

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ

بَيعَةُ صَوْبِ عَلِيٍّ

آج سے تقریباً ۱۷ چودہ سو سال قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ دین، دین اسلام کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر اس ابدی نعمت کا اتمام فرمادیا۔
قلب اس دین کی اساس اور سرچشمہ ہدایت، قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری خود ہی لے لی اور اس کی تفسیر و تشریح کو احادیث صحیحہ کی
فہم میں مرتب کرا کے محفوظ فرمادیا۔ اس طرح صراطِ مستقیم پر چل کر منزل مقصود تک پہنچنے کی تریب رکھنے والوں کے لیے دین و ایمان کی
حفاظت کا جامع و شہوس اہتمام فرمادیا اور ساتھ ہی پیش بندی کے طور پر ان کو ہوشیار بھی کر دیا تھا:

○ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْصَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الْحَبَابِ..... عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ..... (التوبہ ۳۴)

”اے ایمان والو! ان مولویوں اور پیروں کی اکثریت لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتی ہے اور انہیں اللہ کی راہ
سے بھی روکتی ہے“

○ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ..... (الزوم ۳۲)

”اور ان مشرکوں کی روش اختیار نہ کرو جنہوں نے دین میں تفرقہ پر دازی کی، کروہ بندی کا شکار ہو گئے اور ہر گروہ اسی
پر ٹکن ہے جو اس کے پاس ہے“

لیکن شیطان کا وار پیلے انہی پر کار کر ہوا اور پچھلی امتوں کے احبار و رہبان کی طرح یہ شیطان لعین کے آلہ کار بن گئے اپنی دنیا بنانے
لیے اللہ کے بندوں کو گروہوں میں تقسیم کرنے میں لگ گئے، قرآن و صحیح احادیث پر کتمان کے دہیز غلاف چڑھا کر لوگوں کو سرچشمہ
ہدایت سے دور کر دیا۔ پھر موضوع، منکر و ضعیف روایات اور اپنے بزرگوں کے اقوال کی بنیاد پر ایجاد کردہ نظریات پر ایمان و عقیدہ کو
استوار کیا گیا اور قرآن و حدیث کی معنوی تحریف اور من مانی تاویل کے ذریعہ باطل پرستی کی عمارت کو تقویت پہنچانے کی سعی و جہد کو مقصد
حیات بنالیا گیا۔

۲۔ عذاب قبر حق ہے: جس طرح پچھلی امتوں میں مردوں کو زندہ تصور کر کے مورتیوں اور قبروں کی شکل میں انبیاء و صلحاء کی پوجا پات
کا دین ایجاد کر کے دین حق پر مسلط کیا گیا تھا، آج ہمارے سامنے بھی وہی صورت حال ہے۔ یعنی قبر پرستی کے دین کا اللہ کے سچے دین پر غلبہ
ہے۔ عقیدہ ”عود روح“ کے ذریعے مردے زندہ مان لیے گئے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے عطا کی نام دے کر ان کی قبروں کو شیطانی
مشن کے مراکز بنالیا گیا ہے جہاں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو منم کدوں میں ہوتا رہا ہے۔ تہیہ ہے، ماحصل اعادہ روح کے عقیدہ کا، البتہ اب
ایک یہ ہوشیاری بھی کی گئی ہے کہ اس باطل نظریہ ”عود روح“ کو صحیح اور سچے عقیدہ ”عذاب قبر“ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ دراصل

یہ تیس جن و باطل کی قریب کاراندہ کوشش ہے۔ بلاشبہ ”عذاب قبر“ حق ہے اور جو اس کو نہ مانے وہ قرآن و حدیث کا منکر یقیناً ”کافر“ ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عذاب قبر ہو تا کہاں ہے؟ عالم برزخ میں یا اسی زمینی کڑھے میں جسے معروف ”قبر کہا جاتا ہے۔ عذاب قبر کا عالم برزخ میں ہونا تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے جس کی وضاحت آئندہ بطور میں ہوگی لیکن اس دنیاوی کڑھے میں سوال و جواب اور پھر عذاب و راحت کا دار و مدار تو عقیدہ ”حیات فی القبر“ یعنی اس مردہ لاشے میں دوبارہ روح لوٹنے جانے کا شدید خطرہ ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث کے پرستوں کو متصور و مطلوب ہے کیونکہ اس کے بغیر تو قبر پرستی کی عمارت کے منہدم ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث کے واضح و محکم دلائل کے باوجود عالم برزخ میں سوال و جواب اور عذاب و راحت کے موقف کو تسلیم کر لینے کی بجائے تمام سچی و جہد اس کو رد کرنے پر مرکوز ہے اور پورا زور اس باطل موقف کے دفاع میں صرف کیا جا رہا ہے کہ سوال و جواب اور عذاب و راحت کا معاملہ اسی دنیاوی قبر میں ہوتا ہے تاکہ قیامت سے پہلے مردہ جسوں میں اعادہ روح کے ساتھ حیات فی القبر کے لیے راہ ہموار ہو سکے اور اس طرح ذوق قبر پرستی کی تسکین ہو۔ لیکن یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ یہ بت پرستی ہی کی ایک شکل ہے کیونکہ بہر حال پوجا تو ان ہستیوں کو جاتا ہے جن کو مورتیوں یا قبروں میں زندہ تصور کر لیا گیا ہے۔ اب جب ان کو قرآن و صحیح احادیث کے دلائل سے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ ان کو چٹائیں سنار ہے ہیں اور ان سے التجاؤں پر التجائیں کئے جا رہے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ تو مردہ ہیں زندہ نہیں۔ اور ان قبروں میں جن سے تمہاری امیدیں وابستہ ہیں اور جن کے خوف سے تم لرز رہے ہو ان میں تو کلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں جو جلد ہی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی یا ہو چکی ہوں گی، تو جواب ملتا ہے کہ آپ کا موقف غلط ہے، مردہ میں روح نہ آتی ہے اور وہ مٹا ہے اور زائین کو پکڑا ہے، وہ تو زوادی کی تیز بھی کر لیتا ہے (معاذ اللہ)۔ مقام محبت ہے، اکابر پرستی اور اندھی تقلید نے انسان کو کیسا بھٹکایا ہے، زندہ اور مردہ برابر ہی نہیں بلکہ مردہ زندہ سے زیادہ قوی اور با اختیار ہو گیا! (معاذ اللہ!) حق و باطل کا معیار صرف اور صرف بزرگوں کے اقوال ہیں اور پھر ان کی تائید کے لیے موضوع و منکر اور ضعیف روایات!۔ بہر حال، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ قرآن کے مطابق تو مردے مردے ہی ہیں زندہ نہیں، وہ قیامت کے دن ہی زندہ کئے جائیں گے، اس سے پہلے ان کے زندہ ہونے کا نظریہ صحیحاً خلاف قرآن ہے اور ایسے نظریے کو اپنانا تو قرآن کا کفر ہے، تو فتویٰ داغ دیا جاتا ہے کہ ”یہ عذاب قبر کے منکر ہیں!“۔ بطور بالا میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ قبر میں عذاب یا راحت کا نظریہ برحق ہے اور اس کا انکاری مسلم نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو نہ کرے۔ لیکن یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے نہ کہ اس دنیاوی کڑھے کا، یہ معاملہ مرنے کے فوراً بعد برزخ میں شروع ہو جاتا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے خواہ اس کا لاشہ جلا دیا جائے، وہ جنگلی جانور یا پھیلیوں کی غذا بن جائے یا کسی میڈیکل کالج کی تجربہ گاہ کی زمین بن جائے تاکہ علماء مشاہدہ و ملاحظہ کرتے رہیں، یا مردہ خانے میں برف کی سلوں میں سمیٹ دیا پڑا رہے، یا اس کے اعضاء (انکھیں وغیرہ) کسی زندہ شخص کے جسم میں لگا دئے جائیں یا لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے قبر سے نکال لیا جائے۔ بہر حال یہ اسباب و عوامل جن کا تعلق دنیاوی لاشے سے ہی ہے قبر (یعنی عالم برزخ) میں عذاب و راحت میں رکاوٹ ہرگز نہیں بن سکتے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ یہ معاملہ نہ تو ہمارے اختیار میں ہے اور نہ ہماری صوابدید پر موقوف کہ جب چاہیں مرے کو قبر سے نکال کر عذاب و راحت کو روک دیں اور جب چاہیں لاشے کو قبر میں ڈال کر عذاب میں مبتلا کر دیں!۔ کسی ستم ظریفی ہے کہ یہ فرق پرست قرآن و حدیث کے نفوس اور ناقابل رد دلائل کے باوجود اس موقف کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے کہ سوال و جواب اور

لے اب یہ اور بات ہے کہ بعض دہرا معیار رکھنے والے حیات فی القبر کا انکار بھی کرتے ہیں لیکن سوال و جواب کے لیے روح کا مردہ لاشے سے تعلق بھی ثابت کرتے ہیں۔

عذاب و راحت کا معاملہ عالم برزخ میں ہوتا ہے اس دنیا میں نہیں بلکہ الٹا ہمارے خلاف معاندانہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عذاب قبر کو ہم نہیں مانتے یا یہ فرقہ پرست!۔ یہ اسی دنیاوی گڑھے میں سوال و جواب اور عذاب و راحت پر زور دیتے ہیں، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ قبرگتے مردوں کو ملتی ہے۔ مردوں کی ایک کثیر تعداد کو تولا دیا جاتا ہے، جنگلی جانور کھا جاتے ہیں، سمندر میں جانوروں کی غذا بن جاتے ہیں، قوم نوحؑ کے لیے فرمایا ”معا خبطیتھم اغرقوا۔۔۔“ (ان کی خطاؤں کی پاداش میں ان کو غرق کر دیا گیا اور آگ میں ڈال دیا گیا۔ (نوح-۲۵)۔ ان کو یہ دنیاوی گڑھے والی قبریں تو نہ ملیں، بلکہ بعض کی قبریں جنگلی جانوروں کے پیٹ میں تو بعض کی قبریں سمندری جانوروں کے شکم۔ تو پھر ان کے عقیدے کے مطابق ان کے لیے عذاب قبر تو ”عذاب جنگلی“ ”عذاب سمندر“ ”عذاب شیشاں گھاٹ“ ہو کر رہ گیا۔ ان قبر پرستی کا ذوق رکھنے والوں کو شاید یہ سب منظور ہو گا لیکن قرآن و حدیث پر مبنی ”عذاب برزخ“ منظور نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ”برہوں“ کے وقار پر آج آجائے اور قبر پرستی کی بنیاد ہی کا عدم ہو جائے۔ تو یہ ہے حقیقت ان ذہن پرستوں کے عقیدہ عذاب قبر کی!۔ اسی بات کی تقریباً ”دو عشرے قبل واکر عتاز“ نے کچھ اس طرح نشاندہی فرمائی تھی:

”امت کی بد قسمتی کہ آج عذاب قبر کے مسئلہ کو فروغی مسئلہ قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ دنیاوی قبر میں عذاب قبر کا اثبات ”خیات فی القبر“ کے ہم معنی ہے اور قبر پرستی کے شرک کی اصل بنیاد ہے“ (عذاب ۱ ص ۴۱)

۳۔ نظریہ حیات فی القبر باطل ہے۔ الغرض ”اب یہ اس قوم کی شمشعی قسمت ہے کہ آج اس کی اکثریت نے اپنے اکابرین کی اندھی پیروی کرتے ہوئے قبر پرستی کی شکل میں جو دین اپنایا ہوا ہے اس کی بنیاد ہی اس باطل عقیدہ پر ہے کہ مرنے والا دفن ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی (اس دنیاوی قبر میں) زندہ ہو جاتا ہے اس میں روح واپس آ جاتی ہے۔ دراصل ان کو اپنے اکابرین، علماء و فقہاء اور آخر پر ایسا اعتماد ہے کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ گویا فرمان الہی ہے۔ قرآن کی محکم آیات پر ان کے اقوال کو ترجیح دی جاتی ہے۔ قرآن تو بیاگ و بل اعلان فرماتا ہے:

۱۔ ثم انکم بعد ذلک لم تنفون ○ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون ○..... (المومن ۱۵)

”پھر اس کے بعد تم کو ضرور موت آئے گی، پھر قیامت کے روز تم اٹھائے جاؤ گے“

یعنی یہ موت کی حالت گھٹنے دو گھٹنے یا دو چار دن کے لیے نہ ہوگی بلکہ تا قیامت ہوگی اور تم روز قیامت ہی زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے اس سے پہلے نہیں۔ سورۃ الزمر میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے ”فرمایا:

۲۔ فیمسک الہی قضی علیہا الموت ویرسل الآخری الی اجل مسمی ط..... (الزمر ۴۲)

”پھر جس (●) پر موت کا فیصلہ نافذ فرماتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسری ارواح کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے“

اس آیت نے بغیر ابہام کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ مرنے والے کی روح قیامت تک کے لیے (عالم برزخ میں) روک لی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں یہی علیہ السلام کی سکیم فرماتے ہوئے بھی اسی کلمے کا اظہار فرمادیا، ملاحظہ ہو:

۳۔ و سلام علیہ یوم ولدہ یوم موتہ و یوم بعثت حیا ○..... (مریم ۱۵)

”اور ان پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وفات پائی اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں“

یہاں صاف ظاہر ہے کہ وہ روزہ حالت سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، زندہ کو زندہ کر کے اٹھانا تو بے معنی ہے۔ غور فرمائیے کہ حکیم و قدیر رب نے قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھانے کے لیے ”علق جدید“ کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے:

۴۔ ہل ہم فی لیس من خلق جلیل ○..... (ق ۱۵)

(مگر قیامت کے روز) ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں)
غور فرمائیے! جس طرح وہ ”خلق جدید“ کے بارے میں شک میں تھے، اسی طرح آج یہ فرقہ پرست شک و شبہ کا شکار ہیں۔ جو لوگ قیامت کے دن اٹھائے جانے کو نہیں مانتے ان کو اس دن بتایا جائے گا:

۵۔ فہذا یوم البعث ولکنکم کتیم لا تعلمون (الروم: ۵۶)

”بعثت کا دن تو یہ ہے لیکن تم لوگ جانتے نہ تھے۔“

اس آیت نے پُر روز انداز میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ بعثت بعد الموت (موت کے بعد اس لاش کو زندہ کر کے اٹھائے جانے) کا ایک دن مقرر ہے اور وہ روزِ روز قیامت ہوگا۔ درج بالا آیات کے علاوہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو موتوں اور دو زندگیوں کا صراحت کے ساتھ کتنی ہی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

۶۔ کیف تکفرون بالذکر کتیم اموانا فاحیا کیم..... ترجعون (البقرہ: ۲۸)

”تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو؟ حالانکہ تم مر رہے تھے اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا اور پھر (دوبارہ)

زندہ کرے گا پھر (اس کے بعد) تم اس کی بارگاہ میں پیش کئے جاؤ گے۔“

اس آیت نے دو موتوں اور دو زندگیوں کا اثبات کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ قیامت سے پہلے دنیاوی جسم میں روح لوٹا کر تیسری زندگی کا تصور صریحاً خلاف قرآن ہے۔ چنانچہ ایسا موقف اختیار کرنا قرآن کا کفر ہوگا۔ جو لوگ آج اس بات کو تسلیم نہیں کرتے وہ قیامت کے دن شدید احساسِ ندامت کے ساتھ خود اقرار کریں گے کہ:

۷۔ قالوا انما اتینا النسنن واحیننا النسنن فاعترفنا بذنوبنا فهل الیٰٰ خروٰج من سبیل (المومن: ۱۱)

”وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو ہی مرتبہ زندگی دی، میں (اب) ہم اپنے

گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو کیا یہاں سے نکلنے کا اب کوئی راستہ ہے؟“

ان آیات کے علاوہ اور بھی آیات سے درج بالا موقف کی تائید ہوتی ہے، مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورۃ الحج (۲۶) ”سورۃ الروم (۳۰)۔ ان آیات میں دو زندگیوں اور درمیان میں ایک موت کا تذکرہ ہے۔ الغرض ان آیات مقدسہ سے مسئلہ موت و حیات مطلقاً واضح و ثابت ہو جاتا ہے۔ دو موتوں کا جہاں ذکر ہے ان میں سے ایک عالمِ عدم ہے (حیاتِ دنیا سے قبل کا دورِ امیہ) اور دوسری موت دنیاوی زندگی میں روح کی جسمِ عسری سے علیحدگی ہے (یعنی دنیوی موت)۔ دو زندگیوں سے مراد ایک تو یہی دنیاوی زندگی ہے (اس جسم میں روح کا آنا) اور دوسری زندگی قیامت کے روز اس دنیاوی جسم کو زندہ کر کے اٹھایا جاتا ہے جس کا ذکر قرآن اس طرح کرتا ہے۔

○ ”فم اکتم بوم القیامۃ تبموتون۔“ (پھر تم قیامت کے دن ہی اٹھائے جاؤ گے) (المومن: ۶)

اور بخاری کی روایت سے اس کی تشریح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ”عجب الذنب“ پر جسم کو بنا کر اس میں جان ڈالے گا۔ غور فرمائیے، اس مسئلہ کو قرآن و حدیث نے اس صراحت سے بیان کیا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کے ابہام کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اور قبر پرستی یا مردہ پرستی کے بنیادی عقیدہ ”عود روح“ یا ”حیات فی القبر“ کی بڑی کٹ کر رکھ دی ہے۔ مزید برآں، قبروں اور مورتیوں کی شکل میں عیوں اور ولیوں کو زندہ تصور کر کے استعانت اور استمداد کرنے والوں کو شدت کے ساتھ جھجھوڑتے ہوئے ان کے ”حیاتی عقیدے“ پر کیسی بھرپور چوٹ لگائی ہے، ملاحظہ ہو:

۸۔ والذین یدعون سن دون اللہ..... اموات غیر احیاء..... (النحل: ۲۰-۲۱)

”اور اللہ کے علاوہ دوسری ہمتیاں جنہیں لوگ (مدد کے لیے) پکارتے ہیں کسی شے کی بھی خالق نہیں بلکہ خود مخلوق

ہیں (موت کے بعد) وہ مردہ ہیں اور ان میں جان کی رت تک باقی نہیں اور انھیں تو (اپنے بارے میں) یہ شعور بھی نہیں کہ وہ کب (بداورہ زندہ کرے) اٹھائے جائیں گے

اب تو چوں و چرا کا موقع باقی نہ رہا، قرآن نے دو ٹوک فیصلہ فرمادیا کہ مردے ”مردہ“ ہی ہیں زندہ نہیں! خواہ وہ ”جی“ ہوں یا ”ولی“! ابراہیمؑ یوں یالات و عمری وغیرہ اور ساتھ ہی یہ بھی بتادیا کہ یہ مردے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اس سے پہلے نہیں اور اس گھڑی کا ان کو کوئی شعور نہیں۔ جب قبر پرستی کے ان شائقین کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی چھ ہزار سے زائد آیات میں سے کوئی ایک آیت ہی اپنے عقیدہ کی تائید میں پیش کریں کہ قیامت سے پہلے مردوں کے جسم میں ارواح آجاتی ہیں، معجزات کی بات اور ہے (جو عام قانون سے بالا تر ہوتے ہیں) کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے انکسار کے لیے کسی دور میں مردوں کو زندہ کیا ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا اور وہ باذن اللہ مجھڑے کے طور پر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ان مستثنیات سے بحث نہیں، استدلال قواعد و قوانین سے ہی ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن میں جگہ جگہ صراحت کے ساتھ بیان فرمادیا ہے۔ تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ آپ حدیث کو نہیں مانتے! کیسا عجیب انداز ہے ان ”قبر پرست“ روایتی دینداروں کا کہ دلیل کے سامنے زچ ہو کر بھی ہٹ و پھرتی پر اتر آتے ہیں اور انلا ہم ہی الزام لگاتے ہیں۔ اکابر پرستی اور مسلکی تعصب کی عینک اتار کر دیکھیں تو انھیں صاف نظر آجائے کہ صحیح معنوں میں ہم ہی حدیث کو مانتے ہیں کیونکہ نصوص قرآن پر جہی یہ موقف صحیح معنوں میں حدیث کا اثبات کرتا ہے نہ کہ انکار! اور اس کی تائید تمام آیات قرآنی آیات اور صحیحین کی واضح و صریح احادیث سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی درج بالا آیات کی واضح تشریح فرمائی ہے، ملاحظہ فرمائیں:-

ترجمہ: (جس دن صورتیں پھونک ماری جائے گی تو لوگ فوج در فوج اڑے گئے)

..... ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صورت کی دو پھونکوں کے درمیان چالیس کا وقفہ ہوگا۔ پچھنے والے نے کہا کہ چالیس دن کا وقفہ؟ ابو ہریرہؓ نے جواب دیا کہ نہیں کہہ سکتا۔ پھر کہنے والے نے کہا چالیس مہینوں کا وقفہ۔ کہا کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ پچھنے والے نے پھر کہا کہ کیا چالیس سال کا وقفہ۔ ابو ہریرہؓ نے جواب دیا کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اس بات کو (رسول اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے) کہ اس وقفہ کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا اور لوگ اس طرح آگ پڑیں گے جیسے سبزہ آگتا ہے۔ انسان کے جسم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو برباد نہ ہو جائے سوائے ایک ہڈی عجب الذنب کے اور اسی سے جسم انسانی کو پھر بنایا جائے گا۔ (ص ۳۵: بخاری، مطبوعہ دہلی)

۴۔ احادیث سے قرآن کی تائید ہوتی ہے نہ کہ تردید! اس روایت نے کتاب اللہ کی آیات کی تشریح فرمادی کہ انسان کے جسم کا ہر حصہ گل سر کے ختم ہو جاتا ہے صرف ”عجب الذنب“ باقی رہ جاتی ہے، قیامت کے روز اسی پر جسم انسانی پھر سے بنادیا جائے گا۔ غور فرمائیے، قرآن نے دنیاوی زندگی کے بعد قیامت کے روز زندہ ہونے کا جو کلیہ بیان کیا ہے، اس روایت نے اسکی وضاحت کردی اور اس طرح قرآن و صحیح حدیث سے عقیدہ حیات فی القبر کی تردید ہو گئی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی منصب ہے کہ وہ آیات قرآنی کی تشریح و توضیح کرے، نہ کہ تردید۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

○ وَاَنْزَلْنَا الْبَيْكَ الذِّكْرَ لِنَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ الْبَيْكَ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ○ (النحل ۴۳)

”اور ہم نے یہ قرآن تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو وضاحت کرو ان احکامات کی جو ان کی طرف نازل ہوئے ہیں اور تاکہ وہ غور کریں“

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کتاب اللہ تو اس انقلابی پیغام کا باخود سرچشمہ ہے جس نے ذریعہ ہزار سال قبل کفر و شرک سے آلودہ اس پس ماندہ قوم کے قلب و ذہن کی تعمیر فرمائی اور سیرت و کردار کی اصلاح فرما کے اس کو عزم و شرف کی بلندیوں تک پہنچایا زبان نبوت نے اس بات کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا:

○ ان اللہ یرفع بہنا الکتاب اوقاما یضع بہاخرین..... (صحیح مسلم)

”اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی و رفعت عطا فرماتا ہے اور دوسروں کو (جو کتاب اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں) ذلت و پستی میں کر دیتا ہے (جس طرح یہ نام نہاد امت مسلمہ زبوں حالی کا شکار ہے)“

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ وہ اس انقلابی پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کے ذریعے مردہ پرست قوم کے مشرکانہ نظریات اور رسم و رواج کے مطلق چالبانہ نظام پر کاری ضرب لگائیں، ایمان کی کھل کر دعوت دیں اور اس مقدس مشن کو سرانجام دینے میں کسی قسم کی ہلاکت نہ کریں۔ اس راہ کی مزامنتوں اور مخالفتوں کا عزم و صبر کے ساتھ جم کر مقابلہ کریں، قرآن کے ذریعے ”ہم اکبر“ کا فریضہ انجام دیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں۔

○ فلا تطلع الکافین وجاہلہم بہجہا کبیرا..... (الفرقان ۵۴)

”تم ان کافروں کا کمانہ ماثور اس (قرآن) کے ذریعہ ان سے سخت جہاد کرو“

اب اس مقدس مشن کے حاملین کی رہنمائی کے لیے یہ ذریں اصول ”فلا تطلع الکافین.....“ قیامت تک انتہائی اہمیت کا حامل ہے، یہاں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اس دعوت کے مشن کو سرانجام دینے والے کفر و شرک سے آلودہ نظریات کے حامل لوگوں سے قطعاً ”مربوب و متاثر نہ ہوں بلکہ اللہ کے بے دین“ اسلام کو قرآن و صحیح احادیث کی روشنی میں نافذ العمل کرنے کی جدوجہد میں سرگرم عمل رہیں۔ یہ منکرین قرآن کیسی ہی کوشش کیوں نہ کریں کہ داعی حق کو انحراف پذیر قوم کے افکار و اقوال اور منکر و موضوع روایات میں الجھائیں لیکن داعی حق اسی نفوس اور ناقابل تردید بنیاد یعنی قرآن و حدیث پر جم کر حق کو واضح کرتے رہیں اور ان اکابر پرستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد دلائیں کہ ”الفران حجة لک او علیک“..... (مسلم)

”یعنی قرآن یا تو تمہارے لیے دلیل ہے یا پھر تمہارے خلاف جت۔“

افسوس ہے تمہارے اوپر کہ ایمان و عقیدہ کی محکم بنیاد قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو اور اپنے ”ہیروں“ کے دفاع کے لیے بے حیثیت اقوال و روایات کو ججت و دلیل بناتے ہو۔ تم اس بات کو بھولے ہوئے ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول رب ذوالجلال سے کھوکھو فرمائیں گے کہ:

○ وقال الرسول یارب ان قوم اتخذوا القرآن سہجورا..... (الفرقان ۳۰)

”اے میرے رب میری قوم نے تو اس قرآن کو بالکل ہی متروک قرار دے دیا تھا۔“

یعنی انہوں نے قرآن کو تو پس پشت ڈال دیا تھا اور اس سے دلیل و رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے قرآن کے خلاف دلائل فراہم کرنے میں سرگرداں رہنے لگے تھے۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ قرآن و حدیث کے نصوص و کلیات سے صرف نظر کر کے کسی آیت قرآنی یا روایت حدیث کا منہم اخذ کرنا دینداری نہیں بلکہ صریح گمراہی ہے۔ علم القرآن اور علم الحدیث کا تقاضہ تو یہ ہے کہ قرآن کی آیت اور حدیث کی روایت کی تشریح و توضیح اس طرح کی جائے کہ وہ قرآن و حدیث کے نصوص تنقیہ سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہو جائے۔ اہل علم کا یہی طریقہ کار رہا ہے اور قرون اولیٰ میں اس کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں۔ غور فرمائیے نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ ہمارے لیے کس کا عمل مشعل راہ بن سکتا ہے! بطور نمونہ چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، قلیب بدر کے واقعہ کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سن کر اس کا مفہوم قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کیا اور فرمایا کہ یہاں سننے سے مراد علم ہے یعنی یہ (مقتولین بدر) اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے (دعوت کے دوران کے) فرمودات کو خوب جان گئے ہیں۔ (بخاری و مسلم وغیرہ)۔ اس طرح ام المومنینؓ نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی روشنی میں وضاحت فرمادی۔

مقام ہجرت ہے کہ یہ اکابر پرست حیات فی التبر کے اس باطل عقیدہ کے دفاع کی کوشش میں چند روایات سے قرآن و حدیث کے خلاف مفہوم کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور امت کی قابل صد احترام قیید ام المومنینؓ پر صحیح مفہوم بیان کرنے کے جرم میں زبان طعن درآز کرنے سے بھی نہیں بچتے اور ان کو اپنے ہوں کے مقابلہ میں معذور یا ناقص القلم قرار دے ڈالتے ہیں حنفی حدیث حنفی حالانکہ ناقص القلمی اور کوتاہ نظری ہی نہیں بلکہ بدترین گمراہی اور جہالت کا شکار یہ خود ہیں جو قلیب بدر والی روایت کے الفاظ اور عائشہؓ کی طرف سے قرآنی تعلیمات کے مطابق اس کی وضاحت کو بنیاد بنا کر سماع موتی کے مشرکانہ عقیدے اور قبر پرستی کے دیوالیائی نظام اور اس کے کارپردازوں کے تحفظ کے لیے لوگوں کو یہ مغالطہ دینے کی کام کوشش کر رہے ہیں کہ سماع موتی کے معاملے میں صحابہ کرامؓ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس یہ بالکل واضح، دو ٹوک اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ صحابہ کرامؓ بالائے سماع موتی کے مشرکانہ عقیدے کی تردید کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ میں عبد اللہ بن عمرؓ اس واقعہ کو نبی علیہ السلام کے مجازے کے طور پر پیش کرتے ہیں جو ظاہر ہے عام اصول اور قاعدہ نہیں بلکہ استثنائی صورت ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو مجازانہ طور پر زندہ کر کے مزید ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ان کو نبی علیہ السلام کی باتیں سنوائیں۔ جبکہ عائشہؓ کی وضاحت کے مطابق کفار و مشرکین نے اللہ کے عذاب کو نبی علیہ السلام کی وعید کے مطابق، ذلت و رسوائی سے دو چار ہو کر، عملی طور پر دیکھ اور جان لیا۔ اور یہی دراصل وہ مستقل کیفیت ہے جس میں وہ برزخ کے دوران قیامت تک رہیں گے۔ چنانچہ مذکورہ بالا آراء سے جو بات بغیر کسی شائبہ اختلاف ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ سماع موتی کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ایک مشرکانہ عقیدہ ہے اور یہ کہ اس کے رو میں صحابہ کرامؓ کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق یک زبان ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ صحابہؓ کے درمیان اختلاف کی بات محض ایک ہلک آمیز موشگافی اور آخرت سے بے خوف مولویانہ چالاکی کا شاخسانہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ دیوالیائی نظام اور اس کے سرسنتوں کی حفاظت کے لیے ان کے پرستاروں کی تمناؤں پر مبنی ریت کی دیوار ہے۔ غالباً ”ایسے ہی پورے ساروں پر کھڑے لوگوں کے لیے اللہ کی کتاب تبصرہ فرماتی ہے

تلك امانتهم ط قل باتوا بواہانکم ان کنتم صادقين (البقرہ)

(۲) اسی طرح لوگوں کی آہ و بکا کرنے پر مردوں کو عذاب کے بارے میں جب عبد اللہ بن عمرؓ اور عیسیٰؓ کی روایات کا ام المومنین سے ذکر کیا گیا تو آپ نے روایات کا صحیح مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمادیا۔ ابن عباسؓ نے عہد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جب عمرؓ کو زخمی کیا گیا تو حبیبہؓ آہ و بکا کرنے لگے۔ عمرؓ نے انہیں منع کیا اور کہا کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو البتہ اس کے بعض اعزہ کے رونے کے سبب عذاب دیا جاتا ہے۔“ ابن عباسؓ نے ان کی وفات کے بعد اس واقعہ کا ذکر عائشہؓ سے کیا تو انہوں نے کہا ”اللہ عمرؓ پر رحم فرمائے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ نہیں ہے کہ میت کو اس کے عزیزوں کے رونے کے سبب عذاب دیا جاتا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافر کی میت پر ان کے رونے کے سبب عذاب زیادہ کر دیا جاتا ہے۔“ پھر ام المومنینؓ نے اپنے اس موقف کے ثبوت میں قرآن کی آیت تلاوت فرمائی ”ولا تزدوا ذلہ و زوالہ“ یعنی کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ ابن عباسؓ نے ام المومنین کی بات ابن عمرؓ کے سامنے بیان کی تو انہوں نے خاموشی اختیار کی یعنی اس وضاحت سے اتفاق کیا۔ (بخاری و مسلم وغیرہ)۔

۵۔ آیات و روایات کی تشریح و توضیح مخصوص قطعہ کے مطابق کی جائے گی۔ قرآن و حدیث میں اس پر بے شمار مثالیں موجود

ہیں یہاں صرف چند بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں جو اس اصول کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ احادیث صحیحہ قرآن مجید و فرقان مجید کی تفسیر (تائید و تشریح) کرتی ہیں نہ کہ کلام اللہ کی تردید (اعیاذ باللہ!)۔ اہل علم میں یہی اصول کارفرما رہا ہے اور دورِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی درج بالا مثالیں بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ اب یہ ان مدعیان ”حیات فی القبر“ کی مجبوری ہے کہ ان کو اپنے اور اپنے بزرگوں کے عقیدے کی تائید میں نہ تو کوئی قرآن کی آیت ملتی ہے اور نہ صحیح احادیث بلکہ ان کے پاس منکر و موضوع روایات کا ڈھیر ہے۔ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ عقائد کا دار و مدار تو محکم آیات قرآنی پر ہی ہونا چاہیے اور احادیث صحیحہ اس کی تائید و تشریح میں پیش کی جانی چاہئیں۔ نصوص کا قرآن و حدیث کے خلاف مفہوم اخذ کرنا مناسب نہیں، کیونکہ یہ تو قرآن و حدیث کے انکار کے مترادف ہوگا، تو بات سمجھنے کی بجائے ہٹ دھرمی کے ساتھ فتنی صادر فرادیتے ہیں کہ آپ عذاب قبر نہیں مانتے، آپ صحیح احادیث کو نہیں مانتے۔ آخر ہمیں تاویل و تفسیر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لیکن دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اس اصول اور موقف پر جتنے بھی نہیں، مثال کے طور پر جب ہم ان کے سامنے صحیح بخاری کتاب الرقاق، باب التواضع کی روایت پیش کرتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”سیرا بندہ برابر ابرو او فل کے ذریعے مجھ سے تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنگھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔“

اب اگر ان سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ اس روایت سے صوفیوں کے نظریہ وحدت الوجود (حلول) کی تائید کرنا پسند کریں گے؟ تو فوراً جواب دیں گے ”ہرگز نہیں“ اس کی تاویل کی جائے گی۔ ان کو معلوم ہو کہ صوفی تو اسی روایت سے اپنے اور اپنے پیروں کے نظریے ”حلول“ کا دفاع کرتا ہے اور یہ ان کے استدلال کی اہم بنیاد ہے۔ وہ بھی تو اسی طرح کہتا ہے کہ آخر ہمیں تاویل کی کیا ضرورت ہے!! ان کے طرز استدلال کی بے بضاعتی ثابت کرنے کے لیے تو یہ قائل کافی ہونا چاہیے، لیکن ہم قرآن سے بھی اس کی مثال پیش کئے دیتے ہیں تاکہ چون و چرا کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر پر ہمہ در پر فرمایا۔

○ وما دامت افرصت ولكن اللہومی ج..... (الغلاء)

(اے نبی! جس وقت تم نے ٹنکریاں پھینکی تھیں، وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں.....)

کیا موصوف اس آیت کا وہ مفہوم لیں گے جس سے ”عاشقان رسول“ کے عقیدے کی تائید و تصدیق ہو اور ”عد“ اور ”احمد“ کا فرق باقی نہ رہے؟ (اعیاذ باللہ!)۔ شاید یہ مدعیان ”حیات فی القبر“ اس سے اتفاق نہ کریں، مزید ملاحظہ فرمائیں۔ اسی آیت کے پہلے حصہ میں فرمایا:

○ فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم ص..... (الغلاء)

”(اے مومنین!) تم نے کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا تھا۔“

یہاں بھی موصوف کو نظریہ ”حلول“ سے بچنے کیلئے آیت کی تشریح قرآن و حدیث کے مطابق ہی کرنا پڑے گی۔ مزید ملاحظہ ہو ”سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے ”بیعت رضوان“ کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا:

○ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ۖ يدالون فوق ايديهم ج..... (الفتح)

”(اے نبی!) جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ ہی سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا“ یہاں یہ ذہن نشین کر لیا جائے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام اور مومنین صادقین کی سرفروشی اور جان نثاری کے اہم انداز کی انتہائی فصیح و بلیغ ادبیانہ انداز میں قدر وانی فرمائی ہے اور یہ محبوب بندوں کی حکیم کاوی اعجاز ہے جو بخاری کتاب الرقاق کی محولہ بالا عبارت میں ملتا ہے۔ بہر حال اب تو ان کو اس اصول کو تسلیم بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ آیات و روایات کی تشریح و تاویل نص قطعی کے مطابق ہونا ضروری ہے ورنہ گمراہی کا شدید خطرہ ہے۔ ہماری توقع کے مطابق اگر یہ اس موقف کو بخوشی تسلیم کر لیں تو پھر ان سے

درمندانہ گزارش ہے کہ موضوع و منکر روایات کی بنیاد پر اختراع کردہ عقیدہ ”عود روح“ یا ”حیات فی القبر“ سے رجوع کر لینے کی اپنے اندر ہمت پیدا کریں کیونکہ یہ قرآن و حدیث کے نصوص و کلیات کے بیکر خلاف ہے اور قبر پرستی کی شکل میں بدعت پرستی کے دین کی بنیاد ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث کی تعلیمات میں تطبیق کے غیر متنازعہ اصول کے مطابق ایسا کیساں اور مضبوط موقف اختیار کریں جو کسی طرح بھی کفر و شرک پر مبنی نظریات کا موئید نہ ہو۔ اس طرح حق کی حمایت میں اس کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں اور بے دینی و گمراہی پھیلانے والے طواغیت کا دفاع کرنے کی بجائے ان سے براہ کا اظہار کریں، دین خالص کا یہی تقاضہ ہے۔ یہ بات آج نہ سمجھے تو کل سمجھنا سود مند نہ ہوگا اور ”ہل اہل خروج من سہیل....“ کی درخواست قبول نہ کی جائے گی، شاید کہ اتر جائے ترے دل میں مری بات۔ بصورت دیگر تو ان کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ ”ذوالوجہین“ دہرے معیار کے حامل ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق تاویل و توضیح کو اسی حد تک ضروری خیال کرتے ہیں جب تک کہ ان کے اکابرین کے عقائد پر چوٹ نہ پڑے۔ جب اکابرین کا معاملہ درمیان میں آجائے تو یہ موضوع و منکر روایات کو محکم آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ پر ترجیح دینے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ چنانچہ ”طلول“ کے عقیدہ کو رد کرنے کے لیے آیات و روایات کی صحیح تاویل و تشریح پر شدید سے زور دیتے ہیں لیکن جب معاملہ ”حیات فی القبر“ کا ہو تو ظاہراً الفاظ تو وہی دانتوں سے پکارتے ہیں اور اس باطل عقیدہ کی حمایت و مدافعت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں! یہ اس بات کو یاس میں یا نہ یاس میں لیکن ہم اس کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ جس طرح تصوف کے شاہکار وحدت الوجود (طلول) (شود) نے امت کے اندر فساد و بربادی پھیلانی ہے۔ اسی طرح عقیدہ عود روح یا حیات فی القبر بدعت پرستی کی عمارت کو استوار کر کے دین و ایمان کا جتاڑہ نکال دیا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ دونوں نظریے ایک ہی پالے میں پروان چڑھے ہیں، ایک ہی جڑ (شرک) سے نکلے ہوئے شجر خبیث کی دو شاخیں ہیں۔

۱۔ یہ نفس پرست مقلدین: درج بالا سطور میں یہ بات کچھ تفصیل سے آچکی ہے کہ ان فرقہ پرستوں کا اصل مسئلہ عذاب قبر نہیں بلکہ اس مردہ بابا کو زندہ رکھنا ہے تاکہ قبر پرستی کا رواج پھیل جائے۔ اسی لیے اس دین کے طلبہ واریہ انداز اپنائے ہوئے ہیں کہ قرآن و صحیح احادیث پر مبنی صحیح موقف اختیار کرنے کے بجائے انہر ضلالت کے ایجاد کردہ باطل عقیدے سے چمٹے ہیں اور حتی الامکان اس کے دفاع میں سرگرم رہیں۔ انہی میں ایک مسعود احمد صاحب نی۔ الہی۔ سی ہیں جو جماعت المسلمین کے نام کو اپنی شہرت کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے عقائد اور ان کا انداز فکر و عمل تقریباً ”مسک اہل حدیث کی طرح ہی ہے۔ محض نام تبدیل کر کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ کر دکھایا ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر قرآن عزیز جلد جہم میں سورۃ ابراہیم کی تفسیر میں عذاب قبر کے حوالے سے طویل بحث کی ہے، اس کا یہاں اجمالی جائزہ پیش کیا جاتا ہے لیکن اس سے قبل یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ مسعود صاحب ایک طرف تو یہ اصول بیان کرتے ہیں کہ صحیح سند سے آئی والی روایت کا متن قرآن کی محکم آیت کے خلاف ہی کیوں نہ محسوس ہو اس کی تاویل و تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، الفاظ سے ہی مفہوم لیا جائے۔ لیکن خود بوقت ضرورت حدیث کی مختلف تاویلات کرتے ہیں اور بجائے تاویل کے ”تطبیق“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ (اس کی متعدد مثالیں ان کی کتابوں سے پیش کی جاسکتی ہیں) تاویل و تشریح تو ہوتی ہی تطبیق کے لیے ہے لیکن یہ جداگانہ اصطلاح استعمال کر کے اپنے لئے جواز پیدا کر لیتے ہیں اور بزم خویش سمجھتے ہیں کہ یہ تاویل کرنے میں حق بجانب ہیں۔ کیسی بوا بھئی ہے کہ اپنے لیے ایک معیار ہے تو دوسروں کے لیے دوسرا معیار۔ ستم بالائے ستم یہ کہ کبھی بھی اپنے مقصد کے حصول کے لیے حدیث کا ترجمہ تک بدل ڈالنے میں تامل نہیں کرتے، اس کی ایک مثال ملاحظہ ہو:

”مگر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے کھانا پکھا دیا وہ اہل دوزخ میں ہے۔“
 ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول! اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزے رکھے؟
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے کھانا پکھا دیا وہ اہل دوزخ میں ہے۔“

فدا بن جاتے ہیں یا کسی میوزیم کی زینت؟ سائنسی تجربات و مطالعے کے لیے یا لوگوں کی عبرت نگاہی کے لیے (فراعند کی میمیں کی طرح) یا کبھی لائے پوسٹ مارٹم کے لیے قبر سے نکال لیے جاتے ہیں۔ جن لاشوں کو یہ گڑھا ملتا بھی ہے تو وہ کچھ عرصہ کے بعد اس گڑھے میں کل سر کر مٹی ہو کر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ (سوائے عجب الذنب کے)۔ لاشوں کا کل سر کر مٹی میں مل جانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس کا انکار کرنے والا بھی بلاشبہ کافر ہے۔ اب یہ مدعیان حیات فی القبر ذرا اس بات پر غور جانبدار نہ غور کر لیں کہ کیا یہ عذاب و راحت کا معاملہ کچھ مخصوص لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے (جن کو یہ زینتی گڑھا ملتا ہے) اور کیا یہ صرف محدود مدت کے لیے ہوتا ہے؟ یا نگلے سرے لاشوں اور مٹی میں ملے ذرات کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے! قرآن و حدیث سے تو یہ ثابت ہے کہ یہ معاملہ سب کے ساتھ ہے۔ انبیاء و شہداء اور صلحاء کے لیے جنت کی راحتیں اور فاسقوں کے لیے آگ کا عذاب قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ شہداء کے اڑنے والے قالب کا ذکر حدیث میں موجود ہے اور عربوں کی لٹی اٹھادی کے آنتوں والے جسم کا بھی بخاری میں ذکر ہے۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ یہ سلسلہ عذاب و راحت قیامت تک جاری رہے گا جبکہ اللہ تعالیٰ عجب الذنب پر دوبارہ جسم بنا کر اس میں روح ڈال کر اٹھا کھڑا کرے گا اور حساب و کتاب کے لیے میدان حشر میں جمع کرے گا۔ تو کیا ان اندھے مقلدین کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ انبیاء، شہداء اور صلحاء کے عطیے جسموں کا یا عربوں کی لٹی اٹھادی اور فراعند وغیرہ کافروں و مشرکوں کے جشتی جسموں کا ان ارضی قبروں کے نگلے سرے لاشوں اور مٹی میں ملے ذرات سے قطعاً کوئی تعلق نہیں اور تعلق ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ وہ عالم برزخ میں ہیں اور یہ ان دنیاوی قبروں میں! یاد رکھیے رب ذوالجلال کی بات ”ومن وادیم برزخ الی یوم بیعون“ ہرگز غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کے خلاف عقیدہ و موقف اپنانے والے بلاشبہ جھوٹے ہیں اور شیطان کے آلہ کار۔ ان کے اندھے مقلدین نفس پرستی کا شکار، کبھی تو موضوع و منکر روایات کا سہارا لیتے ہیں اور کبھی صحیح احادیث کی غلط تاویلات کا۔ اس کا مختصر جائزہ درج ذیل سطور میں پیش کیا گیا ہے ملاحظہ ہو:

۱۔ صحیح حدیث کی صحیح تاویل: سواء السبیل سے بھٹکنے والے ان مدعیان حیات فی القبر کی دشواری یہ ہے کہ قرآن و صحیح احادیث سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے اپنے اکابرین کے باطل عقیدے کے دفاع میں موضوع و منکر روایات کو دانتوں سے پکڑتے ہیں اور اپنے استدلال کی بنیاد بناتے ہیں اور پھر صحیح روایات کی غلط تاویل کے ذریعے باطل موقف کو تقویت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ مسعود احمد صاحب نے اسی کوشش میں مذکورہ تفسیر کے صفحے کے صفحہ سیاہ کردئے ہیں۔ مثال کے طور پر ص ۶۳۵ پر بخاری کی درج ذیل روایت پیش کر کے اس کو ارضی قبر میں عذاب و راحت کی دلیل بناتے ہیں:

○ ان العباد اذا وضع فی قبرہ و تولی عنہ اصحابہ.....

(جب بندہ اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے اصحاب اس سے پیٹھ موڑتے ہیں....)

اسی طرح ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں:

○ اذا دخل الانسان قبرہ..... (جب انسان قبر میں جاتا ہے.....)

اس قسم کی روایت سے قرآن و حدیث کے خلاف ارضی قبر میں عذاب و راحت کے لیے ”عود روح“ کے نظریے کا استنباط کرنا سراسر حماقت ہے۔ گذشتہ صفحات میں بتایا گیا کہ ان کی اکثریت کو نہ یہ گڑھا ملتا ہے نہ دفن کرنے والے اصحاب، جن کے جوتوں کی چاپ (یہ مردے) سن سکیں، تو کیا وہ سب سوال و جواب و عذاب و راحت کے مرحلہ سے مستثنیٰ ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ یہ نہ تو ارضی قبر میں رکھے گئے نہ داخل ہوئے۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسی وقت یہ معاملہ شروع ہوتا! انہیں ہرگز نہیں۔ نوح علیہ السلام کی پوری قوم پانی کے طوفان میں غرق کر دی گئی کسی ایک کی بھی ارضی قبر نہ بنی لیکن وہ عذاب سے نہ بچ سکے۔ مالک ذوالجلال کا فرمان کہ ”اعرفوا افاذخلونا والیہ“ (نوح ۲۵) (غرق کئے گئے اور آگ میں ڈال دئے گئے) یعنی اوہر غرق ہوئے اوہر آگ میں ڈالے گئے (غیر تاخیر و توقف کے)۔ قوم

نوح کے مردوں کو نہ ارضی قبریں ملیں نہ دفن کرنے والے ملے جن کے پیروں کی وہ چاپ سننے۔ اسی طرح ایک بڑی اکثریت کو جلا دیا جاتا ہے، اکثر مردوں پر ندوں اور بحری جانوروں کی خوراک بن جاتے ہیں، وہ کس کے پیروں کی چاپ سننے ہیں؟ کیا فوری طور سے ان کی قبریں جانوروں کے پیٹ بن گئے؟ جیلے ہوئے لاشوں کے منتشر ذرات کی ارضی قبر تو ”موتود“ نہ رہی بلکہ ”معدوم“ ہو گئی اسی طرح قوم نوح کے مردوں کی ارضی قبر بھی معدوم ہو گئی۔ مسعود احمد صاحب کی لفاظی اور استدلال کی بے لاشاعتی ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں:

”بندہ ارضی قبریں رکھا جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کسی دوسری قبر کے وجود کا کوئی قریبہ نہیں۔ موجود قبر کے ہوتے ہوئے غیر موجود بلکہ معدوم قبر کا تصور قطعاً باطل ہے“ (تقریر ص ۷۵)

ان کو حقیقت کا علم اب تو ہو جانا چاہیے کہ ہر بندہ ارضی قبریں نہیں رکھا جاتا لیکن ہر ایک کے لیے قبر اور ہر فاسق و فاجر کے لیے عذاب قبر مقتدر ہے، یعنی ہر ذی روح کے لیے موت اور ہر مرنے والے کے لیے قبر لازم ہے اور یہی حقیقت نفس الامر ہے، چنانچہ فرمایا:

○ ثم امانہ فاقبرہ..... (عس ۴) (پھر انسان کو موت دی اور ساتھ ہی قبر دی جاتی ہے)

در اصل یہ ہے وہ حقیقی قبر جو ہر ایک کے لیے مقتدر ہے اور جو مرنے کے فوراً بعد مل جاتی ہے اور یہ موت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ یہی ارضی قبر تو یہ دنیاوی کڑھا ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا۔ حدیث کے مطابق جو توں کی چاپ کا معاملہ، سوال و جواب اور عذاب و راحت کا معاملہ اسی حقیقی قبر میں ہوتا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، خواہ ارضی قبر بنی ہو یا نہ بنی ہو اور یہی بھی جو تو حوادث دوران کی نذر ہو جائے۔ اصل قبر عالم برزخ میں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد اس دنیا سے تعلق بکسر ختم ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد کے تمام احوال انشاء شہداء و صالحین اور فاسقین کے عالم برزخ کے احوال ہیں جن کا دنیا اور اس کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا بخاری کی درج بالا روایت میں مذکور واقعات کا تعلق عالم برزخ سے ہی ہے۔ چنانچہ محدثین نے چاپ سننے کے الفاظ کی جو وضاحت کی ہے اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ محض کنایہ ہے اور قبر کا معاملہ واقع ہونے کی تجلّت کی طرف اشارہ کرتا ہے تو بعض نے اس سے فرشتوں کے پیروں کی چاپ مراد لیا ہے۔ الغرض اس سے ارضی قبر میں حیات اور سوال و جواب ثابت کرنا سخت جہالت و ہمت دہری ہے اور قرآن و حدیث کے بکسر خلاف ہے۔ اسی طرح ص ۶۳۸ پر موصوف نے مسلم کی ایک روایت پیش کی ہے جس کے الفاظ ہیں:

”ان هذه القبور.....“ (بے شک یہ قبریں اندھیروں سے پر ہوتی ہیں.... الخ)

اس روایت سے موصوف نے بڑے زور و شور سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ”ان هذه القبور“ کہہ کر گویا قبر کو متعین فرمادیا ہے، حالانکہ یہ محض عمد ذہنی کا معاملہ ہے (یعنی ذہن میں موجود شے یا شخص کے لیے اشارہ قریب استعمال کر لیتا جبکہ وہ قبر نہ بنے ہو لیکن سننے والا مفہوم کو سمجھ لے)۔ اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ بخاری کی روایت کے مطابق ہر قل والی روم نے کہا تھا:

○ انی سائل هذا عن هذا الرجل

(میں اس شخص یعنی ابوسفیان سے اس شخص یعنی محمد کے بارے میں پوچھوں گا)۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت روم سے سینکڑوں میل دور مدینہ میں تھے، لیکن ان کے لیے گفتگو میں اشارہ قریب ”هذا“ استعمال کیا گیا۔ الغرض روایت میں آئے ہوئے لفظ ”هذا“ سے اپنے مطلب کا مفہوم اخذ کر لیتا ہے قریب جہالت ہے اور فہم حدیث کے فقدان کی علامت۔ (مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ”غراب برزخ“ ذاکر عثمانی ص ۲۲۲ اور ایمان خالص قسط دوم ص ۲۳۳-۲۳۴)۔ البتہ اس سے ان کے استدلال کی بے لاشاعتی ثابت ہو جاتی ہے کہ کس طرح باطل موقف کی تقویت کے لیے نکلوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ گمراہ سے اپنے آپ کو بچائیں اور صحیح سند سے آئے والی روایات کی تشریح و توضیح قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی کریں۔ قرون اولیٰ سے اہل علم نے بیشبکی انداز اختیار کیا ہے۔ بعض روایات کے معاملہ میں تو یہ مدعیان حیات فی القبر بھی اس اصول کو اپناتے رہے، جیسا کہ

اوپر اس روایت کا حوالہ دیا جا چکا ہے کہ جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ مومن بندہ کا ہاتھ بن جاتا ہے پاؤں بن جاتا ہے وغیرہ (بخاری کتاب الرقاق)۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جس میں مردہ کے چار ہائی پر یا کانٹے پر بولے کا ذکر ہے جس کے الفاظ تو ان کے عقیدہ کے بھی خلاف ہیں۔ ان تمام روایتوں کی یہ سب ہی تاویل کرتے ہیں اور کوئی بھی بعینہ الفاظ سے مفہوم اخذ نہیں کرتا، پھر ان کو ان چند روایات کی صحیح تاویل کر کے قرآن کے ساتھ تطبیق پیدا کر لینے میں نہ معلوم کیا قیادت محسوس ہوتی ہے کہ اس کے بعد تو یہ اشکال کا اہدم ہو جاتا ہے اور یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ سوال و جواب اور عذاب و راحت کا مقام برزخ ہے نہ کہ یہ ارضی قبر۔ اس مسئلہ حقیقت کی تائید میں بے شمار واقعات احادیث میں مذکور ہیں جن میں سے چند یہاں پیش کئے جاتے ہیں ملاحظہ فرمائیں:

I۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں جس جگہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی وہاں مشرکوں کی قبریں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان قبروں کو اکھاڑ دیا جائے (بخاری)۔ غور فرمائیے کہ اگر ان ارضی قبروں میں عذاب و راحت ہو رہا تو ان کو اکھاڑنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکوں پر عذاب ختم کرانا تو مقصود نہ تھا: سوچئے کیا بات ہے کہ کیا قبریں ختم ہونے کے بعد وہ مشرک عذاب سے بچ گئے؟ ظاہر ہے کہ ان قبروں کا یا ان میں مدفون لاشوں کا عالم برزخ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا پس و پیش ان کو ختم کرا دیا۔

II۔ صحیح بخاری میں ایک شخص کا واقعہ مذکور ہے کہ جب وہ اسلام لایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب مقرر ہوا۔ پھر وہ مر گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگا۔ جب اس کی موت واقع ہوئی اور اس کو دفن کیا گیا تو دوسرے روز اس کی لاش قبر سے باہر پڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لاش قبر سے باہر پڑی ملی۔ تین مرتبہ دفن کیا گیا اور تینوں مرتبہ زمین نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ کیا یہ مرتد لاشہ باہر نکلنے کے بعد عذاب قبر سے بچ گیا؟ کیونکہ ان کی موعودہ قبر نے تو اسے باہر پھینک دیا۔ ہرگز نہیں! نہ تو یہ مرتد عذاب قبر سے بچا نہ وہ مشرکین بچ سکتے ہیں جن کی قبریں مساکر دی جاتی ہیں اور پرانی قبروں کی جگہ نئی قبریں بنادی جاتی ہیں۔ سعودی عرب میں تو ایک قبریں کئی کئی لاشے دفن کئے جاتے ہیں اور پھر یہ کیا بی عناصر کے ذریعے لاشوں کو تحلیل کر کے قبرستانوں کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ان قبروں میں ان لاشوں کو ہی زندہ کر کے عذاب و راحت ہوتا تو یہ قبر کے لاشے کیسائی عناصر سے تحلیل نہ کئے جاتے۔

الغرض! نہ تو قبر مسماہر ہونے کی وجہ سے کوئی عذاب قبر سے بچ سکتا ہے اور نہ پوسٹ مارٹم وغیرہ کے لیے لاشے باہر نکلنے کی وجہ سے عذاب قبر میں تاخیر و قطل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ عذاب و راحت کا مقام برزخ ہے، یہ گڑھا نہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا یہ معاملہ مرنے کے بعد فوراً شروع ہوتا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ چنانچہ خواب والی معراج کی جو روایت امام بخاری لائے ہیں اس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ عذاب میں جھلا دکھائے گئے اور ان کو بتایا گیا کہ:

”فبقللہا لیوم القیامۃ“ یعنی ان کے ساتھ یہ معاملہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ (بخاری)۔

حیرت ہے کہ مسعود احمد صاحب عذاب قبر کی بحث میں اس حدیث کو نہیں لائے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو ہی تو یقیناً سمجھتے ہوں گے لیکن شاید ان کو یہ اندازہ بھی ہو گا کہ یہ روایت ان کے ارضی قبر کے عقیدے کے صریحاً خلاف ہے۔ بہر حال ”درج بالا واقعات و مشاہدات سے بھی اس باطل عقیدے کی صریح طور سے تردید ہو جاتی ہے۔

دراصل ان مدعیان حیات فی القبر کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے تو دو لوگ انداز میں دو موتوں اور دو زندگیوں کو حیات دیا ہے ”فلما یرثہا یرثہا“ یعنی زندگی تو صریحاً خلاف قرآن ہے۔ ان کے اکابرین تو اس مسئلہ کو مختلف انداز میں گھماتے رہے ہیں لیکن نام نہاد جماعت المسلمین کے مسعود احمد صاحب نے ایک عجیب ہی حماقت آمیز موقف اختیار کیا ہے۔ اپنی جملہ تفسیر کے صفحہ ۶۷۷، ۶۷۸ پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دوسری زندگی یہ ارضی قبر کی زندگی ہی ہے نہ کہ قیامت کے دن کی، چنانچہ (ان کے بقول) روح کو لاش

میں ڈال کر پھر نکالا نہیں جاتا۔ بالفاظ دیگر روز قیامت مردے کو زندہ کر کے نہ اٹھایا جائے گا بلکہ پہلے سے زندہ کو ہی اٹھا کر نکالا جائے گا!! چہ خوب! ملاحظہ فرمائیے۔ انہوں نے مردہ لاشے کو زندہ کر کے برعم خویش اپنے آپ کو دو موتوں، درد زندہ کیوں کے قرآنی نظریے کی تردید کے الزام سے دوچایا لیکن یہ نہ سوچا کہ اس مضحکہ خیز انداز کو اختیار کر کے قرآن کی کتنی آیات اور کتنی صحیح احادیث کو یک جہش قلم برد کر ڈالا، یا حسرت علی العباد! افسوس صد افسوس، یہ نفس پرست مقلدین اپنے ”بیوں“ کے وقار کے دفاع کی غلامانہ وجاہلانہ کوشش میں کتاب اللہ کی آیات کے تسخر سے بھی باز نہیں رہتے، اور اس دھن میں ان کو اپنے نادان پیروکاروں پر اپنے علمی تقاخر کا ذمہ رب ذوالجلال کی پکڑ سے بھی بے خوف رکھتا ہے۔

یہ اپنے باطل نظریے کے دفاع میں ارضی قبر میں مردے کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر کے قرآن کی کتنی آیات کے کفر کے مرتکب ہو گئے ہیں، ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ ”اموات غیر احیاء“ (یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں۔ انجیل ۲۱)

یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ (لوگ جن کو حاجت روائی کے لیے پکار رہے ہیں، بنیادی وغیرہ) یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں لیکن اس کے برعکس ان کا تہا ہے کہ ”یہ زندہ ہیں“ مردہ نہیں“ (یعنی ان کے بیوں کی بات سنی اور اللہ کی بات غلط، معاذ اللہ!)۔

۲۔ ”انما نحن نحمی الموتی...“ (بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔... یسین ۴)

یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان تو یہ ہے کہ (یہ مردے قیامت تک مردے رہیں گے، پھر روز قیامت) ہم ان مردوں کو ہی زندہ کریں گے لیکن اس کے برخلاف ان کا اصرار ہے کہ یہ زندہ ہیں اور زندہ ہی رہیں گے! (گویا کہ اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی ہے جس کی ان کے بزرگوں نے تصحیح فرمادی ہے، العیاذ باللہ!!)۔

۳۔ ”الم نجعل الارض کفانا احیاء وامواتا“

کیا ہم نے مردوں اور زندوں کو سمیٹنے کے لیے زمین کو کافی نہیں بنایا ہے؟ (الرحمات ۲۶)

اللہ تعالیٰ نے تو مردوں اور زندوں دونوں کا ذکر فرمایا ہے لیکن ان کے عقیدے کے مطابق سب ہی زندہ ہیں (ہر مردے والا چند لمحوں بعد ہی زندہ ہو جاتا ہے) کچھ زمین کے اوپر ہیں تو کچھ زمین کے اندر!۔ ملاحظہ فرمائیے کیا تضاد ہے رب ذوالجلال کے فرمان اور ان نفس پرست مقلدین کے موقف میں! اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں چند آیات ہی پیش کی گئی ہیں، مزید کچھ آیات کے حوالے دئے جاتے ہیں جن میں موت اور زندگی دونوں ہی کا ذکر ہے:

الانعام ۳۶، الاعراف ۵، الحج ۹، الروم ۵۰، یسین ۸۷، ۷۹، فصلت ۳۹، الشوریٰ ۹، الاحقاف ۳۳، القیامہ ۳۰۔

ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ خود مسعود احمد صاحب اپنی تفسیر کی اسی جلد کے صفحہ ۶۶۶ پر سورۃ العادیات کی آیت نمبر ۹ کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں:

”تو کیا اسے نہیں معلوم کہ قبروں میں جو (مردے دفن) ہیں جب انہیں (زندہ کر کے) باہر نکالا جائے گا“

ملاحظہ ہو، یہاں قبر والے کو زندہ کر کے اٹھایا جا رہا ہے۔ اب اگر وہ زندہ ہی ہے، مردہ نہیں تو پھر ”زندہ کر کے“ اٹھانا چہ معنی دار دلا۔ سوئے کو جگا کر اٹھایا جاتا ہے، جاگتے ہوئے کو تو کوئی نہیں جگاتا، طرا ”یا محاورے کے طور پر اس طرح کہہ دینے کی بات اور ہے، اس کو دلیل نہیں بنایا جاتا۔ موصوف کے درج بالا ترجمے نے یہ ثابت کر دیا کہ مردہ کا قیامت تک قبر میں مردہ رہنا اور قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جانا ان کے لاشعور میں موجود ہے جس کا انکار ان سے لاشعوری طور پر ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی حقیقت نفس الامر کے صریحاً انکار کرنے والے بھی نادانستہ اور لاشعوری طور پر اعتراف حق کا انکار کر جاتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال ان کی اسی تحریر سے پیش کی جائے گی۔ مذکورہ تفسیر

میں موصوف نے ارضی قبر میں حیات ثابت کرنے کے لیے منکر روایات دلائل کے طور پر پیش کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ گویا انہوں نے اپنا موقف کماحقہ ثابت کر دیا ہے اور اب یہ اس سلسلہ میں اٹھائے گئے اعتراضات و اشکالات بھی رفع کریں گے!۔! اشکالات تو کیا رفع کرتے، البتہ حیات فی القبر کے خلاف دلائل و اعتراضات کو اشکالات کا روپ دے کر اپنے زعم میں ان کے جوابات دیتے ہوئے موصوف نے خلاف قرآن باطل موقف کو حق ثابت کرنے کی کوشش میں جو لفاظی فرمائی ہے وہ تو انہی کا حصہ ہے، لیکن کہیں کہیں کچھ سچی بات کہنے پر بھی مجبور ہو گئے ہیں۔ قبر کی کشادگی کے مسئلہ پر لا جواب ہو کر کس طرح جان پھڑانے کی کوشش کی ہے ملاحظہ ہو:

”یہ سوال محض عقل کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح قدرت ہے وہ اپنی ہی قبر میں بھی گنجائش پیدا کر سکتا ہے اگرچہ ہماری آنکھیں اس کو نہ دیکھ سکیں۔ ہم اس وجہ سے نہیں دیکھ سکتے کہ مرنے کے بعد کے حالات

اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے۔ اسی پردہ کو برزخ کہتے ہیں۔“ (تفسیر ص ۶۱۳)

یہ بات قابل غور ہے کہ تمام قبر پرست اپنے نام نہاد ویلون (زندہ ہوں یا مردہ) کی مافوق الفطرت کرامات کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہی حوالہ دیا کرتے ہیں!۔! بہر حال اب اصل مسئلہ پر توجہ کی جائے۔ یہاں موصوف اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ”مرنے کے بعد کے حالات اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے۔ اسی پردہ کو برزخ کہتے ہیں۔“ یہ انہوں نے بالکل صحیح بات کہہ دی ہے اور اس کا مطلب صاف ہے کہ مرنے کے بعد کے حالات (یعنی عذاب و راحت) اس پردہ کے پیچھے ہیں جس کو برزخ کہتے ہیں۔ پردہ کے پیچھے اس مقام عذاب و راحت کوئی ”عالم برزخ“ کہا گیا ہے۔ اس طرح موصوف نے تسلیم کر لیا کہ عذاب و راحت کا مقام (پردہ کے پیچھے) عالم برزخ ہے نہ کہ یہ ارضی کراہا اور اس عالم برزخ کا اس لاشے سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ ہمارے اور اس ارضی قبر یا اس لاشے کے درمیان تو کوئی پردہ ہے ہی نہیں! بالفاظ دیگر ارضی قبر اور لاشہ ”پردہ“ کے اس طرف ہے اور مرنے کے بعد کے حالات (عذاب و راحت) پردہ کے اس طرف یعنی برزخ میں ہیں اور پردہ کے اس طرف اور اس طرف کے حالات و معاملات کا باہم تعلق قیامت تک کے لیے منقطع ہے۔ اس طرح نہایت ہی آسان انداز سے یہ ثابت ہو گیا کہ موصوف نے درج بالا اقتباس میں لاشعوری طور پر عذاب و راحت کا مقام ”عالم برزخ“ تسلیم کر لیا ہے۔ اب یہ ان کو اختیار ہے کہ اس کو شعوری طور سے مانیں یا اپنی مانی ہوئی بات کو خود ہی رد کر دیں!۔! یہ تو تھا موصوف کا پہلا اشکال اور اس کے جواب کا انداز۔ دوسرا اشکال ملاحظہ ہو:

”کسی شخص کو شیر نے کھالیا تو اس کی ارضی قبر کہاں رہی کہ اس میں عذاب ہو؟“ (تفسیر ص ۶۱۳)

سوچنے کی بات ہے کہ اس کو جسے میں گلے سڑے لاشے کو زندہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے والے کے پاس اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، چنانچہ لا جواب ہو کر سوال کو ”نفی“ قرار دے دیا۔ اس اشکال کا سیدھا سا دھاب جواب یہ تھا کہ اس شخص کو شیر کے کھانے سے اس کی موت واقع ہو گئی، روح کو عالم برزخ میں جسم دیا گیا اور موت کے بعد سب معاملہ (عذاب و راحت کا) ”پردہ کے پیچھے“ یعنی عالم برزخ میں وقوع پذیر ہوا ہے، شیر کے پھٹ میں نہیں!!۔! پردہ کے پیچھے عذاب و راحت کو تسلیم کرتے ہوئے بھی شعوری طور سے اعتراف حق کے لیے ہمت و جرات کا فقدان ہے، یہ اکابر پرستی کا ہی تو شاخسانہ ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اشکال کو لغو قرار دینے کے بعد تو اصولاً ”اس پر مزید گفتگو نہ ہونا چاہیے“ تھی لیکن ضمیر نے شاید جھنجھوڑا ہے تو بعد کے صفحات میں متعدد بار اس کی وضاحت کی تا کام کو شش بھی فرماتے رہے ہیں۔

اب تیسرا اشکال ان کے لیے اور بھی زیادہ پریشانی کا سبب بن رہا ہے، غور فرمائیے!

”اگر قبر میں اسی جسم کے ساتھ زندہ کیے جانے کا تو زندگیاں تین ہو جائیں گی ایک دنیا کی، ایک قبر کی اور ایک

آخرت کی۔ حالانکہ قرآن مجید میں صرف دو زندگیاں کا ذکر ہے“ (تفسیر ایضاً۔)

اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے دو موتوں اور دو زندگیاں کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں اور تیسری زندگی کا انکار کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”... لہذا تیری زندگی بھی کوئی نہیں۔ حقیقی موت کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ آخرت ہی کی زندگی

ہے“ (تفسیر ص ۶۱۸)

یہاں اگر بری طرح پیش گئے ہیں قبر میں پڑے ہوئے لاشہ کو قیامت تک کے لیے مردہ ماننے کو تیار نہیں!! ان کے اس موقف پر کچھ تفصیلی بحث ہو چکی ہے دراصل انانیت اور ہمت دھری کی دلیل میں بعض کراب ان کی وہی کیفیت ہے کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن

کیا انہوں نے روز قیامت ”خلق جدید“ کا انکار کر کے اپنے آپ کو ان لوگوں کی قبرست میں شامل تو نہیں کر لیا جن کے لیے فرمایا گیا تھا:

○ ”ہل ہم فی بس من خلق جدید“ (۱۵۹)

مگر (قیامت کے دن) ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ ٹک میں پڑے ہوئے ہیں۔

یعنی یہ اپنے اکابرین کے اندھے مقلدین قیامت کے دن دوبارہ خلق کئے جانے کے بارے میں ٹک میں پڑے ہوئے ہیں۔

۸۔ مگر روایات کے ذریعہ استدلال: مسعود احمد صاحب نے روح لوٹانے کی دلیل میں کچھ روایات پیش کی ہیں جن میں روح لوٹانے کا ذکر ہے، ان میں سے ایک ابوداؤد کی روایت ہے جو دراصل خود ان کے عقیدہ کے بھی خلاف ہے۔ شاید موصوف نے اسے غور سے نہیں پڑھا ورنہ وہ اسے پیش نہ کرتے۔ اس روایت میں مومن کے جسم میں روح لوٹانے کا کوئی ذکر نہیں البتہ کافر کے جسم میں دو مرتبہ روح لوٹانے کا تذکرہ ہے، ایک مرتبہ سوال و جواب سے نقل اور دوسری مرتبہ اس وقت جبکہ فرشتہ کے لوہے کی سلاح مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے، تو اس کی روح جسم میں پھر لوٹادی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس روایت سے قبر میں ایک مرتبہ روح نکالنے اور پھر دوسری مرتبہ روح ڈالنے کا اثبات ہوتا ہے یعنی مجموعی طور سے کم از کم ”تین زندگیاں اور تین موتوں“ کا اثبات ہو گیا۔ اب اس روایت کو بطور دلیل پیش کرنے کے بعد ان کا دو موتوں اور دو زندگیاں کو ماننے کا دعویٰ تو خود ان ہی کی دلیل سے باطل ثابت ہو گیا، ”فاعتبروا والہا اولی الابصار۔ ایسے ہی متقن کی روایت مسند احمد کے حوالے سے بھی پیش کی گئی ہے جس کی سند تو وہی ہے لیکن متن میں اختلاف ہے۔ اس میں دو مرتبہ روح لوٹانے کا تذکرہ تو نہیں ہے لیکن روح کے مٹی سے پیدا ہونے کا اثبات کیا گیا ہے، ملاحظہ ہو۔

”... فبقول اللہ عزوجل اکتبوا کتاب عبدی فی علین واعبدوا الی الارض فانی منها خلقتهم ولیہا اعیدہم

ومنہا اخرجہم ثاۃ اخری... (پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کی کتاب کو علین (کے دفتر) میں لکھ دو اور

اس کو زمین کی طرف لوٹا دو یقیناً“ میں نے ان کو اسی سے پیدا کیا ہے اور میں ان کو اسی (زمین) میں لوٹاؤں گا اور اسی

(زمین) سے ان کو دوسری بار اٹھاؤں گا) (تفسیر ص ۶۱۸)

یہ روایت بتاتی ہے کہ فرشتے اپنے ساتھ روح کو ہی لے کر جاتے ہیں اور پھر اسی کو واپس کیا جاتا ہے اور اسی روح کے مٹی سے پیدا کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ بات نص قطعی کے صریحاً خلاف ہے۔ جسم کا مٹی سے ہونا اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جانا تو قرآن وحدیث سے ثابت ہے لیکن روح تو ”من امر ربی“ ہے اس کے مٹی سے پیدا ہونے اور مرنے کے بعد مٹی میں مل جانے کی قرآن یا صحیح حدیث میں کوئی دلیل نہیں بلکہ قرآن تو بتاتا ہے:

فیسکالتی قضی علیہا الموت.... (الزمر)

(اور جس کے لیے موت کا فیصلہ ہو گیا ہو اس کی روح کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے)

ملاحظہ فرمایا! قرآن حکیم تو فرماتا ہے کہ مرنے والے کی روح کو (قیامت تک کے لیے) روک لیا جاتا ہے لیکن یہ روایت ثابت کرتی ہے اسے مٹی میں ملا دیا جاتا ہے! غور فرمائیے! ایسی منکر اور خلاف قرآن روایات کو عقیدہ کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ ظاہر ہے مسلک پرستی کا حق اس

کے بغیر ادا ہو بھی نہیں سکتا۔ اس روایت کی سند پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ اس کے دو راویوں زاذان اور عمرو الکندی اور منہال بن عمرو نے اسے اسامہ الرجال میں شریح جرح موجود ہے (لاحظہ فرمائیں جیل اللہ شمارہ ۱۱۳/۱ ایمان خالص دو نمبر ۱۵)۔ چہی نے (ایضاً اعلام النبلاء جلد ۱۸۲) صراحت کے ساتھ اس روایت پر جرح کیا ہے:

○ قلت حلیت فی شان القبر بطولہ فیہ غرابہ و نکارۃ یروہ عن زافان عن البراء
(میں کہتا ہوں کہ اس کی قبر کے بارے میں جو طویل حدیث ہے وہ منکر اور غریب ہے جو کہ یہ زافان اور وہ براء
روایت کرتا ہے)

کیا یہ روایت اس قائل ہے کہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جائے؟ چ ہے، آخرت کی جواب دی ہے بے خوف انسان باطل موقف کو بہت روکتے اس لیے کسی طرح ہاتھ مارتا ہے اس میں جین مثال ہے۔ اس کے علاوہ اس تقریر میں ابن ماجہ کو بھی دو روایات پیش کی گئیں "سند دونوں کی ایک ہی ہے لیکن متن میں کافی فرق ہے۔ جسم میں روح لوٹنے کا ان دونوں میں تذکرہ نہیں ہے۔ اس سند کے دو اوچوں ایک برکات الہیاتی شدہ اور شاید پر محمد شہین نے اعتراضات کی ہیں۔ جب راویوں کے حافظ کا یہ عالم ہو کہ وہ کبھی روایت کو کسی طرح بیان کرتے ہوں اور کبھی کسی طرح تو انرا ذرا کیا جاسکتا ہے کہ ایسی روایتوں کو قرآن کی محکم آیات کے مقابلہ میں لانا کیسی جرات اور ہٹ مری ہے۔ مزید ملاحظہ ہو موصوف نے اپنے کتاب "غدا قبر کہاں ہوتا ہے" میں اعادہ روح کی روایت کی دو بار اسناد بھی پیش کی ہیں ایک اہل حدیث عاصم بن عبد اللہ القزونی کی کتاب "اثبات اعادہ روح" کے حوالے سے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں اسناد ابوداؤد اور احمد کی سند سے زیادہ ضعیف ہیں۔ ایک سند اس طرح ہے: **اخبرنا محمد بن یعقوب بن یوسف حدثننا محمد بن اسحاق الصغار** **سناہنا ابو داؤد** **ابنا ابو النضر** **باشم بن القاسم حدثننا عیسیٰ بن المسیب عن عدی بن ثابت عن البراء** **انہ بن جرح ملاحظہ ہو:**

عیسیٰ بن المسیب الکوفی: عیسیٰ بن معین، نائی اور دار قطنی کتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ الباقی اور ابوذر کتے ہیں کہ یہ قوی ہیں ہے۔ ابن حبان وغیرہ نے بھی ان پر کلام کیا ہے۔ ابوداؤد کتے ہیں کہ وہ کونڈ کا قاضی تھا، ضعیف ہے۔ (بیان الاعتدال جلد ۳ ص ۳۲۲)۔

معدی بن ثابتؓ یہ نہ صرف عالی شیعہ تھے بلکہ شیعوں کے ذاکر اور ان کی مسجد کے امام بھی تھے۔ دوسری سند اس طرح ہے: محمد بن سلیمان عن

مصنف بن عبدالرحمن العجوزی: ان کے بارے میں مختلف رائےں جاتی ہیں۔ بعض قویٰ اس لئے کہ وہ "ابوہاشم" قارہ بنے لیکن اکثر محدثین ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ بہر حال اے راوی سے کوئی روایت بطور جہت نہیں کی جاسکتی۔ ابوہاشم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صالح ہیں، غلطیاں بھی کافی کرتے ہیں۔ ان کے خراب حافظے پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ نانی کے کہا کہ غائب اور ضعیف دونوں قویٰ نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ صالح کا علم ہی بنی مدنی کتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے ضعیف قرار دیتے تھے۔ جریر کہتے ہیں کہ یہ مرتب تھا۔ ابن معین کہتے ہیں کہ ہم اس کی احادیث سے بچا کرتے تھے۔ ابن خزمہ کہتے ہیں کہ یہ جہت نہیں ہے۔ ابوہاشم انہی کتے ہیں کہ یہ قویٰ نہیں ہے۔ ازدی کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ ہمارے آئمہ کی ایک جماعت نے انھیں ترک کر دیا ہے البتہ وہ لوگوں نے ان سے جہت لی ہے یہ اچھے آدمی تھے لیکن انہی روایات میں غلطیاں بہت کرتے تھے۔ احمد بن حنبل نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث کے معانی میں قویٰ اور جہت نہیں ہے۔ (تذیب التذیب ج ۳ ص ۱۳۳) ابن میزان ان الاعتلال جلد اول ص ۱۵۳) اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کس طرح یہ بیہت اور منکر روایات کو باطل موقف کی تائید کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

۵۔ آیات قرآنی کا بے محل استعمال: مسعود احمد صاحب نے منکر روایات کو استدلال کی بنیاد بنانے کے بعد آیات قرآنی سے کس

طرح اپنے مطلب کا مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی ہے اب اس کا بھی ایک نمونہ ملاحظہ فرمائیے۔ موصوف نے مذکورہ تفسیر کے صفحہ ۲۶۵ تا ۲۶۹ پر جو آیات پیش کی ہیں ان سے تو صرف دو باتوں ہی کا اثبات ہوتا ہے، یعنی مرنے کے فوراً بعد عذاب قبر واقع ہوتا (سورۃ المؤمن)۔ اور انسانی جسم کا مٹی سے بننا مرنے کے بعد مٹی میں مل جانا اور پھر قیامت کے روز اسی مٹی سے (زندہ کر کے) اٹھایا جانا (سورۃ طہ ۱۵۵، اعراف ۲۵) اور یہ معاملہ سب ہی کے ساتھ ہوتا ہے خواہ کوئی ارضی گروہے میں دفن ہو کر گئے، سڑے، کپڑے کوڑوں کی غذا بن کر مٹی میں ملے یا جو برکے جانوروں کی غذا بن کر یا آگ کی چلتا میں بھسم ہو کر، انجام کار جسد خاکی کے اجزاء اسی زمین کی مٹی ہی میں مل جاتے ہیں۔ انسانوں اور جانوروں کے اجساد عصری کا مستقر بہر حال زمین ہی ہے کوئی اور جگہ نہیں۔ پھر روز قیامت انسان اسی زمین سے اٹھائے جائیں گے، یہ ایک ایسی مسئلہ اور غیر متنازعہ حقیقت ہے جس سے شاید ہی کوئی انکار کرے، اس کو ثابت کرنے کے لیے صفحات کے صفحات بھر دینا کمال کی دانشمندی ہے۔ لیکن موصوف کا کارنامہ تو یہ ہے کہ اس مسئلہ کو جگہ بہ جگہ دہرایا ہے اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کر دکھانے کی کوشش کی ہے کہ عذاب اسی ارضی قبر میں ہو رہا ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک قبر کے معنی ”ارضی قبر“ ہی ہے خواہ مردے کو جلا دیا جائے یا وہ جانور کی غذا بن جائے اور اس کی ارضی قبر کا کوئی وجود ہی نہ ہو (مثال کے طور پر غرق شدہ قوم نوح)۔ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا قیامت کے دن انسان اسی زمین سے اٹھا کھڑے کئے جائیں گے قطع نظر اس کے کہ ان کے اجزاء جسمانی دور دور منتشر ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت سے کوئی چھپا ہر نہیں، فرمایا:

○ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۵۵﴾ وَهَذَا كِتَابٌ حَفِیْظٌ ﴿۱۵۶﴾

(جو کچھ زمین (ان کے جسم میں سے) کم کرتی ہے وہ ہمارے علم میں ہے۔ ہمارے پاس حفاظت کرنے والی کتاب ہے)

بخاری کی درج بالا روایت میں طریقہ کار کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ”عجب الغیب“ پر انسان کو بتادیا جائیگا۔ اس اصول کی پیش نظریہ

○ اِذَا مَلَآئِیْمَةُ السُّبُورِ (قبر والوں کو زندہ کر کے باہر نکالا جائے گا) یا

○ وَاِذَا التُّورُ بَعِثْتَ (جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا)

میں جن قبروں کا ذکر ہے وہ محض یہ چند قبریں نہیں جو آج قبرستان کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں بلکہ وہ تمام قبور مراد ہیں جو شروع سے بنی اور سمار ہوئی رہی ہیں۔ اور فی الحقیقت زمین کے چپے چپے پر قبر ہے، اور قیامت تک تو ایک ایک قبر کی زمین میں بلا مبالغہ ہزاروں لاکھوں ہی دفن ہو چکے ہوں گے نہ صرف لاشوں کی شکل میں بلکہ کھائے اور جلائے ہوئے جسمانی اجزاء اور ذرات کی شکل میں۔ قرآن و حدیث سے یہ بالکل واضح ہے کہ قیامت کے دن تو بلاشبہ ہر شخص اپنی ارضی قبر سے اٹھے گا (وہ مقام جہاں عجب الغیب پر اٹھا کھڑا کیا جائے گا) لیکن اس قبر کو آج کی ہی ارضی قبر قرار دے کر سوال و جواب اور عذاب و راحت کا مقام تصور کرنا سراسر نادانی اور جہالت ہے کیونکہ اس کے لیے تو اسی لاشے میں روح لوٹانا ناگزیر ہے جو صریحاً ”غلاف قرآن و حدیث“ ہے۔ اس کے مفصل دلائل اوپر دئے جا چکے ہیں اور واضح کر دیا گیا ہے کہ روح کو دنیاوی جسم میں قیامت سے پہلے نہیں لوٹایا جائے گا۔ مردوں کو قیامت کے دن زندہ کر کے ارضی قبر سے اٹھایا جانا تو قرآن و حدیث سے بالکل ثابت اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے لیکن سوال و جواب اور عذاب و راحت کا مقام یہ نگاہوں کے سامنے والی ارضی قبر نہیں بلکہ پردہ کے پیچھے عالم برزخ ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا اعلیٰ فیصلہ ہے اور کسی حد تک موصوف بھی اس کو تسلیم کر چکے ہیں۔

۱۰۔ مسعود احمد صاحب کے عقائد و نظریات پر ایک نظر: اب جبکہ مسعود احمد صاحب کا ذکر چل رہا ہے تو مناسب اور محل ہو گا کہ ان کے کچھ اور عقائد و نظریات بھی ان کی اپنی کتابوں کے حوالے سے زیر بحث آجائیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے:

ع خوشتر آن باشد کہ سر بر آں - گفتہ آید در حدیث دیگر آن

ابتداء ان کے کتابچے ”ذہن پرستی“ سے کی جاتی ہے۔ موصوف بھی بریلوی، دیوبندی اور دیگر فرقہ پرستوں کی طرح سماع موتی کے قائل ہیں (اور کون نہیں جانتا کہ یہ عقیدہ قبر پرستی کی عمارت کا اہم ستون ہے) لہذا یہاں یہ عقیدے کی پرزور وکالت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ اس پر کچھ تبصرہ ہو، بطور تمہید یہ عرض کر دینا مناسب ہو گا کہ ڈاکٹر عثمانی سے ایک ”غلطی“ سرزد ہو گئی (اور فی الحقیقت بڑی ہی مبارک تھی یہ غلطی!) انہوں نے ان نام نہاد ”مومنین و مسلمین“ اور ان کی قد آور اکابر شخصیات کے چہروں سے نقاب ہٹا دی، ان کے عقائد و نظریات کو ان کی اور ان کے معتقدین کی کتابوں کے حوالے سے قرآن و حدیث کے خلاف ثابت کر دکھایا۔ چنانچہ اپنے آپ کو توحید کا علمبردار سمجھنے والوں کے عقائد و نظریات کفر و شرک سے آلودہ پائے گئے۔ دراصل حق کا واضح ہو جانا اللہ کی رحمت تھا اور ان کو دعوت حق کی مومنانہ اعلیٰ طرفی سے پذیرائی کرتے ہوئے اصلاح احوال کی طرف توجہ دینا چاہیے تھی، لیکن عیشہ وارانہ اناہیت اور ”ذہن پرستی“ نے عقل سلیم پر غلبہ کیا اور یہ خدو ہٹ دھرمی کے ساتھ بغض و عناد کی روش اپنا کر مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور ہاتھ دھو کر اس موقع پر بچے پڑ گئے۔ قرآن و حدیث کے خلاف عقائد و نظریات پر بستے رہنے والوں کے پاس دلائل کی توثیق یا نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ”خُخُوفُ الْقَوْلِ عُرُوذُ“، یعنی خوشنما الفاظ کے ذریعے باطل کو حق ثابت کرنے میں سرگرم ہو جائیں، اس کے کچھ نمونے بطور مشے از خروارے یہاں پیش کئے جاتے ہیں۔

ڈاکٹر عثمانی نے اپنے مختصر مگر جامع کتابچے ”یہ عزاریہ میلے“ میں کفر و شرک کے شجر خشک کی جڑ پر زبردست تیش زنی کی ہے اور عقائد کی خرابیوں بالخصوص قبر پرستی کے مختلف پہلوؤں کی قرآن و حدیث کی روشنی میں نکاندہی کی ہے۔ تمام ہی فرقہ پرست قبرستان میں ”السلام علیکم یا اھل القبر“ کہنے کو سماع موتی کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کتابچے کے صفحہ ۱۹ پر وضاحت کی کہ یہاں سلام سے مردوں کو سنانا مقصود نہیں، کیونکہ مردے تو سننے اور جواب دینے کی صلاحیت سے محروم ہیں، بلکہ یہ تو بعض دعا ہے۔ عموماً ”زبان میں خلوص کے ساتھ ایمانہ انداز میں دعا کرتے ہوئے مخاطب کا صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے سمجھانے کے لیے اس کی ایک مثال بھی پیش کی۔ موصوف نے اس معقول اور مدلل بات کا جس انداز سے مضحکہ اڑایا ہے وہ ان کی جہالت و کم ظرفی کا منہ بولتا ثبوت ہے، ملاحظہ ہو۔

”جواب مذکور میں خط کشیدہ الفاظ ملاحظہ فرمائیے، کتنا مضحکہ خیز جواب ہے! کیا سلام کرتے وقت یہی جذبہ ہوتا ہے جو اس عبارت میں بیان کیا گیا ہے؟ کیا یہاں نظریہ کی بے جا حمایت کام نہیں کر رہی؟ اگر مردے کو زندہ مان لیا تو بیس شرک ہو جائے گا یا یہ کہ مردے نے اگر کسی وقت بھی کچھ سن لیا تو توحید خاک میں مل جائے گی، حالانکہ یہ بالکل فرضی چیزیں ہیں جن پر ذہن تیار کیا گیا ہے۔“ (ذہن پرستی ص ۶۷-۶۸)

زرا غور فرمائیے! یہ صرف ایک ہی اقتباس موصوف کی ذہن پرستی کی کیسی بھرپور عکاسی کرتا ہے! کیا ایک سنجیدہ اور معقول بات کو ”مضحکہ خیز“ کہنا عدم سنجیدگی اور سمجھپوروے پن کی انتہا نہیں ہے؟ کوئی معمولی علم و ادب والا بھی ایسی جاہلانہ بات نہ کرے گا۔ موصوف کے نزدیک سلام کرتے وقت ”جذبہ دعا“ نہیں ہوتا، تو کوئی ان سے پوچھے کہ پھر اور کون سا جذبہ ہوتا ہے؟ ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ کے الفاظ کس جذبہ کے ساتھ ادا کئے جاتے ہیں؟ اب اگر یہ الفاظ کا مقصد و مقصود سمجھے بغیر ہی ان کو ادا کریں گے تو مطلوبہ جذبہ کیسے پیدا ہو گا؟۔ یہ باتیں یا نہ مانیں سلام کے الفاظ تو دعائیں ہی ہیں اور سلام کا مقصد مومن بھائیوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت، مہربانی اور اخلاص کے جذبات کو پروان چڑھانا ہے۔ ظاہر ہے یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ پورے شعور اور خلوص کے ساتھ ہی ان کو ادا کیا جائے، خواہ سلام زندوں کو کیا جائے یا مردوں کو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں خلوص نیت اور جذبہ اخلاص پر ہی اہم بڑا ہے۔ موصوف کے مذکورہ اقتباس کی عبارت کے ایک ایک لفظ سے بغض، کینہ اور کھسینہ پن مترشح ہوتا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بغیر دلیل بات کرنے

والوں کا ایسی اسب و لہجہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ”مردے کو زندہ مان لیا تو بس شرک ہو جائے گا۔۔۔!“ علامہ صاحب! پہلی بات تو یہ ہے کہ (موت کے ڈاکٹری فیصلہ کے بعد) مردے کو زندہ قرار دے کر آپ ہر ایک کی نظر میں ہوش و عا رہی اور عقل و دانش سے محروم سمجھے جائیں گے۔ کیونکہ اپنے چہیتے مردے کو زندہ سمجھتے ہوئے تو کوئی بھی (بشمول آپ کے) گڑھے میں ڈال کر مٹی میں نہ دبا لے گا! البتہ مردے کو اسی گڑھے میں زندہ ماننے سے مردہ پرستی، قبر پرستی کا دروازہ کھلتا ہے جو شرک کی بدترین شکل ہے۔ اسی لیے مردے کو زندہ سمجھنے کے موقف کی قرآن و حدیث میں سختی سے تردید کی گئی ہے جس کی مفصل بحث اوپر ہو چکی ہے۔

”عذاب برزخ“ میں ص ۱۹ پر عربوں بن عاصؓ سے منسوب ایک وصیت کا ذکر ہے جسے مسلم نے روایت کیا ہے کہ جب وہ سكرات الموت کی حالت میں تھے تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے دفن کرنے کے بعد کچھ دیر قبر پر کھڑے رہنا تاکہ میں تم سے انیت حاصل کر لوں اور مجھے معلوم رہے کہ فرشتوں کو کیا جواب دوں۔ اس روایت کی سند اور اس کے متن پر اعتراض کیا گیا ہے (مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو عذاب برزخ ص ۲۰)۔ حالانکہ قبر میں مردے کا یا ہر کھڑے ہوئے لوگوں سے انیت حاصل

کرتا اور سوال و جواب کے لیے کسی قسم کی تقویت پانا نصوص قطعیہ کے ”صریحا“ خلاف اور علماء ”ناقابل فہم“ ہے۔ قرآن کا فرمان بھی اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ مردے والوں میں تو جان کی رم بھی باقی نہیں رہتی، دوسرے یہ کہ عالم برزخ سے تو دنیا والوں کا کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہتا۔ لیکن موصوف کیونکہ قبریں دفن ہونے کے بعد قبریں ہی مردہ لاشے کے زندہ ہو جانے پر عقیدہ رکھتے ہیں اس لیے اس کے پہلو کا دفاع لازم خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”الغرض حضرت عمرو بن عاصؓ نے یہ بات اگرچہ سیاق الموت میں کہی تھی لیکن بالکل صحیح بات کہی تھی“ (نہج پرستی ص ۹۸)۔
اس طرح موصوف نے خلاف قرآن موقف کی تائید کر دی کہ مردہ سنتا بھی ہے اور یا ہر والوں سے مانوس بھی رہتا ہے! انہیں کہیں موصوف باطل موقف کی حمایت میں بریلویوں والے سطحی طرز استدلال پر اتر آتے ہیں، ملاحظہ ہو:

ہماری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ زندہ کو اگر سمیع مانا جائے تو شرک نہیں ہوتا جیسا کہ ارشاد باری ہے۔

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (ص ۲) ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔

لیکن اگر مردہ کو سمیع مان لیا جائے تو شرک ہو جائے گا حالانکہ زندہ ہو
یا مردہ محض سمیع ماننے سے شرک لازم نہیں آتا۔ زندہ اور مردہ کی سماعت
مقتدرہ و محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی سماعت غیر مقتدرہ و لا محدود ہے۔ دونوں

میں تین فرقہ ہے۔ عکس (نہج پرستی ص ۷۳)

اب کوئی ان کا مقلد بہت کر کے ان کی توجہ اس طرف دلائے کہ حضرت بریلوی بھی آپ کی ہی طرح استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”زندہ مدد کرے تو شرک نہیں ہوتا، مردہ مدد کرے تو کیسے شرک ہو جائے گا؟ بس یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کی طاقت لا محدود ہے اور زندہ و مردہ کی طاقت محدود۔“ موصوف شاید قرآن و حدیث اور مشاہدہ انسانی پر مبنی اس نفس قلعی اور حقیقت نفس الامری سے نابلد نہ ہوں گے کہ سماعت و بصارت، حس و ادراک، عقل و دانش اور فکر و تدبر و تخیرو کا تعلق تو حیات دنیاوی کے ساتھ ہے، موت کے بعد یہ تمام قوتیں سلب ہو جاتی ہیں، پھر بھی مردہ لاشے کے سمیع و بصیر (عقل و فہم) ہونے پر اصرار اتنا درجہ کی ہمت و ہر ہی ہے۔ مردے کے اندر ان قوتوں کے تصور سے ہی تو قبر پرستی کے شرک کا دروازہ کھلتا ہے! بریلوی یہ طرز استدلال اختیار کرے تو شرک ہو جاتا لیکن موصوف اپنے کو توحید کا علم برادر سمجھیں تو یہ ان کی خود فریبی ہے۔ اب یہ بوجہ بھی ملاحظہ ہو کہ موصوف جو خود شرک کا نہ عقائد کے مدافعتین میں سے ہیں، شرک فی

النشریح پر گفتگو کرتے ہوئے کس طرح حدود سے تجاوز فرما جاتے ہیں اور شرک کے شجر خبیث پر پیشہ زنی کرنے والے پر بھی شرک کا الزام عائد کرنے سے نہیں چوکتے اس کا بھی ایک نمونہ ملاحظہ فرمائیں، فرماتے ہیں:

شرک فی النشریح | موصوف نے اپنی کتاب میں کسی کے حق کا واسطہ دے کر دعوہ کر کے کوٹنا جائز بتایا ہے لیکن اس سلسلے میں نہ قرآن مجید کی آیت پیش کی نہ کوئی حدیث نبوی۔ کسی چیز کو حلال یا حرام کر کے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے لیکن معلوم نہیں موصوف نے یہ اختیار کب سے خود استعمال کرنا شروع کر دیا یا دوسروں کو تفویض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز وہ ہے جو قرآن مجید یا حدیث نبوی میں حرام ہے، کسی کے فتوے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی لیکن موصوف نے ”بحقی ظلال“ کہہ کر دعوہ کرنا لگتے کو حرام ٹوکنا لیکن دلیل میں انہوں نے خرچ کر دی، ہر ایہ، صبیانۃ الانسان وغیرہ کے حوالے دئے ”یہ قبریں یہ آستانے“ (پیش اول و ثانی ص ۷۷) (یہ مزار یہ سیٹے ص ۷۷) کو یا انہوں نے اس چیز کو کوا قول الرجال کے ذریعہ حرام کیا، تو کیا اقوال الرجال بھی اللہ کے دین میں قابل سند ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی شارع ہے؟ انہوں نے کہ موصوف نے یہاں توجہ کو منحوظ نہیں رکھا اور شرک کی طرف مائل ہو گئے، عکس (دین برقی ص ۸۶)

موصوف کی اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بات کو جائز و ناجائز ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ تائید و تشریح کے طور پر اگر علماء کے اقوال بھی پیش کئے جائیں تو یہ شرک فی النشریح کے حراف ہو گا کیونکہ دین کا انحصار کسی کی رائے یا ذاتی فتوے پر نہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ڈاکٹر عثمانی کے کتابچے ”یہ مزار یہ میلے“ میں واسطے دینے کے شرک کہ رو میں قرآنی آیات، احادیث صحیحہ اور صحابہ کرام کے عمل کی بنیاد پر جو دلائل پیش کئے گئے ہیں ان سب سے صرف نظر کر کے مسعود احمد صاحب نے کس ڈھمائی کے ساتھ یہ لکھ دیا ہے کہ ”نہ قرآن مجید کی آیات پیش کی نہ کوئی حدیث نبوی.....“۔ بغض و کینہ پر مبنی علمی خیانت اور ذہن پرستی کی اس سے بدتر مثال اور کیا ہوگی!

موصوف کا دہرا معیار نہ ہر حال اس پر مزید بحث کرنا مقصود نہیں، یہاں تو صرف ان کو یہ آئینہ دکھانا ہے کہ کچھ ایسی ہی صورت حال میں کیا موصوف اپنے اوپر بھی شرک کا فتویٰ لگانا پسند کریں گے!۔ آئیے ذرا اس کا بھی جائزہ لیں۔ مسعود احمد صاحب کے نزدیک جہری قرأت کے دوران امام کو دوہرے کرنے چاہیں تاکہ مقتدی بھی ان سکتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ (اس وقت ہم یہ بحث نہیں کرتے کہ یہ سکتہ بدعت ہیں) اس کے لیے موصوف نے درج ذیل دلائل پیش کئے ہیں ملاحظہ ہو۔

محمدتین اور سکتے | اہل حدیث یعنی اہل علم یعنی محمدتین اسی چیز کے ناسخ ہیں کہ امام کے سکتات ہیں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے۔

حضرت ابو سلمہ نامی فرماتے ہیں :-

للاھما مسکنتان فاعثنیواللہ فاعثیہما یبھا یبھا الخ کتاب وجہ الغارۃ میں سورۃ فاتحہ کی قرأت کو لوٹ لیا کرو۔

امام عطاء ربانی فرماتے ہیں:-

مندرجہ بالا اماموں ہی پر موقوف نہیں تمام
میں کیں کا یہی عمل ہے۔ امام ترمذی نہیں ہیں۔

اذا كانت الامام جعفر فليباد

بقراءة اهل القرآن اوليفر بعد (اس کے قرأت شروع کرنے سے پہلے) واختاروا صاحب الحديث انت
ما بسكت فاذا قرء فليمنصت جلدی سے سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو یا بعد لا يقرأ السجل اذا جدد الامام
كما قال الله عن رجل نجيز میں جب وہ سکڑ کر نہ پڑھ لیا کرو بالقرآن قالوا بنبع مسكتات
القرآن للامام البخاری ملکہ کی کتابت کے لئے اور نہ موقوف ہو بلکہ امام کے مسکتات
دستہ صحیحہ) رہا کرو جب تک کہ ان کے مرنے تک ان کے علف الامام جعفر اول

ہے۔

امام بخاری تحریر فرماتے ہیں:-

الذخر تمام الجہد یعنی تمام اہل علم باوجود امام کے مسکتات کو صحیح مانتے
ہیں لیکن آجکل کے لوگ جو علم ہونے ہوئے بھی الجہد کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں
امام کے مسکتات کا تحریک نہیں لہذا امام دو سکت کرے اور نہ مقتدی سکتوں میں
پڑھے۔ اب بتائیے اہل علم کی بات مافی جائے یا بے علم لوگوں کی۔

ہم کہتے ہیں کہ مقتدی امام کے مسکتات

نقول یقر خلف الامام عند
السکتات (جزء القراءۃ للبخاری ملکہ)

عکس امام کے دو سکتے۔ ص ۱۳-۱۴

لاحظہ فرمایا کہ کس طرح آئمہ کے اقوال کو اپنے مسلک کی مداخلت کے لیے بطور سند و حجت پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا اب موصوف خود اپنے
جاری کردہ شرک فی النشر کے فتوے کی زد سے بچ سکتے ہیں؟ کیونکہ درج بالا اقتباس میں جوش بیانی میں خود ہی کہہ گئے ہیں:

”تو کیا اقوال الرجال بھی اللہ کے دین میں قابل سند ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی شارع ہے؟ افسوس ہے

کہ موصوف نے یہاں توحید کو ملحوظ نہیں رکھا اور شرک کی طرف مائل ہو گئے۔“ (ذہبی پر ص ۸۴)

کیا اپنے مسلک کی تائید میں اقوال الرجال پیش کرنے کے بعد موصوف شرک کی طرف نہیں مائل ہو گئے؟ کیا موصوف اس ہرگز نہ طریقہ
کار پر عمل پیرا نہیں جس میں اصولوں کا اطلاق صرف دوسروں پر تنقید کے لیے ہی ہوتا ہے اور خود ان سے بے نیاز رہتے ہیں؟ اگر یہ بات
ہے تو یہ آخرت کی جو اپ دہی سے بے خوفی کی علامت ہے اللہ پناہ میں رکھے۔ اب موصوف کے اپنے چینی مشورے کے مطابق

ہونا یہ چاہیے تھا کہ موصوف ان ہونا یہ چاہیے تھا کہ موصوف ان
کو قرآن مجید اور حدیث شریف کے دلائل دے کر خاموش ہو جائے اور دلیل میں پیش کرے اس شرک کی جڑیں اور مضبوطی کا جائیں۔ توحید بہ
انہیں یہ یقین دلانے کہ دین میں مستعدم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا اس سے کہیں اللہ تعالیٰ کے فرماں سے (جو قرآن مجید اور حدیث نبوی میں
کے رسول کی حدیث ہے، اسی پر ان کے ایمان کو استوار کرنے، توحید فی الدین اور توحید فی الشریعہ کی دعوت دے کر شرک فی الدین اور شرک فی
النشر یعنی کی تردید کرنے۔ توحید پھیلانے کا یہ طریقہ تو صحیح نہیں کہ کسی شرک کی
کی عبارتیں پیش کر کے موصوف کی طرف شرک منسوب نہیں کریں گی؟

عکس (۱) ذہبی ص ۸۴-۸۳

درج بالا اقتباسات یہ ثابت کر دینے کے لیے کافی ہیں کہ موصوف کس قدر قول و فعل کے تضاد کا شکار ہیں اور یہ ان کا انفرادی طرز
عمل نہیں بلکہ جماعتی اور تنظیمی طریقہ کار معلوم ہوتا ہے۔ ان کی مناعت کے ایک ذمہ دار فرد شہداء کوٹ کے ناظم عبدالغنی صاحب نے

ملاحظہ فرمائیے کہ کس طرح مقصد برآری کے لیے بخاری اور نسائی کی روایات کو ملا کر ایک روایت بنا ڈالی ہے۔ اگر صرف بخاری کی روایت پیش کرتے تو نہ صرف یہ کہ ان کا استدلال کا اعدام ہو جاتا بلکہ ان کا ارضی قبر میں سوال و جواب اور عذاب کا موقف ہی باطل ثابت ہو جاتا کیونکہ اس میں قبر سے گزرنے کے الفاظ ہیں ہی نہیں ملاحظہ ہو:

۳۷۶- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ :

أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَقُولُ: إِنَّمَا مَرَرْتُ بِنُحَاسٍ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيٍّ يَتَرَبَّصُّ بِنَبِيِّ عَلَيْهِ أَهْلُهَا
فَقَالَ: إِنَّمَا تَبْتَغُونَ عَلَيْهِهَا وَلَا تَهْتَفُونَ
لَتَنْتَعِلَ بِنَفْسِي قَتِيلًا.

ہم سے عبد اللہ بن یوسف تیسری نے بیان کیا کہ ہم کو ام
ماکہ نے خبر دی انہوں نے عبد اللہ بن ابی بکر
بنی عمرو ابی حمزہ سے انہوں نے اپنے باپ سے
انہوں نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے انہوں نے حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا سے سنا جو بنی تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم کی انہوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک
یہودی عورت پر سے گزرے اس کے گھر والے اس پر روپے
تھے (وہ مرگئی تھی) آپ نے فرمایا یہ گڑبھاں، روپے ہیں اور
وہاں اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے و۔

صحیح بخاری کتاب الجنائز

چنانچہ بخاری اور نسائی کی روایت کو ملا کر ایک روایت بنایا اور ترجمے میں (قبر) شامل کیا تاکہ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ ”نبی علیہ السلام قبر سے گزرے“ بخاری کی روایت ہی کا حصہ ہے۔ جبکہ علی متن میں (فی روايتہ النسائي بقبري) کے الفاظ کو شامل کیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ علی متن کو تو کم ہی لوگ دیکھتے ہیں۔ البتہ علی متن کو غور سے پڑھنے والا تو سمجھ ہی لے گا کہ بخاری کی روایت میں نسائی کی روایت کے الفاظ کی پیوند کاری کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ یہ روایت مسلم اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے لیکن بخاری و مسلم میں ”قبر سے گزرنے“ کے الفاظ نہیں ہیں (اس کی مزید تفصیل انشاء اللہ آئندہ کسی شمارے میں پیش کی جائے گی)۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان کی جماعت کے وجود کا واحد سارا بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے کہ ”جماعت المسلمین اور اس کے امام سے وابستہ رہو“ اس کے بارے میں اہل حدیثوں نے جب ان کی توجہ دلائی کہ اوادو اور مسند احمد کی روایات میں ”امام“ کے بجائے ”خليفة“ کا ذکر ہے لہذا اس حکم کا تعلق تو خلافت اسلامیہ سے ہے، یہ اس لئے نہیں کہ آپ کی طرح کوئی جماعت بنا کر خود ہی اس کا امام بن جائے! موصوف نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ ملاحظہ ہو:

جواب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-

تَلَزَّمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ
تو اب یہ بتائیے کہ آپ نے مسند امام احمد کے حوالہ سے جو الفاظ لکھے ہیں
وہ صحیح ہیں یا وہ الفاظ صحیح ہیں جو متفق علیہ روایت میں ہیں۔ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے کون سے الفاظ فرمائے تھے۔ حدیث تو ایک ہی ہے تو
پھر الفاظ بھی ایک ہی ہونے چاہیے تھے کیا جو حدیث ساتوں درجوں میں
سے کسی درجہ میں بھی متفق نہ ہو اس کے ذریعہ آپ محض اپنے مطلب کی خاطر صحیحین
کی حدیث کو مضطرب الحق بنا رہے ہیں۔

(عکس "الجماعة النجدة، ص ۱۰")

اپنے موقف کی حمایت و مداعت کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں:-

”صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لفظ ”ہام“ ہے اور ابو داؤد میں لفظ خلیفہ ہے تو یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لفظ اپنی زبان اقدس سے ادا فرمایا تھا۔ یقیناً ”وہی لفظ ادا فرمایا ہو گا جس لفظ پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق ہیں

(ر) ”الجماعۃ الفقیہہ“ ص ۱۹

اب کوئی ان سے پوچھئے کہ بخاری و مسلم کی روایت میں نساہی کی روایت کا پتہ نہ لگا کر کیا صحیحین کے مقابلے میں مسند احمد کی روایت لا کر آپ اپنے عقیدے اور اور موقف کا دفاع فرما رہے ہیں تو دوسری طرف اس طرح کی پیوند کاری کو نامناسب و ناجائز قرار دے رہے ہیں۔ جس طرح وہاں آپ کی دلیل ہے کہ ”حدیث تو ایک ہی ہے تو پھر الفاظ بھی ایک ہی ہونے چاہیے تھے اور الفاظ بھی وہی صحیح ہیں جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت کے ہیں۔“ گویا جو اصول آپ ایک جگہ استعمال کرتے ہیں پھر دوسری جگہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں ”اس کا کیا سبب ہے؟ کیا یہ ذہن پرستی اور مسلک پرستی نہیں؟ درج بالا اصول کے تحت تو آپ کو فراخی قلب کے ساتھ اس بات کو مان لینا چاہیے تھا کہ روایت کے وہی الفاظ صحیح ہیں جو بخاری و مسلم کی روایت میں ہیں یعنی ”نبی علیہ السلام یہودیہ کی میت پر سے گزرے“ (نہ کہ قبر سے کیونکہ یہ نساہی کی روایت کے الفاظ ہیں جو صحیحین کے مقابلے میں ناقابل ترجیح ہیں) اور پھر اسی لحاظ سے اپنے موقف کی اصلاح کر لینا چاہیے تھا کہ عذاب یہودیہ کے قبر میں دفن کرنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا لہذا اس کا اس دنیاوی قبر سے کوئی تعلق نہیں!! لیکن پھر پرستی اور مسلک پرستی سے آلودہ ذہن ایمان و عقیدہ کی اصلاح کی طرف بہ مشکل ہی مائل و راغب ہوتا ہے وہ ڈاکٹر برن کے اقوال و نظریات کے سانچے میں ڈھل کر تیار ہو تا ہے اور پھر حصول علم بھی دراصل انہی نظریات کے دفاع کے مقصد کے تحت ہوتا ہے۔

۱۲۔ ایک مشرکانہ نظریے کا دفاع:- آج تقریباً تمام مسالک اس عقیدے کے حامل اور اس کا پرچار کرنے میں سرگرم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیاوی قبر میں زندہ ہیں۔ بعض ظالم تو قبر نبوی کے اندر سے اپنے سلام کا جواب سننے کے دعویدار ہیں، تو کوئی علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قبر سے ہاتھ نکال کر فلاں صاحب سے مصافحہ بھی کیا تھا، کسی نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے وفات کے بعد کسی سود خوار کے صفحہ شدہ چہرہ پر ہاتھ پھیر کر اس کو ٹھیک کر دیا، کسی بیمار خاتون کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر اس کو شفاء دے دی، کسی شیخ الحدیث نے اپنے والد صاحب کے مرض الموت میں ان کی عیادت بلکہ خدمت کے لیے نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کا دعویٰ کیا (العیاذ باللہ!) الغرض ان کی کتابیں ایسی ہی گمراہ کن حکایات سے بھری ہوئی ہیں، عوام میں مقبول ہیں اور لوگوں کے عقیدہ کی بربادی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی وفات پر امت کا پہلا اجتماع صحابہ کرام میں اسی مسئلہ پر ہوا جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآنی آیات کی تلاوت کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی آگودہ موتوں کا مزہ نہیں چکھائے گا کہ بعد وفات کے پھر زندہ کرے اور پھر موت دے۔ اس کی تفصیل کے لیے ڈاکٹر عثمانی کے کتابچے ”وفات ختم الرسل“ کا مطالعہ کیا جائے۔ بعد کے دور میں کوئی ایسا واقعہ احادیث میں نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے قبر نبوی پر جا کر کسی مسئلہ پر ہدایت و رہنمائی طلب کی ہو، یا کسی کو بھی قبر نبوی سے سلام کا جواب دیا گیا ہو، حالانکہ بلاشبک و شبہ نبی علیہ السلام کو بعد والوں کے مقابلے میں اپنے صحابہ سے محبت و تعلق خاطر میں زیادہ تھا۔ دراصل وہ تو قرآن پر ایمان رکھنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کے زمانے میں ایسے گمراہ کن مشرکانہ نظریات سے آلودہ بھوتے قصے و کمائیوں کو پھیلانے کا موقعہ کیسے مل سکتا تھا، یہ تو اس وقت ہوا ہے جب کہ عقائد پر قبر پرستی کے صوفیانہ نظریات کی پھاپ گئی، پھر مرسے زندہ ہوئے، قبر سے باہر نکلنے لگے، خزاہن میں آئے لگے اور یہ مشرکانہ عقائد سے آلودہ قصے تزد ایمان میں گئے! مسعود احمد صاحب بھی اس شرک آمیز توحید کے عقیدہ کے حامل ہیں۔ چنانچہ اس کی تائید اس طرح فرماتے ہیں، ”ملاحظہ

ہو۔

۱۔ تہذیب ابو الطیب محمد بن احمد البغوی کتاب تہذیب الخصال، تالیف ابن عبد بن محمد بن اسحاق بن

عینی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حج

عینی علیہ الصلوٰۃ والسلام جب آسمان سے نازل ہوں گے تو رخِ روا مقام سے حج کا یا عمرہ
یا دونوں کا احرام باندھیں گے۔

عینی علیہ الصلوٰۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آپس کے اندازاً
کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیں گے کہ

۱۔ حاکم کتاب التاريخ، مسند، ۲/۹۹۵ - (تاریخ الاسلام والاسیاب، جلد اول ص ۳۴)

ایک طرف تو موصوف بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کسی ضعیف روایت کو بنیاد نہیں بناتے تو دوسری طرف یہاں انہوں نے متدرک
حاکم کی جس روایت پر اعتماد کیا ہے اس کا ایک راوی ابو الطیب محمد بن احمد البغوی ہے جو حاکم کا استاد ہے، ذہبی اس کے بارے میں لکھتے ہیں:
”اسحاق بن شاذان سے اس نے روایت بیان کی ہے اور یہ کذاب ہے۔۔۔۔ اور اس سے روایت کرنے والے ابو احمد بن عدی اور حاکم
ہیں اور کہا کہ میں نے محمد بن کوفیہ سے کہا ہے کہ وہ اس کو جھوٹا قرار دیتے تھے۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ احادیث گھڑتا ہے اور میں نے ابو عمرو کو
کہتے ہوئے سنا کہ میں نے جھوٹوں میں اس سے زیادہ ہے یا آدمی کوئی نہیں دیکھا۔۔۔۔۔ (بیروان الاعتدال جلد ۳ ص ۵۸ - مطبوعہ دار الفکر بیروت)
اس سند میں دوسرا جھوٹا راوی محمد بن اسحاق ہے جس کے دفاع کی کوشش مسعود صاحب نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں کی ہے۔ محمد بن
اسحاق بدلس بھی ہے اور یہ روایت اس نے ”عن“ کے لفظ سے بیان کی ہے (بدلس کی ایسی روایت ناقابل قبول ہوتی ہے)۔ اس کے
بارے میں دار قطنی کہتے ہیں کہ یہ حجت نہیں، نہائی کہتے ہیں کہ یہ قوی نہیں، ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ قدری بھی ہے اور محضی بھی۔
عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید انصاری اور مالک اس پر جرح کیا کرتے تھے۔ سلیمان تیمی اور یحییٰ بن سعید القطان وھب
بن خالد اور حشام بن عروہ وغیرہ اسے کذاب اور جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ ستم یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے
پاس تاریخ و سیرت کا کافی علم تھا، اسی وجہ سے ذہبی یہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ ”مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد بن اسحاق اچھے حال اور اچھی
حدیث کا حامل ”صدوق“ راوی ہے (یا در ہے کہ ”صدوق“ تو بیش کا کثیر بن درج ہے) ہاں جس روایت کو بیان کرنے میں یہ منفرد ہو وہ منکر
ہوتی ہے کیونکہ اس کے حافظے میں کچھ خرابی ہے۔“ (بیروان الاعتدال - جلد ۳ ص ۶۸ یا ۷۵)۔

دوسری جگہ ذہبی سفیان بن حسین کے حالات میں لکھتے ہیں: ”ابو حاتم کہتے ہیں صالح الحدیث ہے اس کی حدیث لکھ لی جائے لیکن دلیل نہ
بتائی جائے جیسا کہ محمد بن اسحاق کا معاملہ ہے۔“ (بیروان جلد ۲ ص ۶۵)

پھر ایک اور جگہ کہتے ہیں: ”جمہور محدثین کے نزدیک محمد بن اسحاق اور حجاج بن الطاط سے روایت سے حجت نہیں لی جاتی۔ (بیروان جلد ۲
ص ۲۹۶)۔ دوسری جگہ ذہبی نے ان کی اس طرح تضعیف کی ہے ”محمد بن اسحاق اور حجاج بن الطاط متروک تو نہیں لیکن ان کا ضعیف ہونا
ظاہر ہے۔“ (بیروان الاعتدال - جلد ۶ ص ۱۹)

اب آخر میں یہ ذکر بھی کرتے چلیں کہ عکرمہ غار جیوں کی رائے رکھتے تھے جب مدینہ کے متنبی نے انہیں بلایا تو وہ داؤد بن الحصین کے گھر
پہنچ گئے اور وہیں وفات پائی۔ ذہبی کہتے ہیں:

”میں کہتا ہوں کہ اسی وجہ سے داؤد عکرمہ سے بہت سی ایسی منفرد روایتیں بیان کرتا ہے جن کو غریب قرار دیا جاتا ہے اور بہت سے
حفاظ (محدثین) ان منفرد روایات کو منکر شمار کرتے ہیں، خاص طور پر جب وہ ان کو بیان کرنے والا بالکل اکیلا راوی ہو، جس طرح محمد بن
اسحاق اور دوسرے اسی قسم کے راوی ہیں۔“ (بیروان الاعتدال - جلد ۵ ص ۳۳)۔

اس تفصیلی بحث سے ان راویوں اور ان کی بیان کردہ حاکم کی اس روایت کی حیثیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، جس کی بنیاد پر نبی علیہ السلام کی قبر سے سلام کا جواب دینے کا قصہ بیان کر کے موصوف نے اپنے آپ کو عقیدہ کے لحاظ سے بریلوی اور دیوبندیوں کے گروہ میں شامل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انھیں قرآن و صحیح احادیث پر غور و فکر کی توفیق سے نوازے، اور قرآن و صحیح احادیث کی بنیاد پر ہی ایمان و عقیدہ کو استوار کرنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔

۳۔ پرویز ثانی کے روپ میں: مسعود احمد صاحب نے اپنی کتابوں میں کئی جگہ ڈاکٹر عثمانیؒ پر ترجمے میں خیانت کا الزام لگایا ہے۔ یہاں ڈاکٹر عثمانیؒ کا دفاع مقصود نہیں، ان کتابچوں کا بغور پڑھنے والا خود ہی ایسے الزامات کی بے بنیاد معنی اور بد سے بن کا اندازہ کر سکتا ہے۔ البتہ یہاں صرف یہ نشاندہی کرنا ہے کہ خود مسعود احمد صاحب نے ترجمے کے سلسلہ میں جو کارنامہ انجام دیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد وہ خود اپنے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں! گذشتہ صفحات میں بھی ان ترجموں کے چند نادر نمونے پیش کئے جا چکے ہیں، اب فی الوقت طوالت سے بچنے کے لیے ان میں سے صرف دو مزید مثالیں بطور ”شعنا از خوارے“ پیش کرنے پر ہی اکتفا کریں گے (ورنہ تو ایک کتاب تیار ہو جائے گی خاص طور سے ان کا کتابچہ ”عصمت رسول“ تو خانیوں کا شاہکار ہے) جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن و حدیث کی تاویل میں اب یہ غلام احمد پرویز ثانی کا ہی مقام حاصل کئے ہوئے ہیں! اپنے پیش رو کی اتباع کرتے ہوئے اب ان کی کوشش بھی یہ ہے کہ لغت سے تلاش کر کے الفاظ کے ایسے معنی برآمد کئے جائیں جو قرآن و حدیث کا مفہوم اپنے عقیدے اور موقف کے مطابق پیش کرنے میں مدد و معاون ثابت ہوں۔ چنانچہ ”عصمت رسول“ کے تحت متعقد کئے جانے والے اپنے ایک طے میں انھوں نے جو تقریر کی تھی وہ ایک پمفلٹ کی شکل میں شائع کی گئی ہے۔ اس میں سورۃ الطہ کی ابتدائی آیات کا جو ترجمہ لغت سے ہیرا پھیری کرتے ہوئے برآمد کیا واپس اپنی مثال آپ ہی ہے۔ ملاحظہ ہو:

وہ تفصیل و نہایت کے سبب آیت کا صحیح ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔

اِنَّكَ تَعَالٰی فَرَا تَہِیْہِ	(اے پروردگار!) ہم نے آپ پر غرور میں دیکھا کہ
لَقَدْ اٰتٰیكَ مَا نَفَقْتَ مَرِیْنٌ وَ كَلِیْقٌ وَ نَا	آپ پر غرور سے کچھ بھلائیوں کا نام لیا کہ
مَآخِزٌ وَ مَیْوٰتٌ یُّنْفِقُ عَلَیْكَ وَ یُجَلِّیْكَ	اصلاح فرماتے اور آپ پر اپنی بھلائیوں پر
یُہْتَمٰی بِكَ وَ یُحَیْیٰیكَ اَنْ یُّنْفِقُ لَكَ اَللّٰہُ	گروہ اور آپ کے سیدھے راستے پر پلانا
فَیُہْتَمٰی بِكَ وَ یُحَیْیٰیكَ	مہمہ (مدد) دے گا، اللہ آپ کی (ہر طرف) پر
	ذہر و صحت دے کر دے گا۔

(عکس ”عصمت رسول“ ص ۷)

پڑھئے اور موصوف کی بولانی طبع کی داد دیجئے! اس طرح سیدھی سادھی عبادت کو توڑ مروڑ کے تجزیہ روزگار معنی و مفہوم پہنائے گی کوشش فرمائی ہے! ”ذنب“ کے معنی ”غرض“ کو تائید، انما یا خطا کے ہیں (لچپ بات یہ ہے کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے لیے انھوں نے لغزش کے الفاظ اسی کتابچے میں استعمال کیے ہیں) لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا احترام و تقدس ملحوظ رکھتے ہوئے ”ذنب“ کے ترجمے میں لغزش یا کوتاہی کا لفظ استعمال کرنے سے مفہوم، بخوبی ادا ہو جاتا ہے چنانچہ آیت کا ترجمہ اس طرح ہوتا ہے:

”بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتویٰ تاکہ اللہ آپ کی اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف فرمائے اور آپ پر اپنی لغت پوری کرے۔۔۔“

اس کے برخلاف مسعود احمد صاحب نے ”بہ غفلت لکھ۔۔۔ و ما تاخر“ کا جو عجیب و غریب اور بے لگا ترجمہ کیا ہے اس کا کوئی ترقیب ہی نہیں جتا! تاکہ اللہ آپ پر لگائے گئے اگلے اور پچھلے الزامات کی اصلاح فرمائے! اس کے صحیح ثابت کرنے کے لیے ”ایک خاص تاریخی پس منظر“ کا ذکر کرنا محض بے پرکی اڑانے والی بات ہے۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث پیش کی جاتی ہیں جو ان کی معنوی تحریف اور علیٰ غریب

کاری کا پردہ چاک کرنے کیلئے کافی ہو گئی۔

۱۹۳۔ حدثنا الحسن بن عبد اللہ بن حذافہ عن عبد اللہ بن جبرۃ عن ابی الاسود سمع عروۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تنفطر قدماہ قالت عائشہ لم تصنع ہذا یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر؟ قال افلا احب ان اکون عبدا شکورا؟ فلما کثر لہ صلی جالسا فاذا رداں یومک قام فقرأ تمیزک۔ انارسلناکناہما وبشرا ونغیرا

حسن بن عبد العزیز، عبد اللہ بن جبر، جبرۃ ابو الاسود، عروہ، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں چٹ جاتے تھے۔ عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ اس قدر تکلیف اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا مجھے پسند نہیں کہ میں شکر گزار بندہ ہوں، پھر جب آپ کے جسم میں گوشت زیادہ ہو گیا، تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ اور جب رکوع کا ارادہ کرتے۔ تو کھڑے ہو کر کچھ قرات کرتے پھر رکوع کرتے (آیت بیٹک ہم نے آپ کو شاید بمشاورہ نذر بننا کر بھیجا ہے۔) (بخاری فی تفسیر سورۃ الفتح)

غور فرمائیے! یہاں ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ ”آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں معاف فرمادی ہیں۔“ لیکن مسعود صاحب کے ترجمے کے لحاظ سے مضمون شاید یہ ہو گا کہ ”آپ پر لگے ہوئے اگلے پچھلے الزامات کی اصلاح تو ہو چکی....“ یعنی بھلا آپ کو کون سے الزامات کا خطرہ ہے جو آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں!! (دوسری حدیث ملاحظہ ہو:)

۱۹۔ حدثنا محمد بن سلام قال انا عیدۃ عن ہشام عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرہم من الاعمال بما یطیقون قالو انا لسنا کھتیک یا رسول اللہ ان اللہ قد عفرک ما تقدم من ذنبک و ما تاخر فیغضب حتی یعرف الغضب فی وجہہ ثم یقول ان اتقاکم واعلم باللہ

۱۹۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ انہیں عیدہ نے خبر دی وہ ہشام سے نقل کرتے ہیں۔ ہشام عائشہ سے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی (اس پر) صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں۔ (آپ تو معصوم ہیں) مگر ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اس لیے ہمیں اپنے سے زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے اور آپ کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرمادیں۔ (یہ سن کر) آپ ناراض ہوئے حتیٰ کہ خشکی آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بیٹک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں۔ (کس صحیح بخاری۔ کتاب الایمان)

موصوف کے لحاظ سے ”ذنب“ کے معنی الزام لینے سے صحابہ کرامؓ کے استفسار کا انداز یہ ہو گا ”اے نبی ہماری آپ سے کیا نسبت آپ پر لگے ہوئے سارے الزامات کی اصلاح ہو چکی لیکن ہمارے اوپر تو الزامات ابھی باقی ہیں.....!!“ ”چہ خوب!“ (ایمان باللہ!) اللہ تعالیٰ ایسی انفرادیت، خود بینی اور ذہن پرستی کے روگ سے محفوظ رکھے، امین! اسی طرح امام بخاری کتاب التفسیر سورۃ البقرۃ کی آیت ”و علم الاحماء کلہا“ کے باب میں واقعہ شفاعت لائے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ سفارش کیلئے انبیاء علیہم السلام کی خدمات میں سفارش کیلئے حاضر ہوتے ہیں اور ہر ایک اپنی کوئی تفسیر یاد کر کے غدر خواہی کے ساتھ ان کو بلعد والے نبیؐ کے پاس بھیج دیتا

ہے۔ یہاں تک کہ وہ بھی علی السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر وہ بھی یہ کہہ کر نبی صلی اللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں:-
 لست هنا کم اتوا احمنا صلی اللہ علیہ وسلم عبد غفر اللہ ما تقلم من ذنبہ و ما تاخر
 میں اس لائق نہیں، تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کہ اللہ نے ان کی اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف کر دی ہیں۔
 (بخاری - کتاب التوبہ - سورۃ بقرہ)

قرآن و حدیث کے ترجموں میں ان کی اس قسم کی کارگزاریوں سے ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ یہاں بطور نمونہ صرف چند مثالیں
 ہی پیش کی گئی ہیں۔ اب آخر میں موصوف کا ایک اور درنایاب پیش کیا جاتا ہے۔ اپنی کتاب ”جدوں میں رفیع بدین ثابت نہیں“ میں
 موصوف نے ”قال“ کا ایسا معنی اختراع کر دکھایا ہے کہ علم و لغت کا ذوق رکھنے والا بس اپنا سری بیٹ لے! ملاحظہ فرمائیے اور سر دھستے:-

فالمیں رفیع نے ”قال“ کے معنی کہے ہیں، ”کہا“ ”اندہم نے“ ”قال“ کے معنی کہے ہیں
 لہ : خاطبہ۔ فیہ وصنہ : اجتناب۔ بخرہ : رفیع۔ بہ : اجتناب۔
 داغتہ لغتہ لغتہ الغریب لغتہ : غلو۔ ویافہ بعض مات وغلب
 واصل واسترجاع (لطیف مشن)
 فارسی کی کام نیکو کفرہ لغتہ ”ال“ پر ملاحظہ فرمائیں۔ قال کے معنی ہیں: ”ان“ اور ان
 کے معنی ہیں: ”بھلا“
 فالمیں رفیع نے ”قال“ کے معنی کہے ہیں، ”کہا“ ”اندہم نے“ ”قال“ کے معنی کہے ہیں
 لہ : خاطبہ۔ فیہ وصنہ : اجتناب۔ بخرہ : رفیع۔ بہ : اجتناب۔
 داغتہ لغتہ لغتہ الغریب لغتہ : غلو۔ ویافہ بعض مات وغلب
 واصل واسترجاع (لطیف مشن)
 فارسی کی کام نیکو کفرہ لغتہ ”ال“ پر ملاحظہ فرمائیں۔ قال کے معنی ہیں: ”ان“ اور ان
 کے معنی ہیں: ”بھلا“

عکس و سمجھوتوں میں رفیع بدین ثابت نہیں۔ ۸-
 دیکھا آپ نے، موصوف نے اپنے موقف کی مدافعت کے لیے کیسے بھونڈے انداز میں معنوی تحریف کی ہے۔ ”قال“ کے معنی ”بھلا“
 بیان کیا ہے اور اس کیلئے ایک درجن الفاظ میں ان کو ”مال“ ”لما ہے جس کے معنی ہیں ”میلان ہوا۔“ یہ ذہنی اور فکری بھکاؤ (کی کیفیت)
 کے لیے مستعمل ہے لیکن موصوف نے مطلب براری کیلئے ”جسمانی بھکاؤ“ مراد لے کر نہ صرف لغت بلکہ عقل و شعور اور ذوق سلیم کے
 ساتھ اختتامی بھونڈا مذاق فرمایا ہے، الحیا یا اللہ!

دراصل، موصوف کا مرکب ذہن اس قسم کی موشگافیوں میں ہی دوڑ لگاتا رہتا ہے کیونکہ ان کو اصل کام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ دنیا
 کی شہرت اور بڑائی کا حصول جب مقصد حیات بن جائے تو آخرت کا احساس ماند پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ موصوف کا بس بھی محبوب مشغلہ ہے کہ
 رطب و یابس سے بھر پور اپنے مسلک و موقف کے دفاع میں کتابوں پر کتابیں چھاپنا، دولت کمانا (خواہ اس کے لیے چھاپہ کارم) پر زبان طعن
 و جارحانہ زبانی نہ کرنا پڑے! یا پھر (اللہ کی رضا کے حصول کے مقصد کی بجائے) عوام کی اکثریت کو دل اپنی طرف مائل کرنے کے لیے (توحید
 و شرک کی بجائے) ان کے پسندیدہ موضوعات ”عصمت رسول“ اور ”عظمت رسول“ پر چلے کرنا اور ان میں کی گئی تقاریر پر مبنی کتابوں کو
 فروخت کر کے عوامی مقبولیت کے مقصد کو حاصل کرنا۔ اس روش پر چلتے ہوئے شاید انھیں دنیاوی مقصد تو حاصل ہو جائے لیکن آخرت میں
 کامیابی کا حصول تو ممکن نہیں۔ مالک اس زبان کا احساس اجاگر فرمادے! اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے گروہ کو ”امت وسط“ کا لقب
 اس لیے عطا فرمایا ہے کہ وہ شہادت حق کی ذمہ داری پوری کریں۔ توحید کی کھل کر دعوت دیں اور شرک کے شجر خشک کی بڑ پر پیشہ زنی کریں
 بطور اس کی تمام شاخوں (ہر قسم کے باطل عقائد و نظریات) پر پوری طاقت سے چوٹ لگائیں۔ ان کی زبان و قلم اس ربانی مشن کیلئے وقف
 ہوں! اس راہ میں آنے والی رکاوٹوں کی پرواہ کئے بغیر آنے والی آزمائشوں اور مصائب پر مہر کرتے ہوئے پیغام حق کی اشاعت کو زندگی کا
 نصب العین بنائیں اور دنیا کی بجائے آخرت ہی کی کامیابی کے آرزو مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا شعور اور ذوق سلیم عطا فرمائے
 اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہو! آمین۔