عزیزان لوگوں کو جن کی حیات طبعی تو تھی، لیکن ان کا دامن حیات مقصد حیات سے بالکل خالی تھا، قلوب ان کے مردے تھے اور دل کے کان بہرے ہو چکے تھے، صریح الفاظ میں مردے قرار دیتے ہیں:-

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ -
بے شک آپ ان مردوں کو نہیں سنا
سکتے اور نہ ان بہرے دل تک اپنی پکار پہنچا

(پہلے نمل پڑھا) دوسرے سکتے ہیں!

پھر یہی نہیں کہ انہیں "مردے" فرمایا، بلکہ ان کے لیے مردوں کے لوازمات بھی

ذکر کر دیے:-

وَمَا أَنْتَ بِسَمِيعٍ مِّنْ فِي
الْقُبُورِ - (پہلے فاطمہ)
اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے، جو قبروں
میں پڑے ہوئے ہیں۔

یہ لوگ طبعی طور پر تو زندہ اور موجود تھے، لیکن حکمی طور پر مردہ — بظاہر
حیات تھی، لیکن حقیقہ موت سے

کہیں گے مر کے بقائے دائم کیا حاصل

جو زندہ رہ کے مقام حیات پانہ کے!

قرآن عزیز احکام طبعی کو اپنا موضوع قرار نہیں دیتا، بلکہ حقائق کا ادراک کرتا
ہے۔ اس کی نظر میں اندھاپن ظاہری آنکھوں سے محدود نہیں، باطن کی سیاہی اور
دل کی آنکھوں پر پردے کا نام ہے۔ قال اللہ تعالیٰ:-

لَا تَعْبَىٰ الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْبَىٰ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ -
یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ حقیقت
میں اندھے دل ہوتے ہیں جو سینوں میں
پڑے ہوئے ہیں۔ (پہلے حج)

اور اسی وجہ سے فرمایا:-

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ
جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا سو وہ دوسرے
فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى - (پا) جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا۔

ان حقائق سے واضح ہے کہ رُوح و جسم کا تعلق یا رُوح کا بدن میں ہونا ایک جیسا
طبعی ہے۔ جب تک اس کا اشتغالیٰ ان کاموں میں نہ ہو، جو مقصدِ حیات اور رازِ تخلیق
کائنات ہیں، اسے حقیقی حیات نہیں کہا جاسکتا۔ اربابِ خبرت اس طبعی زندگی کی
اول الذکر کیفیت کو موت ہی قرار دیتے ہیں اور صرف ثانی الذکر زندگی ہی کو حیات کہتے
ہیں۔

یہاں تین کیفیتیں اور ان کے احکام پیش نظر رکھیے:-

۱۔ رُوح اور جسم کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اسے عامۃ الناس اور اربابِ خبرت دونوں
موت قرار دیتے ہیں۔ یہ حیات کسی معنی میں نہیں۔

۲۔ رُوح اور جسم کا تعلق تو ہو، لیکن دوسری حیات مقصدِ حیات سے خالی ہو، اسے
عوام حیات اور اربابِ خبرت موت سے تعبیر کرتے ہیں۔

۳۔ رُوح اور جسم کا تعلق بھی ہو اور زندگی بھی مقصدِ حیات سے خالی نہ ہو، اربابِ خبرت
اسے ہی حیات قرار دیتے ہیں اور حقیقت میں زندگی یہی ہے۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وراثت فرمایا کہ "الانبياء احياء في قبورهم
يصلون" (انبیاء کے کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں)، تو آپ کا منشا صرف
حیاتِ طبعی کا بیان نہیں، بلکہ اس حیات کی کیفیت کا اظہار تھا۔ اگر حیاتِ انبیا
کا یہی مفہوم ہو کہ انہیں قبور شریفہ یا ریاض منورہ میں ایسی زندگی حاصل ہے، جس میں
محض رُوح و بدن کا تعلق قائم ہے، تو یہ کوئی خاص مقام نہیں۔ اس لیے کہ قرآن عزیز
تعطل عن الافعال کی حیاتِ طبعی کو بے کار ہونے کی وجہ سے موت کے برابر قرار
دیتا ہے۔ پس حدیث شریفہ کا منشا اسی قسم کی حیاتِ طبعی نہیں، بلکہ ایسی حقیقی حیات

بے جس میں محض رُوح و بدن ہی کا تعلق نہیں، بلکہ اعمال سے بھی ہرگز تعطل نہیں۔
یہی حقیقت میں قرآن کا مفہوم حیات ہے۔

الغرض یہ مذکورہ بالا تین صورتوں میں سے دوسری قسم کی حیات نہیں، بلکہ تیسری
قسم کی حقیقی حیات ہے، اور اسے ہی ارباب دانش حقیقت حیات قرار دیتے ہیں۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی ارشاد فرماتے کہ ”الانبياء احياء في
قبورهم“ تو یوں بنا اور ہو سکتا تھا کہ روضہ شریف میں آپ صرف رُوح و بدن کے تعلق کے
ساتھ زندہ ہیں اور آپ کی حیات جسمانی فقط اس تعلق کا نام ہے، لیکن حضور نے لفظ
”یصلون“ ارشاد فرمایا کہ ”احیاء“ کی کیفیت حیات پر بھی تنسیبہ کر دیا، یعنی آپ
جسدِ عنصری سے اس طرح فائز الحیات ہیں کہ زندوں جیسے کاموں سے ہرگز تعطل نہیں
ہوا اور آپ بدستور اعمالِ طیبات میں مشغول ہیں۔ نہ دنیا میں ان کے اشغال طیبہ
میں تعطل ہوا، نہ قبور شریفہ میں۔

خلاصہ کلام یہ کہ انبیاء کے کرامت کی اس حیاتِ قبریہ کے دو جزو ہیں :-

۱۔ وہاں کی حیات محض روحانی نہیں کہ صرف ارواحِ زندہ ہوں، بلکہ یہ زندگی جسم
و رُوح کے مجموعہ کی ہے۔

۲۔ یہ حیات صرف حیاتِ طبعی کی حدود تک نہیں، بلکہ ان اشخاصِ کرمیہ کا زندگی
جیسے کاموں میں اشتغال بھی موجود ہے۔

رئیس المحدثین حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے ان دونوں جزوں کو خوب
بیان فرمایا ہے :- جزو اول کے متعلق لکھتے ہیں :-

آن حضرت کی مراد اس حدیث سے کہ

”انبياء کرام زندہ ہوتے ہیں“ یہی تھی کہ

مجموعہ اشخاص فائز الحیات ہیں، نہ کہ فقط

یرید بقوله ”الانبياء

احیاء“ مجموع الاشخاص لا

الارواح فقط (تحیۃ الاسلام)

ان کی ارواح زندہ ہیں۔

اور دوسرے جزو کے متعلق لکھتے ہیں:-

اراد بالحیوة فعل الاعمال واکثر من فی القبور فی العطلۃ مجلاً
المقرین ومعانی الحیات فی النہایۃ وان المیت لا فعل له فی خلق افعال
العباد والاحادیث ارادت افعال الحیوة واعمالها لا بقاء الروح وهو
قوله فنبی اللہ حی یرزق واحیاء فی قبورهم یصلون تسرد فی ذکر
الحیوة افعالها لا اصلها او اراد مع الاجساد فان اجسادهم حرمت علی
الارض۔ (تحیۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام مصنفہ مولانا
السید انور شاہ ص ۳۶)

(خلاصہ) اُن حضرت کی مراد انبیاء کے زندہ ہونے سے اعمال کی زندگی ہے
اور اکثر لوگوں کی قبریں ایسے اعمال سے تعطل میں ہیں۔ ان احادیث کا منشا اعمال
حیات کا بیان ہے نہ کہ فقط روح کی زندگی۔ حضور کا یہ ارشاد فنبی اللہ حی
یرزق (اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اُسے رزق بھی ملتا ہے) اور یہ ارشاد کہ انبیاء کے
کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ سب اصل حیات
کے بیان میں نہیں، بلکہ (اس سے بھی زیادہ) اعمال حیات کے ثابت ہونے کے
لیے ارشاد فرمائے گئے تھے یا یوں کہہ لیجیے کہ اس زندگی سے مراد حیاتِ جسمی کا
بیان ہے، کیونکہ انبیاء کے اجسادِ کریمہ مطہی پر حرام کر دیے گئے ہیں اور وہ اعمال انھی
اجسادِ کریمہ کے ساتھ وجود میں آ رہے ہیں۔“

شاہ صاحب نے اس دوسرے جزو کو دروسِ بخاری میں بھی تفصیلاً ارشاد
فرمایا تھا، چونکہ وہاں پہلے جزو کی اس طرح تفصیل نہیں، اس لیے عبارت سے
ابتدائی سطح میں مغالطہ لگ سکتا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ پہلا جزو محققین سلف کے

نزدیک اتنا بدی تھا کہ اس کے لیے کسی تفصیل کی ضرورت محسوس نہ فرماتے تھے۔
ان لوگوں کے علم و فہم پر حیرت ہوتی ہے، جو اس جزو اول کے عدم ذکر کو ذکر عدم
بنا کر دوسرے جزو کا مفہوم و مطلب بھی اپنی قدحیں کی تذکرہ دیتے ہیں۔ اعاذنا
اللہ منها و من زحرف المبتطلین۔

۱۔ مولانا السید نور شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

المیراد بحديث الانبياء
احياء في قبورهم يصلون
انهم ابقوا على هذه الحالة
ولم تسلب عنهم۔
اس حدیث جیات انبیاء کا مطلب یہی
ہے کہ انبیاء کے کرام (بدن میں روح کو
آنے کی) اسی حالت میں باقی رکھے گئے
ہیں اور پھر روح ان سے جدا نہیں کی
گئی۔
(تحفة الاسلام ص ۳۶)

۲۔ قاضی شوکانی "شرح حصین حسین میں فرماتے ہیں :-

انہ صلی اللہ علیہ وسلم
حی فی قبرہ و روحہ لا تفارقه
لما صح ان الانبياء احياء
فی قبورهم۔
حضرت اکرمؐ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں
اور آپ کی روح اقدس آپ کے جسم
اظہر سے کبھی جدا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ
حدیث صحیح سند سے ثابت ہو چکی ہے کہ
انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں
(تحفة الناظرین للشوکانی ص ۳۸)

البيان المسد من حضرت ابيجد

۳۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی نے اس حدیث کو اس سیاق و سباق
کے ساتھ نقل فرمایا ہے :-

"برزخ صغریٰ چوں از یک وجہ از موطن دنیوی است گنجائش ترقی دا

واعمال ایں وطن نظر باشخاص متفاوتہ تفاوتش دارد۔ الا نبیاء یصلون فی القبور شہید
باشند و حضرت پیغمبر باعلیہ و علی آله الصلوٰۃ والسلام شب معراج چوں بر قبر حضرت
کلیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام گذشتند دیدند کہ در قبر نماز می گزارد۔

(مکتوبات جلد ۲ ص ۲۹ - ۱۶ مطبوعہ لکھنؤ)

اس کلام ہدایت نظام میں جہاں اس طرف اشارہ ہے کہ حیاتِ برزخی
کسی ایک جہت سے حیاتِ دنیوی بھی ہے وہاں اس امر کی تصریح بھی موجود ہے
کہ برزخِ صغریٰ میں بھی ترقی مقامات کی گنجائش ہے۔

سوال یہ ہے کہ اس ترقی سے کیا مراد ہے؟ جو اباً عرض ہے کہ اس سے

مراد "قرب الہی" میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔

اس ارتقاء کا تحقق کیسے ہوتا ہے اور اس ترقی کی کیا صورت ہوتی ہے۔
اسے سمجھنے کے لیے حضرت مجدد الف ثانیؒ کے اصول و ضوابط پیش نظر رہیں:-

حضرت کے نزدیک "عالمِ خلق" "عالمِ امر" سے افضل ہے اور وہ "قرب
عالمِ خلق" کو "قربِ اصلی" اور "قربِ عالمِ امر" کو "قربِ ظلی" قرار دیتے ہیں۔
پس ان کے کلام میں ترقی کی صورت اور ارتقاء کا انداز یہی ہے کہ یا
"قربِ ظلی" سے "قربِ اصلی" میں انتقال ہو اور یا "قربِ اصلی" ہی میں
قوت و زیادت ہوتی چلی آئے۔

اسلام میں ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے اور اس کے کمالات ایمان کی
طرح ذاتی کمالات ہیں۔ اس عبادت کو اسلام میں جو مرتبہ حاصل ہے۔ اس
کے پیش نظر اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ وہ قرب جو نماز میں تحقق پذیر
ہوگا۔ اس قرب سے بہر حال اعلیٰ و افضل ہے، جو کسی اور حالت میں حاصل ہوگا۔
پس نماز کے ساتھ "قربِ الہی" میں بڑھتے چلے جانا "قربِ اصلی" پر فائز المرام ہونا

ہے۔ اسی لیے فرمایا:۔

الانبياء احياء في قبورهم يصلون۔ انبیاءے کرامؑ اپنی اپنی قبروں
میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔

پس جب یہ نمازیں جو انبیاءے کرامؑ اپنے اپنے روضات میں تلذذاً عمل
میں لارہے ہیں، قُربِ الہی میں سامانِ ادقلاہیں؛ جیسا کہ حضرت مجددِ صاحبؑ
نے تصریح فرمائی ہے اور یہ بھی حقیقتِ مسلمہ ہے کہ قُربِ قُربِ بابِ عالمِ خلقِ عالمِ امر سے
افضل ہے، تو اس بُنیادِ یقین سے چارہ نہیں کہ

انبیاءے کرامؑ کا اپنی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھنا جب قُربِ الہی میں ترقی پانے
کی گنجائش رکھتا ہے، تو ان کا یہ عمل ضرور عالمِ خلق ہی سے متعلق ہے۔ اس لیے کہ
حضرت مجددِ قُربِ عالمِ خلق ہی کو قُربِ اصلی قرار دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے
عملِ صلوة کا عالمِ خلق سے متعلق ہونا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اجسادِ
کریمیہ کے ساتھ فائز الحیات ہوں اور یہ ادا سے نماز اٹھی اجسامِ عنصریہ سے عمل
میں آ رہا ہو۔ اگر یہ عملِ صلوة صرف رُوح ہی کا عمل ہو تو پھر یہ عالمِ امر سے متعلق
ہوگا اور واضح ہے کہ حضرت مجددِ قُربِ کلام میں اسے قُربِ اصلی کہنے کی کوئی
گنجائش نہیں۔

پس خلاصہ کلام یہی ہے کہ حضرت مجددِ الف ثانیؑ کے نزدیک اس
حدیثِ حیاتِ انبیاءؑ کا مفہوم و مطلب یہی ہے کہ انبیاءے کرامؑ اپنی اپنی قبروں
میں اجسادِ عنصریہ سے فائز الحیات ہیں۔

۴۔ علامہ سندھی فرماتے ہیں:۔

الصلوة تستدعی جسداً حياً۔ (حاشیہ سنن نسائی)

۵۔ حضرت علامہ شعرانی فرماتے ہیں:۔

قد صحت الاحادیث انه
 صلی اللہ علیہ وسلم حی فی
 قبرہ یصلی باذان واقامة۔
 (منع المنة ۹۲ مصر)

۶۔ حافظ ابن حجر عسقلانی :-

ان حیاته صلی اللہ علیہ
 وسلم فی القبر لا یعقبها موت
 بل یستمر حیاً والانبیاء
 احیاء فی قبورهم۔
 (فتح الباری ص ۲۲ مصر)

صحیح حدیثوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ
 حضور انورؐ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں
 اور اذان واقامت سے نماز پڑھتے ہیں۔

اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر
 شریف میں اس طرح زندہ ہیں کہ اس
 زندگی پر موت پھر کبھی نہ آئے گی۔ آپ
 ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے اور انبیاء
 کرامؑ اپنی قبروں میں زندہ ہی ہوتے ہیں۔

المبحث الخامس

الکلام علی عالم المثال

حضرت شیخ محی الدین ابن العربیؒ فتوحات کبیرہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت
 آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی اور آدم گزرے ہیں اور اس پر انھوں نے عالم مثال
 کے کچھ شہادتیں ذکر کیے ہیں۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں کہ یہ سب آدم عالم مثال کے
 ہیں، عالم شہادت میں صرف وہی ایک آدم گزرے ہیں جنھوں نے صفتِ جاتیہ
 پر خلقت پائی۔ ان کے آنے سے پہلے ان کے لطائف یا صفات میں سے کوئی
 صفت یا لطیفہ اللہ رب العزت کی ایجاد سے عالم مثال میں وجود پانا رہا اور

صورتِ آدم میں اس کا ظہور ہونا رہا۔

(دیکھیے مکتوبات شریف، قمر ۲، ص ۵۸، ص ۱۱۳)

حضرت امام ربانی شیخ سرسندی کے اس ارشاد سے بعض حضرات یہ مطلب نکال رہے ہیں کہ جس طرح اودام مختلفہ عالمِ مثال میں موجود رہے، اسی طرح انبیاء کے کرام و وفات کے بعد عالمِ مثال میں چلے جاتے ہیں اور ان کی ارواح قدسیہ عالمِ مثال ہی میں مختلف اطوار میں ظہور فرماتی ہیں۔ یہ انبیاء کے کرام کا اپنی قبور میں نمازیں پڑھنا سب مثالی وجود ہی سے عمل میں آتا ہے نہ کہ جس قدر عنصری سے نعیم قبر اور عذاب قبر اسی عالمِ مثال میں ہوتے ہیں۔

جواباً عرض ہے کہ پہلے حضرت مجدد کے کلام میں عالمِ مثال کا معنی سمجھ لیجئے۔ آپ کے ہاں عالمِ مثال ایک آئینہ کے درجہ میں ہے جس میں حقائق و معانی منعکس ہوتے ہیں۔ اس کی اپنی کوئی صورت و ہیئت نہیں، جتنی صورتیں اور شکلیں اس میں نظر آتی ہیں، وہ دوسرے عوالم سے اس آئینہء مثال میں عکس سے رہی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ پھر یہ عالمِ مثال کوئی رہنے کا محل نہیں، اسے عالمِ ارواح اور عالمِ اجساد کے درمیان فقط ایک بوزخ کا درجہ حاصل ہے، جو فی حد ذاتہ کسی صورت و شکل کو متضمن نہیں۔

عالمِ مثال کی اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ رُوح آدم خلقتِ آدم سے پیشتر بھی ہرگز عالمِ مثال میں اقامت گزیر نہ تھی۔ فردین متطاولہ سابقہ میں فقط اس کے لطائف منعکس ہو کر آدم کا نام پاتے رہے۔ رُوح بہر حال عالمِ ارواح میں تھی نہ کہ عالمِ مثال میں۔ اس لیے کہ عالمِ مثال رہنے کی جگہ نہیں فقط دیکھا جانے کا ایک آئینہ ہے جس میں حقائق و معانی اترتے ہیں۔

پس یہ کہنا کہ جس طرح اودام مختلفہ عالمِ مثال میں موجود رہے ہیں، اسی

طرح انبیاء کرامؑ بعد وفات اس عالم مثال میں چلے جاتے ہیں، کس طرح بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ اعادنا اللہ منہا!

ارشاد حضرت مجدد الف ثانیؒ

نوشتہ بودند کہ روح پیش از تعلق بہ بدن در عالم مثال بود است و بعد از مفارقت از بدن باز بعالم مثال خواہد رفت پس عذاب قبر در عالم مثال خواہد بود..... بدانند کہ این قسم خیالات از صدق قلیل التصیب است..... بعالم مثال کار ندارد نہ پیش از تعلق و نہ بعد از تعلق بیش ازین نیست کہ در بعضی اوقات بتوفیق اللہ سبحانہ بعضی از احوال خود را در فرات عالم مطالعہ می نماید..... عالم مثال از جملے بدن است نہ برکے بودن بجای بدن عالم ارواح است یا عالم اجساد عالم مثال بیش از مرآتہ این دو عالم نیست.....

آپ نے لکھا تھا کہ روح بدن کے ساتھ وابستہ ہونے سے پہلے عالم مثال میں رہی ہے اور بدن سے جدا ہونے کے بعد پھر عالم مثال میں چلی جاتی ہے۔ پس عذاب قبر اس عالم مثال میں ہوتا ہے۔ جو اباً آپ کو جاننا چاہیے کہ اس قسم کے خیالات اٹھی لوگوں کے ہیں، جنہیں صداقت بہت کم نصیب ہوئی ہے اور وہ اس باب میں قلیل التصیب ہیں۔ روح کا عالم مثال سے کوئی سروکار نہیں، نہ بدن کے ساتھ وابستہ ہونے سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت سے روح کے بعض احوال اس عالم کے آئینے میں منعکس ہوتے ہوں، لیکن عالم مثال روح کے رہنے کی جگہ نہیں (وہ تو محض دیکھنے کا ایک

عذابِ قبر ازین قبیل نیست کہ
 حقیقتِ عقوبت است نہ صورت
 و تشبہ عقوبت۔

پر وہ ہے جس پر صورتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

رہنے کی جگہ یا عالم ارواح ہے یا عالم

اجساد۔۔ عالمِ مثال ان دونوں جہانوں

کے آئینہ ہونے کے سوا اور کچھ نہیں۔۔

عذابِ قبر اس مثالِ صورت پر وارد

نہیں ہوتا، کیونکہ عذابِ قبر خود ایک حقیقت ہے۔ کسی عذاب اور سزا کی محض
 کوئی تصویر نہیں۔

اس مکتوب میں حضرت امام ربانیؒ نے جو تصریحات فرمائیں ان کا خلاصہ
 حسبِ ذیل ہے :-

۱۔ معاملاتِ قبر اپنا حقیقی وجود رکھتے ہیں، فقط صورت و انعکاس نہیں۔

۲۔ وجودِ عالمِ مثال فقط شرح و صورت ہے، کسی شے کی حقیقت نہیں۔

۳۔ روح کا تعلق عالمِ مثال میں کبھی رہنے کا نہیں، نہ بدن سے متعلق ہونے
 سے پہلے نہ بعد ازاں۔

۴۔ مفارقتِ بدن کے بعد روح اور اطوارِ روح کہ عالمِ مثال میں ٹھہرانا
 روح کی نفی کرنے کے مترادف ہے۔

اب غور فرمائیے کہ انبیاء کے کرام کی ارواح قدسیہ ان کے برزخی احوال
 اور ان کے معاملاتِ قبر کو عالمِ مثال کے امور بتلانا اور پھر اسے فیصلہ کن ٹھہرانا
 کس قدر شانِ علم و دیانت ہے۔

المبحث السادس

فی معنی القبر

قبر اپنی وسعت اور کشادگی کے اعتبار سے فقط اس زمینی نشان کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک عالم برزخ کی منزل ہے جس کا ایک پہلو یہ زمینی نشان ہے اور اس کی باقی حدود و اطراف کو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔

آپ کسی میت کے لیے کوئی گڑھا کتنا ہی فراخ کیوں نہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ اگر معاملہ کرنا چاہیں تو اسے تنگی کی آخری انتہا تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگرچہ بظاہر وہ اتنا ہی فراخ رہے۔ اسی طرح کسی بندہ خدا کے لیے کوئی قبر کتنی ہی تنگ کیوں نہ بنا دی جائے، وہ رحیم مطلق جب چاہے تو اسے حد نظر سے بھی زیادہ فراخ کر دیتا ہے، اگرچہ بظاہر اس زمینی نظام میں کوئی خاص تبدیلی ظہور پذیر نہ ہو۔ اس سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ ظاہری قبر عالم برزخ کا صرف ایک پہلو ہے جس کی اگلی وسعت و فسحت کو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں یا وہ بندگان خدا اس پر اطلاع پاتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس کا انکشاف کو امت فرمادیتے ہیں۔

ایک غلطی کا ازالہ

بعض لوگ صوفیہ کے کرام کے ان ارشادات سے کہ ”قبر حقیقت میں اس ظاہری زمین نشان کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک عالم برزخ کی منزل ہے“ — اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ عالم برزخ اس ظاہری قبر سے ایک

بالکل جدا تحقیقت ہے حالانکہ ایسا نہیں۔ امر واقع یہ ہے کہ عالم برزخ کو اس ظاہری قبر سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہوتا ہے؛ ہاں قبر اپنی وسعت و فسحت کے اعتبار سے اس زمینی نشان تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک برزخی منزل ہے، جس کا ایک پہلو یہ ظاہری قبر اور اس کی باقی حدود اس پردے میں ہیں، جسے کہ برزخ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ظاہری قبر تحقیقت قبر سے کلیتہً جدا نہیں، بلکہ صرف بعض اعتبارات سے مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برزخی مشاہدات میں بھی اس ظاہری نشان پر قبر کا اطلاق بکثرت وارد ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عالم برزخ کا ایک پہلو یقیناً یہ ظاہری قبر ہے، اسے تحقیقت قبر سے کما یہ قرار دینا تو خیر صحیح میں آتا تھا، لیکن مجاز ہی مجاز کہے چلے جانا بالکل خلاف واقع ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قبرستان سے گزرے۔ آپ نے دو دو شخصوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا؛ ایک ان میں سے پیٹاب کے چھینپوں سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھانے کا عادی تھا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ان دونوں کو عالم برزخ میں عذاب ہو رہا تھا۔ اب اس کا ان ظاہری قبروں سے انکشاف اس تحقیقت کا پتہ دے رہا ہے کہ تحقیقت قبر اس ظاہری زمینی نشان سے کلیتہً علیحدہ نہیں، بلکہ یہ علیحدگی صرف وسعت و فسحت وغیرہ کے اعتبار سے ہے۔ (راجع لہ البجاری جلد ۱ ص ۱۸۴)

اسی طرح آن حضرت کا اس عورت کے متعلق جو مسجد میں جھاڑو دیا

لہ ان القبور اول منازل الآخرة (مسند بک جلد ۱ ص ۳۴) و احوال البرزخ اشہد باحوال الآخرة (فتح الباری ص ۲۴۹)۔ لہ عن ابن فورک انه صلی اللہ علیہ حی وقبرہ رسولاً الی الابد حقیقۃ لا محاراً قال ابن عقیل من المحابلة هو صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ یصلی (الروضۃ البھیة فیما بین الاشاعرة والماترید یہ ص ۱۸ مطبوعہ حیدرآباد دکن)

کرتی تھی، یہ فرمانا:۔

وَلَوْ نِي عَلَى قَبْرِهَا۔ مجھے اُس کی قبر کا پتہ بتاؤ

(بخاری جلد ۲۵)

یقیناً اسی ظاہری زمینی نشان ہی سے متعلق تھا اور پھر آپ کا یہ اعلان:۔
 اِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوكَةٌ بے شک یہ قبور اپنے مدفونین کے لیے
 ظَلَمَةٌ عَلَى اَهْلِهَا وَرَانَ تارکی سے اٹی پڑی ہیں اور اللہ تعالیٰ
 اللهُ يَنْوِرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِنِ۔ میرے نماز جنازہ پڑھنے سے انھیں
 نورانی بنا دیتے ہیں۔ (مسلم)

یہ ارشاد بھی بتا رہا ہے کہ عظمت و نور کا محل یقیناً وہی ظاہری قبور ہیں جو
 لہذا کامشاعر الیہ ہیں۔ ہاں اس کے باقی برزخی پہلو اور وسعت و فسحت
 کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، وہ اس ظاہری نشانات کی ظاہری حدود میں منحصر نہیں۔
 آں حضرت نے کونسی علیہ السلام کو ان کی جس برزخی زندگی میں نماز پڑھتے
 دیکھا تھا، اُس کا انکشاف اس ظاہری قبر سے ہی ہوا تھا، جو سرخ ٹیلے کے پاس
 تھی۔

ان حقائق کی روشنی میں یہ کہنا کہ عالم برزخ کو اس ظاہری قبر سے کوئی
 تعلق نہیں، کس قدر مقام افسوس اور محل حیرت درحیرت ہے۔

آں حضرت نے اس حدیث حیاتِ انبیاء میں صرف یہ نہ فرمایا "الْأَنْبِيَاءُ
 أَحْيَاءٌ" (انبیاء زندہ ہوتے ہیں) بلکہ اس کے ساتھ "فِي قُبُورِهِمْ" (اپنی
 اپنی قبروں میں) کی وضاحت بھی فرمائی۔ تاکہ کوئی یہ گمان نہ کر سکے کہ انبیاء
 کرام کی برزخی حیات صرف روحانی ہوتی ہے "فِي قُبُورِهِمْ" کے الفاظ سے
 اس پر تسمیہ فرما دیا کہ یہاں محل حیات وہی ہے، جسے قبر میں کھا جاتے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کے اُجسامِ عنصریہ ہی بعد الوفا ت قبور میں اُتارے جلتے ہیں، پس ان کی حیات کا بیان ان قبور کے ذکر کے ساتھ اس حقیقت کو بے نقاب کر رہا ہے کہ انبیاء کرام کی برزخی حیات صرف روحانی نہیں، بلکہ عنصری اور جسمانی ہے۔

پھر یہی نہیں کہ اُن حضرت نے حیاتِ انبیاء کی وضاحت فی قبورِ مہر کے الفاظ سے کی، بلکہ آپ نے یصلون (کہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں) کی تصریح فرما کر حیاتِ جسمانی کو اور روشن کر دیا۔ اس لیے کہ نماز کسی وجودِ جسدی کو چاہتی ہے۔

الصلوة تستدعی جسداً حیاً (حاشیہ نسائی)

انفع العرب لعجم صاحب جوامع الکلم نے کس جامع اور بلیغ انداز میں ارشاد فرمایا تھا:۔

ان نبیاء احياء في قبورهم يصلون — انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔

۱۔ احياء میں حیات کا بیان جملہ اسمیہ کے استمرار کے ساتھ تھا۔

۲۔ فی قبورهم میں حیات کے عنصری جسمانی ہونے کی وضاحت ہوئی۔

۳۔ یصلون میں حیاتِ حقیقی کا جس میں اعمالِ طیبہ سے تعطل نہ ہو، بیان ہوا۔

پس لہجہ سے حدیثِ شریف اُن حضرت اپنے روضہ شریفہ میں (تأثیرِ روح یا

دخولِ روح سے) اپنے جسدِ عنصری کے ساتھ فائز الحیات ہیں اور بدستور اشغالِ طیبہ میں اشتغاق ہے۔ یہ عمل تلذذاً ہے نہ کہ وجوباً:۔

تلذذاً لان التکلیف انقطع بالموت (عزیزی ص ۱۳۴) یہ عبادت تلذذاً

ہے، کیونکہ تکلف ہونا ورودِ موت کے بعد ختم ہو چکا ہے۔

فصل الرابع

وفيه ثلاثة من المباحث

ارشاد نبوت

عن ابى هريرة رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على
عند قبري سمعته ومن صلى على نائياً ابليغته -

مشکوٰۃ شریف ص ۸ ابوالشیخ اصیہانی (مرقات جلد ۲ ص ۲)
ابن جبلن (مرقات) - ابن ابی شیبہ (شفا بشرح العلی القاری
جلد ۲ ص ۱۲۱ مصر) - بیہقی (حیات الانبیاء ص ۱۲ مصر) -
القول البدیع للمحدث السخاوی ص ۱۱۶ -

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی کہتے ہیں کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا جو میری
قبر کے پاس آکر مجھ پر درود پڑھے، اسے میں خود سنتا ہوں اور جو مجھ پر دُور سے درود
پڑھے، وہ مجھے فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔

اس حدیث میں آنحضرت کے اپنے روضہ اطہر میں زندہ ہونے پر واضح
دلالت موجود ہے اور یہ کہ آپ اس صلوة و سلام کو جو روضہ پر حاضر ہو کر عرض کیا
جاتے، خود بغیر کسی واسطہ کے سنتے ہیں، لیکن جو دُور سے پڑھا جائے، وہ فرشتوں کے
ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔

المبحث الاول

کن کن ائمہ کبار اور ائمہ فن نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے اور کن کن اعیان

امت نے اس کے مضمون کو صحیح تسلیم فرمایا ہے۔

- (۱) خاتمة الحفاظ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ - (۲) حافظ سخاویؒ - (۳) شیخ
 الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ - (۴) امام ملا علی قاریؒ - (۵) قاضی ثناء اللہ صاحب
 محدث پانی پتیؒ (۶) علامہ طحطاویؒ (۷) نواب صدیق حسن خان صاحب
 (۸) شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ (۹) حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ
 (۱۰) حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوریؒ (۱۱) حکیم الامت حضرت تھانویؒ

حوالجات از بعض اشارات

۱۔ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ :-

اخرج ابوالشیخ فی کتاب
 الثواب بسند جید بلفظ من
 صلی علی عند قبری سمعته
 ومن صلی علی نائیا بلغته۔
 (فتح الباری ج ۱ ص ۲۴۹)

ابو ایمن اصہبانیؒ عمدہ سند کے ساتھ روایت
 کرتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا جو میری قبر
 کے پاس درود پڑھے، اسے میں خود سنتا
 ہوں اور جو دور سے پڑھا جائے، وہ مجھے
 پہنچایا جاتا ہے۔

۲۔ محدث سخاویؒ :-

من صلی علی من بعید اعلمته رواہ ابوالشیخ وسندہ جید
 — اس حدیث کی سند جید ہے۔ (القول البدیع ص ۱۱۶)

۳۔ حافظ ابن تیمیہؒ :-

فأخبر صلی اللہ علیہ وسلم
 أنه یسمع الصلوة من
 القریب ویبلغ ذلک من

آن حضرتؐ نے فرمایا ہے کہ وہ قریب سے
 پڑھے جانے والے درود کو خود سنتے ہیں
 اور دور سے پڑھا ہوا پہنچایا جاتا

البعید - (رسائل ابن تیمیہ ص ۳۹۱) ہے -

۴ - امام ملا علی قاری علیہ رحمۃ ربہ الباری :-

ورواہ ابو الشیخ و ابن
حبان فی کتاب ثواب الاعمال
اس حدیث کو سندِ جید سے نقل فرمایا ہے -
بسنَدِ جید - (مرقات جلد ۲)

۵ - محدث قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی :-

انہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال من صلی علی عند قبری
سمعتہ ومن صلی علی غائباً
بلغتہ (مظہری جلد ۲ ص ۲۲۲) -
حضرت نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر درود میری
قبر کے پاس پڑھے، اسے میں خود سنتا
ہوں اور دور کا مجھے پہنچایا جاتا ہے -

۶ - علامہ طحاوی :-

(فانہ یسمعہا) ای اذا كانت
بالقرب منه صلی اللہ علیہ
وسلم (وتبلغ الیہ) ای یبلغها
الملك الیہ اذا كان المصلی
بعیداً - (طحاوی ص ۲۵ مصر)

جب درود پڑھنے والا آپ کے قریب
ہو، تو آپ خود سنتے ہیں اور جب وہ
دور ہو، تو پھر اس کا درود فرشتوں کی وساطت
سے آپ تک پہنچایا جاتا ہے -

۷ - کتاب صدیق حسن خاں صاحب :-

اسنادہ جید (الدلیل المطالب ص ۸۲۲) اس حدیث کا سلسلہ اسناد جید
اور عمدہ ہے -

۱۰ کتاب کا اصل نام ثواب الاعمال ہے۔ کہیں کہیں اس کا نام اختصاراً کتاب الثواب بھی ملتا ہے۔
حدیث زیر بحث باب الصلوٰۃ میں ہے اس لیے جہاں اس کا سوا کہ کتاب الصلوٰۃ کے نام سے ہو وہاں اسے ایسی
کتاب کا تعلق باب سمعنا جیسے۔

۸۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی؟۔

اخرجه ابو الشیخ فی کتاب
الثواب بسند جید من صلی
سند قبری سمعته ومن صلی
علی زائیا بلغته (فتح الملهم جلد ۱ ص ۳۳)

عمدہ سند سے یہ حدیث منقول ہے کہ آپ
نے فرمایا، جو شخص میری قبر کے پاس درود
پڑھے اُسے میں خود سنتا ہوں اور جو دور
سے پڑھے، وہ مجھے پہنچا یا جاتا ہے۔

۹۔ قلب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی؟۔

قبر کے پاس جا کر کہے کہ اے فلاں، تم میرے واسطے دعا کرو کہ حق تعالیٰ
میرا کام کر دے۔ اس میں اختلاف علماء کا ہے۔ مجوز سماع موتی اس کے جواز کے
مقرر ہیں اور مانعین سماع منع کرتے ہیں۔ سو اس کا فیصلہ اب کرنا محال ہے، مگر
انبیاء علیہم السلام کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں، اسی وجہ سے ان کو مستثنیٰ
کیا ہے اور دلیل جواز یہ ہے کہ فقہان نے بعد سلام کے وقت زیارت قبر مبارک کے
شفا عونت مغفرت کا عرض کرنا لکھا ہے۔ پس یہ جواز کے واسطے کافی ہے۔

(فتاویٰ رشیدیہ جلد ۱ ص ۹۹ ص ۹۸)

۱۰۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری؟۔

فرمایا کرتے تھے کہ اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حیات میں، لہذا پست
آواز سے سلام عرض کرنا چاہیے۔ مسجد نبوی کی حد میں گفتی ہی پست آواز سے سلام
عرض کیا جائے، اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، خود سنتے ہیں۔

(تذکرۃ الخلیل ص ۳۶)

۱۱۔ حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی؟۔

خود حضور کا ارشاد مروی ہے کہ جو شخص میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے،

کے وراجع له فتح القدیر جلد ۲ من او اخر کتاب الحج ص ۳۳ مصر و کذا الک فی نور الابصار و
مراقی الفلاح و شرح اللطحاوی۔

اس کو میں خود سنتا ہوں اور جو شخص دور سے درود بھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچائی جاتی ہے
یعنی بذریعہ فرشتوں کے، جیسا کہ مشکوٰۃ میں نسائی اور دارمی سے بروایت عبد اللہ
بن مسعودؓ آپ کا ارشاد مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نلنگہ زمین میں سیاحت کرنے
والے مقرر ہیں کہ میری امت کی طرف سے مجھ کو سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔

(نشر الطیب ص ۱۰۷)

احمد عشر کو کباً

المبحث الثانی

امام سہبئیؒ نے اس حدیث کو شعب الایمان اور حیات الانبیاء دونوں میں روایت
کیا ہے۔ ”شعب الایمان“ تو اس وقت بھی میسر نہیں آسکی، اس لیے اس کی سند
کے متعلق کچھ کہا نہیں جاسکتا؛ البتہ حیات الانبیاء ص ۱۰۷ میں امام سہبئیؒ کا سلسلہ اسناد
یہ ہے:-

اخبرنا علی بن محمد بن بشیر بن انباء ابو جعفر الرازی حدثننا عیسیٰ
بن عبد اللہ الطیالسی حدثننا العلاء بن عمرو الخنفی حدثننا ابو عبد الرحمن
عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس سند میں ابو عبد الرحمن راوی کون ہے؟ اس کا نام اور ولدیت یہاں
مذکور نہیں۔ امام سہبئیؒ کی رائے یہ ہے کہ وہ محمد بن مروان صدی صغیر ہے۔ حافظ ذہبیؒ
نے میزان میں صدی کے ترجمہ میں حدیث مذکورہ نقل کرنے میں سہبئیؒ کی متابعت کی
ہے۔ ہمیں اختصار وقت نے موقع نہیں دیا کہ امام سہبئیؒ کی اس رائے کی تحقیق کر
سکیں کہ آیا یہ وہی راوی ہے یا کوئی اور؟

طیغہ

ایک جگہ ایک مدعی علم کے پاس میں نے اسی خیال کا اظہار کیا وہ سمجھلا کر کہنے لگے کہ کیا آپ کو امام بیہقی کی مذکورہ رائے سے اتفاق نہیں، آپ اپنے کو ان سے زیادہ علی رجال کا ماہر سمجھتے ہیں؟

میں نے گزارش کی کہ جناب کی اپنے متعلق کیا رائے ہے۔ کیا آپ اپنے کو امام بیہقی سے زیادہ بالغ نظر سمجھتے ہیں؟ فرماتے لگے نہیں! اس پر میں نے عرض کیا کہ امام بیہقی تو اسے صدی صغیر معین کرنے اور مستحکم فیہ قرار دینے کے باوجود بالکل ساقط الاعتبار نہیں کرتے، بلکہ پہلی روایات کو اس کی تاکید قرار دے کر اس حدیث کو قبول کر رہے ہیں۔ اس پر وہ صاحب پھر سمجھلا اٹھے کہ کہاں! میں نے کہا دیکھئے

ابو عبد الرحمن هذا هو	میری رائے یہی ہے کہ ابو عبد الرحمن سے مراد
محمد بن مروان السدی فیما	محمد بن مروان ہی ہے اور اس میں کلام ہے
اسی وفیہ نظر و قد مضی	ہاں پہلی روایات اس روایت کی تاکید
ما یؤکدہ (ص ۱۲ مصر)	ضرور کر رہی ہیں۔

پھر کیا تھا! لگے امام بیہقی کی شان میں گل کھلانے میں نے کہا وجہ تباہی کہ جب مجھے امام بیہقی سے اختلاف متروکہ ایک ماہر فرما اور علی رجال کے ماہر ہیں اور جب آپ کو ان سے اختلاف ہو، پھر وہ بالغ نظر اور ماہر فرما نہیں رہتے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اب لگے دیکھیں بائیں دیکھئے۔

ہاں پیش نظر رہے کہ اس حدیث کا دار و مدار صرف اسی سلسلہ اسناد پر نہیں، جس میں کہ یہ ابو عبد الرحمن وارد ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور سلسلہ اسناد بھی موجود ہے، جس میں نہ ابو عبد الرحمن ہے اور نہ محمد بن مروان صدی صغیر اور حافظ ابن حجر جلیبہ ارباب براعت اس اسناد کی صحت پر بھی حکم لگا چکے ہیں۔

کشفہ

کشفہ کی وجہ تسمیہ پہلے گزر چکی۔ ایک اور مثال ملاحظہ ہو۔ ایک دفعہ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رائے پوری شیخ الحدیث جامعہ رشیدیہ نے ایک علم دوست بزرگ سے فرمایا کہ حدیث الانبیاء احياء فی قبورہم یصلون کی تصحیح خود امام بیہقی نے فرمائی ہے۔ وہ جھجلا کر کہنے لگے کہ چونکہ امام اعظم سماع موتی کے قائل نہیں اور امام بیہقی حضرت امام اعظم کے مخالف ہیں۔ اس لیے انھوں نے اس حدیث کی تصحیح کر دی ہے۔ تاکہ امام صاحب کی مخالفت ہو۔ (استغفر اللہ! تم استغفر اللہ!)

مولانا رائے پوری دام برکاتہم نے یہ واقعہ خود میرے سامنے بیان فرمایا۔ میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں محدثین میں خود اختلاف ہو، وہاں کوئی محدث اپنے فقہی مسلک کی تائید میں کسی ایک موقف کو ترجیح دے دیں، لیکن یہ تو محدثین کی شانِ دیانت کے خلاف ہے، جو کچھ ان کے ذمہ لگایا جا رہا ہے۔

اس کشفے سے آپ اس طبقے کے ذہن کا پتہ چلا میں، جو محض مسلکی حمایت میں محدثین کی دیانت سے کھیل رہا ہے۔ اعاذنا اللہ منہا!

دوسری سند

اس حدیث کا دوسرا سلسلہ اسناد جس کے سلاوی پر جرح نہیں۔

ابو ایوب انصاری نے اس حدیث کو جس سند سے پیش کیا ہے، اسے حافظ ابن القیم نقل فرماتے ہیں :-

قال ابو الشيخ في كتاب الصلوة حدثنا عبد الرحمن بن احمد الرازي
 حدثنا الحسين بن الصباح حدثنا ابو معاوية حدثنا الاعمش عن ابي صالح
 عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند
 قبري سمعته ومن صلى علي من بعد اعلمته (جلاء الافهام ص ۲۵)
 حافظ ابن حجر عسقلاني، حافظ سعادى اور ملا على قارى جيسے اعيان و اکابر اس
 سند کے ہمید ہونے پر نص فرما چکے ہیں۔ ان کی توثیق کے بعد سارے ادویوں کے علیحدہ
 علیحدہ حالات اور تراجم پیش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔

اعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي كاسلسلة تورون سندوا
 میں مشترک ہے۔ یہاں اعمش سے اسے ابو سعاد یہ روایت کر رہے ہیں اور وہاں اسے
 ابو عبد الرحمن نے روایت کیا تھا۔ یہ ابو سعاد یہ ثقہ راوی حدیث ہیں۔ ان کی موت
 سے ابو عبد الرحمن کی روایت اور بھی مصدقہ ہو جاتی ہے۔

نوٹ ۱

اس حدیث کی اکثر روایات میں ابلغتہ یا بلعنتہ کے الفاظ ہیں۔ متن
 مشکوٰۃ اور اس کے حاشیہ پر اختلاف نسختہ کا اظہار بھی یہی ہے۔ یہ اعلیٰ کے الفاظ
 متن روایت میں غرابت پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن معنی اور مفہوم چونکہ دونوں کا ایک ہے
 اس لیے یہ غرابت کوئی مضر نہیں۔

نوٹ ۲

سلسلہ روایت حافظ ابو ایوب الشیخ صہبانی

۱۔ ابو الشیخ — ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن جعفر بن حبان۔

فہو العافظ الکبیر ..... ثقہ وغالب ما یرد

بالافت والاروم

(لسان المیزان جلد ۶ صفحہ ۲۹۵)

۲۔ عبد الرحمن بن احمد الاعرج :-

کنیت: ابوصالح والد: ابویحییٰ الزہری وفات: منکنہ

ابوصالح عبد الرحمن بن احمد الاعرج نے حسین بن صباح، سلمہ بن شیبیب

(متوفی ۲۳۶ھ) محمد بن ابی عوفان المدنی سے روایات لی ہیں اور ان سے محمد

بن احمد بن ابراہیم (متوفی ۳۳۳ھ) اور حافظ عبد اللہ بن محمد بن جعفر وغیرہما سے احادیث

روایت کی ہیں۔

امام دارقطنی فرماتے ہیں:-

جس شخص سے دو ثقہ راوی روایت کر

من راوی عنہ نقتان

رہے ہوں، تو اس کی جہالت مرفوع ہو

فقد ارتفعت جہالتہ وثبت

جاتی ہے اور اس کا عادل ہونا ثابت ہو

عدالتہ۔

جاتا ہے۔

(فتح المغیث ص ۱۳۷)

اور یہاں (عبد الرحمن بن احمد الاعرج سے متعلق) تو فقط اسی پر بنیاد نہیں کہ

ان سے دو ثقہ راوی روایت کر رہے ہیں، بلکہ یہاں عبد الرحمن بن احمد کی یہ حیثیت

بھی پیش نظر رہے کہ وہ سلمہ بن شیبیب النیشاپوری کا شاگرد اور راوی حدیث

ہے۔ نیز یہ کہ حافظ عسقلانی وغیرہ محدثین اس پر مشتمل اسناد کو سندِ جدید کہتے ہیں۔

سلمہ بن شیبیب سے روایت لینے والوں کی جہالتِ نشان

حافظ ابن حجر عسقلانی اس باب میں ارشاد فرماتے ہیں:-

لہ ثقہ (لسان المیزان جلد ۶ صفحہ ۲۹۵) ثقہ (لسان المیزان جلد ۶ صفحہ ۲۹۵) ثقہ عنہ

قال ابو نعیم الاصبہانی

امام ابو نعیم اصبہانی فرماتے ہیں کہ وہ ثقہ

احد الثقات حدث عنہ

راویوں میں سے تھے اور ان سے ائمہ اربعین

الائمة والقدماء

اور راسخ العلم لوگوں نے احادیث روایت کی ہیں۔

( ) کی ہیں۔

واقع ہے کہ عبدالرحمن بن احمد الاعرج سلمہ بن شیب سے حدیث روایت کر

کے اس جلالت شان پر فائز ہیں۔

حضرت انس کی مرفوع روایت للصلوات فی رمضان فی آخر النہام

ان یحتجم اور حضرت علیؑ کی مرفوع روایت لا تکرہوا الفتنۃ فی آخر

النہامان فانہا تنبیر العنا فقین (وغیرہا من الروایات) بھی انھی عبدالرحمن

بن احمد الاعرج سے مروی نہیں۔

(نوٹ) پیش نظر ہے کہ عبدالرحمن بن احمد الاعرج ہرگز ضعیف راوی حدیث

نہیں، بلکہ اس انداز میں جس راوی پر محدثین نے کچھ کلام کیا ہے، وہ اس کا بھائی

محمد بن احمد بن یزید الزہری ہے۔ اس کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:-

محمد بن احمد بن یزید الزہری

سمع اسمعیل بن یزید راوی عنہ

ابو الشیخ والطبرانی وغیرہما

قال ابو الشیخ لم یکن بالقوی

فی الحدیث۔

محمد بن احمد بن یزید الزہری نے اسمعیل بن یزید

سے روایت لی ہے اور اس سے ابوالشیخ

اور طبرانی وغیرہ نے آگے روایت لی ہیں۔

امام ابوالشیخ کی رائے میں وہ کوئی زیادہ

قوی الضبط راوی نہ تھے۔

(مشافہ علی بن ابی طالب)

چونکہ یہ بھی حافظ ابوالشیخ اصبہانی کا شیخ روایت ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے

کہ کسی کو اس میں اور اس کے بھائی عبدالرحمن بن احمد الاعرج کے مابین اشتباہ ہو گیا ہو،

لیکن اس غلط فہمی سے ابوالشیخ کے شیخ روایت عبد الرحمن بن احمد کو مجروح قرار دینا اور ائمہ فن کی توثیق سے طالب علمانہ سطح پر کھینا علم و بصیرت اور نظر و خبرت سے محرومی کی علامت ہے۔

نوٹ ۲

نیز از ابن عمرؓ آمدہ من صلی علی عند قبری اذت علیہ و من صلی علی فی مکان آخر بلغونیا۔ (جذاب القلوب ص ۸)

یہ روایت ان روایات سے علیحدہ اور ایک بالکل مستقل روایت ہے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہیں۔ اگر کہا جائے کہ ایک سند میں اسے خلیل نے بختری کے طریق سے بھی روایت کیا ہے اور وہ ضعیف ہے تو ہم عرض کریں گے

تعدد الطرق یفید القوۃ (اعلاء السنن جلد ۱۰ ص ۳۳۵)

نوٹ ۳

واخبرنا ابو عبد اللہ الحافظ انبا ابو عبد اللہ الصغار حدثنا ابو بکر بن ابی الدنیا حدثنی سوید بن سعید حدثنی ابن ابی الرجال عن سلیمان بن سجیم قال رايت النبی فی النوم فقلت یا رسول ہولاء الذین یا تونک فیسلمون علیک اتفقہ سلامہم قال نعم و اراد علیہم سراوا البیہق ص ۳ مصر۔

(ترجمہ) سلیمان بن سجیم کہتے ہیں کہ میں نے اس حضرت کو جواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں اور سلام پڑھنے ہیں، کیا آپ ان کے سلام کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔

المبحث الثالث

بعض حضرات اس حدیث کے الفاظ "من صلی علی عند قبری سمعته" میں سمعته (میں خود سنتا ہوں) کا مطلب یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے روضہ شریف پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو آپ پر امت کا سلام و صلوة پیش کرتا ہے یہاں اس سے سنتا مراد ہے۔ وود پڑھنے والے سے سنتا مراد نہیں۔ (استغفر اللہ!)۔ دیکھیے کس طرح قلب موضوع کیا جا رہا ہے اور مراد حدیث کو بگاڑا جا رہا ہے۔

جو اہل عرض ہے کہ وہ فرشتہ تو ان لوگوں کے درود پہنچانے کے لیے مقرر ہے جو دُور سے پڑھ رہے ہوں :-

یبلغها الملك إذا كان المصلي بعيداً (طحاوی)۔ فرشتہ اس وقت درود پہنچاتا ہے جبکہ ٹھنڈے والا دور ہو اور جو خود روضہ شریف پر اور صلوة و سلام بالکل سامنے ہو کر عرض کر رہے ہوں وہ صلوة و سلام آپ خود سنتے ہیں۔ (دیکھیے السعی الشکور لمولانا عبدالحی لکھنوی ص ۴۵)۔
ثانیاً: براہ راست سنتا اصل ہے اور بالواسطہ سنتا صرف عن الظاہر اور بلاوجہ اصل کو چھوڑنا صحیح نہیں۔

ثالثاً: یہاں سمعته کے الفاظ ابلغتہ کے مقابلہ میں وارد ہیں، بس اگر سمعته کا وہی معنی مراد لیں جو یہاں گھڑا جا رہا ہے، تو اس کا تقابل اگلے مضمون ابلغتہ سے قائم نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ معنی تو خود اگلے مضمون میں نظر آ رہے ہیں۔ پھر تقابل کیا اور ربط مضمون کیا۔

رابعاً و شارحین حدیث نے اس سمعته سے براہ راست خود سنتا ہی مراد

لیا ہے :-

من صلى على عند قبري سمعته اى سماعاً حقيقياً بلا واسطة
(مرقات جلد ۲ ص ۱۷۷)

وكذلك في الدرّة المضمیة في الزيارة المصطفوية للسلا

على القامري عليه رحمة سابعه السامري -

علامہ ابن جریرؒ شرح بہزنیہ میں لکھتے ہیں :-

اذا صلى وسلم عند قبره سمعه سماعاً حقيقياً ويرد عليه من
غير واسطة وان صلى وسلم عليه من بعيد لا يسمعه الا بواسطة
يدل عليه احاديث كثيرة -

تم الباب الاول والحمد لله على ذلك وهو

المستعان وعليه التكلان -

الباب الثانی وفيہ ثلاثہ فصول

لفصل الاول

مسک خلفائے اشہدین

شان ورود خطبہ حضرت صدیق اکبرؓ

حضرت پیغمبر خاتم کی احادیث شریفہ و ضمیمہ منورہ کی حیاتِ جہانی کے بیان میں یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے آچکیں۔ اب اس باب میں افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا حضرت صدیق اکبرؓ کا فیصلہ بھی ملاحظہ ہو۔ وفات النبیؐ کا سب سے پہلا اعلان بھی حضرت صدیق اکبرؓ ہی کی زبانِ فیضِ ترجمان سے صادر ہوا تھا۔ اب اس کے بعد کی حیاتِ النبیؐ کا فیصلہ بھی اسی خطبہ صدیقی میں ملاحظہ کیجئے۔ ان سے بڑھ کر اور کون فطرتِ نبوت کا نبض شناس ہو سکتا ہے۔ پہلے شانِ ورود کیجئے :-

نزولِ وحی کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ایسی کیفیات وارد ہوتی تھیں کہ اس دنیا کے احساسات کچھ وقت کے لیے منقطع ہو جاتے تھے اور قلب منور پوری طرح عالمِ بالا کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ ان انکشافات میں بظاہر غشی وغیرہ کا گمان ہونے لگتا اور اتنا وحی کے بعد آپ بھر اس کیفیتِ علی سے کیفیتِ بشری کی طرف منتقل ہو جاتے۔ جب روحِ الایمن آپ کے قلبِ مبارک پر نزول فرماتے تو ایسی کیفیات اکثر وارد ہوتی تھیں۔

آن حضرت پر جب "اذا قات صوت" کا وعدہ الہیہ پورا ہوا تو بعض صحابہؓ نے اس ورودِ وفات کو مذکورہ سابقہ غشی خیال کیا اور گمان کیا کہ ابھی کا ربوبت کچھ

کہ مامات رسول اللہ ولا یموت حتی یقتل المناقین (ابن ابی شیبہ کما فی القسطلانی)۔
فیصلیٰ ایہی رجال و ارجلہم (بخاری جلد ۱ ص ۵۱)۔

اہم امور باقی ہیں، آپ انہیں سرانجام دینے کے بعد ہی اس دنیا سے انتقال فرمائیں گے
 بنا رہیں انہوں نے نہایت سختی سے کہا کہ کوئی آپ پر دعوات شریفہ کے وارو ہو چکنے
 کی بات نہ کرے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ

۱۔ کیا وہ لوگ انتہائے غم میں جذبات سے مغلوب ہو کر ایسے خیالات قائم

کراہے تھے؟ یا

۲۔ ان کا اعتقاد ہی یہ تھا کہ حضور پر دُور موت کبھی نہ ہوگا اور یا

۳۔ انہیں دُور موت کی پہچان نہ تھی، کیفیتِ رُودِ موت اور آثارِ موت کا

کوئی تجربہ نہ رکھتے تھے؟ یا

۴۔ اس انکارِ موت کا منشاءِ دینی کچھ اور تھا؟

جب ہم حضرت فاروقِ اعظمؓ جیسے ذکی الطبع، سلیم الحس اور بیدار مغز انسان

کو بھی اسی صنف میں کھڑا دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں اور زیادہ غور و فکر سے سوچنا پڑتا

ہے کہ آخر اس انکارِ موت کا سبب کیا تھا؟

جہاں تک پہلے احتمال کا تعلق ہے کہ شاید وہ لوگ انتہائے غم میں جذبات سے

مغلوب ہو کر ایسے خیالات قائم کر رہے تھے، یہ ہرگز صحیح نہیں۔ اگر غلبہٴ محبت ہی

اس کا باعث تھا، تو حضرت سیدۃ فاطمہ الزہراءؓ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ

صدیقہؓ سے پہلے ان جذبات کی رد میں بہ جائیں۔ پھر حضرت فاروقِ اعظمؓ

جیسے مدبر اور نزاکت شناس سے بالکل مغلوب الحال ہو جانے کی توقع بھی کیسے

ہو سکتی ہے، نیز ان کا استدلالی پہلو کہ ابھی کا دُنبوت کے کچھ اہم امور باقی ہیں، خود

اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ ان کے حواس میں اختلال ہرگز نہ تھا ورنہ یہاں

وہ کوئی اجتہاد کرتے نظر نہ آتے۔ خود فرماتے ہیں:۔

والله ان كنت اظن انه صلى الله عليه وسلم سبقني في امتيه
حتى يشهدا عليه باخرا اعمالها وانه هو الذي حملني على ان
قلت ما قلت " رواه البيهقي وراجع له تفسير " وكن الله جعلنا كرامته
وسطا "

اگر دوسرا احتمال کو جگہ دیکھیے کہ شاید ان کے اعتقاد میں حضور پر درود موت کبھی
ہونا ہی نہ تھا، یعنی وہ حیات بلا وفات کے قائل تھے، تو یہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ
اس دنکا وفات کی جو وجہ حضرت فاروق اعظم سے منقول ہے، وہ خود اس کی تردید
کرتی ہے۔ ثانیاً حضرت فاروق اعظم خود حافظ قرآن تھے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاَنْتُمْ
مَيِّتُونَ يَا اَفِيانَ مَاتَ اَوْ قُتِلَ وغیرہا من الآيات ان سے مخفی نہ تھیں۔
پورے قرآن کی تلاوت ان کے شب و روز کا وظیفہ تھا۔ ان کا علم و فہم بھی کچھ مشتبہ
نہ تھا۔ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ آپ پر یقیناً لذتِ موت کا وعدہ الہیہ پورا ہوگا۔ حضرت
امام شاہ ولی محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں :-

معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت فاروق اعظم یہ	باید دانست کہ قصہ دلائل
جانتے تھے کہ درودِ موت آلِ حضرت پر ہونا	می کند برآں کہ فاروق می دانست
ہی ہے۔ پس ان کا اعتقاد آیت اِنَّكَ	کہ موت برآں حضرت شدنی است۔
مَيِّتٌ الخ کے خلاف ہرگز نہ تھا، لیکن وہ	پس مخالف آیت اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاَنْتُمْ
خیال کر رہے تھے کہ یہ صورت پیش افتادہ	اَنْتُمْ مَيِّتُونَ اعتقاد نہ کردہ بود،
موت نہیں، بلکہ صرف آثارِ حیات روک	لیکن گمان می کرد کہ آنچہ واقع شدہ است
یسی گئے ہیں، یعنی جو کچھ واقع ہوا تھا اسے	موت نیست بلکہ تعطیل حواہی ظاہر
وہ موت قرار نہیں دیتے تھے۔	است۔

(قرۃ العینین صفحہ ۲۷ مطبوعہ دہلی)

اگر تفسیر احتمال سامنے رکھیے کہ انھیں درودِ موت کی پہچان نہ تھی، تو یہ بھی قرین
قیاس نہیں ہے۔ احوالِ عرب سے کچھ کم آشنا نہ تھے۔ ہزاروں انسانوں کو انھوں نے
مرتے دیکھا تھا۔ موت کی کیفیات بھی کچھ ان سے مخفی نہ تھیں اور ایسے مواقع کی نرا
کا بھی انھیں کوئی کم تجربہ نہ تھا۔

پھر آخر ان کا وقوعِ موت سے انکار کیوں تھا؟ اس کا سبب اور نشتا کیا ہے

— ؟

حقیقت الامر

بات دراصل یہ تھی کہ جس طرح نزولِ وحی کی بعض کیفیات ہیں اس دنیا کے
احساسات سے تعطل ہو جاتا تھا مگر حیات کی نفی نہ ہوتی تھی، اسی طرح آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر درودِ وفات کچھ ایسے طریق سے ہوا کہ حیات کھینچنے کی بجائے صرف مار
حیات سلب ہو گئے تھے (اور یہ بھی اس لیے تھا کہ عالمِ برزخ میں انتقال ہو سکے اور
پردہ قبر میں تشریف لے جائیں) حضرت فاروقِ اعظم کی نگاہیں اس حیاتِ قلب تک
پہنچ رہی تھیں جو زیرِ پردہ مستور تھی (آخرِ مذہبیت کا مقام کچھ کم منبعِ عرفان نہ تھا) اور اس
کے ہوتے ہوئے وہ وقوعِ موت کا ادراک نہ کر سکے تھے۔ اس وجہ سے حیات کو اس درودِ
وفات سے تطبیق دینا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق ان کا اعتقاد یہی تھا کہ آپ پر
بھی اسی طرح موت آئے گی۔ جس طرح کہ عام دوسرے انسانوں پر وارد ہوتی ہے اور
چونکہ صورتِ پیشِ افاوہ اور حالتِ احوالِ امیسی نہ تھی اس لیے وہ آپ پر درودِ وفات کا یقین
نہ کر سکے اور خیال رہا کہ بہر حال ابھی باقی ہے۔ پیشتر ان میں وہ آیت شریفہ انک مہیت و
انھم میتون کے پیش نظر آپ پر قرآنِ موت کا تتبع نہ کر سکے تھے۔

پھر جب حضرت صدیق اکبر نے اس صورت پیش افتادہ اور کیفیت افہامی کو وفات النبیؐ کہا اور آیات قرآنیہ جن میں آپؐ پر درودِ وفات کی پیشگوئی یا امکان کا بیان تھا، ان کا فشا اسی قسم کی حالت کو قرار دیا تو اب حضرت عمر فاروقؓ سمجھے کہ آیات مذکورہ اپنے عامی مفہوم میں نہ تھیں اور انہیں شرح صدر ہو گیا کہ ان آیات شریفہ کا فشا وفات بلغی کے متعلق کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا مفہوم مجھ پر یوں منکشف ہوا:-

”گویا کہ میں نے پہلے وہ آیات پڑھی ہی نہ تھیں۔“

مقام غور ہے کہ اگر یہ آیات شریفہ اپنے اسی عام مفہوم میں نہ ہوں، جیسا کہ ابتدائی سطح میں متبادر ہوتا ہے تو صحابہ کرامؓ بالخصوص حضرت فاروق اعظمؓ ان آیات کے متعلق اتنا اہم اعلان نہ فرماتے۔ حضورؐ کے متعلق وعدہ موت اگر انھی معنوں میں ہوتا، جن معنوں میں کہ موت عام ماحول عرب میں متعارف تھی، تو حضرت فاروق اعظمؓ حافظ قرآن اور نہایت ذکی الطبع ہوتے ہوئے یہ ہرگز ارشاد نہ فرماتے:-

کافی لمرأقراھا، الا یومئذ

گویا کہ وہ آیات میں لے اُس دن کے سوا کبھی پڑھی ہی نہ تھیں۔

بات صاف ہے کہ آپؐ حضرت پر وفات شریفہ کا درود کچھ ایسے طریق سے ہوا، جو عام دوسرے انسانوں سے مختلف تھا۔ آپؐ کے جسدِ میت سے قرآنِ موت کچھ ایسے جلی نہ تھے کہ کسی کو شک کی گنجائش نہ مل سکے۔ آپؐ پر کچھ ایسی کیفیات وارد تھیں کہ موت کا یقین نہ ہوتا تھا۔ اسی کیفیت نے جو زیر پرہ مستور تھی، اثنیہا پیدا کر رکھا تھا۔ جن کے خیالی میں اس کیفیت کی قرآنِ موت سے تطبیق محال تھی، وہ ان قرآن کو غشی سمجھتے رہے۔ گنہگاروں کے حاشیہ فکر میں موت کے صرف وہی معنی تھے، جو عام طور پر معروف ہیں اور جس سستی مقدس کو رازدارِ نبوت ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس نے اس کیفیت باطنیہ کو جو زیر پرہ مستور تھی، درودِ وفات سے متصادم نہ جانا تھا، اس وجودِ حیات اور

وَقَرَعِ دَفَاتٍ مِیْنِ كَوْمِی تَعَارِضِ جِبَالِی نَه كِیَا - اعلان فرمایا :-

رَانَ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ
حضرت موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں -

(بخاری)

جب حضرت صدیق اکبرؓ نے اس صورت پیش افنادہ ہی کو وفات پیغمبر قرار دے دیا، تو پھر حضرت فاطمہؓ نے آپ پر قرآن موت کا تتبع شروع کیا اور بالآخر دوسرے وفات کے قابل ہو گئے، باقی سب صحابہؓ نے بھی اسے تسلیم کر لیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں :-

معنی قول اُو كَارِی لَمَّا سَمِعَهَا
آپ کے اس ارشاد "گو یا کہ یہ آیات میں نے
پہلے سنی ہی نہ تھیں" کا مطلب یہی ہے کہ اس
آیت کے استماع نے انھیں تتبع قرآن کی طرف
متوجہ کر دیا (کہ یہ صورت پیش افنادہ ہی اس
بآں نداشت -
(قرۃ العین ص ۲۶) آیت شریفیہ کا مورد ہے) اور پیشتر ازیں آپ

کا (اس آیت کے) اس معنی کی طرف دھیان نہ تھا۔

ہمس طرح درود وفات پر تمام صحابہؓ کا اجماع ہو گیا۔ اسی طرح یہ بھی ایک اجماعی
حقیقت قرار پائی کہ آپ کی وفات عام دوسرے انسانوں کی موت سے یقیناً مختلف
ہے۔ اُد بھی وجہ ہے کہ آپ کی وفات سے وہ معاملہ بر گز نہ کیا گیا جو عام ایسے دوسرے
موقعوں پر کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرامؓ نے اس موت کی نوعیت عام انسانوں سے کچھ مختلف
سمجھی۔

تنوعِ موت پر پہلی شہادت

کہ صحابہ کرام نے باجماعاً آپ کی وفات کے دوسری اموات سے الٹا معاملہ نہ کیا

اختصاصاتِ لوفااتِ سیدالکائنات

۱۔ آپ کو آخری غسل پہلے پہنے ہوئے کپڑوں ہی میں دیا گیا۔ گرتا تک جبہ اطہر سے نہ اتارا گیا۔

۲۔ نمازِ جنازہ بھی عام امواتِ مسلمین کی طرح نہیں پڑھی گئی، بلکہ اسے کسی دوسرے طریق سے ادا کیا گیا، بلکہ بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ معروف نمازِ جنازہ کی بجائے صرف صلوة و سلام عرض کیا گیا اور آپ کے احسانات کے اعتراف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے دعا کی گئی۔

۳۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مردوں کے دفن کرنے کے بارے میں تاخیر نہ کرنے کا جو عام ناکیدی حکم شریعت میں ہے، اس کے برخلاف قریباً پونے دو دن گزر جانے کے بعد آپ کو دفن کیا گیا اور اس غیر معمولی تاخیر میں کوئی حرج نہ سمجھا گیا اور کوئی اندیشہ محسوس نہیں کیا گیا اور کسی ایک صحابی نے بھی اس معاملہ میں جلدی کرنے کا تقاضا نہ کیا۔

۴۔ پھر آپ کی ایک خاص ہدایت کے مطابق آپ کی پہلی زندگی کے عزیز مسکن یعنی حضرت صدیقہ کے حجرہ ہی کو آپ کا دفن اور آپ کی دائمی آرام گاہ بنا دیا گیا اور آپ اسی میں دفن کیے گئے۔

۵۔ اسی طرح آپ کی ایک ہدایت کے مطابق آپ کی اہلک میں نرگہ اور وراثت کا عام قانون جاری نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کی حیاتِ طیبہ میں ان کا جو مصرف اور نظام تھا

دُہی بدستور قائم رکھا گیا۔ اور وہ خلافت کی تولیت میں رہیں۔

۶۔ اسی طرح آپ کی ازواج مطہرات کا یہ حق سمجھا گیا کہ وہ اپنے مسکونہ حجروں کو تازہ

اپنے استعمال میں رکھیں اور رسول اللہ کے املاک سے اپنا نفقہ تاحیات حاصل

کرتی رہیں۔ جیسا کہ حضور کے سامنے ان کو یہ دونوں حق حاصل تھے، حالاں کہ کسی

مسلمان کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ کے یہ حقوق صرف عدت کی مختصر مدت

تک رہتے ہیں۔

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی دامت برکاتہم ان واقعات کی روشنی میں ارشاد فرماتے

ہیں :-

ان سب استثنائی اور اختصاصی احکام و معاملات سے یہ بات بالکل ظاہر ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی نوعیت دوسرے تمام لوگوں کی موت سے

بہت کچھ مختلف ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بات سے ہمارے حلقے کے کسی صاحب علم

کو اختلاف ہوگا۔

تنوع موت پر دوسری شہادت

کیا موت کے علاوہ اور کوئی کیفیت بھی ہے جو اس کی طرح تمام زندہ انسانوں پر

وارد ہوتی ہے، اس کے متعلق پتہ کیجیے کہ کیا شریعت مطہرہ نے اس کے معنوں میں بھی تنوع

پیدا کیا ہے اور انبیاء کو غیر انبیاء سے اس باب میں بھی ممتاز فرمایا ہے؟

ہاں نیند بھی موت کی طرح تمام زندہ انسانوں کی فطرت ہے اور تمام نیند انسانوں

پر وارد ہوتی ہے، چنانچہ کہا گیا ہے :-

النَّوْمُ اخْوَالِ الْمَوْتِ - نیند موت کی بہن ہے۔

۱۔ جاء فی الحدیث النوم اخو الموت (فیض الباری ج ۱ ص ۱۸۳) ۲۔ جامع حدیث النوم اخو الموت ولا یسوت اهل الجنة من الجامع الصغیر (مجموعۃ الاسلام للشیخ الانور ص ۳۳) وکذا فی کتاب الروح ص ۳۵ والنعلیفات القسطاس علی البزاس ص ۳۲۔

اگر انبیاء اور غیر انبیاء میں "تنوع نیند" ثابت ہے تو ہر دو طبقوں میں "تنوع موت" کیسے ثابت نہ ہوگا۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ان عینی تناصران ولا ینام . میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا
قلبی - (ماہ الشیخان) وہ بیدار رہتا ہے۔

ایک رسل روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا:۔

انا معاشر الانبیاء تناصر . ہم لوگ جو انبیاء ہیں، ہماری صرف آنکھیں
احیننا ولا تناصر قلوبنا۔ سوتی ہیں، دل نہیں سویا کرتے۔

(مخرجہ ابن السعد کما فی المخصر)

و كذلك الانبیاء تناصر . انبیاءے کرام کی صرف آنکھیں سویا کرتی ہیں
عینا ہم ولا تناصر قلوبهم۔ دل نہیں سوتے۔

(بخاری)

خاتم المحدثین مولانا السید نور شاہ صاحب فرماتے ہیں:۔

عدم نقض الوضوء بالنوم . سونے سے وضو نہ ٹوٹتا یہ انبیاءے کرام
من خصائص الانبیاء۔ کی خصوصیت ہے۔

(العرف الشذاکہ)

انبیاءے کرام کی یہ شان ہے کہ اس نیند کی حالت میں بھی ان کے ادراکات
جاری رہتے ہیں۔ ان کے ادراک کی نوعیت بھی ہمارے ادراک کی نوعیت سے مختلف ہے۔
نیند کی طرح ادراک میں بھی تنوع ہے۔ انبیاءے کرام کی نیند کے ادراکات بھی ایک قسم
کی وحی سمجھے جاتے ہیں۔ رُویاء الانبیاء وحی (ترمذی) اس کی تصدیق ہے۔ انبیاء
کی نیند اور وحی کی نیند میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کے سنامی ادراکات بھی وحی کا مقام

کہتے ہیں۔ حضرت عمران بن حبینؓ کہتے ہیں

کنا لا نوقف نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من منا مہ اذا
ہم آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کو زندہ سے
کبھی نہ جگاتے تھے، جب تک کہ آپؐ نہ
نامرحق یتینقظ۔ (صحیح مسلم جلد ۲۲)

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تو حضرت
یوشع بن نون ان کے ساتھ تھے۔ جب عین منزل مقصود پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ
السلام کی آنکھ لگ گئی، حضرت یوشع نے فرمایا:-

لا اوقفہ (بخاری جلد ۲ ص ۶۸۹) میں آپ کو بیدار نہیں کروں گا۔

انبیاء کو خواب استراحت سے اس لیے نہیں اٹھایا جاتا کہ معلوم نہیں ان پر
کیا اسرار منکشف ہو رہے ہوں۔ ان کے لیے سبب مرج کیوں بنا جائے۔ شیخ الاسلام
مولانا بدر عالم پیرٹھی ثم المدنی لکھتے ہیں:-

پھر جب ان کی فتنہ صرف آنکھوں تک محدود ہوتی ہے، تو اس سے ان کی موت
کا بھی کچھ اندازہ کر لینا چاہیے، کیونکہ النور احوال الموت مشہور ہے، وہ بھی فتنہ کی طرح
ان پر طاری ضرور ہوتی ہے، مگر عام بشر کی موت کی طرح نہیں، یہاں بھی ان کو بڑا امتیاز
حاصل ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان پر زندہ کا اطلاق آیا ہے۔

(ترجمان السنۃ جلد ۳ ص ۲۵۸)

۵ سیرت کی کتابوں میں ایک باب ہے رحلت کا

کم فہم سمجھتے ہیں، بے موت یہ ہم جیسی!

ان حقائق کی روشنی میں غور فرمائیے کہ تنزیع موت کا انکار اور پھر اسے شرعی مدارک
چھوڑ کر احداث فی اللغۃ کے الزام سے رد کرنا کون سی شان تحقیق ہے۔ تنزیع موت کا پتہ
پہلانے کے لیے تنزیع حیات کر لیجیے۔ موت اگر حیات کی ضد ہے تو تنزیع حیات

سے متوزع موت کیسے لازم نہ آئے گا! علامہ راغب فرماتے ہیں :-
 الحیاة تستعمل علی اوجه (المفردات ص ۳۸) - لغز حیات کلام عرب
 میں کئی معنوں میں آتا ہے -

واللہ اعلم بالصواب وعلیہم اتم واعلم فی کل باب!

اعتقاد الصدیق بحیات الرافیق

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وفات شریفہ داروہی تو حضرت ابو بکرؓ
 مقامِ سخی میں تھے - حضرت عمر فاروقؓ نے کہا :-

مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ
 آن حضرت پر جو کیفیت واروہی ہے ، وہ
 صلی اللہ علیہ وسلم - موت ہرگز نہیں -

بعد میں حضرت عمرؓ خود فرماتے تھے :-

واللہ ما کان یقع فی
 خدا کی قسم! میرے ضمیر کا یہی فیصلہ
 نفسی الا ذالک - تھا!

حضرت ابو بکرؓ تشریف لائے، تو آپ نے حضورؐ انور کے چہرہ مبارک سے چادر
 اٹھائی، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بے ہمتیاً روپڑے اور حضورؐ کو مخاطب کر
 کے کہا :-

بابی انت وامی طبت حیاً
 میرے ماں باپ آپ پر قربان - آپ حیات
 ومیتاً والذی نفسی بیدہ
 و موت دونوں کیفیتوں میں کیسے پاکیزہ ہیں -
 لا ینبغک اللہ الموتین
 اُس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت
 ابداً - (بخاری جلد ۱) ^{۱۴}
 میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دو
 موتوں کا ذائقہ کبھی نہ چکھائے گا - جو موت
 اما الموتۃ التي کتب اللہ

عليك فقد متها۔
 اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھی تھی وہ آپ
 پر وارد ہو چکی۔

(بخاری کتاب الجنائز جلد ۱)

ابن ابی شیبہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے آتے ہوئے
 حضرت عمرؓ کی یہ بات سُن لی تھی کہ اُن حضرت پر جو صورت حال پیش ہے، وہ موت نہیں
 ہے۔

فكشف عن وجهه ثم اكب
 عليه فقبله وبكى ثم قال يا
 انت وامي والله لا يجمع الله
 عليك موتين اما الموتة
 التي كتبت عليك فقد متها۔
 (صحيح بخاری کتاب المغازی جلد ۲)

پس آپ نے حضورؐ کے چہرہ سے کپڑا اٹھا،
 آپ پر جھک پڑے، بوسہ دیا اور رو پڑے۔
 پھر فرمایا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان،
 خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں کبھی
 جمع نہ کرے گا۔ جو موت کہ آپ کے لیے
 لکھی گئی تھی، آپ اس کا ذائقہ چکھ چکے۔

یہاں تین امور پیش نظر ہیں؛ اولاً کیا اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کے لیے کسی
 خاص قسم کی موت لکھی تھی کہ اس کا اس خصوصیت سے تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ ثانیاً
 ”میرے ماں باپ آپ پر قربان“ عربوں کے محاورات میں یہ جملہ کیا امواتِ محضہ
 کے لیے بھی آتا ہے یا اس دُعا و تصدیق کے لیے من وجہ حیات لازم ہے؟ ثالثاً یہاں
 جمع موتیں میں دو موتوں سے کیا مراد ہے؟ ہم یہاں صرف تیسرے مبحث کی تفصیل
 کرتے ہیں۔

مفہوم موتین کی تعیین

لا يجمع الله عليك موتين (اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہ کریں
 گے)۔ اس کی شرح میں مختلف باتیں کہی جاتی ہیں۔ پس فکر و نظر سے ان کا جائزہ لینا

چاہیے۔

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ارشاد صدیقیؒ حضرت عمرؓ کی تردید کے لیے تھا، کیونکہ اگر آل حضرت کی اس صورت پیش آفتادہ کو موت نہ کہا جائے، تو لازم آتا ہے کہ آپ پر موت پھر کبھی آئے گی اور اس طرح گویا کہ آپ پر دو موتیں وارد ہوئیں، اس کی نفی کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبرؓ نے آل حضرت پر دو وفات ثابت فرمایا۔ جو اباً عرض ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ کے اس ارشاد لا یرجع اللہ علیک موتین کا یہ مفہوم برگزہ نہیں۔ حضرت عمرؓ کے پہلے خیال کے مطابق اگر اس صورت پیش آفتادہ کو موت نہ کہا جائے اور اس لزوم کو بھی مان لیا جائے کہ اس صورت میں آل حضرت پر پھر کبھی دو وفات ہوگا تو اس سے یہ کیسے لازم آیا کہ حضرت عمرؓ کے خیال کے مطابق حضورؐ پر دو موتیں جمع ہو رہی ہیں، جس کی تردید کی ضرورت حضرت صدیق اکبرؓ کو پیش آئی تھی؟ اس لیے کہ جب پہلی صورت ان کے خیال میں موت ہی نہیں، تو پھر آئندہ کے دو موتوں کا اجتماع کیسے لازم آیا؟ اور اگر پہلے دو موت ہو چکا ہے، تو پھر اس پر یہ لزوم کیسے لایا جاسکتا ہے کہ اس صورت میں آپ پر موت پھر کبھی آئے گی۔

”لا یرجع اللہ علیک موتین۔“ تو اسی ذہن پر کچھ اثر ڈال سکتا ہے، جو پہلے دو موت کا قائل ہو اور صورت پیش آفتادہ کو موت یقین کر رہا ہو، اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ اس پہلی ہی وفات کے قائل نہ تھے۔ پس ان کے خیال کے مطابق پھر کبھی موت واقع ہونے سے دو موتوں کا اجتماع برگزہ لازم نہیں آتا کہ حضرت صدیق اکبرؓ اس کی تردید فرما رہے ہوں۔ جب حضرت عمرؓ پہلی موت ہی کے قائل نہیں، تو ان کی تردید کے لیے یہ جملہ مذکورہ کیسے کار فرما ہو سکتا ہے۔ اس جملہ بلیغہ کا

۱۔ بخاری کے حاشیہ پر علامہ کوٹائی کا یہ قول بے شک لکھا ہے قالہ ابو بکر ردا لما قالہ عمر (جلد ۱۶۷) (باقی اگلے صفحے کے نیچے)

مطلب یقیناً وہی ہے جو شیخ الاسلام حضرت علامہ عینیؒ بیان فرما رہے ہیں :-
 اراد بالموتین الموت فی الدنیا والموت فی
 القبر وهما موتان المعروفتان
 المشهورتان فلذالك ذكرهما
 بالتعريف وهما موتان
 الواقعتان لكل احد غير الانبياء
 عليهم السلام فانهم لا يموتون
 فی قبورهم بل هم احياء واما
 سائر الخلق فانهم يموتون فی
 القبور ثم يمعيون يوم
 القيامة ومذهب اهل السنة
 واجماعة ان فی القبر حيوة
 موتا فلا بد من ذوق الموتین
 لكل احد غير الانبياء -
 (عیفی شرح بخاری ج ۱،
 ص ۶ مصر)

دو موتوں سے مراد ایک اس دنیا کی موت
 اور دوسری قبر کی موت ہے اور یہ دونوں
 موتیں تعلیمات اسلام میں معروف ہیں اور
 اسی لیے انھیں عرفہ ذکر کیا گیا ہے یہ دونوں
 موتیں انبیاء کے سوا باقی ہر ایک انسان کو
 پیش آتی ہیں۔ انبیاء کو اپنی قبور میں پھر
 دوسری موت نہیں آتی بلکہ وہ وہاں زندہ
 رہتے ہیں؛ ان کے علاوہ باقی عام لوگوں
 پر (سوال و جواب کے بعد) پھر قبر میں
 دوسری موت ہوتی ہے۔ اس کے بعد انھیں
 زندگی قیامت کو لڑتی ہے، اہل السنۃ والجماعۃ
 کا مذہب یہی ہے کہ سوائے انبیاء کے
 باقی سب کے لیے قبر میں موت و حیات دونوں
 نہیں ہیں ہر کسی نے دو موتوں کا ذائقہ چکھنا
 ہے۔

خاتمہ الحفظ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ منکرین حیات کا جواب دیتے ہوئے،
 ایک جواب کے بعد ارشاد فرماتے ہیں :-

(بقیہ حاشیہ ص ۱۷۱) لیکن جلد ۲ صفحہ ۶۲ کے حاشیہ میں کچھ اور اقوال بھی لکھے ہیں اور اس قولِ ادل کو مضمون
 کہنے کے باوجود اسے قیل کے ساتھ ہی لکھا ہے۔ ہمیں بہت تعجب تھا کہ علامہ کرمانیؒ جیسے فاضل یہ کیا کہہ
 رہے ہیں۔ غور کرنے سے پتہ چلا کہ حضرت عمرؓ کے خیال کی تردید میں چونکہ اکلا خطبہ تھا اور یہ جگہ تمہید میں آگیا تھا، اس
 لیے علامہ کرمانیؒ نے لگے خطبے کے پیش نظر اس کو بھی تردید ہی میں ذکر کر دیا ہے؛ چنانچہ علامہ کرمانیؒ ایک اور مقام
 پر فرماتے ہیں فیہ تمہید لرد مقالۃ عمر (حاشیہ بخاری ص ۵۱۷)۔ محدث سہارنویؒ کا اصل فیصلہ اسی جگہ ہے

احسن ترین جواب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر شریف میں پھر ایسی حیات دائمہ حاصل ہو چکی ہے کہ اب اس کے بعد پھر کبھی ورو موت نہ ہوگا اور انبیاء کرامؑ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں؛ غالباً یہی وجہ ہے کہ ارشاد نبوت میں موتیں کو الف لام سے لایا گیا ہے، پس یہ دونوں موتیں (ایک اسی دنیا میں دوسری قبر میں) انبیاء کے سوا باقی ہر انسان پر وارد ہوتی ہیں۔

واحسن من هذا الجواب ان يقال ان حياۃ في القبر لا يعقبها موت بل يستمر حيا و الانبياء احياء في قبورهم ولعل هذا هو الحكمة في تعريف الموتين حيث قال لا يذيقك الله الموتين اى المعروفين المشهورين الواقعتين لكل احد غير الانبياء.

(فتح الباري جلد ۲۲ ص ۱۷ مصری ۳۶۲ دہلی)

یہ، الاسلام علامہ نور الحق محدث دہلوی شارح بخاری لکھتے ہیں :-

”لا يذيقك الله الموتين ابدا“، یعنی بعد از موت بحیات ابدی زندہ ہوا ہوا، اور ان کی رضی اللہ عنہ، دانستہ بود کہ انبیاء بعد عالم برزخ زندہ اند بخلاف سائر مسلمانان کہ در وقت سوال منکر و نکیر زندہ می کنند آن بار بازمی میرانند، چنانکہ در تفسیر احیائنا اثنتین و امتنا اثنتین گفته اند۔“

(تیسرا القاری شرح صحیح بخاری جلد ۳ ص ۲۵)

پھر ایک اور مقام پر دست مٹا رہے ہیں :-

”قول عنار و مقرر جمہور ہمیں است کہ انبیاء بعد از اقامت موت زندہ اند بحیات

دنیوی (تیسرا القاری جلد ۳، ص ۲۶۲)۔

(ترجمہ) ارشاد نبوت کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتوں کا ذائقہ کبھی نہ

چکھائے گا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وفات شریفہ وارد ہو چکنے کے بعد

پھر آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ حضرت ابو بکرؓ کا عقیدہ تھا کہ انبیاء کے کرام عالم برزخ میں زندہ ہوتے ہیں، باقی عام مسلمان منکر و نکیر کے سوالات کے لیے اپنی اپنی قبروں میں زندہ کیے جاتے ہیں اور پھر ان پر قبر میں دوبارہ دُور موت ہوتا ہے۔

پھر ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں :-

موت دوم آنست کہ سائر الناس را در قبر بعد از سوال منکر و نکیر حیا پر بود و این جواب موافق جمہور علماء است کہ قائل اند بحیات سائر انبیاء در عالم برزخ و باہم معنی ناطق است آثار و احادیث چنانکہ بر متتبعان پوشیدہ نیست و این قول نزد ما حسن اقوال است۔

(تیسیر القاری ۱۸ جلد ۱، کتاب المغازی ص ۲۱)

(ترجمہ) دوسری موت وہ ہے جو عامۃ الناس کو قبر میں منکر و نکیر کے سوالات کے بعد پھر دوبارہ آئے گی۔ یہ جواب جمہور علماء کے فیصلے کے مطابق ہے، وہ عالم برزخ میں تمام انبیاء کی حیات کے قائل ہیں۔ اس معنی کی تائید میں آثار و احادیث وارد ہیں؛ چنانچہ نتیجہ کرنے والے اہل تحقیق پر یہ معنی نہیں اور ارشاد صدیقی کا یہ معنی ان تمام اقوال سے بہتر ہے، جو اس کی تشریح میں کہے گئے ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ بھی اس حدیث کی شرح اسی طرح کرتے ہیں۔

”مراد آنست کہ نمی میرد موت دیگر در قبر بچو دیگران کہ زندہ گردانیدہ می شود برائے سوال باز میرانیدہ می شود و ظاہر آنست حضرت ابو بکر صدیقؓ کی مراد اس کلمہ سے یہ تھی کہ دوسرے لوگوں کی طرح آپ قبر منور ہیں دوسری موت کا ذائقہ بالکل نہ چکھیں گے، دوسرے عام لوگوں

کہ موت دیگر نسبت بڑھے
 و بعد از حبر این سنت
 الہی بر اذانت موت و
 زندہ گردانی بدن بعد ازاں
 حیات باقی و مستمر خواهد بود
 و ماست بر آن طاری نخواهد
 شد۔ پس این سخن اشارہ
 است بچیات آن حضرت۔
 (مدارج النبوت جلد ۲ صفحہ ۸۹)

کو قبر میں سوال و جواب کے لیے زندہ کیا
 جاتا ہے اور پھر ان پر دوبارہ درودِ موت
 ہوتا ہے۔ ان حضرت پر یہ دوسری موت
 کبھی نہ آئے گی۔ ایک دفعہ لذتِ وفات
 چکھنے اور پھر زندہ ہونے کے بعد آپ
 حیاتِ دائمہ سے زندہ ہیں۔ آپ پر
 پھر کبھی طریاںِ موت نہ ہوگا۔ اس ارشاد
 عالی میں حضرت ابو بکرؓ کا اشارہ مسئلہ
 حیاتِ النبی کی طرف ہی تھا۔

خلاصہ کلام یہ کہ صحیح بخاری کے شارحین علامہ عینی، حافظ ابن حجر عسقلانی،
 شیخ الاسلام نور الحق اور دوسرے اکابر محدثین نے موتِ ثانیہ سے قبر کی
 موت ہی مراد لی ہے، دوسرے احتمالات عقلاً اور نقلاً صورتِ حال پر
 قطعاً چسپاں نہیں ہوتے۔ لایجمع اللہ علیک موتین کا صحیح مفہوم
 یہی ہے کہ موتِ ثانیہ جس سے مراد قبر کی موت ہے، انبیاء پر ہرگز طاری نہ
 ہوگی۔ وہ موت کی لذت شناسی کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے جلتے
 ہیں۔

حضرت صدیق اکبرؓ کی بصیرت اور فراست پر قربان! وفاتِ النبیؐ
 کا اعلان بعد میں فرمایا، پہلے حیات بعد الوفا پر اشارہ فرمادیا، تاکہ وقوعِ
 موت کی صراحت سے کہیں حیاتِ ثانیہ کی نفی لازم نہ کر لی جائے۔ مولانا
 احمد علی صاحب محدث سہارنپوریؒ بھی صحیح بخاری کے حاشیہ پر اہل سنت
 کی طرف سے منکرینِ حیاتِ قبریہ کا اسی طرح جواب دیتے ہیں:-

والاحسن ان يقال ان
حياته صلى الله عليه و
سلم لا يتعقبها موت
بل يستمر حياً والانبیاء
احياء في قبورهم۔
(حاشیہ بخاری جلد ۱ ص ۵۱۶)

بہترین جواب یہی ہے کہ ایک دفعہ
موت چکھنے کے بعد حضور انورؐ کی
حیات ایسی ہے کہ پھر اس پر کبھی
موت نہ آئے گی اور آپؐ دائمی طور
پر انبیاء کی طرح اپنے روضہ میں
فائز الحیات رہیں گے۔

غور فرمائیے، حضرت صدیق اکبرؓ کی بصیرت اور فطرت نبوت
کی مزاج شناسی کہاں تک پرواز کر رہی ہے۔ کتنی دور کی بات آپؐ نے
ایک جملے میں ارشاد فرمادی اور کس شان سے آپؐ کے لیے حیات
بعد الوفات کا اثبات فرمایا۔ جامعیت شان اور بلاغت بیان نے جس
طرح یہاں سمندر کو کوزے میں بھر دیا ہے۔ اس کی نظیر کلامِ عرب میں
شاید ہی کہیں ملے۔

درود وفات کا پہلا اعلان بھی حضرت صدیق اکبرؓ ہی نے کیا تھا۔ احادیث
ننکھ پر شربان جلیے کہ وفات کا اس وقت تک اعلان نہیں فرمایا۔
جب تک کہ اس کے ساتھ ہی بعد الوفات کی حیات کا اثبات نہیں
فرمایا۔

تنبیہ

پیش نظر ہے کہ ”لا یند یقک اللہ الموتین ابداً“ کی شرح میں شیخ الاسلام
حضرت علامہ عینیؒ اور دوسرے اہل علم و تدبیر نے حیات فی القبر کے جس مسئلے کو بیان فرمایا
ہے، اسے صرف اپنی رائے یا اپنا نظریہ یا صرف اپنی ہی توجہیہ قرار نہیں دیا، بلکہ اسے

پورے اہل سنت کا مذہب قرار دیا ہے جس کا انکار خروج عن اہل السنۃ ہے۔

و مذہب اهل السنة و
الجماعة ان في القبر حياة و
موتاً فلا بد من ذوق الموتين
لكل احد غير الانبياء۔
(یعنی جلد، ضلّامہ)

پورے اہل سنت کا مذہب یہی ہے کہ
قبر میں زندگی اور موت دونوں ہیں۔ پس
ہر ایک کو دونوں کا ذائقہ چکھنے سے چارہ
نہیں، ہاں انبیاء سے کرام پر یہ دوسری موت
کبھی نہ آئے گی۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اسی انداز بیان کو اختیار فرمایا ہے کہ "حیوة فی القبر" کے
منکرین اہل سنت میں سے نہیں اور انہیں جواب دینا اہل سنت کے ذمہ ہی ہوتا ہے۔

قد تمسك به من انكر
الحیوة فی القبر و احبیب عن
اهل السنۃ ... ان حیوۃ
صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر لا
یعقبها موت بل یستمر حیاً۔
(فتح الباری جلد ۲۲)

حیوة فی القبر کے منکرین کبھی کبھی اس خطبہ
صدیقیؓ ہی کو اپنا استدلال بنا کر پیش کر دیتے
ہیں۔ ان کے لیے اہل سنت کی طرف سے
یہی جواب ہے کہ حضورؐ اپنے روضہ میں
دائمی طور پر زندہ ہیں۔ انہیں ہاں پھر موت
کبھی نہیں آئے گی۔

اعتقاد الفاروق الاعظم لِحیات النبی الحتم

حضرت صدیق اکبرؓ کا عقیدہ تو آپ کے سامنے واضح ہو چکا، اب حضرت فاروق
اعظمؓ کا اعتقاد بھی ملاحظہ کیجیے۔ پہلے اس اصولی مسئلے کو پیش نظر رکھیے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا
أصواتكم فوق صوت النبي

اے ایمان والو! بلند نہ کرو اپنی آوازیں
نبیؐ کی آواز سے اور آپ کے سامنے بھی

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ أَن تَحْبَطَ
أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
(پ: ۲۶: حجرات)

اس قدر آواز بلند نہ کیا کرو۔ جیسے کہ
ایک دوسرے کے سامنے کہتے ہو۔ ایسا
نہ ہو کہ تمہارے اعمال اِکارت ہو جائیں اور
تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

یعنی حضورؐ کی مجلس میں یا آپ کے سامنے اس طرح آواز نہ نکالو جیسے کہ
آپس میں ایک دوسرے سے چمک کر یا تڑخ کر بات کرتے ہو، آپ کے سامنے دبی
آواز سے بات کرنا چاہیے۔ مبادا آپے ادبی ہو جائے اور تمام اعمال ضائع ہو جائیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُثُونَ
أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ
قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ (حجرات)

جو لوگ ان حضرت کے پاس دبی آواز
سے بولتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کا
اللہ تعالیٰ نے ادب کے لیے امتحان کر لیا
ہے۔

اکابر اہل سنت اور جمہور مفسرین کا اجماع ہے کہ درود وفات کے بعد ہی حکم قرآنی
روضہ اطہر کے پاس کابل ادب و احترام ملحوظ رکھنے کا متقاضی ہے۔ مسجد نبویؐ کی حدود
میں شرعی ضروریات کے علاوہ آواز ہمیشہ سست رہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب
عثمانی فرماتے ہیں:-

”قبر شریف کے پاس حاضر ہو، وہاں بھی ان آداب کو ملحوظ رکھتے۔“ (فوائد القرآن ۲۶۹)

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری فرماتے ہیں:-

”ان حضرت حیات ہیں۔ لہذا پست آواز سے سلام عرض کرنا چاہیے۔ مسجد
نبویؐ کی حُفد میں کتنی ہی پست آواز سے سلام عرض کرنا جائز ہے، اس کو حضرت خود
سننے ہیں۔“ (تذکرۃ الخلیل ص ۱۰۶)

قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ارشاد فرماتے ہیں:-

”بہت پکار کر نہ بولے، بلکہ آہستہ نضوج اور ادب سے بزمی عرض کرے اور جس کا سلام کہنا ہو، عرض کرے یا رسول اللہ من فلان بن فلان یستشفع بک الی ربک“ (ترتیب المناسک، ص ۹، ادارہ اشرفیہ، لاہور)

حضرت فاروق اعظم کا اعتقاد

”عن السائب بن یزید قال کنت قائماً فی المسجد فخصبني رجل فنظرتُ الیه فاذا عمر بن الخطابُ فقال اذهب فانتی لہذین فیحثدہ بہما فقال ممن انتما او من این انتما قال من اهل الطائف قال لو کنتما من اهل البلد لا وجعتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ (صیغ بخاری جلد ۱ ص ۶ دہلی)

ترجمہ :- ”سائب بن یزید کہتے ہیں، میں مسجد میں کھڑا تھا کہ کسی شخص نے میرے کتلی ماری کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت عمرؓ ہیں۔ آپ نے فرمایا ”جھاڑو۔ ان دونوں شخصوں کو میرے پاس لے آؤ“ میں انھیں آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے ان سے پوچھا تم کہن لوگوں میں سے ہو یا تم کہاں کے ہو؟ انھوں نے کہا ہم اہل طائف میں سے ہیں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا :-

”اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے تو میں تمھیں سزا دیتا۔ اس لیے کہ تم مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں (جس کے سامنے آپ کا روضہ منورہ ہے) اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو۔“

آواز بلند کرنے پر مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نیکی کرنا اسی لیے تھا کہ وہاں آپ کا روضہ اظہر ہے جس طرح آپ کی اس دنیوی زندگی میں آپ کے پاس آواز بلند کرنا جرم تھا، اسی طرح آپ کے روضہ منورہ کے پاس آواز بلند کرنا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ آپ ہاں تشریف فرما ہیں اور

جسدِ مخضری سے زندہ ہیں حدیثِ مسجد کی آواز کو بلا کسی توسط کے خود سنتے ہیں۔

یہ گمان نہ کیا جائے کہ اس نیکر کا منشا یہ اصل ہے کہ مسجد میں آوازیں بلند کرنا جائز نہیں، پھر جس شان اور مقام کی یہ مسجد ہوگی، اسی درجے کا یہ حکم ہوگا کہ اس میں آواز بلند نہ کی جائے اور اس کی خلاف ورزی اسی درجے کا جرم قرار پائے گی۔ اس لیے کہ سلف و خلف میں سے کسی نے اس اصل کو منشا نیکر نہیں فرمایا: ثانیاً علمائے نقیہ اور ائمہ سلف ہمیشہ اس روایت کو ان آداب میں ذکر کرتے آئے ہیں جو حضور کی مجلس میں حاضری سے متعلق ہیں۔ کہا نفل عن مالک الامام وغیرہ من الائمتہ الاعلام؛ ثالثاً اس صورت میں مسجد کی رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، کی طرف نسبت محض تشریفِ مسجد کے لیے ہوگی، حکم نیکر اور اس اضافت سے متعلق نہ ہوگا، حالانکہ حضرت فاروق اعظم نیکر ہی ان الفاظ سے فرما رہے ہیں۔ پس اس میں تاویل مذکور یقیناً صرف عن الظاہر ہوگی اور ظاہر ہے کہ جب کلام اپنے اصل پر محمول ہو سکے تو وہاں صرف عن الظاہر درست نہیں ہوتا؛ رابعاً حضرت فاروق اعظم نے اس نیکر پر دلیل پیش نہیں فرمائی، بلکہ اس اضافت ہی کو دلیل کے انداز میں بیان فرمایا ہے، اگر محض احترامِ مسجد ہی مقصود ہوتا، تو اس پر دلیل بھی بیان فرمادی ہوتی۔ اس لیے کہ یہ مسئلہ اس سطح پر بھی نظری ہی تھا، ہاں احترام دربار رسالت نص قرآن اور واضح تعامل کے پیش نظر ضرور یہ درجہ اختیار کر چکا تھا کہ اسے معرض دلیل میں لائے بغیر ہی منشا سے نیکر کے طور پر بیان کیا جاسکے؛ خامساً محض احترامِ مسجد کو نظر انداز کرنا قابل اخراج عن المسجد تو ہو سکتا ہے (فعلہ عبد اللہ من مسعود کما رواہ الدارمی فی سننہ)، لیکن اسے قابل سزا قرار دینے کا قول سلف میں سے کسی نے نہیں کیا؛ ہاں آداب رسالت کو نظر انداز کرنا اسلامی تاریخ کے ہر دور میں ضرور قابل سزا رہا ہے اور یہاں ایجاب کا ذکر ہے، اخراج کا نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم والحکم فی کل باب!

اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اعتقاد میں حضورؐ اپنی قبر مبارک میں زندہ نہ ہوتے
 اور قریب کی آوازوں کو خود نہ سُن سکتے ہوتے تو حضرت فاروق اعظمؓ حضور اکرمؐ
 کے پاس دبی آواز سے بات کرنے کے قرآنی حکم کو اس انداز میں کبھی نہ بیان فرماتے
 مدو مسجد تک بلند آواز نکلنے کو قابل سزا قرار دینا اس حقیقت کا پتہ دیتا ہے کہ حضرت
 عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت کو اپنے روضہ اطہر میں فائز الحیات زندہ اور مددک الاصوات
 سمجھتے تھے۔ پیش نظر ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس کی صحت اور تقریب
 پر لحاظ سے قابل اعتماد ہے۔

تائید مزید

قد روی عن ابی بکر الصدیقؓ
 قال لا ینبغی رفع الصوت علی
 نبی حیًا ولا میتًا ودوی عن
 عائشةؓ انھا کانت تسمع صوت
 الوئی یوتد والمسار یضرب فی
 بعض الدور المظنبة
 بمسجد رسول اللہؐ فترسل
 الیهم لا تؤذوا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم قالوا
 وما عمل علی بن ابی طالب رضی
 مصراعی دارہ الا بالمناصع ^{علہ}

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ اس حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا
 جائز نہیں۔ نہ وفات سے پہلے، نہ وفات کے
 بعد۔ اور حضرت عائشہ صدیقہؓ جب کبھی
 ان گھروں میں جو مسجد نبویؐ سے متصل تھے
 کسی مینگ لگنے یا کیل لگانے کی آواز سنتی
 تھیں تو یہ حکم بھیجتی تھیں کہ (خبردار!)
 حضورؐ کو (اس آواز سے) اذیت نہ دو
 اور حضرت علیؓ نے اسی سنہ کے
 لیے اپنے گھر کے کواڑ باہر جا کر بولا ہے تھے
 دنا کہ ان کے نسنے کا شور حضورؐ کو اذیت نہ

لہ المناصع الی۔ یعنی فیہا للبول او قضاء الحاجة والواحد مصنع۔ قفر

توقياً لذلک حکذا روا لا
الحسینی فی اخبار المدینة
وهذا مما یدل علی انهم
کانوا یرون انه حی۔

(سے)۔ ان تمام روایات کے پتہ چلتا ہے
کہ وہ آں حضرت کو اپنے روضہ اطہر
میں زندہ یقین کرتے تھے۔

(شفاء السقام ص ۱۲۱ مصر)

حضرت عمر فاروقؓ جب کسی ٹہم سے فارغ ہو کر واپس مدینہ آئے، تو
سب سے پہلا کام، جو آپ کرتے، وہ آں حضرت کے حضور میں سلام عرض کرنا
ہوتا تھا اور اسی کی آپ دوسروں کو تلقین فرماتے تھے۔

”اول کارے کہ عمرؓ ابتدا کرد سلام پیغمبر بود، صلی اللہ علیہ وسلم۔“

(جذب القلوب ص ۱۲۱)

حضرت عثمانؓ کا اعتقاد

امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمانؓ کا جب باغیوں نے محاصرہ کر لیا تو بعض صحابہؓ نے
عرض کی کہ بہتر یہ ہے کہ آپ شام چلے جائیں، وہاں کی افواج مضبوط ہیں۔ اس پر حضرت
عثمانؓ نے ہر شاد فرمایا :-

”رما نھارم کہ از دار الہجرت خود
مفازقت کنم و مجاورت رسول حسد
صلی اللہ علیہ وسلم بگذارم۔“

میں اسے جائز نہیں سمجھتا کہ اپنے دار الہجرت
کو چھوڑ جاؤں اور (یہ بھی مناسب نہیں
سمجھتا کہ) حضورؐ کی ہمسائی چھوڑ دوں۔

(جذب القلوب ص ۱۸۸)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ حضور اکرمؐ کو اپنے روضہ اطہر میں زندہ یقین کرتے
تھے۔ اگر وہاں جسو اطہر محض بے حس و بے شعور پڑا ہوتا اور روح اس سے بالکل جدا ہوتی،

تو پھر اس قُرب کا آخر کیا فائدہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسا قُرب کسی لذت کا سامان نہیں
ہر سکتا۔ چہ جلتے کہ اس پر جان قربان کر دی جلتے۔ حضرت عثمانؓ شام نہ گئے اور مجاور
رسولؐ میں وہ لذت اٹھائی کہ اس پر جان قربان کر دی جلتے۔

بنا کر دند خوش رسمے بجاک خون غلطیدن

خدا رحمت کنڈایں عاشقان پاک طینت!

حضرت علیؓ مرتضیٰ رضی کا اعتقاد

حضرت علیؓ فرماتے ہیں :-

من ذار قبر رسول اللہؐ کان
فی جوار رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم۔ (جذب القلوب ص ۱۸)

اگر حضور انورؐ کی روح اقدس آپ کے جسد اطہر سے مفارِق اور بالکل بے
تعلق ہوتی تو سیدنا حضرت علیؓ اس خصوصیت کے ساتھ قُرب و ضحہ مطہرہ کو ہمساگی
رسولؐ ہرگز قرار نہ دیتے۔ آپ کے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی حضرت عثمانؓ
کی طرح حضور اکرمؐ کو اپنے روضہ اطہر میں زندہ یقین کرتے تھے۔
حضرت مخاضیؓ نے فرمایا :-

تدینہ منورہ جانے ملا یہ نہ کہے کہ میں نے حضور انورؐ کی قبر کی زیارت کی، بلکہ
یوں کہے کہ میں نے حضورؐ کی زیارت کی، کیوں کہ حضورؐ زندہ ہیں۔

(خطاب تلخیص ص ۳۱ ج ۱ ص ۳۱)

علمائے کرام نے حضرت علیؓ کے اس عمل کی علت اسی حقیقت کو قرار دیا ہے۔

اذھو حی فی قبرہ یصلی فیہ (زرقانی جلد ۲ ص ۲)

حضرت علیؑ کے اس عمل کی بنا یہی تھی کہ حضورؐ اپنے روضہ اطہر میں زندہ ہیں۔
 وما عمل علی بن ابی طالبؑ
 مصراعی داعی الا بالمناصح
 توفیاً لذلک -
 مدینہ میں ایک باہر کی جگہ میں بنوائے تاکہ
 کواڑ بننے کا کہیں شور پیدا نہ ہو اور حضورؐ کو

(شفاء السقام ص ۳۷ مصر) اذیت نہ ہو۔

علاوہ ازیں حافظ ابو عبد اللہ مصباح الغلام میں حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عرابی حضورؐ انور کے روضہ اطہر پر حاضر ہوا اور عرض کی :-
 یا رسول اللہ! آپ نے جو پروردگار سے سنا، ہم نے آپ سے سُن لیا اور
 جو کچھ آپ نے خدا سے یاد کیا، ہم نے آپ سے یاد کر لیا۔ آپ پر جو آیات نازل ہوئیں
 ان میں یہ آیت شریفی بھی ہے :-

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَاهَرُوا
 أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا
 اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
 لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا -
 اور ان لوگوں نے جب اپنے آپ پر ظلم کیا
 تو اگر آتے آپ کے پاس اور اللہ تعالیٰ سے
 مغفرت چاہتے اور یہ رسول بھی ان کے
 لیے دعا سے معافی کرتے، تو یہ لوگ اللہ
 تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے
 والا پاتے۔

روضہ منورہ سے آواز آئی :-

اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے۔ (عجائب القلوب فارسی جلد ۱ ص ۱۹۴)

حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کی یہی روایت علامہ ابو حنیفہ انیسوی البحر المحیط جلد ۱ ص ۲۸۳

میں، علامہ سمهودی وفاء الوفا میں (خلاصۃ الوفاء ص ۱۵ مصر) اور علامہ قرطبی اپنی تفسیر جلد ۵

۱۰۰ محل بالمدينة کان منبرنا النساء لیلاً قبل اتخاذ الکنف وھی ناصیة بئرا ابی ایوب -
 (نہد قافی جلد ۳ ص ۳۷ مصر)

میں نقل فرماتے ہیں۔ حضرت علیؑ کا یہ مشاہدہ اور پھر اس پر کسی قسم کی تکمیر نہ کرنا اور نہ اس کی کوئی توجیہ کرنا ان کے اس عقیدے کی تائید کرتا ہے کہ :-

”جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے آیا وہ اس وقت حضور اکرمؐ کی ہمسائیگی میں ہے۔“ (جذب القلوب ص ۱۸)

یاد رہے کہ اعرابی کا مذکورہ بالا واقعہ ہم نے صرف تائیداً نقل کیا ہے۔ پس اسنا کاشفیل نہ ہونا اور روایت میں کلام ہونا مضر نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ استدلال مقصود نہیں، صرف استشہاد پیش نظر ہے۔

تنبیہ

اعرابی کی یہ روایت اپنی جگہ تسلیم ہو یا نہ، لیکن یہ بالکل صحیح ہے کہ آیت مذکورہ میں ”جاءواک“ (اگر وہ گناہگار آپ کے پاس حاضر ہوتے) کا مطلب اس حضرت کی یہاں کی دنیوی زندگی تک بالکل محدود نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس حضرت کو وفات شریفیہ کے بعد پھر حیات حقیقی اور سماع حقیقی حاصل ہے اور ان کے حضور میں پھر دعائے استغفار کے لیے عرض کیا جاسکتا ہے۔ محدثین اور مفسرین کا اس آیت شریفیہ کے تحت ایسے واقعات نقل کرنا اس حقیقت کا پتہ دیتا ہے کہ ”جاءواک“ کا مطلب ہرگز اس دنیا کی زندگی تک محدود نہیں، بلکہ اب بھی آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر دعائے مغفرت کے لیے عرض کیا جاسکتا ہے۔

وراجع له شرح المسلك المقسط للملا علی القاری ص ۲۸۱ مصر

وشرح الشفاء للعلامة الخفاجی المصری جلد ۳ ص ۳۹۸

والنار قافی جلد ۸ ص ۲۹۹، ص ۳۰۵ مصر۔

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی ارشاد فرماتے ہیں :-

”فقہائے نے بعد سلام کے وقت زیارت قبر مبارک کے شفاعتِ مغفرت کا عرض کرنا لکھا ہے۔ پس یہ جواز کے واسطے کافی ہے۔“ (فتاویٰ رشیدیہ جلد ۱ ص ۱۸۵)

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے بھی اس آیت شریفہ میں ”جاؤ وَاذْکُرْ“ (اگر گناہگار آپ کے پاس حاضر ہوں) کو عام رکھا ہے فرماتے ہیں :-

”وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔“ کیونکہ اس میں کسی کی تخصیص ہو تو کیونکر ہو۔ آپ کا وجود باجوہ تربیتِ تام امت کے لیے یکساں رحمت ہے کہ پچھلے اُتھوں کا آپ کی خدمت میں آنا اور استغفار کرنا اور کرانا، حسب ہی متصور ہے کہ آپ قبر میں زندہ ہوں۔“ (آبِ حیات ص ۹)

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں :-

”مواہب میں بسند امام ابو المنصور صباغ اور ابن النجار اور ابن عساکر اور ابن الجوزی نے محمد بن حرب ہلال سے روایت کیا ہے کہ میں قبر مبارک کی زیارت کر کے سامنے بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور زیارت کر کے عرض کیا کہ یا خیر الرُّسُلُ! اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک سچی کتاب نازل فرمائی جس میں ارشاد فرمایا: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ میں آپ کے پاس اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب کے حضور میں آپ کے وسیلے سے شفاعت چاہتا ہوں آیا ہوں۔ اور پھر دو شعر پڑھے..... ان محمد بن حرب کی وفات ۲۸۵ھ میں ہوئی ہے۔ ۱ھ غرض زمانہ خیر القرون کا تھا اور کسی سے اس وقت

۱۔ نعم القدر جلد ۲ ص ۳۳۶ مصر میں ہے ثم یسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشفاعة فیقول یا رسول اللہ اسألك الشفاعة یا رسول اللہ اسألك الشفاعة وانرسل بک الی اللہ فی ان اموت مسلماً علی ملتک وسنتک وینکر کل ما کان من قبیل الاستعطاف والرفق..... انتھی قلت وکذالك فی الطحاوی علی مراقی الفلاح فراجع له تجد کافیا فی کل باب شافیا من کل استیاب واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔

نیکر منقول نہیں، پس حجت ہو گیا۔ (نشر الطیب ص ۲۱۹)

ثبت ان حکم لایۃ باقی بعد وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ثابت ہو چکا ہے کہ اس آیت کا حکم حضورؐ کی وفات شریفیہ کے بعد بھی باقی ہے۔

(اعلاء السنن جلد ۱۰ صفحہ ۳۲۹)

یہ تحقیق اپنے مقام پر ثابت ہو چکی ہے کہ اس آیت کا حکم حضورؐ کی وفات شریفیہ کے بعد بھی باقی ہے۔

اعرابی کی حکایت مذکورہ حافظ ابن کثیرؒ اپنی تفسیر (جلد ۳ ص ۳۲۲ مصر) میں، شیخ ابر المنصور صباغؒ کی روایت سے نقل فرماتے ہیں اور یہی واقعہ تفسیر مدارک (جلد ۱ ص ۵۹۹ مطبوعہ مصر) میں بھی موجود ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:-

جميع ارباب مذاہب اربعہ کہ چاروں مذاہبوں کے علمائے چھوٹے نے مناسک تصنیف مناسک حج کہ وہ اندہ این حکایت آورده و استحسان نموده و بسیارے از ائمہ و اعلام باسانیدے کہ دارند روایت آں کہ وہ۔
چاروں مذاہبوں کے علمائے چھوٹے نے مناسک حج پر تصنیفات کی ہیں، اس حکایت کو بیان کیا ہے، اس کی تحسین کی ہے اور بڑے بڑے ائمہ نے اسے اپنی اپنی سندوں سے روایت کیا ہے۔

(جذب القلوب ص ۱۹۵)

ممکن ہے محمد بن حرب کی یہی روایت راصل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہو، اختصاً کے باعث محمد بن حرب سے اوپر کی سند حذف ہو گئی ہو اور "اعتماد علی محمد بن حرب" کے سبب اس کا ذکر ضروری نہ سمجھا گیا ہو۔ ہم نے اس روایت کو صرف تائید مفہوم اور آیت شریفیہ کے بیان مؤوم کے لیے نقل کیا ہے، مستقل استدلال مقصود نظر نہیں۔

تتمة الفصل

بیان عقیدہ از عائشہ صدیقہ

علامہ سبکی نقل فرماتے ہیں:-

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب کسی ان گھروں سے
جو مسجد نبوی سے متصل تھے، کسی منہ یا کیل لگا
جانے کی آواز سنتی تھیں تو یہ حکم بھیجتی تھیں کہ
(خبردار!) حضور کو (اس آواز سے) اذیت
نہ دو۔

روی عن عائشة أنها كانت
تسمع صوت الوتد يوتدو
المسما را يضرب في بعض الدوا
المطنبة بمسجد رسول الله ص
فتدسل اليهم لا تؤذوا رسول الله
صلى الله عليه وسلم. (شفاء السقام ص ۷)

و كذلك في شرح التلامة النراقاني جلد ۸ ص ۳۲ مصر

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں اپنے حجرے
میں جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تھے، چادر کھلے داخل ہو جایا کرتی تھی، مجھے
یہی خیال ہوتا تھا کہ میرے خاوند اور میرے
والد ہی تو یہاں ہیں۔ جب حضرت عمر رضی
وہاں دفن ہوئے تو خدا کی قسم، میں وہاں
پر دے ہی سے جاتی تھی اور یہ حضرت عمر
سے جیا کے باعث تھا۔

عن عائشة قالت كنت ادخل
بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله
عليه وسلم واني واضع ثوبي اقول
انما هو زوجي واني فلما دفن عمر
معهم فوالله ما دخلت الا وانا
مشدودة على ثيابي حياء من
عمر رواه احمد -

(كذا في المشكوة ص ۱۵۲)

رجال اسناد احمد رجال صحيح (تنقيح الرواة جلد ۳ ص ۳۲ مطبع انصاری)

دیکھیے، حضرت عائشہؓ یوں نہیں کہہ رہی ہیں کہ میں اس حجرے میں داخل ہوتی تھی، جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن میت مدفون تھا، بلکہ یوں فرما رہی ہیں: ”جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔“

نبوت و رسالت کے لیے ادراک و شعور لازم ہے۔ اگر ذات مدفون محض بے حس و بے شعور ہو تو پھر اُسے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی نہیں کہا جاسکتا اور اگر کہنا ہی ہو، تو حکمی طور پر کہنے سے چارہ نہیں، حقیقی اعتبار سے بے حس و بے شعور ذات مدفون کو ہرگز رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کہنے کی گنجائش نہیں؛ فقط روح اقدس کے لیے تو لفظ ”رسول اللہ“ کے اطلاق کے لیے تاویل ہو سکتی ہے۔ روح اقدس اور جسم اطہر کے مجموعہ پر بھی یہ اطلاق بلاشبہ صحیح ہے، لیکن فقط بدن جس میں ادراک و شعور دونوں متعلق ہوں اس پر حقیقی اعتبار سے اطلاق مرسولی قطعاً محال ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت ام المومنینؓ، حضور النورؐ کو آپ کے روضہ اقدس میں زندہ یقین کرتی تھیں۔ حضرت عائشہؓ کا سماع موتی سے انکار مشہور ہے۔ مگر یہاں نہ صرف اس کا استناد ہے، بلکہ روایت بصری بھی ثابت کی جا رہی ہے۔ ہاں پردے کی چادر کا چونکہ مقصود وجود ہی ستر و حیا اور پردے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی کثافت باقی رہنے دی جاتی تھی۔ تاکہ جس طرح قبور شریفہ کی پاک مٹی سے یہ انکشافات جاری ہیں۔ پردے کی چادر سے ایسا نہ ہو اور اس کا مقصود وجود باطل ہو کر نہ رہ جائے۔

بالت دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک کسی چیز کو قائم رکھتے ہیں، اس کا مقصود وجود ضائع نہیں فرماتے۔ ہاں ضمنی حالات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ قبر کا مقصود وجود ذات مدفون کو عامۃ الناس سے پردے میں کرنا ہوتا ہے، عامۃ الناس کو ذات مدفون سے پردے میں لانا نہیں ہوتا۔ ایسا اگر ہو، تو ضمناً ہوتا ہے۔ پس اگر ذات مدفون کو پردہ قبر میں سے باہر کا انکشاف ہو رہا ہو اور باہر والے اسے عادتاً نہ دیکھ سکیں تو اس سے مقصود وجود باطل نہیں

نہیں ہوتا اور پردہ چادر کا چھونکہ مقصود وجود ہی اوٹھنے والے کو پردے میں لانا ہے۔ اس لیے
انکشاف کی حدود اگر اس کے پار نہ ہو سکیں، تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔
حاشیہ مشکوٰۃ میں اس حدیث عائشہؓ پر یوں لکھا ہے :-

اوضح دلیل علی حیات المیت   یہ حدیث حیات میت پر بہت واضح دلیل
وعلی انه ینبغی احترام القبور   ہے اور اس پر کہ قبور شریفہ کا احترام جہاں تک
عندہ یارت مہما امکن لایسما   ممکن ہو سکے کیا جائے، خاص طور پر صالحین
الصالحون بان یکون فی غایة   کی قبور کے سامنے بہت ادب و حیاء ملحوظ
الحیاء والتادب بظاہر باطنہ۔   ہے۔

(ص ۱۵۲)

حضرت صدیقہؓ کے اس تعامل سے نہ صرف آنحضرتؐ کی حیات طیبہ اور آپؐ
کے حواس کے روشن ہونے کا پتہ چلتا ہے، بلکہ حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت فاروق اعظمؓ
کی حیات اقدس اور ان کے حواس کے روشن ہونے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔
ولید بن عبد الملک کے زمانہ خلافت میں جبکہ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ والی مدینہ تھے،
تو ایک دفعہ آنحضرتؐ کے روضہ اقدس کی دیوارِ نشتگی کی وجہ سے کچھ کھل گئی تو ایک قدم
نظر آیا۔ لوگ بہت گھبرائے۔ یہاں تک کہ :-

جاء سالم بن عبد اللہ بن   حضرت عمرؓ کے پوتے سالمؓ آئے اور انھوں
عمر بن الخطابؓ و عرف الناس   نے پہچان کی کہ یہ ان کے دادا سیدنا حضرت
انہا قدم جدہ عمر بن الخطابؓ   عمرؓ کا قدم مبارک تھا۔

(مختصر تذکرہ قرطبی ص ۱۵۲)

انبیاء کے علاوہ بعض دوسرے متفرقین کے اجساد کا بھی محفوظ ہونا

حیاتِ قبریہ اور اس کے ادراکات

۱۔ جب امیر معاویہؓ نے اپنے عہد حکومت میں مدینہ منورہ میں ایک نئی نہر کھدوانے کا حکم دیا تو اس کی گزرگاہ میں اتفاق سے قبرستان اُحد آتا تھا۔ آپؐ نے حکم دیا کہ ان مدفونین کو یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ دفن کر دیا جائے۔ جب قبریں کھولی گئیں تو شہداء سے اُحد اپنی اصلی حالت پر بالکل تروتازہ تھے۔ کھودتے ہوئے اتفاق سے ایک کدالی حضرت حمزہؓ کے پاؤں کے قریب جا لگی، اسی وقت خون جاری ہو گیا۔ یہ واقعہ جنگِ اُحد سے قریباً ۵۰ سال بعد کا ہے۔

۲۔ بیہقیؒ نے روایت کیا ہے کہ فاطمہ بنت خراجمیہ نے حضرت حمزہؓ کی قبر پر سلام

کیا :-

”السلام ۛایک یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“

دہاں سے جواب آیا :-

”علینا وعلینکم السلام ورحمة اللہ“

۳۔ حضرت عمرو بن جوح انصاریؓ بھی شہداء سے اُحد میں سے تھے۔ جب سیلاب نے ان کی قبروں کو کھول ڈالا، تو یوں معلوم ہوتا تھا، گویا کہ کل دفن کیے گئے ہیں۔ جنگِ اُحد اور اس واقعہ سیلاب کے مابین ۲۶ سال کا فرق تھا۔

فوجد الم ینتخیرا کانھما	پس ان دونوں کو اس طرح پایا گیا گویا کہ وہ
مانا بالامس وکان احدھما	ابھی کل ہی فوت ہوئے نہیں۔ دونوں میں سے
قد جرح فوضع یدہ علی جرحہ	ایک کو ایسا زخم لگا تھا کہ انھوں نے اپنا

فدفن وهو کذاک فاصیطت
 یدہ عن جرحہ ثم ارسلت
 فرجعت کما کانت۔
 ہاتھ اس پر رکھا تھا اور اسی طرح انھیں دفن
 کر دیا گیا تھا۔ پس جب ان کا ہاتھ اس زخم
 سے ہٹایا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا، تو وہ رہیں
 آگیا، جہاں کہ تھا۔
 (موطا امام مالک ص ۱۷۷)

۴۔ حضرت حذیفہؓ اور حضرت عبداللہ بن جابرؓ کے مزارات دریائے دجلہ کے کنارے
 تھے۔ پندرہ بیس برس کا عرصہ گزرتا ہے کہ دریا زمین کاٹتا ہوا ان مزارات مقدسہ تک پہنچنے
 لگا۔ حکومت عراق نے حکم دیا کہ ان مزارات شریفیہ کو یہاں سے حضرت سلمان فارسیؓ کے
 باحاطہ میں منتقل کر دو؛ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آٹھ دس ہزار آدمیوں کے قریب ان جنازوں
 میں شامل ہوئے۔ ان شاہین میں سے ایک صاحب سید الطاف حسین بیان کرتے ہیں :-
 ”قبر سے نکلے ہوئے جنازوں کی موجودگی اور خلق کی آہ دیکھنے قیامت کا نمونہ برپا
 کر دیا تھا۔ اکثر آدمی روتے روتے بہہ پیش ہو گئے۔ فحش تیرہ سو سال گزرنے کے بعد بھی
 بالکل سالم تھیں، کفن ہاتھ لگانے سے بوسیدہ تھا۔ ایک صاحب کی وارثی سفید تھی اور ایک
 کی سیاہ۔“ (صدق لکھنؤ، دسمبر ۱۹۲۷ء)

وردا النص فی کتاب اللہ فی
 حق الشہداء انہم احیاء برزقوا
 وان الحیاء فیہم متعلقہ بالحبس
 شہدائے کرام کے حق میں نص قرآنی وارد
 ہے کہ وہ زندہ ہیں اور انھیں رزق بھی ملتا ہے
 اور یہ کہ ان کی حیات جسمانی ہے۔ (خواہ ہمارے
 ادساک سے بالاسی کیوں نہ ہو)۔
 (نبیل الاوطار جلد ۳ ص ۲۱۱)

شہدائے کرام کی قبور کھلنے پر اگر ہمیں ان کے حرکت و عمل پر اطلاق نہیں ہوتی اور
 ہم انھیں عبادت کرتا ہوا محسوس نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں
 وہ قوت نہیں کہ ہمیں ان کے مصروف بالعبادت ہونے کا ادراک ہو سکے، یہ نہیں کہ وہ ذات
 مدفونہ ہی معطل عن الافعال ہیں۔ پردہ برزخ اس ادراک لطیف میں شامل ہوتے ہیں، ان، اللہ

تعالیٰ جب کسی کے لیے اس عالم سے پردہ اٹھا دیں تو وہ اس عالم میں ہوتے ہوئے بھی اس عالم کے بہت سے حالات مشاہدہ کر لیتے ہیں۔

سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر کا تعارف

حدیثنا ابو معاویہ عن
عبداللہ عن نافع عن ابن عمر
انہ کان اراد ان یشرف علی
المسجد فصلى ثم اتى قبر النبی
فقال السلام علیک یا رسول اللہ
السلام علیک یا ابا بکر، السلام
علیک یا ابتاہ ثم یأخذ وجهه
وکان اذا قدم من سفر یفعل
ذالك قبل ان یدخل منزله۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کبھی سفر پر روانہ ہوتے تو مسجد نبویؐ میں آتے، نماز پڑھتے اور پھر روضہ انور پر حاضر ہوتے اور السلام علیک یا رسول اللہ! یا ابا بکر! اور السلام علیک اسے ابا جان! پڑھتے اور پھر اپنے منہ کو تمام لیتے اور جب سفر سے واپس ہوتے، تو اپنے گھر جانے سے پہلے پھر اسی طرح صلوة و سلام عرض کرتے۔

(المصنف لابن ابی شیبہ الجزء الرابع ص ۱۳۸ ہند)

اخترجه عبد الرزاق ایضاً بسند صحیح - (رواء الوفاء للسید ہودی جلد ۲ ص ۲۱)
عبدالرحمن باسناد صحیح می آوے کہ ابن عمر چوں کہ از سفر قدوم می آرد اول بقبر شریف می رسید وی گفت السلام علیک یا رسول اللہ! (جذب القلوب ص ۲)
و راجع له الموطا للامام محمد ص ۳۹۶

حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو میں نے دیکھا وہ روضہ انور پر سلام عرض کرتے تھے۔ میں نے ایک ایک دن میں انھیں

عن نافع کان ابن عمر یسلم علی القبر مراتہ فی الیوم مائة مرة واكثر یمشی الی القبر

فیقول السلام علیک
(منتہی المقال ص ۱۵۷) پر آنے اور السلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے سے بھی زائد بار قبر پر لہین
سوسو دفعہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ بار قبر پر لہین
دیکھا۔

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے بھی یہی صیغہ سلام کے لکھے ہیں۔۔۔
السلام علیک یا رسول اللہ۔۔ السلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ السلام
علیک یا حبیب اللہ! (ترجمہ المناسک ص ۱۵۷ مطبوعہ لاہور)
سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول فرمانے کے بعد روضہ اطہر پر چاضری دیں گے۔
حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا:-

ولیاتین قبری حتی یسلم
حضرت عیسیٰ ضرور تیری قبر پر بھی آئیں گے،
علی ولاردن علیہ رواہ المحکم
اور سلام کہیں گے اور میں بھی اس کا جواب
وصحیحہ۔ (در منثور جلد ۲ ص ۲۲۵)
دوں گا۔

تنبیہ

روایات سابقہ میں صرف سلام عرض کرنے ہی کا صیغہ ملتا ہے :
السلام علیک یا رسول اللہ — وغیر ذالک
البتہ شرح شرعہ الاسلام میں جو ترکی احناف کے ہاں بہت بڑا علمی اور تحقیقی
فقہی سرمایہ ہے، یوں بھی مرقوم ہے :-
یقول الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ -

(شرح شرعہ الاسلام ص ۱۵۷ مطبوعہ استنبول)
روضہ اطہر کے پاس ان صیغوں سے صلوٰۃ و سلام عرض کرنا اسی لیے ہے کہ حضور
حدود مسجد کے قُرب میں خود سماعت فرماتے ہیں۔ پس اس طرزِ ادا سے کسی غلط غیبی

کا ایہام نہیں ہوتا۔ اگر حضور روضہ مطہرہ پر بھی خود نہیں سنتے، تو پھر ان صحیفوں سے صلوة و سلام عرض کرنا غلط عقائد کا ایہام پیدا کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ اس باب میں ہمارے ائمہ کرام الفاظ موسومہ سے احتراز کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ صلوة و سلام کی مختلف کیفیات صرف اسی صورت میں لائق قبول ہیں کہ کسی طرح کے غلط عقیدے کا ایہام پیدا نہ ہوتا ہو۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:-

قد اختار جماعة من العلماء
کیفیات فی الصلوة - ومقتضى
کلام اثمتنا المنع من ذلك الا
علما کے ایک طبقے نے صلوة و سلام پڑھنے
کے باب میں مختلف کینیا جائز قرار دی ہیں۔ ہمارے
ائمہ احناف کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ اسوا
ماثورہ صحیفوں کے نافی تمام الفاظ موسومہ سے
پرہیز کیا جائے، جیسا کہ فقیہ نے فیصلہ فرمایا
ہے۔
(رد المختار جلد ۵ ص ۳۲۹)

پس اگر حضور اپنے روضہ اقدس کے قریب عرض کیے گئے صلوة و سلام کو خود نہ سنتے ہوتے تو پھر ان صحیفوں سے صلوة و سلام عرض کرنا غلط عقائد کا ایہام پیدا کرنے کی وجہ سے ہرگز جائز نہ ہوتا، اور اگر جائز ہوتا تو پھر قریب و بید ہر جگہ سے جائز ہوتا اور حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ عمل ہر جگہ پر توارث تعالیٰ کے طور پر موجود ہوتا۔ یہ گمان نہ کیا جائے کہ پھر عامۃ المسلمین کی قبروں کے پاس صحیفہ خطاب سے سلام کہنے کی کیا توجیہ ہوگی۔ اس لیے کہ وہاں خطاب جمع اور جنس مؤنثین کو ہے کسی معین کو نہیں، اور یہاں ایک ذات معین کو اس صحیفہ خطاب سے مخاطب کیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ غیر معین مخاطبین سے خطاب مجاز کے جتنے پہلو اپنی پیدیت میں لیے ہوتے ہیں، معین فرد واحد کو خطاب کرنے میں اس کی اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ فانهم وتفکر!

حضرت ابویوب انصاریؓ

عن داؤد بن صالح قال قبل
 مروان يوماً فوجد رجلاً وا
 وجهه على القبر فاخذ
 برقبته وقال اتدري ما تصنع
 قال نعم فاقبل عليه فاذا هو
 ابو ايوب الانصاري فقال
 جئت رسول الله صلى الله عليه
 وسلم ولم ات احجراً سمعت رسول
 الله صلى الله عليه وسلم يقول
 لا تبكوا على الدين اذا وليه
 اهله ولكن ابكوا عليه اذا وليه
 غير اهله -

ایک دن مروان آیا اور اُس نے ایک شخص کو
 روضہ انور پر منہ رکھے ہوئے دیکھا۔ اُس نے
 اُسے گردن چکڑ کر ہٹایا اور کہا جانتے ہے کہ تو
 کیا کر رہا ہے؟ اُس نے کہا ہاں۔ وہ اُس کی
 طرف متوجہ ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ حضرت
 ابویوب انصاریؓ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں
 رسول اللہؐ کے پاس آیا ہوں، پتھروں کے پاس
 نہیں آیا۔ میں نے حضورؐ کو فرماتے سنا کہ اس
 وقت دین پر نہ رونا جب اُس کے والی اُس
 کے اہل ہوں۔ بلکہ اُس وقت رونا جب کہ
 دین کی ولایت غیر اہل ہاتھوں میں آجائے۔

اخرجه الحاكم وقال صحيح الاسناد جلد ۲ ص ۱۵۱ واقرا عليه الذهبي

فقال صحيح

لے رواہ احمد ايضاً بسند حسن قال حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا كثير بن
 زيد عن داؤد بن ابى صالح قال... الخ قال الهيثمي رواه احمد والطبراني في الكبير
 والوسط وفيه كثيرين زيد وثقه جماعة وضعفه النسائي (كما في كتاب الضعفاء و
 المتروكين للامام النسائي) وغيره ورواه يحيى بن الحسين بن جعفر الحسيني في اخبار
 المدينة حدثني عمر بن خالد حدثنا ابونباته عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله
 قال السبكي وابونباته ومن فوقه ثقات وعمر بن خالد لم اعرفه قلت لا اضيد
 فان احمد رواه عن عبد الملك بن عمرو وهو ثقة عن كثير بن زيد وقد حكم السبكي
 بتوثيقه (كما في وفاء الوفاء جلد ۲ ص ۱۵۱) -

پیش نظر ہے کہ یہ مقام فقط انھی حضرات کا ہے، جنہیں پورا انکشاف ہو رہا ہو اور وہ قبر سے نہیں، صاحبِ قبر سے مصروفِ نیاز ہوں۔ پس ان لوگوں کے لیے جو اس مقام انکشاف کے بغیر روضاتِ عالیہ یا قبورِ شریفہ سے لپٹتے ہوں یا انہیں بوسہ دیتے ہوں، اس حدیث میں کوئی دلیل اور حجت نہیں، ان کے لیے ایسے امور کا ارتکاب جیسا کہ فقہاء کرام نے فرمایا ہے، قطعاً ناجائز ہے۔

خلاصۃ البیان

یہ کہ آنحضرتؐ کے ارشادات عالیہ خلفائے اشدین کے عقائدِ قدسیہ، امّ المؤمنینؓ کے عملی فیصلے اور صحابہ کرامؓ کے نظریات یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے آچکے۔ ان سب میں قدرِ مشترک یہ ہے کہ حضورِ انورؐ اپنے روضہ اطہر میں فائز الحیات ہیں اور قریبِ عرض کیے گئے صلوٰۃ و سلام کو خود سنتے ہیں۔ احادیثِ اربعہ اور خلفائے اربعہ کے فیصلوں کے بعد اب مسالکِ اربعہ کو بھی لیجیے :-

الفصل الثانی

ندائیں اربعہ در حیاتِ نبویہ

مالکیہ

سیدنا حضرت امام مالکؒ مدنی ہونے کے اعتبار سے اس باب میں خاص طور پر ممتاز ہیں۔ آپ روضہ اطہر کے پاس ہی مسجدِ نبوی میں درسِ حدیث دیتے تھے۔ امیر المؤمنین ابو جعفر نے امام مالکؒ سے کسی مسئلے میں مسجدِ نبوی میں گفتگو کی تو امام مالکؒ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین! تم کو کیا ہوا، اس مسجد میں آواز مت بلند

کہ وہ کہ حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام و فات کے بعد وہی ہے، جو حالتِ حیات میں تھا، سو ابو جعفر وہ کیا۔

نشر الطیب تکمیل الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ ۲۱ ص ۲۱ مطبوعہ دہلی
وکن الکت فی وفاء الوفاء جلد ۲ ص ۲۲۳ طبع مصر۔

نقل عن الامام مالك انه
كان يكره ان يقول رجل زرت
قبر النبي قال ابن رشد من
اتباعه ان الكراهة لخلبة
الزيارة في الموتى وهو صلى الله
عليه وسلم اجابة الله تعالى بعد
موته حياة تامة واستمرت
تلك الحياتى وهم مستمر في
المستقبل، وليس هذا خاصة
به صلى الله عليه وسلم بل
يشتمل على الانبياء فهو حى
بالحياة الكاملة مع الاستغناء
عن الغذاء الحسى الدنيوى -

امام مالك سے منقول ہے کہ وہ اسے ناپسند
کرتے تھے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ "میں نے
حضورؐ کی قبر کی زیارت کی۔" امام مالک کے
مقلدین میں سے ابن رشد اس کی تشریح
یہ کرتے ہیں کہ اس ناپسندیدگی کی وجہ یہ
ہے کہ زیارت کا لفظ عام طور پر موتی کے
متعلق استعمال ہوتا ہے اور حضورؐ وفات
شریفہ کے بعد اب حیاتِ تامہ سے زندہ
ہیں اور یہ حیات آئندہ بھی اسی طرح ہے
گی۔ یہ صرف آپ ہی کا خاصہ نہیں، بلکہ
تمام انبیاء اس وصف میں آپ کے ساتھ
شریک ہیں۔ پس آپؐ غذائے حس نبوی
سے استغناء کے باوجود حیاتِ کاملہ سے زندہ

نور الایمان بزیارة آثار حبيب الرحمن ص ۱۱ مولانا عبد الحلیم فرنگی صلی۔

(وکن الکت فی وفاء الوفاء جلد ۲ ص ۲۱۳، ص ۲۱۲ مصر)

علمائے مالکیہ میں سے امام قرطبی (جلد ۵ ص ۲۶۵) امام ابو جہان اندلسی (بجر

المحیط جلد ۱ ص ۲۸۳) علامہ ابن الحاج، علامہ ابن رشد اندلسی اور ابن ابی حمزة وغیر ہم

من الکبار نے ان مسائل کا خوب تذکرہ کیا ہے۔

شوائع

شوائع میں سے امام سہیتیؒ اور امام سیوطیؒ نے جہاتِ انبیاء کے عنوان پر مستقل تصانیف سپردِ قلم کی ہیں۔ علامہ طیبیؒ اور حافظ ابن حجر عسقلانیؒ کے متعدد حوالے مباحثِ حدیثیہ کے ضمن میں آپ کے سامنے آچکے ہیں۔ امام عزہالیؒ اور علامہ سبکیؒ نے بھی انھی حقائق کی تصدیق فرمائی ہے۔

لطف یہ ہے کہ یہ اکابر، نوجوان، مالکی ہوں، خواہ شافعی، کسی مقام پر بھی اس تحقیق کو اپنے فقہی مسلک کے تحت ذکر نہیں کرتے، بلکہ جہاں کہیں اس عقیدے کا ذکر آتا ہے، وہاں اسے مسلکِ اہل سنت ہی کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔

جمع اکابر شافعیہؒ یہی مسلک رکھتے ہیں کہ ان حضرات کو اپنے روضہ اطہر میں جو حیاتِ حاصل ہے وہ جہاتِ جسمانی ہے اور وہی جسدِ اطہر فائز الحیات ہے جو اس دنیا میں تھا۔

علامہ قزوینیؒ (شافعی المسلک) کا نذر اس میں تو ہے کہ وہ انبیاء کرام کے استقرارِ قبر میں استمرار کے قائل نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام کے کچھ دن بعد اپنی قبور شریفہ سے اٹھالیے جاتے ہیں اور ملائے غسلی میں استقرار پذیر ہوتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے انھیں بھی انکار نہیں کہ انبیاء کرام کی رُوحیں ان کے اجسادِ کریمہ سے ہرگز جدا نہیں ہوتیں اور جہاں بھی انبیاء کرام کے یہ دنیا والے جسم ہوں وہیں انھیں حیاتِ جسمانی حاصل ہوتی ہے۔ حیاتِ جسمانی پر بہر صورت اجماع قائم ہے اور علمائے شافعیہؒ کا ”حیات فی القبر“ پر جو اجماع ہے، وہ بھی ایک نذر سے قطعاً متاثر نہیں ہوتا۔

عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحسن ويعلم
ويعرض عليه أعمال الامة
ويبلغ الصلوة والسلام -
(طبقات شافعية جلد ۲۲، ص ۲۸۲)

ہم شافعیہ کے نزدیک حضور زندہ ہیں اور
آپ میں احساس و شعور موجود ہے۔ آپ
پر اعمال امت بھی پیش ہوتے ہیں اور صلوة
و سلام بھی آپ کو پہنچایا جاتا ہے۔

حنابلہ

حنابلہ میں سے حافظ ابن تیمیہ کی یہ تحقیق کہ حضور اپنے روضہ اطہر کے قریب عرض
کیے گئے صلوة و سلام کو خود بلا واسطہ سنتے ہیں، ان کی اپنی تحریر سے باحوالہ بقید صفحہ
مطبع آپ کے سامنے آچکی ہے۔ حافظ ابن قیم کی تصریحات بھی یکے بعد دیگرے
آپ ملاحظہ فرما چکے۔

قال ابن عقیل من الحنابلة
هو صلى الله عليه وسلم حتى
في قبرة يصلى -

حنابلہ کے مشہور بزرگ ابن عقیل فرماتے ہیں
کہ حضور انور اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور
نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔

(الروضۃ البصیہ ص ۱۲) ولوییدہ ما فی بدائع الضیاع لابن القیثم

خفیہ کرام

علامہ شرنبلالی نور الابصاح میں فرماتے ہیں (یہ کتاب ارا العلوم دیوبند کے

۱۰ مسالک اربعہ میں سے اس مسلک کو باوجودیکہ یہ رتبہ تحقیقاً اور قبولاً باقی سب مسالک پر
فائق و مقدم ہے، آخر میں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس کی کچھ تفصیل مطلوب تھی اور پہلے تین
مسالک چونکہ ہمارے بلاد میں کم پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کے متعلق اجمال سے کام لیا گیا ہے۔

نصابِ تعلیم میں داخل ہے :-

ولما هو مقرر عند ائمة فقہین
انہ صلی اللہ علیہ وسلم
یرزق متمتع بجمیع الملاذ والعبادات
غیرانہ احجب عن ابصار القاصین
عن شریف المقامات -

(نور الابصار ص ۱۱)

۲۔ مرقی الفلاح میں ہے :-

ینبغی لمن قصد زیارة النبی
صلی اللہ علیہ وسلم ان یکثر
الصلوة علیہ فانہ یسمعها و
تبلغ الیہ - (ص ۱۱ مصر)

۳۔ طحاوی :-

(فانہ یسمعها) ای اذا كانت
بالقرب منه صلی اللہ علیہ وسلم
(وتبلغ الیہ) ای یبلغها الملك
اذا كان المصلی بعیدا -

(طحاوی ص ۱۱ مصر)

حقیقین کے نزدیک یہ طے شدہ ہے کہ حضور
اور زندہ میں آپ کو رزق بھی ملتا ہے اور عبادت
سے آپ لذت بھی اٹھاتے ہیں، ہاں اتنی بات
ہے کہ وہ ان نگاہوں سے پردہ میں جو ان مقامات
تک پہنچنے سے قاصر رہتی ہیں -

جو شخص حضور اکرم کی زیارت کرنے کے لیے
آئے، اسے چاہیے کہ کثرت سے درود عرض
کرنے، کیونکہ آپ اسے خود سن رہے ہوں
ہیں اور (دور سے) آپ کو پہنچایا بھی جاتا۔

آپ صلوٰۃ و سلام کو اس وقت خود
سنتے ہیں جب قریب سے عرض کیا جا رہا
ہو اور فرشتے اس وقت پہنچاتے ہیں
جب یہ دور سے پڑھا جا رہا ہو -

تنبیہ: علامہ شرنبلالیؒ کا مذکورہ سابقہ فیصلہ اور پھر اسے مختار حقیقین قرار دینا اگر
کچھ بھی محل نظر ہوتا، تو اس کے شراح اور پھر شراح کے شراح ہر مرحلے پر اس کی
تصدیق و توثیق نہ کرتے چلے جاتے؛ آخر کسی مقام پر تو اسے نشانہ ضعف

کیا جاتا۔ جب ہر مرحلے پر اس کی تصدیق ہی تصدیق ہے، تو اس یقین سے چارہ نہیں کہ فقہ حنفی کا متفقہ نظریہ یہی ہے کہ حضورِ انور اپنے روضہ اطہر میں جسمانی طور پر فائز الحیات ہیں اور قریب عرض کیے گئے صلوة و سلام کو خود بلا واسطہ سنتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب!

۳۔ محقق علی الاطلاق امام ابن الہمام (المتوفی ۸۶۱ھ) فرماتے ہیں :-

تستقبل القبر بوجهك، ثم تقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، وذلك انه عليه السلام في القبر الشريف المكرم على شقه اليمين مستقبل القبلة فليكثر دعاءك بذلك في الروضة الشريفة عقيب الصلوة وعند المقبر و بجهتك في خروج الداع فانه من امارات القبول وينبغي ان يتصدق بشيء على جيران النبي ثم نصرف متباكيا متحسلا على الفراق الحضرة النبوية والقرب منها.... ثم يسئل النبي الشفاعة فيقول يا رسول الله اسألك الشفاعة يا رسول الله!.... الخ

سوال عرض کرتا ہوں۔

تم حضورِ انور کی قبرِ شریف کے سامنے ہو کر السلام عليك ايها النبي ورحمة الله عرض کرو..... اور یہ اس لیے کہ حضورِ علیہ السلام اپنی قبرِ شریف میں دائیں کر دٹ قبضہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، روضہ شریفیہ میں درودِ شریف کے بعد اور قبر کے پاس پھر کثرت سے دعا کرے اور اُسو آجہ نے کی حد تک زاری کرے، کیونکہ یہ قبولیت کی علامات میں سے ہے اور چاہیے کہ روضہ اطہر کے مجاورین پر کچھ صدقہ بھی کرے۔ پھر روتا ہوا اور آپ کے قُربِ اقدس سے جدا ہونے کا غم ستھارت لیتے ہوئے واپس ہو۔..... پھر حضورِ انور سے شفاعت کرنے کی التجا بھی کرے اور کہے کہ یا رسول اللہ! میں شفاعت کے لیے سوال عرض کرتا ہوں۔

(فتح القدیر جلد ۲ ص ۳۳۷ او خراج مصر)

۵۔ علامہ ابن عابدین شامی :-

امام شامیؒ کے نزدیک مالِ غنیمت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ آپ کی وفات شریفہ کے بعد خلیفہ کو پہنچتا ہے، کیونکہ اس حضرت کو یہ حق قیادت اور قیام بامور العوامہ کی بنا پر پہنچتا تھا اور اب آپ کے بعد یہ انتظامیہ قیادت بصورتِ خلافت موجود ہے۔ احناف کے نزدیک آپ کا یہ حق امامت پر مبنی نہیں بلکہ رسالت پر مبنی تھا۔ آپ کی وفات شریفہ کے بعد کسی نئے رسول کی آمد شرعاً نہیں، پس حقیقت کے نزدیک ہم رسول وفات پیغمبر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے یہ بحث چلتی ہے کہ کہا رسول کی رسالت اس کی وفات پر ختم ہو جاتی ہے یا نہیں، بعض کہتے ہیں صرف حکماً باقی ہوتی ہے حقیقتاً نہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ وہ حقیقتاً باقی ہے، یعنی حضور اب بھی حقیقتی طور پر رسول ہیں۔ رسالت کو صرف حکماً باقی کہا صحیح نہیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں :-

افاد فی الدر المنقی انه خلاف الاجماع قلت وما نسب الی الامام الا شعری امام اهل السنة والجماعة من انكار ثبوتها بعد الموت فهو افتراء وبهتان والمصرح فی کتبه وکتب اصحابه خلاف ما نسب الیہ بعض اعلاؤه لان الانبياء علیہم الصلوٰۃ والسلام احیا فی قبورهم وقد اقام النکیر علی افتراء ذالک ابو القاسم القشیری ج۔
(رد المحتار جلد ۳ باب المغنم ص ۳۶۶)

ترجمہ :- در منقی میں ہے کہ حضورؐ کی رسالت آپ کی وفات شریفہ کے بعد اب بھی حقیقتاً باقی ہے اور اسے صرف حکماً باقی کہنا خلاف اجماع ہے اور امام اہل سنت امام اشعریؒ کی طرف جو اس کا انکار منسوب ہے، وہ افتراء اور بہتان ہے۔ اشاعرہ کی کتابوں میں اس کے خلاف تصریح موجود ہے آپ کی وفات شریفہ کے بعد رسالت کا حقیقتاً باقی نہ رہنا اہل سنت کے بعض دشمنوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

”کیونکہ انبیاء علیہم السلام تو اپنی قبور شریفہ میں زندہ موجود ہوتے ہیں۔“

(شامی باب المغنم و قسمہ ابد قسمہ الخمس ص ۳۶۶)

ان المنع هنا لا انتقاء الشرط وهو اما عدم وجود الوارث بصفة الوارثية كما اقتضاه الحديث واما عدم صوت الوارث بناء على ان الالنبیاء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث۔

(رسائل ابن حابدین جلد ۲ ص ۳۱۳ مصر۔ الرحیق المختوم)

(شرح فلائد المنظوم)

۴۔ علامہ عینی :-

یعنی انبیاء کرام اپنی قبور شریفہ میں مردہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ وہاں زندہ ہوتے ہیں۔

انهم لا يموتون
في قبورهم بل هم احياء۔

(عینی شرح بخاری جلد ۷ ص ۶)

۵۔ امام ملا علی قاری :-

بے شک انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ سن سکتے ہیں اس شخص کو جو ان پر درود پڑھے۔

ان الالنبیاء احياء في
قبورهم فيمكن لهم سماع صلوة
من صلى عليهم۔

(مرقات جلد ۲ ص ۲۰۹)

عقیدہ جس پر پورا اعتماد ہے، وہ یہی ہے کہ حضور اپنی قبر شریفہ میں زندہ ہیں اور اسی طرح تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی ادراخ قدسیہ کو عالم علوی اور عالم سفلی کے ساتھ ایک تعلق بھی ہوتا ہے،

المعتقد المعتدل انه
صلى الله عليه وسلم حي في
قبره كما ان الالنبیاء في قبورهم
وهم احياء عند ربهم وان
لا ريب انهم تعلقا بالعالم العلوی

والسفلی کما کانوا فی الحال
الدنیوی -
اور ایسا ہی تعلق انہیں اس دُنیا میں بھی
حاصل تھا۔

(شرح الشفاء للعلی القاری جلد ۱ ص ۱۲۲ مصر)

اکابر فرقہ اہل حدیث

اہل سنت کی کشتی کے پانچویں سوار حضرات فرقہ اہل حدیث ہیں۔ ان کے اکابر
کی تصریحات بھی دیکھیے :-
۱۔ قاضی شوکانی مینی :-

(۱) روحہ صلی اللہ علیہ
وسلم لا تفارقه لما صح ان
الانبیاء احياء فی قبورہم۔
(تحفة الناظرین شرح حصن حصین
للسوکانی ص ۲۸ مصر)۔

حضور انورؐ کی روح مبارک اپنے جسدِ اطہر
سے جدا نہیں ہوتی، کیونکہ صحیح حدیث سے
ثابت ہو چکا ہے کہ انبیاء کرامؑ اپنی
قبور شریفہ میں زندہ ہوتے ہیں۔

(۲) انہ فی قبرہ ....
وقد ذهب جماعة من المحققین
الی ان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم حی بعد وفاتہ۔

حضور اکرمؐ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں۔
اور محققین کی ایک جماعت کا یہی فیصلہ ہے
کہ حضورؐ اپنی وفات شریفہ کے بعد
زندہ ہیں۔

(نیل الاوطار جلد ۲ ص ۲۱۱)

۲۔ شیخ کبیر عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی :-

اے آپ نے اپنے عقائد پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا بیشتر حصہ نواب صدیق حسن خاں صاحب نے اپنی
کتاب اتحاف النبلاء مقصد دوم میں حرف الہیم کے ماتحت نقل فرمایا ہے۔ شیخ عبد اللہ نے اس میں ان تمام
الزامات کی تردید کی ہے جو اس طبقے سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

والذی نعتقد ان رتبته
نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ
مراتب المخلوقین علی الاطلاق
وانه حی فی قبره حیوة مستقره
ابلع من حیات الشهداء المنصوص
علیها فی التنزیل اذ هو افضل
منهم بالارباب وانه یسمع
من یرسل علیہ -
(تحف النبیاء مطبوعہ کانپور)

ہمارا ایسی اعتقاد ہے کہ حضور اکرم کا مرتبہ
تمام مخلوقات سے علی الاطلاق اعلیٰ ہے اور
یہ کہ آپ اپنی قبر شریف میں دائمی طور پر
زندہ ہیں اور آپ کی یہ حیات شہداء کی
حیات سے جو قرآن پاک میں منصوص ہے
بہت بالا ہے؛ کیونکہ آپ ان سے بلا تفریق
افضل ہیں اور آپ اپنے روضہ اطہر میں
سلام عرض کرنے والوں کے سلام کو خود سنتے
ہیں۔

۳۔ نواب صدیق حسن خان :-

(۱) حدیث "من صلی علی عند قبری سمعته" (جو میری قبر کے پاس آکر دُعا
پڑھتا ہے، اُسے میں خود سنتا ہوں) کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں :-

اسنادہ جید (الدلیل الطالب ص ۸۲۲)

(۲) حج الکرامۃ ص ۲۸۵ میں واقعہ حرمہ نقل فرمایا ہے کہ امام التابعین حضرت سعید
بن المسیب فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں حجرہ شریف سے اذان اور اقامت سنتا تھا۔ روضہ اطہر
سے آواز آنے کی اس روایت کے متعلق نواب صاحب لکھتے ہیں :-

"ابن جوزی بسند متصل تا سعید بن المسیب لایا ہے کہ سعید نے ایسا فرمایا۔"

حج الکرامۃ ص ۲۸۵

۴۔ حضرت محمدنا میاں تذیر حسین صاحب دہلوی :-

"اور حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ خصوصاً

۱۔ وسیائی تفصیلہ وراجع لد ۲۰۵ من ہذا کتاب -

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی عند القبر درود بھیجتا ہے، میں سنتا ہوں اور دُور سے پہنچایا جاتا ہوں۔ (فتاویٰ تدریجیہ ۲ ص ۵۵ ضمیمہ)
۵۔ مولانا عظیم آبادی شارح ابی داؤد:-

ان الانبیاء فی قبورہم انبیاء کے کرامت اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے
احیاء (عون المعبود جلد ۱ ص ۴۰۵)۔ ہیں۔

۴۔ التعلیقات السلفیہ علی سنن النسائی میں منقول ہے :-

(۱) انہما حیاء فی قبورہم انبیاء کے کرامت اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں،
یصلون وقد قال النبی ص من اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور حضورؐ نے فرمایا
صلی علی عند قبری سمعته و ہے کہ جو مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھے
من صلی علی نائیا بلغته۔ اُسے میں خود سنتا ہوں اور جو دُور سے پڑھے
(ص ۲۳۷) وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔

(۲) التعلیقات السلفیہ جلد ۱ ص ۱۹۵ پر سنن نسائی، مطبوعہ دہلی جلد ۱ ص ۱۸۵ کا پورا
حاشیہ (جو حیاتِ قبریہ کے حیاتِ جسمانی عنصری اور غیر معطل عن الاشتغال الطیبہ ہونے
پر نہایت واضح بیان اور مکمل برہان ہے) منقول ہے اور مؤلف نے اپنی عادت کے
مطابق یہاں کوئی اختلافی نوٹ نہیں لکھا۔

۷۔ ”بسم اعنفا و رکھتے ہیں کہ رتبہ حضورؐ انور کا تمام مخلوق کے مراتب سے اعلیٰ ہے
وہ اپنی قبر میں حیاتِ ہمدختیہ سے زندہ ہیں، جو کہ حیاتِ شہادت سے افضل و اکمل ہے اور
سلام کہنے والے کا آپ سلام سنتے ہیں۔“

(الهدیۃ السنیۃ والتحفۃ الوہابیۃ النجدیۃ ۴۷ مطبوعہ مصر)

۸۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سابق سفیر علامہ عبدالحمید الخطیب فرماتے

ہیں :-

”کیا واقعی علمائے نجد اور علمائے وہابیت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے ہاں الصلوٰۃ و السلام علیک یا رسول اللہ“ کہنا حرام ہے؟ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ تمام اسلام و ہابیت اس سلام کو جائز قرار دیتے ہیں، بعض لوگ خواہ مخواہ اپنے غلط عقائد وہابیت کے ساتھ جملہ ملت کر کے وہابیت کو بدنام کر رہے ہیں، جیسا کہ انڈونیشیا کی ایک جماعت ادرنغ و ہابی کے نام سے مشہور ہے؛ مگر ان کے عقائد سراسر وہابیت کے خلاف ہیں، اس سے متاثر ہو کر میں نے یہ تصدیق لکھا اور اس کو جملہ علمائے نجد کے سامنے پیش کیا، سب نے تصویب فرمائی۔“ (دیباچہ رسالہ اسمیٰ الرسالات ص ۲۷)

اس تصدیق مہمیت کا پہلا شعر یہ ہے

علیک سلام اللہ یا سید الوہابی

ومن قدرۃ عند اللہ عظیم

یہ پورا تصدیق ”تجیدہ للعجیب“ علامہ مذکور نے روضہ اطہر کے سامنے کھڑے

ہو کر پڑھا تھا۔

عقائد متکلمین در حیات انبیین

علم کلام کے مشہور امام علامہ قرظی فرماتے ہیں:-

”صلوات و برکات چنداں کہ فہم از و پر شود و اندیشہ در و گم گردد از سرانجام“

کبریائی اور نثارِ رواں پاک و کالبدِ زند و ساکن مدینہ .. ..

پھر اہل سنت کے عقائد شمار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”وانزال جملہ آفت کہ بدانند کہ کالبد و سے را زمین نچورد و بوسیدہ نشود“

و سچوں زمین از وے شکافہ شود کالبد و سے بحال نچورد باشد و حشر و سے و جملہ انبیاء

چنین باشد و حدیثہ درست است کہ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیا

— ہم احیاء فی قبور ہم یصلون — واولیٰ سیمہ پیغمبر یا بر خیزد از گور —
 راستن این سیمہ کہ یاد کردیم مهم است —

(کتاب المعتمد فی المعتقد باب فصل ۱۷)

(للعلامة تورشتی)

نتیجۃ الفصل

اشاعرہ اور ماتریدیہ کا فیصلہ

حضورِ اکرمؐ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں ،
 علم و احساس آپ میں برابر موجود ہیں امت
 کے اعمال آپ پر پیش ہوتے ہیں اور اللہ
 تعالیٰ نے ایسے فرشتے پیدا کر رکھے ہیں جو
 زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں اور
 امت کا صلوة و سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔

اشاعرہ کے نزدیک حضورؐ اپنی قبر مبارک
 میں زندہ ہیں۔

۱۔ ان التبی صلی اللہ علیہ
 وسلم فی القبر حی و یعلم
 و تعرض علیہ اعمال الامۃ و
 اللہ تعالیٰ خلق ملیکۃ سنیاً
 یبلغون الیہ الصلوۃ من
 امتہ۔ (الروضۃ البھیۃ فیما بین
 الاشاعرۃ الماتریدیۃ ص ۱۵)

۲۔ عندہم محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم حی فی قبرہ۔

۲۷۹
 (طبقات الشافعیہ جلد ۱)

امام ابو المنصور بغدادی نے فرمایا ہمارے
 اصحاب محققین متکلمین کا یہی فیصلہ ہے کہ
 حضورِ اکرمؐ اپنی وفات شریفیہ کے بعد

۳۔ قال الاستاذ ابو منصور
 البغدادی قال امت کلون
 المحققون من اصحابنا ان

پھر زمرہ میں۔

نبینا صلی اللہ علیہ وسلم

بعد وفاتہ (اعلام السنن جلد ۱۰) ^{منہ}

الفصل الثالث

شواہد الحیات من بیان الواقعات

واقعة حرہ

اسلامی تاریخ کا یہ سانحہ یزید کے عہد حکومت میں پیش آیا۔ مظالم کربلا کے بعد ^{۶۳} سنہ ۶۳ میں مسلمانوں کی تاریخ اس نونی المیہ سے رنگی گئی۔ یزید نے اہل مدینہ پر جن میں بہت سے صحابہ کرامؓ اور اکثر تابعین کرامؓ تھے، فوج کشی کا حکم دیا۔ مسلم بن عقبہ اس شامی فوج کا سردار تھا۔ اس لشکر نے اپنے ڈیرے حرہ کے مقام پر ڈالے۔

وحرہ ہذہ ارض بظاہر
المدینۃ لہا حجارۃ سود کثیرۃ
حرہ مدینہ منورہ کے باہر وہ زمین ہے جہاں
بہت سے سیاہ پتھر پائے جاتے ہیں۔
(مجمع البحار ص ۲۵۲)

جب قتل عام اور لوٹ کا بازار گرم ہوا تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں پناہ گزین ہو گئے۔ اس وقت مسجد نبویؐ میں حضرت سعید بن المسیبؓ کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ حضرت سعید بن المسیبؓ بڑے جلیل القدر تابعی تھے، ان کی عظمت شان کے باعث انھیں فضل التابعین کہتے ہیں۔ آپ نے سینکڑوں ران ہتھیوں کو دیکھا تھا جن کی آنکھیں لکڑی کی دولت دیدار سے بار بار شرف یاب ہو چکی تھیں۔

اہم داروں، ابن سعد، ابو نعیم، زبیر بن بکاء اور علامہ ابن الجوزی روایت کرتے

کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا:۔

ہی الماندة الطنجية و تنجیہ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی

من عذاب القبر۔ ہے۔

اسے امام سبقتی اور امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ حکیم الامتہ حضرت تھناوی نے بھی انکشاف ص ۳۳ پر نقل فرمایا ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ عَلِمَهُ اَنْتُمْ وَاَحْكَمُ فِي كُلِّ شَيْءٍ اسے اور مذکورہ سابقہ واقعہ حرہ کو ”واقعہ حال“ کہہ کر نظر انداز نہ کیا جائے اس لیے کہ اکابر علمائے ثقافت سے ایک اصول اور ضابطے کے ماتحت ذکر کرتے آئے ہیں۔ خاتم المحدثین حضرت مولانا السید نور شاہ صاحب فرماتے ہیں:۔

ان کثیراً من الاعمال قد	بے شک بہت سے اعمال قبروں میں بھی
تثبتت فی القبور کالاذان	ظہور پذیر ہوتے ہیں جیسے کہ داعی کی دعا
الاقامة عند الداعی و قرأۃ	میں اذان اور اقامت کا وجود (واقعہ حرہ)
القرآن عند النزمذی۔	اور ترمذی کی روایت سے قبر میں قراءت
(فیض الباری جلد ۱ ص ۱۸۵)	قرآن کا ثبوت ملتا ہے۔

واقعہ سلطان نور الدین شہید محمود بن زنگی

۵۵۵ھ

سلطان نور الدین شہید (شاہ مصر) نے ایک رات سرور انبیاء و حضور نبی کریم کو تین بار خواب میں دیکھا کہ وہ سامنے کھڑے دو شخصوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے ”جلدی پہنچو اور مجھے ان دو شخصوں کے شر سے محفوظ کرو۔“ سلطان نے اپنی فراست سے معلوم کر لیا کہ مدینہ منورہ میں کوئی بہت ناخوش گوار واقعہ پیش آ رہا ہے۔ سلطان مذکور

اسی وقت رات کے آخری حصے میں اپنے ہمیں خاص آدمیوں کے ساتھ بہت سا مال ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا اور سولہ دنوں میں شام سے مدینہ منورہ پہنچا۔

(جذب القلوب ص ۱۱، مدارج النبوة جلد ۲ ص ۹۰۵)

آخر کار پتہ چلا کہ دو انگریز جو بظاہر بہت پرہیزگار اور عبادت گزار بنے ہوئے تھے، روضہ اطہر کے قریب ایک باغ میں مقیم ہو کر سڑنگ کے فریضے قبر منور تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں عیسائی بادشاہ نے اس ناپاک پروگرام کے ساتھ بھیجا ہوا تھا کہ جسد اطہر کو دہلی سے منتقل کر لیا جائے۔ یہ لوگ حاجی بن کر حرم شریف میں داخل ہوئے تھے۔

جس رات وہ روضہ اطہر کے قریب پہنچے وہ تھے، ابرو باراں اور عدد و برق کا ظہور ہوا، زمین کانپنے لگی اور صبح سلطان نور الدین مدینہ منورہ میں حاضر ہو گیا۔ سلطان کی آنکھیں اشکبار تھیں اور ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ بالآخر وہ ملعون فریب کا قتل کر دیے گئے اور سلطان عادل نے حجرہ شہ زینہ کے گرد خندق کھدوا کر ایک سیسہ پلائی چار دیواری بنا دی تاکہ جسد اطہر تک پھر کسی کی رسائی نہ ہو سکے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں :-

”ابن قصہ راجمہ مورخان مدینہ منورہ و مثل شیخ جمال الدین مطری و مجدد الدین

فیروز آبادی و غیر ایشاں از علماء ذکر کردہ اندوین تصحیح نموده۔“ (جذب القلوب ص ۱۹)

”قلت و كذلك في خلاصة الوفاء باخبار دار المصطفى ص ۱۶۱ ذاتی الشیخ

السمهودی بالاسناد والاعتماد

تتمة الفصل

محب طبری ریاض النضرہ میں اس جیسا ایک در عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں۔

”روافض حلب کی ایک جماعت مالی مدینہ کے پاس آئی اور سے (مغالطہ یا)

بہت سی رشوت اور لالچ دے کر اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ انہیں رات کے وقت حجرہ شریفہ تک باریابی دے (تاکہ وہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے اجسادِ مطہرہ کو کسی اور جگہ منتقل کر سکیں)۔ امیر نے دربان کو کہہ دیا کہ جب وہ آئیں، تو حرم کا دروازہ کھول دے اور انہیں کسی بات سے نہ روکے۔

دربان کہتا ہے کہ ”جب عشاء کی نماز ہو چکی اور تمام دروازے بند ہو گئے۔ چالیس رافضی کھودنے گرانے کے آلات اور شمع لے کر ”بابِ اسلام“ پر آگئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے امیر کے حکم کے مطابق دروازہ کھول دیا اور خود ایک گوشے میں بیٹھ کر رونے لگا۔

خدا کی قدرت کہ ابھی وہ منبر شریف کے برابر بھی نہ پہنچے تھے اور اس ستون کے قریب ہی تھے، جو حضرت عثمانؓ کے ایزاد کردہ حصّہ مسجد کے ساتھ ہے کہ تمام کے تمام سبب سبب آلات و سامان کے ساتھ نیچے دھنس گئے۔۔ والی مدینہ جو بد مذہب اور منافق تھا انجام کا منتظر تھا اس نے مجھے بلایا اور ان لوگوں کا حال پوچھا۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا، پورے کا پورا سنا دیا۔“

امیر نے کہا ”کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟“
میں نے کہا ”امیر خود جا کر دیکھ لیں۔ ان کے دھنسنے کے کچھ آثار اور ان کے کپڑوں کے بعض نشان ابھی باقی ہیں۔“

شرح معبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں :-

ان دھنسنے کے کچھ آثار اس لیے باقی رہ گئے تھے کہ وہ ملعونین کی فر کردار کو دھنسنے کے بعد وہاں آگیا مگر پھر کسی دوسری جگہ پھینکے جا سکیں۔ اس پاک سرزمین میں انہیں ہمیشہ کا استقرار کیسے مل سکتا تھا۔ اگرچہ روئے من ریاض الجنۃ کی حدود کے منبر شریف سے شروع ہوئی تھیں اور حجرہ مقدسہ تک پہنچتی تھیں۔ اور یہ حکم جہاں واقعہ پیش آیا تھا، اس قطعہ قدسیہ سے ذرا پہلے تھی، تاہم اس کا بھی احترام قائم رکھا گیا۔ ان ملعونین کے جو حصے دھنسنے سے باقی رہ گئے تھے، پھر ان پر حکم مثل جباری کیا گیا تھا، نایادہ تفصیل کے لیے تحفہ آئنا، مشرّف فارسی ص ۱۰۶، مطبوعہ کلکتہ دیکھیے۔ ————— وراجع لہ کتاب الاستنصار للفاضل السمنانی القاضی۔

عطبری نسبت میں حرکات بہ ثقات می کند کہ بہ صدق و دیانت مشہور اند و بعضی
مؤرخان مدینہ نیز ذکر کرده اند۔ (جذب الغلو ص ۱۱۳)

ادشادات نبوت، خلفائے راشدین کے نظریات قدسیہ، اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا اور
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بیانات عالیہ مذاہب ربیعہ کی تصریحات، تمکلیات کرام رضی اللہ عنہم کے فیصلے اور شواہد
واقعات یکے بعد دیگرے آپ کے عظیم فریادیں تاریخ اسلامی کے ان مختلف ادوار میں
حیات انبیاء کا مسئلہ اس کثرت سے بیان ہوتا رہا کہ ان تمام نقول کا استقصاء اور رذائل
کا حصول قریب قریب ناممکن ہے، ہاں یہ حقیقت لطف سے حالی نہیں کہ جہاں تاریخ
کے بردور میں یہ مسئلہ اتنے شد و مد سے سامنے آتا رہا، وہاں ایک مثال بھی نہیں ملتی
کہ سواد اعظم اہل سنت کے کسی فقہی یا کلامی مسلک نے اس مرکزی نقطہ حیات
سے مبرا بھی نہجاور کیا ہو۔ تاریخ کے بردور میں بعض ائمہ و اکابر کا اسے بیان کر دینا
اور دوسرے اعیان امت میں سے کسی کا اس پر تکبر نہ کرنا، اس حقیقت کی واضح شہادت
ہے کہ انبیاء کرام کی حیات برزخیہ کے جسمانی اور اسی دنیا والے جسم سے قائم ہونے
پر جمیع اہل حق، اہل سنت کا تاریخ ملت کے بردور میں اجماع رہا ہے۔

شہادات اجماع

۱۔ محدث کبیر علامہ سخاوی تمیذ خاتمہ الحفاظ حافظ ابن حجر عسقلانی :-

فمن نو من و نصدق بانہ	ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے
صلی اللہ علیہ وسلم فی یزق	ہیں کہ حضور اکرم اپنی قبر شریف میں زندہ
فی قبرہ ان جسدہ الشریف لا	ہیں، آپ کو وہاں رزق بھی ملتا ہے اور
ما کله الا رض الارض علی هذا	آپ کے جسد اطہر کو مٹی نہیں کھاتی اور
(القول البدیع ص ۱۲۱)	اس عقیدے پر اہل حق کا اجماع ہے۔

۲۔ شیخ الاسلام محدث شہیر حضرت علامہ عینیؒ :-

و مذہب اهل السنة و
الجماعة ان في القبر حياة و
موتاً فلا بد من ذوق الموتين
لكل احد غير الانبياء۔
(عینی علی البخاری جلد ۶ ص ۶۰)

پورے اہل سنت و الجماعت کا یہی مذہب ہے کہ
قبر میں حیات اور پھر موت یہ دونوں سلسلے ہوتے
ہیں، پس ہر ایک کو دو موتوں کا ذائقہ چکھنے
سے چارہ نہیں، ماسوائے انبیاء کے کہ وہ اپنی
قبروں میں زندہ رہتے ہیں، ان پر دوبارہ موت نہیں
آتی۔

۳۔ علامہ عقیق محمد عابد السندیؒ اُستاد حضرت شاہ عبدالغنی مجددیؒ :-

اما هم (ای الانبیاء) فحیاتهم
لا شك فيها ولا خلاف لاسيما
من العلماء في ذلك . . . فهو
صلى الله عليه وسلم حتى على الدوام
(رسالہ مدنیہ ص ۴)

انبیاء کے کرام کی حیات میں کوئی شک نہیں اور
نہ علماء میں سے کسی کا اس سے اختلاف ہے،
پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اُمّی طور پر
زندہ ہیں۔

۴۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ :-

حیات متفق علیہ است۔ بیچ کس
را دوسے خلاف ہے۔

حضور انورؐ کی حیات ایک متفق علیہ حسب علم
مسئلہ ہے، کسی کا (اہل حق میں سے) اس میں
اختلاف نہیں۔
(اشعة اللغات جلد ۱ ص ۶۱۳)

۵۔ نواب قلم الدین صاحب دہلویؒ :-

”زندہ ہیں انبیاء علیہم السلام قبروں میں۔“ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے۔ کسی کو
اس میں خلاف نہیں کہ حیات ان کو وہاں حقیقی حیاتی دنیا کی ہی ہے۔ (مفتا ہر حق جلد ۱ ص ۱۴۱)

سنت جن ایمان است نعتان حضرت کی اس حیات فی البرزخ کو دنیوی کہا ہے، ان کی مراد صرف یہی ہے کہ آپ کا وہی بدن بائز
الحیات ہے جو اس دنیا میں تھا نہ یہ کہ اس عالم دنیا کی حیات کے جمیع لوازم وہاں ثابت ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اس
دنیوی حیات کا مفہوم ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں۔ ”انبیاء کے کرام کو انہیں حیات دنیاوی کے تعلق کے اعتبار سے زندہ سمجھا
جاتا ہے۔ (الطائف تاسکب ص ۱۴۱)

۴۔ قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ :-

”قبر کے پاس ..... انبیاء کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں۔“

(فتاویٰ رشیدیہ جلد ۱ ص ۱۸)

جب جمیع اہل سنت کا یہ متفقہ اور مجمع عالیہ عقیدہ ہے،
تو پھر وضع اہل کی حیثیت کمانی کا انکار آخر کن کا مذہب ہے؟

۱۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ عینیؒ فرماتے ہیں :-

من انكر الحیوة فی القبر و
هم المعتزلة ومن زحانحوهم و
اجاب اهل السنة عن ذلك -
زعینی علی البخاری جلد ۷ ص ۶۱

جن لوگوں نے آں حضرت کی قبر کی زندگی کا
انکار کیا ہے اور وہ معتزلہ اور ان کے ہم عقیدہ
ہیں، اہل سنت نے ان کے دلائل کے جواباً
وسلے ہیں۔

۲۔ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے بھی اسی انداز بیان کو اختیار فرمایا ہے کہ منکرین حیات
اہل سنت میں سے نہیں۔

قد تمسك به من انكر الحیوة
فی القبر واجیب عن اهل السنة
..... ان حیوۃ صلی اللہ
علیہ وسلم فی القبر لا یعقبھا
موت بل یستمر حیاً۔

منکرین حیات فی القبر اس حدیث استدلال
کرتے ہیں اور اہل سنت کی طرف سے ان
کا جواب دیا جاتا ہے کہ حضورؐ کی قبر کی زندگی
ایسی ہے کہ دوبارہ اس پر موت نہیں اور
آپؐ اب دائمی طور پر زندہ ہیں۔

(فتح الباری جلد ۷ ص ۲۲ مصر)

حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوریؒ نے بھی اس عبارت کو حاشیہ
بخاری جلد ۷ ص ۱۵ پر نقل اور تسلیم فرمایا ہے۔

فصل الرابع

وفيه أربعة من المباحث

مبحث اول

حيات في القبر

جميع اہل السنۃ والجماعۃ اس پر متفق ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں (یا جہاں بدن میت پڑا ہو یا جہاں جہاں اجزائے بدن پھیلے ہوئے ہیں سب میں) پھر سُوج سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ تعلق یا تو ”مخول رُوح در جسد“ سے قائم ہوتا یا اس کا تحقیق ”اتصال رُوح بجسد“ سے ہوتا ہے۔

سوال و جواب کی منزل گزرنے کے بعد پھر یہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور اتنا کمزور کہ اسے ”موت فی القبر“ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس منزل میں حیات صرف اس رُوح میں باقی ہوتی ہے کہ ثواب و عذاب کا ادراک ہوتا رہے، اور ہو سکتا ہے کہ حیات کا یہ درجہ رُوح کے بغیر ہو، اس لیے کہ رُوح اور حیات میں تلازم محض ایک امر عادی ہے کہ عام عادتِ الہی اسی طرح جاری ہے عقلی یا شرعی نہیں؛ غالباً یہی وجہ ہے کہ بہت سے اشاعرہ اور حنفیہ رُوح و حیات کے اس تلازم کے قائل نہیں۔

خیر یہ تو سوال و جواب کی منزل کے بعد کی بات ہے کہ اس درجے کی حیات رُوح کے ساتھ قائم ہوتی ہے یا رُوح کے بغیر، لیکن اس پر سب اہل تحقیق متفق ہیں کہ اس منزل سے پہلے کی ”حیات فی القبر“ رُوح کے ساتھ ہی قائم ہوتی ہے، خواہ اعادہ رُوح بجسد کے ساتھ خواہ ”اتصال رُوح بجسد“ کے ساتھ۔ بہر حال اس حیات کے

تعلق بالروح سے چارہ نہیں۔ یہ امر جمع علیہ اور یقینی ہے کہ دفن کے بعد قبر کی پہلی منزل میں ایک دفعہ پھر تعلق بالروح سے زندہ کیا جاتا ہے۔ اور اس منزل کے گزرنے کے بعد عامۃ الناس میں روح کا استقرار نہیں رہتا۔ اس زندگی پر پھر ایک دفعہ موت آتی ہے، ہاں یہ امانت حقیقی نہیں ہوتی اور اس درجہ میں احساس باقی رہتا ہے کہ ثواب و عذاب کا ادراک ہوتا رہے۔

طریق حیات فی القبر

دفن ہونے کے بعد قبر کی پہلی منزل میں یہ حیات کیسے حاصل ہوتی ہے، اس باب میں سوادِ اعظم کے دو طبقے ہیں: ایک اعادۂ روح کا قائل ہے اور دوسرا اتصالِ روح کا مسلک رکھتا ہے۔ اس میں ترجیح کسے حاصل ہے، یہ براہِ راست ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ امر یقینی اور متفق علیہ ہے کہ بدن مدفون ایک دفعہ پھر تعلق بالروح سے فائز الحیات ہوتا ہے اور اس کے بعد قبر کی دوسری منزل میں ایک دفعہ پھر حکمی موت وارد ہوتی ہے اور یہ امر بھی اجماعی اور یقینی ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر یہ دوسری موت قطعاً نہیں آتی، ان کے لیے ایک ہی دفعہ موت کی لذت شناسی ہے اور صحابہ کرامؓ کا سب سے پہلا راجع اسی مسئلے پر قائم ہوا تھا۔

آن حضرت کی ”حیات فی القبر“ کے متعلق بھی یہی دو نظریے بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض حضرات اعادۂ روح کے قائل ہیں اور بعض اتصالِ روح یا تشریحِ روح کا مسلک رکھتے ہیں۔

یہ دونوں مسلک اسی ایک پہلے اختلاف کا نتیجہ ہیں کہ قبر کی حیاتِ ثانیہ اعادۂ روح سے حاصل ہوتی ہے، پھر اول الذکر مسلک زیادہ صحیح ہے اور اگر اس حیات کا تحقق اتصالِ روح سے ہے، تو پھر ثانی الذکر نظریہ زیادہ صحیح ہوگا۔ ایسے چلتے

ہوے یہ بھی دیکھتے جائیں کہ حیات فی القبر اعادہ رُوح سے قائم ہوتی ہے یا اتصال رُوح سے۔

حضرت برّاء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا:۔۔

فتعاد رُوحہ فی جسدہ
فیاتیہ ملکان فیجلسانہ فیقولان
لہ من ربک .... الحدیث رواہ
احمد۔

پس اس مرنے والے مومن کی رُوح پھر
اس کے بدن میں لوٹاؤں جاتی ہے اور دو
فرشتے اس کے سامنے گتے ہیں۔ پس اسے
بٹھلاتے ہیں اور پھر سوال و جواب کا سلسلہ

(مشکوٰۃ ص ۱۲۲ سطر ۱۹) ہوتا ہے۔

والحدیث صحیح (تنقیح الرواۃ جلد ۱ ص ۳۴)

عافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں:۔

”رواہ الامام احمد و ابو داؤد و روى النسائی و ابن ماجہ
اولہ و رواہ ابو عوانہ الاسفرائینی فی صحیحہ و ذهب الی القول
بموجب هذا الحدیث جمیع اهل السنة و الحدیث من سائر الطوائف۔“
(کتاب الروح ص ۵۱)

”النص الصحیح الصریح وهو قوله صلى الله عليه وسلم ”فتعاد
روحہ فی جسدہ“
(کتاب الروح ص ۵۲)

”فالحدیث صحیح لا شک فیہ“ (ص ۵۱)

”رواہ احمد عتج بهم فی الصحیح و الحدیث حسنة المنذری
و رواہ ایضاً ابو داؤد و الحاکم و ابن ابی شیبہ و ابن مندہ و ابویوم
و ابو عوانہ الاسفرائینی فی صحیحہ من طرق صحیحہ و البیہقی
وقال هذا حدیث صحیح الاسناد۔“ (تنقیح الرواۃ فی تخريج احادیث المشکوٰۃ جلد ۱ ص ۳۱۲)

ابن مندہ کی پوری روایت حافظ ابن قیم نے کتاب الروح ص ۵۶ تا ۵۸
نقل کی ہے۔ اس میں ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ رب العزت ملکہ سے فرماتے ہیں۔
ردوا روح عبدی الی
میرے بندے کی روح پھر زمین کی طرف
الارض فانی وعد تم ان
لما دو کہ میرا دوسرے ہے کہ میں انہیں پھر
اردہم فیہا (۵۸)
زمین میں لوٹاؤں گا۔

اس کا حاصل یہی ہے کہ مرنے والوں کی روہیں علیین یا سبحین سے تعلق قائم
کر کے وہاں سے ہو کر پھر زمین کی طرف لوٹائی جاتی ہیں مرا عاودہ روح کی اس حدیث
کے متعلق حافظ ابن قیم فرماتے ہیں :-

یہ حدیث ثابت ہے مشہور اور مستفیض
ہے، حفاظ حدیث کی ایک پوری جماعت
نے اس کی تصحیح کی ہے اور ائمہ حدیث
میں سے کسی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں
کیا، بلکہ اسے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے
اسے قبول کیا ہے اور اس کو اصول دین
میں سے ایک اصل قرار دیا ہے۔
هذا حدیث ثابت مشہور
مستفیض صحیحہ جماعۃ
من الحفاظ ولا نعلم احداً
من ائمة الحدیث طعن فیہ
بل ساووه وکتبہم وتلقوا
بالقبول وجعلواہ اصلاً من
اصول الدین۔ (۵۹)

المبحث الثانی

رد الاشتباہات فی تحقیق الروايات

حافظ ابن تیمیہ کا ارشاد :-

قال الحافظ ابو نعیم الاصفہانی واما حدیث البراء

رواہ المنہال بن عمرو عن نراذان عن البراء فحدیث مشہور
 رواہ عن المنہال اجم الغفیر و رواہ عن البراء عدی بن ثابت
 و محمد بن عقبہ و غیرہا و رواہ عن نراذان عطاء بن السائب قال
 و هو حدیث اجمع رواة الاثر علی شہرتہ واستفاضتہ و قال الحافظ
 ابو عبد اللہ بن مندۃ ہذا الحدیث اسنادہ متصل مشہور
 رواہ جماعة عن البراء رضی — شرح حدیث النزول مکہ للحافظ
 ابن تیمیہؒ۔

حافظ ابن تیمیہؒ کا ایک اور حوالہ :-

و هو حدیث صحیحہ جماعة من الحفاظ

اجتماع جیوش الاسلامیہ علی غزو المعطلۃ و الجھمیۃ

لابن القیمؒ

امام احمدؒ کی پہلی روایت کے متعلق بعض حضرات کہتے ہیں کہ :-

اس میں ایک راوی منہال بن عمرو ہے اور وہ فتعاد روحہ فی جسدہ
 کے فائدہ روایت میں متفق ہے۔ ابن حزمؒ نے اس کے متعلق کہا ہے ”لیسن بالقوی“
 جو اباً عرض ہے کہ منہال بن عمرو کو امام ہجر و تعدیل امام عیسیٰ بن معینؒ نے
 ثقہ کہا ہے۔ امام عیسیٰؒ بھی اُس کے ثقہ ہونے پر نص فرماتے ہیں۔ ابن حزمؒ چونکہ
 عذاب قبر کے قائل نہ تھے اور یہ حدیث ان کے اعتقاد کی تردید کرتی تھی اس
 لئے انہوں نے اس حدیث کی تضعیف کر دی اور منہال بن عمرو کو ضعیف کہہ
 دیا۔ تنقیح الرواۃ میں ہے :-

وفی اسناد الحدیث منہالؒ اس حدیث کی سند میں منہال بن عمرو ہے
 بن عمرو وثقہ ابن معینؒ سے امام عیسیٰ بن معینؒ اور عیسیٰؒ ثقہ قرار

والعجلی وقد تكلم ابن حزم في
المنهاج ولا يلتفت لكلام بن
حزم بعد احتجاج الشيخين به
ولما رأى ابن حزم حديث
المنهاج زاد على معتقد
في انكار عذاب الاجساد
في قبورها طعن فيه وطعنه
مردود والحديث صحيح -

(تنقيح الرواة جلد ۱)

حافظ ابن قیم لکھتے ہیں :-

فالمنهاج احد الثقات
العدول قال ابن معين المنهاج
ثقة وقال العجلي كوفي ثقة
واعظم ما قيل فيه انه
سمع من بيته صوت غناء
وهذا لا يوجب القبح في
روايته واطراح حديثه
وتضعيف ابن حزم له لا
شيء فانه لم يذكر موجبا
لتضعيفه غير تفرد بقوله
فتعاد روحه في جسده وقد

بیٹے ہیں۔ ابن حزم نے اُس پر کلام کیا
ہے، لیکن اس کی کوئی پروا نہ کی جائے
کیونکہ حدیث کے دو بڑے امام اسے
مجتہد مان رہے ہیں۔ ابن حزم چونکہ
عذاب قبر کے جسمانی ہونے کے قائل
نہ تھے اور یہ حدیث اُن کے عقیدہ کی
ترویج کر رہی تھی۔ اس لئے اُنھوں نے
اس پر جرح کر دی، حالانکہ حدیث
صحیح ہے اور اُس پر طعن مردود ہے۔

منهاج عادل اور ثقہ لوگوں میں سے
ہیں۔ ابن معین اور عجمی انھیں ثقہ کہتے
ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو ان پر اعتراض
ہے، وہ یہی ہے کہ ایک دفعہ اُن کے
گھر سے گلے کی آواز سنی گئی تھی۔
یہ بھی قبیل سے ہی مذکور ہے۔ معلوم
نہیں، صحیح ہے یا غلط۔ نیز اُس کا
مترکب کون تھا اور کون نہیں) اور
یہ اُس کی روایت میں موجب قبح
نہیں۔ اور ابن حزم کا اسے ضعیف
کہنا بالکل لاشیء ہے۔ اس نے صرف

بیٹا انہ لم یفرد بها بل
رواها غیرہ قدروی ماہو
ابلیغ منها۔ (ص ۵۹) نہیں۔

دوسرا اعتراض

حضرت ہمام بن عازبؓ سے اس حدیث کو زاذان نقل کر رہا ہے اور
اس کا سماع حضرت براءؓ سے ثابت نہیں۔ علاوہ ازیں وہ بھی اس روایت
میں متفرد ہے۔ نیز اس میں بھی ابن حزمؒ کو کلام ہے۔

جو ابا گزارش ہے کہ حافظ ابو عوانہ اسفرائینیؒ نے زاذان کنڈی کا حضرت
براءؓ سے صحیحہ سماع نقل کیا ہے۔ پس اعتراض کی بھی کوئی تحقیقت باقی نہیں
رہتی۔ حافظ ابن قیمؒ لکھتے ہیں:-

ہذا العلة باطله فان
اباعوانة الاسفرائینی رواه
فی صحیحہ باسنادہ قال عن
ابی عمرو زاذان الکندی
قال سمعت البراء۔ ص ۵۹

یہ علت باطل ہے، کیونکہ امام ابو عوانہ
اسفرائینیؒ نے اسے اپنی صحیح میں اپنی
سند سے روایت کیا ہے اور اس میں
سماع کی تصریح ہے

تفرد زاذان کے متعلق فرماتے ہیں:-

فاحدیث صحیح لاشک
فیہ وقد رواہ عن البراء
بن عازب جماعة غیر زاذان
منہم عدی بن ثابت و محمد

پس حدیث صحیح ہے اس میں کسی قسم
کا کوئی شک نہیں۔ براءؓ سے اسے
ناذان کے علاوہ اور لوگوں نے بھی
روایت کیا ہے۔ انہیں میں عدی بن

بن عقبہ و مجاہد - ثابت محمد بن عقبہ اور مجاہد بھی نہیں۔

۵۶

اور توثیق زاذان کے متعلق ملاحظہ ہو :-

امام یحییٰ بن معین انھیں ثقہ قرار دیتے ہیں۔ ابن سعد ثقہ اور کثیر الحدیث کہتے ہیں۔ خطیب اور عجمی نے بھی ثقہ کہا ہے۔ ابن عدی اور حاکم نے بھی توثیق کی ہے۔ (تہذیب التہذیب جلد ۳ ص ۳۰۳)۔ علامہ عزیزیؒ اس کی توثیق کے متعلق لکھتے ہیں: "حدیث صحیح" (السراج المنیر جلد ۱ ص ۱۵۱ مطبوعہ مصر) حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں :-

و زاذان من الثقات روى
عن اکابر الصحابة كعمر وغيره
وروى له مسلم في صحيحه
قال يحيى بن معين ثقة قال
حميد بن هلال وقد سئل
عنه هو ثقة لا تسأل عن
مثل هؤلاء۔

زاذان ثقہ راویوں میں سے ہے ،
اس نے حضرت عمرؓ جیسے اکابر صحابہؓ
سے روایات لی ہیں۔ امام مسلمؒ نے
صحیح مسلم میں اس کی روایت لی ہے
یحییٰ بن معینؒ سے ثقہ کہتے ہیں۔ حمید
بن ہلالؒ سے زاذان کے متعلق پوچھا
گیا، تو انھوں نے فرمایا ایسے ذمہ دار
لوگوں کے متعلق پوچھنے کا سوال ہی
پیدا نہیں ہوتا۔

(کتاب الروح ص ۵۹)

المبحث الثالث

اعادہ رُوح کے متعلق متکلمین کا موقف

تفصیلات مذکورہ کے پیش نظر محدثین کا موقف تو بالکل بے خباہت ہے کہ وہ طریق حیات فی القبر کے باب میں "اعادہ رُوح" کے قائل ہیں، لیکن متکلمین کے متعلق عام طور پر یہی رائے ہے کہ وہ اعادہ رُوح کے قائل نہیں بلکہ اتصال رُوح سے بدن مدفون میں حیات تسلیم کرتے ہیں۔

حضرت مولانا عبدالحکیم سیالکوٹیؒ لکھتے ہیں :-

لیس المراد بالحي ههنا	اس جگہ "حی" سے مراد یہ نہیں کہ
ما يعاد فيه الروح ويصل	اس میں رُوح ٹوٹائی گئی ہو اور
عنه الافعال الاختيارية	اس سے افعال اختیاریہ صادر ہوتے
بل ما لم يدرك الالم واللذ	نہیں، بلکہ حیات سے مراد یہ ہے کہ
فاذا خلق الله فيه ادراكا	وہ الم و لذت کا ادراک کر سکے۔ اس
..... يكون حيا لاجمادا	انہا حیات سے بھی وہ جماد ہونے سے
(عبدالحکیم علی الخیالیؒ)	نکل جاتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔

تحقیق المقام

اس مقام پر ہمیں مسلک بیان کیے جاتے ہیں :-

(۱) میت کو قبر میں زندگی ملتی ہے۔ پس عذاب قبر پر برحق ہے۔ یہ مسلک اہل سنت و الجماعت کا ہے۔

(۲) میت قبر میں جماد محض ہے۔ پس عذاب قبر کچھ نہیں۔ یہ جمہور معتزلہ و دوافض کا مسلک ہے۔

(۳) میت ہے تو قبر میں جماد اور بے جان، مگر اس پر عذاب پھر بھی ہوتا ہے۔ یہ مسلک معتزلہ کی شلخ صالحیہ اور فرقہ کرامیہ کا ہے۔ خیالی کی عبارت "جوذ بعضہم تعذیب غیبا لہی" میں اس تیسرے مسلک کا بیان ہے۔ اس پر حضرت مولانا عبدالحکیم سیالکوٹیؒ انھیں الزام دیتے ہیں جسے ہم اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں :-

کہ جب تم میت کے لیے قبر میں عذاب ملتے ہو، تو پھر تمہارا اسے جماد کتنا کیسے درست ہو سکتا ہے۔ جماد تو اُسے ہی کہتے ہیں جس میں کہ کوئی احساس نہ ہو۔ پس اسے عذاب ہونے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اُس میں اتنا احساس ہے کہ اہم و لذت کا ادراک کر سکے، تو پھر اُس کے لئے زندگی ثابت ہو گئی، جماد محض نہ رہا۔

اس مقام پر مولانا سیالکوٹیؒ حیات میت کی تشریح میں وہ عبارت لکھتے ہیں جو کہ پہلے لکھی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں مولانا مرحوم صالحیہ اور کرامیہ کو الزام دے رہے ہیں کہ جس "صورت عذاب قبر" کو تم تجویز کر رہے ہو، اسے بھی حیات قبر لازم آرہی ہے۔ ہاں اس صورت حیات میں عادیہ روح لازم نہیں؛ چنانچہ "نبراس علی شرح العقائد" میں ایسے جواب پر لکھا ہے :-

یہ تو ایک اشکال کا جواب تھا، جو معتزلہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے پیش کیا تھا۔ وہ

ہذا جواب اشکال
اورادہ المعتزلة مستدللین
بقوله تعالى لا یدر و قون

فِيهَا الْمَوْتُ إِلَّا الْمَوْتَةَ
الْأُولَى -
نہیں پکھیں گے وہاں کوئی اور موت
ان کے لئے تو وہی موت ہے جو پہلے

(نبراس ص ۳۲۲)

یہ صورت اب کسوں اختیار کی گئی؟

اس لئے کہ اعادہ روح کا مفہون متکلمین کے نزدیک حدیث برو بن
عازب کی رو سے خبر واحد سے ثابت ہو رہا تھا اور معتزلہ خبر واحد کی حجیت
کے قائل نہ تھے۔ پس انھیں اعادہ روح کی روایت سے قائل نہ کیا جاسکتا
تھا؛ ہاں عذاب قبر کی روایات چونکہ حد تو اتر تک پہنچ رہی تھیں اور ان کی
رو سے میت مدفون کے لئے لذت و الم کا ادراک ثابت ہو رہا تھا۔ اس لئے
یہاں سے ہی حیات میت ثابت کرنے کے لئے ایک ذہینہ بنایا گیا۔ معتزلہ
اور کرامیہ یقیناً اس کے جواب باصواب سے عاجز تھے۔

اب سوال یہ ہے کہ متکلمین نے میت میں پھر روح نہ لٹنے کو کیا
تحقیق واقعی کے طور پر بیان کیا ہے یا یہ صرف ایک الزامی شکل جو اب تھی اور
متکلمین کا اصل مسلک وہی ہے جو محدثین کا تھا؟ شرح نبراس میں اس
حقیقت سے اس طرح نقاب کشائی کی گئی ہے:-

و عندی فی هذا الجواب
بعت و هو ان الاحادیث
الصحيحة ناطقة بان الروح
تعاد في الجسد عند السؤال
فالجواب بانكار الاعادة
میرے نزدیک یہ جواب محل نظر ہے
اس لئے کہ احادیث صحیحہ پکار پکار
کہہ رہی ہیں کہ روح پھر جسم سے
لوٹائی جاتی ہے۔ پس اعادہ روح کا
انکار کہہ کے معتزلہ کو جواب دینا

غیر موجدہ و قد اجاب المشائخ
عن هذه الآية بوجوه -
(براس ص ۳۲۲)

ٹھیک نہیں۔ مشائخ نے ان کی
پیش کردہ آیت کے اور کئی جواب
دیئے ہیں۔

سائر الاحادیث الصحیحة المتواترة تدل على عود الروح
الى البدن اذا المسئلة للبدن بلا روح قول ^{بستدعاء} قاله طائفة
من الناس وانكرة الجمهور وكذلك السؤال للروح بلا بدن
قاله ابن ميسرة وابن حزم ولو كان كذلك لم يكن للقبر
بالروح اختصاص - شرح حديث النزول للمحافظ ابن تيمية
وهذا قول منكر عند عامة اهل السنة والجماعة -

(شرح حديث النزول ص ۸۸)

واذا قبضت (الروح) عرج بها الى الله في ادنى زمان ثم
تعاد الى البدن فتسأل وهي في البدن - (شرح حديث النزول ص ۸۸)
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی نحمدہ اثناعشریہ میں "سیات
فی القبر" کا حکمی ہونا رد و انقض کے آیت مذکورہ سے استدلال کرنے کے جواب
ہی میں تحریر فرمایا ہے۔ حق یہی ہے کہ محدثین کا مسلک اس باب میں بالکل
بے غبار ہے اور متکلمین بھی تحقیقاً انہی کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ
بھی صورت جواب ہے وہ معتزلہ کے پیدا کردہ اشکالات کے پیش نظر ہے۔

لہ اس عقیدہ کی تائید میں کہ قبر کے سوال و جواب روح اور بدن کے مجرہ سے متعلق ہیں۔ علامہ
صدر الدین الحنفی کی یہ تصریح بھی ملاحظہ کیجیے:-

وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاً بانطاق اهل السنة والجماعة
تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن و متصلة به - (شرح عقيدة الطحاوی ص ۳۳۳) -

جب جملہ اموات کے لیے اعادہ رُوح ثابت ہے تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو کس دلیل کی بنا پر مُستثنیٰ کیا جاتا ہے؟

علامہ سبکی فرماتے ہیں :-
 وعود الروح الی البدن ...
 .... فی سائر الموتی فضلاً
 عن الشهداء فضلاً عن الانبیاء
 وانما النظر فی استہارہا
 فی البدن -
 رُوح کا بدن میں پھر دوبارہ لوٹنا۔ یہ تو
 تمام اموات کے لئے ثابت ہے۔
 شہدا اور انبیاء پر تو بدرجہ اولیٰ اس کا
 تحقق ہوگا، بحت صرف اس میں ہے
 کہ رُوح پھر بدن میں دائماً رہے گی یا
 پھر یہ تعلق ٹوٹے گا۔

(شفاء السقام ص ۱۵۹)

احادیث شریفہ میں "حیات فی القبر" کے لئے اعادہ رُوح تو نہایت
 صحیح اور متواتر المعنی روایات سے ثابت ہے، لیکن قبر کی پہلی منزل گزرنے
 کے بعد بدن یا اجزائے بدن میں ادراک الم و لذت کا کچھ اثر چھوڑنے سے پہلے
 یہ رُوح پھر نکل جاتی ہے یا وہیں استقرار پذیر رہتی ہے؟ یہ معاملہ غور طلب ہے۔
 حافظ ابن قیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے نقل کرتے ہیں :-

قال شیخ الاسلام الاحمد
 الصحیحۃ المتواترة تدل علی
 عود الروح الی البدن وقت
 الروائی جاتی ہے۔
 احادیث صحیحہ متواترہ بتا رہی ہیں کہ
 سوال قبر کے وقت رُوح پھر بدن میں
 لوٹائی جاتی ہے۔

السوال - (ص ۶۱)

قطع می کنم بعود حیات مرہمیت را چنانکہ در احادیث ورود یافتہ۔

(جذب القلوب ص ۱۸۵)

اس منزل کے بعد پھر روحِ مُخَصَّصت ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں اور جملہ فرق اہل اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ عامۃ الاموات کے لئے اعادۂ رُوح کے ساتھ قبر کی زندگی ہمیشہ نہیں۔ عموماً رُوح تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، لیکن پھر اس کی مفارقت؟ یہ امر اجماع اور تو اتر طبقاتی سے منقول ہے، ہاں انبیائے کرام کے لیے یہ مفارقت قطعاً ثابت نہیں اور جس طرح عامۃ الاموات کے لیے اس مفارقت کا پتہ اجماع سے چلتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کے لیے اس عدم مفارقت پر بھی اجماع اور تو اتر طبقاتی قائم ہے۔ فافہم و تدبر۔

المبحث الرابع

اعادۂ رُوح اور اتّصالِ رُوح میں موازنہ

حیات فی القبر کے لئے اعادۂ رُوح تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اسی اصل کے مطابق انبیاء علیہم السلام کے اجسادِ مطہرہ میں ارواحِ قدسیہ دوبارہ لوٹائی جاتی ہیں۔ صورتِ زیر بحث صرف یہ رہ جاتی ہے کہ جس طرح جملہ اموات کے لئے پھر رُوح کی مفارقت ہوتی ہے، کیا انبیاء علیہم السلام کی ارواحِ قدسیہ بھی پھر معرضِ مفارقت میں آجاتی ہیں؟ اہل سنت کیے ہاں یہ مفارقت کہیں ثابت نہیں ہوتی۔

اتّصالِ رُوح کا موقف اثباتِ حیات کے باب میں اگرچہ نہایت کافی ودافی ہے اور اس صورتِ کیفیت میں بھی انبیاء علیہم السلام کی اپنی اپنی قبروں میں حیاتِ عنصری جسمانی کی قطعاً نفی نہیں ہوتی؛ تاہم دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتِ کیفیت کی اصل کیا ہے۔

بات دراصل یہ ہے کہ اتصالِ رُوح کا موقف کسی نص صریح پر مبنی نہیں، بلکہ علمائے کبار نے مختلف نصوص میں تطبیق دینے کے لئے اسے اجتہادِ طور پر اختیار کیا تھا۔ بعض مقامات پر ارواحِ قدسیہ کے اعلیٰ علیین میں ہونے کی خبر دی گئی تھی اور دوسری طرف انبیائے کرام کے اپنی اپنی قبورِ شریفہ میں زندہ ہونے اور عند القبر خود سننے کا صحیح روایات سے ثبوت ملتا تھا۔ اب بعض علماء کا ذہن بجائے اس کے کہ ابدانِ مطہرہ کو ارواحِ قدسیہ کا مستقر قرار دے کر اعلیٰ علیین سے ایک قوی تعلق ثابت کریں۔ اس لئے کہ ارواحِ قدسیہ وہاں ہو کر پھر ابدانِ مدفونہ کی طرف لوٹی تھیں، یہ تعبیر اختیار کر لی کہ مستقر ارواحِ مستم علیین کو قرار دے کر ابدانِ مدفونہ سے ایک قوی علاقہ حیات تسلیم کر لیا۔

خلاصہ یہ کہ اعادۃ رُوح کا موقف من حیث الاصل احادیث صحیحہ صریحہ پر مبنی تھا اور اتصالِ رُوح کا موقف علمائے کبار نے محض تطبیق بین الروایات کی خاطر اجتہادی طور پر اختیار کیا تھا۔ بہت ہی وقت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی لکھتے ہیں :-

انه صلى الله عليه وسلم قال من صلى على عند قبري سمعته ومن صلى على نائيا بلغته فكيف التطبيق ؟ قلنا وجه التطبيق ان مقر ارواح المؤمنين في عليين او في السماء السا^{بقه} ونحو ذلك كما مر ومقر ارواح الكفار في سبعين ومع ذلك لكل روح منها اتصال بجسده في قبره لا يدرك كنهه الا الله تعالى وبذلك الاتصال يصح ان يعرض على الانسان المجموع المركب من الجسد والروح مقعده من الجنة او النار وليس اللذات و الا لمر و يسمع سلام الزائر - (مظہری جلد ۱۰ صفحہ ۲۲۲ ہند)

حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے پاس آکر گھر پر
دُور پڑھے، اُسے میں خود سنتا ہوں اور دُور کا پڑھانے پہنچایا جاتا ہے (اور یہ
بھی سابقاً گزرا کہ ارواحِ طیبہ علیین میں ہوتی ہیں)۔ پس دونوں مضمونوں میں
تطبیق کیسے ہوگی؟ ہم کہتے ہیں ارواحِ مؤمنین کا مقر تو علیین یا ساتویں آسمان
ہی میں ہے اسی طرح ارواحِ کفار مقامِ سجدین میں ہی رہتی ہیں، لیکن ان حقائق کے
باوجود ہر رُوح کا تعلق قبر میں پڑے جسد (یا اجزلے جسد) سے بھی ضرور ہوتا ہے
اس تعلق کی پوری حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہاں رُوح کے جسد
کے ساتھ اس طرح متصل ہونے سے ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ معاملات
قبر رُوح و جسد کے مجموعہ سے ہوتے ہیں اور الم و لذت کا ادراک اسی طرح واقع
ہوتا ہے۔

پس جبکہ اعادہ رُوح کا موقف من حیث الاصل منصوص اور اتصال رُوح کا
موقف من حیث الاستدلال اجتہادی ہے، تو اگرچہ ہر صورت کیفیتِ قبر شریف کی حیات
عنصری جسمانی نہایت واضح طور پر ثابت ہے، تاہم اتصال رُوح کا موقف اختیار
کرنے سے منصوص پر اجتہاد کی ترمیم لازم آتی ہے، غالباً یہی وجہ ہے کہ جمہور محدثین
اور اکابر علمائے دیوبند اسی صورتِ کیفیتِ حیات کے قائل ہیں۔ جس کی اصل
احادیث صحیحہ صریح پر مبنی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب و علمہ اتم و احکم فی کلِّ باب!

مسکب رحمنند از اکابر دیوبند

المعروف

اجماع العلماء الاعلام

علی

حياة الانبياء الكرام

پیشتر اس کے کہ حیاتِ نبوی کے باب میں ہم اکابر دیوبند کی تصریحات پیش کریں۔ ضروری ہے کہ پہلے اطلاق ”مسکب دیوبند“ کی کچھ وضاحت کر دی جائے۔ معلوم رہے کہ دارالعلوم دیوبند کسی ”مستقل مکتب فکر“ کا بانی نہیں اور نہ مسکب اکابر دیوبند کی تاریخ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ سے شروع ہوتی ہے، بلکہ تمام اکابر دیوبند انہی عقائد و افکار کے پابند رہے جو قرونِ ثلثہ مشہود لہا بالخیر سے ”ما انا علیہ واصحابی“ کی مقدس وراثت کے طور پر چلے آ رہے تھے۔ دیوبندیت کسی مستقل مکتب فکر یا مسکب عمل کا نام نہ تھا، بلکہ سلف صالحین اہل تحقیق کی کامل اتباع اور انہی کی تعلیم و اشاعت اکابر دارالعلوم دیوبند کا طرہٴ انبیاز رہا ہے۔ یہ تمام حضرات عقائد میں اہل سنت و الجماعت اور فروعاً میں امام اعظم ابوحنیفہ کے مسکب عمل پر تھے اور دارالعلوم دیوبند پورے ایشیا میں حنفی مسکب فکر کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا۔

اچانک اوپر سے تار ہلا اور جناب مولوی احمد رضا خاں صاحب اوہل سنت

میں ان بزرگوں کے خلاف ایک تکفیری دستاویز تیار کر کے جواز پہنچ گئے۔ تاکہ
علمائے حرّین سے اس پر دستخط لینے میں کامیاب ہو سکیں۔

کئی منزلیں گزرنے کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچا کہ علمائے حرّین نے
”موضوعات زیر بحث“ اکابر دیوبند سے خود براہ راست ۲۶ استفسارات کئے
اور ان کے عقائد و افکار کو اصول اہل سنت پر جانچنے کی کوشش کی۔

اس کے جواب میں اُس وقت کے اکابر دارالعلوم نے اپنا مسلک پیش

کیا اور پچیس^{۲۶} مفصل جوابات کے ضمن میں اپنے عقائد و افکار کیجا قلمبند کر دیے۔

اور اُس پر اپنی مہر ثبت کر دیں۔ فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب

سہارنپوری نے انھیں لکھا اور حضرت شیخ الہند، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، مفتی

عزیز الرحمن صاحب، حکیم الامت حضرت تھانوی، حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب

راے پوری اور حضرت مفتی کفایت اللہ دیوبوی جیسے سب بزرگوں نے اس

تصدیقات تحریر فرمادیں اور فقط اعتماداً انہیں، بلکہ تحقیقاً سب جواب دیکھ کر۔

چنانچہ مفتی اقصیم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں:-

رایت الاجوبۃ کلہا میں نے تمام جوابات خود دیکھے ہیں

فوجدتھا حقۃ صریحۃ۔ انھیں حق صریح پایا ہے۔

ان عقائد پر پھر مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، جامع ازہر، مصر و شام کے علمائے

کبار (جن میں احناف و شوافع، موالک و حنابلہ مسالک اربعہ کے اکابر

علمائے سب شامل تھے) سب نے اس پر تصدیقات فرمائیں اور یہ المہنت

نامی دستاویز عقائد علمائے دیوبند کے نام سے موسوم ہوئی۔

اس منزل سے گزرنے کے بعد اکابر دیوبند کا مسلک ایک واضح مد

اور مشخص صورت میں سامنے آ گیا۔ دیوبندیت کے ضابطہ تحریر میں گننے کا

اب یہ امکان بھی باقی نہ رہا کہ کوئی شخص علمائے دیوبند کی طرف کسی ایسے عقیدے کو منسوب کرے جو اکابر کی اس اجتماعی مسلکی دستاویز کے خلاف ہو اور نہ ہی یہ امکان باقی رہا کہ کوئی منسوب بہ دارالعلوم افکار و آرا کے باہمی اختلاف میں اس مرکزی دستاویز سے کچھ تجاوز کر سکے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اکابر دیوبند کے مسلک پر بھی کہے اور عقائد بھی اس کے اس مرکزی مسلکی دستاویز کے خلاف ہوں اور نہ صرف خلاف بلکہ رد و ابطال اس کے نزدیک جز و تبلیغ توجید ہو، تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کذب و دجل اور دھوکہ و فریب آخر کس بلا کا نام ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس مرکزی مسلکی دستاویز کے علاوہ دیگر مسائل میں اختلاف خواہ وہ تعبیرات و توجیہات میں ہو یا فقہی جزئیات میں توجیہات کے باب میں ہو یا تنظیمات عمل میں اصل دیوبندیت کو ہرگز متنبہ نہیں کرنا۔ اس لئے کہ دیوبندیت اکابر دیوبند میں سے کسی ایک شخصیت کا نام نہیں اور نہ دیوبندیت کا معیار اکابر میں سے کسی ایک بزرگ کی تقلید شخصی ہے؛ بلکہ مسلک دیوبند کا مرکزی نقطہ المصند علی المفند ہے جسے وقت کے تمام اکابر دیوبند اجتماعاً آئینہ دیوبندیت قرار دے چکے ہوئے ہیں۔

مسائل حدیث میں حضرت گنگوہیؒ اور حضرت علامہ کشمیریؒ کے اختلافات توجیہات اہل علم سے مخفی نہیں۔ حضرت شیخ الہندؒ اور حضرت تھانویؒ کے مختلف مواقف عمل سے کون واقف نہیں اور مختلف علمائے دیوبند کے مختلف نظریات بلکہ تقررات کس دور میں نہیں رہے۔ اکابر کی علمی تحقیقات کے ناپید اکنار مندور اور تصنیفات کے ضخیم وقار اس حقیقت حال کے پر زور ترجمان ہیں کہ اکابر دیوبند افکار شریعت اور اسرار کتاب و سنت کی تعلیم تفہیم میں ہمیشہ دقیق النظر اور عمیق النظر

رہے ہیں اور انھوں نے اپنی روایتی وسیع النظری کو کبھی گروہی تعصب یا دھڑکے
بندی کی نذر نہیں کیا۔ فجزاہم اللہ احسن الجزاء۔

افکار و آرا کے ان اختلافات میں کبھی ایک طبقے نے دوسرے کی دیوبندیت
کو شبہ کی نگاہ سے نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا گیا کہ علما کا فلاں طبقہ مسلک دیوبند
سے ہٹ گیا ہے۔ اس لئے کہ ایسے تمام اختلافات اور ایسے تمام مختلف نظریات
ان ابواب میں تھے جو مسلک دیوبند کی مرکزی مسلکی دستاویز "المہند علی
المہند" سے کسی طرح متصادم نہ ہوتے تھے۔ مسلک دیوبند کے خدو و خال
جس آئینے میں مشخص یا معین ہوتے تھے، وہ بلا ریب اکابر دیوبند کی اجماعی تحریر
"المہند علی المہند" ہی تھی۔ مسلک دیوبند کی حدود باعتبار کمیت کبھی بھی
"المہند" سے متجاوز نہیں ہوئی۔ ہاں باعتبار کیفیت یعنی قوت و ضعف کے
درجہ میں اس معیار کو بھی ملحوظ رکھا جاسکتا ہے، جو مجاہد کبیر حضرت مولانا عبداللہ
سندھی سے منسوب ہے، لیکن پیش نظر ہے کہ یہ کوئی اجماعی فیصلہ نہیں، بلکہ
ایک شخصی رائے ہے۔

مسئلہ حیات النبی کا مدار اگر صرف آپ حیات پر ہوتا تو اس سے اختلاف
مسلک دیوبند سے خروج نہ تھا، اس لئے کہ دیوبندیت کوئی مستقل مکتب فکر نہیں اور
نہ حضرت نانوتوی کسی علیحدہ مکتب فکر اور مسلک عمل کے بانی تھے، بلکہ حضرت نانوتوی
اور حضرت گنگوہی نے دارالعلوم دیوبند کی بنیادیں اصول پر رکھی، وہ سلف صالحین
اہل سنت کی اعتقاداً اور عملاً کامل اتباع ہی تھی۔ ان اکابر سے کسی ایک مسئلہ میں
اختلاف یہ صورت فکر تو پیش کر سکتا تھا کہ جانب مخالف اہل سنت سے خروج ہے
یا یہ اختلاف حدود اہل سنت میں بھی سموسکتا ہے، لیکن یہ بحث ہرگز نہ چل سکتی
تھی کہ یہ مسلک دیوبند سے خروج ہے یا نہیں، اس لئے کہ دیوبندیت حضرت

نانوتوی یا حضرت گنگوہی کی تقلید شخصی کا نام پر گز نہیں۔
 دیوبند سے قریبی تعلق رکھنے والوں سے یہ حقیقت مخفی نہیں کہ مسئلہ حیات
 میں مسلک دیوبند کا مدار صرف آب حیات پر نہیں بلکہ الہند کی اجماعی مسلکی ستارہ
 پر ہے پس اس سے اختلاف یقیناً مسلک دیوبند سے خروج اور دیوبندیت سے
 ہٹ جانا ہے ورنہ ان تمام اکابر کی تکذیب لازم آتی ہے جنہوں نے الہند کو
 آئینہ دیوبندیت قرار دیا تھا۔ اور ان تمام بزرگوں کی بھی تہلیل ہوتی ہے جو اسے دوسروں
 کے سامنے دیوبندی مسلک فکر کے ترجمان کی صورت میں پیش کرتے رہے۔
 مسئلہ زیر بحث میں مسلک دیوبند تو الہند سے ہی پوری طرح عیاں ہے
 تاہم اکابر مسلک دیوبند کی علیحدہ علیحدہ تصریحات بھی تاہم اپنی خدمت ہیں۔
 انہیں مرحومین اور موجودین کی ترتیب سے ہدیہ قارئین کیا جاتا ہے:-

مرحومین:-

(۱) حجۃ اللہ علی العالمین، مرکز دائرۃ التحقیق قطب افلاک اسرار الشریع،
 حضرت مولانا الشیخ محمد قاسم النانوتوی الصدیقی، انار اللہ برہانہ:-
 حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے حسب ارشاد حضرت امام ربانی، مولانا
 رشید احمد گنگوہی ایک کتاب "ہدیۃ الشیعہ" تحریر فرمائی تھی۔ آپ اس میں موطر ازہن

۱۔ ہدیۃ الشیعہ اور ہدیۃ الشیعہ دو علیحدہ علیحدہ کتابیں ہیں۔ اول الذکر حضرت نانوتوی کی تصنیف ہے اور ثانی الذکر
 حضرت گنگوہی کی۔ مولانا نانوتوی کی کتاب بھی دراصل حضرت گنگوہی کی ہی تحریر ہے مگر کئی جگہ یہ آب حیات سے
 بہت پہلے کی تصنیف ہے۔ حضرت مولانا نانوتوی نے آب حیات میں لکھتے ہیں:-
 اور ارشاد حضرت مجموعہ علم و عمل جامع کمالات عیانی و نہانی عالم ربانی مولانا رشید احمد صاحب خلیفہ ارشد حضرت سرور مرشد
 اوام احمد فیوضہ باغوث تحریر اصل رسالہ اعنی ہدیۃ الشیعہ ہوا تھا۔ (آب حیات صفحہ ۱۰۰، تطبیح محبتانی) ہدیۃ الشیعہ میں
 حیات البنی کے مضمون کا جو نام لوگوں کے سامنے تازیانہ عبرت ہے جو اسے محض حضرت نانوتوی کی افتاد طبع قرار دیتے
 ہیں اور اسے ان کے تفرد پر معمول کرتے ہوئے حضرت گنگوہی کو اس سے بالکل لائق قرار دیتے ہیں۔
 حق یہ ہے کہ ہدیۃ الشیعہ (حیات البنی) کے بیان پر حضرت نانوتوی کی پہلی تصنیف کے محرک ہی حضرت گنگوہی
 تھے۔ تاہم و تدبر۔

”رسول اللہ ﷺ بلکہ تمام انبیاء بالیقین قبر میں زندہ ہیں، تو اس صورت میں آپ کی ملک زائل ہونے ہی نہیں پائی، جو وارثوں کی ملک اس کے قائم مقام ہو، بلکہ جیسے ہم تم کہیں چلے جائیں یا چلے کسی گوشہ میں بیٹھ رہیں اور ہمارے لواحق وغیرہ ہماری اشیاء کو برتیں اور اس سے ہماری ملک زائل نہیں ہوتی اور برتنے والے یا وارث مالک نہیں بن جاتے۔ کیسے ہی رسول اللہ ﷺ بھی گوشہ قبر میں پہناں ہو گئے اور آپ بدستور اپنے اشیاء اموال کے مالک۔ کوئی اور مالک نہیں ہو گیا۔ اور حدیث لا نورث ما ترکناہ صدقۃ جو ابو بکر صدیق سے مروی ہے اس حدیث کی لم بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ آپ اب تک بقید حیات ہیں۔ پر شیعہ نہ سمجھیں تو کیا کیجئے۔“ (ہدیتہ اشیعہ ص ۲۴۸ از حضرت نانوتوی)

پھر حضرت نانوتوی لطائف قاسمیہ میں لکھتے ہیں :-

”انبیاء کرام کو انہیں اجسام دنیاوی کے تعلق کے اعتبار سے زندہ سمجھنا سوں۔“ (لطائف قاسمیہ ص ۳)

اصل مضامین کی حقیقت تو اپنے نزدیک محقق ہو گئی۔ یوں کوئی منکر نہ مانے

۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نانوتوی اور علماء دیوبند جو آنحضرت کی اس عالم برزخ کی حیات کو دنیاوی حیات کہتے ہیں اس سے ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ حیات برزخی اسی دنیاوی جسم المہر سے متعلق ہے نہ کہ وہ حیات بجمیع الوجوہ دنیاوی حیات ہے۔ جب حضرت نانوتوی حیات دنیاوی کے مفہوم اور اس کی حدود کو خود واضح فرما رہے ہیں کہ وہ تعیناً اس دنیاوی حیات نہیں بلکہ حیات دنیوی کا اطلاق محض ابدان دنیوی میں زندگی ہونے کے اعتبار سے ہے۔ تو کس قدر مغالطہ دہی ہے کہ اس حیات دنیوی کے ابطال کیلئے ان آیات اور روایات کا سہرا لیا جائے جن میں اس عالم دنیا کی حیات اور اس کے مطلب و محبوب نہ ہونے کا بیان ہے جو لوگ اس مغالطہ دہی کے سہارے علماء دیوبند کے خلاف جہ پر ایگندہ کرتے ہیں کہ وہ آنحضرت کو اسی عالم دنیا میں زندہ سمجھتے ہیں اور انتقال دار من الدار کے قائل نہیں انہیں حضور کا یہ ارشاد پیش نظر رکھ کر کہ آپ نے مغالطے ڈالنے سے منع فرمایا ہے اپنی اسخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ واللہ ہوا اوفق لکم اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نانوتوی حیات البتہ کے مضمون کو محض الزامی طور پر بیان نہیں کر رہے بلکہ اس کا حق ہونا حضرت کے نزدیک محقق ہے۔ یوں کوئی منکر نہ مانے تو وہ جانے افسوس کہ اس باب میں بھی مغالطہ دہی سے کام لیا جاتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے کہ حیات البتہ حضرت کا اپنا عقیدہ نہ تھا بلکہ آپ نے اسے محض الزامی طور پر ترویج شیعہ کے لئے بیان کیا تھا۔ رب العزت یقینہ کی اہمیت سے محفوظ رکھے۔

تو وہ جلنے۔ منکروں کا کام ہی ہے۔ (آپ حیات ص ۱۷)

پھر لکھتے ہیں :-

”انبیاء کو ابدانِ دنیا کے حساب سے زندہ سمجھیں گے پر حسب ہدایت کل نفس ذائقۃ الموت اور انک میت و انھم میتون تمام انبیاء کرام علیہم السلام خاص کر حضرت سرورِ انام صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت موت کا اعتقاد بھی ضروری ہے۔ (اطائف قاسمیہ ص ۱۷)

حضرت نافوتویؒ ایک دوسرے مقام پر انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے ورودِ موت کا اقرار ان لفظوں میں کرتے ہیں :-

”بالجملہ موتِ انبیاء اور موتِ عوام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہاں استتارِ حیات زیر پر وہ موت ہے اور یہاں انقطاعِ حیات بوجہ عودِ موت ہے۔ اگر موت ضدِ حیات اور صفتِ وجودی ہو یا بوجہ دیگر اگر موت عدم اور ملکہ حیات ہو اور شاید یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ جناب باری نے حضرت سرورِ عالمؐ کو جدا خطاب کر کے ارشاد فرمایا: ”انک میت“ اور سوا آپ کے اوروں کو بھی جدا ارشاد فرمایا: ”انھم میتون“ اور مثلِ جملہ لاحقہ ”ثم انکم یوم القیمة عند ربکم تختصون“ سب کو شامل کر کے یوں ارشاد نہ فرمایا کہ انکم میتون۔ بالجملہ جیسے حیاتِ نبویؐ اور حیاتِ مؤمنینِ امت میں فرق ہے۔ چنانچہ اُس کے اثبات کے لیے تقریرِ دانی

لے حضرت کی یہ تصریح ان لوگوں کے منہ پر ایک عبرتناک چٹا پتھر ہے جو یہ پراپیگنڈہ کر رہے ہیں کہ حضرت

نافوتویؒ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور پروردِ موت ہوا ہی نہیں اور وہ حضور کے لئے کسی قسم کی دنات بھی

نہیں لانتے یہ حضرت پر ایک بہتانِ عظیم ہے ثانیاً اس عبارت سے منکرینِ حیات کا یہ پراپیگنڈہ

بھی بے عیار ہو گیا کہ دناتِ ابنی کی یہ مذکورہ آیات حضرت نافوتویؒ کو یاد نہ تھیں یا بیانِ حیاتِ ابنی

کے وقت مستحضر اور سامنے نہ تھیں۔

اور تحریرِ شافی کافی اور اراقِ گزشتہ میں گزردہ چکی ہے۔ ایسے ہی موتِ نبوی اور موتِ مؤمنین میں بھی فرق ہے اور وجہ فرق بین المؤمنین وہی فرق بین الحیاتین ہے اور اسی بناء پر لازم ہے کہ نومِ نبوی اور نومِ مؤمنین میں فرق ہو۔ اس لئے کہ النوم اخوالموت چنانچہ خداوندِ کریم نے بھی اپنے کلامِ پاک میں موت اور نوم کو ایک سلاک میں کھینچا ہے اور ایک ذیل میں داخل کیا ہے۔ فرماتے ہیں:-

”اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتي لم تمت فی منامھا۔“

جب دونوں کی حقیقت توفی اور امساک ہوئی۔ چنانچہ ارسال کا تفت دم امساک پر وال ہے۔ جیسے موت تقدم حیات پر دلالت کرتی ہے، تو پھر جو حال وقت امساک موت ہوگا وہی حال وقت امساک نوم ہوگا۔ جس کی موت کے وقت استتار حیات ہوگا، اُس کی نوم کے وقت بھی استتار ہی ہوگا۔ فرق ہونو شدت استتار وضعف استتار ہو..... چنانچہ آل حضرت کا کلام اس بیچیدان کی تصدیق کرتا ہے۔ فرماتے ہیں:-

تنام عینای ولا ینام قلبی او کہا قال (میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ رواہ البخاری و مسلم بالفاظ مختلفہ)۔“

آپ حیات ص ۲۱۹ مجتہبی

لے خمیسك التي قضی علیھا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمیٰ ۲۷ پ زمر یعنی اللہ تعالیٰ جانوں کو قبض کرتا ہے موت کے وقت بھی اور نیند کے وقت بھی پھر انہیں انکے معنی رو کے رکھتا ہے جنی موت کا فیصلہ ہو چکا اور دوسری جانوں کو پھر لوٹا دیتا ہے کچھ مدت تک کیلئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بخومی نے نقل کیا ہے کہ نیند میں روح نکل جاتی ہے مگر اس کا مخصوص تعلق بدن سے بذریعہ شعاع کے رہتا ہے جس سے حیات باطل نہیں ہونے پاتی (جیسے آفتاب لاکھوں میل سے بذریعہ شعاعوں کے زمین کو گرم رکھتا ہے) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیند میں بھی وہی چیز نکلتی ہے جو موت کے وقت نکلتی ہے لیکن تعلق کا انقطاع ویسا نہیں ہوتا جو موت میں ہوتا ہے (زائد اقرآن للشیخ العثماني ص ۲۰) اہل انبیاء کرام سے نیند کی موت بھی روح نہیں نکلتی اسی حقیقت سے موت پر بھی غور کرو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

حضرت نافوتومی نے ”آب حیات“ کو ”تقریر ابوت نبوی“ تک پہنچ کر پھر
حضرت گنگوہی کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ خود لکھتے ہیں :-

”بغرض اطمینان و تصدیق مولانا و مخدومنا رونق طریقت زیب شریعت مولانا
رشید احمد گنگوہی سلمہ اللہ تعالیٰ و ادام فیوضہ کی خدمت میں عرض کی۔ (آب حیات ص ۲۰۶)
اسی کتاب ”آب حیات“ کے پہلے ورق پر ہی مرقوم ہے :-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنوز قبر میں زندہ ہیں اور مثل گوشہ نشینوں اور
چلہ کشوں کے عزت گزریں ہیں، جیسے ان کا مال قابل اجر لٹے حکم میراث نہیں ہوتا
ایسے ہی آپ کا مال بھی مثل توریث نہیں۔“ (آب حیات ص ۲)

پھر فرماتے ہیں :-

”ارواح انبیاء کو بدن سے علاقم بدستور رہتا ہے۔ ہر اطراف و جوانب
سے سمٹ آتی ہے۔“ (جمال قاسمی ص ۱۳)

پھر لکھتے ہیں :-

”سماح انبیاء علیہم السلام بعد وفات زیادہ ترقین قیاس ہے اور اسی لیے
ان کی زیارت بعد وفات بھی ایسی ہی ہے جیسے ایام حیات میں ”احیاء“ کی زیارت
ہوا کرتی ہے۔“ (جمال قاسمی ص ۱۶ اعزازیہ دیوبند)

۱۔ تیسری تقریر ابوت نبوی آپ حیات ص ۶، ص ۷، ص ۸، ص ۱۰، ص ۱۱، ص ۱۲، ص ۱۳، ص ۱۴، ص ۱۵، ص ۱۶، ص ۱۷، ص ۱۸، ص ۱۹، ص ۲۰ کے آگے تک
چھپتی گئی ہے۔

۲۔ حضرت گنگوہی کی تصدیق ان کی اپنی کتاب ہدایۃ الشیعہ میں بھی مرقوم ہے، فرماتے ہیں ”اس مضمون حیات
کو بھی مولانا محمد قاسم صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالہ ”آب حیات“ میں بحالہ مزید علیہ ثابت کیا ہے۔“
ص ۱۸، مطبع معتانی۔ حضرت گنگوہی کے اس ارشاد میں مالا مزید علیہ (کہ اس پر اور کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا)
کے الفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ بھی ”آب حیات“ کے متعلق فرماتے ہیں :-
”مولانا گنگوہی قدس سرہ ہدایۃ الشیعہ اور رسالہ ”حج وغیرہ میں بھی اس کی تصریح و تائید فرماتے ہیں۔ (الشہاب الثاقب ص ۱۸)
بقی پر پس رہی۔“

(۲) فخر المحدثین قطب الارشاد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ :-

وَلَانِ النَّبِيِّنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ لَمَا كَانُوا أَحْيَاءَ فَلَا

مَعْنَى لَتُورِثُ الْأَحْيَاءَ مِنْهُمْ ^۱ (الكواكب الدرر جلد ۱ ص ۲۲۳)

ترجمہ: ”چونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰت سب کے سب زندہ ہیں۔ اس لیے ان کے گے وراثت چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔“

پھر فرماتے ہیں :-

”آپ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں“ ونبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”اس مضمون جیسا کہ بھی مولوی محمد قاسم صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالہ ”آب حیات“ میں بمالامزید علیہ ثابت کیا ہے۔ (ہدایۃ الشیعہ ص ۱۸ بحبتائی)

پھر ارشاد فرماتے ہیں :-

”کسی (قبر کے پاس جا کر کہے کہ اے فلاں! تم میرے واسطے دعا کرو کہ حق تعالیٰ میرا کام کر دیسے، اس میں اختلاف علماء کا ہے۔ مجوز سماع موتی اس کے جواز کے مقرر ہیں اور مانعین سماع منع کرتے ہیں، سو اس کا فیصلہ اب کرنا محال ہے۔ مگر انبیاء علیہم السلام کے سماع میں کسی کو خلاف نہیں۔ اسی وجہ سے ان کو مستثنیٰ کیا ہے اور دلیل جواز یہ ہے کہ فقہاء نے بعد سلام کے وقت زیارت قبر مبارک کے شفاعت مغفرت کا عرض کرنا لکھا ہے۔ پس یہ جواز کے واسطے

۱۵ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا سہارنپوری دامت برکاتہم حضرت گنگوہیؒ کی اس حیات النبی کی تقریر کے متعلق لکھتے ہیں :- تقریراً انیقاً ینبغی ان یکتب بماء الذہب۔ (اوجز المسائل جلد ۲ ص ۲۸)

۱۶ سنن ابن ماجہ ص ۱۱۹۔

۱۷ معلوم ہوا کہ حضور اکرم کے اپنے روضہ اطہر میں خود سماعت فرماتے پر پوری اُمت کا اجماع ہے اور اس کا منکر پورے اجماع اُمت کا منکر ہے۔

۱۸ ثم یسئل النبی الشفاعة ینقول یا رسول اللہ ص ۱۳ سألک الشفاعة۔ (نظر القادیر آخر کتاب الحج جلد ۲، ص ۳۳۴ مصر)۔

کافی ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ جلد ۱ ص ۹۹)

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سہارنپوری دامت برکاتہم
حضرت گنگوہی کا مسلک بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :-
”حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب مفتی اعظم دارالعلوم نور اللہ مرقدہ نے
حضرت گنگوہی قدس سرہ سے ”انک مہیت“ الایۃ کے اشکال کا جو جواب نقل
کیا ہے، وہ تو حضرت نانوتوی قدس سرہ کی تعبیر سے بھی بہت اوشچا ہے، وہ فرماتے
ہیں کہ موت سب کو شامل ہے مگر انبیاء کے کرام کی ارواح مشاہدہ جمال و جلال
حق تعالیٰ شانہ و تقابل آفتاب وجود باری تعالیٰ سے اس درجہ پر پہنچ جاتی ہیں کہ
اجزائے بدن پر ان کا یہ اثر ہوتا ہے کہ تمام بدن حکم روح پیدا کر لیتا ہے اور تمام
جسم ان کا عین ادراک اور عین حیات ہو جاتا ہے اور یہ حیات دوسری قسم کی ہوتی
ہے اور اس تحقیق سے نکتہ ان اللہ حرم علی الارض ان تا کل اجساد الانبیاء
اور بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ انتہی کلامہ الشریف۔

(۳) رئیس المحققین، زبدۃ المحدثین شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب:

”المہند علی المہند“ میں پانچویں سوال کے جواب میں لکھا ہے:-

”عندنا وعند مشائخنا حضرت الرسالة صلی اللہ علیہ و

سلم حتی فی قبرہ الشریف و حیوۃ صلی اللہ علیہ وسلم دنیویۃ من

غیر تکلیف..... ان حیوۃ دنیویہ برزخیۃ لکونہا فی عالم

البرزخ۔ (ص ۱۷۱ اعزازیہ دیوبند)

۱۔ حضرت شیخ الحدیث کا پورا بیان آگے آ رہا ہے۔ یہاں صرف حضرت گنگوہی کا مسلک پیش کرنا مقصود

تھا۔ اس لیے اس پر کفایت ہے۔

۲۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کا مسلک بھی اس نقل سے واضح ہو گیا۔ فجزاہ اللہ احسن الجزاء۔

اس پر حضرت شیخ الہندؒ لکھتے ہیں :-

ہو معتقدنا و معتقد ہمارا اور ہمارے مشائخ کا یہی عقیدہ ہے
مشائخنا جمیعاً لاریب فیہ۔
اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔

(المہند ص ۴۶)

حضرت شیخ الہندؒ کے تصحیح کردہ ابوداؤد کے حاشیہ مکتھا میں ہے :-

ان العرض هل هو على
الروح المجدد او على المتصل
بالجسد حسبوا ان جسد النبى
بجسد كل احد فكفى في
الجواب ما قاله على وجه
الصواب۔ (ص ۱۵۷)

وفات شریفیہ کے بعد حضورؐ پر درود شریف
کیا صرف روح مجرّد پر پیش ہوا کرے گا یا
روح متصل بہ جسد پر اس کا عرض ہوگا؟
حضورؐ کا جواب کہ انبیاء کے کرام کے اجنباً
مطہرہ مٹی نہیں ہوتے، اس سوال کیفیت
کا کافی جواب تھا۔

۴۔ فخر المحدثین زبدۃ العارفين حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث

سہارنپوری :-

ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم حتی فی قبرہ کما ان
الانبياء علیہم السلام اجباء
فی قبورہم ولا فرق بین ان
یکون فوق الارض او تحت
جوابہا کما لا فرق فی حضورہ
وغیبتہ فی زمان حیاتہ و
لہذا العلة لم یذهب الیہ

یقیناً نبی کریمؐ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں
جیسے کہ سب انبیاء کے کرام اپنی اپنی
قبروں میں زندہ ہیں۔ اس میں کوئی فرق
نہیں کہ وہ زمین کے اوپر دکھائی دیں یا
پردہ زمین میں استراحت فرما ہوں (وہ
زندہ یقیناً ہیں) جیسے کہ آپؐ کی اس دنیا
کی زندگی میں آپؐ کے حاضر ہونے یا غائب
ہونے میں (زندہ ہونے کے اعتبار سے)

احد من الائمة - کئی فرق نہ تھا۔

بذل الجہور جلد ۲

پھر لکھتے ہیں :-

ان الانبياء في قبورهم
احياء - (بذل جلد ۲ ص ۱۶)

یقیناً انبیاء کے کرام اپنی اپنی قبروں میں
زندہ ہوتے ہیں۔

رأس الاتقياء حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پر اس یقین کی کیفیت اس
طرح غالب تھی کہ سامنے اس کا انکشاف ہو رہا تھا۔ تذکرۃ الخلیل میں ہے :-

”اسانہ تمہاریہ پر حضرت کی عجیب کیفیت ہوتی تھی آواز نکالنا تو کیا مواجہہ
شرفیہ کے قریب یا مقابل بھی آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے خود فرزندہ مؤدبانہ

دبے پاؤں آتے اور مجرم و قیدی کی طرح دور کھڑے ہوتے کمال خشوع
صلوۃ و سلام عرض کرتے اور چلے آتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ آں حضرت

حیات ہیں۔ لہذا پست آواز سے سلام عرض کرنا چاہیے۔ مسجد نبوی کی حد میں
رکتی ہی پست آواز سے سلام عرض کیا جائے اس کو حضرت خود سنتے ہیں۔“

(تذکرۃ الخلیل ص ۳۶)

پھر لکھتے ہیں :-

عندنا وعند مشائخنا

حضرة الرسالة صلى الله عليه

وسلم حيا في قبره الشريف

وحيوته صلى الله عليه وسلم

دنيوية من غير تكليف.....

فتبت بهذا ان حيوتہ

ہمارا اور ہمارے سب مشائخ کا عقیدہ

یہی ہے کہ حضور اپنی قبر شریف میں زندہ

ہیں اور آپ کی حیات (اس دنیا والے

جسدِ اطہر میں ہونے کے اعتبار سے)

دنیاوی ہے ہاں (بجميع الوجوه دنیاوی

نہیں) اس میں آپ مکلف بالاحکام

دنیویۃ برزخیۃ لکونہا فی عالم البرزخ -
(المہند ^{۱۳} اعزازیہ)

نہیں پس آپ کی حیات اس طرح
دنیادی اور عالم برزخ میں ہونے کے
لحاظ سے برزخی ہے۔

۵۔ شیخ الاتقیاء زبدۃ الصلحاء حضرت مولانا الحاج المحافظ الشاہ عبدالرحیم
صاحب رائپوری۔

حضرت رائپوری قدس سرہ العزیز مذکورۃ الصدر "المہند علی المہند"
(جس کی عبارت دربارہ حیات النبیؐ اوپر ہدیۃ قارئین مہجکی ہے) کے متعلق تحریر
فرماتے ہیں:-

الذی کتب فی ہذہ الرسالۃ
حق صحیح وثابت فی الکتب
بنص صریح و هو معتقدی
معتقد مشائخی رضوان اللہ
علیہم اجمعین احیانا اللہ بها
وامانا علیہا وانا العبد
الضعیف عبد الرحیم عفی
عنه الرائیفوری۔

جو کچھ اس رسالہ "المہند" میں لکھا ہے حق
اور صحیح ہے اور کتابوں میں نص صریح کے
ساتھ موجود ہے۔ یہی میرا عقیدہ ہے
اور یہی میرے مشائخ کا عقیدہ تھا۔ اللہ
تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے کے ساتھ زندہ
رکھے اور اسی عقیدے پر ہمیں موت دے
یہیں ہوں بندہ ضعیف عبدالرحیم عفی عنہ
رائپوری۔

(المہند ص ۲۸)

۶۔ امام کبیر محدث شہیر حضرت مولانا العلامة اپنہ شیخ امام انور شاہ کشمیری:-
یرید بقولہ الا نبیاء اجیاء
مجموع الاشخاص لا الارواح
فقط۔ (تجلیۃ الاسلام ص ۳۶)

اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
ارشاد کہ "انبیاء کے کرام زندہ ہوتے ہیں"
کا مطلب یہ نہیں کہ فقط ان کی ارواح

زندہ ہیں، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اشخاصِ انبیاء (روح و بدن کے) مجموعہ کے ساتھ زندہ ہیں۔

پھر لکھتے ہیں :-

المراد بحدیث الانبیاء
احیاء فی قبورہم یصلون
انہم ابقوا علی ہذہ الحیاۃ
ولم تسلب عنہم فلا یرد
ان الروح بنفسہ یرتفع
الصلوۃ و یراد السلام فیکف
وجہ فی الحدیث بقاء
الحیوۃ بفعل الصلوۃ و
کذا یراد السلام یرد الروح -
(تحیۃ الاسلام ص ۳۷)

”انبیاء کے کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں
اور نمازوں میں مشغول ہیں۔ اس حدیث
کا مطلب یہی ہے کہ انبیاء کے کرام اسی
حالت (اشتغال باعمالِ طیبہ) پر باقی
رکھے گئے ہیں اور (فائز الحیات ہو کر
اشتغال باعمالِ طیبہ کی) یہ کیفیت ان سے
سلب نہیں کی گئی۔ یہ خیال نہ ہو کہ روح
کیلی ادائے نماز اور جوابِ سلام کی
استطاعت رکھتی ہے۔ اس لیے کہ
اگر ایسا ہوتا، تو حضورؐ نے حیاتِ انبیاء
کے ساتھ ان کے فعل نماز کو اور روح کوٹنے (متوجہ ہونے) کے ساتھ جواب
سلام کو وابستہ نہ فرمایا ہوتا۔“

پھر ارشاد ہوتا ہے :-

قولہ فنبی اللہ حی یرزق
واحیاء فی قبورہم یصلون
تسرد فی ذکر الحیوۃ افعالہا
لا اصلہا او اراد مع الای
فان اجسادہم حذمت علی

حضورؐ کا ارشاد ہے کہ اللہ کا نبی زندہ
ہوتا ہے اور اُسے رزق بھی ملتا ہے اور
یہ کہ انبیاء کے کرام اپنی قبروں میں زندہ
ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔
یہ احادیث صرف حیات کا بیان نہیں

الارض - کرتیں بلکہ افعالِ حیات (زندوں والے

(تھیۃ الاسلام^{۳۶} مصنفہ علاء نور شاہ) کاموں کو) بھی ثابت کرتی ہیں یا یوں کہیے

کہ انبیاء کے کرام کے اجسادِ مطہرہ مطہی پر حرام کر دیے گئے ہیں۔

۷۔ حکیم الامت، مجدد الملت، محی السنۃ الغراء، قانع البدعۃ، الظلماء

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ :-

”حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسد کو کھا سکے۔

پس خدا کے پیغمبر زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ روایت کیا اس

کو ابن ماجہ نے۔ ف پس آپ کا زندہ رہنا بھی قبر شریف میں ثابت ہوا

اور یہ رزق اس عالم کے مناسب ہوتا ہے اور گو شہداء کے لیے بھی حیات اور

مرزوقیت وارد ہے، مگر انبیاء علیہم السلام میں ان سے اکل واقوی ہے۔ سہمی

وغیرہ نے حدیث انسؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انبیاء علیہم

السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ کذا فی المواہب

اور یہ نماز تکلیفی نہیں، بلکہ تلذذ کے لیے ہے اور اس حیات سے یہ نہ سمجھا جائے

کہ آپ کو ہر جگہ سے پکارنا جائز ہے۔“

(نشر الطیب^{۳۵۷} شائع کردہ ادارہ اشرفیہ، لاہور)

”نذاکاشبہ یہاں بھی نہ کیا جائے۔ دو وجہ سے۔ ایک تو تبادر قصہ سے

یہ ہے کہ مسجد نبویؐ میں جانے کو فرمایا، سو وہاں حضورؐ قریب ہی تشریف رکھتے

ہیں، نذاغائب لازم نہیں آتی۔“ (نشر الطیب ص ۴۳)

”شہداء کو اجیاء کہا گیا اور ان کو دوسرے اموات کے برابر اموات

کننے کی ممانعت کی گئی اور یہی حیات ہے، جس میں حضرات انبیاء شہداء سے

بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعد موت ظاہری کے سلامت حسبہ کے ساتھ ایک اثر اس حیات کا اس عالم کے احکام میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مثل ازواجِ احیاء کے ان کی ازواج سے کسی کا نکاح جائز نہیں ہوتا اور ان کا مال میراث میں تقسیم نہیں ہوتا۔ (بیان القرآن جلد ۱ ص ۲۹) (تاج مکنی)

پھر فرماتے ہیں :-

”آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں۔“ (مکشف ص ۲۲۷)

”مدینہ منورہ جانے والا..... یوں کہے کہ میں نے حضورؐ کی زیارت کی۔ کیونکہ حضورؐ زندہ ہیں۔“ (عظا تبیین ص ۳۳ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۵ھ)

۱۸۔ رئیس المتکلمین خاتم الحقیقین محدث کبیر شیخ الاسلام حضرت مولانا العالمہ شبیر احمد عثمانی :-

الانبياء احياء عند ربهم
يرزقون۔ (فتح الملہم جلد ۳ ص ۳۳)

ان الذبیٰ حی کہا تقریر و
انہ یصلیٰ فی قبرہ باذان
واقامة۔ (فتح الملہم جلد ۳ ص ۴۱۹)

اما بعد وفاته فروجه
المقدسة صلی اللہ علیہ وسلم
قد استقرت فی الرفیق الاعلیٰ
مع ارواح الانبياء علیہم
الصلوة والسلام ولا یتوهم
من هذا انکار حیاته فی قبرہ

انبیاء کے کرام اپنے پوروں گار کے ہاں زندہ
کیں اور انھیں رزق بھی ملتا ہے۔

بے شک حضور اکرمؐ زندہ ہیں اور یہ بھی صحیح
ہے کہ آپؐ اپنی قبر شریف میں اذان و
اقامت سے نمازیں پڑھتے ہیں۔

وفات شریف کے بعد آپؐ کی روح منقذہ
دوسرے انبیاء کی ارواح طیبہ کے ساتھ
رفیقِ اعلیٰ میں استقرار پذیر ہے۔ لیکن اس
سے آپؐ کی اپنی قبر شریف میں زندہ نہ
ہونے کا وہم نہ کیا جائے۔ کیونکہ آپؐ
کی روح اقدس قبر میں رکھے بدن پاک

الشریف فان لروحہ صلی اللہ
 علیہ وسلم اشراقاً علی البدن
 المبارک المطیب و اشراقاً و
 تعلقاً بہ و بدنہ فی ضریحہ
 غیر مفقود و اذا سلم علیہ
 المسلم راہ اللہ علیہ راوحہ
 حتی یرد علیہ السلام کما
 ورد فی الحدیث ولم یفارق
 الملائکة الاعلیٰ و من کشفنا دریا کہ
 و غلظت طباعہ عن ہذا
 الادراک فلینظر الی الشمس
 فی علو محلہا۔ (فتح الملہم جلد ۲)

پر اپنا اثر ڈال رہی ہے۔ اس کی اس
 پر روشنی پڑ رہی ہے اور اس کا بدن اہل
 کے ساتھ تعلق قائم ہے۔ آپ کا بدن
 مبارک قبر مبارک سے ہرگز غائب نہیں
 ہوا اور حسب بھی کوئی مسلمان آپ پر
 سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ
 کی روح اقدس کو آپ کی طرف متوجہ
 کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ اس
 کے سلام کا جواب دیتے ہیں جیسا کہ
 حدیث میں وارد ہے۔ اس کے باوجود
 آپ ملا علی علیٰ علیین سے جدا نہیں
 ہوتے۔ جس کا ادراک کثیف ہو اور اس
 کی فطرت ایسے حقائق کے ادراک کرنے میں غلیظ ہو، اسے سوچ کر اس کے
 علیٰ محل میں دیکھنا چاہیے۔

۹۔ محدث شہید مجاہد کبیر عمدة الفقہاء رأس الاقویاء مفتی اقصیٰ ہند،
 حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی :-
 حضرت مفتی اعظم الہند (جس میں مسئلہ حیات النبی ایک مستقل سوال
 اور جواب کی صورت میں مرقوم ہے) اس پر لکھتے ہیں :-

۱۰۔ قال شیخ الاسلام المراد بقول رد اللہ علی رد روحہ کانت سابقۃ عقب ذفنہ
 لا انہا تعاد ثم تنزع ثم تعاد کما فی الفتح ص ۳۳۔
 جیسا کہ علامہ ترمذی کی رائے ہے۔ والتفصیل فی جذب القلوب۔

رایت الاجوبہ کلاھا فوجہا
حقہ صریحہ لا یجور حول
سداد قاتھا شک و لا ریب
وہو معتقدی و معتقد
مشائخی۔ (المہند ص ۵۲ اعزازیہ)

میں نے تمام جوابات خود دیکھے ہیں اور
انہیں حق صریح پایا ہے۔ کوئی شک
یا ریب اس کے ارد گرد بھی نہیں گھوم
سکتا۔ یہی میرا عقیدہ ہے اور میرے
سب مشائخ بھی انہی عقائد پر تھے۔

۱۔ رئیس المحدثین امام المجاہدین شیخ الاسلام والمسلمین، اُستاذ الہند والمجاز،

حضرت مولانا السید حسین احمد صاحب منی قدس اللہ سرارہم۔

”نجدی اور اُس کے اتباع کا اب تک یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام
کی حیات فقط اسی زمانے تک ہے جب تک وہ دنیا میں تھے۔ بعد ازاں
وہ اور دیگر مومنین موت میں برابر ہیں۔ اگر بعد وفات اُن کو حیات ہے تو وہی
حیات برزخ ہے جو احادِ امت کو ثابت ہے، بعض ان کے حفظِ جسدِ نبوی کے قائل
ہیں مگر بھلا کہ روح اور متعدد لوگوں کی زبان سے الفاظ کر بہہ کہ جن کا زبان پر لانا جائز
نہیں۔ دربارہ حیاتِ نبوی علیہ السلام سنا جاتا ہے اور اُنہوں نے اپنے رسائل و
تصانیف میں لکھا ہے۔ اب خود فریٹے کہ ان اکابر کے رسائل اور اعتقادات
بالکل اس کے مخالف ہیں۔ حضرت مولانا نانوتوی قدس اللہ سرہ العزیز نے ایک
بہت بڑی ضخیم کتاب تحریر فرمائی ہے، جو کہ مشہور بین العالَم ہے۔ اس میں کس

اے یہ تصریح ان لوگوں کے لیے مقامِ عبرت ہے، جو محض اپنے موقف کی حمایت میں حضرت مولانا خلیل احمد
صاحب پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی دوسرے اکابر دلیوبند کے نام ”المہند“ کی تصدیق میں لکھ دیے
تھے یا یہ کہ دوسرے اکابر نے ”المہند“ پر صرف اعتماداً دستخط کر دیے تھے۔ عبارات خود نہ دیکھی تھیں۔ دیکھیے حضرت
مفتی صاحب کس طرح واضح طور پر تصریح فرما رہے ہیں کہ میں نے تمام جوابات خود دیکھے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی شخص
یہ کہتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے مسلکی حمایت میں ٹھوٹ بولا ہے، انہوں نے جوابات خود ہرگز نہ دیکھے تھے تو ہم
سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ بے جیاباش و ہرچہ خواہی گن۔

۱۔ اس سے مراد نجدیہ متاخرین ہیں، ورنہ متقدمین نجدیہ تو اجماع امت کے مخالف نہ تھے۔

زور شور سے حیاتِ نبویؐ کا اثبات کیا ہے اور مذہبِ اہل سنت والجماعت اور فضائلِ نبوت میں کس درجہ اور قوت کے دلائل درج فرمائے ہیں۔ مولانا گیسوی قدس سرہ ہدایۃ الشیعہ اور رسالہ ”حج“ وغیرہ میں بھی اس کی تصریح و تائید فرماتے ہیں۔ چونکہ اس مسئلہ میں خصوصاً ان حضرات کی عبارتیں بہت طولِ طویل واقع ہو رہی ہیں اور متعدد رسالے اسی مضمون کے تفصیلاً و اجالاً چھپے ہوئے مشہور ہیں۔ اس لیے بجز تطویل میں نقل نہیں کرتا ہوں۔ جس کا جی چاہے آپ حیات، ”ہدایۃ الشیعہ“، ”ابوہدایۃ العین“، ”لطائف قاسمیہ“ و ”ہدایۃ الشیعہ“ و ”زبدۃ المناسک“ وغیرہ رسائل میں دیکھ لیں۔ یہ ایک خاص مسئلہ ہے جس میں وہابیہ نے علماءِ عربین کی مخالفت کی ہے اور بارہا جدال و نزاع کی نوبت آئی۔ اس مسئلہ میں اور مسئلہ زندہ کی وجہ سے دہاں و بآبی سستی سے ممتاز ہوتا ہے۔“

درجوم المدینین ص ۲۸ مطبوعہ بمبئی جوپ برقی پریس دہلی مصنفہ
حضرت مولانا حسین احمد مدنی

”یہ روایت دوامِ حیات پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے کہ دن رات میں کوئی گھڑی اور کوئی گھنٹہ بلکہ کوئی منٹ اس سے خالی نہیں رہتا کہ آپ پر اندرونِ نماز اور بیرونِ نماز درود نہ بھیجا جاتا ہو۔ اس لیے دوامِ حیات لازم آئے گا۔“
(مکتوبات شیخ الاسلام جلد ۲ ص ۲۲۳ مطبوعہ عظیم گڑھ)
۲۲۴

”محمد بن عبدالوہاب اور اُس کے فرقہ سے ان حضرات (اکابر علمائے یونین)

۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ حیاتِ النبیؐ کا عقیدہ ضروریاتِ مذہبِ اہل سنت میں سے ہے، جو اس کا قائل نہیں، وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے۔
۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ حیاتِ النبیؐ میں حضرت نافرذوی اور حضرت گنگوہی کے مابین کوئی اختلاف نہ تھا۔ دونوں بزرگوں کا عقیدہ ایک ہی تھا۔
۳۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ حیاتِ النبیؐ کے اقرار سے ہی کسی کا سستی ہونا پہچانا جاتا ہے۔

کو دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ وہ عقائد و اقوال جو طائفہ وہابیہ کے مشہور اور ماہرہ الانبیاز
 (بین اہل السنۃ ونبیہم) ہیں۔ ان کے خلاف ان حضرات کی تصانیف پھری
 ہوئی ہیں، وہ وفات ظاہری کے بعد انبیاء علیہم السلام کی حیات جسمانی اور بقا کے
 ”علاقہ بین الروح و الجسم“ کے منکر ہیں۔ اور یہ حضرات صرف اس کے قائل ہی
 نہیں بلکہ مثبت بھی ہیں اور بڑے زور شور سے اس پر دلائل قائم کرتے ہوئے
 متعدد رسائل اس بارہ میں تصنیف فرما کر شائع کر چکے ہیں۔ رسالہ ”آب حیات“
 نہایت بسوٹ رسالہ خاص اسی مسئلہ کے لیے لکھا گیا ہے۔ نیز ہدیۃ الشیعہ، اجوبہ
 اربعین، حصہ دوم اور دیگر رسائل مطبوعہ مصنفہ حضرت نانوتوی قدس اللہ سرہ اعز
 اس مضمون سے بھرے ہوئے ہیں۔ (نقش حیات جلد ۱۳۳ مصنفہ حضرت
 مولانا حسین احمد مدنی)

”حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس اللہ سرہ العزیز ان حضرت
 کی شان مبارک میں وہ بند پایہ مضامین ارشاد فرماتے ہیں، جن کے حریم معنی تک
 جلیل القدر علماء امت کا طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکا تھا۔ رسالہ ”آب حیات“
 قبلہ نما، ”تسخیر الناس“، ”ہدیۃ الشیعہ“، ”اجوبہ اربعین“، ”قاسم العلوم“، ”مناظرہ عجیبہ“
 وغیرہ ایسے مضامین سے بھرے ہوئے ہیں۔“ (نقش حیات جلد ۱۳۳)

دس اکابر دیوبند قدس اللہ سرہم کا بیان ختم ہوا۔ تک عشرہ کاملہ۔

اے حضرت کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حیات جسمانی اور بقاء علاقہ بین الروح و الجسم کے منکر
 اس سنت میں سے نہیں اور وہ دیوبندیت سے بھی خارج ہیں۔ اے اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیوبند
 صرف ہی نہیں کہ اس حضرت کے تعلق بین الروح و الجسم کا اقرار کر لیا جائے بلکہ دیوبندی ہونے کے لیے اس کا مثبت
 ہونا (خواہ تحقیقاً خواہ تفسیلاً) اور اس عقیدے کو تسلیم کرانے کے لیے پوری طرح فکر و قوت صرف کرنا ضروری
 ہے۔ حضرت کا یہ بیان ان لوگوں کے لیے پیامِ عبرت ہے، جو اس تعلق روح و جسم کا اقرار تو کرتے ہیں، مگر
 اس کے اثبات میں مصححاً خاموش ہیں۔ اے معلوم ہوا کہ ”آب حیات“ لکھنے کی غرض محض رد و رفض ہی
 نہیں جیسا کہ بعض کا خیال ہے، بلکہ اصل مقصد عقیدہ حیات النبی کا اثبات تھا۔

موجودین دامت برکاتہم۔

(۱) صدر الافاضل، فخر الامثل، جامع شریعت و طریقت حضرت علامہ الحاج
الحافظ القاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم، مہتمم دارالعلوم دیوبند :-
حضرت قاری صاحب لکھتے ہیں :-

”مسئلہ زیر بحث میں جہاں تک اپنے بزرگوں کی کتابوں، فتاویٰ سے،
مقالات اور مثنویات ذوق کا تعلق ہے، دیوبندیت تو یہی ہے کہ برنخ میں حضرت
کو حیاتِ دنیوی کے ساتھ زندہ مانا جائے۔ کیونکہ دیوبندیت کی موجودہ جماعتی شکل
قیام دارالعلوم سے شروع ہوئی ہے۔ جس کی ابتدا حضرت اقدس حاجی امداد اللہ
مہاجر کی قدس سرہ کی سرپرستی میں ان کے دو جلیل القدر خلفاء حضرت نانوتوی اور
حضرت گنگوہی رحمہما اللہ سے ہوئی۔ ان تینوں کا مسلک بھی حیاتِ دنیوی (کہ اس
عالم برنخ کی حیات اسی جسدِ اطہر میں ہے، جو اس دنیا میں تھا) ہے، پھر آخر اللہ
دو بزرگوں کے تلامذہ مثل حضرت شیخ الہند حضرت مولانا احمد حسن امرہوی، حضرت
مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، حضرت مولانا
حافظ محمد احمد صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی
دیوبندی، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند
وغیرہ وغیرہ حضرات کا بھی یہی مسلک تھا، جو ان کے مطبوعہ فتاویٰ و مقالات
میں محفوظ ہے۔“

”پھر ان اکابر کے تلامذہ مثل حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی، حضرت
مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، حضرت مولانا مرتضیٰ حسن صاحب، حضرت
مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی اور دوسرے اساتذہ دارالعلوم دیوبند وغیرہ
حضرات کا بھی یہی مسلک ہے۔ یہی حضرات دیوبندیت کے اساطین کہلاتے

ہیں۔ اس لیے دیوبندیت تو حیات النبی کے بارے میں حیات دنیوی (باعتماد
ابدان دنیا) ہی ہے جو بزنج میں قائم ہے۔“

(الصدیق تان شماره ۳۳ ماہ ربیع الاول ۱۳۸۶ھ)
”نعمہ نضلی، احقر اور احقر کے مشائخ کا مسلک وہی ہے جو اہلسنت
وغیرہ میں با تفصیل مرقوم ہے۔ یعنی بزنج میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور تمام انبیاء علیہم السلام مجید غصری زندہ ہیں، جو حضرات اس کے خلاف ہیں وہ
اس مسئلہ میں دیوبند کے مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں۔“

محمد طیب مدیر دارالعلوم دیوبند حال دارالطمان

پھر حضرت قاری صاحب ارشاد فرماتے ہیں :-

”آپ حیات وہ کتاب ہے کہ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ میں نے
یہ کتاب اُستاد رحمۃ اللہ علیہ سے درسا درسا پڑھی۔ تب مصنف کے مدارک پر
مطلع ہوا۔ میں نے مولانا حبیب الرحمن صاحب سے اس واقعہ کا حوالہ دے کر
عرض کیا تھا کہ مجھے یہ کتاب آپ پڑھا دیں، تو انھوں نے باری ذہن و ذکاؤ فرمایا
کہ میرے بس کی بات نہیں، تو ایسی کتاب ہم جیسے نالائقوں کے بس کی بات
کیا ہو سکتی ہے؟

..... حاصل یہ ہوا کہ سرورِ عالم ہر آن مشاہدہ جمالِ الہی میں
بھی مستغرق رہتے ہیں اور اُمت کی طرف بھی آپ کی توجہ ہر لمحہ مبذول رہتی
ہے نہ یہ استغراق توجہ میں مانع ہوتا ہے، نہ توجہ استغراق میں۔ یہی وجہ ہے
کہ جب اُمت کا ایک عارفِ کامل حالتِ کشف میں اپنے محبوب کے

لے یہ اصل تحریر مدرسہ عربیہ المدارس سکتان میں موجود ہے۔ لے جو شبہات منکرین حیات کی طرف سے
حدیث ”ما من احد یسلم علی الاراد اللہ علی روحی“ پر وارد کیے جلتے ہیں ان کا ازالہ فرماتے اور
مضمرین حدیث پر نہایت نفیس بحث کرنے کے بعد حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم یہ بیان ارشاد فرمایا ہے

جہاں جہاں آراء کے دیدار سے مشرف ہوا، تو اس نے سرورِ عالم کو اس
حال میں پایا۔۔۔

”میں نے سرورِ عالم کو اس حال میں
دیکھا کہ آپ بندگانِ الہی کی طرف متوجہ
تھے۔ پوری توجہ کے ساتھ۔ عظمت و
بڑائی کا لباس آپ کے زیب تن تھا۔
جب کوئی خدا کا بندہ ذوق و شوق
کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوا، تو
میں نے دیکھا کہ سرورِ عالم اس سے
قریب ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ جس
شخص نے حضور پر درود و سلام بھیجا
اور آپ کی تعریف کی تو آپ اس سے
بہت زیادہ خوش ہوئے۔“

ورایتہ مستقراً علی حالہ
واحدۃ..... متوجہاً الی
المخلق لا بسا لباس العظمتہ
..... فاذا توجه الیہ
انسان بجہد ہمتہ ولا ارت
الانسان لعالی الہمة فقط
بل کل ذی کبد یشتاقر الی
شیء ویتوجہ الیہ بقصد و
شوقہ فانہ یتدلی الیہ...
..... ورایتہ صلی اللہ علیہ
وسلم ینشرح الشراطاً عظیماً

لہن صلی علیہ وسلم ومدحہ۔

یہ کشف ہے ان کا جو عارفوں کے امام اور محدثوں کے سردار تھے، یعنی
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جسے انہوں نے اپنی مشہور کتاب ”فیوض
المحرمین“ میں ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم وعلماؤکم واکھم۔“

(مضمون حضرت علامہ القاری محمد طیب صاحب جامعہ دارالعلوم

دیوبند) ربیع الاول ۱۳۶۳ھ ۱۹۵۳ء

۱۔ فیوض المحرمین ص ۲۳۔ پیر بھی فرماتے ہیں: ما توجہت قبل قبرہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
اکلا ورایتہ حاضرًا ظاہرًا اما بان انکتم بصور روحی فرأیتہ علی ما هو واما ان
تأثرت نفسی منه تأثراً۔
(فیوض المحرمین ص ۲۳، مطبوعہ دیوبند)

۲۔ زبدۃ المحدثین، شمس العارفین، شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب
 دامت برکاتہم شیخ الحدیث مدرسہ عالیہ مظاہر العلوم سہارنپور :-
 ورد مکرم محترم مد فیوضکم بعد سلام مستنون۔ نہایت طویل گرامی نام لکھنا چاہتا تھا۔
 آپ نے ایسے شخص کو مخاطب بنایا جو نہ تو معنی نہ مولوی۔ اس ناکارہ کی حقیقت
 ایک نقل نہیں کی ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں جو اکابر و اسلاف کی کلام میں ملتا
 ہے اسی کو ادھر ادھر نقل کرتا رہتا ہوں، اسی کا نام شرح موطا ہے۔ یہی سلیبی
 رسالہ کی حقیقت ہے۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ دونوں طرف کے کچھ لوگ تیری تحریر
 کو قبول کرنے کو آمادہ ہیں، موجب تعجب ہے۔ جن حضرات کو اس ناکارہ کے
 جملہ اکابر حضرت گنگوہی قدس سرہ سے لے کر حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ تک
 کی تحریرات قابل قبول نہیں ہیں، وہ اس ناکارہ کی تحریر کو کیا قبول کر سکتے ہیں۔
 بہر حال یہ ناکارہ ان اکابر کا بالکل شیع ہے۔ ان کے اس صاف ارشادات اور
 تحریرات کے بعد جس پر حضرت سہارنپوری، حضرت شیخ الہند، حضرت رائے اہلوی،
 حضرت تھانوی قدس اللہ سرہم نے بلا کسی اجمال کے ”ہذا معتقدنا و معتقد
 مشائخنا“ لکھا ہے کیا کوئی گنجائش ہے کہ اس کے خلاف کچھ کہا جاسکے۔ جو نصوص
 آپ نے مہات کے متعلق لکھے ہیں، ان سے کوئی بڑھا کھڑا انکار کر سکتا ہے؟ انھوں
 جن حضرات کی راہیں ہمیشہ تلاوت قرآن اور دن ساری عمر تدریس بخاری شریف وغیرہ
 کتب حدیث میں گزریں، ان کو کبھی بھی پتہ نہ چلا کہ قرآن پاک کی آیات میں کیا وارد
 ہوا اور حدیث اکبر رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں کیا فرمایا۔ ان میں سے حضرت رائے اہلوی
 قدس سرہ کے علاوہ کونسا ایسا ہے جس کی عمر کا معتد بہ حصہ تدریس حدیث میں
 نہیں گزرا اور حضرت اقدس رائے اہلوی قدس سرہ کے علوم و معارف کو سننے والے
 ابھی تک دنیا میں بکثرت موجود ہیں۔ مگر ان میں سے کسی کو بھی نہ تو قرآن پاک کی

کسی آیت کا پتہ چلا نہ حدیث پاک میں کوئی ممانت والی روایت ان کی نظر سے
گزری۔ یہ ناکارہ اپنے ان اکابر کے متعلق وہی عقیدہ رکھتا ہے جو حضرت عمرؓ نے
اپنے اکابر یعنی صحابہ کرامؓ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ”فانهم على علم وقفوا
و ببصیرة فافینا کفوا وهم علی کشف الامور کانوا اقوی و بفضیل ما کانوا فیہ
اولی فہادونہم من مقصر و ما فوقہم من عسر و قد قصر قسور
و نہم فحفوا و صلح عنہم اقوام ففعلوا و انہم بین ذلک لعلی ہدی
مستقیم۔“ حقیقت یہ ہے کہ اس دور فساد میں آدمی اس وقت تک محقق نہیں
سمجھا جاتا۔ جب تک کہ سلف صالحین کے خلاف کوئی نئی ایجاد نہ کرے۔ حضرت
معاذ رضی اللہ عنہ کی پیش گوئی ان من ورائکم فتنا بکثر فیہا المال ویفتح
فیہا القرآن حتی یاخذہ۔ المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والکبیر
والصغیر والعبد والحرفیوشک قائل ان یقول ماللتاس لا یتبعونی
وقد قراءت القرآن ما ہم بتبعی حتی ابتدع لہم غیرہ فایاکم و
ما ابتدع الخ لہذا یہ ناکارہ تو حد و النعل بالنعل ان حضرات کا جانتے ہی
اور اس ناکارہ کی تحریر میں کوئی نفل بھی ان اکابر کی تحقیق کے خلاف ہے تو وہ لغو
ہے ناقابل التفات ہے مردود ہے۔ اس سب کے بعد گرامی نامہ کے مستفسر
کے متعلق اپنا خیال یہ ہے کہ جیسا حیات کے درجات متفاوت ہیں، جیسا عمرات
حضرات خود بھی کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے لکھا۔ اسی طرح ممانت کے بھی
درجات مختلف ہیں۔ نرم پر بھی احادیث صحیحہ صریحہ میں موت کا اطلاق کیا گیا ہے
اور جاگنے کی دعائیں میں کثرت سے ”الحمد لله الذی احیانا بعد ما
اماتنا“ وارویہ قرآن پاک میں ”اللہ یتوفی الانفس حین موتھا“ الآیہ

میں نوم پر وفات کا اطلاق کیا گیا۔ "لا تقواوا لمن یقتل فی سبیل اللہ" میں
 موت کی نفی کی گئی وغیرہ وغیرہ۔ لہذا جن نصوص میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و
 سلم پر موت کا اطلاق کیا گیا۔ ان میں سے کوئی سی بھی حضرت نانو تو ہی نور اللہ
 مرقدہ یا اکابر دیوبند یا ہند کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبرؓ کے خطبہ
 میں بھی مہی موت مراد ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہے۔
 خود حضرت عمرؓ کے تفصیلی اقوال جو اس سلسلہ میں نقل کیے گئے ہیں، اس کی واضح
 تائید کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت عمرؓ کسی نوع مامت بھی قائل نہ تھے چنانچہ
 ان کا ارشاد ان رجالات من المنافقین یزعمون ان رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم توفی واللہ مامات ولكن ذهب الی ربه کما ذهب موسی
 ابن عمران واللہ لیرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما رجع
 موسی فلیقطعن ایدی رجال وارجلہم زعموا ان رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم مات بیہقی کی روایت سے خود حضرت عمرؓ کا یہ مقولہ نقل کیا
 گیا کہ وہ آیت وکذالک جعلناکم امۃ وسطاً الایہ کے متعلق فرماتے ہیں :
 "واللہ ان کنت اظن انه، صلی اللہ علیہ وسلم سیبق فی امتہ حتی
 یشہا علیہ باخرا عما لہا وانہ، هو الذی حملنی علی ان قلت ما
 قلت" لہذا شیخینؒ کے مکالمہ کو موجودہ مسئلہ تنازعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے
 کہ حضرت عمرؓ موت کا بالکل انکار فرماتے تھے اور سمجھتے تھے کہ حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم ابھی واپس تشریف لے آئیں گے۔ اس کے لحاظ سے حضرت
 صدیق اکبرؓ کا رد بالکل صحیح اور واضح ہے کہ بنوع من الموت سے کسی کو بھی
 انکار نہیں۔ انکار صرف موت جمیع الوجہ سے ہے کہ نوع خاص من الجبوت
 فی الجسد الاطر باقی ہے۔ تعجب ہے کہ یہ حضرات اجساد انبیاء کتباء کے قائل

ہیں۔ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے۔ لیکن ان اجساد میں اگر کسی نوع کی بھی حیات نہ مانی جائے، تو یہ حدیث پاک ہی ٹھیک بن جائے گی۔ اس لیے کہ حضورؐ کا پاک ارشاد اس حدیث پاک میں یہ ہے: "اکثروا علی من الصلوٰۃ فیہ فان صلوٰتکم معروضۃ علی"۔ اس پر صحابہ کرامؓ کو اشکال ہوتا ہے "قالوا یا رسول اللہ کیف تعرض وقد بلیت"۔ اس پر حضورؐ جواب فرماتے ہیں: "ان اللہ حرّم انہ آپ ہی غور کریں کہ اگر ان پاک اجساد میں کوئی نوع حیوٰۃ کی نہیں، تو حضورؐ کا یہ پاک ارشاد صحابہؓ کے اشکال "کیف تعرض" کا جواب کیسے بن گیا۔ روایت بھی صحیح ابن حبان کی ہے اور حاکم نے اس کو علی شرط البخاری بتلایا ہے اور علامہ ذہبی نے اقرار کیا۔ ایک چیز یہ بھی قابل غور ہے کہ باجماع امت قبر اطہر کا وہ حصہ جو جسد اطہر سے متصل ہے۔ کعبہ شریف بلکہ عرش معلیٰ سے بھی متصل ہے۔ کیا یہ فضیلت صرف اس جسد اطہر کی ہے جس کے ساتھ کبھی روح کا تعلق رہ چکا ہے اب نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر مٹے مبارک جو جسد اطہر سے جدا ہو چکے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا، بلکہ لباس مبارک جو کبھی جسد اطہر پر چڑھا ہے اس کا بھی یہی حکم ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ بہر حال یہ ناکارہ تو اکابر دینہ قدس اللہ سرہم کا بہترین قبیح ہے اور ان سب حضرات کا متفقہ فیصلہ المہند میں بلا کسی اجمال کے تحریر ہے۔ اس سے آپ کے جملہ سوالات کا جواب واضح ہو گیا۔ مختصر نمبر وار بھی عرض ہے۔ لیکن آپ نے صفحہ ۵ پر سوالات کر کے گرامی نامہ ختم کر کے ص ۶ پر پھر وہی سوالات عبارت کے تغیر کے ساتھ درج کر دیے۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ بہر حال پروردگار کے جواب حسب ذیل ہیں:۔

- ص ۵ (۱) اجساد انبیاء کرام علیہم السلام میں ایک خاص نوع کی حیات ہے۔
 (۲) یہ ظاہر ہے کہ حیوٰۃ اور روح ہی کے تعلق سے ہوتی ہے۔ بغیر تعلق روح

کے جیانا کا کیا مطلب؟

۳ اگر ایسی جیانا ہوتی جو ہر ذرہ کائنات میں ہوتی ہے تو پھر انبیاء کی کیا تخصیص ہی علامہ سخاوی فرماتے ہیں: "مَنْ نُوْمِنُ وَنُصَدِّقُ بِاَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَرْزُقَ فِي قَبْرِهِ"

۴ ایک دیوبندی سے یہ سوال کہ علماء دیوبند کا یہ قول قابل اقتدا ہے یا نہیں بے عمل ہے۔ علامہ سخاوی تو امام بیہقی کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ "قال البيهقي وفي حديث سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه لقيهم بيت المقدس وفي حديث ابي ذر رضي الله عنه ومالك بن صعصعة في قصة المعراج انه لقيهم في جماعة من الانبياء بالسماوات فكلهم وكنهوه وكل ذلك صحيح ولا يخالف بعضهم بعضا فقد يري موسى عليه السلام قائما يصلي في قبرة ثمر يسرى بموسى وخيرة الى بيت المقدس كما اسرى بنينا فيراهم فيه ثم يخرج بهم الى السموات كما عرج بنينا فيراهم فيها كما اخبر قال وحاولهم في اوقات مختلفة لمواضع مختلفة جاز في العقل كما ورح به خبر الصادق وفي كل ذلك دلالة على حيوتهم۔ یہ تو بہت ہی صاف ہے۔ لیکن اگر یہ حضرات اپنی قبروں میں روح مع الجسد ہوں اور دوسری مواضع میں روح متمثل ہو۔ جیسا کہ بعض نے فرمایا تو اس میں بھی کوئی مانع نہیں۔

۵ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس کھڑا ہو کر رُوود پڑھے حضور اقدس اُس کو سنتے ہیں۔ "من صلی علی عند قبری سمعته"

۱۲۸ لہ القول المبدیع ص ۱۲۸ لہ القول المبدیع ص ۱۲۷ لہ القول المبدیع ص ۱۲۶

نص عروج ہے۔ علامہ سجاد علی نے حافظ ابن حجر سے نقل کیا ہے "سنداً
جیداً"۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ مستقل قاصد مدینہ پاک بھیجا کرتے تھے
تاکہ قبر اطہر پر سلام پہنچائے۔ اگر کوئی فرق نہیں تھا، تو ان کا یہ فعل عبث
تھا۔ فقط۔

اس کے بعد صفحہ ۷۴ پر پھر کئی سوالات درج ہیں نہ معلوم کیوں؟
۱۔ یہ اُد پر بیان ہو چکا کہ ان سب حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے اجساد
میں ایک خاص نوع حیوۃ کی ہے۔

۲۔ یہ سوال بھی مکرر ہے اور جواب بھی وہی ہے کہ ان حضرات کے نزدیک
اجساد انبیاء میں ایک خاص نوع حیوۃ کی ہے۔

۳۔ مجھے حضرت نانوتومی اور حضرت گنگوہی قدس سرہما کے مسلک میں کوئی
فرق معلوم نہیں ہوتا۔ ہند میں حضرت سہارنپوری، حضرت شیخ الہند،
حضرت رائی پوری وغیرہ کا یہ ارشاد "ہذا معتقدنا و معتقد
مشائخنا" واضح ہے۔ اس لیے کہ ان تینوں حضرات کے شیخ حضرت
گنگوہی قدس سرہما ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ حضرت مفتی عزیز الرحمن
صاحب مفتی اعظم دارالعلوم نور اللہ مرقدہ نے حضرت گنگوہی قدس سرہما
سے "انک میت" الایۃ کے اشکال کا جو جواب نقل کیا ہے، وہ تو حضرت
نانوتومی قدس سرہما کی تعبیر سے بھی اُدنیچا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ موت
سب کو شامل ہے، مگر انبیاء کرام کی ارواح مشاہدہ جمال و جلال حق
تعالیٰ شانہ و تقابل آفتاب وجود باری تعالیٰ سے اس درجہ پر پہنچ جاتی
ہیں کہ اجزاء بدن پر ان کا یہ اثر ہوتا ہے کہ تمام بدن حکم روح پیدا کر

۱۔ دیکھو شفاء السقام ص ۷۴۔

لیتا ہے۔ اور تمام جسم ان کا عین ادراک اور عین حیات ہو جاتا ہے۔
 اور یہ حیات دوسری قسم کی ہوتی ہے اور اس تحقیق سے نکتہ ان اللہ
 حرّم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء بھی ظاہر ہو جاتا ہے الخ
 آپ بھی غور کیجیے کہ ہم ناواقف ان واصلین کے علوم تک کہاں پہنچ
 سکتے ہیں۔

۴ معلوم نہیں ایک ہی سوال کو بار بار مختلف عنوانات سے لکھنے میں کیا
 مقصد ہے۔ یقیناً مُتد میں جو ہے صحیح ہے۔ شراب ثاقب اس وقت
 میرے سامنے نہیں ہے۔

۵ حضرت رائی پوری دام مجدہم بار بار زبانی اور تحریری ارشاد فرما چکے ہیں کہ
 میرا مسلک فرسی ہے جو اکابر دیوبند کا ہے۔ اس وقت بھی یہی فرمایا اور
 یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ بے کار وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں تو ۸۰ سال
 سے متجاوز ہو کر من یرد الی اذل العمر لکیلا یعلم من بعدا
 علم شیئا میں داخل ہو گیا ہوں۔ اور بھی کسب نفسی کے الفاظ ارشاد فرما
 جن کا نقل دُشوار ہے کہ میں ان حضرات اکابر کے مقابلے میں کیا چیز ہوں۔
 ۶ اگر روایت صحیح نہ کہنے والے حافظ ابن حجر سے اُدنیچے ہیں، تو ان کے
 قول پر غور کیا جاسکتا ہے۔

(نوٹ) علامہ ذہبی کا قول جرح و تعدیل میں معتبر ہے۔ لیکن ہر شخص کے قول کو
 دیگر اہل فن کے اقوال کے لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ اگر علامہ ذہبی کی طرح و
 تعدیل دوسرے اکابر کے خلاف ہوگی، تو غور کیا جائے گا، ورنہ یقیناً معتبر ہے فقط
 آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ دقیق مسائل عوام کی عقول سے اُدنیچے
 ہیں۔ اُردو رسائل و اشتہارات میں لانا ان میں بحثیں کرنا نہایت ناموزوں ہے۔

لابدرك الصبى مدارك العالم بر دو فرقی سے درخو است ہے کہ اس
بحث کا سلسلہ جلد از جلد بند کر دیا جائے۔ فقط والسلام

ذکر یا بقلم خود۔ نظام علوم سہارنپور

۲۵ ج ۲۸ سنہ ۱۸۸۵

۳۔ فخر المحدثین والفقہاء اُستاذ الاساتذہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی

دامت برکاتہم شیخ الحدیث دارالعلوم الاسلامیہ ندوۃ الہ یار سہارہ۔

من ینکر حیاتہ صلی اللہ
علیہ وسلم فی قبرہ —
کان فوادہ فارغاً من حبہ و
عقلہ خالیاً من لبہ۔
جو شخص حضور اکرم کے اپنی قبر شریف میں
زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے۔ اس کا دل
حضور کی محبت سے فارغ ہے اور اس
کی عقل بصیرت سے خالی ہے۔

اعلاء السنن جلد ۱۰ ص ۳۳۹

۴۔ زبدۃ الفقہاء بدرالادباء حضرت مولانا الحاج مفتی محمد شفیع صاحب دامت

برکاتہم۔ سابق مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ رسالہ "رحمت کائنات" مصنفہ مولانا محمد زاہد احسنی تقریباً
پورا مطالعہ کیا۔ حیات انبیاء علیہم السلام کے مسئلہ پر نہایت نافع اور مفید تحقیقات
جمہور اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے مطابق جمع کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے
خیر عطا فرمادیں۔

مسئلہ کے متعلق تحقیقات کے ضمن میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تاقیاً
باقی رہنے والے فیوض و برکات اور آثار حیات کا ذکر آیا ہے۔ وہ خود ایک نہایت
مفید مضمون ہے جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت مومن کے قلب
میں بڑھتی ہے جو سرمایہ سعادت دنیا و آخرت ہے (رزقنا اللہ تعالیٰ) مجھے بھی

بجرا اللہ اس سے بڑا نفع پہنچا۔ دل ہے دُعا نکلے۔ جمہور علماء اُمت کا عقیدہ
 اس مسئلہ میں یہی ہے کہ اُن حضرت علیؑ اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام
 برزخ میں جسدِ مخضریٰ کے ساتھ زندہ ہیں، اُن کی حیات برزخی صرف روحانی نہیں
 بلکہ جسمانی حیات ہے جو حیاتِ دنیوی کے بالکل مماثل ہے۔ بجز اس کے کہ وہ احکام
 کے مکلف نہیں ہیں۔ بلکہ کچھ آثار بعض دنیاوی احکام میں بھی باقی ہیں، مثلاً میراث
 کا تقسیم نہ ہونا۔ ازواجِ مطہرات سے بعد وفات کسی کا نکاح جائز نہ ہونا۔ تنقذ میں
 ہیں امام بیہقیؒ کا اور متأخرین میں شیخ جلال الدین سیوطیؒ کا مستقل رسالہ، اس مسئلہ کی
 توضیح کے لیے کافی ہے۔ جن میں روایات حدیث پوری تفصیل کے ساتھ درج ہیں۔
 بیہقیؒ نے فرمایا ہے و حياة الانبياء بعد موتهم شواحد من الاحادیث
 الصحيحة، اس میں تصریح ہے کہ موت کے بعد ان کی حیات احادیثِ پیشینہ
 سے ثابت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ موت صرف جسم پر آتی ہے نہ روح پر نہیں۔ اس
 لیے حیاتِ بعد الموت کو صرف روحانی کہنے کے کوئی معنی نہیں ہے اور شفاء الاقسام
 میں امام حدیث و فقہ نقی الدین سبکیؒ نے اپنی کتاب کالوال باب اسئدہ کی تحقیق
 کے لیے لکھا۔ اس میں انبیاء علیہم السلام کے لیے بعد وفات کے حیاتِ جسمانی حقیقی
 ثابت کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ :-

وقد ذكرناك من جماعته من العلماء وشهد له صلوة موسى عليه
 السلام في قبره فان الصلوة بسندى جسدا معها وكذلك الصفات
 المذكورة في الانبياء ليلة الاسراء كلها صفات الاجسام ولا يلزم
 من كونها حياة حقيظة ان يكون الابدان معها كما كانت في الدنيا من
 الاحتياج الى الطعام والشراب والامتناع عن النفوذ في الحجاب الكثيف
 وغير ذلك من الصفات الاجسام التي نشاهد ما بل قد يكون لها

حکماً آخر فليس في العقل ما يمنع من اثبات الحياة الحقيقية بهم۔

(شفاء الاسقام من السبکی)

اس کے بعد شہداء کی حیات برزخی پر بحث کرتے ہوئے فرمایا:-

فلم يبق الا انها حياة حقيقية الآن وان الشهداء احياء
حقيقة وهو قول جمهور العلماء لكن هل ذلك للروح فقط او
للجسد معها فيه قولان۔

اس کے بعد اس قول ثانی کو ترجیح دی کہ یہ حیات حقیقی صرف رُوح کے
لیے نہیں بلکہ جسد کے لیے بھی ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ جب عام شہداء اُمت
کے لیے برزخ میں حیات حقیقی جسمانی ثابت ہوئی تو انبیاء کی حیات کچھ اُن سے اعلیٰ
واقویٰ ہی ہوگی۔

خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی حیات بعد الموت حقیقی جسمانی مثل حیات
دنوی کی ہے۔ جمہور علماء اُمت کا یہی عقیدہ ہے۔ اور یہی عقیدہ میرا اور سب
بزرگان دیوبند کا ہے۔

(۳، ۴) مسئلہ مذکورہ الصدر کی تحقیق میں یہ بھی اچکا ہے کہ صرف حیات
کا قول جمہور علماء اُمت کے خلاف ہے اور یہ ظاہر ہے کہ دیوبندیت کوئی مستقل
مذہب نہیں، ابتداء سلف و جمہور اہل سنت و الجماعت ہی کا نام دیوبندیت ہے۔
جو عقیدہ جمہور اہل سنت و الجماعت کے خلاف ہے وہ دیوبند کے بھی ضرور خلاف
ہے۔

بندہ محمد شفیع عفی عنہ دارالعلوم کراچی

۱۳۷۸ھ

۵۔ محدث کبیر، فقیہ شہیر جامع معقول و منقول حضرت مولانا الحاج مفتی مہدی حسن صاحب دامت برکاتہم، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند۔

الجواب

اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار مبارک میں بچسبہ موجود ہیں اور حیات میں آپ کے مزار مبارک کے پاس کھڑے ہو کر جو سلام کرتا اور درود پڑھتا ہے آپ خود سنتے اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارے کان نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ اپنے مزار میں حیات ہیں۔ مزار مبارک کے ساتھ آپ کا خصوصی تعلق بچسبہ درود ہے۔ جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے وہ بدعتی ہے، شراب عقیدے والا ہے۔ اُس کے پیچھے نماز مسکروہ ہے۔ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں ہے۔

ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الا انبياء۔ (المحدث) وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی من بعدی من بعدی اعلیٰ منہ رواہ ابو الشیخ وسندہ جید۔ (القول البدیع) عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبیاء صلوٰۃ اللہ علیہم احياء فی قبورہم یماتون رواہ ابن عدی والبیہقی وغیرہما۔ (شفاء الاستقام ص ۱۳۲)

تین حدیثیں نقل کر دی ہیں۔ اس باب میں بکثرت احادیث وارد ہیں جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور جو انکار کرتے بدعتی اور خارج اہل سنت والجماعت ہے۔ غرض پڑھنے والے کو ثواب بھی پہنچتا ہے اور مزار مبارک کے قریب پڑھنے سے آپ سنتے بھی ہیں اور اپنے مزار مبارک میں بچسبہ موجود ہیں اور حیات ہیں۔

کتبہ السید مہدی حسن، مفتی دارالعلوم دیوبند

۱۳ ۵/۲۶ ھ

۵۰۳ الف الجواب

اہل سنت والجماعت متفق ہیں کہ انبیاء اپنی قبور میں حیات ہیں۔ ان کی ارواح کو ان کے اجسام مطہرہ سے خصوصی تعلق ہے۔ اس خصوصیت میں مخلوق میں سے کوئی ان کا شریک و سہیم نہیں ہے۔ ان کی قبور پر سلام پڑھا جائے تو وہ خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں:-

قال الشيخ الكبير ابو عبد الله القرشي سافرت الى الشام فلما وصلت الى قريش ضريح الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلوة والسلام تلقاني فقلت يا رسول اجعل ضيافتي عندك الدعاء لاهل مصر فدعا لهم ففرح الله عنهم فقال يا في نفوله تلقاني الخليل قول حق لا ينكره الا جاهل بمعرفة ما يرد عليهم من الاحوال التي يشاهدون فيها ملكوت السموات والارض وينظرون الانبياء احياء ردت اليهم ارواحهم بعد ما قبضوا واذن لهم في الخروج من قبورهم والتصرف في الملكوت العلوي والسفلي الخ (الفتاوى السعدية)

و يمثل صورته الكريمة السهية صلى الله عليه وآله وسلم كأنه نائم في محلة عالم به يسبح كلامه قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند اقبري سمعته (الاختيار شرح المختار ج ۱ ص ۱۴۲)

ان عبارتوں سے ظاہر ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ اُمی و ابی اپنے مزار مبارک میں اپنے جسد اطہر کے ساتھ حیات ہیں جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ زائر کے صلوة و سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ اس لیے زید کا خیال صحیح نہیں ہے۔ بکر کا قول اور اس کا عقیدہ صحیح اور اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے اور کتابوں میں یہ تصریح موجود ہے۔ مواہب لدنیہ، شرح زرقانی، انباء الاذکیاء

المخصائص الكبرى - شرح الباب - شفاء السقام وغيره ذالك من الكتب -
 بے شک اس عقیدے کے سلسلے میں زید اہل سنت کے عقیدے سے
 خارج ہے کہ یہ اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے -

سید مہدی حسن مفتی دارالعلوم دیوبند

۲۵ ۱۸ ھ

۴۔ رأس الاقبیاء اُسناذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین غور غشتی
 دامت برکاتہم خلیفہ اعظم حضرت مولانا شیخ حسین علی وال بھجروی -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام اولاد آدم کو موت کا پیاہ پیاہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت اور
 انک میت وانہم میتون - کل من علیہا فان - اعلان خداوندی سے تمام
 بنی آدم خواہ عام ہوں یا پیغمبر ہوں ضرور ایک وقت مرتے ہیں - اس کے ساتھ موت
 کے بعد بھی انسان میں ایک نوع حیات موجود رہتی ہے جس سے وہ ثواب اور
 عذاب سمجھتا ہے - احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ میت کو چار پائی پر قبرستان لے
 جلتے وقت اگر مومن ہے تو قدمونی - قدمونی "مجھے جلد پہنچا دو کہتا ہے
 اور اگر نافرمان اور کافر ہے تو کہتا ہے کہ اے مجھے ہلاکت ہو - مجھے کہاں لے
 جا رہے ہو - قبر میں سوال منکر نکیر - میت سے دفن کے بعد لوگوں کے واپسی کے
 وقت جو تلوں کا آواز سننا - قبر میں عذاب اور ثواب - یہ دلیل ہے کہ موت کے
 بعد بھی انسان میں ایک قسم کی حیات موجود رہتی ہے - شہداء کے حق میں قرآن
 کا اعلان "اجیاء" "حیات میت" کی دلیل ہے - اسی حقیقت کے ساتھ سردار
 انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ ہیں اور جو حیات ان کی

شان کے مناسب ہے، اللہ نے قبر میں وہ حیات ان کو دی ہے، جسو اطہر قبر شریف میں محفوظ ہے۔ مٹی کو مٹی اثر جسو اطہر پر نہیں کر سکتی۔ اگر قبر کے پاس کوئی مسلمان درود شریف جہراً سلام ڈالے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور سلام کا حجاب دیتے ہیں اور اگر کوئی دُور سے درود شریف پڑھے، تو فرشتے رسول اکرم کے پاس پہنچاتے ہیں۔

یہیں اس مسئلہ کو حق اور صحیح سمجھتا ہوں۔ احادیث شریف، فقہائے عظام، سلف صالحین سے بھی اس مسئلہ کی حقانیت اور صحت ثابت ہے۔

یہیں نے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے کا کبھی اختلاف نہیں سنا اور نہ ہی میں نے کبھی ان سے یہ پوچھا تھا، یہ تو ایک اہل سنت والجماعت کا متفقہ حق مسئلہ ہے۔
مسکین نصیر الدین غور خشتوی

۷۔ بعینۃ السلف حجۃ الخلف، مجاہد کبیر شیح التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری دامت برکاتہم
انبیاء علیہم السلام کی حیات فی البرزخ کے بارے میں میل عقیدہ وہی ہے جو اکابر دیوبند کا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی جسو عنصری سے زندہ ہیں جو اس دنیا میں تھا۔ وہ حیات باعتبار ابدان دنیوی دنیوی بھی ہے اور باعتبار عالم برزخ برزخی بھی ہے۔ انبیاء کرام کا ابدان دنیوی کے ساتھ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہونا اہل سنت والجماعت کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے۔ ہمارے اکابر دیوبند نے اس پر مفصل اور مدلل ارشادات ثبت فرمائے ہیں۔

جہاں تک مجھے علم ہے۔ یہ مسئلہ اکابر دیوبند میں کبھی مختلف فیہ نہیں رہا، میرے خیال میں ہر صاحب بصیرت اس عقیدہ حیات النبی کا منکر نہیں ہو سکتا۔ جن کی باطن کی آنکھیں کھلی ہیں۔ ان کے نزدیک تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کی حیات بدیہیہ میں ہے۔

احقر الانام احمد علی عفی عنہ

۸۔ رأس الاتقیاء اُسوة الصالحین شیخ المشائخ حضرت مولانا الشاہ عبدالقادر اُسپوری دامت برکاتہم

۱۔ ”میرا مسلک وہی ہے جو اکابر دلویند کا ہے۔ یہ لوگ بے کار وقت ضائع

کر رہے ہیں۔ (ارشاد حضرت اُسپوری بہ تحریر حضرت شیخ الحدیث کا ندھلوی)

۹۔ درالافتاء مدسہ عربیہ مفتی کفایت اللہ بقلم شیخ الحدیث الفقہ علامہ محمد عبدالغنی دامت برکاتہم۔

اجواب

صریح صحیح اور قومی متفق علیہ حدیث میں ہے: الا انبیاء احياء في قبورهم

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جذب القلوب اور شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے کہ

جمہور علماء اہل سنت نے تصریح کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں جو

بفہمائے نور اور درپہاے جنت ہیں، حقیقتاً زندہ ہیں۔ ان کو وہاں سے کہیں دوری

جگہ نقل نہیں کیا جاتا الا فی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے

ہیں: حیات انبیاء متفق علیہ ہست۔ بیچ کس را درو خلافت نیست۔ حیات عجمانی

وینادی حقیقی نہ حیات معنوی روحانی چنانکہ شہداء را است اور حضرت محدث گنگوہی

نے بھی اپنے فتاویٰ میں کئی جگہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے سماع میں کسی کو خلافت

نہیں اور مزار مبارک کے پاس استشفاع بھی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بالاتفاق سنتے ہیں۔

اس استشفاع اور طلب عاجب باری تعالیٰ میں کسی کو اختلاف نہیں۔

الحاصل حیات انبیاء فی القبور کا عقیدہ ایک جماعی عقیدہ ہے۔ اس کا انکار

اجماع کا انکار ہے اور سخت بدعت مفتادی کا ارتکاب ہے۔ بہر حال اگر کسی نے

لا علمی کی وجہ سے انکار کیا، تو جہالتِ غصہ واجب الاجتناب ہے اور اگر احادیث کثیرہ

اور اجماع امت کو رد کرتے ہوئے انکار کیا تو اس بدعتی عقیدہ ضلالہ سے توبہ

واجب ہے۔ فقط

محمد عبدالغنی غفرلہ مدرسہ امینیہ دہلی ۲۷ جون ۱۹۵۹ء

صورة ماكتبه اكابر العلماء وجهابذة الفضلاء
ممن تولى التدريس والافتاء

مسئلة حیات النبی میں

اکابر دیوبند کا مسکات اکابر دیوبند کا منتفقہ اعلان

حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں اکابر دیوبند کا مسکات یہ ہے کہ وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے ایدان مقدسہ بعینہ محفوظ ہیں اور جبکہ عنصری کے ساتھ عالم برزخ میں ان کو حیات حاصل ہے اور حیات نبوی کے مماثل ہے صرف یہ ہے کہ احکام شرعیہ کے وہ مکلف نہیں ہیں لیکن وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور روضہ اقدس میں جو درود پڑھا جائے بلا واسطہ سنتے ہیں اور یہی جمہور محدثین اور متکلمین اہل السنۃ والجماعۃ کا مسکات ہے۔

اکابر دیوبند کے مختلف مسائل میں یہ تصریح کیا گیا ہے کہ حضرت انا محمد فاسم نافع و
کی تو مستقل تصنیف حیات انبیاء پر آپ حیات کے نام سے موجود ہے۔ حضرت انا محمد فاسم نافع
صاحب جو حضرت انا رشید احمد گنگوہی کے ارشد خلفاء میں سے ہیں۔ ان کا رسالہ "المفتد
علی المفتد" بھی اہل انصاف اہل بصیرت کے لیے کافی ہے اب جو اس مسکات کے خلاف دعویٰ
کرنے اتنی بات تصنیفی ہے کہ ان کا اکابر دیوبند کے مسکات سے کوئی واسطہ نہیں۔

واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل۔

محمد یوسف بنوری عفا اللہ عنہ	عبدالحق عفی عنہ	نفتی محمد صادق عفا اللہ عنہ
مدیر مدرسہ اسلامیہ عربیہ کراچی	مہتمم دارالعلوم حقانیہ کٹرہ	سابق ناظم خانقاہ مہرنگہ سیدی بہاول نگر
محمد رسول خاں عفا اللہ عنہ	شمس الحسن عفا اللہ عنہ	نفتی محمد حسن
جامعہ شرفیہ نیلا گنبد لاہور	صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان	مہتمم جامعہ اشرفیہ لاہور
ظفر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ۔ شیخ الحدیث دارالعلوم الاسلامیہ		بندہ انور شفیع عفا اللہ عنہ
(سند والذی یار سندھ)		دارالعلوم کراچی

مسئلہ جمع القرآن

حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب سیالکوٹی

فاضل دیوبند ایم اے عربی، ایم اے فارسی و ایم اے
اسلامیات مصنف "مقام حیت" نے مسئلہ جمع القرآن
کے چند پوشیدہ گوشوں کو اپنی زیر طبع تالیف میں
بے نقاب کیا ہے۔

تفصیلات کا انتظار فرمائے

مسئلہ جمع القرآن

حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب سیالکوٹی

فاضل دیوبند ایم اے عربی، ایم اے فارسی و ایم اے
اسلامیات مصنف "مقام حیات" نے مسئلہ جمع القرآن
کے چند پوشیدہ گوشوں کو اپنی زیر طبع تالیف میں
بے نقاب کیا ہے۔

تفصیلات کا انتظار فرمائے
