

قُلْ لِلْعِبْرَةِ الرِّدَايَا كَيْ أَنْ تَرَى
سَنَا الشَّمْسِ فَاسْتَعِشِي ظِلَامَ اللَّيَالِيَا

گرد آلودا نمکوں سے کہ دو کہ اگر وہ آفتاب کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتیں تو راتوں کی تاریکیاں اپنے اوپر اڑھ لیں

مقام حیات

المستعشی

مَذَارِكُ الْإِسْلَامِ (فی) حَيَاتِ الْأَنْبِيَاءِ

یعنی

مکین گنبدِ حیات کی حیاتِ برزخی کا بیان

تالیف

علامہ خالد محمد موسیٰ کوٹلی

مکتبہ اسلامیہ

اندرون شہر النوالہ کھیٹ • لاہور

کتاب کیلئے کے پتے

پاکستان میں

- (۱) جناب شفیق احمد صاحب قریشی، نقشبندی، لاہور
- (۲) المکتبۃ الحیبیہ علامہ منشی منٹگمری
- (۳) مولانا دوست محمد صاحب، محلہ لاہور، صاحب صاحب

بیرون دہلی گیٹ، پاکستان

- (۴) ناظم مکتبہ حنفیہ مسجد گنبد والی، لاہور
- (۵) مکتبہ مخزن العلوم متصل عبدگاہ خان، لاہور
- (۶) مولانا فضل حق صاحب، محلہ لاہور، لاہور

ہندوستان میں

- (۱) کتب خانہ اماد العلام، سوات
- (۲) مولانا محمد ازہر شاہ، صاحب صاحب، لاہور

قَدْ لِلْعَبْرَةِ الرَّمْيَاتُ أَنْ تَرَى سَنَا الشَّمْسِ فَانْتَشِرْ فِي ظِلَامِ الدُّنْيَا

عمرہ تھوڑا بھروسے کہ دو کہ اگر وہ آفتاب کی روشنی کہ نہیں دیکھ سکتیں تو راتوں کی تاریکیاں اپنے اوپر اٹھیں

مقامِ حیات

المعنی

مَذَارِكُ الْأَزْكَاءِ ③ حَيَاتُ الْأَنْبِيَاءِ

یعنی

مکین گنبدِ حیات کی حیاتِ بزرگی کا بیان

— تالیف —

علامہ خالد محسوسیا کوٹی

— ملنے کا پتہ —

مکتبہ پیامِ اسلام

انڈرون شیرالوالہ گیٹ لاہور ۷۵

حُفُوقُ التَّالِيفِ كُلِّهَا مَحْفُوظَةٌ لِلْمَوْلَانِ

86863

~~86863~~

ماہ ربیع الثانی ۱۳۸۰ھ

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

ناشر

ادارہ حفظ معارف اسلامیہ

لاہور

دی کوآپریٹو کیٹیبل 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	سوادِ عظیم کا عقیدہ و بار	۱۱	۱۳	قرآن پاک اور آنحضرت کی وفات ^{شرف}	۲۷
	حیاتِ نبویہ	۱۱	۱۴	اثبات عقائد میں دلائل ظنیہ	۲۸
۳	اختلافات کی حدود	۱۲		سے استشہاد۔	
۴	حیاتِ جسمی کا انکار اور	۱۳	۱۵	ذہنی جاہلیت سے مفہوم۔	۳۰
	اس سے متعلقہ مفاسد	۱۳		موت پر اختلاف	
۵	حیاتِ قبریہ	۱۵	۱۶	موت کے بارے میں قرآنی نظریہ	۳۲
۶	حیاتِ جسمی کے انکار	۱۶	۱۷	حقیقتِ موت	۳۲
	کا دوسرا نتیجہ	۱۶	۱۸	ایک سوال	۳۸
۷	آنحضرت کی وفاتِ شریفہ	۱۸	۱۹	حدیثی مباحث میں غیر عالمانہ ^{مش}	۴۱
	کے بعد بھی حقیقی طور پر رسول ہیں	۱۸	۲۰	تمہید	
۸	کرامیہ کا نکر و فریب	۱۹	۲۱	حیاتِ انسانی کے چار دور	۴۴
۹	کرامیہ کے خصوصی نظریات	۲۰	۲۲	کیفیتِ عذابِ القبر	۴۷
۱۰	انکارِ حیات کا تاریخی پس منظر	۲۰	۲۳	تبیینِ المبحث	۵۰
۱۱	مقدمہ		۲۴	اعادہ حیات کے احتمالات ^{تلمش}	۵۲

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 ۸۲
۲۹	روح کی حقیقت	۵۹	۴۱	مبحث رابع۔ حدیث الجبال	
۳۰	مفاومت بدن کے بعد روح کا شعور	۶۱		واحوال سوانہ	۸۲
	حیات بعد الوفا تلسید الکائنات		۴۲	تفسیر المتصل بالمرسل	۸۶
الباب الاول			۴۳	مبحث خامس	۸۷
۳۱	حدیث اول تحفظ اجساد انبیاء	۶۲	۴۴	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			۴۶	مولانا شمیم کی عبارت	۹۳
۳۶	مبحث اول در احوال روات	۶۹	الفصل الثاني وفيه ستة من المباحث		
۳۷	مبحث ثانی کن کن آئمہ نے حدیث	۷۱	۴۷	حدیث صلوة موسیٰ فی القبر	۹۷
	کی تصحیح کی ہے۔		۴۸	معراج کی رات مختلف مقامات	

نمبر شمار	مطالب	صفحات	نمبر شمار	مطالب	صفحات
۱۱۹	سلسلہ اسناد	۵۸	۹۸	پر انبیاء کی ملاقات کیسے تھی	
۱۲۰	مبحث اول فی احوال الرواقہ	۵۹		مبحث ثانی	
۱۲۱	کشف المستعار عن حبہ النکاح	۶۰		۴۹ حیات فی القبر کے خصوصیت	
۱۲۳	مبحث ثانی	۶۱	۱۰۰	موسیٰ ہونے پر بحث	
	مبحث ثالث کن کن محدثین نے	۶۲		۵۰ مبحث ثالث	
۱۲۵	اسے صحیح قرار دیا ہے۔			انبیاء کرام کے اجساد عنقریب	
۱۲۶	وہ حوالے	۶۳	۱۰۱	سے حاضر ہونے کی بحث	
۱۲۸			۱۰۲		
	حدیث کی صحت پر اکابر دیوبند	۶۴		۵۱ مبحث رابع	
۱۲۹	کا فیصلہ			۵۲ عالم برزخ میں اعمال طیبہ کا وجود	
	مبحث رابع: کلام علی معنی	۶۵	۱۰۵	۵۳ مبحث خامس	
۱۲۹	الحدیث		۱۰۸		
۱۳۲	اشتغال بالاعمال الطیبہ	۶۶		۵۴ مرسلات صحابہ کا حکم	
۱۳۳				مبحث سادس	
۱۳۴	البيان المسرد من حضرت المجدد	۶۷		۵۵ وادی ارزق وغیرہ کے مشاہدات	
۱۳۶	چھ حوالے	۶۸		اگر مثالی ہوں تو بھی مقصود بحث	
	مبحث خامس		۱۱۰	متاثر نہیں ہوتا۔	
۱۳۷	الکلام علی عالم المثال	۶۹	۱۱۱	۵۶ اس موقف کے قائلین پر ایک الزام	
۱۳۹	ارشاد حضرت مجدد الف ثانی	۷۰		الفصل الثالث وفيه ستة من المباحث	
۱۴۱	مبحث السادس فی معنی القبر	۷۱	۱۱۸	۵۷ حدیث الانبیاء احياء فی قبورهم	

نمبر شمار	مطالب	صفحات	نمبر شمار	مطالب	صفحات
۷۲	ایک غلطی کا ازالہ	۱۲۱	۸۲	تنوع موت پر پہلی شہادت	۱۶۴
۷۳	خلاصہ مفہوم حدیث	۱۲۲	۸۵	تنوع موت پر دوسری شہادت	۱۶۵
الفصل الرابع وفيه ثلاثون المباحث					
۷۴	حدیث سماع صلوٰۃ عند القبر		۸۶	اعتقاد الصديق لحيات الرفيق	۱۶۸
	الشرفیہ	۱۲۵	۸۷	مفہوم موتین کی تعیین	۱۶۹
	مبحث اول		۸۸	شیخ الاسلام علامہ عینی کا فیصلہ	۱۷۱
۷۵	کن کن آئمہ نے اس حدیث		۸۹	حافظ ابن حجر عسقلانی کا فیصلہ	۱۷۲
	کی تصحیح کی ہے۔	۱۲۶	۹۰	منکرین حیات اہلسنت سے	۱۷۵
۷۶	گیارہ حوالے۔	۱۲۶ ۱۲۹	۹۱	خارج ہیں؟	
	مبحث ثانی در رواة حدیث	۱۲۹		اعتقاد الفاروق الاعظم	
۷۸	حدیث کی دوسری سند	۱۵۱	۹۲	لحیات النبی الخاتم	۱۷۶
۷۹	عبدالرحمن بن احمد الاعرج	۱۵۳		حضور کی مجلس میں آواز بلند نہ	
۸۰	مبحث ثالث در معنی حدیث	۱۵۴		کرنے کا حکم۔ قبر شریف کے نزدیک	۱۷۷
الباب الثاني					
	فصل اول در تمسك خلفائے راشدین		۹۳	حضرت فادوق اعظم کا اعتقاد	۱۷۸
	خطبہ صدیق اکبر کی شان درود	۱۵۸	۹۴	تائید مزید	۱۸۰
۸۱	حضرت عمر کا موقف	۱۶۰	۹۵	حضرت عثمان کا اعتقاد	۱۸۱
۸۲	حقیقت الامر	۱۶۱	۹۶	حضرت علی مرتضیٰ کا اعتقاد	۱۸۲
۸۳			۹۷	اذ ظلموا انفسهم رجاء ذك	۱۸۴

نمبر شمار	مطالب	صفحات	نمبر شمار	مطالب	صفحات
				کا حکم وفات شریفیہ کے بعد بھی نافی ہے۔	۱۸۵
۲۰۷	اکابر اہل حدیث کا عقیدہ	۱۰۹			
	عقیدہ متکلمین و حیات النبیین				
۲۰۸	اشاعرہ اور ماتریدیہ کا فیصلہ	۱۱۰	۱۸۶	بیان عقیدہ از عائشہ صدیقہ رضی	۹۸
الفصل الثالث شواہد الحیات من بیان الواقعات			۱۸۹	خلیفہ عبد الملک کے زمانے کا ایک واقعہ۔	۹۹
۲۰۹	واقعہ حجرہ	۱۱۱		انبیاء کے علاوہ بعض دوسرے	۱۰۰
۲۱۰	قبر سے آواز آنے کی ایک اور مثال	۱۱۲	۱۹۰	مقبرین کے بھی اجساد کا تحفظ اور حیات قبریہ کے ادراک	
۲۱۱	واقعہ سلطان نور الدین شہید	۱۱۳			
۲۱۲	شہادت اجماع	۱۱۴	۱۹۲	حضرت عبداللہ بن عمر رضی	۱۰۱
۲۱۳	انکار حیات جسمانی معتزلہ کا مذہب	۱۱۵	۱۹۲	دروہ کے مختلف صیغوں کا حکم	۱۰۲
الفصل الرابع			۱۹۵	حضرت ایوب انصاری کا واقعہ رضی	۱۰۳
مبحث اول - حیات فی القبر			الفصل الثانی مذاہب اربعہ دما		
۲۱۶	قبر میں اعادہ روح اور متعلقہ حدیث	۱۱۶	حیات نبویہ		
۲۱۹	کی تصحیح -		۱۹۶	عقیدہ حضرت مالکیہ	۱۰۴
۲۲۰	مبحث ثانی - تحقیق رواد	۱۱۸	۱۹۸	عقیدہ حضرات شوافع	۱۰۵
	مبحث ثالث اعادہ روح کے	۱۱۹	۱۹۹	حنابلہ کرام	۱۰۶
۲۲۵	متعلق متکلمین کا موقف		۲۰۰	حنفیہ کرام کا عقیدہ	۱۰۷
	مبحث رابع اعادہ روح اور	۱۲۰	۲۰۱	محقق ابن ہمام کا بیان	۱۰۸

نمبر شمار	مطالب	صفحات	نمبر شمار	مطالب	صفحات
	اتصال روح میں موازنہ	۲۳۰	۱۳۲	ارشاد حضرت علامہ قاری محمد	
	الباب الثانی				
	مسک از اجناد اکابر دیوبند		۱۳۳	ارشاد حضرت شیخ الحدیث مولانا	۲۵۲
۱۲۱	دیوبندیت کیا ہے ؟	۲۳۲ ۲۳۵	۱۳۴	محمد ذکریا سہارنپوری امت برکاتہم	۲۵۴
۱۲۲	عقیدہ حضرت مولانا محقق سہارنپوری	۲۳۴	۱۳۴	ارشاد حضرت مولانا ظفر احمد صاحب	
۱۲۳	عقیدہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب			عثمانی و است برکاتہم	۲۶۲
	گنگوہی	۲۴۲	۱۳۵	ارشاد سابق مفتی اعظم دیوبند	
۱۲۴	عقیدہ حضرت شیخ الہند	۲۴۲		مفتی محمد شفیع صاحب	۲۶۲
۱۲۵	عقیدہ حضرت خدایت سہارنپوری	۲۴۲	۱۳۶	ارشاد مفتی اعظم دیوبند مفتی	
۱۲۶	عقیدہ حضرت شاہ عبدالرحیم رادوی	۲۴۶		محمدی حسن صاحب	۲۶۴
۱۲۷	عقیدہ حضرت امام انور شاہ کشمیری	۲۴۶	۱۳۷	ارشاد حضرت شیخ الحدیث	
۱۲۸	عقیدہ حضرت حکیم الامت نقانوی	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	۲۶۰
۱۳۰	عقیدہ حضرت مفتی اعظم حضرت		۱۳۹	ارشاد حضرت شاہ عبدالقادر	
	مفتی اکابریت اللہ	۲۵۰		راستہ پوری دامت برکاتہم	۲۶۱
۱۳۱	عقیدہ شیخ الاسلام حضرت		۱۴۰	اکابر دیوبند کما مسک اور ان	
	مولانا حسین احمد مدنی	۲۵۱		کاشف نقہ اعلان	۲۶۲

تعارف و اعتذار

اس نازک دور میں، جبکہ عوامی سطح پر مذہب کی گرفت ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے،
 تن آسانیاں اور لذت سمانیاں 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 جہد و جد
 دین و ملت کے اُصولی مسائل پر مرکوز کر دے، لیکن افسوس کہ جو لوگ احترام دین کے احسا
 میں مُشہک تھے، تفصیلی فکر و عمل میں خود مختلف راہیں چلنے لگے اور
 جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے

مائی قدروں اور جنسی لذتوں کا آمیزہ — اسلام کو اپنے رستے میں ایک کٹ
 سمجھ کر لادینی کے لیے ایک متحدہ محاذ بنا رہا ہے — ذہین کہاں تک ہموار ہو چکی ہے
 یہ اس کی تفصیلی کا سرفہ نہیں — مذہبی راہنماؤں سے مذہب تک پہنچنے میں رکنا
 وقت لگے گا — تنگ نظر فرقہ پرستوں کو خوش فہمی ہے
 ہنوز وہی دورِ راست!

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

جاننا چاہیے کہ سوادِ اعظم، اہل السنۃ والجماعت، کاسکت و خفت سے یہ عقیدہ
 پیلا آ رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے انتقال فرمانے کے بعد
 عالم برزخ میں جو حیات حاصل ہے، وہ اسی جسدِ اطہر کے ساتھ ہے، جو دنیا میں آپ
 کو حاصل تھا اور جسے روضہٴ مطہرہ میں دفن کیا گیا تھا۔ قبر منور کی اس حیاتِ جسمانی کا
 مدار اس دنیا 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 خفت 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 شعور پڑا ہے اور روحِ 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 روحِ مبارک قبض ہو کر آپ کے قدبِ منورہ ہی میں ٹھہر
 چکی تھی، جو بعد دفن پھر سارے جسدِ اطہر میں پھیلا دی گئی، یعنی روضہٴ منورہ کی یہ حیاتِ
 جسمانی روحِ ٹوٹنے سے قائم ہوئی یا روح پھیلانے سے اس کا استقرار ہوا۔
 ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں کہ کیفیتِ وصولِ جہات 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 نہ گذرا کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفن 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 پوسے ہوئے جسد اطہر پر اپنی شعاعیں ڈالیں اور اس تاثیر 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 تاثیر روح سے اس کا تقوّم ہوا۔ ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں کہ اس دُصول حیات کی کیفیت کیا تھی۔ صورت واقعہ خواہ کچھ ہو، یہ حقیقت ہر حال قدر مشترک ہے کہ اس حضرت 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 نہیں کہ اس حضرت 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 تاثیر 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 محنت طلبوں 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 اس حضرت 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۔ دُنوی حیات کے صرف انھی لوازم کو وہاں ثابت مانا جائے گا، جن کے لیے

مستقبل دلیل شریعتِ طاہرہ میں موجود ہو، اس لیے کہ اختلافِ داریں متحقق ہے۔
 جہاں ہر صحت مند ذہن اس طریق عمل کی شدید مذمت کرے گا کہ فروعی اختلافات
 اور جزوی تعبیرات کو فکر و تنقید اور بحث و تمحیص کی آماج گاہ بنایا جائے، خصوصاً اس
 دورِ الحاد میں۔۔۔ جبکہ خود مذہب سے ہی تنفر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مالی قدری
 کا شمار مذہب کو عہدِ رفتہ کی ایک رسمی یاد سے زیادہ کوئی مقام دینے کے لیے تیار نہیں
 ۔۔۔ وہاں اس ضرورت کے تسلیم کرنے سے بھی چارہ نہیں کہ سوادِ اعظم کے اجماعاً
 کا تحفظ بھی ہر وقت امتحان کی پیکار اور ہر تہذیب و احوال کے سامنے علم سے 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، شاربینِ حدیث و فقہاء اور سلف صالحین سے اعتماد اٹھانے کے صدے
 کو آسانی سے برداشت کر لیا جائے یا اعتماد اٹھانے کی نہایت خطرناک ٹیم کو محض اس
 لیے کہ ابتدائی سطح امورِ عہد 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 ٹخمِ حنظل کے برگ و بار بہت دور دور تک پھیلتے نظر آئے۔ گم کردہ راہ
 قافلہ ہر مقام پر نیا مؤقف 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 ان حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسدِ اطہر روضہ منورہ

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

یہ نظریہ اہل سنت کے اس اعتقاد میں پہلو سے قطعی طور پر متضاد ہے کہ ثوابِ عقاب کا معاملہ صرف رُوح ہی سے نہیں، بلکہ قبر میں پڑا ہوا بدن یا اجزائے بدن بھی لذت و الم کا ادراک کرتے ہیں۔ بنی آدم کی رُوح، 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 رُوح و بدن میں کئی مقامات رہتی ہے؟ یا رُوح و بدن میں کوئی ایسا علاقہ پھر قائم ہو جاتا ہے کہ ہر فوت ہونے والا 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 الجماعہ 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 قسم 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۔

لہ جونا بعضہم تعذیب غیر احی ولا شک لانه سفسطہ (خیالی ص ۱۱۸)
لان الجماد لا حس لہ فکیف یتصور تعذیبہ (حاشیہ مولینا عبدالحمید سیالکوٹی)

جان لیجیے 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 حياة في القبر
قد ما يتالم ويتلذذ به

(شرح فقہ اکبر ص ۱۳۱)

ابو علی 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 جامد
محض ہے۔ پس عذاب قبر کوئی نہیں۔
یہ مذہب جمہور معتزلہ اور روافض کا ہے۔
(۳) میت قبر میں ہے تو جامد 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 جامد لا يعذب
ولا يدرك العذاب وهذا
مذهب جمهور المعتزله و
الروافض والثالث انه جامد
يعذب۔ (الروابي عن الخيالي ص ۱۱۸)

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

لذ و كذلك المختار في الفتاوى النذرية جلد ۱ ص ۲۳۲

صلی اللہ علیہ وسلم 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 اقدس 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 اہم کا ادراک ضرور کرتے ہیں، تو وہ ذواتِ قدسیہ جن کے اجسادِ مطہرہ کا تحفظ خید پر مددگار فرما چکا ہو، ان میں ان کے مقامات کے مطابق ارواحِ مطہرہ کی تاثیر کیوں نہ ہوں گی۔ انبیاءِ اہل کُلّی سے مُستثنیٰ کیوں ہوں؟ آخر وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر انبیاءِ کرام کو اس اہل کُلّی سے نکال کر یہ عقیدہ قائم کیا جا رہا ہے کہ ان کے اجسادِ مدفونہ صرف اکراماً محفوظ ہیں؟ ارواحِ مطہرہ سے انھیں کُلّی مفارقت ہے۔

اگر کہا جائے کہ ہم اس اہل کُلّی ہی کے قابل 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 مذہبِ اہل سنت کسبے یا معتزلہ و روافضی 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 ان حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدِ اطہر کو روضہ منورہ میں محض بے حس و بے شعور اور جہادِ 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 بناوٹیل قائل ہے، تو فرقہ کرامتہ میں سے ہونے میں شبہ ہی نہیں۔

روضہ منورہ کی حیاتِ جسمی کے انکار کا دوسرا نتیجہ

کرامتہ 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۔ ان عزائم نبوت کے اس عقیدے کے پیچھے انھوں نے روضہ منورہ کی حیاتِ جسمانی کو نکتہء مشق بنایا۔

کرامتہ 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 حقیقی 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 حقیقی ہیں، جسہ اظہر عرض 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 حنیفہؒ انه رسول
 الان حقیقۃ و قالت الکرامیۃ
 لا -
 (ص ۳۱ طبع حیدرآباد)

امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ حضور اکرمؐ اب
 بھی حقیقی طور پر رسولؐ ہیں اور فرقہ کرامیہ
 والے کہتے ہیں کہ آپ کا رسول ہونا اب
 حقیقی معنوں میں نہیں۔
 حضور اکرمؐ اپنی وفات شریفہ 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
 حضورؐ کا اپنی رسالت پر حقیقی اعتبار سے
 قائم رہنا روح اطہر اور جنید انور کے مجروح
 کے ساتھ ہے..... آپ صلی اللہ علیہ
 وسلم اب بھی اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور
 ہمیشہ تک کے لیے رسولؐ ہیں حقیقی معنی کے
 لحاظ سے نہ کہ محض حکمی طور پر۔
 (الرواہیۃ فیما بین الشاعرة والمأیدیہ ص ۳۱)

کرامیہ نے وفات النبیؐ پر انتقالے نبوت کی بنا رکھنے کے لیے روضہ منورہ کی
 جہالت جسمانی کو تختہ مشق بنایا اور صریح طور پر عقیدہ حیات النبیؐ 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 نکر 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 القباس کے مرتکب کیوں ہیں۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک ترویج دین کے لیے اور اپنے خیالات پھیلانے کے لیے مجبور ہونا جائز ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ لکھتے ہیں :-

ان بعض الکرامیۃ وبعض المتصوفۃ نقل عنہم اباحۃ الوضع فی الترغیب والترہیب و ہونطاء من فاعلہ نشاء عن جہل۔

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

(شرح نخبۃ الفکر ص ۵۸)

المراد باعتبار ادخال الکذب
ہو اعتقاد حله لمصلحۃ
دینہ و ترویج مذہبہ۔

مجبور حلال ہونے سے ان کی مراد یہی ہے کہ اپنے (مزحوم) دین کی خاطر اور اپنے عقائد کو چلانے کے لیے مجبور ہونا اعتقاد ہی طور پر حلال ہے۔

(حاشیہ شرح نخبۃ الفکر ص ۵۷)

فرقہ گراہمیہ کے خصوصی عقائد

۱۔ بنی آدم کی ارواح وفات کے بعد قبر سے کئی مفارقت میں رہتی ہیں۔ جسا
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۔ اُس کا نام بکیندی تھا۔ اور لطائف اچیل سے سلجوقی دربار
میں منصبِ ندامت پر آگیا تھا۔ اُس کے عقائد اغترال و رفض کا امتزاج تھے۔

۲۲۵ھ کے قریب اُس نے وفاتِ النبی اور جنہِ جمادی کی تمہید سے انتفا
نُبوت کا حقیقہ اختیار کیا۔ اُس کا اعتقاد تھا کہ حضور کا جسد اطہر روضہ منورہ میں
محض بے حس و بے شعور ہے۔ اُس نے اسے اغترالِ نبوت کے لیے کہ حضور وفات
شریفہ کے بعد اب حقیقہً رسول نہیں رہے، ایک سیڑھی بنایا۔ اور نہ صرف یہی، بلکہ

۱۔ ہم فرقة من المشبهة نسبت الی عبد اللہ بن کوا ویدعون زیادۃ الورع والتقوی و
المعرفة التامة وراجع له شرح الشرح لعلی القاری علیہ الرحمة ربہ الباری۔

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

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

وفات کے بعد رُوح و بدن کی کئی مفارقت سے عذابِ قبر کا انکار بہت قریب ایقین ہو جاتا تھا۔ اس سے اس کے اعتزال کو قوت ملتی تھی۔

یہ عقیدہ کہ اب حضورؐ رسول نہیں رہے، دراصل جوڑو کلمہ محمدنا رسول اللہ ہی میں تشکیک کی راہ پیدا کرنا تھا۔ مالاں کہ یہ کلمہ بالا جماع صحیح تھا۔

انکارِ حیاتِ قبر یہ اور اعتزالِ نبوتِ تحقیقیہ کے دونوں باطل عقیدے دوش بدوش چلنے لگے۔ بناے فاسد علی الفاسد کی لپیٹ میں کتابِ سنت کی بہت سی تصحیحات نذیر تاویلات ہوتی رہیں۔ یہاں تک کہ اہل حق اس کے ابطال کی طرف متوجہ ہوئے، اکابرِ اہل سنت نے ان نظریات پر کبیر کی اور امام اہل سنت و امام ابو الحسن اشعری ہم پر جو افتراءات باندھے گئے تھے کہ ان کے عقائد بھی یہی تھے، ان تمام الزامات کی دھیلاؤں اڑا کر رکھ دیں۔

اُس وقت امام حدیث احمد بن محمد بن حسین ابہتشیؒ (متوفی ۲۵۸ھ) زندہ تھے۔ آپ نے اور امام ابو القاسم عبد الکریم نقشبیریؒ نے نہایت قوت اور ثابت قدمی سے کرامتہ 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 بہتقیؒ نے رسالہ ”حیات الانبیاء“ لکھا اور علامہ نقشبیریؒ نے ”شکایۃ اهل السنۃ بعنانا لہم

من المحنة" میں ان افتراءات کے خلاف صدمے 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 :-

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 ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھر دیا ہوگا سب سے پہلے یہ مسئلہ گڑھا تھا۔

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)

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

ہاں جو امام ابو الحسن اشعری اور دوسرے اشاعرہ کی طرف فسوس کیا گیا ہے کہ ان کے نزدیک حضورؐ اپنی وفات شریفہ کے بعد اب اپنی قبر شریف 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

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

86863

86863

علیہ وسلم حی فی قبرہ -
(شکایۃ اہل السنۃ و طبقات جلد ۲ ص ۲۴۹)
جسکے ان کے ہاں حضور اکرم اپنے روزِ ظہر
میں زندہ ہیں -

علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں :-

واما ما نسب الی الامام
الاشعری امام اہل السنۃ
والجماعۃ من انکار ثبوتھا بعد
الموت فھو افتراء وبہتان المصح
بہ فی کتبہ و کتب اصحابہ خلاف
ما نسب الیہ بعض اعدائہ
لان الانبیاء علیہم الصلوۃ
والسلام احیاء فی قبورھم -
رشامی جلد ۳ ص ۳۶۶ -
باب المغنم

امام اہل سنت امام ابو الحسن الاشعری کی
طرف جو فسوب کیا گیا ہے کہ وہ حضور کے
لیے وفات شریفیہ کے بعد اس ضعف کے
ثابت ہونے کا انکار کرتے ہیں، یہ محض افتراء
اور بہتان ہے۔ ان کی اور ان کے ہم مشرب
اصحاب کی کتابوں میں اس کے خلاف تصریح
موجود ہے۔ یہ ان کے دشمنوں نے ان کی
طرف فسوب کر دیا ہے۔ تحقیق یہی ہے کہ
انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ
ہوتے ہیں -

ان نسبة الخلاف فی هذا
المسئلة الی الشیخ ابی الحسن الاشعری
زود و بہتان و اما وقع بسبب ان
بعض الکرامیۃ..... ان الاشعری
واصحابہ قائلون بان النبی صلی
اللہ علیہ وسلم فی القبر حی عیش و -
لما رضی بالجمیۃ فیما بین الاشعری و الماریدیہ

امام ابو الحسن اشعری کی طرف اس عقیدے
کی مخالفت کی نسبت محض افتراء بہتان ہے
اور اس کا سبب کرامیہ تھے۔ امام اشعری
اور ان کے سب اصحاب تو اسی بات کے
قائل ہیں کہ حضور انور اپنی قبر شریف میں زندہ
ہیں اور علم و احساس بھی رکھتے ہیں۔

سنہ و کبریٰ کی طرف انکا حیات کی نسبت کرنا کوئی نیا افتراء بہتان نہیں۔ یہ سنت کرامیہ سے چلی آرہی ہے ویسے باقول
قدورۃ 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 اعیانِ راتنی سی بات پر اس قدر جلال میں نہ آجالتے۔ حیاتِ انبوی
کا انکار و راجل بہت سے فتن و مفاسد 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 ”بد الامالی“ میں ہے :-

وان الانبیاء لفی امان

عن العصیان فضلاً و العزال

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

”السعی ان الانبیاء لفی امان عن العزل عن مرتبة

النبوۃ و الرسالة و حکى شایح الطوالع فیه اجماع

الامۃ - (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 پیغمبرِ خاتم، شانِ شیخین بجا اور رسول
انقلابی، اعتماد علی السلف، تحفظِ مساکتِ اہل سنت، اذالہٴ اوہامِ کرامیت، حقیقت
عذابِ القبر، احترامِ اجماعِ امت اور آدابِ زیارت جیسے اہم مسائل کی پامالی کی وجہ
سے وہ اہمیت دے دی ہے کہ حقیقتِ حال کو جاننا اور صورتِ مسئلہ کو پہچاننا ضروری
ان حالات اور ضروریات سے متاثر ہو کر کہ مبادا راہِ گم کردہ قافلہٴ مساکتِ اہل سنت ہی
کو غلبہ کر دے اور جو ہر وحدت سے ہاتھ دھو کر محض تفرّد ہی نہیں، اپنے عوام کے لیے انتشار و
نشتت اور ذہنی آوارگی کا موجب ہوں۔ یہ سطور پیش خدمت ہیں۔ ممکن ہے یہ ناچیز کو
اہلِ تذبذب کے لیے شفا قلب کا سامان، راہِ گم کردہ دوستوں کے لیے منزل کا نشان اور اہل
یقین کے لیے وضوح و برہان ثابت ہو۔

مفت

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 سخنِ طیب 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 انھیں 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 انھیں یوں نصیحت فرمائی۔

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

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

دکھنا کہ یہاں انھیں مخلص نہ مل سکے گا۔“

آپ نے بارہا عسوس کیا ہوگا کہ دینی فتنوں کا سرمایہ حیات پہلے ہی ہوتا ہے کہ سنت پیغمبر اور تشریحاتِ سلف سے بالکل بے نیاز کر کے بالاعتقاد 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 کس اور حسین عنوان کے ساتھ
 منسلکے میں ڈالنا کوئی بات نہیں۔ انکار 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
 ایسی راہنماد کہاں کہ وہ بشرطِ صحت روایت اس ٹکراؤ کو تطبیق و توفیق کے دائرہ میں
 اتار سکیں۔ عظمت قرآن کا یہ دل کس فخر و متقوں سے۔۔۔ پرانے فتنوں
 کو کم کرنے کے پروگرام کے ساتھ۔۔۔ نیت نئے فتنوں کو جنم دیتا رہا ہے۔ رقت
 کا کاروانِ جہاں 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 حضور نے انہی 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 یمرقون	لیکن وہ ان کے گلوں ہی تک ہوگا۔ یہ
من الدین کمروق التھم	لوگ حقیقی دین سے اس طرح نکل جائیں گے
من التمیمۃ -	جیسے تیرکمان سے نکل جاتا ہے۔

رض ۱۰۲۳
 (رواہ البخاری من 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 (أَفَنُتَّاتِ أَوْ قَتَلَ) یا پیش گوئی (انک میت و انہم میتون) تو ہے، لیکن اس بات کا بیان کہ آپ پر موت کا دُور 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 دُور 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 اسباب 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، یا مخصوص جبکہ یہ کوئی بحث اور محل نزاع نہ ہو، بلکہ وقوع وفات پر بنا بر خیر استفیض سب کا اجماع اور اتفاق ہو رہا ہے کہ قرآن پاک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دُور موت ہو چکنے کی خبر سے بالکل

خاموش ہے۔ آنے والی موت کے بعد پھر حیات حاصل ہوگی یا قیامت تک جسدِ اطر اور روحِ انور میں کئی مفارقت رہے گی، اس پر بھی قرآنِ پاک کی کوئی عبارتِ انقص موجود نہیں۔ اب خواہ مخواہ اقتضاءِ انقص سے بھی کمزور سہارے لے کر آیات پر آیات پڑھتے چلے جانا، جزئیات کو کلیات بند تے چلے آنا اور جزئی اشارات سے کھینچ کھینچ کر مطالب کا جال پھیلانا، یہ ایک ایسی حرکت ہے کہ کوئی صاحبِ علم بھی بس بے راہ روی کی تدبیر نہیں کرے گا اور اس مرضِ مزمن پر چٹنے آنسو بہانے جائیں کم ہیں۔

اں، شہدائے حیات بعد الوفات کا ثبوت یقیناً قرآن میں موجود ہے، جسے انبیاء کی حیات بعد الوفات کے لیے دلائل انقص 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 عباد کے لیے دلائل قطعیہ 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۔ عقائد ثابت کرنے کے لیے تو دلائل قطعیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

جواباً عرض ہے کہ یقین کا فائدہ اور قطعیت صرف قرآنِ 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

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

وإنما الأدلة المعتبرة
ههنا المستقرأة من
جملة أدلة ظنية تظافرت
على معنى واحد حتى أفادت
فيه القطع فإن للاجتماع
من القوة ما ليس الافتراق
ولا جله أفاد التواتر القطع
ولهذا نوع منه فاذا حصل
من استقرأة أدلة
المسئلة مجموع يفيد
العلم فهو الدليل المطلوب
وهو شبيه بالتواتر المعنوي
(الموافقات ج 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۔ نیز متواتر بھی اس
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۔

عذاب قبر کا برحق ہونا عقائد 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 ہیں۔ باری ہمہ عذاب قبر کو برحق ماننا عقائد میں داخل ہے۔ ملا
علی قاری نے عذاب قبر کے داخل عقائد ہونے میں یہی استدلال پیش کیا ہے :-

فلا يخفى ان الاعتبار 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 دلیل 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 ۳۵۵

واللہ اعلم بالصواب وعلما تم دا حکم فی کل باب۔

قرآن عزیز کا موت انسانی کے بارے میں نظریہ

ذہن جاہلیت سے مفہوم موت پر اختلاف

عروں 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 عادی ہے۔

۲۔ ان کے اعتقاد میں نہ بقلے جسدا تھی نہ بقلے روح۔

۳۔ ورنہ موت کے بعد پھر روح اور اس جسیدہ ذنیوی 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 کئی لفظ اختیار کر رکھے تھے۔ علامہ ابن سیدنا اندلسی نے ”المختص“ میں ایک فہرست پیش کی ہے اور ہر لفظ پر اشعار باہلیت سے استدلال کیا ہے۔

اس لئے موت :-

الهمیغ والنیط والرهہ والمنون والشعوب والنفود و
 الحمام والسّام والمقدار وقتیم وجبانہ وحلاق والقاضیة و
 الطلائع والطلاطل والطلالعة والعلول والذامر والکفت والجداع والحزرة
 والحفف والخالج وغیرها (المختص 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 بقلے جیسے عظمیٰ نہ بقا سے 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 بتدبیر کہ موت سے وصول یا بی 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 تصورِ موت کو جب اسلام کے قرنِ اول ہی سے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ تو اب موت سے متعلقہ مباحث پر معنیِ موت کے لیے کلامِ عرب کا مطالبہ ہم نہیں سمجھتے کہ کون سی شانِ تحقیق ہے، حالانکہ وہاں بھی صرف "ابانة الروح عن الجسد" کا نام موت نہیں بلکہ قوتِ حیوانیہ کے زوال یعنی آثارِ حیات کے سلب ہونے کو بھی موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ "ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔" پس
 فعبارة عن زوال القوة موت سے مراد (۱) حیات کی قوتِ ازل
 الحيوانية و اباثة الروح ہونا اور (۲) روح کا جسد سے جدا ہونا
 عن الجسد۔ ہے۔

(المفردات ص ۲۹۴)

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

موت پر قبضِ روح کا اطلاق بتلا 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 مفہومِ موت پر اختلاف بالکل ابتداء سے اسلام ہی میں ہو گیا تھا۔

نظریہ قرآن میں موت کیا ہے؟

موت ایک ایسی صفت ہے، جو صفتِ 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 ۗ
 اِنَّ تَعَالَىٰ نَعْمَتِ كُوْبَىٰ پیدایا اور حیات
 (پ) 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 عدمی 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
 خطأ صراح و معتقد اهل
 السنة انه امر وجودى بضاد
 الحياة و كيف يكون
 العدم بهذه المثابة ولو كان
 العدم مخلوقاً حادثاً و عدم
 الحوادث مقدرًا انرا لا
 للزم قطع الحوادث -
 ان الموت عدم وهو
 خطأ صراح و معتقد اهل
 السنة انه امر وجودى بضاد
 الحياة و كيف يكون
 العدم بهذه المثابة ولو كان
 العدم مخلوقاً حادثاً و عدم
 الحوادث مقدرًا انرا لا
 للزم قطع الحوادث -

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 ص ۲۰۳

روح المعانی میں ہے:-

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

کہ چونکہ فعل خَلَقَ عدوی چیزوں سے متعلق نہیں ہوتا۔
عدمیات تو ازلی ہیں۔

بتعلق الخلق به وهو لا يتعلق
بالعدمی لانما لیة الاعلام۔

(ج ۲۹ ص ۶۷)

رام رازیؒ لکھتے ہیں :-

مفہوم موت پر پرانا 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" کہ چونکہ
عدمیات کے پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا
نہیں ہوتا۔ تحقیق یہی ہے کہ موت کوئی عدوی
صفت نہیں بلکہ ایک صفت وجودی ہے۔

واختلفوا فی الموت فقال قوم

انه عبارة عن عدم هذه

الصفة وقال اصحابنا انه

صفة وجودية مضادة للحياة

واحتجوا على قولهم بأنه تعالى

قال الذی خلق الموت والحیاة

والعدم لا یكون مخلوقاً لهذا

هو التحقيق (جلد ۸ ص ۶۱)

والموت عند اصحابنا صفة

وجودية مضادة للحياة۔

(تفسیر ابن السعدی ص ۱۹۳)

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

حقیقت موت

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

جتنی 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 آئے یا مستور ہونے پر یہ صفتِ موت بدن کو لاحق ہوگی اور اگر ناقابلِ تغیر ہے تو پھر اس پر درودِ موت 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 اصنافی ہو، ازلی نہ ہو، اس کا مرکز و مصداق پوری کائنات میں ایک ہی ذات تھی جو باعثِ 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 اسی عام معنی میں لے لیا جائے کہ موتِ روح کے بدن سے جو جسم 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 مشابہ 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 پیش 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 صورت 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 وجودِ حیات کے لئے کافی ہے۔ تہن نقیہ اکبر میں 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 ۱۱۱) 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 آوازیں بعد ادراک الم ولذات کے احکام مرتب
ہو سکیں واللہ اعلم بالصواب وعلما تم واحکم فی کل باب۔

یاد رکھیے، موت فنا ہے محض کا نام نہیں۔ وہ تو اختلافِ دائرین 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 عدی چیز نہیں، بلکہ وہ تو ایک
انتقال من دار الی دارا۔	عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جانے کا
رعینی علی البخاری جلد ۶ ص ۶۹	نام ہے۔
ليس بعدم محض ولا فناء	موت ہرگز عدم محض اور فنا سے خالص کا
صرف (بشرای الکیب ص ۱۹)	نام نہیں۔

حجۃ الاسلام حضرت امام غزالیؒ کے الفاظ میں "ایک لباس اُتار کر دوسرا لباس پہننے"
کا نام موت ہے۔

موت کیا ہے یہ راز کھل ہی گیا!
زندگی اک رخ 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 کابل کا نہیں۔ انبیاء و صلحا تو درکنار کل بنی آدم فائزۃ 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 :-

اور کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے، کیا پھر نئے سرے سے بن اٹھیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم پھر سو 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 دیجئے، جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔

وَقَالُوا آءِ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفًا
فَأَنَّا ءِ إِنَّا لَنَبْعَثُوهُمْ
خَلْقًا جَدِيدًا ۗ قُلْ كُونُوا حِجَارًا
أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا
يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ
فَسَيَقُولُونَ مَن يَعْيِدُنَا
قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ
(سنی اسرائیل ۳۱)

پھر فرمایا :-

جیسے ہم نے پہلے بنایا تھا، اسی طرح پھر اس کو لوٹائیں گے، ہمارا غرور وعدہ ہے۔ ہمیں پورا کرنا ہے۔

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ
نُعِيدُهُ ۗ وَعَدَّا عِنْدَنَا أَنَا كُنَّا
فَاعِلِينَ ۗ (انبیاء ۳۱)

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

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

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 بکلی شئی علیہم۔

(یسین ۲۳) جانتے ہے۔

کفار و مشرکین کو حیرت تھی کہ ہڈیوں کے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد پھر حیات انسانی کیسے ان فٹوں میں خود کر سکتے 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 آثار 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 آثار حیات قبول کرنے کی بظاہر صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ ان سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز جس کا زندہ ہونا تمہیں ہو ہے اور پتھروں سے بھی زیادہ مشکل نظر آئے، بن کر دیکھ لو، مٹی کہ موت عسقم بھی بن جاؤ، تو اس قادر مطلق کے لیے تمہیں پھر اسی جسدِ محضری 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 چوسے اور ذراتِ منتشرہ کو پھر جمع کرنے اور زندہ کرنے کا تذکرہ ضرور آتا ہے۔ جہاں اجمال ہے، وہاں بھی یہ مفہوم منطقی ہے، اگر یا کہ

حشرِ آخرت کے لیے زمین ہی ہے کہ ریزہ ریزہ ہڈیاں اور ذرات منتشر و پھراٹھلے جائیں
 پس جب اُس دن انبیاء بھی اٹھائے جائیں گے، تو ان کی یہ بعثت ذراتِ منتشرہ اور
 عظامِ ریم 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
 اُن مضامین کے خلاف نہیں، جہاں حشرِ آخرت ہڈیوں کے چوسے اور ذراتِ منتشرہ
 پر مبنی ہے؟

اگر انبیاء اس عزم سے مستثنیٰ ہیں تو کیا اس تخصیص کے لیے اتنے درجے کی قوی
 دلیل موجود ہے جتنے درجے کی قوی یہ اصل ہے کہ حشرِ آخرت ذراتِ منتشرہ اور عظام
 ریم سے ہوگا۔ کیا حدیث اس عزمِ 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 حیاتِ بعد الوفا پر فائز کر دیے جاتے ہیں۔ اُس دن تو انھیں اپنی اپنی
 قبور سے صرف نکلا 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۔ حضور نے ارشاد فرمایا:۔

انا اول الناس خروجا 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 درودِ وفات کے بعد ان کے اجسامِ عنصریہ میں پڑھ دینے کے بغیر پھر حیاتِ دگر آئے گی تو یہ مضمون بھی صحیح ہے کہ اس حیاتِ بعدِ وفات کا تحقق قیامت کے دن نہیں بلکہ قبورِ شریفیہ میں پیشتر ہو چکا ہے۔ پہلے مضمون پر سب کا اتفاق ہے کہ انبیاءِ کرم کے لیے ماعادہ حیاتِ اجسامِ عنصریہ کے پڑھ دینے کے بغیر ہے۔ پس یہ قرآنی مضمون کہ حشرِ آخرت کی زمینِ ذراتِ منتشرہ اور عظامِ زمیم ہے اگر عام مخصوص منہ البعض کے درجہ میں ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی تخصیص خبرِ واحد سے محلِ کلام نہیں۔ بناءً علیہ اس حدیث کی وجہ سے کہ الانبیاءُ احياء فی قبورهم یصلون کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح عامراً الناس کو حشرِ آخرت میں کامل حیاتِ عنصری ملے گی انبیاءِ کرم سے بہت پہلے اپنی اپنی قبورِ شریفیہ میں فنا لیا ہو چکا ہوگا۔ پس اس باب میں احادیث سے استدلال خصوصاً جبکہ وہ قواعد معنوی سے اپنے مضمون کو ثابت ہی ہو مقصود موضوع ہے، یہی آیات سے اچھے چلے جانا اور قلب موضوع کرنا یہ کوئی امر مستحسن نہیں۔

ارشاداتِ پیغمبرِ خاتمِ شریعتِ اسلام میں قانونی حیثیت رکھتے ہیں صحابہ کے عہدِ سعادت مہد سے سلسلہ روایت چلا، تابعین کے عہد کے بعد علمِ حدیثِ فن حدیث سے وابستہ ہوا اور راویوں کے حالات ان کی جرح و تعدیل اور اتصال و راساً ایک مستقل موضوع بن گئے۔ اس تحقیق و تنقیح کی جوں جوں ضرورت بر طاعتی گئی، محدثین کے قواعد و ضوابط مدون 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 برکتہ 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 منکر اور ضعیف قسم کی ہی دلیلیاں ہیں، اگر تشغیب العوام نہیں تو اور کیا ہے؟

آپ سچو چکے ہوں گے کہ یہاں بھی عوام کو مغالطہ دینے اور تعصب و تعزیب کا شکار کرنے کے لیے کافی گنہگار شے ہے۔ جہاں انکار مطلوب ہوا، کسی راوی پر ادنیٰ اشارہ جرح بھی معاف نہ ہونے دیا اور جہاں خود ضرورت درپیش ہوئی، وہاں صحیح محدثین کا سہارا لے لیا۔ **قَالَ اَلْقَدَرُ كَمَنْ شَاءَ!**

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۔

طَبِيعَتِ عَلٍ كَدْرٌ وَاَنْتَ تَرِيْدُهَآ
صَفْوًا مِّنَ الْاَقْدَارِ وَالْاَكْدَارِ

ایسے پرخطر درد میں، جبکہ احترام سلف اور فکر آخرت کا دائرہ سمجھنا چلا جا رہا ہے، جہاں یہ امر ضروری ہے کہ فلک 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 اولیٰ 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 کہیں خرمن حیات 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 راستے 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 تفرقات تحقیق کا مقام پالیں۔

اس سے انکار نہیں کہ نظریاتی مسائل میں اختلاف راستے ہو سکتا ہے، لیکن اگر بعض اکابر سے اختلاف ہو تو بعض دوسرے اکابر کی تائید کے ساتھ اور اس امر کی دشمنی کے ساتھ کہ موقف قطعی نہیں، اجتہاد ہی 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 ہونے کا بیان ہے جس کے نور و عرفان نے لاتعداد ذروں کو غیرتِ غور شید 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!

تہمیش

الحمد لله الكبير القادر على جميع الممكنات المرید
 لجميع الكائنات والصلوة والسلام على جميع الهداة بالسزیر
 والبیّنات الذین هم احياء فی قبورهم بعد الممات خصوصاً
 على خاتم الرسل وفضل المخلوقات سيدنا ومولانا محمدی الذی
 هو حی فی روضة من رياض الجنات وعلى آله واصحابه واتباعه
 الذین یقتبسون من نور حیاتهم فی الحیات 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 مصححت کا فرما
 ہے۔ برزخ ایک ایسا پردہ خفا ہے کہ وہاں کے حالات عامۃ الناس کی آنکھوں
 سے اوجھل 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 وَرَائِهِمْ بَدْنُ خُرَالِي
 يَوْمَ يَبْعَثُونَ (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 ٹھوڑا 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 اہم ارادہ رُموز کا
بار بار 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 فرمایا، اس پر یقین رکھیں اور برزخ
کا جو پہلو معرضِ خفا میں رہا، اس میں قیاسات کے ٹھوڑے نہ دوڑائیں اور فوق عقل
کو خلاف عقل قیاس کرتے ہوئے منتقولات 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 جسید جنین
میں رُوح 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 رُوح 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 ادعُوا آلَ بَنِيكُمْ لِرَدِّ أَرْسِلْ قَوْلُكُمْ" (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
ادواح 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 بدق
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 قلب العارف الجمالی ان الغالب فی هذا العالم احکام الاجساد واحکام الروح متواتر
نظور الجسد وخفاد الروح وینعکس الحال فی البرزخ وتظهر 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 ناکر 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 ہو تو پھر یہ حیات
نہایت کمزور قسم کی ہوتی ہے "درتبراجیلود امامتہ تحقیقی نیست بسبب انعکاس اشعور روح بر بدن لعلیہ پیدائی شو
کو تغذیہ و تنمیه ہر آں نمی باشد" (محققہ اشعور عشریہ ص ۲۳۸ نوکشتہ)۔ ان ادواح کو ایک علاقہ اپنی قبر سے بھی ہوتا ہے
کو گنے سے نیابت کرنے والی کی اور اقربا اور دوستوں سے مطلع ہوتے ہیں۔ کیونکہ روح کو قرب اور بوجہ 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۔ جہاں 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 کے اسی دور میں شمار ہوتی ہے۔ یہ عالم ایک صحت سے موطنِ دنیوی سے بھی متعلق ہے اور گنجائش ترقی رکھتا ہے۔ دستوراتِ حضرت

مجدد الف ثانی ۲ دفتر ۲ ص ۱۶ ص ۱۹ 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 ۳ اعلیٰ) آگے فنا نہیں رات الدار الآخرة لھی الحیوان لو كانوا یعلمون (پ ۱)

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۔

لے الحیوة فی اللہ شئ، مغاثر للروح لاعینہ بل ثمرۃ تعلّقة وقد زعم بعض الناس انہ نفس الحیوة و لیس کذلک ففی النصوص ذکر الحیوة و لیس روحاً و اطلاقاً الروح فی عقیدۃ السفاذینی جلد ۲ ص ۱۵۱۔ تھمہ الاسلام ص ۳ ان ملازمۃ الحیوة للروح امر عادی لاعقلی فہذا ما ہما مجوزہ العقل (شفا السقام ص ۱۵۱)۔ لے عالم برزخ کا محل مرزہ تیر کا ظاہر نہیں، بلکہ اس قبر کی ایک ذوق لاداک حیثیت ہے۔ بعض قبور اپنی برزخی حیثیت میں میوں تک وسیع 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 حقیقت قبر صرف اسی ظاہر پر 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 برزخی وسعت و فصحت کو رب العزت ہی جانتے ہیں یا وہ مقدس ہستیاں جن پر عالم برزخ کا انکشاف ہو رہا ہو، ان سے یہ غلط 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۔ دائرہ علم بالصواب

فلهذه الا نفس اربع دور كل دار اعظم من التي قبلها (كتاب الروح ص ۱۳۲)۔

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

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

یتمثل فیہ المعانی بأجسام 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 سنیئے :-

عذاب القبر

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

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

(فیض الباری لانا السیدنا شاہ جلد ۲ ص ۱۸۲)

اسے سورہ بقرہ اور آل عمران کا قیامت کے دن کا انا اعمال کا جو اعراض ہیں منجند ہونا، دنیا کا بوجھ عورت کی شکل میں آنا، موت کا منہ 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 جہنم کا بھی سہنا اس 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 کیے جا سکیں۔

(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 (معاذاتِ 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 مقعدة 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۔

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

(۴) واعلم ان اهل الحق
اتفقوا على ان الله تعالى يخلق
في الميت نوع حیات في القبر
قد زما يتالم او يتلذذ۔

(شرح فقہ اکبر ص ۱۲۱)

(۵) ان مذهب سلف الامة
وانتمها ان الميت اذا مات

یہیہ نعیم و عذاب کے معاملات برحق ہیں اور
(قبر میں لذت و لطم کا) ریزہ اور ان روح و بدن
کے مجبوظہ 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 "معاذ ابدان" کے
بھی منکر ہیں اور یہ لوگ بالاجماع مسلمان نہیں
معتزلہ کے متکلمین کا، جو "معاذ ابدان" کا قرا
کرتے ہیں، بھی قبر کے ثواب و عذاب کے
متعلق یہی عقیدہ ہے۔ وہ معاذ 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 ۷

(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 بچپائے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے

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

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

ہولاء ینکرون عذاب البدن فی البرزخ۔ فقط۔ کتاب الروح ص ۷

(۷) بدن اول لا از حصول

احکام برزخ چارہ بعد و از

عذاب و ثواب قبر گزرنہ ..

..... افسوس ہزار

افسوس، اس قسم بطبالاں

خود را بسند شیخی گرفتارند

و مفتد سے اہل اسلام
گشتہ ضلوا و اضلوا -
مفتد ابنتے ہیں (اور پھر ان امور کا انکار کرتے
ہیں)۔ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی
گمراہ کر رہے ہیں۔
(مکتوبات امام باقرؑ صفحہ ۱۱۶)

منتخب المباحث

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 اس حضرت 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 دورہ ہوا اور آپ نے یقیناً اس عالم دنیا سے
عالم برزخ میں انتقال فرمایا، مدفن 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
وانھد میتون“ تمام انبیاء کرام علیہم السلام خاص کر حضرت محمدؐ
امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت موت کا بھی اعتقاد ضرور ہے۔

(مطالعہ قاسمی ص ۲۲ مطبع مجتہبی)

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

(آب حیات ص ۲۱۹)

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

ان سطور سے یہ حقیقت بے غبار 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 ہوتا ہو، ہمارے مدعا کے قطعاً خلاف نہیں۔ مسئلہٴ زیرِ بحث میں انہیں باراً
 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 برگز مافی نہیں۔ خطبہٴ جدیقی صرف ان لوگوں کے خلاف ہی پیش
 ہو سکتا ہے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کے طریبانِ موت کے قائل
 نہ ہوں۔ حضرت مولانا محمد قاسم 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 آپ کے لیے مقدر تھی، وہ آپ 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 علیین کی سیر کرنے کے بعد پھر قبر شریف میں رکھے ہوئے جسو اطہر میں لوٹا دی گئی۔ روحِ اقدس کا اعلیٰ علیین سے تعلق بھی یہاں اور لفظ معنوی 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 بَدخ کی حیات عنصری جسمانی اس دنیا کے برزقِ مادی پر مبنی نہیں، اس کا تقوم مدتی روحانی پر ہے اور ہمارے شعور سے بالاتر ہے۔

۱۔ اعلیٰ علیین 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 حضور نے وہاں اپنی منزل دیکھی تھی، تو آپ اس میں داخل ہونے لگے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ کا داخل ہونے کا ارادہ وہاں بسنے کے لیے نہ تھا، بلکہ آپ نفسِ سیر کے طور پر وہاں داخل ہونا چاہتے تھے، اس پر حضرت جبریل اور حضرت میکائیل نے کہا تھا ”انہ یقولنک عنہم لو نسنکملہ فلو اسنکملت انتہ منزلک“ (بخاری کتاب الجنائز جلد ۱ صفحہ ۱۰۱) آپ کی عمرِ شریف میں سے کچھ حصہ باقی ہے، جب آپ اس کی تکمیل فرمائیں گے تو پھر آپ اپنی اس منزل میں آئیں گے۔ جب یہ کلام اس وقتی داخلے کے جواب میں تھا تو تیار ہو رہے تھے، کہ احتمالِ عمر کے بعد وہاں جو داخلہ عیتر ہو گا وہ بھی بطور سیر اور کچھ وقت کے لیے ہی ہو گا۔ بعد میں کیا ہو گا، یہاں اس کی تفصیلی نہیں اور نہ یہ اس کا مقام تھا۔ ہاں اس وایت کے کسی طریق میں ہیں یہ الفاظ نہیں ملے۔ ”آپ 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 مقصد و حکم 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 حظیرۂ قدسیہ میں پہنچی، پھر اسی مستقر سے اس کا پرتو شریف میں رکھے ہوئے جسدِ اطہر 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۔ انقباضِ 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 مٹ 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 دین 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 لازمِ حیات وہاں صرف مہربی ہیں، جن کا پتہ ہمیں شریعت کی

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

طریاق موت اور عادت حیات کی ان تین صورتوں میں سے کوئی ایک عمل نزع

اپنی اور نزع ہیں۔ سے کسی ایک کے امر واقع ہونے پر ہمیں بھروسہ ہے۔ بخت و تمبھیں ہیں

ہوتی پاتھیں جہاں ترتیب احکام مختلف کر دیں گے رہا ہر اور جہاں بہر صورت قدر

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

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

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے طریاق موت اور عادت حیات

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

”بم بھی رسولی اللہ، علی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے لیے ایسے

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

اس قدر کافی ہے کہ غناء ترتیب آثار و احکام ہو سکے۔“

(آب حیات ص ۳۲)

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

ہی ہے گا، مگر اس عقیدہ کو عقائد ضروریہ سے نہیں سمجھتا۔“

(مطالعہ قاسمیہ مطبع مجتبیٰ)

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 حیات عنصری بہر صورت کیفیت موت موجود

ہے۔ انکار کر دیا جائے تو پھر اس سہل کے اشارہ کو اس ایک خاص صورت موت کے انکار

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

مبارک نے علیین سے پر تو ڈال کر جسیدِ اطہر میں حیاتِ لسانی ہو یا قدرتِ ایزدی سے خود روح ہی بدن میں داخل ہو چکی ہو یا قلبِ منور میں مستور حیاتِ پھر سارے بدن میں پھیلا دی گئی ہو، صورتِ واقعہ خواہ کچھ ہو، مآلیٰ اور سب کا ایک ہے اور وہ یہ کہ روضہ منورہ کی حیاتِ جسمانی تمام احتمالات اور مسالکِ فکر کی قدر مشترک ہے۔

تفصیل مذکور سے پر حقیقت روزِ روشن کی طرح واضح ہے کہ مسئلہ زیرِ بحث فقط

یہی ہے کہ آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ شریف میں حیاتِ عنصری سے زندہ ہیں یا جسیدِ اطہر محض بے جان پڑا ہے۔ یہ بحث ہرگز نہیں کہ :-

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

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

کے معنی میں یا

(۳) روحِ مبارک کا مستقر مقامِ علیین ہے اور وہ وہاں سے روضہ منورہ میں رکھے

جسیدِ اطہر پر پر تو حیاتِ ڈال رہی ہے یا خود روح ہی دوبارہ جسیدِ اطہر میں داخل

ہے اور زینبِ علیی سے فقط ایک تعلق باقی ہے۔ وغیرہ ذلک من المداہک۔ ان کیفیات کو

موضوع بنا لینا یقیناً خروج عن المبحث ہے اور یہ امور قطعاً نقطہ اشتراک "قبر شریف

کی حیاتِ عنصری" کے عوارض ذاتیہ میں سے نہیں، ان احتمالاتِ غلطہ میں سے کسی ایک

یادو کے بالکل خلاف واقعہ ثابت ہو جانے سے بھی اصل مسئلے کا انکار یا ابطال لازم نہیں آتا

اصل مبحثِ حیاتِ النبوی :-

مشترک مفادِ حیاتِ جسمانی برزخی سب سے	}	حیاتِ جسمانی	—	باعتبار تعلق بالبدن
		حیاتِ برزخی	—	باعتبار تعلق بالعالم
		حیاتِ روحانی	—	باعتبار تعلق بالرزق

(ونولوا الاعتبار بطل الحكمة)

حیاتِ جسمانی

زندہ اُسے ہی کہتے ہیں جس کے بدن میں حیات ہو، خواہ دُخولی 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 جاتے 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۔۔۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ 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۔ یاضی

شُرکانی دیکھتے ہیں :-

ورد النص في كتاب
الله في حق الشهداء
انهم احياء يرزقون وان
الحياة فيهم متعلقة بالجسد
فكيف بالانبياء المرسلين -
رنيل الاوطار جلد ۳ ص ۱۱۷
نص قرآن وارد ہے کہ شہداء اور زندہ ہوتے
ہیں ، انھیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور یہ کہ
ان کی حیات جسمانی ہوتی ہے (خواہ ہمیں
اس کا ادراک نہ ہوتا ہو)۔ پس انبیاء سے
مُرسِلین کی حیاتِ ظہریٰ کس طرح جسمانی
نہ ہوگی !

اور جب ابراہیم نے کہا "اے پروردگار! مجھے
دکھائیے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ
فرماتے ہیں۔"
(۲) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ
(پت بقدرہ)

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

(۳) فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ
حضرت عزیر کو سو سال تک موت سے
رکھا۔

اس میں بھی امانت کا محلّ 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، تاکہ برزخی معاملات ان پر وارد نہ فرماتے، کیونکہ
تکے جا کر انھیں اسی دنیا میں زندہ کیا جانا تھا۔ پس جب سے امانت سے انتقالی 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 بنا کر اور موت انبیاء کے لیے بطور ایک
کلیقے پیش کرنا اس قدر کھلی خطا ہے!

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

(۴) اتی یحییٰ ہذہ — میں بھی عمل 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 حیات و حانی کہتے چلے جانا ایک مغالطہ اور فریب ہے، اسی طرح موت کا عمل بھی جسم ہی ہے۔ مالک بن ربیع اپنے مرثیے میں کہتے ہیں۔

وَلَمَّا تَرَاوَتْ حِنْدًا مَرُو مِیَّتِي
 وَحَلَّ بِهَا جِصْمِي وَحَانَتْ وَقَاتِيَا

(ترجمہ) اور جب مرو کہہ پاس میری موت سامنے آئی اور اس کا عمل میرا جسم بنا اور میری وفات کی گھڑی آ پہنچی۔

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 حیاتِ 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 پرگز نہیں، اسی طرح جنہوں نے حیاتِ روحانی کے

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

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

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

روح کی حقیقت

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

عارف جامی یہاں تین چیزیں ہیں :-

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

۳۔ وہ جو اہر جو مادہ اور کثیت دونوں سے خالی ہوں، جن کو صوفیہ ارواح یا حسماء جو اہر مجرودہ 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 طاقت بدن کے ساتھ قائم رکھ سکتی ہے جس سے بدن پر حالت میں موت طاری نہیں ہونے پاتی، گویا حضرت علی مرتضیٰ کے قول کے مطابق، جو نبویؐ نے ”اللہ یتوفی الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا“ کی تفسیر میں نقل کیا ہے، اس وقت رُوح خود علیحدہ رہتی ہے مگر اس کی شعاع 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 اللغۃ شعی
مغائر للروح لا عینہ بل
ثمرة تعلقہ وقد زعم
بعض الناس انه نفس الحیوة
ولیس كذلك۔

حیات اور رُوح لغت کی رو سے دو مختلف
حقیقتیں ہیں۔ حیات رُوح کا عین نہیں،
بلکہ اس کے تعلق کا ایک ثمر 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 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
اعادہ رُوح تردد کردہ اند و تلازم روح
و حیات را منعی فرود۔

(جذب القلوب ص ۱۸۶ از مسارہ)

(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 دہلویؒ اس پر دلائل پیش کرتے ہوئے کہ رُوح مفارقتِ بدن کے بعد بھی
جزئیات کا ادراک کر سکتی ہے۔ فرماتے ہیں:

فوجب القطع بأن النفس بعد مفارقة البدن مدركة

للجزئیات۔ (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 تلبیہ الکاثرات ہے۔ اسی موضوع پر ہم کچھ گزارشات کرنا چاہتے
ہیں، عمدہ رُوح کی بحث اگر آئے گی، تو ضمناً آئے گی۔ واللہ ولی التوفیق و بیدہ از مہتممین!

حیات بعد الوفاة لیسید الکائنات

الباب الاوّل 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 معروضة على قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلواتنا عليك وقد ادمت قال يقولون بليت فقال ان الله عز وجل حرم على الارض الاجساد الانبياء -

سنن ابي داود جلد ١ ص ١٥٥ سنن نسائي جلد ١ ص ٤٢٢ سنن ابن ماجه

ص ١١٩ سنن دارمي ص ١٩٥ مستدرک حاکم جلد ١ ص ٢٤٨ سنن كبرى صحيح

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

التفسير لابن كثير جلد ٣ ص ٤١٥ 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 بالسماع منه (جلاء الافهام للمحقق 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 پوشی 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 بنائے۔ اس حدیث صحیح میں فتاویٰ موت 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 صلواتکم 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 روح مع الجسد پر پیش ہوتا تھا۔ اس حیات میں تو یہ قسم بھی نہیں کہ روح 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 بدستِ رُوح مع الجسد ہی پر پیش ہونا ہے گا۔ ان حضرات کا ارشاد فان صلواتکم معروضۃ علیؑ جہ 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 دم میں فرق کرنے کے بجائے ایک اُصولی بات بتا دی کہ سپھیروں 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 بنائے۔“

گویا آپ نے قبل الوفات اور بعد الوفات کے عرضِ صلوٰۃ و سلام کو برابر رکھا۔ اب ظاہر ہے کہ قبل الوفات یہ عرضِ صلوٰۃ و سلام روح مع الجسد پر پورے شعور سے ہوتا تھا پس اس یقین سے چارہ نہیں کہ بعد الوفات بھی یہ عرضِ صلوٰۃ و سلام روح الجسد پر پورے ادراک و شعور سے ہو رہا ہے، ورنہ بنائے سوال اور جواب میں کوئی تطابق 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 صلوٰۃ 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 غشا یہ ہے کہ انبیاء کے کرام کے اجسادِ مطہرہ اس طرح محفوظ ہوتے ہیں کہ ان پر صلوٰۃ و سلام برابر پیش ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ اصل سوال یہ تھا:۔

کیبت تعرض صلوٰۃ علیک وقد ادرمت۔ ہمارا دُود آپ پر کیسے پیش کیا جائے؟ تا 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 غشائے رسالت میں ایسی محفوظیت مراد ہے کہ ان پر صلوٰۃ و سلام پیش ہو سکے۔ اگر اجسادِ محفوظہ پر صلوٰۃ و سلام پیش نہ ہوتا ہو اور انھیں اس صلوٰۃ 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 صلوٰۃ و سلام پیش ہو سکے۔

۳۔ صحابہ کرام کے سوال میں ادرمت "اور اس کے جواب میں اجسادِ الانبیاء کے اطلاقات قطعاً اور یقیناً اس دنیا و لیسے جسدِ عنصری سے متعلق ہیں۔ یہاں اس شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں کہ شاید اجسادِ مثالیہ مراد ہوں، پس اس

یقین سے چادر نہیں کہ صلوٰۃ و سلام روضۃ منورہ کے اسی جسدِ منصری پر پیش ہو رہا ہے
 اور جسدِ اطہر وہاں مع الروح ہی ہے۔ تو عرضِ صلوٰۃ و سلام کا عمل بنا ہوا ہے، محض بے جان
 جسم پر دُور 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 صلوٰۃ و سلام ہو سکتا ہے، تو صحابہ کرامؓ کبھی یہ سوال پیدا
 نہ کرتے :-

کیف تعرض صلوٰتنا علیک و قد ادمت

اگر بے جان بدن پر ہی یہ عرضِ صلوٰۃ و سلام ہے، تو پھر سارے بدن کے یک جا ہونے
 یا وفاتِ بدن کے منتشر ہونے میں کیا فرق ہے۔ فتفکر فان ذالک من صدراک الذکیاء۔
 مولانا محمد بشیر قنوجی تصحیح المسائل فارسی ص ۱۵ پر اس حدیثِ مختصرہ جساد سے اسی صحیح
 استدلال فرما رہے ہیں۔

کشفین

بعض حیران کن واقعات یا تصورات جب لطفِ طبع کے لیے لکھے 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، وہ بھی فسادِ تاویل کی
 انتہائی مثال ہے۔ چونکہ اسے نقل کرنے میں بھی طبیعت پر گرائی ہوتی ہے، اس لیے اسے
 لطیفہ کے بجائے کشفہ کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے :-

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

صداقت 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 سرکہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہوگی، مگر سچے پیغمبر کا جسد بالکل محفوظ ہوگا۔ اِس 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!) اِس کا مطلب تو یہ ہے کہ قبروں کو کھول کھول کر سچے نبیوں کی پہچان ہوتی ہے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ!

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

الایا قومنا انتصوا فاننا

نحاسب فی القیمة غیر شک

اگرچہ یہ ارشاد نبوت اجساد انبیاء کی محفوظیت سے ایسی محفوظیت رکھتا ہے 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۔ پھر دلیل ناطق اور شاہد صادق ہے تاہم تاہم مزید کے لیے یہ بھی سنئے:-

تاہد مزید

سنن ابن ماجہ میں حضرت ابواندرواس سے یہ روایت اِس طرح منقول ہے کہ حضور انور نے ارشاد فرمایا:-

ان اللہ محترم علی الارض ان تا کل اجساد الانبیاء فنبتی اللہ

حی یوزق — ابن ماجہ ص ۱۱۹

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

لیجئے جو مغزوں حضرت اوس بن اوس کی روایت اس طرح ثابت ہوتا 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 ابوالدرداء رضی اللہ عنہ 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 مدرج 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 ^{مظہر}

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 ^{جساد} حفظ

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

لہ کہا یظہر من صنیع صاحب المسیرة الہمدانیہ وراجع لہ ص ۵۲

کونے دانے بھی وہی مطلب ہے رہے ہیں، مقام تعجب ہے کہ اجساد الانبیاء کے واضح سیاق کے باوجود
فہمی اللہ حی یزق کا مطلب یوں بیان کیا جائے کہ اس میں مطلق حیات کا ثبوت ہے
حیاتِ جسدی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے

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

رجال اسناد روایت ابی الدرداءؓ

۱۔ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ — قلت رجالہ ثقات (تہذیب جلد ۲
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 رخلاصۃ الوفاء
ص ۲۸)۔

۵۔ قاضی شوکانی بہنیؒ — 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 عنفاۃ التطویل)۔

فصل الاول

وفيه ستة من المباحث

المبحث الاول: احوال رواة حديث اس بن اوس رض

پہلا راوی جس پر تمام ائمہ حدیث کا اشتراک ہو جاتا ہے، حسین بن علی المجتبیٰ ہے اس کے بعد عبدالرحمن بن یزید بن جابر، پھر ابوالاشعث صنعانی اور ان کے بعد حضرت اس بن اوس رض اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اندریں صورت صرف حسین بن علی 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 وہابی؛ 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 کہاں 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 غلط مطلق کر رہے ہیں۔

۱۔ قال ابوداؤد حدثنا ہارون بن عبد اللہ اخبرنا حسین بن علی (جلد ۱ ص ۵۴) قال النسائی اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا حسین بن علی (جلد ۱ ص ۵۴) قال احمد حدثنا حسین بن علی (ابن کثیر جلد ۳ ص ۵۴)۔ قال ابن ماجہ حدثنا ابوبکر بن ابی شیبہ حدثنا حسین بن علی (ص ۵۴)۔ قال ابن خزيمة حدثنا ابوكريب حدثنا حسین بن علی حدثنا عبدالرحمن (جلد ۱ الافہام لابن القیم ص ۵۴)۔

جن لوگوں کی رسائی اصل کتب حدیث تک نہیں ہوتی، ان کی نادانگہی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر انہیں مناظرہ 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 صداقتِ مشتبہ نظر آتی ہے۔

وقد ترکتہ لاسی لمحدث

حدیثاً و ان ناجیبتہ و نجانی

سُنیے حافظ ابن قیم 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۔
(جلاملا فہام ص ۲۵)
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 بکور ان سے سننا بکورا اس
اشتباہ کی گنجائش نہیں دیتا۔

(ص ۲۸)

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 الجعفی اور دوسرے کئی لوگوں نے روایات لیں، آپ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت
عبداللہ بن مبارک کے بھی شیخ حدیث تھے (جلاء الافہام ص ۲۴)۔

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۔ ابوداؤد کہتے ہیں ”ہومن ثقات الناس“۔ ان کے بیٹے ابوبکر نے کہا ہے ”ثقة مامون“۔ ابوحاتم کہتے ہیں ”صدوق لا بأس بہ ثقة“ (تہذیب جلد ۶ ص ۲۹۸)۔

وفات ۱۵۳ھ مگر تقریباً ۸۴ 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 ۲۸۱ من المجلد السادس)۔

پیش نظر ہے کہ وہ شخص جسے عبدالرحمن بن یزید کے دادا کے نام پر اشتباہ ہوا اور ابن تمیم کے بچے 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 بیٹھتے ہیں۔

ابوالاشعث الصنعانی:

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

المبحث الثاني

کن کن ائمہ و 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 دحبیہؒ
 - 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 ذہبیؒ
 - ۲۰- قاضی شوکانیؒ
 - ۲۱- حجۃ الاسلام امام محمد نور شاہ کشمیریؒ
- وغیر ہم من اللاکابر رحمہم اللہ تعالیٰ۔

حوالہ جات از بعض عبارات :-

- ۱- شیخ الاسلام حافظ ذہبیؒ — تلخیص المستدرک للعلامة الذهبی
”علی شرط البخاری“ جلد ۱ ص ۲۶۸
- 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 ۵۷ 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 ۲۷۹)

۲۔ شیخ الاسلام علامہ عینیؒ :-

صح عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الارض لا تأکل 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 ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ کی روایت 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 دلائل سے یہ بات قطعی طور پر

ومن تأمل هذا الاسناد

لم يشك في صحته ثقته روا

وشهرتهم وقبول الأئمة حد

ثقتهم
(جلاۃ الافہام)

قد صح عن النبي صلی اللہ علیہ

وسلم ان الارض لا تأکل اجساد

الانبياء..... الى غير ذلك

مما يحصل من جملة التطلع

بأن موت الانبياء انما هو
 ثابت سوجاتی ہے کہ انبیاء کے کلام کی موت
 راجح الی ان غیبوا عنا بحیث
 کا معنی یہ ہے کہ وہ ہم سے اس طرح غائب
 لاندرکھم وان كانوا موجودین
 کر لیے گئے ہیں کہ ہم ان کا ادراک نہیں کرتے
 احیاء (کتاب الروح ص ۱۳)
 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 بعله تعنيته فقد استروح لان الدارقطني
 ردّها۔ (مرقاة ج ۲ ص ۲۱۷)

یعنی جس شخص نے اس حدیث کو منکر یا "غریب و معطل" کہا ہے، اس نے
 نہایت پھر 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 سبت کہ نبیاً
 گوئید در روز جمعہ درود بر من زیرا کہ
 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
 صلواتہ شامعروض می گردد بر من۔ ازین جا
 معلوم می شود کہ حیات انبیاء حیات جسمی

۱۔ یہ نکتہ غالباً عبد الرحمن بن یزید کے ابن تمیم یا ابن جابر مہنہ کی وجہ سے ہے۔ حق یہ ہے کہ یہ
 عبد الرحمن بن یزید بن جابر ہے، ابن تمیم نہیں جو عمل جرح تھا۔ پس سند بالکل بے غبار رہی و اجاب الحافظ
 عما ذکر فیہ من العلة و راجع لہ جلاء الافہام ص ۱۴۱۔

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

۹۔ قال الحافظ عبد الغنی انسابی انه حسن صحیح (ترجمان السنۃ ۳) ص ۲۹۶۔

۱۰۔ خاتم المحققین حضرت علامہ امام محمد انور شاہ کشمیری :-

ومما کفر بہ الفقہاء الحجاج ..
 لان فی هذا الكلام
 تکذیباً لرسول الله صلی اللہ علیہ
 وسلم نعوذ بالله من اعتقاد ذلك
 فانه صريح عنده صلی اللہ علیہ و
 سلم
 انه قال ان الله عز وجل حرم
 على الارض ان تأخذ بالابن ساد
 الانبياء رواه ابو داؤد -
 فقہائے کرام نے جن وجوہ کی بنا پر حجج
 کی تکفیر کی تھی، ایک ان میں سے ہیں ایشاء
 پیغمبر کی تکذیب بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے
 زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کرام کے
 جھمروں کو کھائے، کیونکہ یہ حدیث ان
 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 روحانہ و منورہ کی
 حیات یقین کیا ہے

نہ من تنہا وریں سے خانہ مستم جفیدہ ششہلی و عطار ہم است

لہ وراجع لہ الکامل للمبرود جلد اول بحاشیۃ اللہ کفوزی مبارک و جلد ۱ ص ۱۵۳
 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 الاکابر۔

پیش نظر رہے کہ ان حوالہ جات سے ان ائمہ و اکابر کے اپنے اپنے مذہب پر اپنا
 کرنا مقصود نہیں، بلکہ ارشاد نبوت کا صحیح مفہوم متعین کرنے کے لیے یہ اہل فن کی مدد بے
 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 کرام رضو
 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 عام امور کا تذکرہ
 کرتے اور سوال و جواب کے باہمی ربط کو حل کرتے ہوئے، علامہ طیبیؒ اس حدیث کا
 نتیجہ ثبوتی بیان کرتے ہیں:-

و یؤیدہ ما یسرود فی الحدیث
 الثالث قوله فنبی اللہ ص
 یروق۔
 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
 اسے رزق بھی ملتا ہے۔
 (طیبی شرح مشکوٰۃ ص ۸۴)

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

والجواب بقوله صلوات 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 کے 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 صلوتكم معروضة
على فقالوا كيف تعرض صلوتنا
عليك وقد ارمت اى بليت
قال ان الله حرم على الاضغان
تاكل اجساد الانبياء فاخبر
انه يسمع الصلوة من القريب
ويبلغ ذلك من البعيد۔

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 طے) پہنچایا جاتا

(رسائل ابن تیمیہ الکلا فی مناسک

ہے۔

الحج ص ۳۴)

تنبیہ

یہاں فَاخْبِرْ اَنَّهُ يَسْمَعُ الصَّلَاةَ مِنَ الْقَرِيبِ — میں دو احتمال ہیں

اول یہ کہ یہ پہلی حدیث حفظ اجساد انبیاء کا مفہوم اور نتیجہ ہے، یعنی جسد اطہر 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 حیات
جسدی حاصل ہے۔

ثانیاً جو سکتا ہے کہ شیخ الاسلام کی مراد از الفاظ سے وہ دوسری حدیث ہو جو حضرت ابو ہریرہؓ سے باختلاف الفاظ اصبہانیؓ، 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 فاختبر سے جوڑنا اس بات کا اشارہ ہے کہ حفظ اجساد انبیاء والی روایت اور روضۃ الطہر کے قریب درود شریف خود سننے کی روایت بال کا 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 اذمت فقال ان اللہ حرّم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ولو لم یکن جسدة فی ضریحہ لہا 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 الکریمیة فی الرفیق الاعلیٰ فی اعلیٰ علیین مع ارواح الانبیاء..... فالروح ہناک ولہا اتصال بالبدن فی القبر و اشراف علیہ وتعلق بہ بحیث یصلی فی قبرہ و یرد سلام من سلم علیہ وہی فی الرفیق الاعلیٰ — کتاب الروح ص ۵۶ 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 صلوٰۃ 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 تشریف لے نہ ہوتا، تو آپ پر گزیر جو اب 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 روح مبارک اعلیٰ علیین میں رفیق اعلیٰ میں ہے، جہاں کہ دوسرے انبیاء کرام کی ارواح مقننہ ہیں، پس روح تو وہاں ہے فوراً وہیں سے اسے روضہ منورہ میں رکھے جسد اطہر کے ساتھ اتصال ہو رہا ہے۔ روح و بدن کا ایسا قومی تعین قائم ہو چکا ہے کہ آپ اپنی قبر تشریف 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 دفن کے کچھ دن بعد اپنی قبروں میں باقی نہیں رہنے دیتے جاتے، وہاں سے انھیں اعلیٰ علیین یا حظیرہ قدسیہ میں منتقل کیا 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 عبدالحق محدث دہلوی اس اختلاف کا حائل یوں بیان کرتے ہیں۔ پس محصل اختلاف در دوام و استمرار است در قبول بجا تیکہ پیش از وفات بود (جذب الخلوب) اہم بھیجی نے ایک احتمال کے درجے میں اس طرف اشارہ کیا ہے وقد اجتمعت ان یکون المبادیہ رفع اجسادہم مع ارواحہم (حیات الانبیاء امام بہر حق ص ۷۷ مصر) حافظ ابن قیمؒ اس نظریے کی احادیث کی روشنی میں تردید فرما رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ انبیاء کرام کو ان کی قبور ہی میں حیات جسدی حاصل ہوتی ہے، ان پر روح 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 تشریف میں نمازیں بھی پڑھتے ہوں۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ عرض صلوٰۃ 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 راسخی تعلق کی بنا پر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ انتہی کلاماً۔

حافظ ابن قیمؒ 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 راستہ قرار 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 اتنی 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 معاً 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 وذلك كالحال في الملكة عليهم الصلوة والسلام فانهم موجودون احياء لا يراهم احد من نوعنا الا من خصه الله تعالى بكرامته واذا تقررت انهم احياء.... الخ

تذکرہ خواجہ بہمناری جلد ۱

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

قال ای رسول الله صلی الله
 علیه وسلم ان الله حذم علی الارض
 ای منعها و فیہ مبالغة لطیفة
 اجساد الانبیاء ای من ان
 کلاھا
 فان الانبیاء فقبورهم احياء.....
 فحصل الجواب ان الانبیاء احياء
 فقبورهم فمکن لهم سماع صدوة
 من صلی علیهم۔ تامل۔

آن حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین
 پر حرام کر دیا ہے کہ پیغروں کے جسموں کو کھائے
 یہ اسی لیے تھا کہ انبیاء کے کرام اپنی اپنی قبروں
 میں زندہ ہوتے ہیں (صحیحہ کے اس سوال
 کے بعد الرفات یہ صلوة و سلام کیسے
 پیش ہوگا) جواب میں یہ ارشاد فرمایا اس
 کا حاصل ہی یہ ہے کہ انبیاء اپنی قبور شریفہ میں
 اس طرح زندہ ہوتے ہیں کہ جو ان پر صلوة و

(مدقات جلد ۲ ص ۲۹)

سلام پڑھے اسے وہ بخود سن سکتے ہیں۔

۷۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی :-

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

۱۔ "ازیں جا معلوم تو شد کہ حیات انبیاء حیات جسمی و دنیاوی است نہ مجرد اذکار
 ارواح"۔ (مدارج النبوة جلد ۲ ص ۹۲ طبع قدیم)

۲۔ "کتابیر است از حیات و حیات انبیاء متفق علیہ است بیچ کس
 در دے خلا فی نیست حیات جسمانی دنیاوی حقیقی و دریں حدیث کہ
 فرمود ان الله حذم علی الارض اجساد الانبیاء اشارت است بال"

(اشعة اللمعات جلد ۱ ص ۶۱۳)

۳۔ کنایة عن حیاتہم کہا یاتی من حدیث ابی الدرداءؓ والمذہب 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 آں پیچ کس را از علم و خلافت 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 ۵۸ مستطاب شیخ دہلوی)

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

والاحادیث فیہا مشروعیۃ
 الاکثار من الصلوٰۃ علی النبی یوم
 الجمعۃ وانہا تعرض علیہ وانہ
 حی وقبرہ..... قال ان اللہ
 حرم علی الارض ان تاكل اجساد
 الانبیاء وقد ذهب جماعۃ
 من المحققین الی ان رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم حی بعد
 وفاتہ۔

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 نَزَعَنِي مِنْ جِوَارِحِمْ
 اَنْبِيَاءِ كَرَامٍ كَسَمِّ جِوَارِحِمْ بِنَاتِي
 وَمَيِّتِي بِنَاتِي بِنَاتِي بِنَاتِي
 پھینچی ہے کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اپنی وفات شریفیہ کے بعد پھر زندہ ہیں۔

(زیل الاوطار جلد ۳ ص ۲۱۱)

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

اجساد الانبیاء (ای من
 ان تاكلها) فان الانبياء في
 قبورهم احياء (عون المعبود جلد ۱ ص ۵۱۱)
 فان الانبياء في قبورهم احياء
 (بنال المعبود جلد ۱ ص ۵۱۱)

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

کیا یہاں بھی کسی مخالف کا منہ بند کرنے کے لیے انبیاء کی حیاتِ قبریہ کا بیان ہو رہا ہے یا محدث سہارنپوری ارشادِ نبوت کا فتا واضح 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۔
فتقدوا یا اولی الابصار!

حنفیہ، شافعیہ، حنبلیہ اور فرقہ اہل حدیث نے اس ارشادِ نبوت کا مطلب کیا سمجھا اور کس وضاحت کے اس کا مدلول دروضہ اطہر کی حیاتِ غنصری قرار دیا، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اب ایسے حنفیہ کرام کے طبقہ دیوبند سے بھی استفادہ کیجیے۔۔۔
۱۔ صدر المحققین رئیس الحدیث شیخ الحدیث 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 شتبا 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 دفاتِ شریفہ کے بعد یہ درود صرف روحِ مجرد پر یا روحِ متصل پر جسد پر اس کا عرض ہو گا۔ حضورِ اکرمؐ کا جواب کہ انبیاء کے اجسادِ مطہرہ 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

(حاشیہ ابی داؤد ص ۱۵۴)

سلام برابر پیش ہوتا رہتا ہے اور روحِ مبارک کا اس جسد سے اتصال ہے۔)

تلك عشرة كاملة!

المبحث الرابع

حدیث ابی الدرداءؓ 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 الدرداءؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا الصلوة على يوم الجمعة فإنه مشهور تشهد الملائكة وإن أحداً لم يصل 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 (ج) يرزق —“ ابن ماجه ص ۱۱۹

ترجمہ :- ” عباده بن نسی حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا کہ جو نہ کے دن ٹھجہ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور کوئی ٹھجہ پر درود نہیں پڑھتا، مگر یہ کہ اس کے فارغ ہوتے ہی وہ ٹھجہ پر پیش کر دیا

۱۔ عمرو بن سعد المصري ابو محمد المصري ثقة من الحادية عشرة — تقریبا ہی حدیث میں (تقریب ص ۳۹۲)۔ ۲۔ عبد الله بن وهب بن مسلم مولاہم ابو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد من التاسعة (تقریب ص ۲۹۵)۔ ۳۔ ثقة فقيه حافظ من السابعة (تقریب ص ۳۸۹)۔ ۴۔ الليثي مولاہم ابو العلاء المصري قيل مدني الاصل قال ابن يونس بل نشاء بها صدوق (تقریب ص ۹۵)۔ ۵۔ 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 اجساد 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 ایسی ہی منھاں بن عمرو تھے، ان پر بھی ابن حزم نے جرح کر رکھی تھی۔ ۶۔ تنقیح الرعایة ص ۲۴ میں ہے ولما ساری ابن حزم حدیث المنہال سراد اعلیٰ معتقدہ فی انکار عذاب الاجساد فی قبورھا طعن فیہ و طعنہ مردود و الحدیث صحیح۔ (جدد امکا ص ۳) ۷۔ زید بن ایمن بروک عن عبادة بن نسی و عنہ سعید بن ابی ہلال ذکرہ ابن حبان فی الثقات راوی له ابن ماجه حدیثاً واحداً فی فصل الصلوة علی النبیؐ قلت رجالہ ثقات (تہذیب جلد ۳ ص ۲۹۸)

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 نسیئؓ :-

مشہور تابعی ہیں۔ وفات ۱۱۸ھ میں ہوئی۔ حضرت اوسؓ، عبادہ بن صامؓ، ابوالدرداءؓ اور دوسرے کئی صحابہؓ سے احادیث سنیں۔ زید بن ایمین اور سعید بن ابی ہلالؓ وغیرہ 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۔ عاقب ابن حجر عسقلانیؒ لکھتے ہیں :-

ثلاثة نفر ينزل بهم الغيث
ويصربهم على الاعداء عبادة
بن نسيئ رجاء بن حيوة وعدى
بن عدى -
تین ایسی عظیم شخصیتیں ہیں کہ ان کے سینے
سے بارشیں برتی ہیں اور ان کی برکتوں سے
دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی رہی ہے۔ ان
میں سے پہلے عبادہ بن نسیئؓ 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
بی بی الحسن جلد ۳ ص ۲۹۸)۔

عبادہ بن نسیئؓ 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 نسیئؓ سے نچلے سب راوی ثقہ ہیں اور ان کے تراجم حاشیہ میں پیش

جو بچکے ہیں اور اس پوری سند پر امام بن عدیث کی ایک پوری جماعت "اسنادہ جیدہ" کا حکم لگا چکی ہے۔ کہا تقدم فصيل المبحث الاول قال الحافظ المنذرى اسنادہ

جید (ترجمان السنہ جلد ۳ ص ۱۹۶)

عراق شرح ترمذی میں لکھتے ہیں کہ زید بن امین اور عباد بن نسی کے ماہرین انقطاع ہے۔ جو اباً عرض ہے کہ اصل انقطاع اس حدیث کی طبرانی کی سند میں ہے جو سعید بن ابی بلال عن ابی الدرداء کے طور پر منقول ہے، وہاں رجال بھی محل کلام ہیں: چنانچہ حافظ ابن قیم نے جلاء الانہام میں تشریح کی ہے۔

زید بن امین اور عباد 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، مضمون یا غیر مضمون پھر بصورت نصرت کن کو، محدثین نے اس روایت کو رد کیا ہے۔

باب ہند

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 نہیں اور عرض نہیں۔ جن محدثین کو احتجاج بالمرسل میں علامت ہو وہ بھی تفسیر المتصل بالمرسل میں مرسل کا اعتبار کرتے ہیں۔ ترمذی کی متفقہ 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 در 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

جائے۔۔۔ وکل من تأمل فیہ علم و تیقن ان العلم بالارسال من الدقیق
الذی لایستدرکہ الا الموفق او الطالب المتحقق۔

المبحث الخامس

کشف الحجاب عن وجه الاضطراب

حضرت ابوالدرداءؓ کی روایت :-

ان احد الن یصلی علی الاعرضت علی صلواتہ حتی ینفوخ منها۔
کہ کوئی مجھ پر درود نہیں پڑھتا، مگر یہ دس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔
اس میں جو پہلے یوم جمعہ کی فضیلت اور صلوة و سلام پیش ہونے کا بیان ہے اس
میں فضیلت کے اوقات میں درود جیسے اعمال صالحہ کی ترغیب ہے، صلوة و سلام پیش
ہونے کے لیے جمعہ کی تخصیص نہیں، اوقات فاضلہ میں اعمال صالحہ کا درجہ اور زیادہ
بند ہو جاتا ہے۔ حضرت اوس بن اوسؓ کی روایت کا مفاد بھی یہی ہے۔ حصن حصین کے
الفاظ "لیں یصلی علی احد یوم الجمعة الاعرضت علی"۔۔۔ میں بھی جمعہ
کے دن پیش ہونے کی تخصیص نہیں۔ جمعہ کے دن درود پڑھنے پر اس کے پیش ہونے
کی محض بشارت ہے اور یہ جو یوم جمعہ کی فضیلت میں فرمایا :-

فانه مشہود تشہدہ الملائکة۔۔۔ اس دن فرشتے حاضر رہتے ہیں۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمعہ کے باسوا باقی دنوں میں فرشتے بالکل حاضر نہیں ہوتے،
بلکہ یہاں مراد کثرت شہود ہے نہ یہ مطلب ہے کہ روزہ منورہ پر صلوة و سلام عرض کرنے
والے فرشتے ہی اس دن حاضر ہوتے ہیں، اس مقصد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سیارح

لہ ان العمل الصالح یزید فضلاً بواسطۃ فضلی الوقت و علی هذا الاحیاجۃ الی
تقیید العرض بیوم الجمعة قالہ اسندی۔

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

ان الله ملئكة سياحين
 في الارض يبلغوني من امتي
 السلام - (نسائی ۱، دارمی ۳۴۲)

بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے بیاحتِ ارض
 پر مقرر ہیں جو میری امت کا سلام لکھے 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 وقت
 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 جاتا ہے، اسے بھی ہم ہر روز پیش ہونے کے
 لیے تصریح نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ بھی ترغیبتِ 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 محلِ کلام ہیں۔ سنن سعید بن مسعود میں یہ رسل روایت ل
 ہے :-

۱۔ علامہ 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 ص ۳ ص ۱۲۷)۔
 حافظ ابن القیمؒ کہتے ہیں :-

ونادان من الثقات روى عن ابي بصير الصحابة كعمر وغيره وراوى له مسلم
 وبقية غيره قال يحيى بن معين ثقہ وقال حميد بن علال وقد سئل عنه هو
 ثقہ لا تسأل عن مثل هؤلاء (كتاب الروح ص ۱۲۷)۔

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

صلوات 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 اطہر پر 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 فاراد علیہ
 اللہ تعالیٰ میری روح کو میری طرف متوجہ
 فرمادیتے ہیں - پس میں اس کا جواب دیتا
 السلام -
 (جلد ۱ ص ۲۶۹) لہ
 ہیں -

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

۱۔ روایت ثقات (فتح الباری ج ۳، ص ۲۶۹) روا تہ ثقلت (عقیدۃ الاسلام للامام السید نور شاہ ص ۵۲، فتح الملہم جلد ۱ ص ۱۲) اسنادہ ہذا حدیثنا محمد بن عوف اخبارنا المقری اخبارنا حیوۃ عن ابی نصر حمید بن زیاد عن یزید بن عبد اللہ بن قسیط من واخر کتابنا مناسک 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 هذه الاحادیث انہ صلی اللہ علیہ وسلم حی علی الدوام و ذالک انہ محال عادات یخلوا الوجود کما من واحد یسلم علیہ فی لیل و نهار و نحن نؤمن و نصدق بانہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد یشرق فی قبرہ وان جسدہ الشریف لا تا کلہ الارض والا جماع علی هذا - ۱۔ (القول البدیع ص ۱۲) رحانہ علیہ روحہ لا یجل سلام من یسلم علیہ واستمرت فی جسدہ صلی اللہ علیہ وسلم لا انجا تعاد ثم تنزع ثم تعاد (القول البدیع ص ۱۲) قال المحدث انور شاہ الظاہر منہ انہ لم یوجد هناك نقل من موطن الی موطن وانما هو نقل من حالة الی حالة وتبدلها وعل المراد بحديث الانبیاء احياء فی قبورهم یصلون انھما بقوا علی هذه الحالة ولم تسلب عنھم (رحیمہما الاسلام ص ۱۲) - اس صورت میں معنی حدیث شریف یہ ہیں گے کہ جب کسی سلام بھیجتے ، تو خداوند کریم آپ کی روح پر فتوح کما اس حالت استغراق کی حالت اللہ کی تجلیات اللہ سے ... اپنے پیش در آدینکے ہے ... یا جو کسا امتی ہے پر سلام عرض کرے گا ، اس کی طرف کا شعبہ نور کے گا ارتداد جملہ شعبہ لازم نہیں آدظاہر ہے - اس شعبہ کا ارتداد بہت اذہر سلام معلوم تو ہوگا پر جو جب والی استغراق مطلق نہ ہوگا (مکتوبات شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمہ علیہ ص ۱۲۵) ولعنہ ان اللہ سبحانہ یرد روحہ الشریف عن استغراقہ المنیف یرد علی مسلمہ (شرح الشفا للملا علی القاری جلد ۲ ص ۲) والتفصیل فی نسیم الریاض للتحفاجی جلد ۳ ص ۱۶۹ -

کی کوئی تخصیص نہ اس کا کوئی پہلے ذکر ہے۔ "فنیۃ 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 تباہ ہوتا ہے اور توسطِ ملائکہ کا تذکرہ جتا 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 بالثقل۔

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

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

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

(ترجمہ) جو میرے روضہ پر آکر ٹھہرے 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 متودہ 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۔ حضورؐ نے فرمایا:۔

ما من احد یسلم علی قبری الا رد الله علی روحی۔
 لیجیے رفع تعارض اور تطبیق بین القولین کے لیے ”عرض سلام وقت تسلیم“ کا جو
 مطلب ہم نے بتایا تھا کہ یہ قرُبِ روضہ کے لیے ہے، وہی مضمون ”علی قبری“ کی عبارت
 میں خود الفاظِ نبوت پر کرمانے آگیا ہے۔

وكم من عائب قولا صحيحا
 و آفته من الفصاح السقیم

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 ”درد 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)

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

بعض داعیین کا یہ کہنا کہ براہِ راست سننے اور توسط ملنگہ پہنچنے کا فرق قرُب
 و بعد کے لیے نہیں، بلکہ محبت اور عدم محبت کے لیے ہے، جو شخص محبت سے ”درد
 پڑے، 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 (انجاء المحابذ)۔

محبت سے جاتا ہے، نجاتِ روضے کے پاس حاضر ہو، خواہ دُور سے پڑھا ہو۔ وہ کون سا بد بخت ہوگا، جو محبت کے بغیر دُور پڑھتا ہو۔ کامل ترین محبت کے بغیر تو ایمان ہی کمال نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے حضور پر دُھی دُور و پیش ہوتا ہے جو پوری توجہ اور محبت سے پڑھا جائے، روضہ پر حاضری ہو تو خود سماعت فرماتے ہیں، دُور 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 مُرسَل اور کمزور روایات کی روشنی میں یومِ جمعہ کے ساتھ تخصیص نہ کریں تو پھر تو تعارض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قُرب و بعد کا صلوة و سلام ہر روز بلکہ ہر ساعت پہنچتا ہے اور اگر ان روایات کے اجمال کی بعض کمزور اور مُرسَل 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 قُرب کے صلوة و سلام کے لیے تو کسی وقت کی تخصیص نہیں اور دُور کا مجموعی طور پر جمعہ کے دن پیش ہوتا ہے۔ پس جگہ اختلاف اور اضطرار بات 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 الابلغنی صلواتہ" کے الفاظ ہیں۔ (زیل الاوطار جلد ۳ ص ۲۱۱) حافظ ابن قیم کی جلاء الافہام میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے، لیکن تصحیفِ کاتب سے بلغنی صلواتہ کے بجائے بلغنی صلواتہ 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 ماہرین 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 فرمادیئے 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 مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، تو کب سجدے کے

لذت ہوں۔“ (تقریبہ 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 ص ۲۲۲)

معتز ضہین خواہ مخواہ اس لفظ کو چوتھا معنی پہناتے ہیں، تاکہ پھر کفر کی مشین کو حرکت دے سکیں۔ حتیٰ یہ ہے 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 "بنا" کے معنی دفن ہونا آمد مٹی میں پڑنا بھی لکھے ہیں۔ جلد ۴ ص ۳۴ میں لکھا ہے
مٹی سے مٹی بل جانا "دفن ہونا"

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

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

ان تصریحات کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ مٹی میں ملنے 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 ملنے 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 ملتی 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 ملنے والا ہوں، تو کب سجدے کے لائق ہوں! (تَقْوِيَةُ الْاِيْمَانِ)
ویسے "ذواللغات" جلد ۴ ص ۳۸ 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
جسد میں محض بغض و عناد اور اپنی کور باطنی کی وجہ سے اس عبارت کے معنی بگاڑ
ہیں اور اس مضمون کو حدیث حفظاً اجساد انبیاء سے خواہ مخواہ مکرانے ہیں، حالانکہ حضرت

شیخ شہیدؒ اور ان کے حلقہٴ اعتقاد میں اس عبارت کا مفہوم ہمیشہ یہی سمجھا گیا ہے کہ حضور اکرمؐ 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 گنگوہیؒ لکھتے ہیں :-

دوسری میں یعنی کے 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 شہیدؒ کے کلام میں) مراد دوسرے معنی ہیں اور جدید انبیاء علیہم السلام کے خاک نہ ہونے کے مولانا اسماعیل شہیدؒ 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 شہیدؒ 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 مَلَكَ لَا يَزُولُ فَانْكَرُوا انَّمَا تَسْجُدُ لِي الْآنَ مَهَابَةً وَاجْلَالًا فَادْأَصْرْتُ دَهِينَ (میں) امتنع عند۔

(مواقات جلد ۱ ص ۲۷۹)

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 ہدایت 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 رُک جائے گا۔

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

ہیں، انہوں نے ایشاد نہشت 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۔ یہیں عمامی سطح پر ایسے الفاظ

سے پرہیز کرنا چاہیے۔

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

صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر سیاہی خاکی 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 میں اور ابوبکر و عمر ایک ہی مٹی سے

من تربة واحدة فیھا ندفن بنے ہیں اور اسی میں دفن ہوں گے۔

(فتاویٰ افریقہ ۸۵)

معلوم ہوا کہ جسد اطہر خاکی ہی تھا اور ذات 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، ۲۶۸، نسائی جلد ۱ ص ۱۸۵)

(ترجمہ) حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا معراج کی رات میں سرخ پیلے کے قریب موسیٰ علیہ السلام کے پاس 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 آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ - اودھم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ پس ان کی ملاقات میں کسی قسم کا شک نہ کریں۔

(پہلے 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 ہشالی 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 قیامت

دی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ تو رات دینا کسی مثالی وجود کو نہ تھا اور نہ ہی وہاں روح قہر مثل
 ہو رہی تھی، بلکہ تو رات 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 ملاقات
 میں بھی تشریف فرما ہوں!

افسوس ہے کہ یہاں وہ امور زیر بحث لائے جا رہے ہیں، جن کی مدار میں عربیہ
 کے متویض 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:-

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

(فتح الباری کتاب الانبیاء ص ۲۷۸ دہلی)

(ترجمہ) اور انبیاء کرام کا مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر نمازیں پڑھنا یہ ایک ایسی
 حقیقت ہے کہ عقلِ سلیم اس سے متضاد نہیں۔ اور نقل صحیح سے 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 ملاء اعلیٰ میں نماز،
 ان سب کے اوقات مختلف ہیں۔ پس تعارض لازم نہیں آتا۔۔۔۔۔ تفکر و ایاء کی الابصار!
 محدث کبیر امام بہیقی فرماتے ہیں:-

فی قصة المعراج انه لقیهم فی جماعۃ الانبیاء فی السموات
 وکلہم وکلہم وکل ذلك صحیح لا ینخالف بعضہ بعضاً فقد یری
 موسیٰ علیہ السلام قائماً یصلیٰ فی قبرہ ثم یری بموسىٰ وغیره الی
 بیت المقدس کما اسرى بنینا صلی اللہ علیہ وسلم فیراہم فیہ ثم
 یرج بہم الی السموات کما عرج بنینا صلی اللہ علیہ وسلم فیراہم
 فیہ کما اخبرہ و صلواتہم فی اوقات بمواضع مختلفات جائز فی العقل
 کما ورد بها خبر الصادق و فی کل ذلك دلالة علی حیاتیہم۔

(حیات الانبیاء للامام البیہقی ص ۱۰۰ مصدر)

(ترجمہ) ”واقفہ معراج میں ہے کہ حضور اکرم انبیاء کرام کی ایک پوری
 جماعت کو آسمانوں میں ملے تھے ان سے کلام فرمایا اور انہوں 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 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 اکرم 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 اکرم کو معراج
 ہوا۔ پس آپ نے وہاں بھی انبیاء کرام کو دیکھا، پس انبیاء کرام کا مختلف وقت
 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 کرام 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 لاعوم لہا 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 انبسیا کے کٹیہ 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 اخراجه
مسلم ايضا من طريق عبد الله
بن الفضل عن ابى سلمة عن
ابى هريرة رفعه لعدرايى
في الجرد وقريش تسألني عن

مسرى الحديث

(فتح الباری ۱۳ ص ۲۴۸ کتاب الامیاد)

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 ۲۴۸ مع الفتح۔

پس اگر یہ کہا جائے کہ یہ حیات موسیٰ علیہ
السلام کی خصوصیت ہے تو ہم کہیں گے کہ
ہمیں صحیح مسلم کی روایت سے حضرت ابو ہریرہ
کی حدیث اس کے شاہد کے طور پر مل گئی
ہے۔ جس میں ہے کہ حضور نے فرمایا میں
مقام حجر میں تھا اور قریش مجھ سے میرے
سفر اسرا کے متعلق سوال کر رہے تھے۔

پھر اسی حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے
آپ کو انبیاء کی پوری جماعت میں دیکھا،
موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم

کے ساتھ خاص تھی من ادعیٰ فعلیہ البیان -

اں حضرت نے ایک دفعہ بالکل عالم بیداری میں بحالت سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کو دادی اذوق اور غنیہ ہرشی میں بلیکٹ پٹھے ہوئے خاص بیعت و لباس میں دیکھا۔ آپ نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ میں نے دادی عسکان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ شرح 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 حیات 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 ہیئت عنصری اگر تسلیم بھی کر لی جائے، تو تمام انبیاء کا اس رات بیت المقدس میں اجساد عنصریہ سے حاضر ہونا اور پھر ملاء اعلیٰ میں اجسام عنصریہ سے پہنچنا ہرگز قرین قیاس نہیں۔ جو اباً عرض ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی جسد عنصری کے ساتھ دوسرے آسمان سے بیت المقدس میں آنا اگر قرین قیاس ہے تو دوسرے انبیاء کے کرام کا اپنی اپنی قبور سے وہاں پہنچنا کیوں قرین قیاس نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی جسد عنصری سے ملاء اعلیٰ

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

۲۔ رواہ ابو یعلیٰ والطبرانی قال العافظ ابن کثیر فیہ خرابۃ (البداية والنهاية جلد ۱۱)۔

۳۔ أخرجه احمد قال ابن کثیر هذا اسناد حسن (البداية ۱۳۸)۔

میں نہنچنا 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 بُعِثَتُ" 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 ہوئی، ہم کہیں گے کہ "إِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتُ" 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 کیسے 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 چہتا، بستر بھی گرم رہتا ہے، تو باقی انبیاء کے کرام کے اپنی اپنی قبور سے ایک نہایت مختصر لمحے کے لیے چلے جانے ہیں اور اس طرح چلے جانے میں کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے۔ اس میں کون سا احتمال لازم آتا ہے اور کون سا شرعی اصول پامال ہوتا ہے۔ انبیاء کے کرام اس بات اگر اپنے اجسامِ عنصریہ 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، جہاتِ مختلفہ یہاں لیکن نہیں۔ ان نفوسِ 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 امرِ محال ہو اور ایسے موقعوں پر بسا اوقات زمان و مکان کی دستگیریں لپیٹ دی جاتی ہیں اور وہاں نزاجم تضاد کا دوسرے بھی باقی نہیں رہتا۔

باب ششم

اگر یہ سب زنجاناتِ حقیقت نہ ہوں، وادیِ اذرق، ثنئیہ ہرشی اور وادیِ مسغان کی یہ ملاقاتیں یا لیلۃ المعراج میں انبیاء کے کرام کا بیت المقدس میں اجتماع اور طواغیث کے مذاکرات، یہ سب امور ابدانِ مثالیہ سے متعلق ہوں اور یہ سب مشاہداتِ عالمِ مثال کے قرار دیے جائیں، تو بھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت محمدؐ علیہ السلام کا اپنی قبرِ شریف میں نماز پڑھنا یہ بھی ایک عالمِ مثال ہی کا واقعہ تھا۔ امورِ مذکورہ بالا کو اگر ان تاویلات پر بھی محمول کر دیا جائے، جو ان کے تذکروں میں بطورِ احتمال ذکر کی گئی ہیں، تو بھی یہ مقصودِ کلام قطعاً متاثر نہیں ہوتا کہ انبیاء کے کرام کو اپنی اپنی قبور میں جو حیاتِ مثال ہے، وہ عنصری اور جسمانی ہے، نیز یہ کہ وہ تکراراً معروضِ عبادت نہیں۔

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

مثالیہ تھے اور نہ اجسامِ عنصریہ، بلکہ ان انبیاء کے کرام 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 حطیرہ قدسیہ کو اپنا مقبرہ 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 جہاں وہ ارواحِ متمثل بصورتِ جسمیہ ہو رہی ہوں، وہاں سے اجسامِ قبرتہ پر کیوں پر تو نہیں ڈال سکتیں اور وہاں اتصالی رُوح 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 ترجیحہ کا اثبات یا ابطال نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنی قبر شریف میں زندہ ہونے کے بیان میں جو معاملات 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 صورتِ واقعہ سے متاثر نہیں ہوتا۔

المبحث الرابع

یہ بھی سننے میں آئے ہیں 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۔ فال شیخ الاکبر فی الفصوص الروح يتشكل باشكال مختلفة (العرف الشذی ص ۲۹)۔
 ۲۔ کما ذهب ابدا بن القیم و راجع لہ کتاب الروح ص ۲۰ و زاد المعاد جلد ۲ ص ۲۹۔
 ۳۔ یہ روایت عثمان کے ایک رس کی ہے جو ہمارے محترم دوست ڈاکٹر فرید الدین صاحب (انڈین پریگریٹ) نے ہیں سنائی تھی۔

اعتماد نہیں۔ قرآن پاک میں ہے:-

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ
الْيَقِينُ - ^{۱۳} پچھلے دنوں آجائے۔

پس جب عبادتِ موت تک کے لیے ہی ہے تو قبر میں عبادت کرنے اور نمازیں پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ہرگز دارِ العمل 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 دارِ العمل کے بعد ”وجوبِ عمل“ کا انقطاع ہے ”نفسِ 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 ”تذذاً“ پڑھتے ہیں، ”وجوباً“ نہیں۔

قال القرطبي حَبَّتِ إِلَيْهِمُ الْعِبَادَةُ فَهُمْ يَتَعَبَّدُونَ بِمَا يَجِدُونَ

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

خاتم المحدثین حضرت مولانا السید الورشاة فرماتے ہیں:-

لن كثيراً من الاعمال قد ثبتت في القبور كالاذان والاقامة

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

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

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 درودِ 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 دُجوب ہونے پر 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 سُدْحًا ذَكَرَ
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 ٹخنہ ایک دوسرے
کو سلام کا ہوگا اور خاتمہ ان کی دُعا کا اس
ہے کہ سب تعریفیں سب جہانوں کے پروردگار

(یونس: ۱۰۱) کے لیے 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 لعل کے بعد کسی قسم کی عبادت
یا ذکر و حمد کی خبر نہیں دیتا، قرآن پاک پر اور خود اسلام کے نظریہ مابعد الموت پر کس قدر
ظلم ہے۔

فریب کشمکش عقل دیدنی دارد کہ میر قافلہ و ذوق را ہزنی دارد
قال الله تعالى :-

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
صَدَقْنَا وَعَدَاةٌ وَأَوْسَاتِنَا الْأَرْضِ
..... وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ (پا ۲۰ 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۔ (پا ۲۱ سبا)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

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

(پہ اعراف) تک پہنچا دیا۔

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

يَا صَوْنِ التَّسْبِيحِ وَ اللهُ تَعَالَى كِي تَسْبِيحِ أَدْرَحْمَةُ أُنْ كِي دِلُونِ مِي

التَّحْمِيدِ (مسئلہ) طویل وہی جائے گی۔

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

فرمایا :-

يَسْتَعِينُ اللهُ بِكُرَّةٍ وَعَشِيًّا وَهُوَ صَبْحٌ وَشَامٌ اللهُ تَعَالَى كِي تَسْبِيحِ كِهِيں كِهے۔

(متفق علیہ)

”تَسْبِيحِ مُحَمَّدٍ رَّبِّكَ وَاسْتِغْفِرُكَ“ میں تسبیح و تحمید اور استغفار کا حکم

تھا۔ اس عالم میں دُجُوباً اس پر عمل ہوتا رہا۔ بعد ازاں تِلْذَا تَسْبِيحِ وَتَحْمِيدِ أَدْرُوعَا وَاسْتِغْفَارًا کا سلسلہ جاری ہے۔ تسبیح و تحمید کا بیان ہو چکا۔ اب استغفار بھی لیتے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ وَمَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تَعْرِضُ عَلَيَّ أَعْمَالَكُمْ فَمَا كَانَ

مِنْ حَسَنٍ حَمَدَاتِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ مِنْ سَيِّئٍ اسْتَغْفَرْتُ اللهُ لَكُمْ۔

رواہ البزار باسناد جید (فتح السلف جلد ۱ ص ۱۳۳)۔

وَكُنَّا عِنْدَ الْبَزَارِ بِسَنَةِ جَيْدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ دَهْرُوسْتِ

عَقِيدَةَ الْإِسْلَامِ مَوْلَانَا نُورِشَاهِجِ۔

بزار برجال صحیح از عبد اللہ بن مسعودی آرد (جذب

القلوب ص ۲۴ محدث دہلوی)۔

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

حالتِ ثمار سے لیے خیر ہے۔ ثمار سے اعمالِ نیک پر پیش ہوتے رہیں گے۔ پس جو اچھے ہوں گے، تو یہ میرے لیے سارا نیکید ہوگا اور جو اعمالِ نیکے نہ ہوں گے، اس پر میں دعا سے استغفار کرتا رہوں گا۔

حکیمُ الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں :-

مجموع روایات سے علاوہ فضیلتِ حیات و اکرامِ طنگہ کے برزخ میں آپ کے (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ مشاغل ثابت ہیں (۱) اعمالِ امت کا لحاظ فرمانا۔ (۲) نماز پڑھنا۔ (۳) غذا مناسب اُس عالم کے نوش فرمانا۔ (۴) سلام کا سُننا نزدیک سے خود اور دُور سے بذریعہ طنگہ۔ (۵) سلام کا جواب دینا۔ یہ تو دائمًا ثابت ہیں اور اچھا بعض خواصِ امت کے بقولہ میں آپ کا کلام اور ہدایت فرمانا بھی آثار و انبیا میں مذکور ہے اور حالتِ رویا اور کشف میں تو ایسے واقعاتِ حصر و احصاء سے متجاوز ہیں اور ان مشاغل کے ایک وقت میں اجتماع سے تراجم کا وسوسہ نہ کیا جائے، کیونکہ برزخ میں رُوح کو پھر خصوصاً رُوحِ مبارک کو بہت وسعت ہوتی ہے؛ مگر اس وسعتِ امورِ غیر ثابتہ بالدلیل القیح یعنی منقذہ یا مسکوت عنہا کو ثابت یا ثابتہ اچھا کو ثابت بالدوام مانا جائز نہیں ہوگا۔ خوب سمجھ لیا جائے۔ (نشر الطیب)

خلاصہً مبحثِ ہی ہے کہ یہ حدیثِ صلوة موسیٰ فی القبر بالکل صحیح ہے اور ہرگز قرآنِ پاک کے خلاف نہیں، اسی طرح لیلۃ الاسر لو میں انبیاء کے کرام کا نماز میں پڑھنا اور پھر کئی حضرت کا ان کی امامت کرانا، یہ بھی احادیثِ صحیحہ سے روزِ 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 اُن 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، اُس وقت تک اُسے حجۃ نہیں سمجھا جاسکتا۔

جو اباً عرض ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت انسؓ براہ راست اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔ پس جو سند اس عالی سند سے ٹکرائے گی، ناقابلِ اعتماد ہوگی؛ ثانیاً امام نسائیؒ جنہوں نے دونوں طریقِ 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 النسائي هذا اولی بالصواب عندنا (سنت

نسائی 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 مرسولات کے حکم میں ہیں اور ان لوگوں کے نزدیک بھی معتبر ہیں جو مُرسِل کے قبول کرنے میں کلام کرتے ہیں۔ الفیہ عراقی میں ہے :-

أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب

الفیہ سیوطی میں ہے :-

و مرسل الصحابي وصل في الاصح

تحریر میں ہے :-

فلا یضراذلا یبطل الا عن صحابی (التعدیل لابن اللہام ص ۳۳۴)
شیخ الاسلام فرماتے ہیں :-

أما مراسیل الصحابة فحکمها 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

وادعی 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 سکتے 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 کرام جسمانی طور پر زندہ ہیں اور جس کے لیے بھی کبھی یہ پردے اٹھائے گئے، اُس نے ان نفوس قدسیہ کو اس دنیا کی جسمانیات قبر یا کعبہ وغیرہ سے متعلق ہی پایا۔

یہ موقوفہ کہ ان انکشافات میں اشخاص مرتبہ صرف مثالی وجود تھے یا ان کی ارجح (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 ہونی 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۔

دائم الحروف عرض کرتا ہے کہ اس الزام میں قلب 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 سنت 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^{رحمۃ اللہ علیہ} فتح الباری باب المعراج میں لکھتے ہیں :-

وَاسْتَشْكَلَ رُؤْيَاهُ الْاَنْبِيَاءُ
فِي السَّمَوَاتِ مَعَ اَنْجِسَادِهِمْ
مُسْتَقَرَّةً فِي قُبُورِهِمْ بِالْاَرْضِ وَ
اِحْيَا بَانَ اَرْوَاحُهُمْ تَشْكَلُ
بصُورِ اَجْسَادِهِمْ اَوْ اَحْضَرَتْ
اَجْسَادَهُمْ لِمَلَا قَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ تَشْرِيفًا
وَ تَكْرِيْمًا وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَنْسِ
فَقِيهِ وَ لَبِثَ لَهٗ اَدَمٌ وَ مِنْ ذَوْنِهِ
مِنَ الْاَنْبِيَاءِ -

یہ اشکال پیش کیا گیا ہے کہ انبیاء کرام
کے اجساد کریمہ تو اپنی اپنی قبروں میں استقرار
پذیر ہیں۔ پھر حضورؐ کا انھیں معراج کی بات
آسمانوں پر دیکھنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا
جواب یہ ہے کہ ان کی ارواح قدسیہ
اس رات مسجد کریمہ گئی تھیں۔ یا ان کے
اجساد کریمہ ہی (ان کی قبروں سے) ان حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف تکریم 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 صفحہ ۱۶۶)

حافظ ابن حجر عسقلانی^{رحمۃ اللہ علیہ} 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 دعوے 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۔
نحمدہ کا نام جنوں کو دیا جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کو شہ 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 اصغار قدسیہ صورت جسم میں متمثل ہو رہی تھیں یا

(۲) ان انبیاء کے کرام کے ان اجسام کا مشاہدہ ہوا تھا، جو عالم مثال میں قائم تھے اور یا

(۳) انہیں اس عالم سے انتقال فرمانے کے بعد کوئی اور جسم بلا 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 اجساد عنصریہ اپنی قبور شریفہ میں بالکل بے حس و بے شعور ہیں۔

اگر یہ نفوس قدسیہ اپنی وفات شریفہ کے بعد بھی کہیں کہیں اپنے اصل

جسد عنصری سے چلتے پھرتے دکھائی دیں اور یہ رفت اور فوق الاسباب بنیں

بانشقاق قبور کے ہو اور اس اعتبار سے روحانی ہو کہ زمان و مکان کی وسعتیں 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 :-

رب 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 کتاب و سنت کی کسی تصریح سے متصادم ہوتا

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 آن حضرت کا یہ فرمانا کہ میں نے فلاں فلاں پیغمبر 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 آن حضرت 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 استثناء
 توڑنے کے لیے صرف صورت ممکنہ کافی ہوتی ہے، صورت واقعہ کا مطالبہ نہیں کیا
 جاتا۔

اگر ان برزخی 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 روحنات میں فائز الحیات نہ ہوں ؛ اس لیے کہ ان دونوں معاملات میں کوئی
 تضاد نہیں، ہر معاملہ اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے حالات کے مطابق چورہا ہے۔
 ہاں اگر یہ تشکیلی عالم مثال کا نہ ہو، بلکہ اصل ارواح قدسیہ ہی تمثیل بصورت
 جسمیہ ہو رہی ہوں۔ جیسا کہ علامہ قرطبی وغیرہ کی رائے ہے، تو پھر ہمیں وہ موقف
 اختیار کرنا پڑتا ہے کہ عالم برزخ 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 تمثیل ہو رہا ہو یا وہ ارواح اصلیت ان مقامات پر
 تمثیل 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 پرتو نسیات ڈال سکتی ہے۔ جیسا کہ ماقظ ابن قسیم کی
 دلتے ہے، تو ارواح متعلقہ یہاں قریب کے معانات سے اجسام قبریہ پر تاثر کیوں
 نہیں کر سکتیں؟

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

ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صورت 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 کرام کے اجسام عنصریہ
 اپنی اپنی قبور میں برگزبے جس دبے شعور نہیں بلکہ وہ فائز الحیات ہیں۔

حضرت موسیٰ کا اپنے روضہ شریفہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور حضور کا ان
 کی خبر دینا ان اختلافات سے قطعاً متاثر نہیں ہوتا۔ حدیث صلوة موسیٰ پر حاشیہ
 سنن نسائی میں زہر الربی سے منقول ہے :-

قال الشيخ بدرالدين 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 جسدا"

حَيًّا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا حَيَوةً حَقِيقِيَّةً اِنْ تَكُونُ الْاِبْدَانُ مَعَهَا كَمَا
كَانَتْ فِي الدُّنْيَا مِنْ الْاِحْتِيَاجِ اِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ
صِفَاتِ الْاَجْسَامِ الَّتِي نَشَاهِدُهَا بَلْ يَكُونُ لَهَا حُكْمٌ آخَرَ۔

(حاشیہ نسائی جلد ۱ ص ۱۸۵ باب صلوة نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 معن روح موصوف نہیں ہوتی۔ نماز جیسے عمل سے متصف
ہونا تو جسم کا کام ہے، معن روح کا نہیں، نیز اس عمل کے قبر سے متعلق ہونے میں
بھی ”حیات فی القبر“ پر دلیل ہے (یعنی یہ عمل جسدِ عنصری کا ہے، کیونکہ قبر میں جسدِ
عنصری ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور جسدِ مثالی پیش نظر ہوتا، تو پھر اس عملِ صلوة کے
مخصوصاً القبر ہونے کی حاجت نہ تھی) پس اگر یہ عملِ صلوة (یا تجمد علی الصلوة) روح
کی صفت ہوتی، تو اس کی تخصیص قبر سے بالکل نہ ہوتی۔ شیخ تقی الدین استسکیؒ بھی اس
حدیث کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں کہ ”نماز زندہ جسم کو چاہتی ہے۔“ پیش نظر ہے
کہ حیاتِ 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 صفتِ اجسام کو ہر
روز دیکھتے ہیں، بلکہ اس جہان کے احکام اس سے مختلف ہیں (یعنی حیاتِ جسمانی
کے ساتھ وہاں رزقِ مادی نہیں بلکہ معنوی ہے۔ حیاتِ ذنیوی صرف تعلق بالبدن
الدنیوی کی بنا پر ہے۔ تعلق بالرزق کی بنا پر وہ حیاتِ روحانی ہے اور تعلق بالظرف
کے پیش نظر برزخی ہے)۔

عالمِ برزخ کی حقیقتیں اس جہانِ 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 کب کب کی حیات برزخی مضمحل 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 متبصع ہوتے رہے ہیں اور موتے ہیں۔ آپ حضرت نے بارہا مختلف قبروں کو دیکھا اور ان کے احوال مختلف لوگوں کے سامنے بیان فرمائے۔ یہ اطلاق وحی کے بجائے کشف پر مبنی ہوتی تھی۔

چچ گویم شرح آں حالت کہ درگفتن نمی آید!

ایسے انکشافات صرف لیلۃ المعراج ہی سے خاص نہ تھے۔ آپ نے بارہا اس عالم میں ہوتے ہوئے اس عالم برزخ میں انبیاءے گذشتہ کو دیکھا۔ ان کا زندگی جیسے کاموں میں اشتغال۔۔۔ جیسے وادی سے گزرتے یا گھاٹی سے اترتے لبتیک لبتیک کنا، نازیں پڑھنا اور تہیجہ و سلام کہنا، یہ سب امور معراج کے علاوہ 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 خال کیا ہیں، اس پر ایک پردہ ہے جو نہ ہٹتا ہے نہ چھٹتا 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!

انبیاءے کرام کے ایسے مشاہدات میں بعض ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں جن سے تشبیہ و تمثیل یا ابدانِ مثالیہ کی بہت گنجائش نکلتی ہے، جیسے کافی انظر وغیرہ، لیکن ان الفاظ کو ان انکشافات کے اٹھا کر ان حقائق پر بھی منطبق کرنا جہاں حقیقت دینے سے عقل سلیم سے تصادم ہوتا ہے اور نہ کسی نقل صحیح کی مخالفت لازم آتی ہے، کس قدر یادنی ہے! **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصّٰوَابِ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ وَاحْكُم بِيْ 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 ۳۳۳) حیات الانبیاء للامام البيهقي

ابن بزار (جمع الفوائد جلد ۲ ص ۱۴۶ میرٹھ) ابن عدی (شفاء السقام ص ۳۲)

(ترجمہ) "حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس 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 شریفیہ سے عروج 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 شریفیہ کو اجسام قبریہ سے کوئی تعلق نہیں۔ وقد مرّت تفصیلاً

من حاشیة سنن النسائی -

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

میں نچلے 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 الجراح الاسود عن ثابت البنانی عن انس بن

مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -

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

قابل اعتماد ہیں تو حدیث ثابت ہے۔ ان کے بعد کے نچلے 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 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 راویوں 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
صحیح اور حافظ ابو یعلیٰ کا اسے سند صحیح سے لے آنا اس کی بحیثیت کے لیے کافی تھا۔

پس 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
چکے 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

اسے پیش نظر ہے کہ توثیق بحال میں حافظ بیہقی کا مسلک از قطنی اور ابن حبان والا نہیں کہ فقط راویوں کی
حدیث اس کے لیے کافی ہو، بلکہ امام بیہقی اس باب میں جمہور محدثین کے ساتھ ہیں۔ پس ان کی توثیق کچھ کم
ہی نہیں رہتی؛ بالخصوص جبکہ اس روایت انہیں کسی خاص فتنی موقع کی کوئی تائید مقصود نہ ہو۔

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

خیر اسے بھی جاننے 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۔
حدیث کبیر حافظ بیہقیؒ فرماتے ہیں :-

رجال ابی یعلیٰ ثقات (مجمع الزوائد)۔

مخلاصہ 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 ۳/۲۷۸)۔

۳۔ مسلم بن سعید :-

امام احمد اور ابن حبان انھیں ثقة قرار دیتے ہیں (فتح) صدوق (تقریباً ۲۸۵)

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 روایت 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 صفحہ ۱۴۵ فتح الباری ۲/۴۸)

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 الردیہ“ ہے، فرماتے ہیں :-

فاتی بخبر منكر عنه عن
انس في ان الانبياء احياء في
قبورهم يصلون رواه البيهقي؟
(میزان)

حجاج اسود ثابت سے حضرت انس کی
روایت لیا ہے، جو منکر ہے، یعنی حجاج
ثابت کے دوسرے شاگردوں کی مخالفت
کر رہا ہے۔

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

جیسا نبیؐ کا یہ مضمون اس سے مگر کھار ہا ہوا 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 چکے 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 — پڑھتی ہوتے۔ 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 القبور والی روایت کا سلسلہ اسناد یہ ہے: —

حجاج بن الاسود عن ثابت عن انس عن النبیؐ۔

حافظ ذہبی کے اعتراض سے ایسا تقابلاً درہم 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 مستعمل 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 رہے 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 فرمایا ہے۔ حافظ ذہبی کا غشائے 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 صدقہ موسیٰ فی القبر کو محدثین نے اس حدیث "الانبياء احياء في قبورهم
 يصدون" کا شاہد اور مؤید قرار دیا ہے۔ پس دونوں کو ایک حدیث کیسے سمجھا جا
 سکتا ہے! شیخ الاسلام حضرت علامہ عثمانی نے نقل فرماتے ہیں:-

وشاهد هذا الحديث ما ثبت
 في صحيح مسلم من رواية حماد
 بن سلمه - (فتح المنعم جلد ۱ ص ۳۹۹)
 صحيح مسلم میں حماد بن سلمہ سے جو روایت
 منقول ہے وہ اس حدیث (الانبياء احياء
 في قبورهم يصدون) کی شاہد ہے۔

هذا ما ظهر لي والله اعلم وعلمه اتم واحكم!

المبحث الثاني

حضرت ثابت بن ثمالی 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 بنانیؓ یہ 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 متابعیت کرتے ہوئے کہتے ہیں :-

سمعت ثابتًا يقول لحميد الطويل هل بلغك يا ابا عبيد ان

احدًا يصلی فی قبره الا الانبياء قال لا قال ثابت اللّٰهُمَّ اِنْ

اَدْنَتْ لِاحِدٍ اَنْ يُصَلِّيَ فِي قَبْرِهِ فَاَذِنِ الثَّابِتَ اَنْ يُصَلِّيَ فِي قَبْرِهِ -

(حلیۃ الاولیاء جلد ۲ ص ۲۱۹ مطبوعہ مصر)

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

پڑھنے کا مضمون حضرت ثابت بنانیؓ کے نزدیک یقینی طور پر ثابت تھا، تبھی تو وہ

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

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

اور انبیاء کے کرام سے متعلق اس دعوے پر ابو عبیدہؓ کا تکبر نہ کرنا اس حقیقت حال

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

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

ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔

اب حجاج اسود حضرت ثابتؓ سے یہ مضمون نقل کرنے میں متفق نہ رہے اور

اس کے ایک اور طریق کا پتہ چل گیا۔ اگرچہ اس میں ابو عبیدہؓ عن ثابتؓ عن انسؓ

کی تصریح نہیں؛ تاہم اس کا مجموعی مفاد اس روایت کی تائید ضرور کر رہا ہے اور حضرت ثابتؓ کے نزدیک تو اس معنوں کے ثابت ہونے میں کوئی شبہ ہی نہ رہا۔
حضرت جبرؓ 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 تنزیہ الملک فی رویۃ النبی والملك ص ۳۳ 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 ابنۃ فقلنا لہا ما کان عمل ابیک ثابتؓ..... قال فی دعائہ
اللہم ان کنت اعطیت احدا 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 الزہد اخبرنا 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 سہیتیؒ (۲) حافظ مہتمیؒ (۳) حافظ ابن حجر عسقلانیؒ۔
(۴) علامہ عزیزیؒ شارح جامع صغیر۔ (۵) امام حدیث وفقہ علا علیؒ۔
(۶) شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ۔ (۷) حضرت امام ربانیؒ مجدد الف ثانی سریندیؒ۔

- (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 یحییٰ بن ابی بکر کے طریق سے روکی
 ہے اور وہ صحیحین کے ادویوں میں سے ہے
 اُس نے مسلم بن سعید سے روایت کی ہے
 جسے کہ امام احمد اور ابن جریر 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 یحییٰ بن ابی
 بکر وهو من رجال الصحیح عن
 المسلمین سعید وقد وثقه
 احمد وابن جریر عن الحجاج الاسود
 وهو ابن 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 وصححه البيهقي -
 (فتح الباری ۳ ص ۲۷۸ کتاب الانبیاء)

۳۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے بھی اس حدیث کی توضیح سے یہی
 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 نلا علی قاری علیہ رحمۃ ربہ الباری :-

صحیح خیر 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 :-

ابو یعلیٰ بن یعلیٰ ثقافت از روایت انس بن مالک آوردہ قال قال رسول اللہ

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

جلد ۲ ص ۵۱۹ عمدة الطالب سنہ ۱۲۰۰ھ۔ جذب القلوب منہ)۔

۶۔ حضرت امام ربانیؒ میڈنا مجدد الف ثانی :-

برزخ صغریٰ چون از یک جہ از	برزخ صغریٰ ایک چہت سے موطن دنیوی
موطن دنیوی است گنجائش ترقی دار	بھی کہلا سکتا ہے اور اس اعتبار سے اس
و احوال این وطن نظر با شمس متفاوۃ	برزخی حالت میں بھی ترقی کی گنجائش ہے۔
تفاوت قاحش وارد الانبیاء	اس موطن کے حالات مختلف لوگوں کے حالات
یصلون فی المقبوس شہیدہ باشند	کے مناسب مختلف ہوتے ہیں۔ انبیاء اپنی
۱ مکتوبات دفتر ۲، 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 چہت سے اسے موطن دنیوی بھی سمجھا

سے جو لوگ بدیہی آمد دنیوی معاملات کو کسی چہت سے بھی جمع ہونا محال سمجھتے ہیں۔ حضرت مجدد کا
 یہ ارشاد ان کی نظر منسکر پر ایک تازیانہ ہجرت 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 ۲۱۱)

۹۔ امام سیوطی نے اس کے تواتر کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ تواتر غالباً تواتر شد
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
الاجبار۔

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 البوسنی ص ۱۷۱)

تلك عشرة كاملة۔

اس حدیث کی صحت پر اکابر دیوبند کا فیصلہ

۱۔ رئیس المجتہدین حضرت علامہ نور شاہؒ :-

فی البیہقی عن انسؓ وصحیحہ ووافقہ الحافظ فی المجلد السادس

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

۲۔ حکیم الامت حضرت تھانویؒ :-

حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام
اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ (نشر الطیب ص ۸۳ مطبوع دیوبند)۔

المبحث الرابع

الكلام علی معنی الحدیث

اس حدیث میں یہ بات غور طلب ہے کہ اس کا غشا انبیاء کی کیا صرف حیات
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 دوسرے 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 حقیقت 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 ترقی، لیکن ان کا دامن حیات مقصد حیات سے بالکل خالی تھا، قلوب ان کے مردے تھے اور دل کے کان بہرے ہو چکے تھے، عروج 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 بہرہ داروں تک اپنی پکار پہنچا
 دیتے ہیں! (پہلے دوسرا)

پھر یہی نہیں کہ انہیں مردے فرمایا، بلکہ ان کے لیے مردوں کے لوازمات بھی ذکر کر دیے :-

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

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

کو ہیں گے مر کے بقائے دائم کیا حاصل
 جو زندہ رہ کے مقام حیات پانہ سکے!

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

لَا تَعْبَىٰ الْأَبْصَارُ وَلَا 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 أَكْمَى - (پہا) 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 اشتغال 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
 نول 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 کسبِ معنی میں نہیں۔

۲۔ رُوح اور جسم کا تعلق تو ہو، لیکن دائرِ حیات مقصدِ حیات سے خالی ہو، اسے
 عوامِ 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 ہی ہے۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وراثت فرمایا کہ الابیاء احیاء فی قبورہم
 یصلون (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 قبورِ شریفہ یا ریاضِ 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 حدیثِ 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 ہیں 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، اود لیسے ہی ارباب دانش حقیقت حیات قرار دیتے ہیں۔

اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی ارشاد فرماتے کہ ”الانبياء احياء في
قبورهم“ تو یوں تباہ 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 تفسیر 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 اشخاص کو میرہ کا زندوں
جیسے کاموں میں اشتغال بھی موجود ہے۔

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

یرید بقوله ”الانبياء
احیاء“ مجموع الاشخاص لا
الارواح فقط (تحیۃ الاسلام)

اے حضرت کی مراد اس حدیث سے کہ
”انبیاء کے کرامت زندہ ہوتے ہیں“ یہی تھی کہ
مجموعہ اشخاص فائز الحیات ہیں، نہ کہ فقط

ان کی ارواح زندہ ہیں۔

اور دوسرے جزو کے متعلق لکھتے ہیں:-

اراد بالحیوة فعل الاعمال واكثر من في القبور في العطله مجلا
المقربين ومعاني الحيات في النهاية وان الميت لا فعل له في خلق افعال
العباد والاحاديث 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 - (تعبیة الاسلام فی حیات عینی 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 ہیں 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 اسے رزق بھی ملتا ہے) اور یہ ارشاد کہ انبیاء کے
کرامت 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 فرماتے گئے تھے یا یوں کہہ لیجیے کہ اس زندگی سے مراد حیاتِ جسدی کا
بیان ہے، کیونکہ انبیاء کے اجسادِ کرمیہ مٹی پر حرام کر دیے گئے ہیں اور وہ اعمال انھی
اجسادِ کرمیہ 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 آنا بدی تھا کہ اس کے لیے کبھی تفصیل کی ضرورت محسوس نہ فرماتے تھے۔
ان لوگوں کے علم و فہم پر حیرت ہوتی ہے، جو اس جزوِ اول کے عدم ذکر کو ذکرِ عدم
بنا کر دوسرے جزو کا مفہوم و مطلب بھی اپنی قدحیں کی تذکرہ دیتے ہیں۔ اعاذنا
اللہ منها و من زحرفین المبطلین۔

۱۔ مولانا السید نور شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

المراد بحديث الانبياء
احياء في قبورهم يصلون
انهم ابقوا على هذه الحالة
ولم تسلب عنهم۔
اس حدیثِ حیاتِ انبیاء کا مطلب یہی
ہے کہ انبیاء 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 ۳۱)

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

انہ صلی اللہ علیہ وسلم
حی فی قبرہ و روحہ لا تفارقه
لما صبح 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
حدیث صحیح سند سے ثابت ہو چکی ہے
انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں
(تحفة الناظرین للشوکانی ص ۳۸)

البيان المسدد من حضرت ابيجد

۳۔ حضرت امام ربانی مجدد العرف 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 دلا

واعمال ایں وطن نظر باشخاص متفاوتہ تفاوت فاحش دارد۔ الا نبیاء یصلون فی القبور شہید
باشند و حضرت پیغمبر باعلیہ و علی آله الصلوٰۃ والسلام شب معراج چوں بہ 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 حیات برزخی
کسی ایک جہت سے حیات دنیوی بھی ہے وہاں اس امر کی تصریح بھی موجود ہے
کہ برزخ 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 "عالم خلق" "عالم امر" سے افضل ہے اور وہ "قرب

عالم خلق" کو "قرب اصلی" اور "قرب عالم امر" کو "قرب ظلی" قرار دیتے ہیں۔

پس ان کے کلام میں ترقی کی صورت اور ارتقاء کا انداز یہی ہے کہ یا

"قرب ظلی" سے "قرب اصلی" میں انتقال ہو اور یا "قرب 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 "قرب الہی" میں بڑھتے چلے جانا "قرب 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 لا رہے ہیں، قُرب الہی میں سامانِ ادقلاو ہیں؛ جیسا کہ حضرت مجددِ صاحبؑ
نے تصریح فرمائی ہے اور یہ بھی حقیقت مسلمہ ہے کہ قُرب کے بابِ عالمِ خلقِ عالمِ امر سے
انفصل ہے۔ تو اس بُنیادِ یقین سے چارہ نہیں کہ

انبیاءے کرامؑ کا اپنی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھنا جب قُرب الہی میں ترقی پانے
کی گنجائش رکھتا ہے، تو ان کا یہ عمل ضرور عالمِ خلق ہی سے متعلق ہے۔ اس لیے کہ
حضرت مجددؑ 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 اجساد
کریمہ کے ساتھ فائز الحیات ہوں اور یہ ادا سے نماز انھی 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 مجددؑ کے 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 فی
 قبره یصلی باذان واقامة۔
 (منع المنة ۹۲ مصر)

۶۔ حافظ ابن حجر عسقلانی :-

ان حیاته صلی اللہ علیہ
 وسلم فی القبر لا یعقبها موت
 بل یستمرد حیاً والانبیاء
 احیاء فی قبورهم۔
 (فتح الباری ص ۲ مصر)

اں 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
 کرام اپنی قبروں میں زندہ ہی ہوتے ہیں۔

المبحث الخامس

الكلام على عالم المثال

حضرت شیخ محی الدین ابن العربیؒ فتوحات کتبہ 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 عبادت
 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 پاتا رہا اور

صورتِ آدم ہیں اس کا ظہور ہونا رہا۔

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

حضرت امام ربانی شیخ سرہندیؒ کے اس ارشاد سے بعض حضرات یہ مطلب نکال رہے ہیں کہ جس طرح ادا دم مختلفہ عالمِ مثال میں موجود رہے، اسی طرح انبیاء 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 جسیدِ عنصری سے نعیمِ قبر اور عذابِ قبر اسی عالمِ مثال میں ہوتے ہیں۔

جواباً عرض ہے کہ پہلے حضرت مجددؒ کے کلام میں عالمِ مثال کا معنی سمجھ لیجیے۔ 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 روحِ آدم خلقتِ آدم سے پیشتر بھی ہرگز عالمِ مثال میں اقامت گزیر نہ تھی۔ قرآنِ متطاوہہ سابقہ میں فقط اس کے لطائف منعکس ہو کر آدم کا نام پاتے رہے۔ روح 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 ادا دم مختلفہ عالمِ مثال میں موجود رہے ہیں، اسی

طرح انبیاء کو اتم بعد وفات اس عالم مثال میں چلے جاتے ہیں، کس طرح بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ اعاذنا اللہ منها!

ارشاد حضرت مجدد و 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 انصیب است۔۔۔۔۔ بعالم مثال کار ندارد نہ پیش از تعلق و نہ بعد از تعلق بیش از این نیست کہ در بعضی اوقات بتوفیق اللہ سبحانہ بعضی از احوال خود را در فرات عالم مطہ العدمی نماید۔۔۔۔۔ عالم مثال از ہلے بدین است نہ برلے بودن بجائے 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 اب آپ کو جاننا چاہیے کہ اس قسم کے خیالات انھی لوگوں کے ہیں، جنہیں صداقت بہت کم نصیب ہوئی ہے اور وہ اس باب میں قلیل انصیب 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 شبہ عقوبت۔

پردہ سہجے 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۔

(مکتوبات دفتر ۳، ص ۱۲، ص ۱۳)

لکھنؤ

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 پہلے
 سے پہلے نہ بعد ازاں۔

۴۔ مفارقتِ بدن کے بعد روح اور اطوارِ روح کو 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 کرامت 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 حقیقت 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 حقیقت 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 حقیقت قبر سے کنا 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 شخصوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا؛ ایک ان میں سے پیٹاب کے پھینپوں 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 حقیقت کا پتہ دے رہا ہے کہ حقیقت قبر اس ظاہری زمینی نشان سے کلیتہً علیحدہ نہیں، بلکہ یہ علیحدگی صرف وسعت و فسحت وغیرہ کے اعتبار سے ہے۔ (دراجع لہ البخاری جلد ۱ ص ۱۸۴)

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

لہ ان القبرا اول منازل الآخرة (مسند بک جلد ۱ ص ۳۴) و احوال البرزخ (شہد باحوال الآخرة) (فتو ابیاری ص ۲۴)۔ لہ عن ابن فورک انه صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فی قبرہ و سؤلوا الی الابد حقیقۃ لا عجزاً قال ابن عقیل من المنازلۃ هو صلی اللہ علیہ و سلم فی قبرہ یصلی (الروضۃ البھیة فیما بین الاشاعرۃ و الماترین یہ ص ۱۴ 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
 ظِلْمَةٌ عَلَىٰ اَهْلِهَا وَاِنَّ
 تاریکی سے اٹی پڑی ہیں اور اللہ تعالیٰ
 اللّٰهُ يَنْوِرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِنِ۔
 میرے نماز جنازہ پڑھنے سے انھیں
 نورانی بنا دیتے ہیں۔

یہ ارشاد بھی بتا رہا ہے کہ عظمت و نور کا محل یقیناً وہی ظاہری قبور ہیں جو
 ہذا کا مشاعر الیہ ہیں۔ ہاں اس کے باقی برزخی پہلو اور وسعت و فسحت
 کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، وہ اس ظاہری نشانات کی ظاہری حدود میں منحصر نہیں۔
 اُن حضرت نے کوشی 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 ریشم 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 محفل حیرت درحیرت ہے۔

اُن حضرت نے اس حدیث حیاتِ انبیاء میں صرف یہ نہ فرمایا "الْاَنْبِيَاءُ
 اَحْيَاءٌ" (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
 کو امم کی برزخی حیات صرف روحانی ہوتی ہے "فِي قُبُورِهِمْ" کے الفاظ سے
 اس پر تنبیہ فرمادیا کہ یہاں محفل حیات وہی ہے جسے قبروں 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 پابندی ہے۔

الصلوة تستدعی جسداً حیاً (حاشیہ نسائی)

انفع العرب والعجم صاحب جوامع الکلم نے کس جامع اور بیخ انداز میں

ارشاد فرمایا تھا:-

الانبياء احياء في قبورهم يصلون — انبياء کرام 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 لغوی سے حدیث شریف آں حضرت اپنے روضہ شریفہ میں (تأثیر روح یا

دخول روح سے) اپنے جسدِ عنصری کے ساتھ فائز الحیات ہیں اور بدستور اشغالِ طیبہ

میں اشتغاق ہے۔ یہ عمل تلذذ ہے نہ کہ وجوباً :-

تلذذاً لأن التکلیف انقضى بالموت (عزیزی ص ۱۳۴) یہ عبادت تلذذاً

ہے، کیونکہ تکلیف ہونا و ردِ موت کے بعد ختم ہو چکا ہے۔

فصل الرابع

وفيه ثلاثة من المباحث

ارشاد نبوت

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من صلى على
عند قبرى سمعته ومن صلى على نائياً ابليغته -

مشکوٰۃ شریف ص ۸ ابوالشیخ اصیہانی (مرقات جلد ۲ ص ۲)
ابن جنن (مرقات) - ابن ابی شیبہ (شفا بشرح العلی القاری
جلد ۲ ص ۱۲۱ مصر) - بیہقی (حیات الانبیاء ص ۱۳ مصر) -

القول البدیع للمحدث السخاوی ص ۱۱۶ -

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

اس حدیث میں اس حضرت 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 دوسرے پڑھا جائے، وہ فرشتوں کے
ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے۔

المبحث الاول

کن کن الٰہ کبار اور المؤمن نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے اور کن کن اعیان

امت نے اس کے مضمون کو صحیح تسلیم فرمایا ہے۔

(۱) خاتمة الحقائق 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 خاں صاحبؒ

(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 تھانیؒ

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)

۲۔ محدث سخاویؒ :-

من صلی علی من بعیدا علمته رواه 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 حضرت 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
حیان فی کتاب ثواب الاعمال
اس حدیث کو سندِ جید سے نقل فرمایا ہے -
بسنہ جید - (مرفعات 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 ۲۰۵ 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 صلیٰ حسن خصال صاحب :-

اسنادہ جید (الدلیل المطالب ص ۸۴۲) اس حدیث کا سلسلہ اسناد جید

اور عمد ہے -

۱۔ کتاب الاصل، تم ثواب الاعمال سے کہیں کہیں اس کا نام اختصاراً کتاب الثواب بھی لکھا ہے۔
حدیث ذریعہ کتاب الصلوٰۃ میں ہے اس لیے جہاں اس کا حوالہ کتاب الصلوٰۃ کے نام سے ہو وہاں اسے اپنی
کتاب کا تعلق کتاب سے لکھا جائے۔

۸۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ :-

اخرجه ابو الشيخ في كتاب
الثواب بسند جيد من صلى
عند قبري سمعته ومن صلى
علي نائياً 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 پہنچایا جاتا ہے۔

۹۔ قلب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ :-

قبر کے پاس جا کر کہے کہ اے نکال، 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
تسبیح و تہنیت کا عرض کرنا لکھا ہے۔ پس یہ جواز کے واسطے کافی ہے۔

(فتاویٰ رشیدیہ جلد ۱ ص ۹۹ ص ۱۰۰)

۱۰۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوریؒ :-

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 کتنی 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 تھانویؒ :-

خود حضورؐ 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 لک فی نور الابصار و
مراقی الفلاح و شرح اللطحاوی۔

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

(نشر الطیب ص ۱۰۷)

احد عشر کو کباً

المبحث الثانی

امام سہیقیؒ 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 مصر میں امام سہیقیؒ کا سلسلہ اسناد
یہ ہے:-

اخبرنا علی بن محمد بن بشیر بن ابی 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 سہیقیؒ 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 سہیقیؒ کی متابعت کی
ہے۔ ہمیں اختصار وقت نے موقع نہیں دیا کہ امام سہیقیؒ کی اس رائے کی تحقیق کر
سکیں کہ آیا یہ وہی راوی ہے یا کوئی اور؟

لطیفہ

ایک جگہ ایک مدعی علم کے پاس میں نے اسی خیال کا اظہار کیا وہ ٹھنچلا 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 کہتے، بلکہ پہلی روایات کو اس کی تاکید قرار دے کر اس حدیث کو قبول کر رہے ہیں۔ اس پر وہ صاحب پھر خجلا اٹھے کہ کہاں! میں نے کہا دیکھیے

ابو عبد الرحمن هذا هو	میری رائے یہی ہے کہ ابو عبد الرحمن سے مراد
محمد بن مروان السدای فیما	محمد بن مروان ہی ہے اور اس میں کلام ہے
اسی وفیہ نظر وقد مضی	ہاں پہلی روایات اس روایت کی تاکید
ما یوحکہ (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 متذکرہ ایک ماہر فرما اور علی رجال کے ماہر نہیں اور جب آپ کو ان سے اختلاف پھر فہ بالغ النظر اور ماہر فرما نہیں رہتے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اب لگے دلائل 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 حبیبہ، ارباب براعت اس اسناد کی صحت پر بھی حکم لگا چکے ہیں۔

کشفیہ

کشفیہ 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 سہارنوی 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 کشفیہ سے آپ اس طبقے کے ذہن کا پتہ چلائیں، 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 راوی 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 الاعمش
 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 واکابر اس
 سند کے ہمید ہونے پر نفس فرما چکے ہیں۔ ان کی توثیق کے بعد سارے راویوں کے علیحدہ
 علیحدہ حالات اور تراجم پیش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔

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

نوٹ ۱

اس حدیث کی اکثر روایات میں ابلعتہ یا بلعتہ کے الفاظ ہیں۔ متن
 مشکوٰۃ اور اس کے حاشیہ پر اختلاف نسخہ 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 اصہبانی

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

فہو العافظ الکبیر ثقہ وغالب ما یرد

بالافت والاوم

(لسان المیزان جلد ۶ صفحہ ۳۹۵)

۲۔ عبد الرحمن بن احمد الاعرج :-

کنیت: ابو صالح والد: ابو یحییٰ الزہری وفات: متکلم

ابو صالح عبد الرحمن بن احمد الاعرج نے حسین بن صباح، سلمہ بن شیبیب

(متوفی ۲۳۶ھ) محمد بن ابی عوفانہ الہمدانی سے روایات لی ہیں اور ان سے محمد بن احمد بن ابراہیم (متوفی ۳۳۳ھ) اور حافظ عبد اللہ بن محمد بن جعفر وغیرہما نے احادیث روایت کی ہیں۔

امام دارقطنی فرماتے ہیں :-

جس شخص سے دو ثقہ راوی روایت کر

من راوی عنہ نقصان

رہے ہوں، تو اس کی جہالت مرفوع ہو

فقد ارتفعت جہالته وثبت

جاتی ہے اور اس کا عادل ہونا ثابت ہو

عدالته۔

جاتا ہے۔

(رفع المغیث صفحہ 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 :-

لے ثقہ (لسان المیزان جلد ۶ صفحہ ۳۹۵) ثقہ (لسان المیزان جلد ۶ صفحہ ۳۹۵) ثقہ (لسان المیزان جلد ۶ صفحہ ۳۹۵) ثقہ (لسان المیزان جلد ۶ صفحہ ۳۹۵)

قال ابو نعیم الاصبہانی

احد الثقات حدثت عنہ

الائمة والقدماء

()

امام ابو نعیم اصہبانی فرماتے ہیں کہ وہ ثقہ

راویوں میں سے تھے اور ان سے ائمہ اربعین

اور راسخ اعلم 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 للصدائے فی رمضان فی آخر النہار

ان بہتجہ اور حضرت علیؑ کی مرفوع روایت لا تکرہوا الفتنۃ فی آخر

النہار فانہا تنبیر المنافقین (وغیرہا من الروایات) بھی انہی عبدالرحمن

بن احمد الاعرج سے مروی ہیں۔

(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 نے اسمعیل بن یزید

سے روایت لی ہے اور اس سے ابوالشیخ

اور طبرانی وغیرہ نے آگے روایت لی ہیں۔

امام ابوالشیخ کی راے میں وہ کوی زیادہ

قوی القبط راوی نہ تھے۔

محمد بن احمد بن یزید الزہری

سمع اسمعیل بن یزید راوی عنہ

ابوالشیخ والطبرانی وغیرہما

قال ابوالشیخ لم یکن بالقوی

فی الحدیث۔

(مشافہ لیلان ۵)

چونکہ یہ بھی حافظ ابوالشیخ اصہبانی 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

لیکن اس غلط فہمی سے ابوالشیخ کے شیخ روایت عبدالرحمن بن احمد کو بخروج تزار دینا اور ائمہ فن کی توثیق سے طالب علمانہ سطح پر کھینا علم و بصیرت اور نظر و خبرت کے محرومی کی علامت ہے۔

نوٹ ۱۱

نیز از ابن عمرؓ آمدہ من صلی علی عند قبری زدت علیہ ومن صلی علی

فی مکان آخر بلغونیۃ۔ (جذاب القلوب ص ۱۸)

یہ روایت ابن 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 بخرمی کے طریق سے بھی روایت کیا ہے اور وہ ضعیف ہے تو ہم عرض کریں گے

تعدد الطرق یفید القوۃ (اعلاء السنن ج ۱۰ ص ۳۳۵)

نوٹ ۱۲

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 رایت النبیؐ فی النوم فقلت یا رسول اللہ! ھو لاء الذین

یا تونک فیسلمون علیک اتفقہ سلامہم قال نعم و اراد علیہم سلاماً

البیہقی 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

پہن 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 عندا 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 اُمت کا سلام و صلوة پیش کرتا ہے یہاں اس سے سنتا مراد ہے۔ وددو 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 اُمت 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 ٹھپنے والا دُور 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 المعنی المشکور لمولانا عبدالحی کھنوی ص ۵۵)۔
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 مگر 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 کہا اور ربط مضمون کیا۔

رابعاً و شارحین حدیث نے اس سمعته سے براہ راست خود سنتا ہی مراد

لیا ہے :-

من صلی علی عند قبری سمعته ای سماعاً حقیقیاً بلا واسطه
(مرقات جلد ۱ ص ۱۵۷)

وذلك في الدائرة المضمیة في الزيارة المصطفویة للملا

علی القامری علیه رحمة ساریه النامری -

علامہ ابن حجر مکی "شرح بمنزلة میں لکھتے ہیں :-

اذا صلی وسلم عند قبره سمعه سماعاً حقیقیاً ویرد علیه من
غیر واسطه وان صلی وسلم علیه من بعيد لا یسمعه الا بواسطه
یدل علیه احادیث کثیرة -

تم الباب الاول والحمد لله علی ذلك وهو

المستعان وعليه التکلان -

الباب الثانی وفيہ ثلثہ فصول

لفصل الاول

مسک خُلفائے اشدین

شانِ ورودِ خطبہ حضرت صدیق اکبرؓ

حضرت پیغمبرِ خاتم کی احادیث شریفہ و ضمیمہ منورہ کی حیاتِ نبوی 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۔ وفاتِ النبیؐ کا سب سے پہلا اعلان بھی حضرت صدیق اکبرؓ 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 دیکھیے :-

نزولِ وحی کے وقت اس 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 منہ پوری طرح عالمِ بالا کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ ان انکشافات میں بظاہر غشی وغیرہ کا گمان ہونے لگتا اور انجامِ وحی کے بعد آپ بھر اس کیفیتِ علی سے کیفیتِ بشری کی طرف منتقل ہو جاتے۔ جب روحِ الہیہ آپ کے قلبِ مبارک پر نزول فرماتے تو ایسی کیفیات اکثر وارد ہوتی تھیں۔

اس حضرت پر جب "اذا قتی صوت" کا وعدہ الہیہ پورا ہوا تو بعض صحابہ نے اس ورودِ وفات کو مذکورہ سابقہ غشی خیال کیا اور گمان کیا کہ ابھی کارِ نبوت کے کچھ

کہ امامت رسول اللہ ولا یموت حتی یقتل المناقین (ابن ابی شیبہ کان القسطلانی) -
فیصلی اہل ربہاں و اہلہم (بخاری جلد ۱ ص ۱۵۸)

اہم امور باقی ہیں، آپ انہیں سرانجام دینے کے بعد ہی اس دنیا سے انتقال فرمائیں گے۔
 بنا بریں 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

کراہتے تھے؟ یا

۲۔ ان کا اعتقاد ہی یہ تھا کہ حضور پر دُور موت کبھی نہ ہو گلا اور یا

۳۔ انہیں دُور موت کی پہچان نہ تھی، کیفیت دُور موت اور آثار موت کا

کوئی تجربہ نہ رکھتے تھے؟ یا

۴۔ اس انکار موت کا نشاءِ دینی کچھ اور تھا؟

جب ہم حضرت فاروقِ اعظمؓ جیسے زکی الطبع، سلیم الحس اور بیدار مغز انسان

کو بھی اسی صفت میں کھڑا دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں اور زیادہ غور و فکر سے سوچنا پڑتا

ہے کہ آخر اس انکار 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 المومنین حضرت عائشہ

صدیقہؓ سے پہلے ان جذبات کی رو میں بہ جاتیں۔ 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 استدلال یہی کہ ابھی کا دُور موت 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 اعدا لها وانه هو الذي حملني على ان
قلت ما قلت " رواه البيهقي وراجع له تفسير " وكذا الله جعلنا كرامه
وسطا "

اگر دو سر احتمال کو جگہ دیکھیے کہ شاید ان کے اعتقاد میں حضور پروردگرموت کبھی
ہونا ہی نہ تھا، یعنی وہ حیات بلا وفات کے تاملی 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 صَيِّتٌ وَّرَانْهَرٌ
مَيِّتُونَ يَا اَفَانِ مَاتَ اَوْ قُتِلَ وغیرہا من الايات ان سے معنی نہ تھیں۔
پرسے قرآن کی تلاوت ان کے شب وروز کا وظیفہ تھا۔ ان کا علم و فہم بھی کچھ مشتبہ
نہ تھا۔ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ آپ پر یقیناً لذت موت کا وعدہ الہیہ پورا ہوگا۔ حضرت
امام شاہ ولی محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں :-

باید دانست کہ قصہ دلاکت	معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت فاروق اعظم یہ
می کند بر آن کہ فاروق نمی دانست	جلستے تھے کہ درود موت آل حضرت پر ہونا
کہ موت بر آن حضرت شدنی است	ہی ہے۔ پس ان کا اعتقاد آیت اِنَّكَ
پس مخالف آیت اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّرَانْهَرٌ	مَيِّتٌ وَّرَانْهَرٌ کے خلاف ہو گیا تھا، لیکن وہ
مَيِّتُونَ اعتقاد نہ کر وہ بود،	خیالی کر رہے تھے کہ یہ صورت پیش افتادہ
لیکن گمان می کرد کہ آنچہ واقع شدہ است	موت نہیں، بلکہ صرف آثار حیات روک
موت نیست بلکه تعطیل حواس ظاہر	یسی گئے ہیں، یعنی جو کچھ واقع ہوا تھا بسے
است۔	وہ موت قرار نہیں دیتے تھے۔

(قرۃ العینین ص ۲۷ مطبوعہ دہلی)

اگر تیسرا 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 نزاکت کا بھی انھیں کوئی کم تجربہ نہ تھا۔

پھر آخر ان کا وقوعِ موت سے انکار کیوں تھا؟ اس کا سبب اور نشانہ کیا ہے

— ؟

حقیقت الامر

بات دراصل یہ تھی کہ جس طرح نزولِ وحی کی بعض کیفیات ہیں اس دنیا کے احکامات 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 والی نہ ہوئی تھی، صرف آثارِ حیات سلب ہو گئے تھے (اور یہ بھی اس لیے تھا کہ عالمِ بدنح میں انتقال ہو سکے اور پردہِ قبر میں تشریف لے جائیں) حضرت فاروقِ اعظم کی نگاہیں اس حیاتِ قلب تک پہنچ رہی تھیں جو زیرِ پردہ مشور 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 اُمّواہ اور حالتِ اقعہ ایسی نہ تھی اس لیے وہ آپ پر درودِ وفات کا یقین نہ کر سکے اور خیال رہا کہ بہر حال ابھی باقی ہے۔ پیشتر ازیں وہ آیت شریفہ **انک مہیت و انھم مہیتون** کے پیش نظر آپ پر قرآنِ موت کا تتبع نہ کر سکے تھے۔

پھر حبیب حضرت صدیق اکبر نے اس صورت پیش افتادہ اور کیفیت افہامی کو وفات النبیؐ کہا اور آیات قرآنیہ جن میں آپؐ پر درود وفات کی پیشگوئی یا امکان کا بیان تھا، ان کا فشا اسی قسم کی حالت کو قرار دیا تو اب حضرت عمر فاروقؓ کے کہ آیات مذکورہ اپنے عامی مفہوم میں نہ تھیں اور انہیں شرح صدر ہو گیا کہ ان آیات شریفہ کا فشا وفات النبیؐ 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 ہوتیں جیسا کہ ابتدائی سطح میں تبادر 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 حافی قرآن اور نہایت ذکی الطبع ہوتے ہوتے یہ ہرگز ارشاد نہ فرماتے۔

کافی لمرأقراھا، الا بو مئذ
گویا کہ وہ آیات میں نے اس 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 جمہوریت سے قرآن 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 پردہ مستور تھی، استنباط پیدا کر رکھا تھا۔ جن کے خیال میں اس کیفیت کی قرآن موت سے تطبیق محال تھی، وہ ان قرآن کو غشی سمجھتے تھے کہونکہ ان کے حاشیہ فکر میں موت کے صرف وہی معنی تھے جو عام طور پر معروف ہیں اور جس مستی مقدس کو رازدار نبوت ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس نے اس کیفیت باطنی کو جو زیر پردہ مستور تھی، درود وفات سے متصادم نہ جانا تھا، اس وجود حیات اور

و قَرَعَ دَفَاتٍ مِّنْ كَوْمٍ تَعَارَضْنَ جِهَالِيًّا نَهَى كَيْفًا - اعلان فرمایا :-

رَانَ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ
حضرت مہموت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔

(بخاری)

جب حضرت صدیق اکبرؓ نے اس صورت پیش افتادہ ہی کو وفات پیغمبر قرار دے دیا، تو پھر حضرت فائق اعظمؓ نے آپ پر قرآنِ 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 دہلویؒ فرماتے ہیں :-

معنی قول اُرْ كَانِي 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 تتبعِ قرآن کی طرف
متوجہ کر دیا (کہ یہ صورت پیش افتادہ ہی اس
آیت شریفہ کا مورد ہے) اور پیشتر ان میں
(قرۃ العینین ص ۲۶)

کا (اس آیت کے) اس معنی کی طرف دھیان نہ تھا۔

ہمس طرح دوسرے 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۔ صحابہؓ نے اس موت کی نوعیت عام انسانوں سے کچھ مختلف سمجھی۔

تنوعِ مَوْتِ پر پہلی شہادت

کہ صحابہ کرام نے باجماعاً آپ کی وفات سے دوسری اموات سے الگ معاملہ نہ کیا

اختصاصاتِ لوفااتِ سیدالکائنات

۱۔ آپ کو آخری نماز پہلے پہنے ہوئے کپڑوں ہی میں دیا گیا۔ گرتا تک جید 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 معرفت اور نظام تھا

دُہی ہر شوق قائم رکھا گیا۔ اور وہ خلافت کی تولیت میں رہیں۔

۶۔ اسی طرح آپ کی ازہ ارج 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 حاجیات حاصل

کرتی رہیں؛ جیسا کہ حضور کے سامنے ان کو یہ دونوں حق حاصل تھے، حالانکہ کسی

مسلمان کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ کے یہ حقوق صرف قدرت کی مختصر مدت

تک رہتے ہیں۔

حضرت مروانہ بنت مظور 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 تمہاری 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 اگر نہیں تو غیر نبیائے اس بلب میں بھی ممتاز فرمایا ہے؟

ان نیند بھی موت کی طرح تمام زندہ انسانوں کی فطرت ہے اور تمام نیند انسانوں

پر وارد ہوتی ہے؛ چنانچہ کہا گیا ہے:-

النوم اخو الموت - نیند موت کی بہن ہے۔

۱۔ جاء فی الحدیث النوم اخو الموت (فیض الباری ج ۱ ص ۱۶۵) یرواہ حدیث النوم اخو الموت ولا یوت اهل الجنة من الجامع الصغیر (مجموعۃ الاسلام للشیخ الانور مکتب) وكذلك فی کتاب الروح مکتبہ والتعلیقات القسطاس علی الذرائع ص ۳۲۲۔

اگر انبیاء اور غیر انبیاء میں "تنوع نیند" ثابت ہے تو ہر دو طبقوں میں "تنوع موت" کیے
ثابت نہ ہوگا۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

ان عینی تنامان 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 تنام احیبتنا ولا تنام قلوبنا .
ہم لوگ جو انبیاء ہیں، ہماری صرف آنکھیں
سوتی ہیں، دل نہیں سویا کرتے۔

(مخرجہ ابن السعد کافی المخصر
نص)

و كذلك الانبیاء تنام عینا ہم ولا تنام قلوبہم۔
انبیاءے کرام کی صرف آنکھیں سویا کرتی ہیں
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۔

(المعرف الشذائ^۱)

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 و وحی (نومذی) اس کی تصدیق ہے۔ انبیاء
کی نیند اور وحی کی نیند میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کے منامی 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 خود
نامرحق یتوقف۔ (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 یمن 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 برٹھی ثم المدنی لکھتے ہیں:-

پھر جب ان کی قیامت آئے انکھوں تک محدود ہوتی ہے، تو اس سے ان کی موت
کا بھی کچھ اندازہ کر لینا چاہیے، کیونکہ النور احوال موت مشہور ہے، وہ بھی قیامت کی طرح
ان پر طاری ضرور ہوتی ہے، مگر عام بشر کی موت کی طرح نہیں، یہاں بھی ان کو بڑا اتنیبا
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، سب سے موت یہ ہم جیسی!

ان صحائف کی ردشنی میں غور فرمائیے کہ تنزیع موت کا انکار اور پھر اسے شرعی مذاک
چھوڑ کر احداث فی اللغۃ کے الزام سے رد کرنا کون سی شان تحقیق ہے۔ تنزیع موت کا پتہ
چلانے کے لیے تنزیع حیات کر لیجیے۔ موت اگر حیات کی ضد ہے تو تنزیع حیات

سے متوزع موت کیے لازم نہ آئے گا! علامہ راغب فرماتے ہیں :-
 الحیاة تستعمل علی اوجه (المفردات ص ۱۳۸) - لغز حیات کلام عز
 میں کئی معنوں میں آتا ہے -

واللہ اعلم بالصواب وعلیہم اتم وأحکم فی کل باب!

اعتقاد الصدیق بحیات الرافیق

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وفات شریفہ داروہیؓ تو حضرت ابو بکرؓ
 مقامِ سخی میں تھے - حضرت عمر فاروقؓ نے کہا :-

مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ
 آن حضرت پر جو کیفیت داروہیؓ ، 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 آپؐ نے حضورؐ انورؐ کے چہرہ مبارک سے چادر
 اٹھائی، آپؐ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بے ہمتیاً روپڑے اور حضورؐ کو مخاطب کر
 کے کہا :-

بأبی أنت وامی طبت حیاً
 میرے ماں باپ آپ پر قربان - آپ جہاں
 ومیتاً والذی نفسی بیدہ
 و موت و ذوں کیفیتوں میں کیسے پاکیزہ ہیں -
 لا ینبغک اللہ الموتین
 اُس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت
 ابداً - (بخاری جلد ۱) میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دو
 أما الموتة التي کتب اللہ
 موتوں کا ذائقہ کبھی نہ چکھائے گا - جو موت

عليك فقد متها۔
 اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھتی تھی وہ آپ
 پر وارو ہو چکی۔

(بخاری کتاب الجنائز جلد ۱)

ابن ابی شیبہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اتنے جوسے
 حضرت عمرؓ کی یہ بات سن لی تھی کہ اس 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 رہیں؛ 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 عادات 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 موتین 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 آں حضرت کی اس صورت پیش افتادہ 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 آں حضرت پر دو وفات ثابت فرمایا۔ جو اباً عرض ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ کے اس ارشاد لا یجمع اللہ علیک موتین کا یہ مفہوم برگزہ نہیں۔ حضرت عمرؓ کے پہلے خیال کے مطابق اگر اس صورت پیش افتادہ کو موت نہ کہا جائے اور اس لزوم کو بھی مان لیا جائے کہ اس صورت میں آں 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 موت سے 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 یجمع اللہ علیک موتین۔ تو اسی ذہن پر کچھ اثر ڈال سکتا ہے، جو پہلے دو موت کا قائل ہو اور صورت پیش افتادہ کو موت یقین کر دیا 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 کوثریؒ کا یہ قول ہے مشک کھانے کا لہ ابو بکر صدیقؓ قالہ لما قالہ عمرؓ (جلد ۱ ص ۱۷۱)

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 فلذا ذکرهما
بالتعریف وهما موتان
الواقعتان لكل احد غیر الانبیاء
علیہم السلام فانہم لا یوتون
فی قبور ہم بل ہم احياء واما
سائر الخلق فانہم یوتون فی
القبور ثم یعیون یوم
القیامة ومذهب اهل السنة
واجماعة ان فی القبر حیوة و
موتاً فلا بد من ذوق الموتین
لكل احد غیر الانبیاء -

(عیفی شرح بخاری ج ۱، ۷)

فتا مصر

ہے۔

خاتمہ الحافظ 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 ۶۲۰ کے حاشیہ میں کچھ اور اقوال بھی لکھے ہیں اور اس قول اول کو مضمون
کہنے کے باوجود اسے قبل کے ساتھ ہی لکھا ہے۔ ہمیں بہت تعجب تھا کہ علامہ کرانیؒ جیسے فاضل یہ کیا کہہ
سکتے ہیں۔ غور کرنے سے پتہ چلا کہ حضرت عمرؓ کے خیال کی تردید میں چونکہ اگلا خطبہ تھا اور یہ مجہ تہمید میں آگیا تھا، اس
سے ظہور کرانیؒ نے لکھے خطبے کے پیش نظر اس کو بھی تردید ہی میں ذکر کر دیا ہے؛ چنانچہ علامہ کرانیؒ ایک اور مقام
پہنچتے ہیں فیہ تمہید لرد مقالہ عمر (حاشیہ بخاری ص ۵۱۷)۔ محدث سہارنویؒ کا اصل قصیدہ اسی جہ 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 وُردِ موت نہ ہوگا اور ایسے کرامت اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں؛ غالباً یہی وجہ ہے کہ ارشادِ نبوت میں موتین 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 الجوابان
يقال ان حياته في القبر لا
يعقبها موت بل يستمر حياً 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 ۱۷۳ ۳۴۲ دہلی)

یہ، الاسلام علامہ فور الحق محدث دہلوی شراح بخاری لکھتے ہیں :-

”لا يذيقك الله الموتين ابداً“ یعنی بعد از موت بحیات ابدی زندہ ہوا
بود انہاں کہ وہی رضی اللہ عنہ، دانستہ بود کہ انبیاء و عالم برزخ زندہ اند بخلاف سائر
مسلماناں کہ در وقت سوال منکر و نکیر زندہ می کنند آن ہا را بازمی میرانند، چنانکہ در تفسیر
احییتنا اثنین و امتنا اثنین گفته اند۔“

(تیسرا القاری شرح صحیح بخاری جلد ۳ ص ۲۵)

پھر ایک اور مقام پر دستمطراز ہیں :-

”قول عنار و مقرر جمہور ہیں است کہ انبیاء بعد از اقامت موت زندہ اند بحیات

دیمی (تیسرا القاری جلد ۳ ص ۲۶۲)۔

(ترجمہ) ارشادِ نبوت کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتوں کا ذائقہ کبھی نہ

چکھائے گا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وفاتِ شریفہ وارد ہو چکنے کے بعد

پھر آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ حضرت ابوبکرؓ 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 عیاں 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 احوال 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 گہ دانیدہ می شود برائے سوال باز میرانیدہ می شود و ظاہر آنست حضرت ابوبکر 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 ہوئے
 و بعد از حسب ریان سنت
 الہی بر اذاعت موت و
 زندہ گردانیسین بعد ازاں
 حیات باقی و مستمر خواهد بود
 و لماست بر آں طساری نحواً
 شد۔ پس این سخن اشارہ
 است بچیات آں حضرت۔
 (مدارج النبوت جلد ۲ صفحہ ۸۹)

کہ قبر میں سوال و جواب کے لیے زندہ کیا
 جاتا ہے اور پھر ان پر دوبارہ ورود موت
 ہوتا ہے۔ آں حضرت پر یہ دوسری موت
 کبھی نہ آئے گی۔ ایک دفعہ لذت و فنا
 چکھنے اور پھر زندہ ہونے کے بعد آپ
 حیات دائمہ سے زندہ ہیں۔ آپ پر
 پھر کبھی طریان موت نہ ہوگا۔ اس ارشاد
 عالی میں حضرت ابو بکرؓ کا اشارہ مسئلہ
 حیات 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 موت ثانیہ سے قبر کی
 موت ہی مراد لی ہے، دوسرے احتمالات عقلاً اور نقلاً صورت حال پر
 قطعاً چسپاں نہیں ہوتے۔ لایجمع اللہ علیک موتین کا صحیح مفہوم
 یہی ہے کہ موت 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! وفات النبیؐ
 کا اعلان بعد میں فرمایا، پہلے حیات بعد الوفا پر اشارہ فرمادیا، تاکہ وقوع
 موت کی صراحت سے کہیں حیات 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 منکرین حیات 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 گوزے میں بھر دیا ہے۔ اس کی نظیر کلام عرب میں
شاید ہی کہیں ملے۔

درد و وفات کا پہلا اعلان بھی حضرت صدیق اکبرؓ ہی نے کیا تھا۔ احسان
نکست پر شہر بان 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 اہلہ محدثین نے حیات فی القبر کے جس مسئلے کو بیان فرمایا
ہے، اسے صرف اپنی رائے یا اپنا نظریہ یا صرف اپنی ہی توجہ پر قرار نہیں دیا، بلکہ اسے

پورے اہل سنت کا مذہب قرار دیا ہے جس کا انکار خروج عن اہل السنۃ ہے۔

و مذہب اہل السنۃ و
الجماعۃ ان فی القبر حیوۃ و
موتاً فلا بد من ذوق الموتین
لکل احد غیر الانبیاء۔
(یعنی جلد، فلا مص)

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 نبیائے کرام پر یہ دوسری موت
کبھی نہ آئے گی۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اسی انداز بیان کو اختیار فرمایا ہے کہ "حیوۃ فی القبر" کے
منکرین اہل سنت میں سے نہیں اور انہیں جواب دینا اہل سنت کے ذمہ ہی ہوتا ہے۔

قد تمسک بہ من انکر
الحیوۃ فی القبر و احیب عن
اہل السنۃ ... ان حیوۃ
صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر لا
یعقبها موت بل یستمر حیاً۔
رفع الباری جلد ۲۲

حیوۃ 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۔

اعتماد و الفاروق الاعظم رضی اللہ عنہما

حضرت صدیق اکبرؓ کا عقیدہ تو آپ کے سامنے واضح ہو چکا، اب حضرت فاروق
اعظمؓ کا اعتماد بھی مدعا ہے۔ پہلے اس اصولی مسئلے کو پیش نظر رکھیے:-

یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا
اصواتکم فوق صوت النبی

اے ایمان والو! بلند نہ کرو اپنی آوازیں
نبیؐ کی آواز سے اور آپ کے سامنے بھی

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ
أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
(پہا: حجرات)

اس قدر آواز بلند نہ کیا کرو۔ جیسے کہ
ایک دوسرے کے سامنے کہتے ہو ایسا
نہو 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 دہی
آواز سے بات کرنا چاہیے۔ مبادا سبے ادبی ہو جائے اور تمام اعمال ضائع ہو جائیں۔

إِنَّ الدِّينَ يَعْظُمُونَ
أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ
قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ (حجرات)

جو لوگ ان حضرت کے پاس دہی 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 دُودِ 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 ہوا وہاں بھی ان آداب کو ملحوظ رکھتے۔ (فوائد القرآن) ۷۹۹

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری فرماتے ہیں:-

”اں حضرت حیات ہیں۔ لہذا پست آواز سے سلام عرض کرنا چاہیے۔ مسجد
نبویؐ کی مسجد میں کتنی ہی پست آواز سے سلام عرض کیا جائے، اس کو حضرت خود
سنتے ہیں۔“ (تذکرۃ الخلیل ص ۱۰۶)

قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ارشاد فرماتے ہیں:-

”بہت پکار کر نہ بولے، بلکہ آہستہ نضوح اور ادب سے برزی عرض کرے
اور جس کا سلام کہنا ہو، عرض کرے یا رسول اللہ من فلان بن فلان یستشفع
بک الی ربک“ (ترجمہ المناسک، ص ۹، ادارہ اشرفیہ، لاہور)

حضرت فاروق اعظمؓ کا اعتقاد

”عن السائب بن یزید قال کنت قائماً فی المسجد فخصبني رجل
فنظرت الیه فاذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فانتی لہذین
فیحثدک بہما فقال ممن انتما او من ابن انتما قال من اهل الطائف
قال لو کنتما من اهل البلد لا وجعتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۷۰ 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 ”جلاؤ۔ ان دونوں شخصوں کو
میرے پاس لے آؤ“ میں انھیں آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے ان سے پوچھا تم
کہیں 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 کی نسبت نیچیر کرنا اسی لیے تھا کہ وہاں آپ کا روضہ
اعظم 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 وہاں شریف فرما رہے ہیں اور

جدِ حفصی سے نندہ میں حد و 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 روی ایسی درجہ کا جرم قرار پائے گی۔ اس لیے کہ سلف و خلف میں سے کسی نے اس اصل کو منشا نیکر نہیں فرمایا: ثانیاً علماء کے تقاضا اور ائمہ سلف ہمیشہ اس روایت کو ان آداب میں ذکر کرتے آئے ہیں جو حضور کی مجلس میں ماضی سے متعلق ہیں۔ کہا نقل عن مالک الامام وغیرہ من الائمة الاعلام؛ ثالثاً اس صورت میں مسجد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت محض تشریف مسجد کے لیے ہوگی، حکم نیکر اور اساتذہ اس اصناف 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 اصناف ہی کو دلیل کے انداز میں بیان فرمایا ہے اگر محض احترام 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 نیکر کے طور پر بیان کیا جاسکے؛ خامساً محض احترام مسجد کو نظر انداز کرنا قابل اخراج عن المسجد تو ہو سکتا ہے (فعلمہ عبد اللہ من مسعود کہا رواہ الدارمی فی سننہ)، لیکن اسے قابل مزار قرار دینے کا قیل سلف میں سے کسی نے نہیں کیا؛ ہاں آداب رسالت کو نظر انداز کرنا اسلامی تاریخ کے ہر دور میں ضرور قابل مزار رہا ہے اور یہاں ایجاز کا ذکر ہے، اخراج کا نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب وعلیہ اتم واحکم فی کلی باب!

اگر حضرت عمر فاروقؓ 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 وہی آواز سے بات کرنے کے قرآنی حکم کو اس انداز میں کہیں نہ بیان فرماتے۔ مدوہ مسجد تک بلند آواز نکلنے کو قابل سزا قرار دینا اس حقیقت کا پتہ دیتا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ ہی 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 تکرار پر لحاظ سے قابل اعتماد ہے۔

تاریخ مزید

قد روی عن ابی بکر الصديق
قال لا ينبغي رفع الصوت على
نبى حيا ولا ميتا ودوى عن
عائشة انها كانت تسمع صوت
الوند يوتدو المسار يعزب في
بعض الدور المطنبة
بمسجد رسول الله ﷺ فترسل
اليهم لا تؤذوا رسول الله
صلى الله عليه وسلم قالوا
وما عمل على بن ابى طالب
مصرعى داره الا بالمناصع

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ اس حدیث
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 منہ 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 بولائے تھے
دعا کہ ان کے منہ کا شور حضورؐ کو اذیت نہ

له المناصع التي - یعنی فیہا للبول او قضاء الحاجة والواحد مصنع - قطر

توقياً لذلک مکذا روا لا
الحسینی فی اخبار المدینة
وهذا مما یدل علی انهم
کانوا یرون انه حق۔

(سے)۔ ان تمام روایات کے پتے چلتا ہے
کہ وہ آں حضرت کو اپنے روضہ اطہر
میں زندہ یقین کرتے تھے۔

(شفاء السقام ص ۱۴۲ مصر)

حضرت عمر فاروقؓ جب کسی ٹہم سے فارغ ہو کر واپس مدینہ آئے، تو
سب سے پہلا کام، جو آپؓ کرتے، وہ آں حضرت کے حضور میں سلام عرض کرنا
ہوتا تھا اور اسی کی آپؓ دوسروں کو تلقین فرماتے تھے۔

”اول کار سے کہ عمرؓ ابتدا کرد سلام پیغمبر بود، صلی اللہ علیہ وسلم۔“

(جذب القلوب ص ۱۴۲)

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 آپؓ شام چلے جائیں، وہاں کی افواج مضبوط ہیں۔ اس پر حضرت
عثمانؓ نے ہر شاد فرمایا :-

”رما نھارم کہ از دار الہجرت خود
مفازت کنم و مجاورت رسولِ حشد
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 ہمساگی چھوڑ دوں۔

(جذب القلوب ص ۱۴۸)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپؓ حضور اکرمؐ کو اپنے روضہ اطہر میں زندہ یقین کرتے
تھے۔ اگر وہاں جو 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
رسول میں وہ لذت اٹھائی کہ اس پر جان قربان کر دی تھی۔

بنا کر دند خوش رسمے بجاک خون غلطیدن

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت!

حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کا اعتقاد

حضرت علیؓ فرماتے ہیں :-

من ذار قبر رسول اللہ کان
فی جوار رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم۔ (جذب القلوب ص ۱۸)

اگر حضور انورؐ کی روح اقدس آپ کے جسد اطہر سے مفارق اور بالکل بے
تعلق ہوتی تو سیدنا حضرت علیؓ اس خصوصیت کے ساتھ قُرب و ضمیمہ مطہرہ کو ہمسائیگی
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 تقیؓ 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 تبلیغ ص ۳۱ ج ۱ ص ۳۴)

علمائے کرام نے حضرت علیؓ کے اس عمل کی علت اسی حقیقت کو قرار دیا ہے

اذھو حی فی قبرہ یصلی فیہ (زرقالی جلد ۲ ص ۲۱)

حضرت علیؑ کے اس عمل کی بنا یہی تھی کہ حضورؐ اپنے روضہ اطہر میں زندہ ہیں۔

حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے گھر کے دروازے

مدینہ میں ایک باہر کی جگہ میں بنوائے تاکہ

کوڑھ پھینے والے لوگوں کو شہر پیدا نہ ہو اور حضورؐ کو

وما حمل علی بن ابی طالبؑ

مصراعی داراً الا بالمناصح

توقياً لذلک -

(شفاء السقام ص ۴۳ مصر) اذیت نہ ہو۔

علاوہ ازیں حافظ ابو عبد اللہ مصباح الغلام میں حضرت علی مرتضیٰ سے روایت

کرتے ہیں کہ ایک عرابی حضورؐ اور 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 :-

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۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا

أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا

اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

لَرَجَدُوا إِلَى اللَّهِ تَوَّابًا رَّحِيمًا -

(پہ نساء)

روضہ منورہ سے آواز آئی :-

اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے۔ (جذب القلوب فلا تنسوا)

حضرت علی مرتضیٰ کی یہی روایت علامہ ابو حنیبلہ اندلسی البحر المحیط جلد ۱ ص ۲۸۳

میں، علامہ سمهودی وفاء الوفا میں (خلاصة الوفاء ص ۱۵۳) اور علامہ قرطبی اپنی تفسیر جلد ۵

۱۰۰ محل بالمدينة كان متبررا النساء ليلاً قبل اتخاذ الكف وهي ناحية بئر ابي ايوب

(نزهة قافى جلد ۳ ص ۴۳ مصر)

میں نقل فرماتے ہیں۔ حضرت علیؑ کا یہ مشاہدہ اور پھر اس پر کسی قسم کی تکیر 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 ہسائیگی 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 مفید 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 قان جلد ۸ ص ۲۹۹، ص ۳۰۷ مصر۔

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ ارشاد فرماتے ہیں :-

”فہا 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 وک“ (اگر گناہگار آپ کے پاس حاضر ہوں) کو عام رکھا ہے فرماتے ہیں :-

”وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ سَاءُ مَا كَانُوا يَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ وَاسْتَعْفَرُوا لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدَّ وَاللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا۔“ کیتھکہ اس میں کسی کی تخصیص ہو تو کیتھکہ ہو۔ آپ کا وجود باجود تربیتِ تام امت کے لیے کیسا رحمت ہے کہ پچھلے اُقیبوں کا آپ کی خدمت میں آنا اور استغفار کرنا اور کرانا، جب 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 بول 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 الرُّسُل! 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 رَحِيمًا۔“ میں آپ کے پاس اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب کے حضور ہیں آپ کے سپرے سے شفاعت، چاہتا ہوں اور پھر دو شعر پڑھے..... ان محمد بن حرب کی وفات ۲۷۵ھ میں ہوئی ہے۔ ۱ھ غرض زمانہ خیر القرون کا تھا اور کسی سے اس وقت

۱۔ فتم القدر جلد ۲ ص ۳۳۹ مصر میں ہے ثم يسئل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيقول يا رسول الله اسألك الشفاعة يا رسول الله اسألك الشفاعة وانرسل بك الى الله في ان اهوت مسلماً على ملتك وسنتك ويؤكر كل ما كان من قبيل الاستعطاف والرفق..... انتهى قلت وكذلك في الطحاوي على مراقي الفلاح فراجع له تجده كافياً في كل باب شافياً من كل ارباب والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب۔

نیکر منقول نہیں، پس حجت ہو گیا۔ (نشر الطیب ص ۲۱۹)

ثبت ان حکم لایۃ باق 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 ص ۳۳۹)

یہ تحقیق اپنے مقام پر ثابت ہو چکی ہے کہ اس آیت کا حکم حضورؐ کی وفات شریفیہ کے بعد بھی باقی ہے۔

اخوانی کی حکایت مذکورہ حافظ ابن کثیرؒ اپنی تفسیر (جلد ۳ ص ۱۳۲ مصر) میں، شیخ ابر المنصور صباغؒ کی روایت سے نقل فرماتے ہیں اور یہی واقعہ تفسیر مدارک (جلد ۱ ص ۷۹۹ مطبوعہ مصر) میں بھی موجود ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں :-

جميع ارباب مذاہب اربعہ کہ چاروں مذاہبوں کے علمائے چھوٹے نے سب تصنیف مناسب جگہ کر دہ اندہ این حکایت آورده و استحسان نموده و بسیارے از ائمہ اعلام باسانیدے کہ دارند روایت آں کردہ۔
چاروں مذاہبوں کے علمائے چھوٹے نے سب جگہ 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 المغلوب ص ۱۹۵)

ممکن ہے محدثین عرب کی یہی روایت راصل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہو، اختصا کے باعث محدثین عرب کے اوپر کی سند حذف ہو گئی ہو اور اعتماد علی محدثین عرب کے سبب اس کا ذکر ضروری نہ سمجھا گیا ہو۔ ہم نے اس روایت کو صرف تاثر مفہوم اور آیت شریفیہ کے بیان عموم کے لیے نقل کیا ہے، مستقل استدلال مقصود نظر نہیں۔

تتمة الفصل

بیان عقیدہ از عائشہ صدیقہ

عائشہ کی نقل فرماتے ہیں:-

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب کسی ان گھروں سے
جو مسجد نبوی سے متصل تھے، کسی منہج یا کیلنگا
جلنے 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 يضرب في بعض الدوا
الطنبية بمسجد رسول الله ص
فتسئل اليهم لا تؤذوا رسول الله
صلى الله عليه وسلم (شفاء السقام مك)

وكان في شرح السلامة الردفاني جلد ۸ ص ۳ 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
یہ 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 رضی
سے حیا 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 المشكاة ص ۱۵۲)

رجال اسناد احمد رجال صحيح (تتبع 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 ﷺ کا بدن میت مدفون تھا، بلکہ یوں فرما رہی ہیں: ”جس میں کہ رسول اللہ ﷺ تھے۔“

بوت درمالت کے لیے اوراق و شعور لازم ہے۔ اگر ذات مدفون محض بے جس 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 جس و بے شعور ذات مدفون کہ ہرگز رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کہنے کی گنجائش نہیں؛ فقط روح اقدس کے لیے تو فقط رسول اللہ کے اطلاق کے لیے تاویل ہو سکتی ہے۔ روح اقدس اور جسم اطہر کے مجموعہ پر بھی یہ اطلاق بلا ایب صحیح ہے، لیکن فقط بدن جس میں اوراق و شعور دونوں غشی ہو، اس پر حقیقی اعتبار سے اطلاق ماسولی قطعاً محال ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت ام المومنینؓ، حضور النورؐ کو آپ کے کوطنہ اقدس میں زندہ یقین کرتی تھیں۔ حضرت عائشہؓ کا سماع موتی سے انکار مشہور ہے۔ مگر یہاں نہ صرف اس کا استثناء ہے، بلکہ روایت بصری بھی ثابت کی جا رہی ہے۔ ہاں پردے کی چادر کا چونکہ مقصود وجود ہی سزا و جہا 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۔

بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک کسی چیز کو قائم رکھتے ہیں، اس کا مقصود وجود منافع 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 بلبر 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 چوکھٹا مقصود وجود ہی اور ٹھننے 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 حاشیہ پر یوں لکھا ہے :-

اوضح دلیل علی حیات المیت یہ حدیث حیات مہیت پر بہت واضح دلیل
وعلیٰ انه ینبغی احترام القبور ہے اور اس پر کہ قبور شریفہ کا احترام جہاں تک
عندہ یارت مہما امکن لایسہا ممکن ہو سکے کیا جائے، خاص طور پر صالحین
الصالحون بان یكون فی غایة کی قبور کے سامنے بہت ادب و حیاء ملحوظ
الحیاء والتادب بظاہر باطنہ۔ ہے۔

(ص ۱۵۲)

حضرت صدیقہ کے اس تعامل سے نہ صرف ان حضرت کی حیاتِ طیبہ اور آپ
کے حواس کے روشن ہونے کا پتہ چلتا ہے، بلکہ حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت فاروقِ اعظمؓ
کی حیاتِ 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 ان حضرت کے روضہ اقدس کی دیوارِ خشتی کی وجہ سے کچھ کھل گئی تو ایک قدم
نظر آیا۔ لوگ بہت گھبرائے۔ یہاں تک کہ :-

جاء سالرین عبد اللہ بن حضرت عمرؓ کے پوتے سالمؓ آئے اور انھوں
عمر بن الخطابؓ وعرف 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 جساد کا بھی محفوظ ہونا

حیاتِ قبریہ اور اس کے دراکات

۱۔ جب امیر معاویہ 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۔ آپ 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۔ بیہقی نے روایت کیا ہے کہ فاطمہ بنت خراجمیہ نے حضرت حمزہؓ کی قبر پر سلام کیا :-

”السلام علیک یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“

دلائل 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 ان میں معلوم ہوتا تھا، گویا کہ کل دفن کیے گئے ہیں۔ جنگِ اُحد اور اس واقعہ سیلاب کے ماہین ۴۶ سال کا فرق تھا۔

فوج الم یثخیرا 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 كذا لك فاصيطة
 يداه عن جدحه ثم ارسلت
 فرجعت كما كانت -
 (موطا امام مالك ص ۱۷۷)

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۔

۴۔ حضرت حذیفہؓ اور حضرت عبداللہ بن جابرؓ کے مزارات دریا سے 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 شریفہ کو یہاں سے حضرت سلمان فارسیؓ کے
 باعاطہ 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 سیداللطاف جین بیان کرتے ہیں:-
 ”قبر سے نکلے ہوئے جنازوں کی موجودگی اور خلق کی آؤد بگھانے قیامت کا نمونہ برپا
 کر دیا تھا۔ اکثر آدمی روتے روتے بہوش 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 ۱۹۲۲ء)

وراد النص فی کتاب اللہ فی
 حق الشهداء انہم احياء برزقون
 وان الحياۃ فیہم متعلقۃ بالحبس
 شہدائے کرام کے حق میں نص قرآنی وارد
 ہے کہ وہ زندہ ہیں اور انھیں برزق بھی ملتا ہے
 اور یہ کہ ان کی حیات جسمانی ہے۔ (خواہ ہمارے
 اساک سے بالا ہی کیوں نہ ہو)۔

(نبیل الاوطار جلد ۳ ص ۲۱۱)

شہدائے کرام کی قبور کھلنے پر اگر ہمیں ان کے حرکت و عمل پر اطلاع نہیں ہوتی اور
 ہم انھیں جہاوت 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
 مدونہ ہی معطل عن الافعال ہیں۔ پردہ برزخ اس ادراک لطیف میں شامل ہوتے ہیں، اس لئے

تعالیٰ جب کسی کے لیے اس عالم سے پروردگار 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 شہید 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
وسلام عرض کرتے۔

(المصنف لابن ابی شیبہ، الجزء الرابع، ص ۱۳۸ ہند)

اخرجه عبد الرزاق ایضاً بسند صحیح - (رواء الوفاء للشیخ ۲)
عبدالرحمن باسناد صحیح می آدو کہ ابن عمر چوں از سفر قیدم می آرد اول بقبر شریف
می رسید و می گفت السلام علیک یا رسول اللہ! (جذب القلوب ص ۲)
و راجع له الموطأ للإمام محمد ص ۳۹۶

حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ 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 مراراً فی الیوم
مئة مرة و اکثر یمشی الی القبر

فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ . . .
 (منتہی المقال ص ۳۳۰ مفتی صدیق اللہ)
 سو سو دفعہ، بلکہ اس سے بھی زائد بار قبر پر
 پر آئے اور السلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے
 دیکھا۔

حضرت مولانا شہداء 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 ۱۰۰ مطبوعہ لاہور)
 سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول فرمانے کے بعد روضہ اطہر پر حاضری 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
 و صحیحہ۔ (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 الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ -

(شرح شرعہ الاسلام ص ۱۵۰ مطبوعہ استنبول)
 روضہ اطہر کے پاس ان صیغوں سے صلوٰۃ و سلام عرض کرنا اسی لیے ہے کہ حضور
 حد و مسجد کے قُرب میں خود سماعت فرماتے ہیں۔ پس اس طرزِ ادا سے کسی غلط عقیدے

کا ایہام نہیں ہوتا۔ اگر حضور روضہ مطہرہ پر بھی خود نہیں سنتے، تو پھر ان صبیغوں 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
فيما ورد عنه صلى الله عليه
وسلم على ما اختار الفقيه۔
رد المختار جلد ۵ (صفحہ ۳۲۹)

علمائے ایک جمیع نے صلوة و سلام پڑھنے
کے باب میں مختلف کیفیات جائز قرار دی ہیں۔ ہمارے
ائمہ و احناف کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ اسوا
ماوردہ صبیغوں کے باقی تمام الفاظ موسومہ سے
پرہیز کیا جائے، جیسا کہ فقیہ نے فیصلہ فرمایا
ہے۔

پس اگر حضور اپنے روضہ اقدس کے قریب عرض کیے گئے صلوة و سلام کو خود
نہ سنتے ہوتے تو پھر ان صبیغوں سے صلوة و سلام عرض کرنا غلط عقائد کا ایہام پیدا کرنے
کی وجہ سے پرگز 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 صبیغہ 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 صبیغہ خطاب سے مخاطب کیا جا
رہا ہے اور ظاہر ہے کہ غیر معین مخاطبین سے خطاب مجاز کے جتنے پہلو اپنی پلید
میں لیے ہوتے ہیں، معین فرد واحد کو خطاب کرنے میں اس کی اتنی گنجائش نہیں
ہوتی۔ فانهم وتفكر!

حضرت ابویوب انصاریؓ

عن داؤد بن صالح قال قبل
 مروان يوماً فوجد رجلاً وا
 وجهه على القبر فاحسنا
 برقبته وقال انذرى 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 اوليه
 اهله ولكن ابكوا عليه اذا اوليه
 غير اهله۔

ایک دن مروان آیا اور اُس نے ایک شخص کو
 روضہ انور پر منہ رکھے ہوئے دیکھا۔ اُس نے
 اُسے گردن پکڑ کر ہٹایا اور کہا جانتے ہے کہ تو
 کیا کر رہا ہے؟ اُس نے کہا ہاں۔ وہ اُس کی
 طرف متوجہ ہوا۔ کیا دیکھتے ہے کہ وہ حضرت
 ابویوب انصاریؓ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں
 رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، پتھروں کے پا
 نہیں آیا۔ میں نے حضور 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 ۱۱۵ واقرا عليه الذهبي

فقال صحيح

له رواه 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
 قال السبكي ابونباته ومن فوقه ثقات وعمر بن خالد لم اعرفه قلت لا ضير
 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 ۱۱۵)۔

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 آلِ حضرت کے ارشادات عالیہ خلفائے اشدین کے عقائدِ قدسیہ، ائمہ المؤمنین کے عملی فیصلے اور صحابہ کرام کے نظریات یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے آچکے۔ ان سب میں قدرِ مشترک یہ ہے کہ حضورِ انور اپنے روضہ اطہر میں فائز الحیات ہیں اور قریب 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

نمازِ اربعہ و حیاتِ نبویہ

بالمکث

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 بند

کہ وہ کہ حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام و فات کے بعد وہی ہے، جو حالت حیات میں تھا، سو ابو جعفر وہ گیا۔

نشر الطیب تکمیل الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ صاحب مطبوعہ۔
وکنز اللک فی وفاء الوفاء جلد ۲ ص ۲۲۳ طبع مصر۔

نقل عن الامام مالک انه
کان یکره ان یقول رجل ذر
قبر النبی قال ابن راشد من
اتباعه ان الکراهة لعلبة
الزیارة فی الموتی وهو صلی اللہ
علیہ وسلم احياء اللہ تعالی بعد
موتہ حیاة تامة واستمرت
تلك الحیوة ولم تستر فی
المستقبل، وليس هذا خاصة
به صلا اللہ علیہ وسلم بل
یشتمل ان النبیاء فهو حی
بالحیاة الكاملة مع الاستغناء
عن الغذاء الحسی الدنیوی۔

امام مالک سے منقول ہے کہ وہ اسے ناپسند
کرتے تھے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ "میں نے
حضور 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 حضور وفات
شریفہ کے بعد اب حیات تامہ سے زندہ
نہیں 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 آپ خدا سے جس نبوی
سے استغناء کے باوجود حیات کاملہ سے زندہ

نور الایمان زیارة آثار حبیب الرحمن ص ۱۱ مولانا عبد الحلیم فرنگی صلی۔

(وکنز اللک فی وفاء الوفاء جلد ۲ ص ۲۱۳، ص ۲۱۲ مصر)

علمائے مالکیہ میں سے امام قزطبی (جلد ۵ ص ۲۹۵) امام ابو جہان اندلسی (بجر

المحیط جلد ۱ ص ۲۸۳) علامہ ابن الحاج، علامہ ابن رشد اندلسی اور ابن ابی حمزة وغیر ہم

من اکبر نے ان مسائل کا خوب تذکرہ کیا ہے۔

شوافع

شوافع میں سے امام بیہقیؒ اور امام سیوطیؒ نے جہاتِ انبیاء کے عنوان پر مستقل تصانیف سپرد 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، خواہ 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 جہاتِ حاصل ہے وہ جہاتِ جسمانی ہے اور وہی جہادِ اطہر فائز الجہات ہے جو اس دنیا میں تھا۔

علامہ قزوینیؒ (شافعی المسلک) کا نفاذ 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 ملاہ غسلی میں استقرار پذیر ہوتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے انھیں بھی انکار نہیں کہ انبیاء کرام کی روضہ میں ان کے اجساد کو میر سے ہرگز جدا نہیں ہوتیں اور جہاں بھی انبیاء کرام کے یہ دنیا والے جسم ہوں وہیں انھیں جہاتِ جسمانی حاصل ہوتی ہے۔ جہاتِ جسمانی پر بہر صورت اجماع قائم ہے اور علمائے شافعیہؒ کا ”جہات فی القبر“ پر جو اجماع ہے، وہ بھی ایک نفاذ سے قطعاً متاثر نہیں ہوتا۔

عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحسن ويعلم
ويعرض عليه اعمال 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 صلوٰۃ
و سلام بھی آپ کو پہنچایا جاتا ہے۔

حنابلہ

حنابلہ میں سے حافظ ابن تیمیہ کی یہ تحقیق کہ حضور اپنے روضۃ اطہر کے قریب عرض
کیے گئے صلوٰۃ و سلام کو خود بلا واسطہ سنتے ہیں، ان کی اپنی تحریر سے باحوالہ بقید صفحہ
بمطبع 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 انورؐ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور
نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔

(الروضۃ البصیہ ص ۱۲) ولوییدۃ مانی بدائع النیامع لابن القیثم

خفیہ کرام

علامہ شرنبلالیؒ نورالایضاح میں فرماتے ہیں (یہ کتاب دارالعلوم 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 احوالہ
انہ صلی اللہ علیہ وسلم
یرزق متمتع بجميع 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 :-

ثم حضور انور کی قبر شریف کے سامنے ہو کر السلام عليك ايها النبي ورحمة الله عرض کرو..... اور یہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر شریف میں دائیں کر دٹ قبضہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں روضہ شریفیہ میں درود شریف کے بعد اور قبر کے پاس پھر کثرت سے دعا کرے اور اُسو آجہلنے 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 حضور انور سے شفاعت کرنے کی التجا بھی کرے اور کہے کہ یا رسول اللہ! میں شفاعت کے لیے سوال عرض کرتا ہوں۔

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 بذالك في الروضة المشرفة عقب الصلوة وعند المقبر و بجهت في خروج الداع فانه من امارات القبول وينبغي ان يتصدق بشئ على جيران النبي ثم نصرف متباكيا متحسرا على الفراق الحضرة النبوية والقرب منها..... ثم يسئل النبي الشفاعة فيقول يا رسول الله اسألك الشفاعة يا رسول الله!..... الخ

(فتح القدیر جلد ۲ ص ۳۳۷ او اخراج مصر)

۵۔ علامہ ابن عابدین شامی :-

امام شامیؒ کے نزدیک مالِ غنیمت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ آپؐ کی وفات شریفہ کے بعد خلیفہ کو پہنچتا ہے، کیونکہ اس حضرتؐ کو یہ حق قیادت اور قیامِ امورِ عامہ کی بنا پر پہنچتا تھا اور اب آپؐ کے بعد یہ انتظامیہ قیادت بصورتِ خلافت موجود ہے۔ احناف کے نزدیک آپؐ کا یہ حق امامت پر مبنی نہیں بلکہ رسالت پر مبنی تھا۔ آپؐ کی وفات شریفہ کے بعد کسی نئے رسولؐ کی آمد شرعاً نہیں، پس حقیقت کے نزدیک ہم رسولؐ وفاتِ پیغمبرؐ سے سابقہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے آگے یہ بحث چلتی ہے کہ کہا رسولؐ کی رسالت اس کی وفات پر ختم ہو جاتی ہے یا نہیں، بعض کہتے ہیں صرف حکماً باقی ہوتی ہے حقیقتہً نہیں، لیکن حق یہ ہے کہ وہ نتیجتاً باقی ہے، یعنی حضورؐ اب بھی حقیقتی طور پر رسولؐ ہیں۔ رسالت کو صرف حکماً باقی کہنا صحیح نہیں۔ علامہ شامیؒ فرماتے ہیں :-

أقار في الدر المنقح انه خلاف الاجماع قلت وما نسب اليه
الامام الأشعري امام أهل السنة والجماعة من انكار ثبوتها بعد الموت
فهو افتراء وبهتان والمصرح في كتبه وكتب أصحابه خلاف ما نسب
اليه بعض أعدائه لان الأنبياء عليهم الصلوة والسلام أحياء في
قبورهم وقد اقام النكيد علي افتراء ذلك ابو القاسم القشيري ج -
(رد المحتار جلد ۳ باب المغنم ص ۳۶۶)

ترجمہ :- درِ منقح میں ہے کہ حضورؐ کی رسالت آپؐ کی وفات شریفہ کے بعد اب بھی حقیقتاً باقی ہے اور اسے صرف حکماً باقی کہنا خلافِ 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 آپؐ 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 قسمتہ ابد قسمتہ الخمس ص ۳۶۶)

ان لمنع هنا لا انتقاء الشرط وهو اما عدم وجود الوارث بصفة الوارثية كما اقتضاه الحديث واما عدم موت الوارث بناء على ان الانبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث -

(رسائل ابن حبان جلد ۱ ص ۱۰۰ - شرح حقيق 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 ۱ ص ۶۰)

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 الانبياء احياء في
قبورهم فيمكن لهم سماع صلوات
من صلى عليهم -

(مرقات جلد ۲ ص ۲۰۹)

عقیدہ جس پر اہل اعتقاد 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 ارواح 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 اثر الانبياء في قبورهم
وهم احياء عند ربهم وان
لا يراهم تعلقا بالعالم العلوي

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)

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 في قبورهم۔
(تحفة الناظرین شرح حسن حصین
للسوکانی ص ۲۸ مصر)۔

حضور انور 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) انہی فی قبرہ
وقد ذهب جماعة من المحققین
الی ان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم حی بعد وفاته۔

حضور اکرمؑ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں۔
اور محققین کی ایک جماعت کا یہی فیصلہ ہے
کہ حضورؑ اپنی وفات شریفہ کے بعد
زندہ ہیں۔

(نیل الاوطار جلد ۲ ص ۲۱۱)

۲۔ شیخ کبیر عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی :-

لہ 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 حوت الیم کے ماتحت نقل فرمایا ہے۔ شیخ عبد القادر نے اس میں ان تمام
الزامات کی تردید کی ہے جو اس طبقے سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

والذی نعتقد ان رتبة
 نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ
 مراتب المخلوقین علی الاطلاق
 وانه حی فی قبره حیوة مستقره
 ابلغ من حیات الشهداء المنصوص
 علیها فی التنزیل اذ هو افضل
 منهم بالارباب وانه یسمع
 من ینسئ علیہ۔
 (تحف النبیاء مطبوعہ کانپور)

ہمارا یہی 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
 افضل ہیں اور آپ اپنے روضہ اطہر میں
 سلام عرض کرنے والوں کے سلام کو خود سنتے
 ہیں۔

۳۔ نواب عدیل 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 ۸۴۴)

(۲) حج الکرامۃ ص ۲۸۵ میں واقعہ حمروہ 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 لایسے کہ سعید نے ایسا فرمایا۔"

حج الکرامۃ ص ۲۸۵

۴۔ حضرت لانا میاں تذیر حسین صاحب دہلوی :-

"اور حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ خصوصاً

سے وسیع تفصیلاً وراجعہ لہ ۲۸۵ 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 تدریجہ ۲ ص ۵۵ ضمیمہ)

۵۔ مولانا عظیم آبادی شارح ابی داؤد:-

ان الانبیاء فی قبورہم انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے
احیاء (عون المعبود جلد ۱ ص ۴۰۵)۔ نہیں۔

۶۔ التعليقات السلفية على سنن النسائي میں منقول ہے :-

(۱) انہما حیاء فی قبورہم انبیاء کرام 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) التعليقات السلفية 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 الاستعمال الطیبہ ہونے
پر نہایت واضح بیان اور کتل برہان ہے) منقول ہے اور مؤلف نے اپنی عادت کے
مطابق یہاں کوئی اختلافی نوٹ نہیں لکھا۔

۷۔ ”بسم اعنفاد رکھتے ہیں کہ رتبہ حضورؐ اور کاتام مخلوق کے مراتب سے اعلیٰ ہے،
وہ اپنی قبر میں حیاتِ ہمدنیہ سے زندہ ہیں، جو کہ حیاتِ شہادت سے افضل و اکمل ہے اور
سلام کہنے والے کا آپ سلام سنتے ہیں۔“

(الهدیة السنیة والتحفۃ الوہابیة الجدیدة ص ۴۷ مطبوعہ مصر)

۸۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سابق سفیر علامہ عبد الحمید الخطیب فرماتے

ہیں :-

”کیا واقعی علمائے نجد اور علمائے وہابیتہ 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 اسلاف و ہابیتہ اس سلام کو جائز قرار دیتے ہیں، بعض لوگ خواہ مخواہ اپنے غلط عقائد وہابیتہ کے ساتھ غلط لفظ کر کے وہابیتہ کو بدنام کر رہے ہیں، جیسا کہ انڈونیشیا کی ایک جماعت ادرنغ وعبانی کے نام سے مشہور ہے؛ مگر ان کے عقائد سراسر وہابیتہ 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 اسماء 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 تحیۃ للحبیب“ علامہ مذکور نے روضۃ المرکب کے سامنے کھڑے

ہو کر پڑھا تھا۔

عقائد متکلمین در حیات انبیا

علم کلام کے مشہور امام علامہ ترمذی فرماتے ہیں :-

”صلوات و برکات چنداں کہ فہم از او پر شود و اندیشہ دروگم گردد از سرانہ“

کبریائی اور شمار رواں پاک و کالبد زندہ ساکن مدینہ“

پھر اہل سنت کے عقائد شمار کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”و انزل جلد آفت کہ برانند کہ کالبد و سے را زمین نچورد و بوسیدہ نشود“

و سچوں زمین از فکے شگافہ شود کالبد و سے بحال شود باشد و حشر و سے و تلمہ انبیا

جنین باشد و حدیثہ درست است کہ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیا

— ہم احیاء فی قبور ہم یصلون — واولیٰ ہمہ پیغمبر یا بر خیزد از گور —
 راستن این ہمہ کہ یاد کردیم ہمہ است —

(کتاب المعتد فی المعتد باب فصل ۱۰)

(للامامة توریشتی)

نتیجۃ الفصل

اشاعرہ اور ماتریدیہ کا فیصلہ

حضورِ اکرمؐ اپنی قبرِ 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۔

امام ابو المنصور بغدادیؒ نے فرمایا ہمارے
 اصحابِ محققین متکلمین کا یہی فیصلہ ہے کہ
 حضورِ اکرمؐ اپنی وفاتِ شریفیہ کے بعد

۱۔ ان النسبی صلی اللہ علیہ
 وسلم فی القبر حی و یعلم
 و تعرض علیہ اعمال الامۃ و
 اللہ تعالیٰ خلق مَلَائِکَةَ سَمَاءٍ
 یبلغون الیہ الصلوة من
 امتہ۔ (الروضۃ البھیة فیما بین
 الاشاعرۃ الماتریدیۃ ص ۱۵)

۲۔ عندہم محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم حی فی قبرہ۔

۱۴۹
 (طبقات الشافعیہ جلد ۱)

۳۔ قال الاستاذ ابو منصور
 البغدادی قال المتکلمون
 المحققون من اصحابنا ان

نبینا صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر زندہ ہیں۔
بعد وفاتہ (اعلام السنن جلد ۱۰)

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 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 ہذا ارض بظاہر
المدینۃ لہا حجارۃ سود کثیرہ
حرہ مدینہ منورہ کے باہر وہ زمین ہے جہاں
بہت سے سیاہ پتھر پائے جاتے ہیں۔
(مجمع البحار ص ۲۵۲)

جب قبل عام اور ٹوٹ کا بازار گرم ہوا تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں پناہ گزین ہو گئے۔ اس وقت مسجد نبویؐ میں حضرت سعید بن المسیب کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ حضرت سعید بن المسیب بڑے علیل القدر تابعی تھے، ان کی عظمت شان کے باعث انھیں فضل التابعین کہتے ہیں۔ آپ نے سینکڑوں ان بتیوں کو دیکھا تھا جن کی آنکھیں لیں حضرت کی دولت دیدار سے بار بار شرف یاب ہو چکی تھیں۔

امام دارقطنی، ابن سعد، ابو نعیم، زبیر بن بکر اور علامہ ابن الجوزی روایت کرتے

ہیں کہ حضرت سعید بن المسیبؓ نے ارشاد فرمایا :-

اذا حانت الصلوة اسمع
اذاناً يخرج من قبل القبر ^{بغيا} المشرق
... لا ياتي وقت الصلوة الا
وسمعت الاذان من القبر ثم
اقيمت الصلوة فتقدمت
فصليت وما في المسجد احد
غيري - (خلاصة الوفا للمصطفى) ^{ص ۳۸}
جب نماز کا وقت ہوتا تھا، میں قبر شریف
سے اذان کی آواز سنتا تھا۔
جب بھی نماز کا وقت آتا، میں نوضہ طہر
سے اذان کی آواز سنتا، پھر اقامت بھی ہوتی
اور میں اسی اقامت سے نماز پڑھتا، ان
دنوں مسجد نبوی میں میرے سوا اور کوئی نہ
ہوتا تھا۔

اسی واقعہ کو محدث شہیر علامہ سخاویؒ نے بھی القبول البديع میں نقل کیا ہے۔
نواب صدیقی حسن خاں صاحب فرماتے ہیں :-

”ابن جوزی بسند متصل تا سعید بن المسیب لایا ہے۔“ (حج الکرامۃ ص ۲۸۵)
شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں :-

وقضية سماع سعید بن المسیبؓ
ایام حرة میں سعید بن المسیبؓ کے حجرہ شریف
سے تین دن تک اذان سننے کا واقعہ بہت
مشہور ہے۔ ان دنوں لوگ مسجد نبویؐ میں
نہ گتے تھے۔
ایام واقعه حرة اذان از حجرہ شریف تا سہ
روز کہ مردم مفارقت مسجد نبویؐ کردہ بودند
مشہور است۔ (حزب القلوب، مدارج جلد ۱ ص ۱۸۸ و ۱۹۵)

قبر سے آواز آنے کی ایک اور مثال،

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آل حضرت کے بعض صحابہؓ
نے بے خبری میں ایک قبر پر خمیہ گاڑ دیا، اس سے سورہ تبارک الذی بیذاکا
الملاک کی آواز آرہی تھی، حتیٰ کہ اس نے تمام سورت ختم کی۔ صحابہؓ نے آکر یہ واقعہ ^{الذکر} سنا

کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا:۔

ہی المانمة الطنجية و تنجیہ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی

من عذاب القبر۔ ہے۔

اسے امام بیہقی اور امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ حکیم الامتہ حضرت تھانوی نے بھی انکشاف میں نقل فرمایا ہے۔ **وَأَمَّا عِلْمٌ بِالصَّوَابِ عِلْمٌ أَمٌّ وَأَحْكَمٌ فِي كُلِّ بَابٍ** سے اور مذکورہ سابقہ واقعہ حرہ کو ”واقعہ حال“ کہہ کر نظر انداز نہ کیا جائے اس لیے کہ واکبر علمائے ثقافت سے ایک اصول اور ضابطے کے ماتحت ذکر کرتے آئے ہیں۔
خاتم المحدثین حضرت مولانا السید نور شاہ صاحب فرماتے ہیں:۔

ان كثيراً من الاعمال قد
تثبت في القبور كالإذنان في
الإقامة عند الداعي وقرآنة
القرآن عند الترمذي۔
بے شک بہت سے اعمال قبروں میں بھی
ظہور پذیر ہوتے ہیں، جیسے کہ داعی کی دعا
میں اذان اور اقامت کا وجود (واقعہ حرہ)
اور ترمذی کی روایت سے قبر میں قرآنت
قرآن کا ثبوت ملتا ہے۔

واقعہ سلطان نور الدین شہید محمود بن زنگی

۵۵۶ھ

سلطان نور الدین شہید (شاہ مصر) نے ایک رات سرور انبیاء حضور نبی کریم کو
تین بار خواب میں دیکھا کہ وہ سامنے کھڑے دو شخصوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں
”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 آرہا 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 ۱ ص ۹۰)

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 ذریعے قبر منورہ 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 ہاراں اور وعدہ و برق کا ظہور ہوا، زمین کھینے 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 راجعہ مورخان مدینہ منورہ و مثل شیخ جمال الدین مطری و مجدد الدین

فیروز آبادی و غیر ایشاں از علماء ذکر کردہ اندر در صحیح نموده۔“ (جذب القلوب ص ۱۱)

”قلت و کذاک فی خلاصۃ الوفاء باخبار دار المصطفیٰ ص ۱۱۱ و اتی الشیخ

السمہودی بالاسناد والاعتماد

تتمۃ 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 ہاریاں دے (تاکہ وہ حضرت ابو بکر 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 گرنے کے آلات اور شمع لے کر ’باب السلام‘ 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 سٹون کے قریب ہی تھے جو حضرت عثمانؓ کے ایزاد کردہ حنفیہ مسجد کے ساتھ ہے کہ تمام کے تمام نیچے سب 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 دھسنے کے کچھ آثار اور ان کے کپڑوں کے بعض نشان ابھی باقی ہیں۔“

شرح معبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں :-

انہیں دھسنے کے کچھ آثار اس لیے باقی رہ گئے تھے کہ وہ طعنین کیفر کردار کو پہنچنے کے بعد وہاں آگیا مگر پھر کسی دوسری جگہ چھپنے جا سکیں۔ اس پاک سرزمین میں انہیں ہمیشہ کا استقرار کیسے مل سکتا تھا۔ اگرچہ روئے من ریاض الجنۃ کی حدود آگے منبر شریف سے شرف سہلی تھیں اور حجرہ مقدسہ تک پہنچتی تھیں۔ اور یہ جگہ جہاں پر واقعہ پیش آیا تھا اس قطعہ قدسی سے ذرا پہلے تھی، تاہم اس کا بھی احترام قائم رکھا گیا۔ ان طعنین کے جو حصے دھسنے سے باقی رہ گئے تھے، پھر ان پر حکم قتل جاری کیا گیا تھا، ناپاوا کفصیل کے لیے تھے، انہاں، مشرقی فارسی میں، مطبوعہ گلشن دیکھیے۔ ————— وراجع لہ کتاب الاستنصار للفاضل السمنانی القاضی۔

طبری نسبت میں حرکات برتقات ہی گند کہ بہ صدق و دیانت مشہور اندر بعضی
مورخان مدینہ نیز ذکر کرده اند۔ (جذب الطوب ص ۱۱۳)

ادنیات نبوت خلفائے پیشانی کے نظریات قدسیہ، اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا اور
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بیانات عالیہ مذاہب ربیعہ کی تصریحات، متمکین کرام رضی اللہ عنہم کے فیصلے اور شواہد
واقعات یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تاریخ اسلامی کے ان مختلف ادوار میں
حیات انبیاء کا مسئلہ اس کثرت سے بیان ہوتا رہا کہ ان تمام نقول کا استقصاء اور ردائل
کا حصول قریب قریب ناممکن ہے، ہاں یہ حقیقت تطف 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 سیر کو بھی تجاوز 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 بکیرہ کرنا، اس حقیقت کی واضح شہادت
ہے کہ انبیاء کرام کی حیات برزخیہ کے جسمانی اور راسی دنیا والے جسم سے قائم ہونے
پر جمیع اہل حق، اہل سنت کا تاریخ امت کے بردور میں اجماع رہا ہے۔

شہادات اجماع

۱۔ محدث کبیر علامہ سخاوی تمیذ حاتمہ الثعالبی حافظ ابن حجر عسقلانی :-

نحن نومن 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 راجسۃ الشریف لا	ہیں، آپ کو وہاں رزق بھی ملتا ہے اور
ما کلا الارض الا جماع 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 :-

ومذہب اہل السنة و
الجماعة ان في القبر حياة و
موتاً فلا بد من ذوق الموتين
لكل احد غير الانبياء۔
(عینی علی البخاری جلد ۹ 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، ماہولے انبیاء کے اکہ وہ اپنی
قبروں میں زندہ رہتے ہیں، ان پر دوبارہ موت نہیں
آتی۔

۳۔ علامہ عقیق محمد عابد السدیٰ اُستاد حضرت شاہ عبدالغنی مجددیؒ :-

اما هم (ای الانبیاء) نجيا لهم
لا شك فيها ولا خلاف لا
من العلماء في ذلك . . . فهو
صلى الله عليه وسلم حي على الدوام
(رسالہ مدنیہ ص ۳۱)

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، اب اٹنی طور پر
زندہ ہیں۔

۴۔ حضرت شیخ عبدالرحمن محدث دہلویؒ :-

حیات متفق علیہ است۔ بیچ کس
داد و کے خلاف نیست۔
(اشعة اللغات جلد ۱ ص ۹۱۳)

حضور اللہ کی حیات ایک متفق علیہ جمیع
مسئلہ ہے، کسی کا (اہل حق میں سے) اس میں
اختلاف نہیں۔

۵۔ نواب قطب 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 حیوانی دنیا کی ہی ہے۔ (مفتاح حق جلد ۱ ص ۱۳۱)

سنت میں ایمان است کہ حضرت کی اس حیات فی البرزخ کو دنیوی کہا ہے، ان کی مراد موت ہی ہے، کہ آپ کا کسی اور عالم
حیات ہے جو اس دنیا میں تھا، نہ یہ کہ اس عالم دنیا کی حیات کے جمیع لوازم دنیا کی 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 تصور کے اعتبار سے زندہ سمجھا
جاتا ہے۔ (مفتاح حق جلد ۱ ص ۱۳۱)

۴۔ قلب 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 صحیح اہل سنت کا یہ متفقہ اور مجمع عالیہ عقیدہ ہے،
تو پھر وضع اظہر 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 زحانحوم و
اجاب اهل السنة عن ذلك -
ذعیبی علی البخاری جلد ۷ ص ۲۱
جن لوگوں نے ان 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
یہ کہے 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 یعقبها
موت بل یستمر حیاً۔
منکرین حیات فی القبر اس حدیث استدلال
کہتے 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 اُمی طور پر زندہ ہیں۔

(فتح الباری جلد ۷ ص ۲۲)

حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوریؒ نے بھی اس عبارت کو حاشیہ
بخاری جلد ۷ ص ۱۸ پر نقل اور تسلیم فرمایا ہے۔

الفصل 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 نوح سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ تعلق یا تو ”منزل روح در جسد“ سے قائم ہوتا یا اس کا تحقیق ”اتصال روح بجد“ 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 درجہ میں باقی ہوتی ہے کہ ثواب و عذاب کا ادراک ہوتا رہے، اور ہو سکتا ہے کہ حیات کا یہ درجہ روح کے بغیر ہو، اس لیے کہ روح اور حیات میں تلازم محض ایک امر عادی ہے کہ عام عادت الہی اسی طرح جاری ہے عقلی یا شرعی نہیں؛ غالباً یہی وجہ ہے کہ بہت سے اشاعرہ اور حنفیہ روح 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 روح کے ساتھ قائم ہوتی ہے یا روح کے بغیر، لیکن اس پر سب اہل تحقیق متفق ہیں کہ اس منزل سے پہلے کی ”حیات فی القبر“ روح کے ساتھ ہی قائم ہوتی ہے، خواہ اعادہ روح بجد کے ساتھ خواہ ”اتصال روح بجد“ 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 رہا، 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 یا 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 چلنے

ہوئے یہ بھی دیکھتے ہائیں کہ حیات فی القبر اعادۃ رُوح سے قائم ہوتی ہے یا اتصال رُوح سے۔

حضرت برہاء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا:۔۔

فتعاد رُوحہ فی جسدہ
فیاتیہ ملکان فیجلسانہ فیقولان
لہ من ربک الحدیث رواہ
احمد۔

زبان اس مرنے والے مومن کی رُوح پھر
اس کے بدن میں لوٹاٹی جاتی ہے اور دو
فرشتے اس کے سامنے کتے ہیں۔ پس سے
بھٹلاتے ہیں اور پھر سوال و جواب کا سلسلہ

(مشکوٰۃ ص ۱۲۲ سطر ۱۹) ہوتا ہے۔

والحدیث صحیح (تنقیح الرواۃ جلد ۱ ص ۳۱)

ماظ ابن قسیم فرماتے ہیں:۔

”رواہ الامام احمد و ابو داؤد و راوی 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 و هو قوله صلى الله عليه وسلم ”فتعاد
روحہ فی جسدہ“
(کتاب الروح ص ۵۲)

”فالحدیث صحیح لا شک فیہ“ (ص ۵۱)

”رواہ احمد عتیج بھم فی الصحیح و الحدیث حسنة المنذری
و رواہ ایضاً ابو داؤد و الحاکم و ابن ابی شیبہ و ابن مندہ و ابویع
و ابو عوانہ الاسفرائینی فی صحیحہ من طرق صحیحہ و البیہقی
وقال هذا حدیث صحیح الاسناد۔ (تنقیح الرواۃ فی تخریج احادیث المشکوٰۃ جلد ۱ ص ۳۱۲)

ابن مندہ کی پوری روایت حافظ ابن قیم نے کتاب الروح صفحہ ۵۴ تا ۵۸ نقل کی ہے۔ اس میں ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ رب العزت ملکہ سے فرماتے ہیں۔
 ردوا روح عبدی الی
 الارض فانی وعدتم انک
 ارددہم فیہا (۵۸)

میرے بندے کی روح پھر زمین کی طرف
 لٹا دو کہ میرا وعدہ ہے کہ میں انہیں پھر
 زمین میں لوٹاؤں گا۔

اس کا حاصل یہی ہے کہ مرنے والوں کی رُوہیں علیین یا سبحین سے تعلق قائم کر کے وہاں سے ہو کر پھر زمین کی طرف لوٹائی جاتی ہیں۔ معاودہ رُوہ کی اس حدیث کے متعلق حافظ ابن قیم فرماتے ہیں :-

ہذا حدیث ثابت مشہورہ
 مستفیض صحیحہ جماعۃ
 من الحفاظ ولا تعلم احدا
 من ائمة الحدیث طعن فیہ
 بل ساووه فکتبہم وتلقوہ
 بالقبور وجعاوہ اصلا من
 اصول الدین۔ (۵۸)

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۔

المبحث الثانی

رد الاشتباہات فی تحقیق الروات

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 وغیرہا و رواہ عن نراذان عطاء بن السائب قال
 وهو حدیث اجمع رواة الاثر علی شہرتہ واستفاضتہ وقال الحافظ
 ابو عبد اللہ بن مندۃ هذا الحدیث اسنادہ متصل مشہور
 رواہ جماعة عن البراء ^{رض} — شرح حدیث النزول ^{مک} للحافظ
 ابن تیمیہ ^۲۔

حافظ ابن تیمیہ کا ایک اور حوالہ :-

وہو حدیث صحیحہ جماعة من الحفاظ ^{رح}

اجتماع جیوش الاسلامیہ علی غزو المعطلۃ و الجھمیۃ

لابن القیم ^{مک}

امام احمد کی پہلی روایت کے متعلق بعض حضرات کہتے ہیں کہ :-

اس میں ایک راوی منہال بن عمرو ہے اور وہ فتعادر روحہ فی جسدہ
 کے ثلثہ روایت میں متفق ہے۔ ابن حزم نے اس کے متعلق کہا ہے ”یس بالقوی“
 جو اباً عرض ہے کہ منہال بن عمرو کو امام حرج و تعدیل امام عیسیٰ بن معین نے
 ثقہ کہا ہے۔ امام عیسیٰ بھی اُس کے ثقہ ہونے پر نص فرماتے ہیں۔ ابن حزم 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۔ نتیجہ الروایۃ میں ہے :-

وفی اسناد الحدیث منہال ^{مک} اس حدیث کی سند میں منہال بن عمرو ہے
 بن عمرو وثقہ ابن معین ^{مک} اُسے امام عیسیٰ بن معین اور عیسیٰ ثقہ قرار

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 حجت مان رہے ہیں۔ ابن حزم چونکہ عذابِ قبر کے جسمانی ہونے کے قائل نہ تھے اور یہ حدیث اُن کے عقیدہ کی تردید کر رہی تھی۔ اس لئے اُنہوں نے اس پر جرح کر دی، حالانکہ حدیث صحیح ہے اور اُس پر طعن مردود ہے۔

منہال عادل اور ثقہ لوگوں میں سے ہیں۔ ابن معین اور عیسیٰ انہیں 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 مرتکب کون تھا اور کون نہیں) اور یہ اُس کی روایت میں موجب قرح نہیں اور ابن حزم کا اسے ضعیف کہنا بالکل لاشیء ہے۔ اس نے صرف

والعجلی وقد تکلم ابن حزم فی المنہال ولا یلتفت لکلام بن حزم بعد احتجاج الشیخین بہ ولما رای ابن حزم حدیث المنہال زاد علی معتقد فی انکار عذاب الاجساد فی قبورہا طعن فیہ و طعنہ مردود والحدیث صحیح۔

(تنقیح الرواۃ جلد ۱)

حافظ ابن قیم لکھتے ہیں :-

فالمنہال احد الثقات العدول قال ابن معین المنہال ثقہ وقال العجلی کوفی ثقہ واعظم ما قیل فیہ انه سمع من بیتہ صوت غناء وهذا لا یوجب القرح فی روایتہ واطراح حدیثہ وتضعیف ابن حزم لہ لا شیء فانہ لم ینذکر موجبا لتضعیفہ غیر تفرد بقولہ فتعاد روحہ فی جسدہ وقد

بیتنا انه لم يتفر دجما بل
رواها غيره قد روى ما هو
ابن منوها - (ص ۵۹) -
اس کا تفرّد ہی بیان کیا ہے اور ہم
ثابت کر آئے ہیں کہ وہ متفرد
نہیں۔

دوسرا اعتراض

حضرت ہمام بن عازب سے اس حدیث کو زاذان نقل کر رہا ہے اور
اس کا سماع حضرت براء سے ثابت نہیں۔ علاوہ ازیں وہ بھی اس روایت
میں متفرد ہے۔ نیز اس میں بھی ابن حزم کو کلام ہے۔

جو ابا گزاش ہے کہ حافظ ابو عوانہ اسفرائینی نے زاذان کنڈی کا حضرت
براء سے صحیحہ سماع نقل کیا ہے۔ پس اعتراض کی بھی کوئی حقیقت باقی نہیں
رہتی۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں:-

هذه العلة باطلة فان
اباعوانة الاسفرائيني رواه
في صحيحه باسنادة قال عن
ابي عمرو زاذان الكندي
قال سمعت البراء - ۵۹

یہ علت باطل ہے، کیونکہ امام ابو عوانہ
اسفرائینی نے اسے اپنی صحیح میں اپنی
سند سے روایت کیا ہے اور اس میں
سماع کی تصریح ہے

تفرد زاذان کے متعلق فرماتے ہیں:-

فاحديث صحيح لا شك
فيه وقد رواه عن البراء
بن عازب جماعة غير زاذان
منهم عدی بن ثابت وعمر

پس حدیث صحیح ہے اس میں کسی قسم
کا کوئی شک نہیں۔ براء 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 توشیح 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 توشیح کی ہے۔ (تہذیب التہذیب جلد ۳ ص ۳۰۳)۔ علامہ عزیزیؒ اس کی زوائد کے متعلق لکھتے ہیں: "حدیث صحیح" (السراج المنیر جلد ۱ ص ۱۵۱ مطبوعہ مصر) حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں :-

و زاذان من الثقات روی
عن اکابر الصحابة كعمر وغيره
وروی له مسلم فی صحیحہ
قال یحییٰ بن معین ثقہ قال
حمید بن ہلال وقد سئل
عنه هو ثقہ لا تسأل عن
مثل هؤلاء۔

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 سب سے 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 "حي" سے مراد یہ نہیں کہ
ما يعاد فيه الروح ويصدر	اس میں رُوح لوٹائی گئی ہو اور
عنه الافعال الاختيارية	اس سے انفعال اختیار یہ صادر ہوتے
بل ما لم يدرك الالم والذ	ہیں، بلکہ حیات سے مراد یہ ہے کہ
فاذا خلقت الله فيه ادراكا	وہ الم ولذت کا ادراک کر سکے۔ اس
..... يكون حيا لاجماداء	ان اذ حیات سے بھی وہ جماد ہونے سے
(عبدالحکیم علی الخیالیؒ ۱۱۸)	بکل 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 خدا پ قبر پر برحق ہے۔ یہ مسلک اہل سنت والجماعت کا ہے۔

(۲) میت قبر میں جمادِ محض ہے۔ پس عذابِ قبر کچھ نہیں۔ یہ مجہود معتزلہ
و دوافض کا مسلک ہے۔

(۱) میت ہے تو قبر میں جمادِ اور بے جان، مگر اس پر عذاب پھر بھی
ہوتا ہے۔ یہ مسلک معتزلہ کی شرحِ صالحیہ اور فرقہ کرامیہ کا ہے۔
خیالی کی عبارت "جو بعضہ تعذیب غیالچی" 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 سے
جمادِ کنا کیسے درست ہو سکتا ہے۔ جمادِ 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
سے زندگی ثابت ہو گئی، جمادِ محض نہ رہا۔

اس مقام پر مولانا سیالکوٹیؒ حیاتِ 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 "صورتِ عذابِ قبر" کو تم تجویز کر رہے
ہو، اسے بھی حیاتِ قبر لازم آرہی ہے۔ ہاں اس صورتِ 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 مستبدلین
بقوله تعالى لا یدر قون

فِيهَا الْمَوْتُ إِلَّا الْمَوْتَةَ
الْأُولَى -

نہیں پکھیں گے وہاں کوئی اور موت
ان کے لئے تو وہی موت ہے جو پہلے
آچکی۔

(نبراس ص ۳۲۲)

یہ عورت اب کیوں اختیار کی گئی؟

اس لئے کہ اعادہ روح کا مفہوم متکلمین کے نزدیک حدیثِ براء 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 عذابِ 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 حیاتِ میت ثابت کرنے کے لئے ایک زینہ 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
صحت و هو ان الاحادیث
الصحیحة ناطقة بان الروح
تعاد فی الجسد عند السؤال
فالجواب بانكار الاعادة
میرے نزدیک یہ جواب محل نظر ہے
اس لئے کہ احادیث صحیحہ پکار پکار
کہ کہہ رہی ہیں کہ روح پھر جسم سے
لوٹائی جاتی ہے۔ پس اعادہ روح کا
انکار کہہ کے معتزلہ کو جواب دینا

غیر موجدہ وقد 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 ^{عبد} قاله طائفة
من الناس وانكره 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 عبدالغزنی محدث دہلوی نے بھی تحفہ اثنا عشریہ میں "حیات
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۔ غلام
صدر الدین الحنفی کی یہ تصریح بھی ملاحظہ کیجیے:-

وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعًا بانفاق اهل السنة والجماعة
تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن و متصلة به - (شرح عقيدة الطحاوی ص ۳۳۳)۔

جب جگہ اموات کے لیے اعادہ رُوح ثابت ہے تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ و السلام 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، بحث 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
 یہ رُوح پھیرا 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 بنا رہی ہیں کہ
 سوال قبر کے وقت رُوح پھر بدن میں
 لوٹائی جاتی ہے۔

السوال - (ص ۱۶)

قطع می کنم بعود حیات مرہر میت را چنانکہ در احادیث ورود یافتہ۔
 (جذب القلوب ص ۱۸۵)

اس منزل کے بعد پھر رُوحِ مُخْتَصِت 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۔ عودِ رُوح تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، لیکن پھر اس کی مفارقت؟ یہ امر اجماع اور تواتر 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 تواتر 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 معرض مفارقت میں آجاتی ہیں؟ اہل سنت کے ہاں یہ مفارقت کہیں ثابت نہیں ہوتی۔

اتّصالِ رُوح کا موقف اثباتِ حیات کے باب میں اگرچہ نہایت کافی ودوانی 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 نصِ 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 و 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 تطبیقِ 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 ^{بقية} السابعة ونحو ذلك كما مر ومقر ارواح الكفار في سبعين ومع ذلك لكل روح منها اتصال بجسدها في قبره لا يدرك كنهه الا الله تعالى وبذلك الاتصال يصح ان يعرض على الانسان المجموع المركب من الجسد والروح مقعدا من الجنة او النار وليس اللذات و الامر و يسمع سلام الزائر۔ (مظہری جلد ۱۰ صفحہ ۲۲۲ ہند)

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے پاس آکر فجر پر
دُرد پڑھے، اُسے میں خود سنا ہوگی اور دُور کا پڑھا مجھے 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 اجزائے 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 اتصالِ رُوح کا موقف اختیار
کرنے سے منصوص پر اجتہاد کی توجیح 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 صریحہ پر مبنی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب وعلیہ التمسک و احکم فی کلّ باب!

مسکب رحمننداز اکابر دیوبند

المعروف

اجماع العلماء الاعلام

علی

حياة الانبياء الكرام

پیشتر اس کے کہ حیات النبی 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 بانحیر 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 کابل اتباع اور اشی کی تعلیم و اشاعت اکابر دارالعلوم دیوبند کا طرہٴ امتیاز 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 پلا اور جناب مولوی احمد رضا نماں صاحب اوہل سنت

میں ان بزرگوں کے خلاف ایک تکفیری دستاویز تیار کر کے جواز پہنچ گئے۔ تاکہ
علمائے حرمین سے اس پر دستخط لینے میں کامیاب ہو سکیں۔

کئی منزلیں گزرنے کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچا کہ علمائے حرمین 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 کھپیس ^{۱۶} مفصل جوابات کے ضمن میں اپنے عقائد و افکار یکجا قلمبند کر دیے۔

اور اُس پر اپنی مہر ثبت کر دیں۔ فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب

سہارنپوری نے انہیں لکھا اور حضرت شیخ الہند، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، مفتی

عزیز الرحمن صاحب، حکیم الامت حضرت تھانوی، حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب

رکے پوری اور حضرت مفتی کفایت اللہ دیوبند جیسے سب بزرگوں نے اس

تصدیقات تحریر فرمادیں اور فقط اعتماداً انہیں، بلکہ تحقیقاً سب جواب دیکھ کر۔

چنانچہ مفتی اقلیم سند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں:۔

رایت الاجوبۃ کلہا میں نے تمام جوابات خود دیکھے ہیں

فوجدتھا حقۃ صریحۃ۔ انہیں 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 اہل

علماء 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 وضع

اور مشخص صورت میں سامنے آ گیا۔ دیوبندیت کے ضابطہ تحریر میں گنہگار

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 جزو تبلیغ توحید ہو، تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کذب و جعل 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 مشتبہ 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 ہوتے 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 تفروقات کس دور میں نہیں رہے۔ اکابر کی علمی تحقیقات کے ناپید کنار مندر 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 و تفہیم میں ہمیشہ دقیق النظر اور عمیق النظر

رہے ہیں اور انہوں 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 قلاں 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 متضادم 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 کیفیت 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 بنیاد میں اصول پر رکھی، وہ سلف صالحین
اہل سنت کی اعتقاد اور عملاً کابل 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 گنگوہری کی تقلید شخصی کا نام سرگز نہیں۔
 دیوبند سے قریبی تعلق رکھنے والوں سے یہ حقیقت مخفی نہیں کہ مسئلہ حیات
 میں مسلک دیوبند کا مدار صرف آپ حیات پر نہیں بلکہ الہند کی اجماعی مسلکی مسائل
 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 علیہ علیحدہ تہریرات بھی نائیداً پیش 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 التشریح،
 حضرت مولانا شیخ محمد قاسم نانوتوی الصدیقی، انار اللہ برہانہ:-
 حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے حسب ارشاد حضرت امام ربانی، مولانا
 رشید احمد گنگوہری ایک کتاب "ہدیۃ الشیعہ" تحریر فرمائی تھی۔ آپ اس میں نظر ازہین

لہ ہدیۃ الشیعہ اور ہدیۃ الشیعہ دو علیحدہ علیحدہ کتابیں ہیں۔ اول الذکر حضرت نانوتوی کی تصنیف ہے اور ثانی الذکر
 حضرت گنگوہری کی۔ مولانا نانوتوی کی کتاب بھی دراصل حضرت گنگوہری کی ہی تحریک کھی گئی تھی یہ آپ حیات سے
 بہت پہلے کی تصنیف ہے۔ حضرت مولانا نانوتوی آپ حیات میں لکھتے ہیں:-
 "ارشاد حضرت حمزہ علیہ السلام کہ کلمات عیانی و نہانی عالم ربانی مولانا رشید احمد صاحب غلط ارشاد حضرت سرور مرشد
 اہل حق فیوض باختر تحریر اصل رسالہ اعنی ہدیۃ الشیعہ ہوا تھا۔ (آپ حیات بعد از طبع محبتیانی) ہدیۃ الشیعہ میں
 حیات البقی کے مضمون کا ہونا ان لوگوں کے لئے تاویز عبرت ہے جو اسے محض حضرت نانوتوی کی افتاد طبع قرار دیتے
 ہیں اور اسے ان کے لغویہ معمول کرتے ہوئے حضرت گنگوہری کو اس سے بالکل لا تعلق قرار دیتے ہیں۔
 حق یہ ہے کہ ہدیۃ الشیعہ (حیات البقی) کے بیان پر حضرت نانوتوی کی پہلی تصنیف کے محرک ہی حضرت گنگوہری
 تھے۔ تاہم و تدر۔"

”رسول اللہ ﷺ بلکہ تمام انبیاء بالیقین قبر میں زندہ ہیں، تو اس صورت میں آپ کی ملک زائل ہونے ہی نہیں پائی، جو داروں 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 برتنیں 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 کیجیے۔“ (ہدیرہ اشیعہ ص ۲۴۸ از حضرت نانوتوی)

پھر حضرت نانوتوی لطائف قاسمیہ میں لکھتے ہیں :-

”انبیاء کے کرام کو انہیں اجسام دنیاوی کے تعلق کے اعتبار سے زندہ

(لطائف قاسمیہ ص ۳)

سمجھتا ہوں۔“

اصل مضامین کی حقیقت تو اپنے نزدیک محقق ہو گئی۔ یوں کوئی منکر نہ مانے

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 جسد المہر سے متعلق ہے نہ یہ کہ وہ حیات بقیۃ النورہ دنیاوی حیات ہے جب حضرت نانوتوی حیات دنیاوی کے مفہوم اور اس کی حدود کو خود واضح فرما رہے ہیں کہ وہ کعبہ تھا اس دنیاوی حیات نہیں بلکہ حیات دینی کا اطلاق محض ابدان دنیوی میں زندگی ہونے کے بعد سے ہے۔ تو کس قدر مغالطہ رہی ہے کہ اس حیات دینی کے ابطال کیلئے ان آیات اور روایات کا سہرا لیا جائے جن میں اس عالم دنیا کی حیات اور اس کے مطالب و مجرب نہ ہونے کا بیان ہے جو لوگ اس مغالطہ دینی کے سہارے علماء دیوبند کے خلاف برپا کیے کرتے ہیں کہ وہ آنحضرت کو اسی عالم دنیا میں زندہ سمجھتے ہیں اور انتقال دار من العز کے قائل نہیں انہیں حضور کا یہ ارشاد پیش نظر رکھ کر کہ آپ نے مغالطے ڈالنے سے منع فرمایا ہے اپنی آنحضرت کی فکر کرنی چاہیے۔ واللہ ہوا اوقع لکم اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نانوتوی حیات البقیۃ 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 دینی سے کام لیا جاتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے کہ حیات البقیۃ حضرت کا اپنا عہدہ نہ تھا بلکہ آپ نے اسے محض الزامی طور پر ترویج شیعہ کے لئے بیان کیا تھا۔ رب العزت یقینہ کی ہمت 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 حسبِ ہدایت کل نفس ذائقۃ الموت اور انک میت و انہم میتون تمام انبیاء کرام علیہم السلام خاص کر حضرت سرورِ انام صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت موت کا اعتقاد بھی ضروری ہے۔ (اطائفِ قاسمیہ ص ۱۷)

حضرت نانوتویؒ ایک دوسرے مقام پر انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے ودودِ موت کا اقرار ان لفظوں میں کرتے ہیں :-

”بالجملہ موتِ انبیاء اور موتِ عوام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہاں استتارِ حیات زیرِ پردہ موت ہے اور یہاں انقطاعِ حیات بوجہ عروضِ موت ہے۔ اگر موت ضدِ حیات اور صفتِ وجودی ہو یا بوجہ دیگر اگر موت عدم اور ملکہِ حیات ہو اور شاید ہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ جنابِ باری نے حضرت سرورِ عالم کو جدا خطاب کر کے ارشاد فرمایا: ”انک میت“ اور سوا آپ کے اوروں کو بھی جدا ارشاد فرمایا: ”انہم میتون“ اور مثلِ جملہ لاحقہ ”ثم انکم یوم القیمة عند ربکم تختصون“ سب کو شامل کر کے یوں ارشاد فرمایا کہ انکم میتون۔ بالجملہ جیسے حیاتِ نبویؐ اور حیاتِ مؤمنینِ امت میں فرق ہے۔ چنانچہ اُس کے اثبات کے لیے تقریرِ دانی

سے حضرت کی یہ تصریح ان لوگوں کے منہ پر ایک عبرتناک چٹا پتھر ہے جو یہ پراپیگنڈہ کر رہے ہیں کہ حضرت نانوتویؒ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور پروردِ موت ہوا ہی نہیں اور وہ حضور کے لئے کسی قسم کی دنات بھی نہیں لمنتے 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 نانوتویؒ کو یا نہ تھیں یا بیانِ حیاتِ ابنی کے وقت مستحضر اور سامنے نہ تھیں۔

اور تحریرِ شافی کافی اور اراقِ گزشتہ میں گزشتہ چکی ہے۔ کیسے 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 التومر 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 وقت 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

سوئی ہیں، دل نہیں سوتا۔ رواہ البخاری و مسلم بالفاظ مختلفہ)۔“

آب حیات ص ۲۱۹ مجبائی

لے فیمسک التي قضیٰ عیبا الموت ویرسل الاضریٰ الی اجل مسیح۔ پت ۲۴۰ یعنی
اللہ تعالیٰ جانوں کو قبض کر تا ہے موت کے وقت بھی اور نیند کے وقت بھی۔ پھر انہیں انکے متعلق روکے
رہتا ہے جہاں موت کا فیصلہ ہو چکا اور دوسری جانوں کو پھر لوٹا دیتا ہے کچھ مدت تک کیلئے رحمتِ علی کریم اللہ
نے بخیر نے نقل کیا ہے کہ نیند میں موت نکل جاتی ہے مگر اس کا عذو جس تعلق بدن سے بذریعہ شعاع کے رہتا ہے
جس سے حیات باطل نہیں ہونے پانی (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 دیا نہیں ہوتا
جو موت میں ہوتا ہے (واما القرآن للشیخ الغسانی) ان انبیاء کرام سے نیند کی موت بھی روح نہیں نکلتی اسی حقیقت
موت پر بھی غور کرو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

حضرت نافوقوی 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 محمد و منا روفح طریقت زبیب شریعت مولانا رشید احمد گنگوہی سلمہ اللہ تعالیٰ و ادا م فیوضہ کی خدمت میں عرض کی۔“ (آب حیات ص ۲۰۷)

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 گزین ہیں، جیسے اُن کا مال قابل اجر لٹے حکم میراث نہیں ہوتا“

ایسے ہی آپ کا مال بھی عمل تو ریث نہیں۔“ (آب حیات ص ۱)

پھر فرماتے ہیں :-

”ارواح انبیاء کو بدن سے علاقہ بدستور رہتا ہے۔ ہر اطراف و جوانب سے سمٹ آتی ہے۔“ (جمال قاسمی ص ۱۱)

پھر لکھتے ہیں :-

”سماخ انبیاء علیہم السلام بعد وفات زیادہ تر قرین قیاس ہے اور اسی لیے اُن 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۔ تصدیق تقریر ابوت نبوی آب حیات ص ۱۱، ص ۱۲، ص ۱۳، ص ۱۴، ص ۱۵، ص ۱۶ اس کے آگے تک چھپتی گئی ہے۔

۲۔ حضرت گنگوہی کی تصدیق ان کی اپنی کتاب ہدایۃ الشیعہ میں بھی مرقوم ہے، فرماتے ہیں ”اس ضمن میں حیات کو بھی مولانا محمد قاسم صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالہ ”آب حیات“ میں بمالامزید علیہ ثابت کیا ہے۔“

۳۔ مطبع محبتانی۔ حضرت گنگوہی کے اس ارشاد میں مالامزید علیہ (کہ اس پر اور کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا) کے الفاظ خاص طور پر قابلِ غور ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی بھی ”آب حیات“ کے متعلق فرماتے ہیں :-

”مولانا گنگوہی قدس سرہ ہدایۃ الشیعہ امد سالہ حج وغیرہ میں بھی اس کی تصریح کا ثبید فرماتے ہیں۔ (الشہاب الثاقب ص ۱۱) برقی پریس دہلی۔“

(۲) فخر المحدثین قطب الارشاد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ :-

ولان النبین صلوات اللہ علیہم اجمعین لہما کانوا احياء فلا

معنی لتوریت الاحیاء منهم ^{لہ} (الکواکب الدرری جلد ۱ ص ۲۲۳)

ترجمہ: ”چونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰت سب کے سب زندہ ہیں۔ اس لیے ان کے لگے وراثت چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔“

پھر فرماتے ہیں :-

”آپ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں“ ونبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرزق“ اس مضمون حیات کو بھی مولوی محمد قاسم صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالہ ”آپ 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 سے کہ سزا 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

۱۰۰ شین 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 الذائب۔ (راو جز المسائلک جلد ۲ ص ۲۸۲)

۱۰۱ سنن ابن ماجہ ص ۱۱۹ -

۱۰۲ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روضہ اطہر میں خود شفاعت فرماتے پر پوری امت کا اجماع ہے اور اس کا منکر نہیں ہے اجماع امت کا منکر ہے۔

۱۰۳ ثم یسئل النبی الشفاعة یقول یا رسول اللہ ۱۳ سألک الشفاعة۔ (لغز القدر 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 گنگوہیؒ کا مسلک بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :-
 ”حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب مفتی اعظم دارالعلوم نور اللہ مرقدہ نے
 حضرت گنگوہیؒ قدس سرہ سے ”انک میت“ الایتہ کے اشکال کا جو جواب نقل
 کیا ہے، وہ تو حضرت نانوتویؒ 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 تاكل اجساد الانبياء
 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

سلمتی فی قبرہ الشریف و حیوۃ صلی اللہ علیہ وسلم دنیویۃ من

غیر تکلیف ان حیوۃ دنیویہ برزخیۃ لکونہا فی عالم

البرزخ۔“ (مکالمات عذاریہ دیوبند)

۱۔ حضرت شیخ الحدیث کا پورا بیان لگے آ رہا ہے۔ یہاں صرف حضرت گنگوہیؒ 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۔ فہرہ اللہ الحسن 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 النبوة
كجسد كل احد فكفى في
الجواب ما قاله على وجه
الصواب۔ (ص ۱۵۷)

وفات شریفیہ کے بعد حضورؐ پر درود شریف
کیا صرف روح مجرد پر پیش ہوا کرے گا یا
روح متصل بہ جسد پر اس کا عرض ہوگا؟
حضورؐ کا جواب کہ انبیاء کے کرام کے اجساد
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 کہا ان
الانبياء علیہم السلام حیاء
فی قبورہم ولا فرق بین ان
یکون فوق الارض او تحت
جوابہا کہا 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)

کئی فرق نہ تھا۔

احد من الائمة۔

بذل الجمهور جلد ۲ ص ۱۱۶

پھر لکھتے ہیں:-

یقیناً انبیاء کے کرام اپنی اپنی قبروں میں
زندہ ہوتے ہیں۔

ان الانبياء في قبورهم

احياء۔ (بذل جلد ۲ ص ۱۱۶)

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 تمہریہ پر حضرت کی عجیب کیفیت ہوتی تھی آواز نکالنا تو کیا مواجہہ

شریفیہ کے قریب یا مقابل بھی آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے خود فرودہ خود بانہ

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:-

ہمارا اور ہمارے سب مشائخ کا عقیدہ

یہی ہے کہ حضور اپنی قبر شریف میں زندہ

ہیں اور آپ کی حیات (اس دنیا والے

جسد اطہر میں ہونے کے اعتبار سے)

دنیاوی ہے ہاں (بجمع الوجہ دنیاوی

نہیں) اس میں آپ مکلف بالاحکام

عندنا وعند مشائخنا

حضرة الرسالة صلى الله عليه

وسلم حي في قبره الشريف

وحيوته صلى الله عليه وسلم

دنيوية من غير تكليف.....

ثبت بهذا ان حيوته ۳

نہیں۔ پس آپ کی حیات اس طرح
دنیادی اور عالم برزخ میں ہونے کے
لحاظ سے برزخی ہے۔

دنیویۃ برزخیۃ لكونها في
عالم البرزخ۔

(المهند ^{۱۳} اعزازیہ)

۵۔ شیخ الاتقیاء زہدۃ الصلحاء حضرت مولانا الحاج المحافظ الشاہ عبدالرحیم
صاحب رائپوری۔

حضرت رائپوری قدس سرہ العزیز مذکورۃ الصدر المهند علی المقند
(جس کی عبارت درباره حیات النبیؐ اوپر ہدیۃ قارئین مہجکی ہے) کے متعلق تحریر
فرماتے ہیں:-

جو کچھ اس رسالہ "المهند" 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۔

الذی کتب فی هذه الرسالة
حق صحیح وثابت فی الکتب
بنص صریح وهو معتقدی
معتقد مشائخی رضوان اللہ
علیہم اجمعین احيانا اللہ بها
وامانا علیها وانا العبد
الضعیف عبد الرحیم عفی
عنه الرائیفوری۔

(المهند ص ۲۸)

۶۔ امام کبیر محدث شہیر حضرت مولانا العلامة شیخ امام انور شاہ کشمیری:-

ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
ارشاد کہ "انبیاء کے کرام زندہ ہوتے ہیں"
کا مطلب یہ نہیں کہ فقط ان کی ارواح

یرید بقوله الانبیاء احياء
مجموع الاشخاص لا الارواح
فقط۔ (تجہ الاسلام ص ۳۶)

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 قبور ہم یصلون
انہم ابقوا علی ہذہ الحیاة
ولم تسلب عنہم فلا یرد
ان الروح بنفسہ یرتد
الصلوة وراہ السلام فیکف
وجہ فی الحدیث بقاء
الحیوة بفعل الصلوة و
کذا راہ السلام برد الروح۔
(تحفة الاسلام ص ۳۲)

”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 فعلِ نماز کو اور روح کوٹنے (متوجہ ہونے) کے ساتھ جواب سلام کو وابستہ نہ فرمایا ہوتا۔“

پھر ارشاد ہوتا ہے :-

قوله فنبی اللہ حی یرزق
واحیاء فی قبور ہم یصلون
تسرد فی ذکر الحیوة افعالها
لا اصلها او اراد مع الای
فان اجساد ہم 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

(تجیہ الاسلام^{۳۶} معضد علاؤ شاہ) کاموں کو) بھی ثابت کرتی ہیں یا یوں کہیے

کہ انبیاء کے کرام کے اجسادِ مطہرہ مٹی پر حرام کر دیئے گئے ہیں۔

۷۔ حکیم الامت، مجدد الملت، محی السنۃ الغراء، قانع البدعۃ، الظلماء

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ :-

”حضرت اہل الذراریہ 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۔ سن 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۔ یہی

وغیرہ نے حدیث انس 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 سمجھ جائے

کہ آپ کو ہر جگہ سے پکارنا جائز ہے۔“

(نشر الطیب^{۳۵۷} شائع کردہ ادارہ اشرفیہ، لاہور)

”ندا کا شبہ یہاں بھی نہ کیا جائے۔ دو وجہ سے۔ ایک تو تبادر قصہ سے

یہ ہے کہ مسجدِ نبوی میں جانے کو فرمایا، سو وہاں حضورؐ قریب ہی تشریف رکھتے

ہیں، ندا غائب لازم نہیں آتی۔“ (نشر الطیب ص ۴۳)

”شہداء کو اچھا کہا گیا اور ان کو دوسرے اموات کے برابر اموات

کہنے کی ممانعت کی گئی اور یہی حیات ہے، جس میں حضراتِ انبیاء شہداء سے

بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں۔ جتنی 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 ارواحِ احياء کے ان کی ارواح 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 حدیث قبر میں زندہ ہیں۔“ (مکشف ص ۲۲۶)

”مدینہ منورہ جانے والا..... یوں کہے کہ میں نے حضورؐ کی زیارت کی کیونکہ حضورؐ زندہ ہیں۔“ (مخطبات ص ۱۰۰ جمادی الاولیٰ ص ۳۰)

۱۰۔ رئیس المتکلمین خاتم الحقیقین محدث کبیر شیخ الاسلام حضرت مولانا العلامہ شبیر احمد عثمانی :-

الانبياء احياء عند ربهم
يرزقون۔ (فتح الملهم جلد ۱ ص ۳۳)

ان الذبیٰ حی کہا تفسیر و
انه یصلیٰ فی قبرہ باذان
واقامة۔ (فتح الملهم جلد ۱ ص ۱۱۹)

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 پروردگار کے پاس زندہ
ہیں اور انھیں رزق بھی ملتا ہے۔

ہے 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 مستقر 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 رکھیے بدن پاک

پر اپنا اثر ڈال رہی ہے۔ اس کی اس
 پر روشنی پڑ رہی ہے اور اس کا بدنِ اطہر
 کے ساتھ تعلق قائم ہے۔ آپ کا بدن
 مبارک قبر مبارک سے ہرگز غائب نہیں
 ہوا اور جب 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

الشریف فان لروحه صلى الله
 عليه وسلم اشراقاً على البدن
 المبارك المطيب واشراقاً و
 تعلقاً به وبدنه في ضريحه
 غير مفقود و اذا سلم عليه
 المسلم راد الله عليه راحه
 حتى يرد عليه السلام كما
 ورد في الحديث ولم يفارق
 الملا الاعلى ومن كثر ادراكه
 وغلظت طباعه عن هذا
 الادراك فلينظر الى الشمس
 في علو محلها۔ (فتح الملهم جلد ۲)

علیٰ محل میں دیکھنا چاہیے۔

۹۔ محدث شہید مجاہد کبیر عمدة الفقہاء راس الاتقیاء مفتی اقصیٰ ہند،

حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی :-

حضرت مفتی اعظم المہند (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 الله على روحه كانت سابقة عقب ذفنه
 لا انها تعاد منه ثم تعاد كما في الفتح ص ۳۳۰۔
 بل جیسا کہ علامہ قرظی کی رائے ہے۔ والتفصیل فی جذب القلوب۔

رأيت الاجوبة كلها فوجدتها
حقه صريحه لا يجوز حول
سداد قانتها شك ولا ريب
وهو معتقدى و معتقد
مشائخى - (المهند ص ۵۲ اعزازيه)

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 مدنی 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 الفاظِ کریمہ 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 فرطیہ 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 العالم ہے۔ اس میں کس

اے یہ تصریح ان لوگوں کے لیے مقامِ عبرت ہے جو محض اپنے موقع کی حمایت میں حضرت مولانا حسین احمد
صاحب پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی دوسرے اکابر دیوبند کے نام ”المهند“ کی تصدیق میں لکھ دیے
تھے یا یہ کہ دوسرے اکابر نے ”المهند“ پر صرف اظہارِ استحسان کر دیے تھے۔ جوابات 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 ہی اگر کوئی شخص
یہ کہتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے مسلکی حمایت میں ٹھوٹ لہلا ہے، انہوں نے جوابات خود ہرگز نہ دیکھے تھے تو ہم
سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ بے حیا باش و ہرچہ خواہی کن۔

لے اس سے مراد نجدیہ متاخرین ہیں، ورنہ معتقد میں نجدیہ تو اجماع امت کے مخالف نہ تھے۔

زور شور سے جیات نبویؐ کا اثبات کیا ہے اور مذہب اہل سنت ابوحنیفہ اور فضائل نبوت میں کس درجہ اور قوت کے دلائل درج فرمائے ہیں۔ مولانا گنگوہی 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 عبارات کی عبارتیں بہت طول طویل واقع ہو رہی ہیں اور متعدد رسالے اسی مضمون کے تفصیلاً و اجالاً چھپے ہوئے مشہور ہیں۔ اس لیے بجز تفصیل میں نقل نہیں کرتا ہوں۔ جس کا جی چاہے آپ جیات، ”ہدایۃ الشیعہ“، ”اجوبۃ العین“، ”لطائف قاسمیہ“ و ”ہدایۃ الشیعہ“ و ”زبدۃ المناسک“ وغیرہ رسائل میں دیکھ لیں۔ یہ ایک خاص مسئلہ ہے جس میں وہابیہ نے علماء حرمین کی مخالفت کی ہے اور بار بار جدال و نزاع کی نوبت آئی۔ اس مسئلہ میں اور مسئلہ زندہ کی وجہ سے دماں و آبی سستی سے ممتاز ہوتا ہے۔“

درجوم المدنیین ص ۲۸ مطبوعہ ہمیشی جوپ برقی پریس دہلی مصنفہ
حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ

”یہ روایت دوام جیات پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے کہ دن رات میں کوئی کھڑی اور کوئی گھنٹہ بلکہ کوئی منٹ اس سے خالی نہیں رہتا کہ آپ پر اندرون نماز اور بیرون نماز و رُود نہ بھیجا جاتا ہو۔ اس لیے دوام جیات 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 جیات النبیؐ کا عقیدہ ضروریات مذہب اہل سنت میں سے ہے، جو اس کا قائل نہیں، وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے۔
۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ جیات النبیؐ میں حضرت نازنویؒ اور حضرت گنگوہیؒ کے مابین کوئی اختلاف نہ تھا۔ دونوں بزرگوں کا عقیدہ ایک ہی تھا۔
۳۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ جیات 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 ماہر الاقتیاز (بین اہل سنت و منہج) 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 قابل 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 اعزہ اس مضمون سے بھرے ہوئے ہیں۔ (نقش حیات جلد ۱۰۳ مصنفہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی)

”حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس اللہ سرہ العزیز ان حضرت کی شان مبارک میں وہ بلند 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 ۱۰۳)

دس اکابر دیوبند قدس اللہ سرہم کا بیان ختم ہوا۔ تک ہوشیہ کاملہ۔

اے حضرت کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حیات جسمانی اور بقاء علاقہ بین الروح و الجسم کے منکر اس وقت میں سے نہیں اور وہ دیوبندیت سے بھی خارج ہیں۔ لہذا اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیوبندیت صرف یہی نہیں کہ ان حضرات کے تعلق بین الروح و الجسم کا اقرار کر لیا جائے بلکہ دیوبندی ہونے کے لیے اس کا مثبت ہونا (خواہ تحقیقاً ہو خواہ تصدیقاً) اور اس عقیدے کو تسلیم کرانے کے لیے پوری طرح فکر و وقت صرف کرنا ضروری ہے۔ حضرت کا یہ بیان ان لوگوں کے لیے پیامِ خبرت ہے، جو اس تعلق روح و جسم کا اقرار تو کرتے ہیں، مگر اس کے اثبات میں مصنوع ناموش ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ ”آب حیات“ لکھنے کی غرض محض رد و رفض ہی نہیں جیسا کہ بعض کا خیال ہے بلکہ اصل مقصود عقیدہ حیات النبی کا اثبات تھا۔

موجودین و امت برکاتہم۔

(۱) صدر الافاضل، فخر الامثال، جامع شریعت و طریقت حضرت علامہ الحاج
الحافظ القاری محمد طیب صاحب امت برکاتہم، ہنتم دارالعلوم دیوبند :-
حضرت قاری صاحب لکھتے ہیں :-

”مسئلہ زیر بحث میں جہاں تک اپنے بزرگوں کی کتابوں، فتاویٰ،
مقالات اور مثنویات ذوق کا تعلق ہے، دیوبندیت تو یہی ہے کہ برزخ میں
کو حیاتِ دنیوی کے ساتھ زندہ مانا جائے۔ کیونکہ دیوبندیت کی موجودہ جماعتی شکل
قیام دارالعلوم سے شروع ہوتی 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 برزخ 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 ہنتم 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 (باقیہ)
ابدان دنیا) ہی ہے جو برنخ میں قائم ہے۔“

(الصدیق فنان شمارہ نمبر ۳ ماہ ربیع الاول ۱۳۸۶ھ)

”نعمہ نضلی، احقر اور احقر کے مشائخ کا مسلک وہی ہے جو اہلسنت
وغیرہ میں با تفصیل مرقوم ہے۔ یعنی برنخ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور تمام انبیاء علیہم السلام سجدہ غصری نہا ہے جو حضرات اس کے خلاف ہیں وہ
اس مسئلہ میں دیوبند کے مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں۔“

محمد طیب مدیر دارالعلوم دیوبند حال دارالعتقان

پھر حضرت قاری صاحب ارشاد فرماتے ہیں :-

”آپ حیات وہ کتاب ہے کہ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ میں نے
یہ کتاب استاد 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 زمین و ذکا 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 امت 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 امت کا ایک عارفِ کامل حالت کشف میں اپنے محبوب کے

لے یہ اصل تحریر مدنی نیرالمدار کتابت میں موجود ہے۔ لے جو شہادت منکرین حیات کی طرف سے
حدیث ”ما من احد یسلم علی الاراد اللہ علی روحی“ پر وارد کیے جاتے ہیں ان کا ازالہ فرماتے اور
معتزین حدیث پر نہایت بغیر بحث کرنے کے بعد حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم یہ بیان ارشاد فرماتے ہیں

جمال جہاں آراء کے دیدار سے مستشرق ہووا، تو اُس نے سرورِ عالم کو اس
حالی 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 زیبِ تن تھا۔
جب کوئی خدا کا بندہ ذوق و شوق
کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوا، تو
میں نے دیکھا کہ سرورِ عالم اُس سے
قریب ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ جس
شخص نے حضور پر دود و سلام بھیجا
اور آپ کی تعریف کی تو آپ اُس سے
بہت زیادہ خوش ہوئے۔“

ورایتہ مستقراً علی حالہ
واحدۃ..... متوجہاً الی
المخلق لا یبداً لباس العظمتہ
..... فاذا توجه الیہ
انسان بجہد ہمتہ ولا ارتد
الانسان لعالی الہمة فقط
بل کل ذی کبد یشتاق الی
شیء ویتوجه الیہ بقصد و
شوقہ فانہ یتدلی الیہ...
..... ورایتہ صلی اللہ علیہ
وسلم ینشرح الشراحتاً 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 انھوں نے اپنی مشہور کتاب ”فیوض
المحرمین“ میں ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم وعلیہ السلام وحکم۔

(مضمون حضرت علامہ القاری محمد طیب صاحب جامعہ دارالعلوم
دیوبند) ربیع الاول ۱۳۸۲ھ ۱۹۵۳ء

لہ فیوض المحرمین ص ۲۳۔ پیر بھی فرماتے ہیں: ما توجهت قبین قبرہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
اکا ورایتہ حاضرًا ظاہرًا اما بان انظر بصور روحی فرأیتہ علی ما هو واما ان
تأثرت نفسی منہ تأثرًا۔
(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 :-
 وہ مکرم محترم مد فیضکم بعد سلام مستنون۔ نہایت طویل کراچی نامہ پہنچا۔
 آپ نے ایسے شخص کو مخاطب بنایا جو نہ تو معنی نہ مولوی۔ اس ناکارہ کو حجت
 ایک نقل نہیں کی ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں جو اکابر و اسلاف کو کہہ رہے ہیں
 ہے اسی کو رادھرا دھر 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۔ یہی حضرات کہ 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 احمد، حضرت اٹھوڑی،
 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 پڑھا لکھا 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 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں کیا فرمایا۔ ان میں سے حضرت اٹھوڑی
 قدس سرہ کے علاوہ کونسا ایسا ہے جس کی عمر کا معتد بہ حصہ تدریس حدیث میں
 نہیں گزرا اور حضرت اقدس رانی پوری 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 عمر بن عبد
نے اپنے اکابر یعنی صحابہ کرام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ”فانهم على علم وقفوا
وبصير نافذ كفوؤا وهم على كشف الامور كانوا اقوى وبفضل ما كانوا فيه
اولى فمادونهم من مقصر وما فوقهم من محتر و قد قصر قوم
دونهم فجفوا و طمح عنهم اقوام فعلوا وانهم بين ذلك لعلى هدى
مستقيم“۔ 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
ساز رضی اللہ عنہ کی پیش گوئی ان من ورائكم فتنا بكثر فيها المال ويفتح
فيها القرآن حتى ياخذة - المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والكبير
والصغير والعبد والحرفي وشك قائل ان يقول ما للتاس لا يتبعون
وقد قرأت القرآن ما هم بمشعبى حتى ابتدع لهم غيرة قايما كرو
ما ابتدع الخ لہذا یہ ناکارہ تو حد والنعل بالنعل ان حضرات کا باطن ہے
اور اس ناکارہ کی تحریر میں کوئی لفظ بھی ان اکابر کی تحقیق کے خلاف ہے تو 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 جاننے کی دعائیں میں کثرت سے ”الحمد لله الذي احيا ما بعد ما
امانا“ وارویہ قرآن پاک میں ”الله يتوفى الانفس حين موتها“ 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 قابل نہ تھے چنانچہ
 ان کا ارشاد ان رجالاً من المنافقین یزعمون ان رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم توفی واللہ مامات ولكن ذهب الی رابہ کما ذهب موسی
 ابن عمران واللہ لیرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما رجع
 موسی فلیقطعن ایدی رجال وارجاہم 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 جعلکم امۃ وسطاً الایہ کے متعلق فرماتے ہیں :
 "واللہ ان کنت اظن انہ، صلی اللہ علیہ وسلم سیبقی فی امتہ حتی
 یشہا علیہ باخرا عما لہا وانہ، هو الذی حلف علی ان قلت ما
 قلت" لہذا شیخین 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 نوع من الموت سے کسی کو بھی
 انکار نہیں۔ انکار صرف موت جمیع الوجہ سے ہے کہ نوع خاص من الجبوتہ
 فی الجسد الاطر باقی ہے۔ تعجب ہے کہ یہ حضرات اجساد انبیاء کتباء کے قابل

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 ہوا ہے "قالوا یا رسول اللہ کیف تعرض وقد بلیت"۔ اس پر حضورؐ جواب فرماتے ہیں: "ان اللہ حرم انہ آپ ہی غور کریں کہ اگر ان پاک اجساد میں کوئی نوع حیوۃ 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 بتایا 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 زمینت صرف اس جسد اطہر کی ہے جس کے ساتھ کبھی روح کا تعلق رہ چکا ہے اب نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ٹوٹے 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 اراحمہم کا ہمتن 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 ہر دو کے جواب حسب ذیل ہیں:۔

ص ۱ (۱) اجساد انبیاء کرام علیہم السلام میں ایک خاص نوع کی حیات ہے۔

(۲) یہ نظر ہے کہ حیوۃ 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 وَنُصِدِقُ 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 محل ہے۔ علامہ سخاوی تو امام بیہقی کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ "قَالَ

البيهقي وفي حديث سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ^{رض} انه

لقيهم بيت المقدس وفي حديث ابي ذر ^{رض} و مالك بن صعصعة

في قصة المعراج انه لقيهم في جماعة من الانبياء بالسماوات

فكلهم و كلهم وكل ذلك صحيح كما يخالف بعضهم بعضا

فقد يرى موسى عليه السلام قائما يصلي في قبرة ثم يسرى

بموسى وخيرة الى بيت المقدس كما اسرى بنينا فيراهم فيه ثم

يخرج بهم الى السماوات كما عرج بنينا فيراهم فيها كما اخبر قال

وحاولهم في اوقات مختلفة لمواضع مختلفة جائز في العقل

كما ورح بهن 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 رُود پڑھے حضور اقدس اُس کو سنتے ہیں۔ "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ"

۱۲۵ لہ القول البديع ۱۲۶ لہ القول البديع ۱۲۷ لہ القول البديع ۱۲۸

نص عروج ہے۔ علامہ سحادی نے حافظ ابن حجر سے نقل کیا ہے "سنداً
جیداً"۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز "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 اوپر 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 نانوتوی 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
نانوتوی قدس سرہما کی تعبیر سے بھی اونچا 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

لہ دیکھو شفاء السقام ص ۷۷۔

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 بھی ظاہر ہو جاتا ہے
 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 فرماتے ہیں کہ
 میرا مسلک فرسی ہے جو اکابر دیرینہ 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 کسبِ 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 جرح و
 تعدیل دوسرے اکابر کے خلاف ہوگی، تو غور کیا جائے گا، ورنہ یقیناً معتبر ہے
 آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ دقیق مسائل عوام کی عقلوں سے اُدنیچے
 ہیں۔ اُردو رسائل و اشتہارات میں لانا ان میں بحثیں کرنا نہایت ناموزوں ہے۔

لابدرك الصبی مدارك العالم بر دو فریق سے در خواست ہے کہ اس
بحث کا سلسلہ جلد از جلد بند کر دیا جائے۔ فقط والسلام

ذکر یا بقلم خود۔ نظام علوم سہارنپور
۲۵ ج ۲ سنہ ۱۸۸۵

۳۔ فخر المحدثین والفقہاء اُستاد الاساتذہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی
دامت برکاتہم شیخ الحدیث دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈو الہ یار سندھ۔

من ینکر حیاتہ صلی اللہ
علیہ وسلم فی قبرہ —
کان فوادۃ 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 ۳۳۵

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 الحسنی تقریباً
پورا مطالعہ کیا۔ حیاتی 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 ناقیاً
باقی رہنے والے فیوض و برکات اور آثارِ 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 و دنیا و آخرت ہے (رزقنا اللہ تعالیٰ) مجھے بھی

بجہ اللہ اس سے بڑا نفع پہنچا۔ دل سے دُعا نکلے۔ جمہور علماء امت کا عقیدہ
 اس مسئلہ میں یہی ہے کہ اُن حضرت علیؑ علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام
 برزخ میں جسدِ غضری 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 تکلف نہیں کریں۔ بلکہ کچھ آثار بعض دنیاوی احکام میں بھی باقی ہیں مثلاً میراث
 کا تقسیم نہ ہونا۔ ازواجِ نظرات سے بعد وفات کسی کا نکاح جائز نہ ہونا۔ تقسیم
 میں امام بیہقیؒ کا آرد متاخرین میں شیخ جلال الدین سیوطیؒ کا مستقل رسالہ اس مسئلہ کی
 توضیح کے لیے کافی ہے جن میں روایات حدیث کبریٰ تفصیل کے ساتھ درج ہیں۔
 بیہقیؒ نے فرمایا ہے و الحیاة الا انبیاء بعد موتہم شواہد من الاحادیث
 الصحیحة کہ اس میں تصریح ہے کہ موت کے بعد ان کی حیات احادیثِ صحیحہ
 سے ثابت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ موت صرف جسم پر آتی ہے نہ روح پر نہیں۔ اس
 لیے حیات بعد الموت کو صرف روحانی کہنے کے کوئی معنی نہیں اور شفا و الا شفا
 میں امام حدیث و فقہ ترمذیؒ نے اپنی کتاب کاناہاں سے اس مسئلہ کی تحقیق
 کے لیے لکھا۔ اس میں انبیاء علیہم السلام کے لیے بعد وفات کے حیاتِ روحانی حقیقی
 ثابت کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ :-

وقد ذکرناہ من جماعته من العلماء وشہد لد صلوة موسیٰ علیہ
 السلام فی قبرہ فان الصلوة بسندی جسمہا معها وکذا الک الصفاۃ
 المذکورۃ فی الانبیاء لیلۃ الاسراء کلھا صفات الاجسام ولا یلزم
 من كونها حیاة حقیقة ان یكون الابدان معها کما کانت فی الدنیا من
 الاحتیاج الی الطعام والشراب والامتناع عن النفوذ فی الجباب الکثیف
 وغیر ذلک من الصفات الاجسام الّتی نشاہا بل قد یكون لجا

حکماً آخر فليس في العقل ما يمنع من اثبات احياء الحقيقية بهم۔

(شفاء الاسقام من السبكي)

اس کے بعد شہداء کی حیاتِ 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 قولِ ثانی کو ترجیح دی کہ یہ حیاتِ 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 حیاتِ حقیقی جسمانی ثابت ہوئی تو انبیاء کی حیات کچھ اُن سے اعلیٰ و اقویٰ ہی ہوگی۔

خدا صمد یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی حیات بعد الموت حقیقی جسمانی مثل حیاتِ دنیوی کے ہے۔ جمہور علماء اُمت کا یہی عقیدہ ہے۔ اور یہی عقیدہ میرا اور سب بزرگانِ دیوبند کا ہے۔

(۳، ۴) مسئلہ مذکورہ الصدر کی تحقیق میں یہ بھی آچکا ہے کہ صرف حیاتِ روحانی کا قول جمہور علماء اُمت کے خلاف ہے اور یہ ظاہر ہے کہ دیوبندیت کوئی مستقل مذہب نہیں، ابتداءً 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 علی
سوار ربیع الثانی 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 بجدہ موجود ہیں اور حیات ہیں۔ آپ کے مزار مبارک کے پاس کھڑے ہو کر جو سلام کرتا اور دُرو 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 بجدہ درود ہے۔ جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے، وہ بدعتی ہے، شراب عقیدے والا ہے۔ اُس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں ہے:

ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء۔ (المحدث) وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی من بعد اعلمتہ رواہ ابو الشیخ وسندہ جید۔ (القول البدیع) عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبياء صاوة الله عليهم احياء في قبورهم يسمعون رواہ ابن عدی والبیہقی وغیرہما۔ (شفاء الاسقام 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 ہیں 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 بجدہ موجود ہیں اور حیات ہیں۔

کتبہ السید مہدی حسن، مفتی دارالعلوم دیوبند

۱۳ ۵/۲۶

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 قريب 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 فعي نثوله 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 و اذن لهم في الخروج من قبورهم والتصرف في الملكوت العلوي والسفلي (الفتاوى المحمدية)

و تمثل صورته الكريمة السهية صلى الله عليه وآله وسلم كأنه نائم في حجرة سالم به يسبح كلامه قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند اقبري سمعته (الاختيار شرح المختار ج ۱ ص ۱۴۲)

ان عباراتوں سے ظاہر ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ اتی 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 الاذکیہ

المخصائص الكبرى - شرح القباب - 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 -

سیّد ہدی حسن مفتی دارالعلوم دیوبند

۲۵ ۲۸ ھج

۶۔ رأس الاقطیاء اُسنا ذالسا تہ شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین غور غشتی
وامت بركاتہم خلیفہ عظم حضرت مولانا شیخ حسین علی والی بھجروی -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام اولادِ آدم کو موت کا پیاہ پیاہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت اور
انک میت وانہم میتون - کل من علیہا فان - اعلانِ خداوندی سے تمام
بنی آدم سخاہ عام ہوں یا پیغمبر ہوں ضرور ایک وقت مرتے ہیں - اس کے ساتھ موت
کے بعد بھی انسان میں ایک نوعِ 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
جاتے وقت اگر مومن ہے تو قدمونی - قدمونی "مجھے جلد پہنچاؤ کہہتا ہے
اور اگر نافرمان اور کافر ہے تو کہتا ہے کہ اے مجھے ہلاکت ہو - مجھے کہاں لے
جا رہے ہو" - قبر میں سوال منکرِ نخیر - میت سے دفن کے بعد لوگوں کے واپسی کے
وقت جوڑوں کا آواز سننا - قبر میں عذاب اور ثواب - یہ دلیل ہے کہ موت کے
بعد بھی زمان میں ایک قسم کی حیات موجود رہتی ہے - شہداء کے حق میں قرآن
کا اعلان "احیاء" "حیاتِ میت" کی دلیل ہے - اسی حقیقت کے ساتھ سردار
انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قبرِ شریف میں زندہ ہیں اور جو حیات ان کی

شان کے مناسب ہے، اللہ نے قبر میں وہ حیات ان کو دی ہے، جس کا اظہر قبر شریف میں محفوظ ہے۔ مٹی کوئی اثر جس کا اظہر یہ 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 لکھ

۷۔ بحیثیت السلف حجۃ الخلف، مجاہد کبیر، شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری دامت برکاتہم اہلبیاء 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 جسد 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 بیہوشی میں ہے۔

احقر الانام احمد علی غنی عنہ

۸۔ رأس الاققیاء اسوۃ الصلحاء شیخ المشائخ حضرت مولانا الشاہ عبدالقادر راسپوری دامت برکاتہم

۱۔ تمیر مسلک دہری ہے جو اکابر دیوبند کا ہے۔ یہ لوگ بے کار وقت ضائع

کر رہے ہیں۔ (ارشاد حضرت راسپوری بہ تحریر حضرت شیخ الحدیث کاغذی)

۹۔ درالافتاء مدسہ عربیہ مفتی کفایت احمد بقلم شیخ الحدیث الفقہ علامہ محمد عبدالغنی دامت برکاتہم۔

اجواب

صریح صحیح اور قوی متفق علیہ حدیث میں ہے: الا انبیاء احياء في قبورهم

حضرت شیخ عبدالرحمن 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 دریچہ پائے جنت ہیں، حقیقتاً زندہ ہیں۔ ان کو وہاں سے کہیں دوسری

جگہ نقل نہیں کیا جاتا الا فی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے

ہیں: حیات انبیاء متفق علیہ ہست۔ هیچ کس را در خلافت نیست۔ حیات عثمانی

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 و عقائدی کارنگاہ ہے۔ بہر حال اگر کسی نے

لا علمی کی وجہ سے انکار کیا، تو جہالتِ نخصہ 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 وجها بذرة الفضلاء

ممن تولى التدريس والافتاء

مسئلة حیات النبی

میں

اکابر دیوبند کا مسکت اکابر دیوبند کا متنقہ اعلان

حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام

کے بارے میں اکابر دیوبند کا مسکت یہ ہے کہ وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں

اور ان کے ابدان مقدسہ بعینہ محفوظ ہیں اور جسید عنصری کے ساتھ عالم برزخ میں ان کو حیات

شامل ہے اور حیات دنیوی 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 دُرد پڑھا جائے بلا واسطہ سنتے

ہیں اور یہی جمہور محدثین اور متکلمین اہل السنۃ والجماعۃ کا مسکت ہے۔

اکابر دیوبند کے مختلف مسائل میں یہ تصریحیات موجود ہیں۔ حضرت لانا محمد قاسم نانوتوی

کی مستقل تصنیف حیات انبیاء پر آپ حیات کے نام سے موجود ہے۔ حضرت لانا خلیل

سادق جو حضرت لانا رشید احمد گنگوہی کے ارشد خلفاء میں سے ہیں۔ ان کا رسالہ "المفتدا

علی المفتدا" بھی اہل انصاف اہل بصیرت کے لیے کافی ہے اب جو اس مسکت کے خلاف دعویٰ

کرنے اتنی بات تقینی ہے کہ ان کا اکابر دیوبند کے مسکت سے کوئی واسطہ نہیں۔

واللہ یقول الحق وهو ینھدی السبیل۔

نفتی محمد صادق عفا اللہ عنہ

عبدالحق عفی عنہ

محمد یوسف بنوری عفا اللہ عنہ

سابق ناظم فکرتہ لاہور مذہبہ بہاول نواح

مہتمم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ

مدیر سند اسلامیہ تربیہ کراچی

نفتی محمد حسن

شمس الحق عفا اللہ عنہ

مہتمم جامعہ اسلامیہ لاہور

مہتمم جامعہ اشرفیہ لاہور

صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان

جامعہ اشرفیہ ٹیپا گنبد لاہور

بندہ انور شفیع عفا اللہ عنہ

شیخ الحدیث دارالعلوم الاسلامیہ

ظفر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ۔

دارالعلوم کراچی

(طہ و الذیار سندھ)

(طہ و الذیار سندھ)

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