

www.KitaboSunnat.com

مُصَنَّف: عَلَامَةُ حَافِظِ ابْنِ الْقَيْمِ

نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ الرَّحْمَنِي کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

DATA ENTERED

18956

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

کتاب الروح

مصنفہ
علامہ حافظ ابن قیم

ترجمہ
مولانا راجب حماني

روح کیا ہے؟ کہاں سے آتی ہے؟ کس طرح
 آئی؟ کہاں جاتی ہے؟ اس کے آنے سے جسم انسانی
 کیوں آباد ہو جاتا ہے اس کی پرواز سے زندگی کے چننے
 کیوں خشک ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی سوالات کا جواب
 دنیائے اسلام کے عظیم ترین فلاسفر و محقق علامہ حافظ
 ابن قیم نے قرآن کی روشنی میں لکھا ہے

نفیس اکیڈمی

اسٹریچن روڈ - کراچی

فون نمبر ۲۱۳۳۰۳

مجلہ حقوق طباعت و اشاعت ترجمہ سخن
چوہدری محمد اقبال سلیم گاہندری
مالک نفیس اکیڈمی اسٹریٹ چمن روڈ - کراچی - محفوظ ہیں۔

ناظم اعلیٰ

چوہدری طارق اقبال گاہندری

بیع دہم	_____	جون ۱۹۸۲ء
ایڈیشن	_____	آفٹ
صفحات	_____	۴۰۸ صفحات
قیمت	_____	روپے

مطبوعہ

نفیس اکیڈمی آفٹ پرنٹرز

کیمبل روڈ - کراچی

18956

فہرست مضامین کتاب الروح

صفحہ	مضمون
۳۹	پہلا باب
"	کیا مردے زیارت کرنے والوں کو پہنچاتے اور ان کا سلام سنتے ہیں؟
۴۰	عاصم کو خواب میں دیکھنے کا واقعہ
"	حسن قصاب کا بیان
۴۱	مطرف کا واقعہ
"	فضل کا اپنے والد کو خواب میں دیکھنا
"	عثمان بن سودہ کا اپنی والدہ کو خواب میں دیکھنا
۴۲	بشر بن منصور کا بیان کیا ہوا ایک واقعہ
"	سلیم بن عبید کا ایک واقعہ
"	مردوں کو اپنے زندہ عزیز واقارب کے عملوں کی بھی خبر دہتی ہے۔
۴۵	خوابوں کا اتفاق - اتفاق روایت کی طرح ہے۔
۴۶	مردہ جنازے میں شریک ہونے والوں سے ٹانس ہوتا ہے۔
۴۷	دفن کے بعد قبر پر قرآن پاک کی تلاوت
۵۰	قبر پر تلقین
۵۶	دوسرا باب
"	کیا مردے میں زیارت و ملاقات اور مذاکرہ کرتی ہیں؟

۵۶	سہرہ روح اپنی رفیقہ روح کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔
۵۸	عطاء علی کو خواب میں دیکھنا
"	ثوری کو خواب میں دیکھنا
"	ابن مبارک کو خواب میں دیکھنا
"	مردان محلی کو خواب میں دیکھنا
۶۱	تیسرا باب
"	کیا نندوں اور مردوں کی رُوحوں میں ملاقات ہوتی ہے؟
۶۳	ابن سلام و سلمان فارسی کا معاہدہ
"	حضرت عمر رضہ کو خواب میں دیکھنا
"	شرح کو خواب میں دیکھنا
"	عمر بن عبد العزیز کو خواب میں دیکھنا
۶۴	زادہ بن اونی کو خواب میں دیکھنا
"	مسلم بن یسار کو خواب میں دیکھنا
"	مالک بن دینار کو خواب میں دیکھنا
۶۵	رجاء کو خواب میں دیکھنا
"	موردق کو خواب میں دیکھنا
"	ابن بصرین کو خواب میں دیکھنا
"	ثوری کو خواب میں دیکھنا
"	حسن بن صالح کو خواب میں دیکھنا
"	ضیفعم غابد کو خواب میں دیکھنا
۶۶	دالعم بصری کو خواب میں دیکھنا

۶۶	عطا سلی کو خواب میں دیکھنا
۶۷	عاقم جدری کو خواب میں دیکھنا
"	فقیل بن عیاض کو خواب میں دیکھنا
"	مرۃ ہمدانی کو خواب میں دیکھنا
"	اولس قرنی کو خواب میں دیکھنا
"	مسعر کو خواب میں دیکھنا
۶۸	سلمۃ بن کھیل کو خواب میں دیکھنا
"	وقاد بن بشر کو خواب میں دیکھنا
"	عبد اللہ بن ابی حمیۃ کو خواب میں دیکھنا
"	ایک نوجوان عابد کو خواب میں دیکھنا
۶۹	عامر بن عبد قیس کو خواب میں دیکھنا
"	ابوالعلاء ایوب کو خواب میں دیکھنا
"	ایک بچی کو خواب میں دیکھنا
"	چند عورتوں کو خواب میں دیکھنا
"	عمر بن عبد العزیز کا ایک خواب
۷۱	عمر بن عبد العزیز کے بارے میں ایک شخص کا خواب
"	معاذ بن جبل کو خواب میں دیکھنا
"	ثوری کو خواب میں دیکھنا
۷۲	ابن عیینہ کا ثوری کو خواب میں دیکھنا
"	شعبۃ اور مسعر کو خواب میں دیکھنا
۷۳	امام احمد کو خواب میں دیکھنا
"	بشر حافی اور معروف کرنی کو خواب میں دیکھنا

۷۲	مشہلی کو خواب میں دیکھنا
"	میسرۃ بن سلیم کو خواب میں دیکھنا
"	عیسیٰ بن زاذان کو خواب میں دیکھنا
۷۵	مسلم بن خالد زنگی کو خواب میں دیکھنا
"	حماد بن سلمۃ کا ایک خواب
"	موضوع گفتگو پر یقین کرنے کی صورتیں
۷۶	کیا خواب محض خیالات ہیں؟
"	خواب کی اقسام
"	سچے خواب کی اقسام
۷۷	کیا رُوح سرچشمہ علوم ہے؟
"	بعض کے نزدیک خواب بلا اسباب کے علوم حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں مگر یہ خیال غلط ہے۔
"	بعض کے نزدیک خواب مثالیں ہیں
"	حضرت علی رضی عنہ سے تین عجیب و غریب سوالات اور جوابات کے
۷۹	خواب میں زندوں کی ارواح کا کس طرح اجتماع ہوتا ہے؟
۸۰	اجتماع ارواح کے بارے میں بعض سلف کا قول
"	ایک خواب کا واقعہ
۸۱	عبدالمطلب کو خواب ہی میں مقام زمزم بتایا گیا۔
"	عمیرہ کو خواب میں خزانے کی بشارت
"	ابو محمد عبد اللہ کے حیرت انگیز خواب
۸۲	کسی عورت کی سات اشرفیاں ایک بڑی بی کے پاس تھیں، وہ فوت ہو گئی
"	ایک مزدور کا واقعہ
۸۳	علامہ ابن تیمیہؒ کو خواب میں دیکھنا

۸۴	چوتھا باب
"	کیا رُو حیں بھی مرتی ہیں یا صرف بدن کو موت ہے
۸۵	دونوں دایلوں میں محاکمہ
"	کیا نفعِ صوَر کے وقت رُو حیں زندہ رہیں گی
"	یا مر کر پھر زندہ ہوں گی؟
۸۶	موتِ عدم نہیں ہے بلکہ انتقالِ مکانی ہے
۸۸	ایک پیچیدگی اور اس کا جواب
"	دوسری پیچیدگی اور اس کا حل
۹۰	پانچواں باب
"	اجسام سے جدا ہونے کے بعد رُو حیں کس طرح پہچانی جاتی ہیں؟
"	رُو ح کے اوصاف
۹۳	رُو حوں میں تمیز و تشخص ہے
"	اس بیان کی مزید وضاحت
۹۵	چھٹا باب
"	کیا سوال کے وقت مرے کی طرف رُو ح ٹوٹائی جاتی ہے؟
۹۷	ابن حزم کی رائے
۹۹	ابن حزم کی رائے پر تنقید
"	جسم سے رُو ح کے تعلقات پانچ قسم کے ہیں۔
۱۰۰	ابن حزم کی پہلی دلیل کا جواب
"	سوئے دانے کی مثال
"	رحمتِ عالم کا معراج میں انبیائے کرام کو دیکھنا
۱۰۲	رُو حوں کے حالاتِ اجسام کے حالات سے جداگانہ ہیں۔
"	رُو ح کی مثال

۱۰۴	ابن حزم کی دوسری دلیل کا جواب
۱۰۵	ابن حزم کی حدیث پر جرح اور اس کا جواب
۱۰۶	منہال بن عمر زیادتی میں تنہا نہیں
"	برآء سے زاذان کا سماع بھی ثابت ہے
۱۰۷	علامہ ابن تیمیہؒ کی رائے
"	کیا عذاب و ثواب بلا روح کے فقط بدن پر بھی ہو سکتا ہے؟
"	فلاسفہ وغیرہ کے اقوال
۱۰۸	برزخ میں عذاب و ثواب روح و بدن دونوں پر ہے۔
۱۰۹	عذاب قبر و سوال منکر نکیر
۱۱۰	جانوروں کے درد پیٹ کا علاج
"	قبر کا عذاب سن کر ایک جانور کے برکنے کا واقعہ
"	قبر میں سوال
۱۱۲	قبر کا دلچسپنا
۱۱۳	عذاب قبر پر علماء کا اتفاق
"	پر عقیموں کی بکواس
"	مقتزلہ کا ایک غلط قول
۱۱۴	قبر کے عذاب سے کیا مراد ہے؟
"	رحمت عالم کا ایک عجیب غریب خواب
۱۱۶	معراج والی شب کے واقعات
۱۲۰	ساقواں باب
"	عذاب قبر کی تنگی و کشادگی - قبر و برزخ کا گڑھا یا جنت کا باغیچہ اور قبر میں مڑوں کا حساب کے لیے بیٹھنا۔
۱۲۱	چند ضروری باتیں - پہلی بات -

۱۲۱

دوسری بات

۱۲۲

تیسری بات

۱۲۳

برذخ کا نمونہ

۱۲۴

چوتھی بات (برذخ و آخرت کے معاملات حس و ادراک سے باہر ہیں)

"

خیر الفساج کا واقعہ

"

عمر بن عبدالعزیز کا آخری واقعہ

۱۲۵

محمد بن واسع کی سکرات کا واقعہ

۱۲۶

قبر کی وسعت و فراخی

"

ایک معتبر شخص کا بیان

۱۲۷

پانچویں بات

۱۲۸

ابو عبد اللہ محمد بن الزبیر کا چشم دید واقعہ

"

ایک آدمی کا چشم دید واقعہ

"

ابن عمر کا واقعہ

۱۲۹

ابو قسز عتہ کا واقعہ

"

ایک مدنی کا واقعہ

"

ایک اور شخص کا واقعہ

۱۳۰

ایک کفن چور کا واقعہ

"

دوسرے کفن چور کا واقعہ

۱۳۱

ایک اور کفن چور کا چشم دید واقعہ

"

ایک بغدادی کا واقعہ

۱۳۲

عمر بن عبدالعزیز کی وصیت

"

کسی کی بچی کا واقعہ

"

عمر بن عبدالعزیز کا چشم دید واقعہ

۱۳۲	ذوالصفاح کی قبر کا واقعہ
۱۳۳	ابو اسحاق کا واقعہ
"	ایک بصری گورکن کا واقعہ
۱۳۴	عالم برزخ کے واقعات سے زیادہ حیرت انگیز واقعات دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں
"	برزخ کے واقعات کا قیاس مشاہدات پر کرنا عقلی ہے۔
۱۳۵	انسان دنیا میں دنیوی چیزوں ہی کا شاہدہ کر سکتا ہے۔
"	رکھی ہوئی لاش سے بھی فرشتے سوال کر سکتے ہیں۔ لٹکی ہوئی یا ڈبئی ہوئی یا جلی ہوئی یا اور کسی قسم کی لاش میں رُوح کا لوٹنا دیا جانا محال نہیں۔
۱۳۶	جگہات تک میں ادراک و شعور ہے
"	تاؤدیب صدائے بازگشت نہیں
۱۳۷	کھانا بھی تسبیح پڑھتا ہے
"	بعض لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کر کے دکھا دیا گیا
۱۳۸	عذاب و ثواب قبر سے مراد عذاب و ثواب برزخ ہے۔
"	ایک شخص کی وصیت کا بیان
۱۳۹	موت پہلی زندگی بعد الموت ہے
"	عذاب و ثواب برزخ آخرت کا ابتدائی عذابِ ثواب ہے۔
۱۴۰	کسی چیز کا وجود اس کے ادراک و تعبیر پر موقوف نہیں ہوتا۔
۱۴۱	آٹھ سوال باب
"	کیا قرآن میں عذابِ قبر کا بیان ہے؟
"	اجمالی جواب
"	تفصیلی جواب اور قرآن سے عذابِ قبر کا ثبوت
۱۴۵	تواں باب
"	عذابِ قبر کے اسباب کیا ہیں؟

۱۴۵	اجمالی جواب
"	تفصیلی جواب
"	جموٹ، لوگوں میں عداوت، ڈالنا اور ترک نماز عذابِ قبر کے اسباب ہیں۔
۱۴۶	ناحق کسی کا مال مالدینا عذابِ قبر کا باعث ہے
"	عذابِ قبر کے تفصیلی اسباب
۱۴۸	اکثر لوگ عذابِ قبر کا شکار ہوتے ہیں۔
"	قبروں کی آواز
۱۵۰	دسواں باب
"	عذابِ قبر سے رہائی بخشنے والے اسباب کیا ہیں؟
"	اجمالی جواب (ایک انتہائی نفع بخش عمل)
"	تفصیلی جواب
۱۵۱	حضرت ابن عباسؓ کا کالوں سناواقمہ
"	قرطبی کی رائے اور اس کی تردید
۱۵۲	کیا قبر میں انبیاء سے بھی سوال ہوتا ہے؟
۱۵۳	ایک تسلی بخش حدیث
"	گیارہواں باب
۱۵۶	کیا سوالِ قبر مسلمان، منافق اور کافر سے ہوتا ہے؟
"	علماء کے اقوال
"	بارہواں باب
۱۶۰	کیا منکر نکیر کے سوالات اسی امت کے ساتھ خاص ہیں؟
"	تفصیلی جواب
"	تیرہواں باب
۱۶۲	کیا قبر میں بچوں کا بھی امتحان ہوتا ہے؟
"	

۱۶۲	تفصیلی جواب
۱۶۳	چودھواں باب
"	کیا عذاب قبر دائمی ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟
"	دائم عذاب قبر
۱۶۵	وقت عذاب قبر
"	شفیع اللہ کی اجازت ہی سے کھڑا ہوگا
"	ایک شخص ایک مدنی کو خواب میں دیکھتا ہے۔
۱۶۶	دعاؤں کے اثرات
"	راجم بصری کو خواب میں دیکھنا
۱۶۷	پندرہواں باب
"	موت کے بعد قیامت تک روہیں کہاں ٹھہرتی ہیں
"	جواب
۱۶۸	ابن حرم وغیرہ کی رائے
۱۷۰	روہیں ابتدائی سات دن تک قبر کے صحن میں رہتی ہیں
"	جنت میں ارواح کے قیام کے دلائل
"	دلیل کی وضاحت
۱۷۱	دوسری دلیل کی وضاحت
۱۷۲	مومن کی روہیں جنت میں رہتی ہیں
۱۷۵	ایک اعتراض کا جواب
۱۷۶	اس قول کے دلائل کہ روہیں جنت میں نہیں ہیں
"	مگر اس کے پھل اور خوشبو انہیں پہنچتی رہتی ہے اور اس پر تبصرہ۔
"	اس قول پر تبصرہ کہ روہیں قبروں میں رہتی ہیں
۱۷۸	ایک عام مغالطہ

۱۷۹

ظلمت بن عبید اللہ کا واقعہ

"

اور باب قبر پر سلام و خطاب سے رُوحوں کا قبر میں ہونا لازم نہیں آتا۔

۱۸۰

ایک شبہ کا جواب

"

دو زمانہ پھیلی رات میں پہلے آسمان پر حتیٰ تعالیٰ کا نزول۔

"

مختلف رُوحوں کے صفات بھی مختلف ہیں

۱۸۱

رُوحوں کے حیرت انگیز کارنامے

۱۸۲

روح کس طرح اپنی روشنی نشر کرتی ہے

۱۸۳

اس قول پر کہ مومن کی رُوحیں اللہ کے پاس ہیں تبصرہ اور اس کے دلائل

۱۸۵

اس قول پر کہ مومنوں کی رُوحیں جابوتہ میں اور کافروں کی حضرموت کے ایک کنوئیں

"

"برہوت" میں ہیں تبصرہ۔

۱۸۶

ایک شخص کا برہوت کے بارے میں واقعہ

"

اس قول پر کہ رُوحیں اس زمین پر رہتی ہیں۔ جس کے وارث اللہ کے نیک بندے

ہوں گے۔ تبصرہ

۱۸۷

اس قول پر تبصرہ کہ مومنوں کی رُوحیں ساتویں آسمان پر علیین میں ہیں اور کافروں

کی رُوحیں ساتویں زمین پر سجدین میں ہیں۔

"

مومنوں کی رُوحوں کا زمزم کے کنوئیں میں اجتماع سمجھنا غلط ہے۔

"

اس قول پر تبصرہ کہ رُوحیں زمین والے برزخ میں رہتی ہیں اور جہاں رہتی ہیں آتی

جاتی ہیں۔

۱۸۸

حضرت آدمؑ کے دائیں بائیں رُوحوں کا اجتماع اور اس پر تبصرہ

"

ایک اعتراض اور اس کا جواب

۱۸۹

اجسام پیدا ہونے سے پہلے جہاں رُوحیں تھیں کیا مرنے کے بعد ان کا وہی مقام

ہے؟

۱۹۲	کیا مرنے کے بعد رُوح کو ٹھہرنے کے لیے نئے اجسام مل جاتے ہیں؟ نیز مسئلہ تناسخ
"	ابن حزم کا قول
"	ابن حزم کے قول پر تبصرہ
۱۹۳	ایک اعتراض ادا اس کا جواب
۱۹۴	تناسخ کا شبہ
"	باطل تناسخ
۱۹۵	ارواح کے مستقر کے بارے میں قول مرزح
۱۹۶	ارواح کا اجسام پر قیاس قیاس مع الفارق؟
"	روحوں کے چاد گھر ہیں
۱۹۸	سولہواں باب
"	کیا مُردوں کی رُوحوں کو زندوں کے کسی عمل سے فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں؟
"	بعض اہل کلام بر عینوں کے نزدیک کسی عمل کا بھی ثواب نہیں پہنچتا۔
۱۹۹	دوسری صورت کے دلائل
۲۰۱	مُردوں کو صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے۔
"	مُردوں کو روزوں کا بھی ثواب ملتا ہے
۲۰۲	مُردوں کو روزوں کے بدل رکھانا کھلانے
"	کا ثواب بھی پہنچ جاتا ہے۔
"	مُردوں کو حج کا ثواب بھی ملتا ہے
۲۰۳	مُردوں کی طرف سے قرض بھی ادا ہو جاتا ہے
"	اگر زندہ مُردے سے اپنا حق صاف کر دے تو وہ ساقط ہو جاتا ہے۔
۲۰۴	ایصالِ ثواب نہ ماننے والوں کے دلائل
۲۰۶	نیابت والی عبادتوں کے ایصالِ ثواب کے دلائل
۲۰۷	ابن عباس والی حدیث پر انہیں کاتبہ

۲۰۸	مخالفین ایصالِ ثواب کے دلائل کی تردید
۲۱۳	کَيْسَى لِلَّيْثَانِ کے ہم معنی آیتیں
"	صدقہ جاریہ والی حدیث کا جواب
"	غلط قیاس کا جواب
۲۱۴	ایشاد عبادت کی کراہیت کا جواب
"	ایک اعتراض مندرجہ جواب کے
۲۱۵	اس کا جواب کہ اگر مردوں کو ثواب بخشنا جائز ہے تو زندوں کو بھی جائز ہونا چاہیے۔
۲۱۶	جزئی ایصالِ ثواب بھی جائز ہے۔
"	اس کا جواب کہ اگر ایصالِ ثواب جائز ہو تو اسی عمل کا جائز ہو گا جو کیا گیا ہے۔
"	حالانکہ تمہارے نزدیک ایصالِ ثواب کے لیے عمل کے وقت نیت کی شرط ہے۔
"	ابو عبد اللہ محمدان کا قول
۲۱۸	اس کا جواب کہ اگر ایصالِ ثواب جائز ہو تو زندوں کے فرائض کے ثواب کا
"	ہر یہ بھی جائز ہونا چاہیے۔
۲۱۹	اس کا جواب کہ تکالیف امتحان ہیں اور قبول نہیں کرتیں۔
۲۲۰	اس کا جواب کہ اگر ایصالِ ثواب صحیح ہو تو دوسروں کی طرف سے اسلام و توبہ
"	بھی قابلِ قبول ہونی چاہیے۔
۲۲۱	اس کا جواب کہ فقط نیابت والی عبادتوں میں ایصالِ ثواب جائز ہے۔
۲۲۲	تردید حدیث کا جواب
۲۲۳	ابن عباس والی حدیث کا مطلب
۲۲۴	یہ دعویٰ کہ یہ حدیث آیت سے ٹکراتی ہے غلط ہے۔
"	مردے کی طرف سے روزے والی حدیث نسائی کی حدیث سے نہیں ٹکراتی۔
۲۲۵	ابن عمر والی حدیث پر تفسیر

۲۲۵	ابن عباسؓ والی حدیث پر امام شافعیؒ کی تنقید
۲۲۶	مردوں کی طرف سے روزے رکھنے کے بارے میں علماء کے اقوال
۲۲۷	یہ کہنا کہ حج میں مردوں کو خمریج کا ثواب ملتا ہے۔ افعال حج کا نہیں، غلط ہے
"	کیا ایصالِ ثواب میں نیت کے ساتھ الفاظ کی بھی ضرورت ہے؟
۲۲۸	کیا ایصالِ ثواب ثابت قدمی اور قبولیت کی شرط کے ساتھ کیا جائے؟
"	مردے کے لیے کون سا ہدیہ افضل ہے؟
"	کیا تلاوتِ قرآن سے ایصالِ ثواب سلف کا معمول نہ تھا؟
۲۲۹	سلف سے منقول نہ ہونے کی وجہ
۲۳۰	رحمتِ عالم کے ایصالِ ثواب کے بارے میں
۲۳۱	ستر سوال باب
"	کیا روح قدیم ہے یا حادث و مخلوق وغیرہ؟
۲۳۲	ابن مندہ کا جواب
"	روح کے بارے میں اختلاف
۲۳۳	محمد بن نصر مروزی کا بیان
"	روح کے مخلوق ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے
"	علامہ ابن تیمیہؒ کی رائے
۲۳۴	ایک جمعی کا باطل دعویٰ
۲۳۵	عیسائیوں اور جمہیوں کا جھوٹ
"	روح کے مخلوق ہونے کے دلائل
۲۳۷	فرشتہ روح ازلی ہے کہ نہیں آتا بلکہ روح اس کے پھونکنے سے پیدا ہوتی ہے۔
۲۳۸	روح کو غیر مخلوق کہنے والوں کے دلائل
۲۳۹	قل الروح من امر ریحی۔ کا جواب
۲۴۰	ایک شہر اور اس کا جواب

۲۲۳

ابن عباس کی روایتوں پر تبصرہ

"

دوسری روایت

"

تیسری روایت

۲۲۴

چوتھی روایت

"

پانچویں روایت

"

چھٹی روایت

"

قرآن میں رُوح کے کئی معنی

۲۲۵

قرآن نے انسانی رُوح کو نفس سے تعبیر کیا ہے

"

اللہ کی طرف نسبتِ رُوح کی وضاحت

۲۲۶

حق تعالیٰ کی طرف رُوح کی نسبت کس قسم کا ہے

"

ایک شبہ اور اس کا جواب

۲۲۷

حضرت مسیحؑ کو رُوح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟

"

اور کیا آدمؑ میں بھی فرشتے ہی نے رُوح پھونکی یا براہِ راست حق تعالیٰ نے؟

"

انہ سے پیدا کرنے اور رُوح پھونکنے میں فرق

۲۲۹

اٹھارہواں باب

"

پہلے رُوحیں پیدا ہوئیں یا جسم؟

"

شیخ الاسلام کا جواب

"

مروزی اور ابن حزم تقدم خلق ارواح کے قائل ہیں۔

"

تقدم خلق ارواح کے دلائل

"

پہلی دلیل

"

دوسری دلیل

"

میشاق ازل کئی آیتوں سے ثابت ہے

۲۵۱

۲۵۳

عزّٰل کے بارے میں سوال

۲۵۴

تیسری دلیل

"

تقدّم خلق الرّوح کو نہ ماننے والوں کے دلائل

"

پہلی دلیل

"

دوسری دلیل

۲۵۵

ایک شبہ کا جواب

"

۲۵۶

موطا والی حدیث کا جواب

"

ابوہریرہ والی حدیث کا جواب

۲۵۷

ابن کعب والی حدیث کا جواب

"

میشاق ازل کے سلسلے میں قابل غور چار باتیں

"

پہلی بات

"

دوسری بات

۲۵۹

تفسیر آیت کا دوسرا مدّح

۲۶۰

مجاہزی معنی کی دلیل

۲۶۱

ہاں یہ قول میشاق والی حدیث سے نہیں ٹھوکتا

۲۶۳

میشاق کا عام مفہوم

"

اس مفہوم پر آیت کی ترتیب کی دلالت

۲۶۵

آیات کی قسمیں

"

ایک شبہ اور اس کا جواب

۲۶۶

جر جانی کا بیان

۲۶۷

حدیث و آیت کا مقابلہ

۲۶۸

آیت سے استدلال کا جواب

۲۶۹

قرآن خود اہی آیتوں کا مفسر ہے

۲۶۹	اس حدیث کا جواب کہ روحیں جنہوں سے دو
"	ہزار برس پہلے پیدا ہوئیں۔
"	تاخر خلق ارواح کے دلائل اور پیدائش آدم کا آغاز
۲۷۲	ابن اسحق کا بیان
"	جسم پیدا ہونے کے بعد روح پھونکنے سے پیدا ہوتی ہے
"	روح کے جنم میں پیدا ہونے کی دوسری دلیل
۲۷۳	تیسری دلیل
"	ایک شبہ کا جواب
"	چوتھی دلیل
۲۷۴	پانچویں دلیل
"	پیدائش روح کے بارے میں محنت عالم کا بیان
۲۷۵	آنیسواں باب
"	نفس کی حقیقت
"	"
"	ابو الحسن اشعری کا بیان
"	نظام کا قول
"	جعفر بن حرب وغیرہ کا قول
۲۷۶	جہانی کا قول
"	بعض حکماء کا قول
"	بعض فلاسفہ کا قول
"	بعض اطباء کا قول
"	بعض دیگر اطباء کا قول
"	اصم کی رائے
"	ارسطا ظالیس کی رائے

۲۷۷	ثنویہ کی رائے
"	دیصانیہ کی رائے
"	جعفر بن بشر کی رائے
"	ابوالہذیل کی رائے
"	جعفر بن حرب کی رائے
"	ابوبکر بن باقلانی کی رائے
"	مشائین کی رائے
۲۷۸	ابن سینا کی رائے
"	ابن حزم کی رائے
"	ہمارا تبصرہ
۲۷۹	مفہوم الشان میں چار مختلف اقوال
"	روح کے بارے میں رازئی کے بیان کہ وہ چھ اقوال
"	چھ اقوال کی تصحیح ہے
۲۸۰	چھ اقوال کی پہلی دلیل
"	چوتھی دلیل
"	آٹھویں دلیل
"	گیارہویں دلیل
۲۸۱	پندرہویں دلیل
"	سترہویں دلیل
"	اٹھارہویں دلیل
"	بیسویں دلیل
"	بائیسویں دلیل
۲۸۲	ایک شبہ کا جواب

۲۸۲	ایسویں دلیل
"	تیسویں دلیل
۲۸۳	چوٹیوں کی دلیل
۲۸۴	جوشٹھویں دلیل
"	اکترویں دلیل
"	ایکاسویں دلیل
۲۸۵	بیاسویں دلیل
"	تراسویں دلیل
"	چوراسویں دلیل
"	پچاسویں دلیل
"	چھیاسویں دلیل
"	ستاسویں دلیل
"	اٹھاسویں دلیل
"	نواسویں دلیل
۲۸۶	۹۰ ویں دلیل
"	۹۱ ویں دلیل
۲۸۷	۹۲ ویں دلیل
"	۹۳ ویں دلیل
"	۹۴ ویں دلیل
"	۹۵ ویں دلیل
"	۹۶ ویں دلیل
"	۹۷ ویں دلیل
"	۹۸ ویں دلیل
۲۸۸	۹۹ ویں دلیل

۲۸۹

۹۹ ویں دلیل

۲۹۰

قاسمی نور الدین کا بیان

"

۱۰۰ ویں دلیل

"

۱۰۱ ویں دلیل

۲۹۱

حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ پر تبر اور اس کا غمیانہ

"

حضرت علیؓ کو تبرا کئے کا وبال

۲۹۲

ایک عورت کا واقعہ

"

یعقوب بن عبد اللہ کا ایک خواب

۲۹۳

ناصح قاری کے منہ سے شک کی خوشبو نکلتی تھی

"

ربیع بن زقاشی کا بیان

"

علاء بن زیاد کا ایک خواب

"

ایک شخص کا آدھا منہ کالا اور آدھا سفید تھا

۲۹۴

محمد بن عبد اللہ حبلی کا خواب

"

مسجد نبوی کے ایک امام کا بیان

۲۹۵

ایک عالم کا بیان

"

صدیقہؓ پر ایک لونڈی کا جادو

"

خواب میں خلیل اللہ کے ہاتھ پھرنے سے بینائی ٹوٹ آئی۔

"

خواب میں بینائی ٹوٹ آنے کی دعا بتائی گئی

۲۹۶

آیتہ الکرسی میں ۳۶۰ رحمتیں ہیں

"

عرق گلاب و رد معدہ کے لیے مفید ہے

"

وجع الکرہ کا نسخہ

"

فسقہ کا تصور خواب ہی سے پیدا ہوا

"

گلغندہ و مصطکی امراضِ معدہ میں مفید ہے

۲۹۷	۱۰۲ ویں دلیل
"	۱۰۳ ویں دلیل
"	۱۰۴ ویں دلیل
"	۱۰۵ ویں دلیل
"	۱۰۶ ویں دلیل
۲۹۸	ایک شبہ کا جواب
"	۱۰۷ ویں دلیل
"	۱۰۸ ویں دلیل
۲۹۹	۱۰۹ ویں دلیل
"	۱۱۰ ویں دلیل
"	ایک شبہ کا جواب
۳۰۰	۱۱۱ ویں دلیل کا جواب
"	۱۱۲ ویں دلیل
"	۱۱۳ ویں دلیل
۳۰۱	ایک شبہ کا جواب
"	ایک اعتراض کا جواب
"	۱۱۴ ویں دلیل
۳۰۲	ایک شبہ کا جواب
"	۱۱۵ ویں دلیل
"	۱۱۶ ویں دلیل
"	ذریعہ مخالف کے دلائل اور ان کے جوابات
۳۰۳	پہلی دلیل
"	دوسری دلیل

۳۳	تیسری دلیل
"	چوتھی دلیل
"	پانچویں دلیل
۳۴	چھٹی دلیل
"	ساتویں دلیل
"	آٹھویں دلیل
۳۵	نویں دلیل
"	دسویں دلیل
"	گیارہویں دلیل
"	بارہویں دلیل
۳۶	تیرہویں دلیل
"	چودھویں دلیل
"	پندرہویں دلیل
"	سولہویں دلیل
"	سترہویں دلیل
۳۷	اٹھارہویں دلیل
"	انیسویں دلیل
"	بیسویں دلیل
"	ایکسویں دلیل
"	بائیسویں دلیل
۳۸	قرآن مخالف کے دلائل کے جواب
"	پہلی دلیل کا جواب
"	دوسری دلیل کا جواب

۳۱۰	ایک شبہ کا پہلا جواب
"	دوسرا جواب
"	تیسرا جواب
"	چوتھا جواب
"	پانچواں جواب
"	چھٹا جواب
۳۱۱	ساتواں جواب
"	آٹھواں جواب
۳۱۲	تیسری دلیل کا جواب
"	ایک شبہ کا جواب
۳۱۳	چوتھی دلیل کا جواب
"	ایک شبہ کا جواب
۳۱۴	پانچویں دلیل کا جواب
"	ایک اعتراض کا جواب
"	ایک شبہ کا جواب
"	ابن سینا کا اعتراض معہ جواب کے
۳۱۵	چھٹی دلیل کا جواب
۳۱۶	ساتویں دلیل کا جواب
"	آٹھویں دلیل کا جواب
۳۱۷	نویں دلیل کے دسویں جواب
۳۱۸	دسویں دلیل کا جواب
۳۱۹	گیارہویں دلیل کا جواب
"	بارہویں دلیل کا جواب

۳۱۹	تیرھویں دلیل کا جواب
۳۲۰	چودھویں دلیل کا جواب
"	پندرھویں دلیل کا جواب
"	سولہویں دلیل کا جواب
۳۲۱	سترھویں دلیل کا جواب
۳۲۲	اٹھارھویں دلیل کا جواب
۳۲۳	انیسویں دلیل کا جواب
۳۲۴	روحوں کے اثرات کا انکار نہیں کیا جاسکتا
"	نظر لگنے کی حقیقت
۳۲۵	نظر کا اثر زائل کرنے کا ایک طبی علاج
"	بیسویں دلیل کا جواب
۳۲۶	اکیسویں دلیل کا جواب
"	بائیسویں دلیل کا جواب
۳۲۷	تیسویں دلیل کا جواب
۳۲۸	بیسواں باب
"	کیا نفس و روح ایک ہی چیز ہیں؟ یا مختلف؟
"	نفس کے متعدد معانی
۳۲۹	روح کے متعدد معانی
"	وحی کو روح کہنے کی وجہ
"	روح کو روح کہنے کی وجہ
"	نفس کو روح کہنے کی وجہ
۳۳۰	نفس و روح میں فرق
"	خون کو نفس کہنے کی وجہ

۳۳۰	روح و نفس کے متعلق مقاتل بن سلیمان کا قول
۳۳۱	روح و نفس کے متعلق ابن مندہ کا قول
"	روح کے متعلق بعض لوگوں کا قول
۳۳۲	ہمارا محاکمہ
۳۳۳	ایک سوال باب
"	کیا نفس ایک ہے یا تین؟
"	حقیقی اطمینان کا منبع
۳۳۵	یقین کی حقیقت
"	حضرت عمارت کا واقعہ
"	اطمینان کی قسمیں
۳۳۷	ایک لطیف نکتہ
۳۳۸	محاسبہ نفس
"	نفسِ لوامہ
۳۳۹	لوامتہ کی دو قسمیں
"	نفسِ آمارہ
۳۴۰	نفسِ مطمئنہ اور نفسِ آمارہ کی چھینا چھٹی
۳۴۱	نفسِ مطمئنہ اور نفسِ آمارہ میں مقابلہ
۳۴۲	نفسِ آمارہ دل و دماغ کو ماؤف بنا دیتا ہے
۳۴۳	افلام کا خود ساختہ نقشہ
"	نفسِ سکارہ کی تلبیس
۳۴۴	شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کی وجہ
۳۴۵	خشوع ایمان اور خشوع نفاق میں فرق

۲۵۲

محبت کے معنی

۲۵۳

خودداری و غرور میں فرق

"

حمیت و جفا میں فرق

"

تواضع اور رسوائی میں فرق

۲۵۵

تواضع کے اقسام

"

دینی قوت حاصل کرنے اور بڑا بننے میں فرق

۲۵۶

ذاتی حمیت و دینی حمیت میں فرق

"

جود و اسراف میں فرق

۲۵۷

خوف و تکبر میں فرق

۲۵۸

میانیت و تکبر میں فرق

۲۵۹

شجاعت و جرات میں فرق

۲۶۰

حسد و جہن میں فرق

"

اقتصاد و رخ میں فرق

۲۶۱

احتراد و بدگمانی میں فرق

"

فراست و گمان میں فرق

۲۶۲

امام شافعیہ کی فراست

"

ابوالقاسم مناوی کی فراست

"

ابو عثمان عمیری کی فراست

۲۶۳

شاہ کرمانی کی فراست

"

ایک زوجوان کی فراست

"

ایک فقیر کی فراست

"

ابراہیم خواص کی فراست

۳۶۵	حضرت عثمان کی فراست
"	نصیحت و نصیحت میں فرق
۳۶۶	ہدیہ اور شہوت میں فرق
"	صبر و سنگدلی میں فرق
"	دل کے اقسام
۳۶۷	عفو و ذلت میں فرق
۳۶۸	ایک شبہ کا جواب
۳۶۹	انتقام و انتصار میں فرق
۳۷۰	دل کی سلامتی اور بلہ و غفلت میں فرق
۳۷۱	ثقلہ اور غرہ میں فرق
۳۷۳	رجا اور غنا میں فرق
۳۷۶	اظهارِ نعمت و فخر میں فرق
۳۷۷	فزع و فزع و فزع میں فرق
۳۷۸	توبہ کی لذت
۳۷۹	توبہ کی لذت کب حاصل ہوتی ہے
"	انتہائی ادب کی قسم کی فہرست
۳۸۰	رقت و جزع میں فرق
۳۸۲	موجہ اور حقد میں فرق
"	مناقضت اور حسد میں فرق
۳۸۴	محبت ریاست و محبت امامت میں فرق
۳۸۵	محبت فی اللہ اور محبت مع اللہ میں فرق
۳۸۶	دین کے چار اصول
"	حب مع اللہ کی دو قسمیں

۳۸۸	توکل و عجز میں فرق
۳۹۰	احتیاط و وسوسہ میں فرق
۳۹۱	فرشتہ کے الہام اور شیطانی القاء میں فرق
"	الہام مکی
"	اقتصاد و تقصیر میں فرق
۳۹۲	نصیحت و تائب میں فرق
۳۹۳	مبادرت اور عجلت میں فرق
"	حال کی خبر دینے اور شکوے میں فرق
۳۹۶	بدر کو یوم الفرقان کہنے کی وجہ
۳۹۷	فرقہ اتحادیہ کا شرک
۳۹۸	خانہ
"	انبیائے کرام کی توحید میں اور باطل فرقوں کی توحید میں فرق
۳۹۹	انبیائے کرام کی تنزیہ اور مگر اہوں کی تنزیہ میں فرق
۴۰۰	اسماء و صفات کے حقائق میں اور تشبیہ و تمثیل میں فرق
۴۰۱	خالص توحید میں اور اکابر کی شان مراتب گھٹانے میں فرق
۴۰۳	اتباع رسول معصوم میں اور تقلید میں فرق
۴۰۴	تقلید و فہم میں فرق
"	اللہ کے دوستوں اور دشمنوں میں فرق
۴۰۵	حال ایمانی اور حال شیطانی میں فرق
۴۰۶	آسمانی واجب الاتباع حکم میں اور تاویل والے حکم میں فرق
۴۰۷	بدلا ہوا حکم
۴۰۸	آخری دعا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرارہ، مٹی

ان: چوہدری محمد اقبال سلیم گامہندری

مٹی کے ایک مخصوص گھروندے میں آسمان سے ایک بجلی آکر روپوش ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے کیسے کیسے جیوت انگیز اور ہوش رُبا گل کھلتے ہیں کہ انسان انگشت بدنداں رہ جاتا ہے۔ جب یہ برقی اس جسمانی ابر پارے سے نکل جاتی ہے تو یہ پھر وہی مٹی کا ڈھیر رہ جاتا ہے جو پہلے تھا۔ آخر یہ شرارہ مٹی ہے کیا؟ جس نے اس گھر کو منور کیا اور اس کے دود دیوار کو جگمگا دیا۔ یہ ہے رُوح، جو چند دنوں کے لیے اس سرائے میں آکر ٹھہرتی ہے جس سے انگ انگ میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور بے شمار بے نور دیس روشن ہو جاتے ہیں۔ جب یہ آسمانی پری جسم انسانی سے اپنا نشیمن ایک مدت مقررہ کے بعد اٹھا لیتی ہے تو پھر مٹی مٹی میں مل جاتی ہے۔

زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہیر ترتیب موت کیا ہے، انہیں اجزا کا پریشاں ہونا

جو جن عقل انسانی ترقی کرتی ہے اس کی علمی پیاس بھی بڑھتی ہے اب وہ کائنات کی ایک ایک چیز کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر کار اُسے خود رُوح کی حقیقت اور مادہیت کو معلوم کرنے کی جستجو بے چین کرتی ہے کہ رُوح کیا ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ کس طرح آئی؟ کس طرح جاتی ہے؟ کہاں جاتی ہے؟ اس کے آنے سے جسم انسانی کیوں آباد ہو جاتا ہے؟ انگ انگ سے زندگی کے چتے کیوں اُبلتے ہیں اور جب یہ رُوح خالق کائنات کے حکم سے پروا ذکر جاتی ہے تو تمام چتے خشک ہو جاتے ہیں اور یہ جسم انسانی مٹی کا ایک ڈھیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ غرضیکہ اس قسم کے پچاسوں سوالات اس سپیکرِ خاکی کے دل و دماغ میں پیدا

ہوتے ہیں اور وہ ان کے حل کرنے کے لیے بے تاب رہتا ہے چونکہ لوگوں نے رُوح کے عجیب و غریب حالات کا مشاہدہ کیا ہے اور ان کے تجربات میں ایسے ایسے حیرت انگیز کارنامے آئے ہیں جو انسانی طاقت سے بالاتر ہیں اس لیے لامحالہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ طلسم ہوش رُبا ہے کیا چیز؟ کس طرح اس ستر مکتوم کی تہ تک رسائی حاصل کی جائے کیونکہ اس ماہِ وحش کے چہرے سے نقاب اٹھایا جائے اس خود بین سے اس برق وحش ذرہ لاہوتی کو دیکھا جائے؟

زمانہ قدیم سے لے کر آج تک مختلف طبقے اور مذاہب کے پیشواؤں نے روشنی ڈالی ہے اور ہر ایک نے اپنا اپنا راگ الاپا ہے۔ مگر سب بے سود۔ سب بے معنی قیاس آرائیاں ہیں۔ ہمارے محققین ایسی پُر اسرار چیز کا کھوج لگا رہے ہیں جو جسم انسانی کے تہ درتہ پردوں میں رہتے ہوئے اپنا جلوہ دکھاتی ہے اور اپنے نور سے سارے عالم کی تاریکیوں کو دُور کرتی ہے۔ مگر جب پرواز کرتی ہے تو انسانی عقل اور انسانی آنکھ دو لونوں سے اس طرح چھپ کر جاتی ہے کہ آنکھ جھپکی اور یہ پری غائب! اب چلتا پھرتا اور چاند کی سیر کرنے والا انسان اور ایٹم بم کا موجد انسان مٹی کا ڈھیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ ارض و سما کا خالق ہی اس کا راز بتائے تو بتائے زمین والے تو اس کی گرد سے بھی نا آشنا ہیں۔ ہمارے پیش کردہ کتاب کا موضوع بھی رُوح و نفس ہی ہے۔ یہ دنیا کے اسلام کے مشہور و معروف محقق و فلاسفہ علامہ حافظ ابن قیم کی مایہ ناز تصنیف ہے جو انہوں نے برسہا برس کی محنت اور گہرے مطالعہ کے بعد پیش کی ہے۔

علامہ موصوف اپنی علمی تحقیق کے باعث دنیا کے اسلام کے عظیم ترین فلاسفروں میں سے ہیں۔ کتاب الروح کے ہر ہر لفظ سے کتاب و سنت کی بے پناہ محبت چمکتی ہے اور آپ اپنا ہر قدم قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں اٹھاتے ہیں۔ آپ کے بیش بہا کارنامے مکتبوں کی نہایت ہیں۔ جو قیمتی جو اہرات سے لبریز ہیں۔ حضرت علامہ نے کتاب و سنت کی روشنی میں رُوح کے بارے میں اکیس مختلف سوالات کے جوابات دیے ہیں اور رُوح کے ہر سکہ پر سیر حاصل روشنی ڈالی ہے۔ کتاب الروح کا خود علامہ ابن قیم المتوفی ۷۵۰ھ نے کوئی نام نہیں رکھا تھا بلکہ مختلف سوالات جو رُوح کے متعلق ان سے کیے جاتے رہے ان کے جوابات لکھتے رہے۔ آخر میں زندگیوں کا

ارواح اور مردوں کی ارواح کے متعلق تمام بے بہا معلومات ایک جگہ جمع ہو کر اس کا نام کتاب الروح پڑ گیا۔

علامہ برہان الدین ابراہیم بن عمر البقاعی المتوفی ۸۸۵ھ نے وفات مصنف کے سو برس بعد اس مجموعہ پر ایک مختصر سا خطبہ اضافہ کر کے اس کا نام ہر الروح رکھ دیا مگر کتاب الروح نام چلتا رہا، دوسرا نام ہر الروح کچھ زیادہ مقبول نہ ہو سکا۔

علامہ ابن قیم کے اس شاہکار کی طرف مجھے میرے عزیز محترم طفیل محمد صاحب انکم ٹیکس آفیسر (حال انکم ٹیکس کمشنریٹ) کراچی نے متوجہ کیا جو بظاہر شکل و صورت سے تو ایک آپ ٹوڈیٹ مغربی تعلیم زدہ نوجوان نظر آتے ہیں لیکن حقیقتاً یہ ایک دین دار مسلمان، پیکر یقین اور نماز روزہ کے پابند سچے آدمی ہیں ان کا مطالعہ خاصا وسیع ہے اور عربی کتابوں پر انہیں بڑی نظر حاصل ہے۔ انہوں نے کتاب الروح کا عمیق مطالعہ کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ اس کتاب کا مطالعہ انسان میں خوفِ خدا پیدا کرتا ہے اور بہت سے بڑے اعمال سے توبہ کی تحریک دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ میں محترم طفیل محمد صاحب کا ممنون ہوں کہ ان کی وجہ سے حافظ ابن قیم کی یہ بے مثال کتاب اردو زبان میں منتقل ہو کر شائع ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ انشاء اللہ سعید و حوں کے لیے یہ مشعل راہ کا کام دے گی۔ اردو ترجمہ مولانا راغب رحمانی کے قلم کا مرہونِ منت ہے۔ جن کے متعدد ترجمے شائع ہو کر اہل علم سے داد حاصل کر چکے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ادارہ کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اسی کی عطا کی ہوئی توفیق ہی ایسی علمی کتابوں کی اشاعت کا باعث ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ عربی کتاب کے ناشر کا مقدمہ

حق تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں مخصوص ہیں جو کمال والی صفتوں اور پُر جلال
خوبیوں سے متصف ہے۔ جسے ماضی و مستقبل کا پورا پورا حال معلوم ہے۔ اور جو
موجودہ حالات اور انجام کار سے خوب خبردار ہے اس نے ہر جاندار مخلوق پر موت قرار
فرمادی جس میں بادشاہ اور رعایا، امیر و غریب، اعلیٰ ادنیٰ اور فرماں بردار و نافرمان خواہ
آسمان پر رہنے والے ہوں یا زمین پر، خشکی پر رہنے والے ہوں یا تری پر سب برابر ہیں
تا کہ آخرت میں اپنی صفت عدالت کا اظہار فرمائے۔ ایک دنیا دار بھی رجز خوب دنیا کماتا
ہے سر یہ فلک اور شان دار کو ٹھپیاں اور بچکے بناتا ہے اور انہیں آراستہ کر کے لوگوں کو
حیرت میں ڈال دیتا ہے اور دنیا کو اپنا وطن بنا لیتا ہے، حالانکہ یہ محض سرائے فانی
ہے، آخر حسرت بھرے ارمان لے کر دنیا سے چل بستا ہے اور اپنا سب ساز و سامان
دوسروں کے لیے بادلِ نخواستہ چھوڑ جاتا ہے اور ایک اللہ والا بھی رجز دنیا میں آخرت
کی فکر میں عمر بھر سرگرداں رہتا ہے، آخرت کے لیے دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے، دنیا کو
ایک خطرناک بھنور سمجھتا رہتا ہے۔ اور نیک عملوں کی کشتی تیار کر کے اس میں بیٹھ کر
اس بھنور سے بچتا رہتا ہے، خوشی خوشی اس دنیا سے سدھار جاتا ہے۔ دونوں ہی
رخصت ہو جاتے ہیں مگر دونوں کے رخصت ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک
کے قدم تو سعادت و برکت چومتی ہے اور دوسرے کو ناامیدی، تکلیف اور شقاوت
ڈوستی ہے ایک جنت کے پُر بہار باغوں میں لذتوں اور نعمتوں میں سرشار رہتا ہے اور
عرش کے نیچے ہلکی ہوئی قندیلوں میں ہر نہی زندگی گزارتا ہے اور دوسرا جہنم کے
مرح طرح کے عذابوں کا شکار رہتا ہے آئیے ہم پُر خلوص دل سے استدرا کریں کہ اللہ
کے سوا کوئی حق دار عبادت نہیں وہی کہتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ایسا پالہ
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معبود ہے جو احسانات و انعامات کی راہ سے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اپنی ہمہ گیر
 اور بخشش سے ابتدا ہی سے ان کی پرورش فرماتا ہے بھلا جس مہربان اللہ نے ہمارے
 وجود کی ابتدا بخشش و کرم سے فرمائی اور عمر بھر ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش کی کیا وہ ہمارا
 خاتمہ برا کر سکتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ یہ تصور ہی اس کی شانِ اقدس کی توہین کے مترادف
 ہے۔ بلکہ برائی خود ہمارے نفسوں کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک ہمیں نفسوں کی شرارت
 سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ لہذا اللہ ہی کی ذاتِ اقدس کے لیے پاکیاں تعریفیں اور
 بڑائیاں ہیں۔ اسی کا فضل و احسان ہے اسی کی مخلوق ہے اسی کی شریعت ہے اور وہی
 ہر بات میں لائقِ تعریف و تحسین ہے۔ یہ اسی کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے ہماری
 ہدایت کے لیے اپنے محبوب و برگزیدہ بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو مبعوث فرمایا۔ جن کے جسم اطہر میں اتھائی مقدس رُوح تھی۔ آپ تمام اگلوں اور
 پچھلوں کے سردار بلکہ سیدالابراہ ہیں۔ آپ ہی پر قرآن عزیز اتا دیا گیا اور اسی میں
 حق تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَلُوْكَ عَنِ الرُّوْحِ الْمُبْرُوْیِ اَیُّ سَمٰیۡتٍ مِّنْ سَمٰیۡتٍ
 پوچھتے ہیں آپ فرمادیجئے کہ رُوح اللہ کی مخلوق ہے اور تمہیں تھوڑا ہی علم دیا گیا
 ہے۔ آپ پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں اور آپ کے گھر والوں اور صحابہ کرام پر بھی
 جو بہترین زمانہ میں تھے۔ اور راہ پانے کے بعد اس سے اچھ بھرا دھرا دھرا نہیں ہے
 ان قدسی صفات انسانوں پر اللہ کی رحمتوں کی بارش قیامت تک ہوتی رہے۔ اور
 ان پر جھوم جھوم کر اور گھیر گھیر کر اس کی رحمتوں کے بادل برستے رہیں اور انھیں
 سیراب کرتے رہیں۔ آمین۔

یہ جلیل القدر کتاب عظیم و کثیر فوائد کی حامل ہے۔ اس موضوع
کتاب کا تعارف پر ایسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ یہ بیش بہا جو امر جو
 اس میں پائے جاتے ہیں کسی اور کتاب میں نہیں ملیں گے۔ اس میں رُوحوں کے بارے
 میں خواہ زندوں کی رُوحیں ہوں یا مردوں کی، تمام مسائل جمع کر دیے گئے ہیں۔ اور
 ان پر قرآن حدیث اور آثار سے اور مستند علماء کے اقوال سے روشنی ڈالی گئی ہے۔
 معلوم یہ تمام مسائل مصنف سے پوچھے گئے تھے یا چند مسائل پوچھے گئے تھے لیکن
 وہاب میں تمام مسائل گھیر لیے گئے۔ میں نے ان سوالوں کو معراجِ ابابہ ہی کے دیکھا ہے

جن میں خطبہ وغیرہ نہ تھا۔

جب میں نے اشاعت کا ارادہ کیا تو استخارے کے بعد مذکورہ بالا خطبہ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا چونکہ یہ موضوع بیش بہا فوائد کا معدن ہے اور حافظ ابن قیمؒ نے اس پر روشنی ڈالی ہے اس لیے اُمید ہے کہ اس سے قارئین کرام کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ اس کا ہر مسئلہ ایک گورہ ہے بہا ہے۔ قارئین کرام ہر مسئلہ سے لطف اندوز اور اس کے بے مثال فوائد و دقیق معانی سے بہرہ اندوز ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں گمراہی اور کج فہمی سے بچائے اور پُر خلوص نیت، نیک عمل اور اچھی باتوں کی توفیق عطا فرمائے حق تعالیٰ مولف کو بھی جنت کی بہادیں بخشے اور قارئین کرام کو بھی آمین۔

(یہ خطبہ برہان الدین ابراہیم بن عمر بقاعی کا لکھا ہوا ہے بقاعی نے اس کتاب کا نام ستر الروح رکھا تھا۔ بقاعی کی وفات ۷۸۵ھ میں ہوئی۔ حافظ ابن قیمؒ نے کوئی نام تجویز نہیں فرمایا تھا۔ مگر یہ کتاب الروح کے نام سے مشہور ہو گئی اور یہی نام غالب آ گیا)

چند ضروری باتیں

- مطالعہ کرنے سے پہلے قارئین کرام کو مندرجہ ذیل باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔
- (۱) رُوح کا ٹھکانا علیین یا سجین ہے۔
 - (۲) مرنے کے بعد رُوح باقی رہتی ہے مگر جسم عموماً گل بستر کہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ ہاں انبیائے کرام کے اجسام مٹی پر حرام ہیں۔ یا جنہیں اللہ پاک باقی رکھنا چاہے۔
 - (۳) رُوح کو اپنے جسم کے ذرات اور قبر سے خاص تعلق رہتا ہے۔
 - (۴) قبر کا عذاب و ثواب جسم و رُوح دونوں پر ہوتا ہے مگر رُوح پر براہِ راست ہوتا ہے اور جسم پر بواسطہٴ رُوح کے۔
 - (۵) قبر سے مراد برزخ ہے۔
 - (۶) تازہ مَرْدے اس وقت تک مُسنے ہیں جب تک ان کے پاس سوال و جواب کے لیے رُوح رہتی ہے۔ پھر نہیں مُسنے۔
 - (۷) مُردوں کے مُسنے یا سمجھنے یا علم وغیرہ سے ان کی رُوحیں مُراد ہیں جسم نہیں جسم تو فنا ہو جاتا ہے۔ ہاں رُوحیں مُسنتی سمجھتی اور سلاموں کا جواب دیتی ہیں۔
 - (۸) فرشتے اور دُنیا سے جانے والی رُوحیں بھی رُوحوں کو پیامِ ربانی کا ذریعہ ہیں۔
 - (۹) عالم برزخ کی یا آخرت کی زندگی کا اور زندگی کے تمام لوازمات کا دنیوی زندگی پر اور زندگی کے لوازمات پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے اور صحیح نہیں۔
 - (۱۰) رُوحیں انتہائی تیز رفتار ہیں۔
 - (۱۱) برزخِ آخرت کی پہلی سیرٹھی ہے۔
 - (۱۲) رُوحوں کو اپنے ٹھکانوں پر ہونے کے باوجود بھی اپنی اپنی قبروں سے تعلق رہتا ہے۔
 - (۱۳) آخرت اور برزخ کے صحیح معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ

والسلام ہیں۔

(۱۴) ہمارا علم وحی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

(۱۵) اگر فلسفہ وحی میں تضاد م ہو تو یا تو ہمارا علم غلط ہے یا وحی کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ غرضیکہ غلطی ہمارے ہی طرف سے ہے۔ وحی نے جو کچھ بتایا بالکل صحیح ہے۔

(۱۶) عقل و وحی میں ٹکراؤ بھی ناممکن ہے۔

(۱۷) عقل کو وحی کے تابع رکھنا چاہیے۔ وحی کو عقل کے تابع نہیں رکھنا چاہیے۔

(۱۸) آخرت کی معلومات کا مخزن وحی ہے عقل نہیں۔

(۱۹) انبیائے کرام اور شہداء دنیوی زندگی کے اعتبار سے فوت ہو چکے۔ اگر اللہ

کسی کو برزخ میں زندہ رکھے تو وہ اس کی برزخی زندگی ہے جس کی حقیقت

ہمیں معلوم نہیں۔ دنیوی زندگی پر اس کا قیاس غلط ہے۔

(۲۰) برزخ میں ہر روح کا ٹھکانا اس کے مرتبے کے مطابق ہے۔

(۲۱) خواب میں زندوں اور مردوں کی رُوحوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ کیونکہ رُوحیں

خواب میں ایک گونہ تجربہ حاصل کر کے اوپر کو پرواز کرتی ہیں اور مختلف قسم

کی ادراج سے ملاقات کر لیتی ہیں۔

(۲۲) ابن ابی الدنیا کی روایتیں ہلا تحقیق کے ناقابل قبول ہیں۔

محمد داؤد راغب رحمانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلا باب

سنتے

کیا مردے زیارت کرنے والوں کو پہچانتے اور ان کا سلام ہیں؟

کیا مردے زیارت کرنے والوں کو پہچانتے ہیں اور ان کا سلام سنتے ہیں؟ ابن عبدالبرز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی ایسے شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جسے وہ زندگی میں جانتا تھا اور اس پر سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہے معلوم ہوا کہ مردہ زیارت کرنے والے کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ مختلف سندوں سے بخاری مسلم میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے مقتول ایک گٹھے میں ڈال دیے گئے تھے۔ پھر آپ اس گٹھے کے قریب آکر کھڑے ہوئے اور ان کے نام لے لے کر فرمایا۔ کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ میں نے تو سچا پایا۔ عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ ان سے خطاب فرمادے ہیں جن کی لاشیں بھی سڑ چکیں؟ فرمایا اس کی قسم جس نے مجھے سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میری بات تم بھی ان سے زیادہ نہیں سنتے، مگر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب دفن کرنے کے بعد لوگ واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے اپنی امت کو یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب وہ مردوں کو سلام کریں تو خطاب کے ساتھ سلام کریں یعنی السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ۔ اے مومنو تم پر سلامتی ہو۔ اس قسم کا خطاب اسی سے کیا جاتا ہے جو سنتا اور سمجھتا ہو۔ ورنہ یہ خطاب ایسا ہوگا جیسا معدوم و جمادات سے ہوتا ہے (جو صحیح نہیں ہے) اسلاف کا اس پر اتفاق ہے کہ مردے زیارت کرنے والوں کو پہچانتے اور ان سے خوش ہوتے ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی قبر پر جاتا اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو صاحبِ قبر اس سے مانوس ہوتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ جب تک کہ وہ وہاں سے اٹھ کر نہ آجائے (ابن ابی الدنیا۔ در کتاب القبور)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے جان پہچان والے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور اس پر سلام کرتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اسے پہچان جاتا ہے اور اگر کسی اجنبی کی قبر سے گزرتا ہے اور سلام کرتا ہے تو وہ بھی اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہے۔ (ابن ابی الدنیا) عاصم جھڈڑی کے خاندان کے ایک شخص کا بیان ہے

عاصم کو خواب میں دیکھنے کا واقعہ | کہ میں نے عاصم کی وفات کے ساٹھ سال بعد انہیں خواب میں دیکھا۔ پوچھا کیا آپ فوت نہیں ہو گئے تھے؟ فرمایا کیوں نہیں پوچھا۔ اب آپ کہاں ہیں؟ فرمایا جنت کے ایک باغ میں ہوں۔ میں اور میرے چند ساتھی جمعہ کی رات کو اور جمعہ کی صبح کو بکر بن عبد اللہ مزنیؒ کے پاس جمع ہوتے ہیں اور تمہارے سب حالات معلوم کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا مسوحہ جسموں کے جمع ہوتے ہیں یا صرف رُو جس جمع ہوتی ہیں؟ فرمایا جسم تو فنا ہو چکے ہاں رُو جس آپس میں ملاقات کرتی ہیں میں نے پوچھا کیا تمہیں ہماری زیارت کا علم ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہاں جمعہ کے تمام دن اور ہفتہ کے دن آفتاب کے نکلنے تک علم ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا جمعہ اور ہفتہ کی کیوں خصوصیت ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جمعہ کا دن فضیلت و عظمت والا ہے۔

حسن قصاب کا بیان ہے کہ ہم ہفتہ کے دن محمد بن داؤد کے ساتھ

حسن قصاب کا بیان | صبحِ صبح قبرستان جا کر مُردوں کو سلام کر کے ان کے لیے دُعا کی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے محمد سے کہا کہ بجائے ہفتہ کے آپ پیر کا دن مقررہ کر لیں تو اچھا ہے۔ فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو مُردوں کو زیارت کرنے والوں کا علم ہو جاتا ہے۔ (دورہی) صنّاک کا بیان ہے کہ جو ہفتے کے دن سُورج نکلنے سے پہلے کسی قبر کی زیارت کرے گا مُردے کو اس کی زیارت کا علم ہو جائے گا۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے، فرمایا اس لیے کہ جمعہ کا دن ابھی گزرا ہے دُقریب جمعہ کی وجہ سے ہفتہ کی ابتدائی محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ساعتوں کو یہ شرف حاصل ہے)

مطرف کا واقعہ | ابو الستیاح : مطرف روزانہ سویرے آجایا کرتے تھے۔ لیکن جمعہ کے دن اندھیرے میں کافی مدت گزر جانے کے بعد آتے تھے۔ کہا جاتا ہے ان کا کوڑا اندھیری رات میں روشن ہو جایا کرتا تھا۔ ایک رات گھوڑے پر سوار ہو کر قبرستان کے پاس سے گزرے۔ دیکھا کہ ہر قبر والہ اپنی قبر پر بیٹھا ہے۔ سب نے انہیں دیکھ کر کہا۔ لویہ مطرف ہیں جو ہمارے پاس جمعہ کے جمعہ آتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں بھی جمعہ کے دن کی خبر رہتی ہے۔ بولے ہاں۔ اور اس دن پرندے جو کچھ کہتے ہیں اس کی بھی خبر رہتی ہے۔ میں نے پوچھا پرندے کیا کہتے ہیں، بولے وہ سلام سلام کہتے ہیں۔

فضل کا اپنے والد کو خواب میں دیکھنا | ابن عیینہ کے ماموں کے بیٹے فضل کا بیان ہے کہ جب میرے والد فوت ہو گئے تو مجھے انتہائی ملال ہوا۔ میں روزانہ ان کی قبر دیکھ آیا کرتا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے لیے رُک گیا۔ پھر ایک دن قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اتفاق سے آنکھ لگ گئی۔ میں نے دیکھا جیسے والد صاحب کی قبر چھٹ گئی۔ وہ قبر میں کفن میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور مردوں کی سی سہیت ہے یہ منظر دیکھ کر میں رونے لگا۔ پوچھا بیٹا اتنے دنوں کے بعد کیوں آئے۔ میں نے کہا کیا آپ کو میرے آنے کی خبر ہو جاتی ہے۔ فرمایا جس دفعہ بھی تم آئے تمہارے آئے کی مجھے خبر ہو گئی۔ تمہارے آنے سے اور تمہاری دعاؤں سے نہ صرف مجھے بلکہ میرے آس پاس والوں کو بھی انسیت و مسرت ہوتی ہے۔ اس خواب کے بعد پھر میں برابر ان کی قبر پر آتا جاتا رہا۔

عثمان بن سودہ کا اپنی والدہ کو خواب میں دیکھنا | عثمان بن سودہ کا بیان ہے کہ میری والدہ بڑی عبادت گزار تھیں۔ اسی وجہ سے لوگ انہیں راہبہ کہا کرتے تھے۔ سکرات کے وقت انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا کہ اے میرے ذخیرے اور اے وہ جس پر زندگی بھر مجھے بھروسہ رہا اور موت کے بعد بھی ہے، موت کے وقت مجھے رسوا نہ کرنا۔ اور قبر کی وحشت سے بچانا۔ پھر وہ فوت ہو گئیں۔ میں ہر جمعہ کو ان کی قبر پر جا کر ان کے لیے اور دیگر قبر والوں کے لیے دُعاؤں

مغفرت کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے انھیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ امی جان کیا حال ہے۔ فرمایا، بیٹا! موت انتہائی بے چین کر دیتے والی ہے۔ الحمد للہ میں قابلِ تعریف برزخ میں ہوں۔ ہم بھول بچھانے ہیں، اور ہمیں ودبیر ریشم کے گدوں پر آرام کرتے ہیں۔ اور قیامت تک اسی حال میں رہیں گے۔ میں نے کہا مجھ سے تو کوئی کام نہیں؟ بولیں ہاں ہے۔ میں نے کہا کیا کام ہے۔ فرمایا ہماری زیارت اور ہمارے لیے دعائے مغفرت نہ چھوڑنا۔ جمعہ کے دن جب تم اپنے گھر سے آتے ہو تو مجھے مژدہ سنایا جاتا ہے کہ لے راہبہ تمہارا بیٹا آگیا ہے۔ اور اس سے نہ صرف مجھے بلکہ میرے بڑے بیٹوں کو بھی مسرت ہوتی ہے۔

بشر بن منصور کا بیان ہوا ایک واقعہ | میں ایک شخص قبرستان آتا جاتا تھا جنازہ

میں حاضر نہتا تھا اور شام کے وقت قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا تھا حق تعالیٰ تمہاری وحشت دور فرمائے، تمہاری غربت پر رحم فرمائے، تمہاری برائیوں سے درگزر فرمائے اور تمہاری نیکیاں قبول فرمائے۔ اس کا بیان ہے کہ میں ایک دن قبرستان نہیں گیا اور اپنے گھر آگیا۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حدنگاہ تک آدمی ہی آدمی ہیں۔ میں نے پوچھا تم کون ہو۔ بولے ہم قبرستان والے ہیں۔ پوچھا کیا کام ہے۔ بولے تم نے شام کو گھر جاتے وقت اپنے ہدیہ کا ہمیں عادی بنا دیا ہے۔ میں نے پوچھا کیسا ہدیہ؟ بولے دعائیں جو تم ہمارے لیے مانگا کرتے ہو۔ میں نے کہا اچھا تو میں دعائیں برابر مانگتا رہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کبھی ناخفہ نہیں کیا۔

سیلم بن عمیر کا ایک واقعہ | ایک دفعہ سلیم بن عمیر ایک قبرستان سے گزرے، زور کا پشیاں آ رہا تھا اور اسے روکے ہوئے تھے۔ کسی

دوست نے کہا کہ کسی قبر کے گڑھے میں پشیاں کہہ لیجیے۔ روک کر بولے۔ سبحان اللہ اللہ کی قسم میں زندوں کی طرح مردوں سے بھی شرماتا ہوں۔ اگر مردوں کو شعور نہ ہوتا تو کیوں شرماتے؟ (مذکورہ بالا تمام روایتیں کتاب القبور کی ہیں)

مردوں کو اپنے زندہ عزیزین و اقارب کے علوں کی بھی خبر دیتی ہے | ابو یوب کا بیان ہے کہ زندوں کے عمل مردوں پر پیش کیے

جاتے ہیں اگر نیک ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے اور دکھل اٹھتے ہیں ورنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ انھیں بڑے عملوں سے بچا۔ محمد کا بیان ہے کہ ایک دن عباد بن عباد ابراہیم بن صراح کے پاس گئے۔ یہ فلسطین کے حاکم تھے۔ درخواست کی کہ کچھ نصیحت فرمائیے فرمایا کیا نصیحت کروں اللہ تمہیں نیک بنائے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ زندوں کے عمل ان کے مردہ عزیزوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اب تم اپنے عملوں پر غور کر لو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں پھر ابراہیم اس قدر روئے کہ ڈاڑھی تر ہو گئی۔ صدقہ بن سلیمان کا بیان ہے کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں ان کی قبر پر آیا اور اپنے کیے پر پشیمان ہوا۔ پھر میری آنکھ لگ گئی تو میں نے انھیں خواب میں دیکھا فرما رہے ہیں بیٹا۔ میں تم سے انتہائی خوش ہوں۔ تمہارے عمل پر ہم پر پیش کیے جاتے تھے اور نیک ہوتے تھے۔ لیکن اس دفعہ میں ان سے سخت شرمندہ ہوا۔ مجھے میرے پڑوسیوں میں مسوا نہ کرو۔ خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے صدقہ سے سنا رہا کہ میرے پڑوسی تھے، کہ سحر کو یہ دعا مانگا کرتے تھے، کہ اے نیکیوں کی اصلاح کرنے والے، اے گراہوں کو سیدھی راہ پر لانے والے اور اے انتہائی مہربان اللہ مجھے نہ ٹوٹنے والی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس موضوع پر آثار صحابہ کا کافی مواد ہے۔ عبد اللہ بن رواحہ کے بعض انصاری عزیز یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ میں ایسے عملوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن کی وجہ سے عبد اللہ کو شرمندگی ہو اور میں ان کی نگاہوں سے گر جاؤں۔ آپ (عبد اللہ کی شہادت کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، لفظ زیارت ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو زیارت کی خیر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر زیارت کیے جانے والوں کو زیارت کرنے والوں کی خیر نہ ہوتی ان کے حق میں یہ کہنا کہ فلاں نے فلاں کی زیارت کی غلط ہے۔ تمام لوگوں کے نزدیک زیارت کا عقلی مفہوم یہی ہے علاوہ انہیں سلام سے بھی ان کے شعور کا پتہ چلتا ہے کیونکہ جنہیں سلام کرنے والوں کا شعور و علم نہ ہوں ان پر سلام کرنا بے کار محض ہے حالانکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قبرستان میں داخل ہوتے وقت اس دعا کی تعلیم دی ہے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا نَشَاءُ اللَّهُ بِكُمْ لِأَجْحَقُونَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنكُمْ وَالْمُسْتَخْرِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلكُمْ الْعَاقِبَةَ۔ اے ان گھروں کے مومن و مسلمان! شند و تم پر سلامتی ہو ہم

بھی انشاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں حق تعالیٰ ہم تم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر رحم فرمائے۔ ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عاقبت مانگتے ہیں۔ یہ سلام اور یہ خطاب و ندا سنتے والے موجود و مخاطب کے لیے ہے جو سلام کا جواب دے۔ گو سلام کرنے والا اس کا جواب نہ سن سکے۔ اگر کوئی مردوں کے قریب نماز پڑھتا ہے تو وہ اُسے دیکھتے ہیں اور انھیں نماز کی خبر ہو جاتی ہے۔ اور اس پر نماز کی وجہ سے رشک کرتے ہیں۔ ابو عثمان عبد الرحمن ہندی کا بیان ہے کہ ایک روز ابن ساس ایک جنازے کے ساتھ تھے معمولی کپڑے پہن رکھے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قبر کے پاس دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اللہ کی قسم میرا دل بیدار تھا۔ قبر سے آواز آئی یہاں سے ہٹ جاؤ۔ مجھے دکھ نہ دو۔ تم لوگوں کو عمل کا موقع حاصل ہے مگر یہاں کے حالات سے بے خبر ہو۔ اور ہمیں حالات سے آگاہی ہے مگر عمل سے مجبور ہیں مجھے تمہاری جیسی دو رکعتیں فلاں فلاں چیز سے زیادہ پیاری ہیں۔ دیکھو اس قبر والے کو معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص اس کی قبر سے ٹیک لگائے ہوئے ہے اور اس کی نماز کا بھی علم ہو گیا۔ اب وقت لایہ کا بیان ہے کہ میں شام سے بصرہ آیا اور ایک جگہ ٹھہر گیا۔ رات کو میں نے دو رکعت نماز پڑھی اور ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا۔ خواب میں صاحب قبر کو دیکھا شکوہ کر رہے ہیں کہ آج رات تم نے مجھے ایذا پہنچائی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم عمل کرتے ہو اور حالات سے بے خبر ہو اور ہم حالات سے خبردار ہیں مگر عمل سے محروم ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم نے جو دو رکعت نماز پڑھی یہ دنیا دانیہا سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا حق تعالیٰ دنیا والوں کو اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ ہماری طرف سے انھیں سلام کننا۔ ان کی دعاؤں سے ہمیں پہاڑوں جیسا لوہا میسر آتا ہے۔ زید بن وہب میں ایک قبرستان گیا۔ اتنے میں ایک شخص نے آکر قبر برابر کی۔ پھر میرے پاس آکر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ بولا میرے بھائی کی۔ میں نے پوچھا کیا آپ کے حقیقی بھائی کی۔ بولا نہیں دینی بھائی کی۔ میں نے انھیں خواب میں دیکھا۔ پوچھا الحمد للہ آپ تو نہ ترہ ہیں۔ فرمایا الحمد للہ رب العالمین جو آیت آپ نے پڑھی اگر میں اسے پڑھ سکتا تو یہ مجھے دنیا دانیہا سے پیاری تھی پھر فرمایا کہ تمہیں خبر نہیں جس جگہ مجھے مسلمانوں نے دفن کیا تھا فلاں نے وہاں دو رکعت

نماز پڑھی۔ کاش میں ان دور کعتوں پر قادر ہوتا۔ مجھے یہ دُنیا اور دُنیا کی تمام دولت سے زیادہ پیاری ہیں۔ مطرف :- ایک دفعہ ہم موسم بہار میں تفریح کو نکلے۔ ہمارے راستے میں ایک قبرستان پڑتا تھا۔ ہم نے سوچا کہ جمعہ کے دن اس میں جائیں گے۔ آخر جمعہ کے دن ہم اس میں گئے تو ایک جنازہ دیکھا۔ میں نے سوچا کہ اس جنازے میں بھی شریک ہو جاؤں۔ آخر میں اس میں شریک ہو گیا۔ پھر میں قبر کے پاس ہی ایک گوشے میں بیٹھ گیا پھر میں نے ہلکی دور کعت نماز پڑھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ دو گناہ کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر مجھے اذگھ آگئی۔ خواب میں صاحب قبر کو دیکھا فرما رہے ہیں کہ تم نے دو گناہ ادا کیا جس کا تمہارے خیال میں حق ادا نہ ہو سکا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے فرمایا تمہیں عمل کا موقع ہے اور حالات سے بے خبر ہو۔ اور ہمیں حالات کا علم ہے مگر عمل کا موقع حاصل نہیں اگر میں تمہارے دو گناہ پر قادر ہوتا تو مجھے یہ دنیا کی تمام دولت سے پیارا تھا۔ میں نے پوچھا یہاں کون ہیں فرمایا تمام مسلمان ہیں اور تمام خیر و سعادت والے ہیں پوچھا سب سے اُونچے درجہ والا کون ہے؟ اُنھوں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا میں نے اللہ سے دُعا مانگی کہ اے اللہ اسے میرے پاس بھیج دے کہ میں اس سے کچھ باتیں کر لوں۔ اتنے میں اس قبر سے ایک نوجوان نکلا۔ میں نے پوچھا کیا آپ سب سے افضل ہیں؟ بولا لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیا عمل کرتے تھے۔ عمر تو کچھ ایسی ہے نہیں کہ میں یہ دوائے قائم کر سکوں کہ کثرت سے حج اور عمرے کیے ہوں گے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا۔ اور بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے۔ بولا میں دُنیا میں مصائب میں گرفتار رہتا تھا اور صبر کرتا تھا۔ اسی وجہ سے میرا مقام سب سے اُونچا ہے۔

خوابوں کا اتفاق اتفاق روایت کی طرح سے اگرچہ مذکورہ بالا خوابیں اس مسئلہ کے ثبوت کے لیے حجت نہیں ہیں لیکن اس موضوع پر خوابیں بے شمار ہیں۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رائے میں تمہارا خواب اس بات پر متفق ہیں کہ شب قدر رمضان کے اخیر عشرہ میں ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی مسئلہ پر مومنوں کے خوابوں کی موافقت ان کی روایت و دوائے کے قائم مقام ہے اور اللہ کے نزدیک بھی وہ چیز اچھی یا بُری ہے جو اُن کے نزدیک اچھی یا بُری ہے۔

علاوہ ازیں یہ سلسلہ دلائل سے بھی ثابت کیا گیا ہے۔ خوابوں کے واقعات تو بطور اشہاد کے ہیں۔

مردہ جنازے میں شریک ہونے والوں مانوس ہوتا ہے

صحیح حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ مردہ دفن کیے جانے

کے بعد جنازے میں شریک ہونے والوں سے مانوس ہوتا ہے۔ مروی ہے کہ مرض الموت میں عمرو بن العاص دیوار کی طرف منہ پھیر کر کافی دیر تک روتے رہے آپ کے صاحبزادے نے کہا ابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسولؐ نے آپ کو فلاں فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ فرمایا ہم سب سے افضل توحید رسالت کے اقرار کو سمجھتے تھے۔ میری زندگی تین مختلف حالات سے گزری ہے۔ ایک زمانے میں تو مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی بغض تھا۔ اور آپ کے قتل کرنے سے زیادہ مجھے کوئی بات محبوب نہ تھی۔ اگر خدا نخواستہ میں اس حالت پر فوت ہو جاتا تو یقیناً جہنمی تھا۔ پھر جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ دست مبارک پھیلائیں تاکہ میں بیعت کر لوں۔ آپ نے سیدھا ہاتھ پھیلا دیا۔ لیکن میں نے اپنا ہاتھ سکیڑ لیا۔ پوچھا عمر و کیا بات ہے؟ میں بولا ایک شرط ہے۔ فرمایا کیا۔ میں بولا شرط یہ ہے کہ میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام و ہجرت اور حج تمام سابق گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اب آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے اور میری نگاہ میں سب سے زیادہ جلیل القدر تھے۔ آپ کی شان جلالت کی وجہ سے میں آپ کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے آپ کا علیہ پوچھتا تو نہیں بتا سکتا تھا۔ کیونکہ جلالت شان کی وجہ سے اچھی طرح دیکھنا ہی نہ تھا۔ اگر میں اس حالت پر فوت ہو جاتا تو مجھے توقع تھی کہ جنتی ہوتا۔ پھر مجھے ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑا کہ نہ معلوم ان کی وجہ سے میرا انجام کیا ہو۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نوحہ کرنے والی نہ ہونے آگ ہو۔ جب تم مجھے دفن کر چکو تو میری قبر کے چاروں طرف اتنی دیر بٹھری رہنا جتنی دیر اونٹنی ذبح کرنے اور اس کا گوشت بانٹنے میں لگتی ہے۔ تاکہ میں تم سے مانوس رہوں اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے رب کے قاصد کیا لے کر لوٹتے ہیں۔ معلوم ہو کہ مردہ حاضرین قبر سے مانوس اور خوش ہوتا ہے۔

سلف کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ دفن کے بعد ان کی قبر کے

دفن کے بعد قرآن پاک کی تلاوت

پاس قرآن پڑھا جائے۔ عبدالحق مروی ہے کہ ابن عمرؓ نے حکم کیا تھا کہ ان کی قبر پر سورۃ بقرہ پڑھی جائے۔ معلیٰ بن عبد الرحمن کی بھی یہی رائے تھی۔ امام احمد شروع میں تو قائل نہ تھے کیونکہ یہ اثر انھیں نہیں پہنچا تھا مگر بعد میں قائل ہو گئے تھے۔ علاء بن جراح :- میرے والد نے وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے گدی میں دفن کرنا اور اس میں اتارنے وقت

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ پڑھنا اور مٹی ڈال کر قبر کے سرہانے سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھنا۔ کیونکہ میں نے ابن عمرؓ کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے۔ (جامع تلال) عباس دوری :- میں نے امام احمدؒ سے پوچھا۔ قبر پر قرأت کے بارے میں کوئی روایت

محموظ ہے؟ فرمایا نہیں۔ اور جب یحییٰ بن معین سے پوچھا تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ علی بن موسیٰ الحداد :- میں احمد بن حنبلؒ اور محمد بن قدامةؒ کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک تھا۔ دفن سے فارغ ہو کر ایک نابینا قبر کے پاس قرأت کرنے لگا۔ امام

احمدؒ نے فرمایا کہ قبر کے پاس قرأت بدعت ہے۔ پھر جب ہم قبرستان سے باہر آئے تو محمد بن قدامة نے امام احمدؒ سے فرمایا۔ آپ مبشر حلبی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لاقہ ہیں۔ پوچھا آپ نے ان سے کچھ روایتیں لکھی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا مجھے مبشر

نے عبد الرحمن بن العلاء بن جراح سے انہوں نے اپنے باپ سے خبر دی کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ دفن کرنے کے بعد ان کے سرہانے بقرہ کا ابتدائی اور آخری رکوع پڑھا جائے۔ اور فرمایا تھا کہ میں نے ابن عمرؓ سے سنا تھا کہ آپ نے بھی یہی وصیت کی تھی۔ پھر ان سے احمدؒ نے کہا کہ جا کر نابینا سے کہہ دو کہ قرأت کرے۔

حسن بن صباح :- میں نے شافعیؒ سے قبر کے پاس قرأت کے بارے میں پوچھا۔

کوئی حرج نہیں۔

شعبی :- جب انصار کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر کے پاس آکر

قرآن پڑھا کرتے تھے۔

حسن بن جردی :- میں نے اپنی بہن کی قبر کے پاس سورۃ ملک پڑھی۔ پھر ایک شخص

نے مجھ سے آکر کہا کہ میں نے آپ کی ہمیشہ کو خواب میں دیکھا۔ فرماتی تھیں اللہ انھیں

جزائے خیر دے۔ ان کی قرأت سے میں نے فائدہ اٹھایا۔ ایک شخص اپنی والدہ کی قبر پر جا کر ہر جمعہ کو سورہ یٰسین پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے سورہ یٰسین پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اگر تیرے نزدیک اس سورہ سے ثواب ملتا ہے تو اس قبرستان کے مردوں کو ثواب پہنچا۔ اگلے جمعہ کو اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے پوچھا کیا تم فلاں بن فلاں ہو؟ بولا ہاں۔ اس نے کہا میری ایک بچی فوت ہو گئی ہے میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ اپنی قبر کے کنارے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے آپ کا نام لے کر کہا کہ وہ اپنی والدہ کی قبر پر آئے اور سورہ یٰسین پڑھ کر اس کا ثواب تمام مردوں کو بخش گئے۔ اس میں سے کچھ ثواب ہمیں بھی ملا یا ہمیں بخش دیا گیا۔ یا اس جیسا کوئی جملہ بولا۔

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کے پاس یٰسین پڑھو۔ اس کے دو معنی ہیں۔ یعنی مرنے والوں کے پاس پڑھو یا ان کی قبروں پر پڑھو۔ لیکن پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے۔ کیونکہ اس کی نظیر آپ کا یہ فرمان ہے کہ اپنے مردوں (مرنے والوں) کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ علاوہ انہیں مرنے والوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں توحید و آخرت کا بیان ہے۔ اور فرزند ان توحید کے لیے جنت کی بشارت ہے اور توحید پر ختم ہونے والوں پر رشک ہے فرمایا: يَا أَيُّهَا قَوْمِي لَعْنَةُ الْبَاطِلِ كَالشَّيْطَانِ قوم کو بھی معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عورت والوں میں شامل کر دیا یہ بشارت سن کر رُوح خوش ہوتی ہے۔ اور اللہ کی ملاقات چاہتی ہے پھر اللہ بھی اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے۔ یہ سورہ قرآن کا دل ہے۔ اگر یہ مرنے والے کے پاس پڑھی جائے تو اس کی عجیب خاصیت ہے۔ ابن جوزی کا بیان ہے کہ ہم اپنے شیخ ابو الوقت عبد الاول کی سکرات کے وقت موجود تھے۔ مرنے سے کچھ دیر قبل آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور یہ آیت پڑھی يَا أَيُّهَا قَوْمِي لَعْنَةُ الْبَاطِلِ اور سدھا گئے۔ لوگوں کی پڑنے زمانے سے یہ عادت چلی آ رہی ہے کہ مرنے والوں کے پاس یٰسین پڑھا کرتے ہیں۔ چوتھے اگر صحابہ کرام اس حدیث سے یہ مطلب سمجھے کہ مردوں کی قبروں پر یٰسین پڑھنے کا حکم ہے تو تعمیل ارشاد فرماتے۔ اور یہ عمل ان میں مشہور ہوتا اور ان کی عادت میں داخل ہوتا۔ پانچویں یٰسین کی قرأت سے مرنے والے کو فائدہ پہنچانا اور قرأت کے وقت اس کے قلب و ذہن

کہ اس کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ قرآن کی تلاوت سننے سننے اس کی آخری سانسیں ختم ہوں۔ لیکن قبر پر پڑھنے سے کیا فائدہ کیونکہ ثواب یا توفیقاً سے ملتا ہے یا قرأت سننے سے۔ دونوں صورتوں میں عمل ہے۔ اور توفیق میں پہنچ گیا اس کا عمل ختم ہو چکا۔ حافظ ابو محمد عبد الحق اشبیلی نے بھی اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ اور یہ مسرعی قائل کی ہے یہ بیان کہ مرسے زندوں سے۔ والی کرتے ہیں اور ان کے اقوال و اعمال جانتے ہیں۔ اور یہ حدیث لائے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جان پہچان کے کسی مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور اس پر سلام کرتا ہے تو وہ اسے یقیناً پہچان لیتا ہے۔ اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر اجنبی پر سلام کرتا ہے تو وہ بھی اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو جب تک اٹھتا نہیں وہ اس سے مانوس رہتا ہے۔ حافظ صاحب نے یہ دلیل دی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر سلام کرتا ہے اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔

سیمان بن نعیم:- میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا یا رسول اللہ لوگ آپ کی قبر کے پاس آتے اور سلام کرتے ہیں۔ کیا آپ کو خیر ہو جاتی ہے؟ فرمایا۔ ہاں اور میں انھیں سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اٰہْلِ الدِّيَارِ الْاِطْرَاحِ پڑھا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب قبر کو سلام کرنے والے کی اور اس کی دعا کی خبر ہو جاتی ہے۔

فضل بن موفی:- میں بار بار کثرت سے اپنے والد کی قبر پر جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک جنازے میں شریک ہوا۔ پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ قبر پر نہ جاسکا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا۔ والد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آئے۔ میں نے پوچھا کیا آپ کو میرے آنے کا علم ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں اللہ کی قسم میں برابر آگاہ رہتا ہوں جب تم پل سے اتر کر میرے پاس آکر بیٹھتے ہو پھر اٹھ کر واپس ہوتے ہو تو برابر میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں جب تک تم پل سے اتر نہیں جاتے۔

عرو بن دینار:- مرنے والا اپنے اہل و عیال کے حالات سے خبردار رہتا ہے لے

ان کے غسل دینے اور کفننانے کی خیر رہتی ہے اور وہ انھیں دیکھتا ہے۔ جاہد: مردہ اپنی اولاد کی نیکیوں سے قبر میں خوش ہوتا ہے۔

پرانے زمانے سے اب تک یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ قبر میں میت کو تلقین قیر پر تلقین کی جاتی ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مردہ سنتا ہے اور تلقین سے

اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ درنہ تلقین بے کار وغیر مفید ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں امام احمدؒ سے پوچھا گیا تو انھوں نے تلقین اچھی سمجھی اور لوگوں کے عمل سے دلیل پکڑی اس بارے میں معجم طبرانی میں ابو امامہ والی ایک ضعیف حدیث بھی آئی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے پر مٹی ڈالنے کے بعد ایک شخص قبر کے سر ہانے کھڑا ہو کر صاحب قبر کو اُس کا نام مع اس کی والدہ کے نام لے کر پکارے دیکو نکہ وہ سنتا ہے مگر جواب نہیں دے سکتا پھر دوسری دفعہ نام لے کر پکارے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا پھر تیسری دفعہ نام لے کر پکارے گا تو وہ جواب دے گا لیکن تم اس کا جواب سن نہ سکو گے کیے اللہ پاک تم پر رحم فرمائے۔ ہماری رہنمائی سے فائدہ اٹھاؤ پھر کیے کہ تم جس اقرار توجید و رسالت پر دنیا سے سدا رہے وہ یاد کرو یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذہن بین رکھو اور یہ بھی کہ تم اللہ رب العالمین سے ادین اسلام سے محمد رسول اللہ کی نبوت سے اور قرآن کے پیشوا ہونے سے راضی تھے۔ یہ تلقین سن کر منکر نکیر بیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ واپس چلو۔ اس کے پاس ہمیں پھرنے کی ضرورت نہیں اسے اس کی رحمت یا اولاد کی گئی اور اس کے درمیان جھگڑنے کے لیے اللہ اور اس کا رسول آگیا۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کو صاحب قبر کی ماں کا نام یاد نہ ہو؟ فرمایا ایسی صورت میں اس کی ماں حوآ کا نام لے لے۔ یہ حدیث گواہ ثابت نہیں لیکن تمام شہروں میں اور ہر زمانے میں بلا انکار برابر اس پر عمل جاری ہے اور یہی بات اس پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ روئے زمین کی امت جو اپنی عقل و وسیع معلومات میں کامل ترین ہے ایسوں سے خطاب کرنے پر اتفاق کر لے جو نہ سن سکتے ہوں اور نہ سمجھ سکتے ہوں۔ اور اسے اچھا سمجھے۔ اور اس کا کوئی انکار نہ کرے۔ بلکہ پیچھے پھیلوں کے لیے سنت جاری کر جائیں اور اس بات میں کچھ پہلوں کے قدم بہ قدم چلیں۔ اگر مخاطب میں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو تو یہ خطاب

ایسا ہے جیسے کوئی مٹی، لکڑی پتھر اور معدوم سے خطاب کرتا ہے۔ ایسے خطاب کو گو کوئی بے وقوف اچھا جانے لگا تمام علماء تو اچھا نہیں جان سکتے!

ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازہ سے میں شریک ہوئے۔ دفن کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی ثابنت قدسی کی دعائیں مانگو۔ کیونکہ اب اس سے سوال ہو رہا ہے (ابوداؤد مناسب سند کے ساتھ) معلوم ہوا کہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ تلقین بھی سنتا ہے۔ یہ بات بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ صاحب قبر واپس ہونے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔

ایک نیک آدمی کا بیان ہے کہ میرا بھائی فوت ہو گیا میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ جب تمہیں دفن کر دیا گیا تو کیا واقعات پیش آئے۔ بولا آنے والا میرے پاس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا۔ اگر دمکا کرنے والے میرے لیے دمکانہ کرتے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ (عبدالغنی) شیب بن شیبہ:- مرتے وقت میری والدہ نے مجھے وصیت کی کہ مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر کے پاس بٹھ کر کہنا کہ اے اُم شیبہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ فرماتے ہیں پھر دفن کرنے کے بعد میں نے ان کی متبر کے پاس بٹھ کر ان کی وصیت کی تکمیل کی۔ رات کو انہیں خواب میں دیکھا۔ فرمادہی ہیں کہ اگر لا الہ الا اللہ مجھے نہ سنبھالتا تو میں ہلاک ہو جاتی۔ شاہباش بیٹا۔ تم نے میری وصیت یاد رکھی۔ تاہم نبت سہل ایوب بن عیینہ کی اہلیہ:- میں نے سفیان بن عیینہ کو خواب میں دیکھا۔ فرمادہی ہیں کہ اللہ پاک میرے بھائی ایوب کو جزائے خیر دے۔ وہ میری کثرت سے زیارت کرتے ہیں۔ آج بھی وہ میرے پاس آئے تھے۔ ایوب بولے ہاں آج بھی میں قبرستان گیا تھا اور سفیان کی قبر پر بھی گیا تھا (ابن ابی الدینیا) صعوب و عوف دونوں ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے تھے اور انھیں یقین تھا کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے گا توجیب بھی یہ باہمی محبت ختم نہ ہوگی اور خواب ہی میں ملاقات ہو جایا کرے گی۔ پہلے صعوب فوت ہوئے عوف نے انھیں خواب میں دیکھا کہ وہ آئے ہیں۔ میں نے پوچھا بھائی جان آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ بولے مصائب کے بعد ہمیں بخش دیا گیا۔ میں نے ان کی گردن میں ایک سیاہ دھبہ دیکھا۔ پوچھا یہ سیاہ دھبہ کیسا ہے۔ بولے یہ دس دینارہیں جو میں نے فلاں یہودی سے قرض لیے تھے۔ وہ میرے پاس جو سینک تھا اس میں ہیں۔ انہیں نکال کر لے دے جو

میرے گھر جو جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان سب کی مجھے خبر مل جاتی ہے۔ حتیٰ کہ آج سے چند دن پہلے ہمارے بلی مرگئی تھی اس کی بھی خبر مل گئی۔ دیکھو میری بچی چھ دن کے بعد فوت ہو جائے گی۔ اس لیے اس کی خاطر تواضع کرو۔ صبح کو میں ان کے گھر گیا۔ گھر والے مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور شکوہ کیا کہ آپ کا اپنے بھائی کے پیمانہ گان کے ساتھ یہی سلوک رہ گیا ہے کہ صعب کی وفات کے بعد سے آج آپ نے شکل دکھائی ہے۔ میں نے مہذبت کی پھر سینگ اتروایا اس میں سے ایک تھیلی برآمد ہوئی جس میں دینار تھے پھر میں نے یہودی بلا کر پوچھا۔ تمہارا صعب پر کچھ قرضہ تو نہ تھا؟ بولا اللہ ان پر رحم فرمائے وہ اللہ کے رسول کے بڑے اچھے صحابی تھے، جو کچھ قرض تھا میں نے انہیں معاف کر دیا۔ میں نے کہا بناؤ کتنا قرض تھا۔ بولا دس دینار تھے۔ میں نے دس دینار اسے دے دیے۔ بولا اللہ کی قسم یہ یقیناً وہی دینار ہیں جو میں نے دیے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا خواب کی ایک بات تو سچی ہوئی۔ پھر میں نے گھر والوں سے پوچھا کیا صعب کی وفات کے بعد گھر میں کچھ نئے واقعات پیش آئے ہیں؟ گھر والوں نے بتایا کہ فلاں فلاں واقعہ پیش آیا۔ یہاں تک کہ بلی کی موت کا واقعہ بھی بتایا فرماتے ہیں۔ میں نے دل میں کہا دو باتیں سچی ہوئیں۔ پھر میں نے پوچھا میری بھینجی کہاں ہے؟ پوچھے کھیل رہی ہے۔ میں نے اس کے پاس جا کر اُسے چھو تو پوچھا اگر تم تھا اور اسے بخلا تھا۔ میں نے کہا اس کی تم ہاتھ چھواؤں کہو۔ پھر وہ چھ دن کے بعد مر گئی۔

عورت صحابی تھے اور سمجھا رہے تھے۔ موت کے بعد خواب میں جو صعب نے انہیں وصیت کی تھی اُسے چند قرائن سے صحیح سمجھ کر جو خواب ہی میں بتا دیے گئے تھے ان کی وصیت نافذ فرمادی۔ مثلاً خواب میں بنا دیا گیا تھا کہ دس دینار ہیں، سینگ میں ہیں۔ پھر یہودی سے پوچھنے پر خواب کی تصدیق ہو گئی اور عورت نے خواب کو حقیقت پر مبنی سمجھ کر یہودی کو دینار دے دیے۔ یہ بھی ایک قسم کا فقہ ہے بوزیجہ وسیع معلومات والے علماء کا حصہ ہے اور وہ تو صحابی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کل کے لوگ اسے نہ مانیں اور یہ دلیل ہیں کہ عورت نے صعب کے ترکہ کے دس دینار جو اب صعب کے یتیم بچوں کے تھے، ایک خواب کی بنا پر یہودی کو کس دلیل سے دے دیے یہ ان کے لیے جائز نہ تھا۔ اس فرقہ کی، جس سے اللہ نے اپنے خاص خاص بندوں کو نوازا ہے انہیں

ثابت بن قیس کا واقعہ بھی پیش کیا جاسکتا ہے۔ کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا۔ ثابت کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری قابلِ تعریف حیات ہو، شہادت کی موت ہو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مالک بن انس فرماتے ہیں کہ ثابت جنگِ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ ثابت کی ایک صاحبزادی کا بیان ہے کہ جب آیتہ یا ایہا الذین آمنوا لاترغوا اصواتکم الی اے ایمان والو نبی کی آواز نہ پر اپنی کو بلند نہ کرو، اتزی تو میرے والد گھر میں آکر گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ جب رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دیکھا تو ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آدمی بھیجا۔ بولے میری آواز بلند ہے مجھے ڈر ہے کہیں میرے عمل برباد نہ ہو گئے ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں تم ان میں سے نہیں ہو۔ بلکہ تمہاری زندگی بھی خیر والی ہے اور موت بھی۔ پھر جب آیتہ ان اللہ لایجب کل محتال فخرہ اللہ مفرد و شیخی خورہ کو پسند نہیں فرماتا، اتزی تو گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ دیکھ کر ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آدمی بھیجا۔ بولے یا رسول اللہ مجھے جمال محبوب ہے اور اپنی قوم کی سرداری بھی۔ فرمایا۔ تم مفردوں میں سے نہیں ہو۔ بلکہ تمہاری زندگی بھی قابلِ تعریف ہے اور موت بھی شہادت کی ہے اور جنتی ہو۔ فرماتی ہیں کہ والد صاحب جنگِ یمامہ میں خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ جب مسلمانوں اور مسلمہ کنڈا کی فوجوں میں ٹڈ بھڑ ہوئی اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو ثابت اور سالم مولیٰ ابو حذیفہؓ نے فرمایا ہم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح دشمنوں سے نہیں لڑا کرتے تھے۔ پھر دونوں نے گرٹھے کھودے اور ان میں حجم کہ آخری دم تک لڑتے رہے۔ آخر جامِ شہادت نوش فرمایا۔ اس جنگ میں ثابت کے جسم پر ایک بہترین زہ تھی۔ ایک مسلمان نے ان کی لاش کے پاس آکر زہ اتار لی۔ پھر کسی دوسرے مسلمان نے انہیں خواب میں دیکھا فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں خبردار خواب کی وصیت سمجھ کر اسے ضائع نہ کرنا۔ کل میرے قتل کیے جانے کے بعد ایک مسلمان نے میری زہ اتار لی ہے اس کا گھر آبادی کے اخیر میں ہے۔ اور اس کے نیم کے پاس ایک لمبی رسی میں گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ اس نے زہ پر ایک ہانڈی اور ہادی ہے اور ہانڈی کے اوپر کجاوہ ہے۔ تم خالد رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر ان سے کہو کہ وہ زہ آدمی کو بھیج کر منگا لیں۔ اور جب تم درینہ جاؤ تو اللہ

کے رسول کے خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہما کے پاس جا کر کہو کہ مجھ پر اتنا قرض ہے اور میرا فلاں فلاں غلام آزاد ہے۔ وہ شخص خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انھیں اپنا خواب سنایا انھوں نے آدمی بھیج کر ذرہ منگالی۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خواب بیان کیا، آپ نے بھی اُن کی وصیت جاری فرمائی۔ بجز ثابت کے ہمیں کوئی اور شخص ایسا معلوم نہیں کہ جس کی موت کے بعد والی وصیت کو جاری کیا گیا ہو اور ابن عبد البر دیکھتے ہیں اس خواب کی وصیت پر عمل کرنے پر حضرت خالد، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما اور آپ کے پاس والے دیگر صحابہ نے اتفاق کیا۔ جب امام ابو حنیفہؒ، امام احمدؒ اور امام مالکؒ میاں بیوی میں سے مدعی کے اس قول کو جو اس کے لیے مناسب ہے، اس کے صدق کے قریب سے مان لیتے ہیں تو خواب کی وصیت بدرجہ اولیٰ مانتی پڑے گی۔ اسی طرح — امام ابو حنیفہؒ دعوے دار دیوار کا قول مان لیتے ہیں جب کہ اس کی طرف ایٹھیں اور رسیاں وغیرہ پڑھی ہوئی ہوں۔ علاوہ انہیں حق تعالیٰ نے شوہر کی قسم پر قریبہ کی موجودگی میں عورت پر حد مشروع فرمادی ہے۔ کیونکہ یہ شوہر کی صداقت کی بڑی روشن دلیل ہے۔ علاوہ انہیں قسام میں دعوے داروں کی قسموں سے قریبہ قتل کی موجودگی میں لازم کو قتل کیا جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی سفر میں فوت ہونے وقت دو غیر مسلموں کو وصیت کر جائے اور ان کی خیانت کی وارثوں کو خیر ہو جائے تو وارث چڑائی ہوئی چیز پر قسم کھا کر اس کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اور ان کی قسم وصیت کیے جانے والوں کی قسموں سے ادنیٰ ہے۔ یہ حکم سورہ مائدہ میں ہے جو سب سے اخیر میں آتری اور اس حکم کی تفسیر کرنے والا کوئی حکم اترا نہیں اور اس پر آپ کے بعد صحابہ نے عمل کیا۔ معلوم ہوا کہ مالی معاملات میں، انہام کی بناء پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ اور جب محض انہام سے قسامت میں خون مباح ہے تو اگر مالی معاملات میں روشن قریبوں کی بنا پر الزام کے سلسلے میں قدم اٹھایا جائے تو بدرجہ اولیٰ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اسی پر چوری معلوم کرنے میں انصاف پسند منصفوں کا عمل ہے اور اسے نہ ماننے والے بھی حکام سے تعاون کر کے اپنے مال برآمد کر لیتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے شاہد کا واقعہ سورہ یوسف میں بیان فرمایا ہے جس نے قریبہ سے یوسف صدیق اور عزیز کی عورت کے درمیان فیصلہ کیا تھا۔ اور کہا تھا کہ یوسف بچے ہیں اور عورت جھوٹی ہے۔ اللہ پاک نے اس کی تردید نہیں کی بلکہ اسے

برقرار رکھنے کے لیے بیان فرمایا۔ اسی طرح رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ دو عورتوں میں ایک بچے کے بارے میں جھگڑا اٹھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چھری لاؤ میں بچے کو کاٹ کر آدھا آدھا دونوں کو دیے دیتا ہوں۔ بڑی بولی ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس کا بچہ نہ تھا اسے کیوں درد ہوتا لیکن چھوٹی نے کہا خدار اکاٹھے نہیں اسی کو دے دیجیے۔ آخر آپ نے چھوٹی کو بچہ دے دیا کیونکہ اس کے کاٹنے سے اس کا دل دکھا اور اس نے سوچا کہ اگر بڑی کے پاس رہا تو زندہ تو رہے گا اور میری ماہتا ٹھنڈی رہے گی۔ یہ طریقہ انتہائی اچھا اور انصاف والا ہے۔ اسلام نے اسے برقرار رکھا ہے اور اس کی صحت کی گواہی دی ہے۔ البتہ مشابہت کی بنا پر قیاز سے حکم لگانا اور بھس سے نسب ملانا ٹھیک نہیں۔ کیونکہ اس میں اکثر اشتباہ رہتا ہے۔ غرضیکہ جب صاحبِ قرآن تمام تفصیلات و جزئیات سے واقف کر دیا جاتا ہے تو زیارت کرنے والے سے اور اس کی دعا و سلام سے بدرجہ اولیٰ واقف کر دیا جاتا ہے۔

دوسرا باب

کیا رُوہیں آپس میں زیارت و ملاقات اور مذاکرہ کرتی ہیں؟

یہ بھی ایک اہم اور عظیم مسئلہ ہے۔ رُوحوں کی دو قسمیں ہیں سچیں والی رُوہیں اور عقیبن والی رُوہیں۔ سچیں والی رُوہیں تو عذاب میں مبتلا ہیں، انہیں ہٹے بھٹے جہنم کی کہاں فرسنت۔ لیکن جو راحت والی اور آزاد رُوہیں ہیں وہ آپس میں ملتی جلتی ہیں اور دُنیا میں ان پر جو واقعات گزرے ہیں انہیں یاد کرتی ہیں اور ان واقعات پر بھی گفتگو کرتی ہیں جو دُنیا والوں کو پیش آتے رہتے ہیں۔

ہر رُوہ اپنی رفیق اور ہم مثل عمل والی رُوہ کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رُوہ رفیق اعلیٰ میں ہے۔ فرمایا وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ کی اور رسول کی تابعداری کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے۔ یعنی انبیاء، صدیق، شہداء اور نیک حضرات کے ساتھ اور وہ بہترین رفیق ہیں بل جمل کر رہنا دُنیا میں بھی پایا جاتا ہے اور برزخ و عالمِ آخرت میں بھی پایا جائے گا ان تینوں گھروں میں انسان اپنے احباب کے ساتھ رہتا ہے۔

مسروق:- صحابہؓ نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ ہم کو دُنیا میں ایک لمحہ کے لیے بھی آپ سے الگ ہونا گوارا نہیں۔ لیکن دُنیا سے سدھار جانے کے بعد آپ کا مقام ہم سے اونچا ہوگا اور ہم آپ کے دیدار کو ترسیں گے۔ اس پر آیت مذکورہ بالا اترا شعی:- ایک انصاری دوستے ہوئے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو بولے یا رسول اللہ اس کی قسم جس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں آپ مجھے میرے اہل و عیال اور مال و منال سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب آپ مجھے گھر میں یاد آتے ہیں

تو آپ کو دیکھے بغیر مجھے پتہ نہیں آتا۔ پھر جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آجاتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے دنیا ہی میں آپ کی رفاقت نصیب ہے پھر تو آپ کو انبیاء کے درمیان اٹھایا جائے گا۔ اور مجھے اگر میں جنت میں گیا تو آپ کے مقام سے نیچے والا مقام ملے گا اس پر آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ مذکورہ بالا آیت اتری یا اٰتٰیہَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اے اطمینان والی رُوح۔ خوشی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ رب بھی تجھ سے راضی ہے اور تو بھی رب سے راضی ہے اور میرے بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور انھیں کے ساتھ مل جل کر رہ۔ یہ موت کے وقت رُوح سے کہا جاتا ہے۔ معراج والے قصبے میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام وغیرہ سے ملاقات فرمائی اور کچھ دیر تک تینوں میں گفتگو رہی۔ پہلے حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن آپ کو اس کی خبر نہ تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے حق تعالیٰ نے مجھ سے ایک وعدہ فرمایا ہے۔ پھر آپ نے دجال کے نکلنے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ پھر میں (آسمان سے) اتروں گا اور اسے قتل کروں گا۔ اور لوگ اپنے اپنے شہروں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ انھیں یا جوج ماجوج ملیں گے جو ہر بلندی سے اُٹھ رہے ہوں گے۔ پانی سے گزریں گے تو اسے پی کر ختم کر دیں گے۔ غرضکہ جس چیز سے گزریں گے اسے برباد کر ڈالیں گے۔ لوگ میرے پاس ان کی شکایت لائیں گے، میں اللہ سے ان کے حق میں بردھکا کروں گا۔ حق تعالیٰ ان کو مار دے گا۔ زمین بھی ان کی بدبو کی اللہ سے شکایت کرے گی اور لوگ بھی مجھ سے شکوہ کریں گے آخر میں اللہ سے دُعا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پانی برسائے گا جس سے ان کی لاشیں بر کر سمندر میں چلی جائیں گی۔ پھر پہاڑ بکھیر دے جائیں گے اور زمین چمڑے کی طرح کھینچ دی جائے گی۔ حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جب یہاں تک نوبت آجائے گی تو قیامت پورے دنوں کی حاملہ کی طرح ہوگی۔ کہ نہ معلوم صبح و شام میں کس وقت اس کے بچہ پیدا ہو جائے۔ یہ حدیث اجتماع ادواح پر اور مذکورہ علم پر کھلی دلیل ہے۔ حق تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں انھیں رزق دیا جاتا ہے وہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے بھی اس سے تین صورتوں سے رحوں کے باہمی

ملاقات کا ثبوت ملتا ہے۔ چونکہ انھیں رزق دیا جاتا ہے اور زندہ ہیں لہذا باہم ملتے جلتے ہیں۔ نیز اپنے بھائیوں کے آنے سے اور ان کی ملاقات سے خوش ہوتے ہیں۔ علاوہ انہیں لغت میں استنباط تباشر کے معنی میں بھی آتا ہے یعنی ایک دوسرے کو خوشخبری سنانا ہے۔ تو اتر خواب سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔

عطاء سلی کو خواب میں دیکھنا | صالح بن بشر بصری :- میں نے عطاء سلی کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا۔ اللہ تم پر اپنا رحم فرمائے تم دنیا میں بڑے غمزدہ رہتے تھے۔ فرمایا۔ اللہ کی قسم اس طویل علم کے بعد اللہ نے مجھے طویل مسرت اور دائمی سرور عطا فرما دیا۔ میں نے پوچھا آپ کس درجے میں ہیں؟ فرمایا میں انبیاء صدیق، شہداء اور نیک حضرات کے ساتھ ہوں۔

ثورمی کو خواب میں دیکھنا | ابن مبارک :- میں نے ثورمی کو خواب میں دیکھا اور نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی جماعت سے ملاقات کر لی۔

ابن مبارک کو خواب میں دیکھنا | معمر بن راشد :- میں نے ابن مبارک کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کیا آپ فوت نہیں ہو گئے تھے؟ فرمایا۔ کیوں نہیں۔ میں نے پوچھا پھر اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا۔ ایسی بخشش عطا فرمائی کہ جس سے کوئی گناہ باقی نہیں رہا۔ میں نے پوچھا اور سفیان ثوری کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا۔ وہ تو انبیاء صدیق، شہداء اور نیک حضرات کے ساتھ ہیں۔

مروان مجلسی کو خواب میں دیکھنا | یقظہ نہت راشد :- مروان مجلسی میرے ہمسائے تھے آپ قاضی اور مجتہد تھے۔ قضاے کار فوت ہو گئے۔ مجھے ان کی وفات کا بڑا قلق ہوا۔ میں نے انھیں خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا فرمائیے کیا حال ہے؟ فرمایا مجھے اللہ نے جنت عطا فرمادی۔ میں نے پوچھا اور کیا ملا؟ فرمایا میرا درجہ اصحابِ یمین تک بلند کر دیا گیا۔ میں نے پوچھا اور کیا ملا؟ فرمایا مجھے مقرب حضرات تک چڑھا دیا گیا میں نے پوچھا آپ نے اپنے کس کس بھائی کو دیکھا فرمایا۔ میں نے حسن بصری، ابن سیرین، اور میمون بن سیاہ کو دیکھا۔ ام عبد اللہ بصری۔

میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں ایک خوبصورت گھر میں داخل ہوئی پھر ایک باغ میں گئی جو انتہائی آراستہ تھا۔ میں نے اس میں ایک شخص کو دیکھا جو سونے کے تخت پر آرام سے ٹیک لگا بیٹھے ہیں اور ان کے چاروں طرف جام لیے ہوئے خادم کھڑے ہیں۔ میں وہاں کی زمینت دیکھ کر دنگ رہ گئی اتنے میں کہا گیا کہ مروان محلی آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو میرے دروازے کے پاس سے مروان کا جنازہ گزر رہا تھا۔ صریح حدیثوں سے بھی روجوں کی باہمی ملاقات و تعارف کا ثبوت ہے۔ البولیبیہ۔

بشر بن معرور کی وفات سے اُم بشار کو سخت صدمہ ہوا اور بولیس یا رسول اللہ مرنے والا خاندان سلمتہ ہی سے زیادہ ترمزنا ہے۔ کیا مردے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ اگر الیہا ہے تو میں بشر کو سلام بھیج دوں۔ فرمایا ہاں اُم بشار اللہ کی قسم مردے ایک دوسرے کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے درختوں پر پرندے پہچان لیتے جاتے ہیں۔ پھر تو خاندان سلمتہ کا جو آدمی فوت ہوتا اُم بشار اس کے پاس جا کر سلام کے بعد کہتیں کہ بشر سے میرا سلام کہو دینا۔ عبید بن عمیر۔ روجیں خبروں کے انتظار میں رہتی ہیں پھر جب ان کے پاس کوئی مردہ آتا ہے تو پوچھتی ہیں کہ فلاں فلاں کا کیا حال ہے۔ یہ کہتا ہے ٹھیک بٹھاک ہے اگر مر چکا ہوتا ہے تو کہتا ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ کہتی ہیں نہیں۔ یہ اتنا لڑ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے دوسری راہ پر لے جایا گیا۔ ہمارے راستے پر نہیں چلا یا گیا۔ صالح المری، مجھے خبر ملی ہے کہ موت کے وقت روجیں آپس میں ملتی ہیں اور آنے والی روج سے پوچھتی ہیں تمہارا ٹھکانا کون سا ہے تم اچھے جسم میں تھیں یا بُرے میں۔ پھر صالح کی روتے روتے ہچکی بندھ گئی۔ عبید بن عمیر۔ روجیں مرنے والے کی روج کا استقبال کرتی ہیں اور اس سے اپنے عزیزوں کی خبریں پوچھتی ہیں جیسے کوئی غریب الدیہ اپنے عزیزوں کی آنے جانے والوں سے خبریں پوچھا کرتا ہے کہ فلاں فلاں کا کیا حال ہے۔ اگر آنے والی روج کہتی ہے کہ وہ فوت ہو گیا اور ان کے پاس آیا نہیں تو روجیں کہتی ہیں کہ اسے اس کی ماں کا وہبہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔

عبید بن مسیب:۔ جب انسان مرجاتا ہے تو جیسے غائب کا استقبال کیا جاتا ہے اسی طرح اس کا اس کے والد استقبال کرتے ہیں۔ عبید بن عمیر۔ اگر میں اپنے گھر والوں کی روجوں کی ملاقات سے ناامید ہوتا تو انتہائی غم کے مارے مرجاتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبض کیے جانے کے بعد مومن کی روج کا اللہ کے پاس والے رحمت کے فرشتے

اس طرح استقبال کرتے ہیں جیسے دنیا میں خوش خبری سناٹے جانے والے کا استقبال کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں ذرا اپنے بھائی کو آرام کر لینے دو۔ کیونکہ یہ سخت بے چینی میں تھے۔ پھر اس سے نام لے لے کر پوچھتے ہیں کہ فلاں مرد یا فلاں عورت کا کیا حال ہے۔ کیا فلاں عورت کی شادی ہو گئی؟ پھر جب اس سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں جو اس سے پہلے فوت ہو چکا ہے تو یہ جواب دیتا ہے۔ کہ وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو چکا۔ پھر یہ روئیں انا اللہ پڑھ کر کہتی ہیں کہ اُسے اس کی ماں ہاویہ کی طرف لے جایا گیا۔ ماں بھی انتہائی بدترین ہے اور اس کی گود میں جانے والا بھی۔

تیسرا باب

کیا زندوں اور مردوں کی رُوحوں میں ملاقات ہوتی ہے۔؟

اس کی دلیلیں بے شمار ہیں، اور حس و واقعات سب سے بڑے شاہد ہیں۔ زندوں اور مردوں کی رُوحوں میں اسی طرح ملاقات ہوتی ہے جس طرح زندوں کی رُوحیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ النفس حین موتھا الخ اللہ موت کے وقت رُوحیں قبض کرنا ہے اور سوتے وقت ان رُوحوں کو بھی جن کی ابھی موت نہیں آئی۔ پھر جن پر موت کا حکم فرما چکا انہیں روک لینا ہے۔ اور دوسری رُوحوں کو ایک عین مدت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے (نہم) ابن عباس: مجھے خبر ملی ہے کہ خواب میں زندوں اور مردوں کی رُوحیں ملتی ہیں۔ اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتی پاجھتی ہیں۔ پھر اللہ مردوں کی رُوحوں کو روک لینا ہے۔ اور زندوں کی رُوحوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ سدی:۔ اللہ حالت نبذ میں بھی رُوحیں قبض کر لینا ہے۔ پھر زندوں اور مردوں کی رُوحیں مل کر ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور مذاکرہ کرتی ہیں۔ پھر زندوں کی رُوحیں ان کے جسم کی طرف دُنیا میں لوٹا دی جاتی ہیں۔ مگر مردوں کی رُوحیں جب اپنے جسم کی طرف لوٹنے کا ارادہ کرتی ہیں تو انھیں روک دیا جاتا ہے۔ اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ جو مر چکا اس کی رُوح روک لی جاتی ہے اور جو زندہ ہے اس کی رُوح جسے نیند میں قبض کیا گیا تھا چھوڑ دی جاتی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ روک لی ہوئی اور چھوڑی ہوئی دونوں قسم کی رُوحیں زندوں ہی کی ہیں۔ پھر جس کی مقررہ مدت پوری ہو چکی اس کی رُوح روک لی جاتی ہے اور قیامت سے پہلے جسم کی طرف نہیں لٹائی جاتی اور جس کا وقت پورا نہیں ہوا اسے اس کے جسم کی طرف مقررہ مدت پوری کرنے کے لیے لوٹا دیا جاتا ہے شیخ الاسلام نے ہی مطلب پسند فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اسی پر قرآن و حدیث دونوں دلالت کرتے

ہیں کیونکہ اللہ نے جن رُوحوں کو نیند والی وفات دی ہے ان میں سے جن پر موت کا فیصلہ فرمایا ہے انہیں کے روکنے کا حکم فرمایا ہے رہیں وہ رُوحیں جنہیں موت کے وقت قبض کیا جاتا ہے انہیں نہ روکنے ہی کا حکم ہے اور نہ چھوڑنے کا۔ بلکہ یہ تیسری قسم کی رُوحیں ہیں۔ لیکن ترجیح پہلے مطلب کو ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے دو وفاتیں بیان کیں۔ وفات کبریٰ (موت) اور وفات عمریٰ (نیند) اور رُوحوں کی دو قسمیں بیان فرمائیں ایک تو وہ قسم جس پر موت کا حکم صادر ہو چکا انہیں تو اللہ نے اپنے پاس روک لیا اور وفات موت عطا فرمادی اور ایک وہ قسم جس کی ابھی مقررہ مدت باقی ہے انہیں اللہ نے تکمیل عمر کے لیے ان کے جسم کی طرف لوٹا دیا۔ اور مذکورہ بالا وفاتوں کے دو حکم (روکنا اور چھوڑنا) بیان فرمائے اور بتایا کہ زندہ وہ رُوح ہے جسے نیند والی وفات دی گئی ہے اگر وفات کی صرف دو قسمیں روفاات موت و وفات نیند) ہوتیں تو وَالَّتِي كُنْتُمْ فِي مُنْجَاهَا لَانِ كِي مُرَدَّتْ نَبِيْهِمْ نَقِيْ۔ کیونکہ وہ قبض ہی کے وقت سے مر جاتی۔ حالانکہ اللہ نے بتایا کہ وہ نہیں مری۔ تو پھر فیسک التی تفضیٰ علیہا الموت کیسے صحیح ہو سکتا؟ جواب دینے والا یہ جواب دے سکتا ہے کہ وفات نوم کے بعد اللہ نے موت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آیت وفات کی دونوں قسموں کو شامل ہے۔ کیونکہ اس میں دو وفاتوں (وفات نیند اور وفات موت) کا بیان ہے۔ پھر مرنے والے کی رُوح کو روکنے اور دوسری رُوح کو چھوڑنے کا ذکر ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ ہر مرنے والے کی رُوح روک لیتا ہے خواہ وہ سوتے سوتے مر جائے یا بیداری میں اور زندوں اور مردوں کی رُوحوں کے ملنے کا یہ ثبوت بھی ہے کہ زندہ حضرات خواب میں مردوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے حالات معلوم کرتے ہیں۔ اور مردے نامعلوم حالات بتاتے ہیں جن کا مستقبل میں بعینہ ظہور ہو جاتا ہے اور کبھی ماضی میں بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ کبھی مرنے والا اپنا گڑا ہوا مال بتاتا ہے جس کی اس کے سوا کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ اور کبھی اپنے قرض کی اطلاع کرتا ہے (کہ مجھ پر فلاں فلاں کا قرض ہے) اور اس کے قرائن بھی بیان کرتا ہے کبھی ایسے عمل کی خبر دیتا ہے جس کی اس کے سوا کسی کو خبر نہ تھی کبھی یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس فلاں فلاں وقت آؤ گے اور اس کی خبر سچی ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسی باتوں کی خبر دیتا ہے جن کے بارے میں زندوں کو یقین ہوتا ہے کہ انہیں اس کے سوا

کوئی نہیں جانتا تھا۔ اوپر صعب، عوف ثابت بن قیس صدقہ بن سلیمان جعفری، شبیب بن شبیبہ اور فضل بن موفیق کے واقعات گزر چکے۔

ابن سلامؓ و سلمان فارسیؓ کا معاہدہ

سعید بن مسیبؓ :- ایک دفعہ عبد اللہ بن سلامؓ اور سلمان فارسیؓ میں ملاقات ہوئی اور دونوں میں یہ عہد ہوا کہ جو پہلے مرجائے اپنے حالات کی اطلاع دے۔ دونوں نے یہ بھی کہا کہ زندوں اور مردوں کی رُوحوں کی ملاقات ہوتی ہے اور نیکیوں کی رُوحیں جنت میں ہیں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں آخر ان میں سے فلاں فوت ہو گیا۔ اور دوسرے سے خواب میں مل کر کہا کہ اللہ کے توکل پر قائم ہو اور خوش ہو جاؤ۔ میں نے توکل جیسا کوئی عمل نہیں پایا۔

حضرت عمرؓ کو خواب میں دیکھنا

عباسؓ بن عبد المطلب :- میری تمنا تھی کہ میں حضرت عمرؓ کو خواب میں دیکھوں آخر میں نے آپ کی شہادت کے تقریباً ایک سال بعد آپ کو خواب میں دیکھا۔ کہ پشانی سے پسینہ پونچھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اب میں فارغ ہوا ہوں۔ معلوم ہو رہا تھا کہ میری شخصیت دھماکہ سے گر جائے گی اگر مجھے انتہائی شفیق اور مہربان اللہ نہ سنبھالتا میں اللہ کے رحم و کرم سے بچ گیا ورنہ ہلاک ہو جانا۔

تشریحؓ کو خواب میں دیکھنا

غضیف بن حادث شریح بن عابد شمالی کی سکرات کے وقت ان کے پاس گئے اور درخواست کی کہ اگر آپ وفات کے بعد ہمارے پاس آسکیں اور اپنے حالات کی ہمیں خبر دے سکیں تو ضرور ایسا کہنا۔ یہ کلمہ ارباب فقہ میں مقبول تھا۔ وفات کے بعد ایک زمانے تک تو انھوں نے خواب میں نہیں دیکھا۔ پھر ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا آپ فوت نہیں ہو گئے تھے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ پوچھا اچھا تو اب کیا حال ہے؟ فرمایا ہمارے رب نے ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائی۔ چنانچہ ہم میں سے بجز احراق کے اور کوئی ہلاک نہیں ہوا۔ پوچھا احراق کون؟ فرمایا جن کی طرف کسی بات کے سلسلے میں انگلیوں سے اشارہ کیا جائے۔

عمر بن عبد العزیزؓ کو خواب میں دیکھنا

عبد اللہ بن عمرؓ بن عبد العزیز :- میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ جیسے آپ کسی باغ

میں ہیں۔ اور آپ نے مجھے چند سبب دیے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ نے کون سا عمل افضل پایا فرمایا استغفار۔ میں نے اس خواب کی یہ تعبیر لی کہ میرے بیٹے ہوں گے۔ مسلمہ بن عبد الملک نے عمر بن عبد العزیز کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ امیر المؤمنین کا ش مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ کی وفات کے بعد کیا حالات پیش آئے فرمایا۔ اے مسلمہ اب میں فارغ ہوا ہوں اللہ کی قسم اب میں سستایا ہوں۔ پوچھا اب آپ کہاں ہیں؟ فرمایا جنت عدن میں ہدایت یافتہ اماموں کے ساتھ۔

صالح برادر:- میں نے زرارہ بن اوفیٰ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ سے کیا پوچھا گیا اور آپ نے کیا جواب دیا۔ آپ نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ میں نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا اپنے جو دو کرم سے مجھ پر مہربانی فرمائی۔ میں نے پوچھا اور ابو العلاء بن یزید مطرف کے بھائی کے ساتھ؟ فرمایا وہ تو بلند درجوں میں ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کے نزدیک کون سے عمل افضل ہیں۔ فرمایا توکل اور قصر امل۔

مسلم بن یسار کو خواب میں دیکھنا
مالک بن دینار:- میں نے مسلم بن یسار کو خواب میں دیکھا اور سلام کیا۔ مگر انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا آپ سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا میں مردہ ہوں تمہارا سلام کا جواب کیسے دوں؟ میں نے پوچھا موت کے بعد کیا حالات پیش آئے فرمایا اللہ کی قسم میں دہشتیں اور عظیم وسخت زلزلے دیکھے۔ میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ فرمایا کہیم سے جو تم خیال کرتے ہو وہی ہوا۔ اس نے نیکیاں قبول فرمائیں۔ گناہ معاف فرما دیے اور خود تادانوں کا ضامن بن گیا پھر مالک چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس کے بعد ایک زمانے تک بیمار رہے پھر ان کا دل پھٹ گیا اور فوت ہو گئے۔

سہیل رحمہم کے بھائی:- میں نے مالک بن دینار کو خواب میں دیکھا اور پوچھا۔ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ اللہ کے پاس کیا لے کر گئے؟ فرمایا بہت سے گناہ لے کر گیا تھا۔ مگر میرا اللہ کے ساتھ جو اچھا گمان تھا اس نے سارے گناہ مٹا دیے۔

رجا کو خواب میں دیکھتا

رجا بن حیوۃ کی وفات کے بعد انہیں ایک عبادت گزار خاتون نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تم کس چیز کی طرف لوٹے؟

فرمایا بھلائی کی طرف۔ لیکن تمہارے بعد ہم گھبرائے اور ہم نے خیال کیا کہ قیامت آگئی۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا جراح اور ان کے ساتھی موح اپنے تمام ساز و سامان کے جنت میں داخل ہو رہے تھے حتیٰ کہ جنت کے دروازے پر بھیڑ ہو گئی تھی۔

مورق کو خواب میں دیکھنا

جمیل بن مرۃ :- مورق مجلی میرے دوست تھے۔ ہم نے آپس میں عہد کر لیا تھا کہ جو پہلے مر جائے وہی

اپنے دوست کے پاس خواب میں آکر اپنا حال بیان کرے۔ چنانچہ مورق فوت ہو گئے۔ انھیں میری بیوی نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے پاس حسبِ عادت آئے ہیں اور دروازہ کھٹکتا ہے۔ میں حسبِ عادت اُٹھ کر دروازہ کھول دیتی ہوں اور عرض کرتی ہوں کہ اپنے دوست کے گھر میں تشریف لائیے۔ فرماتے ہیں کس طرح آؤں میں تو مرچکا۔ میں اپنے دوست کو اللہ کی ہر بانی کی بشارت دینے آیا ہوں۔ انھیں بتا دینا کہ اللہ نے مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل فرمایا ہے۔

ابن سیرینؒ کو خواب میں دیکھنا

ابن سیرینؒ کی وفات سے بعض لوگوں کو انتہائی صدمہ ہوا انہوں نے آپ کو خواب میں انتہائی اچھی حالت میں

دیکھا اور پوچھا کہ آپ کا حال دیکھ کر مجھے بڑی مسرت ہوئی۔ حسن بصریؒ کا حال بیان کیجیے۔ فرمایا وہ مجھ سے ستر درجہ اونچے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ ہم تو آپ کو افضل سمجھا کرتے تھے۔ فرمایا وہ آخرت کے لیے نکلین رہا کرتے تھے۔

ثورمیؒ کو خواب میں دیکھنا

ابن عیینہ نے ثورمیؒ کو خواب میں دیکھا اور کہا کچھ صحبت فرمائیے۔ فرمایا لوگوں سے جان پہچان کم کر دو۔

حسن بن صالحؒ کو خواب میں دیکھنا

عمار بن سیف :- میں نے حسن بن صالحؒ کو خواب میں دیکھا اور کہا میں تو آپ سے ملنے کا خواہشمند

تھا۔ اپنے حالات بتائیے۔ فرمایا خوش ہو جاؤ۔ میں نے اللہ کے ساتھ حسن گمان جیسا کوئی عمل نہیں پایا۔

ضیغم عابدؒ کو خواب میں دیکھنا

ضیغم عابد کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ فرما رہے

ہیں۔ تم نے میرے لیے دعائیں نہیں کی۔ دیکھنے والے نے معذرت کی۔ فرمایا اگر تم میرے لیے دعا کرتے تو اچھا ہوتا۔

رابعہ لصریٰ کو خواب میں دیکھنا

رابعہ لصریٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ میں ریٹھی کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور دبیز ریٹھی دوپٹہ ہے۔ آپ کو کبل کے ایک جے اور دوپٹہ میں دفن کیا گیا تھا۔ دیکھنے والی نے پوچھا تمہارا کبل والا کفن کیا ہوا۔ فرمایا مجھ سے اتنا کہ اس کے بدلے یہ لباس پہنا دیا گیا اور اسے لپیٹ کر اس پر مگر دی گئی اور علیین میں رکھ دیا گیا۔ تاکہ قیامت کے دن مجھے اس کا ثواب ملے انہوں نے پوچھا کیا آپ اسی غرض سے دنیا میں عمل کیا کرتی تھیں۔ فرمایا میرے خیال میں اولیاء کا یہی اکرام نہیں ہے۔ پوچھا عبدۃ بنت ابی کلاب کا کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم وہ تو ہم سے بلند درجوں کی طرف پہل کر گئیں۔ پوچھا کیوں؟ لوگوں کی نگاہوں میں تو آپ سب سے زیادہ عبادت گزار تھیں۔ فرمایا انھیں دنیا میں جس حال میں بھی تھیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ پوچھا ابو مالک (مضغ) کا کیا حال ہے؟ فرمایا جب چلتے ہیں حق تعالیٰ کی زیارت کر لیتے ہیں۔ پوچھا بشر بن منصور کا کیا حال ہے؟ فرمایا وہاں انھیں تو حق تعالیٰ نے امیدوں سے زیادہ عطا فرما دیا۔ درخواست کی کہ تقرب کا کوئی عمل بتائیے۔ فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی رہو۔ اس سے قبر میں تمہاری قابلِ ژنسک حالت ہوگی۔

عبد العزیز بن سلیمان کو خواب میں دیکھنا

عبد العزیز بن سلیمان عابد کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جسم پر سبز کپڑے ہیں اور سر پر موتیوں کا تاج ہے۔ پوچھا کیا حال ہے؟ موت کیسی رہی اور کیا دیکھا؟ فرمایا موت کی شدت بے قراری نہ پوچھو مگر اللہ کی رحمت نے ہر عیب پر پردہ ڈال دیا اور اپنے فضل ہی سے ہماری خاطر مدارت کی۔

عطاء سلمیٰ کو خواب میں دیکھنا

صالح بن بشر؟۔ میں نے عطاء سلمیٰ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا آپ مرے نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں پوچھا موت کے بعد کیا معاملہ پیش آیا۔ بولے اللہ کی قسم میں نہ بد دست بھلائی کی طرف محکم رہنے والے اللہ کی طرف پہنچ گیا۔ پوچھا کیا آپ دنیا میں ہر وقت فکرمند نہیں رہا کرتے

تھے۔ سکرا کر بولے۔ اللہ کی قسم اس کے بدلے مجھے دائمی راحت و مسرت مل گئی۔ پوچھا اب آپ کہاں ہیں؟ فرمایا انبیاء اولیاء، صدیقی اور شہیدوں کے ساتھ ہوں۔

عاصم جحدریؒ کو خواب میں دیکھنا

عاصم جحدریؒ کو ان کے کسی عزیز نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا آپ مر نہیں گئے

تھے۔ فرمایا۔ کیوں نہیں۔ پوچھا اب آپ کہاں ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم میں جنت کے باغ میں ہوں۔ میں اور میرے ساتھی جمہ کے جمعہ رات کو اور صبح کو بکر بن عبد اللہ مرنی کے پاس جمع ہوتے ہیں اور تمہارے حالات معلوم کرتے ہیں۔ پوچھا جسموں کے ساتھ یا صرف رُوحیں جمع ہوتی ہیں۔ فرمایا جسم تو بوسیدہ ہو چکے۔ بس رُوحیں ملتی ہیں۔

فقیل بن عیاضؒ کو خواب میں دیکھنا

فقیل بن عیاضؒ کو خواب میں دیکھا گیا فرما رہے ہیں میں نے بندے کے حق میں اس

کے رب سے زیادہ کسی کو اچھا نہیں پایا۔

مرہ ہمدانیؒ کو خواب میں دیکھنا

مرہ ہمدانیؒ اتنے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے کہ ان کی پیشانی پر مٹی کے نشانات نمایاں ہو گئے تھے۔ آپ کو آپ کے کسی عزیز نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے سجدے کی جگہ ایک

انتہائی روشن تارے کی طرح جگمگا رہی ہے۔ پوچھا آپ کے چہرے پر یہ کیسی جگمگا ہٹ ہے۔ فرمایا مٹی کے نشانات کی وجہ سے میری پیشانی کو نور بخش دیا گیا۔ پوچھا آخرت میں آپ کا کیا درجہ ہے۔ فرمایا بہترین منزل نصیب ہے۔ اور ایسا گھر جس سے اس کے رہنے والے نہ منتقل ہوں گے اور نہ مریں گے۔

اولس قرنیؒ کو خواب میں دیکھنا

ابو یعقوب قادری:- میں نے خواب میں ایک گدھ گوں اور لمبا شخص دیکھا جس کے پیچھے پیچھے بہت سے لوگ تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ اولس قرنیؒ ہیں۔ آخر میں بھی ان کے پیچھے

ہولیا اور در خواست کی کہ کچھ وصیت فرمائیں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ نے مجھے غور سے دیکھا۔ میں نے کہا میں ہدایت کا متلاشی ہوں میری رہنمائی فرمائیے اللہ آپ پر رحم فرمائے آخر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔ اللہ کی رحمت اس کی اطاعت کے پاس ڈھونڈو۔ اور گناہوں کے پاس اس کا عذاب ہے ان سے بچو اور اس کے درمیان اپنی امیدیں اللہ

سے نہ کاٹو۔ پھر آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔

ابن سلمان :- میں نے مسعر کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ مسعر کو خواب میں دیکھنا | آپ کے نزدیک کون سا عمل افضل ہے۔ فرمایا ذکر کی مجلسیں۔

ابو جرح :- میں نے سلمۃ بن کھیل کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے کون سا عمل افضل پایا۔ فرمایا تہجد۔

ابو بکر بن ابی مریم :- میں نے وفاء بن بشر کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا حال چال ہے۔ فرمایا ہر شقت سے نجات مل گئی۔ پوچھا کون سا عمل افضل پایا۔ فرمایا اللہ کے خوف سے روزنا۔

موسے بن وراؤ :- میں نے عبداللہ بن ابی حمیثہ کو خواب میں دیکھا۔ فرمایا ہے میں کہ مجھے میری نیکیاں اور برائیاں دکھائی گئیں، میں نے اپنی نیکیوں میں انار کے وہ دانے بھی دیکھے جو زمین پر گرے پڑے تھے اور میں نے انھیں اٹھا کر کھا لیا تھا اور برائیوں میں ریشم کے وہ دو ڈورے بھی دیکھے جو میری ٹوپی میں تھے۔

جویریتہ بن اسماء :- ہم عبادان میں رہتے تھے ایک نوجوان عابد کو خواب میں دیکھنا | ہمارے قریب ہی ایک کوئی نوجوان آکر

رہنے لگا۔ بے چارہ بڑا عبادت گزار تھا۔ تقضائے کاد فوت ہو گیا۔ سخت گرمی تھی، ہماری سائے ہوئی کہ ذرا ٹھنڈک ہو جائے تو اس کی تجھیز و تکفین کی جائے۔ دفن کرنے سے پہلے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں قبرستان میں ہوں وہاں موتی کا ایک بند گنبد ہے جس کی خوب صورتی پر نظر نہیں جمتی۔ میں اسے دیکھ ہی نہ ہی تھی کہ اتنے میں وہ پھٹا اور اس میں سے ایک نوجوان حور جو انتہائی خوب صورت تھی، جگمگاتی ہوئی برآمد ہوئی اور اس نے میرے پاس آکر کہا۔ تمہیں اللہ کی قسم ظہر کے وقت سے زیادہ انہیں ہمارے پاس آنے سے نہ روکنا۔ گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی۔ پھر میں ان کی تجھیز و تکفین میں لگ گئی اور میں نے اسی جگہ ان کی قبر کھدوائی جہاں گنبد دیکھا تھا۔ آخر انھیں اس میں دفن کر دیا گیا

عبدالملک بن غناب لیثی :- میں نے عامر بن عبد قیس کو خواب میں دیکھنا

نے کون سا عمل افضل پایا۔ فرمایا جس عمل سے اللہ کی رضا مقصود ہو۔

یزید بن ہارون :- میں نے ابو العلاء یوب بن مسکین کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ

اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا مجھے بخش دیا۔ پوچھا کن عملوں سے۔ فرمایا نماز روزے سے۔ پوچھا۔ منصور بن رازان کے بارے میں خبر دیجیے۔ فرمایا ان کا قصر تو ہم دور سے دیکھتے ہیں۔

یزید بن نعمان :- ایک بچی و بانی طاعون میں فوت ہو گئی۔ اس کے والد نے اسے خواب میں دیکھا

بعد پوچھا کہ آخرت کی باتیں بتاؤ۔ بولی ابا جان ہم ایک ایسی عظیم و اہم جگہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں علم تو ہے مگر عمل پر قادر نہیں۔ لیکن تم عمل پر قادر ہو مگر علم سے محروم ہو۔ اللہ کی قسم ایک دو تیس ہیں اور ایک دو رکعتیں جو میرے اعمال نامے میں ہوں مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہیں۔

کثیر بن مرہ :- میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں جنت کے کسی بلند درجہ میں داخل ہو گیا ہوں

اور اسے چل پھر کر دیکھ رہا ہوں اور خوش ہو رہا ہوں۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ اس کے ایک گوشے میں مسجد کی کچھ عودتیں ہیں۔ میں نے انھیں جا کر سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ تم اس مقام تک کس عمل سے پہنچیں؟ بولیں سجدوں اور تکبیروں کی وجہ سے۔

فاطمہ بنت عبدالملک اہلیہ عمر بن عبدالعزیز :- ایک رات کو عمر بن عبدالعزیز نے جاگ کر فرمایا کہ میں نے

ایک مسرت انگیز خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا جاں تشار من سنائیے فرمایا صبح تک بیان نہیں کروں گا۔ پھر صبح صادق کے بعد مسجد میں جا کر نماز پڑھی پھر واپس اپنی جگہ پر تشریف لے آئے۔ میں نے یہ تنہائی غنیمت سمجھی اور خواب سنانے کی بڑے شوق سے درخواست کی۔ فرمایا۔ میں نے دیکھا جیسے کوئی مجھے ایک سرسبز و شاداب اور

وسیع سرزمین پر لے گیا۔ معلوم ہوتا ہے وہاں نذر میں فرسٹ بچھا ہوا ہے۔ اتنے میں میں نے اس میں ایک سفید چاندی جیسا محل دیکھا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ اس سے ایک شخص باہر آکر چیخ کر اعلان کرتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اس محل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس محل سے دوسرا شخص باہر آکر چیخ کر کہتا ہے کہ ابو بکرؓ کہاں ہیں۔ اتنے میں دیکھتا ہوں ابو بکر صدیقؓ تشریف لاتے ہیں اور اس محل میں داخل ہو جاتے ہیں پھر ایک شخص اور نکل کر اعلان کرتا ہے کہ عمر بن خطابؓ کہاں ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ عمرؓ بھی تشریف لاتے ہیں اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص نکل کر اعلان کرتا ہے کہ عثمان بن عفانؓ کہاں ہیں؟ آپ بھی آتے ہیں اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص نکل کر اعلان کرتا ہے کہ علیؓ کہاں ہیں۔ آپ بھی تشریف لا کر اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص نکل کر اعلان کرتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیزؓ کہاں ہیں؟ آخر میں بھی آئے کہ اس میں داخل ہو جاتا ہوں۔ میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ آپ کے اصحاب آپ کے چاروں طرف ہیں میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں بیٹھوں۔ آخر اپنے نانا حضرت عمرؓ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں پھر غور سے دیکھتا ہوں تو آپ کے دائیں جانب تو ابو بکرؓ ہیں اور بائیں جانب عمرؓ ہیں۔ مزید غور کرتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک اور صاحب تشریف فرما ہیں۔ پوچھتا ہوں کہ یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر مجھے نور کے پردے کے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ اے عمر بن عبدالعزیزؓ جس راہ پر تم قائم ہو اسے مضبوط پکڑو اور اس پر بٹھو۔ پھر مجھے باہر آنے کی اجازت مل جاتی ہے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو اچانک میرے پیچھے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں الحمد للہ! اللہ نے میری مدد فرمائی اور آپ کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں الحمد للہ۔ اللہ نے مجھے معاف فرما دیا۔

عمر بن عبدالعزیزؓ:۔ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ کے پاس حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بھی آپ کو سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ علیؓ و معاذ رضی اللہ عنہم کو لایا گیا اور انہیں گھر میں داخل کر کے دروازہ بند کر

دیا گیا۔ میں برابر دیکھ رہا تھا پھر وہاں سے بہت جلدی حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نکلے۔ رب کعبہ کی قسم میرے جھگڑنے کا فیصلہ ہو گیا۔ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نکلے رب کعبہ کی قسم اللہ نے مجھے بخش دیا۔

ایک شخص نے عمر بن عبد العزیزؓ کے پاس آ کر کہا کہ میں نے رحمت عالم

عمر بن عبد العزیزؓ کے بارے میں ایک شخص کا خواب

صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی دائیں جانب ابو بکرؓ اور بائیں جانب عمرؓ ہیں اور دو شخص جھگڑتے ہوئے آئے ہیں۔ آپ ان دونوں کے آگے بیٹھے ہیں۔ پھر رحمت عالم آپ سے فرماتے ہیں کہ اے عمرؓ جب تم عمل کرو تو ان دونوں (ابو بکرؓ و عمرؓ رضی اللہ عنہم) جیسے عمل کرنا۔ عمرؓ نے اس شخص سے قسم کھلو اگر پوچھا کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے اس نے قسم کھا کر یقین دلایا۔ عمرؓ پر گریہ طاری ہو گیا۔

عبدالرحمن بن غنمؓ:۔ میں نے معاذ بن جبل کو تین سال کے بعد خواب میں ایک چت کبرے گھوڑے

معاذ بن جبل کو خواب میں دیکھنا

پر سوار دیکھا۔ پیچھے کچھ سفید آدمی ہیں جو سبز کپڑوں میں بلبوس چت کبرے گھوڑوں پر سوار ہیں۔ معاذ فرما رہے ہیں کاش میری بخشش کی اور عزت و احترام کی لوگوں کو بھی خبر ہو جائے پھر اپنے دائیں بائیں دیکھ کر فرماتے ہیں اے ابن رواحہ اے ابن مطعون الحمد للہ الذی صدقنا الحمد للہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور ہمیں اس سر زمین (جنت) کا وارث بنایا۔ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں آرام سے رہتے سہتے ہیں۔ عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے۔ پھر مجھ سے مصافحہ کیا اور سلام کیا۔

قبیصہ بن عقیقہؓ:۔ میں نے ثوریؓ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ آپ نے یہ

ثوریؓ کو خواب میں دیکھنا

شعر پڑھے۔

صَبِيًّا رَمَضَانِي عَنْكَ يَا ابْنَ سَعِيدٍ
بِعَبْرَةِ مَعْزُونٍ وَقَلْبِ عَمِيْدٍ ،
وَدُنِّي فَاثِي ثَنِكَ عَمِيْرٌ بَعِيْدٍ ،

نَظَرْتُ إِلَى رَبِّي عَيَانًا فَقَالَ لِي
فَقَدْ كُنْتُ قَوَامًا إِذَا اللَّيْلُ قَدْ دَجَا
فَدَوَّكُ فَاخْتَرْتُ أَيْ قَصِيْرٌ تَرِيْدُ

ترجمہ:۔ میں نے اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھا۔ اس نے مجھ سے فرمایا اے

ابن سعید میری رہنا تمہیں مبارک ہو۔ کیونکہ تاریک راتوں میں تم تہجد گزار رہا کرتے تھے۔ تمہاری آنکھ سے غم کے آنسو جاری تھے۔ اور دل میں درد تھا۔ اب تمہیں اختیار ہے جو عمل چاہو چن لو اور میرا دیدار کرتے رہو کیونکہ میں تمہارے قریب ہوں۔

ابن عیینہ کا ثوریؒ کو خواب میں دیکھنا :- میں نے ثوریؒ کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں کھجور کے درخت سے اڑ کر کسی اور

درخت پر جا بیٹھے ہیں، پھر اس سے اڑ کر کھجور کے درخت پر آ جاتے ہیں اور سنا رہے ہیں اس جیسی نعمت کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہئیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کن جملوں سے جنت ملی؟ فرمایا: پھیزگاری اور تقویٰ سے۔ پوچھا گیا علی بن عامر کا کیا حال ہے؟ فرمایا ہم انہیں تارے کی طرح دیکھتے ہیں۔

شعبۃ بن حجاج اور مسعرؒ کو خواب میں دیکھنا تھے اور دونوں بڑے آدمی تھے۔ ابواہم

بریدی فرماتے ہیں، میں نے دونوں کو خواب میں دیکھا اور پوچھا۔ ابوسطام اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا۔ اللہ پاک تمہیں میرے یہ شعر یاد کرنے کی توفیق دے:-

حَبَابِي الْهَيْ فِي الْجَنَانِ بَقِيَّةَ
وَقَالَ لِي الرَّحْمَنُ يَا شُعْبَةَ الْهَدْيِ
تَنَعَّمُ بِقُرْبِي إِنِّي عِنَّا دُورِعَا
كَفَى سَعْرًا عَرَا بَانَ سَيْرًا
وَهَذَا فَعَالِي بِاللَّذِينَ تَسْكُوا
لَمَّا الْفَتْ بَابِ مِنَ الْجَيْنِ وَحَوْمَرَا
تَبَحَّرَ فِي جَمْعِ الْعُلُومِ فَاكْتَشَرَا
رَعْنُ عَيْدِي الْفَوَائِمِ فِي اللَّيْلِ مُسْعَرَا
وَأَكْتَشَفَ عَنِّي وَجْهِي الْكَبِيرِي لِيَنْظُرَا
وَلَمْ يَالْقَوَانِي سَالِفِ الدَّهْرِ مُشْكِرَا

ترجمہ :- مجھے میرے معبود نے جنتوں میں ایسا کنبہ عطا فرمایا ہے جس کے ایک ہزار دروازے ہیں اور جو چاندی اور موتی کا ہے اور مجھ سے حیران اللہ نے فرمایا کہ لے شعبۃ جو کثرت سے علوم کے جمع کرنے میں ماہر تھا اب میرے پاس موج اڑا میں تجھ سے راضی ہوں اور اپنے بندے مسعرؒ سے بھی جو تہجد گزار تھا۔ مسعرؒ کو یہی عورت کافی ہے کہ اُسے میرا دیدار حاصل ہے اور اس کے لیے میں اپنا عرت والا چہرہ کھول دیتا ہوں۔ عبادت کرنے والوں کے ساتھ میرا یہی سلوک ہے جو ماضی میں بڑی باتوں کے عادی نہ تھے۔

امام احمدؒ کو خواب میں دیکھنا | احمد بن محمد لیدی :- میں نے امام احمدؒ کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا مجھے بخش دیا۔ اور فرمایا اے احمد یاد ہے تم نے میری خاطر ساٹھ کوڑے کھائے تھے۔ بولے یاد ہے۔ فرمایا میں نے اپنا چہرہ تمہارے لیے مباح کر دیا ہے اب اس کے دیدار کا لطف اٹھاتے رہو۔

ایک طرسوسی نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے قبر والے دکھانا کہ میں ان سے امام احمد کے بارے میں پوچھوں کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ پھر میں نے دس سال کے بعد خواب میں دیکھا جیسے قبر والے اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں اور مجھ سے ہر شخص پہلے بات کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم دس سال سے اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ تمہیں ہمیں دکھلائے اور تم ایک ایسے شخص کے بارے میں ہم سے پوچھو جو تم سے جس وقت سے جدا ہوا ہے اسی وقت سے اسے فرشتے طہوٰنی کے درخت کے نیچے زیورات سے آراستہ کر رہے ہیں۔ ابو محمد عبدالمحق فرماتے ہیں کہ یہ خبر آپ کے درجہ کی بلندی پر آپ کے مقام کی رفعت پر اور آپ کے مرتبہ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ فرشتے آپ کے حال کا وصف انہیں الفاظ میں بیان کر سکے اور اسی عبارت سے آپ کی شانِ رفعت کی تعبیر کر سکے۔

بشر حافی اور معروف کرخمیؒ کو خواب میں دیکھنا | ایک سقاء ابو جعفر رفیق بشر بن حارث :- ایک مرتبہ رؤفہ کرخمیؒ کو خواب میں دیکھا۔ جیسے کیس سے آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ فرمایا جنت الفردوس میں کلیم اللہ سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔

عاصم جزیری :- میں نے خواب میں بشر سے ملاقات کی اور پوچھا کہ ابو نصر آپ کہاں سے آ رہے ہیں فرمایا علیین سے۔ میں نے پوچھا احمد بن حنبلؒ کا کیا حال ہے؟ فرمایا میں نے انہیں اس وقت عبد الوہاب وراق کے پاس اللہ کے آگے چھوڑا ہے۔ دونوں کھاتے پیتے ہیں۔ پوچھا اور آپ؟ فرمایا اللہ کو معلوم تھا کہ مجھے کھانے کی کچھ زیادہ رغبت نہیں۔ اس لیے اس نے اپنا دیدار مجھے مباح فرما دیا۔ ابو جعفر سقاء :- میں نے بشر کو خواب میں دیکھا پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا مجھ پر لطف و کرم اور محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ترجم فرمایا۔ اور فرمایا اے بشر اگر تم میرے لیے آگ کے انگاروں پر بھی سجدہ کرتے تو میں نے جو تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی ہے اس کا بھی شکر ادا نہ کر پاتے اللہ نے میرے لیے آدھی جنت مباح فرمادی ہے کہ میں اس میں جہاں چاہوں آرام سے کھاؤں پیوں اور اس نے میرے جنازے میں جو شریک تھے سب کو بخشے گا وعدہ فرمایا ہے میں نے پوچھا ابو نصر تمہارا کیا حال ہے۔ فرمایا وہ اپنے صبر و فائقے کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ہیں۔ عبدالحق فرماتے ہیں غالباً نصف جنت سے جنت کی آدھی نعمتیں مراد ہیں کیونکہ جنت کی نعمتوں کے دو حصے ہیں۔ آدھی روحانی ہیں اور آدھی جسمانی۔ جنتی عالم برزخ میں تو روحانی نعمتوں سے لذت اندوز ہوں گے اور قیامت کے دن جب روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں گی تو ان روحانی نعمتوں پر جسمانی نعمتوں کا بھی اضافہ کر دیا جائے گا بعض کے نزدیک جنت کی نعمتیں علم و عمل پر مرتب ہوتی ہیں۔ لہذا بشر کا علمی نعمتوں کی نسبت علمی نعمتوں میں زیادہ حقدہ ہے۔

شبلیؒ کو خواب میں دیکھنا (ایک محلہ) میں اس جگہ خوب صورت لباس میں تشریف فرما ہیں جہاں عام طور پر بیٹھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے آپ کی طرف بڑھ کر سلام کیا اور سامنے بیٹھ کر پوچھا کہ آپ کا خاص رفیق کون ہے۔ فرمایا جو سب سے زیادہ ذکر اللہ کرتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے حقوق کی نگرانی کرتا ہے اور اللہ کی رضا جوئی میں سب سے زیادہ تیز ہے۔

میسرۃ بن سلیمؒ کو خواب میں دیکھنا ابو عبد الرحمن ساحلی :- میں نے میسرۃ بن سلیم کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ ایک طویل عرصہ تک غائب رہے۔ فرمایا سفر بہت لمبا ہے۔ پوچھا کیا معاملہ پیش آیا۔ فرمایا رخصت مل گئی کیونکہ ہم رخصتوں پر فتوے دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا مجھے کیا حکم ہے فرمایا اتباع سنت اور اللہ والوں کی صحبت آگ سے نجات دیتی ہے اور اللہ سے قریب کرتی ہے۔

عیسیٰ بن زاذانؒ کو خواب میں دیکھنا ابو جعفر ضریح :- میں نے عیسیٰ بن زاذان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ آپ نے یہ شعر پڑھے :-

لَوْرَأَيْتَ الْإِحْسَانَ فِي الْخَلْدِ حَوْرِي
وَأَكَاوَيْبَ مَعَهَا لِلشَّرَابِ
بَيْرَمَنْ بِالْكَتَابِ جَمِيعًا
تَمْشِيْنَ مُبْلَاتِ الثِّيَابِ

ترجمہ :- کاش خلد میں تم حسینوں کو میرے ارد گرد دیکھتے جن کے پاس مشروبات کے لبالب جام ہیں جو نہایت عمدگی سے قرآن پڑھ رہی ہیں اور جو کپڑے گھسیٹتی ہوئی چلی آ رہی ہیں۔

مسلم بن خالد زرنگی کو خواب میں دیکھنا
بعض رفقاء نے ابن جریر کے پاس نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ کے قبرستان میں ہوں۔ میں نے ہر قبر پر شامیانہ تنہا ہوا دیکھا۔ مگر ایک قبر پر شامیانہ کے ساتھ خیمہ بھی دیکھا اور پیری کا درخت بھی۔ میں خیمہ کے دروازے پر آیا اور سلام کر کے اندر جو گیا تو وہاں مسلم بن خالد زرنگی کو دیکھا میں نے ان سے بعد سلام کے پوچھا۔ اے ابو خالد یہ کیا بات ہے کہ تمام قبروں پر تو شامیانہ ہیں مگر تمہاری قبر پر شامیانہ کے ساتھ خیمہ بھی ہے اور پیری کا درخت بھی۔ فرمایا میں کثرت سے روزے رکھا کرتا تھا، میں نے پوچھا ابن جریر کی قبر کدھر ہے اور ان کا مقام کہاں ہے۔ میں ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اب میں انہیں سلام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے ہاتھ سے شہادت کی انگلی گھا کر منہ مایا۔ ابن جریر کی قبر کہاں دکھی ہے ان کا اعمال نامہ تو علیین میں اٹھایا گیا۔

حماد بن سلمہ کا ایک خواب
حماد بن سلمہ نے خواب میں اپنے کسی رفیق کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا مجھ سے حق تعالیٰ نے فرمایا۔ تم دنیا میں تو تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ آج میں تمہیں اور تمام دکھ اٹھانے والوں کو دائمی راحت بخشا ہوں۔ یہ موضوع بہت وسیع ہے۔

موضوع گفتگو پر یقین کرنے کی صورتیں
اگر تمہارا دل اس کی تصدیق گو اور نہ کرے اور یہ کہہ کر نظر انداز کر دو کہ یہ تو خوابیں ہیں نہ معلوم غلط ہوں یا صحیح تو اس کے خواب میں غور کرو جس نے اپنے کسی رفیق کو باعزت و بزرگوں کو با کسی اور کو خواب میں دیکھا اور اسے ایسی باتوں کی خبر دی جن کو اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ یا اسے اپنا گاڑا ہوا خزانہ بتایا یا کسی آنے والی آفت کی اطلاع دی یا مستقبل میں کوئی بشارت سنائی اور اس کی بعینہ تصدیق ہو گئی یا یہ بتایا کہ وہ یا اس کے گھر کا

کوئی آدمی اتنی اتنی مدت میں مر جائے گا، پھر اسی طرح ہوا بھی۔ یا اسے ارتدائی یا قحط کی خبر دی۔ یا دشمن کے حملہ یا کسی آنے والی مصیبت کی یا کسی بیماری کی یا اپنے فرض کی خبر دی اور خبر کے مطابق تمام باتوں کا ظہور ہوا۔ اس قسم کے واقعات بے شمار ہیں۔ اور لوگ ان میں مشترک ہیں۔ ہم نے اور دوسروں نے اس سلسلے میں عجائبات دیکھے ہیں۔

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام خیالات و اعتقادات ہیں جو مناسب شکلوں میں خواب دیکھتے والوں

کیا خواب محض خیالات ہیں

کے سامنے آجاتے ہیں جب ان کی رُوح نیند کی حالت میں جسمانی اشغال سے آزاد ہو جاتی ہے، غلط ہے بلکہ محال ہے۔ کیونکہ نفس میں کبھی ان باتوں کے جاننے کی صلاحیت نہیں جو خواب میں بتائی گئی ہیں۔ بلکہ وہ خیال میں بھی نہیں ہوتیں اور نہ نفس کے پاس ان کی کوئی نشانی اور علامت ہوتی ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ کبھی خیالات بھی خواب کا سبب بنتے ہیں۔ کیونکہ بعض خواب خیالات و اعتقادات سے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ بلکہ لوگوں کے اکثر خواب محض ان کے خیالات و اعتقادات کی صورت میں ہوتی ہیں۔ خواہ واقع کے مطابق ہوں یا نہ ہوں۔

خواب کی تین قسمیں ہیں۔ بعض خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بعض شیطان کی طرف سے اور بعض خیالات ہوتے ہیں۔

خواب کے اقسام

سچے خواب کی چند قسمیں ہیں۔ الہامی خواب میں اللہ پاک بندے کے دل میں نیند میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ گویا اللہ پاک

سچے خواب کے اقسام

خواب میں اپنے بندے سے کلام فرماتا ہے جیسا کہ عبادۃ بن صامت وغیرہ کا قول ہے تیشلی خواب یہ ہے کہ خواب کا فرشتہ تیشلی رنگ میں کوئی بات بتاتا ہے۔ ارواح کی طرف سے خواب یعنی سونے والے کی رُوح اپنے کسی مردہ عزیز دوست کی رُوح سے ملتی ہے اور وہ رُوح اسے کوئی بات بتا دیتی ہے۔ عروج خواب یعنی سونے والے کی رُوح حق تعالیٰ کی طرف پرواز کرتی ہے اور خواب نظر آتا ہے۔ جنتی خواب یعنی سونے والے کی رُوح جنت میں جا پہنچتی ہے اور اس کا مشاہدہ کر آتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ زندوں اور مردوں کی رُوحوں کا اجتماع بھی سچے خواب کی ایک قسم ہے جو لوگوں کے نزدیک محسوسات کی مجلس سے ہے۔ اس سلسلہ میں لوگوں کا اختلاف ہے۔

کیا رُوحِ حسرتیہ علوم ہے؟

بعض کے نزدیک رُوح میں تمام علوم پائے جاتے ہیں لیکن اسے عالم کی مصروفیتوں نے ان کے مطالعہ سے روک رکھا ہے۔ پھر جب نیند کی وجہ سے رُوح آزاد ہو جاتی ہے تو اپنی صلاحیت کے مطابق ان میں سے کسی بات کا مشاہدہ کر لیتی ہے۔ اور چونکہ موت سے پوری آزادی مل جاتی ہے اس لیے اب رُوح کے علوم و معارف بھی کمال پر پہنچ جاتے ہیں مگر یہ بات کچھ صحیح بھی ہے اور کچھ غلط بھی۔ کیونکہ رُوح کی آزادی رُوح کو ان علوم و معارف سے آگاہ کرتی ہے۔ جن پر آگاہی بلا آزادی کے محال ہے لیکن اگر رُوح پوری طرح آزاد ہو جائے تو پھر بھی اللہ کے اس علم پر مطلع نہیں ہو سکتی جسے اس نے اپنے رسولوں کو عطا فرمایا مگر مبعوث فرمایا ہے اور ان تفصیلات پر جن کی اللہ نے خبر دی ہے۔ یعنی گزرے ہوئے نبیوں کی اور ان کی قوموں کی تفصیلات پر۔ اسی طرح معاد پر۔ مشروط قیامت پر اچھے برے کاموں پر۔ اسمائے حسنیٰ پر اوصاف و افعال پر۔ غرضیکہ شریعت کی تمام جزئیات پر آگاہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ تمام باتیں وحی سے معلوم ہوتی ہیں۔ ہاں رُوح کی آزادی ان باتوں کی معرفت پر رُوح کی معاون ضرور بن جاتی ہے۔ لیکن انہیں بدن کی مصروفیتوں میں دبی ہوئی رُوح کے حاصل کردہ معلومات کی یہ نسبت۔ ان کے معدن سے حاصل کردہ زیادہ آسان اقرب اور کثرت سے ہے۔

بعض کے نزدیک خواب بلا اسباب کے علوم حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں مگر یہ خیال غلط ہے۔ بعض کے

خواب وہ علوم ہیں جن کو اللہ نے بلا کسی سبب کے نفس انسانی میں ابتداءً پیدا فرما دیا ہے۔ یہ قول ان کا ہے جو اسباب و حکمتوں کے قائل نہیں مگر شریعت فطرت اور عقل کے خلاف ہے۔ اللہ پاک بندے کی صلاحیت کے مطابق بندے کو بعض کے نزدیک خواب مثالیں ہیں

کوئی بات مثالی رنگ میں بنانا ہے لہذا کبھی تو مثالی رنگ میں خواب دکھائی دیتا ہے اور کبھی جو کچھ دکھائی دیا تھا بعینہ اس کا طور ہو جاتا ہے۔ غرض کہ خواب واقع کے مطابق اسی طرح ہوتے ہیں جس علم معلوم کے مطابق ہوتا ہے یہ قول پہلے دونوں قولوں سے اچھا ہے لیکن خواب اسی پر منحصر نہیں ہے۔ بلکہ اس کے اور بھی اسباب ہیں جیسا کہ اوپر گزر چکا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عجیب و غریب سوالات معروضہ فرمائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک دفعہ عرضی اللہ

نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اکثر اوقات آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں مگر ہم نہیں ہوتے۔ اور کبھی ہم ہوتے ہیں آپ نہیں ہوتے۔ میں آپ سے تین سوال کرتا ہوں۔ اگر آپ کو جوابات معلوم ہوں تو بتائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ :- ”پوچھیے۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ :- (۱) کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے حالانکہ وہ اس کا کوئی سلوک نہیں دیکھتا (۲) کسی کو کسی سے عداوت ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس سے کوئی بُرائی نہیں کی“ حضرت علی رضی اللہ عنہ :- ”ہاں میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ رُوحیں جمع شدہ لشکر ہیں اور فضا میں ملتی جلتی ہیں۔ پھر جن رُوحوں میں تعارف ہو جاتا ہے ان میں محبت ہو جاتی ہے اور جن میں اجنبیت رہتی ہے ان میں دنیا میں بھی کج نسبت ہی رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ایک کا تو جواب ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا :- انسان بات کرتا کرتا کوئی بات بھول جاتا ہے پھر اچانک اسے بات یاد آ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ہاں میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے۔ ہر دل کے لیے چاند کے بادل کی طرح بادل ہوتا ہے۔ پھر جیسے چاند پر بادل چھا کر اس کی روشنی مٹا دیتا ہے اور جب ہٹ جاتا ہے تو پھر چاند روشن ہو جاتا ہے اسی طرح انسان کے ذہن پر اٹنائے گفتگو میں بادل چھا جاتا ہے اور وہ بات بھول جاتا ہے اور جب ہٹ جاتا ہے تو اسے وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ دو کا جواب ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان خواب دیکھتا ہے پھر کوئی خواب تو سچا ہوتا ہے اور کوئی جھوٹا اس کی وجہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہاں میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ فرمادے تھے کہ جب انسان گری نیند سو جاتا ہے تو اس کی رُوح عرش تک چڑھتی ہے۔ پھر جو عرش کے در سے بیدار نہیں ہوتا اور کچھ خواب میں دیکھتا ہے تو اس کا وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ ورنہ جھوٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ الحمد للہ۔ میں نے موت سے پہلے تینوں کا جواب پالیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ حیرت کی بات ہے کہ کبھی انسان خواب میں ایسی بات دیکھتا ہے جس کا اس کے دل میں کھٹکا بھی نہیں گزرا تھا۔ اور اس کا وہ خواب سچا ہو جاتا ہے۔ اور اور بعض خواب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حق تعالیٰ کا قرآن ہے اللہ یتوفیٰ اَنفُسَ الْخَالِقِ اللہ موت کے وقت بھی رُوحیں قبض کر لیتا ہے۔ اور جو فوت

نہیں ہوئے ان کی رُو میں نیند میں بھی تبصیر کر لیتا ہے پھر وہ رُو میں روک لیتا ہے۔ جنی پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور دوسری رُو میں ایک مقررہ مدت کے لیے چھوڑ دیتا ہے جن رُو میں کو نیند میں چڑھایا جاتا ہے وہ جو کچھ آسمان میں دیکھ آتی ہیں وہ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ اپنے جسموں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں تو فضا میں انھیں شیطان مل جاتے ہیں اور ان کو جھوٹی باتیں بتا دیتے ہیں۔ ایسے خواب جھوٹے ہیں کتاب النفس والروح لابن مندہ، طبرانی میں ابن عباس والی روایت بھی اسی کے ہم معنی ہے۔ ایک ضعیف روایت میں ابوالدرداء کا بیان ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی رُو اور چڑھتی ہے۔ یہاں تک کہ عرش کے پاس جا پہنچتی ہے۔ پھر اگر وہ پاک ہوتا ہے تو رُو کو سجدے کی اجازت ملتی ہے ورنہ نہیں۔ ابن مسعود کا بیان ہے کہ رُو میں جمع کیے ہوئے لشکر ہیں۔ اور آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ پھر بعض ان میں گھوڑوں کی طرح منحوس بھی ہوتی ہیں۔ پھر جن رُو میں تعارف ہو جاتا ہے ان میں محبت ہو جاتی ہے ورنہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ لوگ قدیم زمانے سے اب تک یہ بات جانتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے چلے آئے ہیں۔

سے میں دن بھر تو مسلوب العقل رہتا ہوں مگر رات کو خواب میں میری رُو میرے محبوب کی رُو سے ملاقات کر آتی ہے۔ (جمیل بن ممر)

خواب میں زندوں کی رُو کا کس طرح اجتماع ہوتا ہے

اور بسا اوقات دونوں کے درمیان کافی فاصلہ ہوتا ہے ان کی رُو کا کس طرح اجتماع ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یا تو مثال ہوتی ہے جسے خواب کا فرشتہ مثال کے رنگ میں پیش کرتا ہے۔ یا خواب دیکھنے والے کا خیال ہوتا ہے۔ جو خواب میں اس کے لیے مجرکہ دیا جاتا ہے

سُفِيًّا لَطِيْفًا مِنْ زُوْدٍ اَنَا كَبْرُ حَدِيثِ نَفْسِكَ عِنْدَ مَوْتِهِ مَشْغُولٌ

(حبيب بن اوس)

اے محبوب اللہ تیرے تصور کو شاداب رکھے کہ مجھے اس کی بدولت تیری زیارت

ہو گئی۔

تیرے قربان اے میرے تصور۔ وہ گویا دیر و ہے اور میں ہوں۔ کبھی دو رُو میں

میں کوئی خاص مناسبت ہوتی ہے۔ اور دونوں کا انتہائی گہرا اور مخفی تعلق ہوتا ہے۔ جس کی بنا پر ہر ایک کو اپنے ساتھی کے بعض واقعات کا شعور ہو جاتا ہے۔ گو ان کا کسی غیر کو شعور نہ ہو لوگ اس سلسلے میں عجائبات کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ غرضیکہ زندوں اور مردوں کی رُوحوں کا بھی اجتماع ہوتا ہے۔ اور زندوں زندوں کی رُوحوں کا بھی۔

اجتماع ارواح کے بارے میں بعض سلف کا قول | بعض سلف کا قول ہے کہ رُوحوں کی فضا میں ملاقات ہو جاتی ہے۔

اور تعارف ہو جاتا ہے پھر سلسلہ گفتگو چلتا ہے پھر ان کے پاس خواب کا فرشتہ وہ بھلائی یا بُرائی لے آتا ہے جو انہیں لاحق ہونے والی ہے حق تعالیٰ نے سچے خوابوں پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے جو فرداً فرداً ہر شخص کو جانتا پہچانتا ہے۔ اللہ نے اسے ہر شخص کے حالات کی تعلیم دے دی ہے۔ وہ ہر شخص کے آنے والے طبعی اور مینا اور ذبیوی انقلابات کو جانتا ہے اور تمام تفصیلات پر بخوبی حاوی ہے۔ کوئی جزئی اس سے مخفی نہیں۔ اور نہ وہ اپنی معلومات میں غلطی کرتا ہے۔ اس فرشتے کو اُم الکتاب والہ کے علم غیب سے ان حوادث کی تحریر مل جاتی ہے جو کسی انسان کو پیش آنے والے ہوتے ہیں۔ پھر وہ انہیں اس کے سامنے محسوسات و مثالوں کے رنگ میں اس کی عادت کے مطابق ڈھال دیتا ہے۔ چنانچہ کبھی تو اسے ماضی یا مستقبل کی بھلائی کا مزہ دینا ہوتا ہے۔ اور کبھی ان گناہوں سے جن کا اس نے ارادہ کیا ہے یا ترک ہو چکا ہے ڈرانا ہے اور کبھی ان بُری باتوں سے نفرت دلاتا ہے جن کے اسباب مہیا ہو چکے ہیں۔ تاکہ وہ اسباب الیہ اسباب سے ٹکرا جائیں جو انہیں مٹادیں۔ علاوہ ازیں حق تعالیٰ نے خواب میں اپنی عنایت و مہربانی سے متنبہ اور بیدار کرنے کے لیے اور بھی مصلحتیں رکھی ہیں۔ اور خواب کا ایک طریقہ رُوحوں کی باہمی ملاقات و تعارف کا بھی مقصد فرمایا ہے بہت سے لوگوں کی اصلاح خوابوں ہی سے ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں سے پُر غلوں سے توبہ کر کے اللہ والے اور طالبِ آخرت بن جاتے ہیں۔ اور بہت سے ان کے ذریعہ مال دار بن جاتے ہیں۔ اور گڑا ہو خیراً پاجاتے ہیں۔

ایک خواب کا واقعہ | ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم تین آدمی سفر پر روانہ ہوئے۔ اثنائے سفر میں ہمارا ایک ساتھی سو گیا۔ ہم نے

دیکھا اس کی ناک سے چراغ جیسی روشنی نکل کر ایک قریب ہی غار میں چلی جاتی ہے پھر واپس لوٹ کر اس کی ناک میں داخل ہو جاتی ہے پھر وہ آنکھیں مل کر اُٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے میں نے دیکھا کہ اس غار میں اتنا خزانہ ہے۔ چنانچہ ہم اس غار میں جاتے ہیں تو وہاں اتنا ہی خزانہ پاتے ہیں جتنا وہ خواب میں دیکھتا ہے۔

عبدالمطلب کو خواب ہی میں مقام زمزم بتایا گیا | زمزم کی جگہ بتائی گئی تھی اور انہیں اس جگہ خزانہ بھی دستیاب ہوا تھا۔

عمیر بن وہیب سے خواب ہی میں کہا گیا | تمہارے والد کا گاڑا ہوا مال برآمد ہوگا۔ ان کے والد نے مال گاڑ دیا تھا اور مرنے سے پہلے بتانے کا موقع نہ مل سکا تھا۔ عمیر خواب دیکھ کر وہی جگہ کھودتے ہیں تو وہاں سے دس ہزار درہم اور بہت سا سونا برآمد ہوتا ہے۔ وہ اس سے اپنا قرض بھی اتار دیتے ہیں اور خوش حال ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ان کے اسلام لانے کے بعد کا ہے۔ جب یہ مال برآمد ہوتا ہے تو ان کی چھوٹی بیٹی کہتی ہے ابا جان جس معبود نے ہمیں اپنے دین سے زندگی بخشی وہ حبیب اور مغزئی سے اچھا ہے کیونکہ آپ نے ابھی چند ہی روز سے اس کی عبادت کرنی شروع کی ہے کہ اس نے آپ کو یہ مال عطا فرما دیا۔

ابو محمد عبد اللہ کے حیرت انگیز خواب | علی بن ابی طالب قیروانی معبر کا بیان ہے کہ عمیر کے خواب کا واقعہ اتنا حیرت انگیز

نہیں جتنے وہ واقعات حیرت انگیز ہیں جن کا ہم نے اپنے زمانے میں اپنے شہر میں اپنی آنکھوں سے ابو محمد عبد اللہ سے مشاہدہ کیا ہے۔ عبد اللہ ایک نیک آدمی تھے یہ مردوں کو خواب میں دیکھ کر ان سے پوشیدہ باتیں معلوم کر لیا کرتے تھے اور ان کے اہل عیال اور عزیزوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ اس میں انہیں کمال حاصل تھا اور دور دور تک مشہور تھے۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آ کر کہتے کہ ہمارا فلاں عزیز مر گیا اس کے پاس

مال تھا مگر اسے بتانے کا موقع نہ مل سکا۔ اب مال کا پتہ نہیں کہ کہاں گڑا ہوا ہے۔ یہ فرماتے کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو مل جائے گا تم کل آنا۔ پھر یہ اللہ سے دعا کر کے رات کو سو جاتے اور خواب میں اسی مردے کو دیکھتے پھر اس سے اس کے مال کے بارے میں پوچھتے وہ اسے بتا دیتا تھا کہ فلاں جگہ گڑا ہوا ہے۔

کسی عورت کی سات اشرفیاں ایک عمت کے پاس تھیں وہ فوت ہو گئی | ان کا ایک واقعہ ہے

کہ ایک بڑی بی بی مرگئیں بے چاری نیک تھیں۔ ان کے پاس کسی عورت کی سات اشرفیاں امانت رکھی ہوئی تھیں۔ وہ روتی بیٹھی عبد اللہ کے پاس آئی اور ان سے اپنا واقعہ بیان کیا اور بڑی بی بی کا نام بتا کر چلی گئی۔ پھر دوسرے دن آئی تو عبد اللہ نے کہا کہ خواب میں مجھے بڑی بی بی نے بتایا ہے کہ میرے گھر کی چھت پر سات لکڑیاں ہیں۔ ساتویں لکڑی میں ایک اونٹنی کپڑے میں لپٹے ہوئے دینار رکھے ہیں۔ وہاں سے لے لو۔ چنانچہ ان کی حسب ہدایت دینار وہاں سے مل گئے۔

مجھے ایک معتبر آدمی نے بتایا کہ مجھے ایک عورت مزدوری پر ایک مزدور کا واقعہ | لے گئی کہ میں اس کا گھر ڈھا کر نیا بنا دوں۔ جب میں نے

اسے ڈھانے کا ارادہ کیا تو وہ عورت اور تمام گھر والے باہر نہیں آئے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے۔ عورت نے کہا میں صرف اس وجہ سے گھر منہدم کرانا چاہتی ہوں کہ میرے والد مال دار تھے قصائے کا رنوت ہو گئے۔ معلوم نہیں ان کا مال کہاں ہے میں نے سوچا کہ گھر ہی میں گڑا ہوگا۔ شاید مکان منہدم کرانے سے مل جائے کسی نے کہا اس سے زیادہ آسان بات تو تم بھول ہی گئیں۔ بولی وہ کیا۔ اس نے کہا فلاں کے پاس جا کر ان سے واقعہ بیان کرو۔ شاید وہ خواب میں تمہارے والد کو دیکھ کر ان سے پوچھ لیں اور بلا مشقت و خرچ کے تمہیں تمہارے والد کا مال مل جائے۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گئی اور اپنا اور اپنے والد کا نام بتا آئی۔ دوسرے روز صبح سویرے ان کے پاس گئی تو انہوں نے بتایا۔ میں نے تمہارے والد کو خواب میں دیکھا اور ان سے مال کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ مال خراب میں گڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے کھود کر اسے نکال لیا۔ لوگوں کو تعجب ہوا چونکہ مال تھوڑا

تھا۔ اس لیے وہ پھر ان کے پاس گئی کہ اس جگہ سے مال تو برآمد ہوا مگر تھوڑا ہے۔ بولے کل آنا۔ پھر وہ دوسرے دن گئی تو فرمایا کہ تمہارے والد نے بتایا ہے کہ اس مربع حوض کے نیچے کھودو جو روغن زیتون کا مخزن ہے پھر جب اس نے کمرہ کھولا تو اس کے گوشے میں ایک مربع حوض دیکھا وہاں کھودا تو ایک بڑا آب غورہ ملا مگر اب بھی اس عورت کی پیاس نہیں بجھی پھر گئی۔ اور ماجرا بیان کیا۔ کہا کل آنا۔ صبح کو سویرے ہی پہنچ گئی۔ فرمایا تمہارے والد کہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے مقدر کا مل گیا۔ باقی مال پہ جن قابض ہو گیا ہے وہ جس کے مقدر میں ہو گا اسے ملے گا اس موضوع کے سلسلے میں بہت کچھ حکایتیں منقول ہیں۔ اور یہ واقعات تو بہت ہی ہیں کہ خواب میں بیماری کی دوا بتائی گئی اور اس سے اللہ نے صحت عطا فرمائی۔

علامہ ابن تیمیہؒ کو خواب میں دیکھا | مجھ سے بہت سے ان لوگوں نے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کے معتقد نہ تھے، بیان کیا کہ انہوں نے شیخ موصوف کو خواب میں دیکھا اور فرائض کے پیچیدہ مسائل شیخ موصوف سے پوچھے اور شیخ نے انہیں حل کہ بتا دیا۔ بہر حال اس کا وہی انکار کر سکتا ہے جو رُوحوں کے حالات و احکام سے نا آشنا ہے۔

پوتھا باب

کیا رُو حیں بھی مرتی ہیں یا صرف بدن کو موت ہے؟

بعض کے نزدیک رُو حیں بھی مرتی ہیں کیونکہ روح بھی نفس ہے اور ہر نفس کے لیے موت ہے۔ معلوم ہوا کہ بحسب حق تعالیٰ کے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا مگر مَعْنٰ عَلَیْهَا قَاتِلِ الْجُورِ رُوئے زمین پر ہیں سب فنا ہو جائیں گے بس آپ کے جلال و عزت والے رب کی ذات باقی رہے گی عَمَّا شِئْیَ مَخْلُوقَاتِکَ اِنَّ وَجْهَہٗ۔۔۔ بحسب آپ کے رب کی ذات کے ہر چیز ختم ہو جائے گی جب فرشتوں کو موت ہے تو ارواح بشریہ کو بدرجہ اولیٰ موت ہے نیز حق تعالیٰ نے جنینوں کی طرف سے نقل فرمایا ہے کہ وہ کہیں گے اے رب تو نے دوبارہ ہمیں موت دی اور دوبارہ ہی زندگی بخشی۔ لہذا ان دونوں موتوں میں سے پہلی موت تو جسم کی ہے اور دوسری رُو ح کی۔ لیکن بعض کے نزدیک رُو حوں کو موت نہیں ہے۔ کیونکہ انھیں زندگی ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بس جسم ہی مرتے ہیں۔ کیونکہ بدن سے جدا ہونے کے بعد پھر بدن میں آنے تک رُو ح پر عذاب و ثواب ہوتا ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ اگر رُو حیں بھی مرجائیں تو پھر ان پر عذاب و ثواب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِیْنَ قَتَلُوا الْاٰمِنِیْنَ۔ تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ نہ سمجھو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ انھیں رب کے پاس دونیاں دی جاتی ہیں اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انھیں دیا ہے اس سے خوش ہیں۔ اور اپنے پساندگان سے جو ان سے نہیں ملے ہیں خوش ہیں۔ حالانکہ ان کی رُو حیں جسموں سے جدا ہو چکی ہیں اور وہ موت کا ذائقہ چکھ چکے۔

دولوں ریلوں میں محاکمہ

اگر رُوحوں کی موت سے ان کا بدلوں سے جدا ہونا مراد ہے تو بلاشبہ رُوحیں بھی مرقی ہیں۔ اور

اگر یہ مراد ہے کہ وہ بھی جسموں کی طرح عدم محض میں گم ہو جاتی ہیں تو بلاشبہ رُوحیں نہیں مرقی ہیں۔ بلکہ پیدا ہونے کے بعد سے ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہتی ہیں۔ خواہ ثواب میں رہیں یا عذاب میں۔ اس کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ تفصیل سے آ رہا ہے۔ اور صریح دلائل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ رُوحیں عالم برزخ میں عذاب و ثواب میں رہتی ہیں۔ جب تک اللہ پھر انھیں ان کے جسموں میں نہ لوٹا دے۔ احمد بن حسین کندی نے اس اختلاف کو دو شعروں میں بیان کر دیا ہے۔ کہ لوگوں میں یہاں تک اختلاف ہے کہ بجز موت کے کسی بات میں بھی اتفاق نہیں۔ بلکہ موت میں بھی اختلاف ہے بعض کہتے ہیں رُوح صحیح سالم رہے گی اور بعض کہتے ہیں رُوح کو بھی موت ہے۔

کیا نفع صور کے وقت رُوحیں زندہ رہیں گی یا مرجائیں گی اور پھر زندہ ہونگی؟ حق تعالیٰ نے فرمایا

وَنفَخُ فِي السُّورِ اٰمِا اور صور پھونکا جائے گا پھر تمام آسمان و زمین والے مرجائیں گے مگر جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ بعض کے نزدیک موت سے مستثنیٰ شہید ہیں۔ بعض کے نزدیک چاروں بڑے فرشتے بعض کے نزدیک حوریں اور جنہیں اور جہنم کے محافظ وغیرہ امام احمد سے منقول ہے کہ نفع صور کے وقت حور و عثمان نہیں رہیں گے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا لَا يَذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى :- کہ جنتی جنت میں موت نہیں چکھیں گے۔ پس انھیں دنیا میں موت آچکی۔ ورنہ وہ موتیں ہو جائیں گی۔ رہا جہنمیوں کا یہ قول کہ اے رب تو نے ہمیں دوبارہ موت دی اور دوبارہ زندگی بخشی اس کی تفسیر بقرہ والی آیت كَيْفَ نُنْفِزُكَ بِاللَّيْلِ بِاللَّيْلِ ہے۔ یعنی تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی۔ پھر وہ تمہیں مار دے گا اور پھر زندگی دے دے گا۔ یعنی باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں میں نطفوں کی شکلوں میں مردہ (معدوم) تھے پھر اس کے بعد اللہ نے حیات بخشی۔ پھر ماہِ کرم قیامت کے دن حیات بخش دے گا۔ اس آیت میں قیامت سے پہلے نفع صور سے رُوحوں کو مارنا مراد نہیں ہے۔ ورنہ تین موتیں جمع ہو جائیں گی۔ نفع صور

کے وقت رُوح کے ہوش ہو جانے سے ان کی موت لازم نہیں آتی۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے پھر سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا تو میں حضرت موسیٰ کو عرش کا پیر پکڑے پاؤں گا مگر وہ نہیں آئے گا۔
 سے پہلے ہوش میں آگئے یا طور پر بے ہوشی کے مرنے میں ہوش ہی نہیں آئے تھے موقف میں جب حق تعالیٰ فیصلے کے لیے آئے گا اور اس کے قدم سے زمین جگمگا اٹھے گی۔ اس وقت بھی سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ بس اگر یہ بے ہوشی موت ہے تو ایک نئی موت لازم آتی ہے۔ علماء کی ایک جماعت کا ذہن اس کی طرف منتقل ہوا ہے۔ چنانچہ قرطبی کا قول ہے کہ بظاہر اس حدیث سے بے ہوشی مراد ہے موت مراد نہیں۔ ہمارے شیخ احمد بن عمرو کا بیان ہے کہ بظاہر دوسری بار نفعِ صورت کے بعد بے ہوشی ہوگی۔ اور قرآن کی آیت کا تقاضہ ہے کہ یہ استثناء بے ہوشی والے نفعِ صورت کے بعد ہے۔ اسی بنا پر بعض علماء نے کہا ہے کہ ممکن ہے حضرت موسیٰ فوت ہی نہ ہوئے ہوں مگر یہ غلط ہے۔ قاضی عیاض کا قول ہے ممکن ہے اس بے ہوشی سے قبروں سے اٹھنے کے بعد موقف کی گھبراہٹ کی بے ہوشی مراد ہو۔ جب آسمان و زمین شوق ہو رہے ہوں گے۔ لیکن قرطبی نے کہا ہے کہ قاضی صاحب کا یہ قول غلط ہے جس کی غلطی حدیث کے ان الفاظ سے ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی قبر سے باہر آئیں گے تو حضرت موسیٰ کو عرش کا پیر پکڑے ہوئے پائیں گے۔ یہ حال گھبراہٹ میں ڈال دینے والے نفعِ صورت کے وقت ہوگا۔

ہمارے شیخ احمد بن عمرو کا بیان ہے کہ یہ پیچیدگی انشاء اللہ

موت عدم نہیں ہے بلکہ انتقال مکانی ہے

اس بیان سے حل ہو جائے گی کہ موت عدم نہیں ہے بلکہ انتقال مکانی ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ شہید قتل و موت کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ کھاتے پیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے احباب و اقارب سے بھی خوش ہوتے ہیں پھر جب شہیدوں کی برزخی زندگی ہے تو انبیاء بدرجہ اولیٰ اس کے حق دار ہیں مزید براں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ زمین انبیاء کے جسم نہیں کھاتی۔ اور یہ بھی کہ شبِ اسرائیل آپ بیت المقدس میں نبیوں کے اجتماع میں شریک ہوئے اور آسمان میں بھی نبیوں سے ملے۔ خصوصاً حضرت موسیٰ سے۔ اور یہ بھی کہ آپ نے فرمایا جو مسلمان مجھے سلام کرتا ہے حق تعالیٰ اس کے

سلام کا جواب دینے کے لیے میری مدوح مجھ پر لوٹا دیتا ہے۔ وغیرہ۔ ان تمام باتوں سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء برزخی زندگی سے زندہ ہیں۔ اب جب کہ ان کی زندگی ثابت ہو گئی تو جب بے ہوشی کا صورت چھوٹا نکا جائے گا تو تمام آسمان وزمین والے بے ہوش ہو جائیں گے۔ بجز ان کے جنہیں اللہ ان کی سابق حالت پر برقرار رکھے لہذا غیر انبیاء کی بے ہوشی تو موت ہے اور انبیاء صرف بے ہوش ہوں گے۔ پھر جب زندگی بعد الموت کا صورت چھوٹا نکا جائے گا تو مرنے والے زندہ ہو جائیں گے اور انبیاء کو ہوش آجائے گا۔ اسی وجہ سے آپ نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا۔ لہذا ہمارے محبوب نبی حضرت موسیٰ کے علاوہ سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے۔ آپ کو حضرت موسیٰ کے بارے میں تردد ہے کہ آیا وہ اپنی سابق حالت پر برقرار رہے اور بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔ یا بے ہوش تو ہوئے مگر آپ سے پہلے ہوش میں آگئے۔ اس سے حضرت موسیٰ کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی۔ لیکن ایک فضیلت سے ان کا ہمارے نبی سے افضل ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ جزئی فضیلت کلی فضیلت کو لازم نہیں۔ قرطبی:۔ اگر حدیث سے قیامت کے دن موقف والی بے ہوشی مراد ہو تو کوئی پیچیدگی نہیں۔ اور اگر اس سے نفع صورت والی موت مراد ہو تو قیامت کا ذکر باعتبار آثار قیامت کے ہے۔ کیونکہ نفع صورت سے قیامت کی ابتدا ہو جائے گی۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ جب زندگی بعد الموت کا صورت چھوٹا نکا جائے گا تو سب سے پہلے میں سر اٹھاؤں گا۔ اور حضرت موسیٰ کو عرش کا پایہ پکڑے ہوئے پاؤں گا۔" میری رائے میں نفع صورت والی موت مراد نہیں ہے۔ چونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تردد ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہوش ہوئے یا نہیں۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے ہوش آئے گا معلوم ہوا کہ آپ کو سب سے پہلے ہوش آئے گا۔ اگر حدیث سے موت کی بے ہوشی مراد ہوتی تو آپ کو اپنی موت کا یقین اور حضرت موسیٰ کی موت میں تردد ہوتا۔ لیکن یہ بات بہت سی دلیلوں سے غلط ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں موت مراد نہیں ہے بلکہ موقف والی بے ہوشی مراد ہے۔ اس صورت میں آیت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ موت والے صورت سے روحیں مرجائیں گی یا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ تمام زندہ مخلوق مرجائے

گی لیکن جو پہلے مرچکے یا جن پر موت نہیں اس کیت سے ان پر موت ثابت نہیں ہوتی۔

ایک پیچیدگی اور اس کا جواب

اگر کہا جائے کہ ایک حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے

پھر سب سے پہلے زمین پھٹے گی، پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کیا یا یہ پوچھے ہوئے پاؤں گا ان الفاظ سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں موت والی بے ہوشی مراد ہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ بے شک حدیث کے یہی الفاظ ہیں اور ان سے پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ مگر اس میں راوی نے دو حدیثوں کے الفاظ جمع کر دیے ہیں۔ وہ دونوں حدیثیں مندرجہ ذیل ہیں (۱) لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے اور سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا (۲) میں وہ پہلا شخص ہوں جس پر قیامت کے دن زمین پھٹے گی۔ چنانچہ ترمذی کی ابوسعید خدری والی حدیث میں ہے کہ میں قیامت کے دن تمام بنی نوح انسان کا سردار بنوں گا۔ اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہوگا اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ جس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہوگا۔ اور اس دن تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس پر زمین پھٹے گی اس پر مجھے کچھ فخر نہ ہوگا۔ چنانچہ راوی نے دونوں حدیثیں جمع کر کے بیان کر دیں۔ یہ قول ہمارے شیخ ابوالحجاج حافظ جمال الدین مزی محدث شام کا ہے۔

اگر کہا جائے کہ حدیث کے ان الفاظ کو کیا کرو

دوسری پیچیدگی اور اس کا حل

گے۔ معلوم نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام

مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا ان میں سے ہیں جنہیں اللہ نے متفقاً فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ استثنائاً موت والی بے ہوشی سے ہے۔ موقف والی بے ہوشی سے نہیں۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اور صور پھونکا جائے گا پھر اس سے تمام آسمان و زمین والے بیہوش ہو جائیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کے یہ الفاظ غیر محفوظ ہیں اور کسی راوی کے وہم پر مبنی ہیں۔ جن الفاظ پر صحیح روایتوں کی موافقت ہے اور وہ محفوظ ہیں اور یہ ہیں:- "معلوم نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آگے یا طور کی بے ہوشی کے بدلے بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔" لیکن کسی راوی نے یہ خیال کیا کہ یہاں موت والی بے ہوشی مراد ہے اور موسیٰ ان میں شامل

ہیں۔ جنہیں متشقیٰ کر دیا گیا ہے۔ مگر یہ مطلب سیاق حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ کیونکہ اس صورت میں افاقہ سے زندگی بعد الموت والا افاقہ مراد ہوگا تو آپ کا یہ قول غلط ہو جائے گا کہ معلوم مجھ سے پہلے ہوش میں آئے (زندہ کیے گئے) یا طور کی بے ہوشی کے بدلے بے ہوش ہی نہیں ہوئے (مرے نہیں) یہ مقام بڑے غور و فکر کا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے اور ہمارے بتائے ہوئے مطلب کو خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے۔

پانچواں باب

اجسام سے جدا ہونے کے بعد رُوحیں کس طرح پہچانی جاتی ہیں؟

اجسام سے جدا ہونے کے بعد رُوحیں کس طرح پہچانی جاتی ہیں کہ ان میں باہمی تعارف و ملاقات ہو؟ کیا جدا ہونے کے بعد رُوحوں کی اجسام والی صورتیں ہوتی ہیں؟ اس مسئلہ پر غالباً آج تک کسی نے روشنی نہیں ڈالی۔ اور نہ اس سلسلے میں کسی کتاب میں کوئی مفید یا غیر مفید مضمون لکھا گیا ان کے اصول پر جو رُوحوں کو مادے اور اس کی آلودگی سے مجرور مانتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ رُوحیں نہ عالم کے اندر ہیں نہ باہر۔ اور یہ بھی کہ ان کی کوئی شکل و صورت اور ساخت نہیں۔ اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ علاوہ انہیں ان کے عقائد پر بھی کوئی جواب نہیں جو رُوحوں کو عوارض اجسام سے مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں تشخص و امتیاز اجسام ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا موت کے بعد ان میں کوئی امتیاز و تشخص نہیں رہتا بلکہ دیگر عوارض کی طرح ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور عدم کی گھٹا ٹوپ تار بچیوں میں ڈوب جاتی ہیں۔ البتہ اہل سنت کے اصول پر اور اس بات کے ماننے پر کہ رُوح بالذات ایک مستقل چیز ہے جو آتی جاتی ہے۔ چڑھتی اترتی ہے متصل و منفصل ہوتی ہے اندر باہر آتی جاتی ہے اور اس میں حرکت و سکون پایا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے جس پر قرآن و حدیث سے اور قیاس و عقل سے سوسے اوپر دلائل قائم ہیں۔ ہم نے اپنی بڑی کتاب معرفۃ الرُوح والنفس میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے اور مخالفوں کی رائے کی غلطی بہت سے دلائل سے ثابت کی ہے۔ اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جو ہماری رائے نہیں مانتے وہ اپنے نفسوں سے نا آشنا ہیں۔

رُوح کے اوصاف | قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ رُوح اندر باہر آتی جاتی ہے۔

روح کو قبض کیا اور اٹھایا جاتا ہے۔ اور روح اپنے مستقر کی طرف چڑھتی ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے یا بند کر دیے جاتے ہیں و لو ترمی اذا الظالمون فی عذاب الہ - کاش آپ دیکھتے جب ظالم سکرات موت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں اپنی رُو حیں نکالو۔ فرمایا۔ یا ایہما النفس المطمئنة الہ اے مطمئن رُو ح اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ تو بھی اس سے خوش ہے اور وہ بھی تجھ سے خوش ہے۔ لہذا میرے بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب رُو ح جسم سے الگ کی جاتی ہے فرمایا و نفس و ما سوا الہ رُو ح کی اور رُو ح کو ٹھیک ٹھاک کرنے والے کی قسم جس نے اس کے دل میں اس کی بُرائی اور بھلائی ڈالی۔ یہاں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے بدن کی طرح رُو ح بھی ٹھیک ٹھاک کی۔ فرمایا الذی خلقک فسواک الہ جس نے تجھے بنایا پھر ٹھیک ٹھاک کیا پھر برابر کیا، بلکہ بدن کو اس لیے درست کیا کہ رُو ح کا قالب بن جائے لہذا بدن کا درست کرنا رُو ح کے درست کرنے کے تابع ہے۔ کیونکہ بدن رُو ح کا محل ہے جیسے قالب کسی چیز کا محل ہوتا ہے جس میں وہ چیز ڈھالی جاتی ہے معلوم ہوا کہ رُو ح کی بھی شکل و صورت ہے اور بدن سے مل کر جستی صورت اختیار کر لیتی ہے جس سے انسان ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتا ہے کیونکہ بدن کی طرح رُو ح بھی متاثر و منفعل ہوتی ہے اور جسم پاکیزہ یا گندی رُو ح سے پاکیزگی یا گندی حاصل کرتا ہے لہذا بدن و رُو ح میں جس قدر ربط و تماسب اور تاثیر و انفعال ہے ایسا کسی جوڑے میں نہیں۔ اسی وجہ سے جدا ہونے کے وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ اے پاکیزہ رُو ح جو پاکیزہ جسم میں ہے اور اے گندی رُو ح جو گندے جسم میں ہے نکل آ۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس الہ اللہ موت کے وقت رُو حیں پوری پوری لے لیتا ہے اور جن کی موت نہیں انھیں خواب میں لے لیتا ہے پھر جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا انھیں روک لیتا ہے اور دوسری رُو حوں کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت میں رُو حوں کے بارے میں کہا گیا انھیں اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اور چھوڑا جاتا ہے۔ جیسے پہلی آیتوں میں کہا گیا تھا کہ وہ داخل ہوتی ہیں خالق ہوتی ہیں لوتی ہیں اور انھیں درست کیا جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب قبض کیے جانے کے بعد رُو ح اوپر چڑھتی ہے تو مرنے والے کی آنکھ اسے

دیکھتی ہے اور یہ بھی بتایا کہ ملک الموت رُوح قبض کرتے ہیں پھر ان کے ہاتھ سے فرشتے لے لیتے ہیں پھر اس سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو نکلتی ہے یا سٹری ہوئی لاش کی بدبو سے بھی زیادہ بدبو نکلتی ہے۔ ظاہر ہے کہ عوارض کی نہ بو ہوتی ہے نہ انھیں روکا جاتا ہے اور نہ انھیں ہاتھ بہ ہاتھ لیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ رُوح آسمان کی طرف چڑھتی ہے۔ اس پر آسمان وزمین کے درمیان کا ایک ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک چڑھتی ہوئی اس آسمان پر پہنچ جاتی ہے جہاں حق تعالیٰ ہے پھر اس کے سامنے کھڑی کر دی جاتی ہے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نام علیین میں یا سجنین والوں کے رجسٹر میں لکھ لیا جائے۔ پھر زمین کی طرف ٹوٹا دی جاتی ہے اور کافر کی رُوح پٹخ دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہ رُوح قبر میں سوال کے لیے بدن کے ساتھ داخل ہوتی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ مومن کی رُوح پرندہ ہے جو جنت کے درختوں کے پھل کھاتا رہتا ہے۔ جب تک حق تعالیٰ پھر اسے اس کے جسم میں نہ ٹوٹا دے اور یہ بھی بتایا کہ شہیدوں کی رُوحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں۔ جو جنت کی نروں پر آتی جاتی ہیں اور جنت کے پھل کھاتی ہیں اور یہ بھی بتایا کہ رُوح پر برزخ میں قیامت تک عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے قوم فرعون کی رُوحوں کے بارے میں فرمایا کہ انھیں قیامت تک صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ اس زندگی سے رُوحوں کی زندگی مراد ہے اور انھیں برابر غذا مل رہی ہے۔ ورنہ ان کے جسم تو کبھی کے فنا ہو چکے پھر آپ نے اس زندگی کی یہ تفسیر بیان فرمائی کہ ان کی رُوحیں سبز پرندوں کے جوف میں ہیں۔ جن کے لیے عرش کے نیچے قندیلیں مٹکی ہوئی ہیں۔ وہ جنت میں چرتی پھرتی ہیں پھر ان چراغوں میں آگ کہ بسیرا کرتی ہیں پھر ان کا رب انھیں جہانک کہ پوچھتا ہے کچھ خواہش ہے؟ کہتی ہیں کہ ہم تو جنت میں حسب مرضی چرتی پھرتی ہیں اب اور کیا خواہش ہوگی۔ حق تعالیٰ تین دفعہ بار بار یہی پوچھتا ہے۔ جب وہ دیکھتی ہیں کہ جواب ویسے بغیر چار انہیں تو کہتی ہیں ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں اپنے جسموں کی طرف ٹوٹا دیا جائے۔ تاکہ ہم دوسری دفعہ تیری راہ میں شہید ہو جائیں۔ آپ سے یہ بھی ثابت ہے

شہیدوں کی رُو حیں سبز پرندوں میں ہیں اور جنت کے پھل کھاتی رہتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ اُحد میں جب تمہارے بھائی شہید ہو گئے تو حق تعالیٰ نے ان کی رُو حیں سبز پرندوں کے پٹیوں میں رکھ دیں جو جنت کی نہروں اور پھلوں میں سے کھاتی پیتی ہیں اور عرض کے سامنے میں سونے کے چراغوں میں بسیرا کرتی ہیں پھر جب انھوں نے اپنا پاکیزہ کھانا پینا اور آرام کی خوبصورت جگہ دیکھی تو کہنے لگیں کاش ہمارے بھائیوں کو بھی معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا نعمتیں فرماہم کر رکھی ہیں تاکہ انھیں بھی جہاد کی رغبت ہو۔ اور لڑائی سے پیچھے نہ ہٹیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا میں خبر کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے رسولؐ پر یہ آیت اتاری کہ تم انھیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں مُردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور انھیں ان کے رب کے پاس سے روزی پہنچائی جاتی ہے (احمد) یہ روایت رُو حوں کے کھانے پینے، حرکت و انتقال اور بات چیت کرنے کے بارے میں صاف ہے۔ اس پر مزید روشنی انشاء اللہ آگے آ رہی ہے۔

رُو حوں میں تمیز و تشخص | کیا رُو حوں میں بھی تمیز و تشخص ہے؟ جب رُو حوں کے مذکورہ بالا اوصاف ہیں تو اجسام سے زیادہ ان میں تشخص و امتیاز ہے۔ بلکہ اجسام میں تو کبھی کبھی مشابہت پائی بھی جاتی ہے مگر رُو حوں میں قطعی مشابہت نہیں۔

اس بیان کی مزید وضاحت | دیکھیے ہم نے انبیاء و صحابہ اور ائمہ کے اجسام نہیں دیکھے۔ حالانکہ وہ ہمارے علم میں شخصی خصوصیات کے مالک ہیں۔ یہ امتیازی خصوصیات محض ان کے اجسام ہی کے نتائج نہیں۔ گو ان کے اجسام کی خصوصی صفیتیں بتا دی گئی ہیں۔ بلکہ ان کی ارواح کی صفات و عوارض کے نتائج ہیں صفات کے اعتبار سے اجسام سے زیادہ ارواح میں تشخص ہے۔ دیکھتے نہیں کہ مؤمن و کافر کے جسم بہت سی باتوں میں ملتے جلتے ہیں۔ لیکن رُو حوں میں عظیم ترین فرق و امتیاز ہے۔ دو حقیقی بھائیوں کے اعضا میں کافی مشابہت ہوتی ہے مگر اس سے زیادہ ان کی رُو حوں میں فرق ہوتا ہے اگر یہ دونوں رُو حیں اپنے اپنے بدنوں سے جدا ہو جائیں تو ان کا باہمی تمیز و فرق صاف ظاہر ہوگا۔ اب میں نہیں ایک ایسی بات بتاتا

ہوں کہ جب تم اجسام و ارواح کے حالات پر غور کرو گے تو اس کا آنکھوں جیسا مشاہدہ کر لو گے۔ اکثر یہی شکل و صورت کا جسم اسی کی مناسب شکل و صورت والی رُوح کی سواری ہوتا ہے۔ اور اگر بدن میں کوئی آفت ہوتی ہے تو اسی کے مناسب آفت رُوح میں بھی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اربابِ فراست اجسام کے اشکال و احوال سے رُوحوں کے حالات معلوم کر لیتے ہیں۔ امام شافعیؒ سے اس سلسلے میں عجائبات منقول ہیں۔ اسی طرح اکثر خوبصورت شکل و صورت اور لطیف ترکیب والے جسم سے جو رُوح وابستہ ہے وہ بھی حسین و خوبصورت اور لطیف و پاکیزہ ہوگی۔ بشرطیکہ موانعات نہ ہوں۔ جب ارواحِ علویہ اور ارواحِ سفلیہ بلا جسم کے امتیازی خصوصیات کی مالک ہیں تو ارواحِ بشریہ بدرجہ اولیٰ مالک ہوں گی۔

پھٹا باب

کیا سوال کے وقت قبر میں مُردے کی طرف رُوح لوٹائی جاتی ہے؟

رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی روشنی ڈال کر ہمیں لوگوں کے اقوال سے بے نیاندہ کر دیا ہے اور رُوح کے لوٹانے جانے کی صراحت فرمادی ہے۔ براء بن عاذب کا بیان ہے کہ ہم بقیع الغرقد میں ایک جنازے کے ہمراہ تھے۔ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاکر بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے آس پاس خاموش بیٹھ گئے۔ میت کی لحد کھودی جا رہی تھی۔ آپ نے تین بار قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگی۔ پھر فرمایا کہ جب انسان آخرت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے اور دنیا میں اس کی آخری سانسیں ہوتی ہیں تو اس کے پاس خورشید جیسے چمکیلے چہروں والے فرشتے اُتر کر آتے ہیں جو اس کی حدنگاہ تک ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آکر اس کے سرمانے بیٹھ کر فرمانے ہیں اے پاکیزہ رُوح اللہ کی بخشش و رضائے کی طرف نکل۔ چنانچہ وہ اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشک کے منہ سے قطرہ نکل جاتا ہے۔ ملک الموت اسے لے لیتے ہیں۔ ان کے لیتے ہی فرشتے ایک سکنڈ کے لیے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے۔ اور ان سے لے کر جنتی کفن و خوشبو میں اسے لپیٹ لیتے ہیں اس رُوح سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو پھوٹ پڑتی ہے پھر فرشتے اس کو لے کر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہی پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ رُوح کس کی ہے۔ لانے والے فرشتے اس کا دنیوی سب سے اچھا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ رُوح فلاں بن فلاں کی ہے۔ یہاں تک کہ اسے دنیوی آسمان تک لے کر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں۔ آخر دروازہ کھول دیا

جانا ہے۔ اور اس آسمان کے تمام مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس آسمان تک لے کر پہنچ جاتے ہیں جس پر حق تعالیٰ ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندے کی کتاب علیین میں رکھ لو۔ اعمال نامہ علیین میں رکھ دو اور اسے زمین کی طرف ہی لوٹا دو۔ کیونکہ میں نے مٹی ہی سے انھیں پیدا کیا ہے اسی میں لوٹا دو گا اور دوسری بار اسی سے پیدا کروں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے پھر اس کے پاس دو فرشتے آکر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے۔ یہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے کون ہیں۔ یہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی مجھے اس سے آپ کی رسالت کا علم ہوا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ اس کے نیچے جنتی فرش بچھا دو۔ اور جنت کی کھڑکی کھول دو۔ پھر اس کی قبر میں جنت کی مہک اور خوشبو آنے لگتی ہے۔ اور اس کی قبر حدنگاہ تک فرائز کر دی جاتی ہے پھر اس کے پاس ایک نہایت حسین و جمیل مکتے ہوئے خوب صورت لباس والا ایک شخص آکر کتا ہے کہ ایک مسرت انگیز خبر تھی۔ آج کا وہ دن ہے جس کا آپ سے دنیا میں وعدہ کر لیا گیا تھا۔ یہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں آپ کے تو چہرے ہی سے شہادت ٹپک رہی ہے۔ یہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں آپ کا نیک علی ہوں۔ یہ سن کر وہ دعا مانگتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرماتا کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹوں۔ اسی طرح کافر جب دنیا سے کٹے والا اور آخرت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے تو کالے بھٹ چہرہ والے فرشتے آسمان سے اتر کر اس کے پاس آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ٹاٹ ہوتی ہے یہ اس کی حدنگاہ تک ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آکر اس کے سر ہانے بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ اے گندی روح اللہ کے قہر و غضب کی طرف نکل۔ مگر روح اس کے جسم کے گوشے گوشے میں پھیل جاتی ہے۔ پھر ملک الموت اسے کھینچتے ہیں مجھے ترروٹی سے سلاخ کھینچی جاتی ہے۔ اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ مگر فرشتے ایک سکنڈ کے لیے

بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے اور ان سے لے کر ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں اس سے انتہائی سڑھی ہوئی لاش کی بدبو کی طرح بدبو نکلتی ہے۔ پھر اسے لے کر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت سے گزرتے ہیں وہی پوچھتی ہے کہ یہ گندی رُوح کس کی ہے؟ یہ اس کا سب سے بڑا دنیوی نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ رُوح فلاں بن فلاں کی ہے۔ یہاں تک کہ اسے لے کر پہلے آسمان تک جا پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں مگر دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَمَلَتْ الْإِنْسَانَ كَذَبَتْ بِالْحَمَلِ وَآبَاطٌ لِّلْجَنَّةِ نَارٌ الَّتِي هِيَ فِي جَنَّةِ النَّارِ۔ لہذا ان کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے، حق تعالیٰ فرماتا ہے ان کا اعمال نامہ سچت میں سب سے نیچے کی زمین میں لکھ لو۔ پھر اس کی رُوح اوپر ہی سے پٹخ دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ أَلْحَىٰ وَأَعْرَجٌ ۖ وَإِنَّهُ يَمْدُدُ بِرَبِّهِ الرَّجُلَ عَنَّا وَإِنَّ خِزْيَانَهُ لَبَاطِنٌ ۗ۔ اسے اب خواہ پرندے اچک لیں یا ہوا کہیں دُور لے جا کر پٹخ دے۔ پھر اس کی رُوح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے پھر دو فرشتے اس کے پاس آکر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے یہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں۔ پوچھتے ہیں وہ کون ہیں جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے۔ یہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹا ہے اس کے نیچے آگ کا فرش بچھا دو۔ اور جہنم کی کھڑکی کھول دو۔ پھر اس کی قبر میں جہنم کی لپٹیں اور سخت گرم بو آنے لگتی ہے۔ اور اسے قبر اتنا دلو چوتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر آجاتی ہیں۔ اور اس کے پاس بدصورت بدبو دار اور بڑے کپڑوں میں ایک شخص آکر کتا ہے۔ ایک بڑی خبر سن! آج کا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرے چہرے ہی سے بڑا نی چلک رہی ہے۔ یہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا گندہ عمل ہوں پھر یہ دُعا مانگتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کر۔ راحمہ، ابو داؤد، انسائی، ابوداؤد ابن ماجہ میں اسبہ انی حدیث ہے۔ ابو عوانہ، تمام السنن داہمدیث کی رائے اسی حدیث کے مطابق ہے۔

ابن حزم کی رائے | اس سلسلے میں ابن حزم کی رائے ملاحظہ کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ جس کا

یہ گمان ہے کہ قیامت سے پہلے مُردہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے غلط ہے۔ کیونکہ قَالُوا رَبَّنَا
 اصْنَتْنَا لَمْ اور كَيْفَتُ كُنْفُرُونَ بِاللّٰهِ اَلَمْ سے اس گمان کی تردید ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر مُردہ
 کا قبر میں زندہ ہونا مان لیا جائے تو بجائے دو کے تین موتیں اور تین جیاتیں لازم آتی ہیں۔
 حالانکہ لازم غلط اور قرآن کے خلاف ہے ہاں اگر اللہ کسی کو کسی نبی کے معجزے سے
 زندہ کر دے تو یہ اور بات ہے۔ جیسے موت کے ڈر سے ایک ہزار آدمی نکل کھڑے ہو
 تھے آخر اللہ نے انھیں مار دیا پھر زندہ کر دیا اسی طرح حضرت عزیر بیت المقدس سے
 گزرنے تو وہ اجڑا ہوا تھا انھیں تعجب ہوا کہ اب یہ شہر کیسے آباد ہو گا۔ آخر اللہ
 نے انھیں مار دیا پھر سو سال کے بعد زندہ کر دیا غرضیکہ جسے کسی دلیل نے خاص کر دیا
 وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح آیت اللّٰهُ مَيِّتُوْا اَلَا نَحْيُكُمْ سے بھی تردید ہوتی
 ہے۔ لہذا قرآن کی ان تینوں آیتوں کی رو سے معلوم ہوا کہ رُوحیں قیامت سے پہلے جسم
 میں نہیں لوٹتیں۔ اسی طرح رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ نے شبِ معراج میں
 پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب سعادت مندوں کی اور بائیں
 جانب بد نصیبیوں کی رُوحیں دیکھیں۔ اور جب بدر کے دن مقتول کافروں کی لاشوں سے
 خطاب کیا تو انھوں نے آپ کی بات سُن لی۔ قبل اس کے کہ قبروں میں جائیں اور
 صحابہ نے جب یہ کہا کہ ان کی تو لاشیں بھی سڑ چکیں تو آپ نے اس کی تردید نہیں
 فرمائی۔ اور بتایا کہ اس کے باوجود بھی یہ آپ کی باتیں سُن رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خطاب
 ارواح سے تھا اور رُوحیں آپ کی باتیں سُن رہی تھیں اور ان کے اجسام میں حس و
 شعور نہ تھا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: کہ آپ قبر والوں کو نہیں سُنا سکتے لہذا
 سماع کی نفی قبر والوں کے اجسام سے ہے۔ یہ ایک ناقابل شکست حقیقت ہے کہ
 جن سے حق تعالیٰ نے سماع کی نفی کی ہے وہ ان کے علاوہ ہیں جن کے لیے رحمتِ عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے سماع ثابت فرمایا ہے رُوحی اجسام کے لیے ہے اور اثباتِ ارواح
 کے لیے کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ سوال کے وقت مُردوں کی رُوحیں جسموں
 میں لوٹا دی جاتی ہیں ورنہ ہم بھی اس کے قائل ہوتے۔ حدیث میں قبروں میں اجسام میں
 رُوحیں لوٹانے کی زیادتی میں منہال بن عمر و منفرد ہیں۔ اور یہ قوی نہیں ہیں۔ شعبہ و غیرہ
 کے نزدیک متروک ہیں۔ ان کے بارے میں میغیرہ بن مقسم صبیہ ایک امام کا قول ہے کہ

اسلام میں شہادت جائز نہیں جیسا کہ منقول ہے۔ تمام صحیح خبریں اس زیادتی کے خلاف ہیں۔ ہماری رائے کے مطابق صحابہ سے بھی یہی ثابت ہے چنانچہ صیغہ بنت ثیبہ کا بیان ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش بڑی ہوئی دیکھی ان سے کہا گیا کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما بھی موجود ہیں۔ ابن عمر نے حضرت اسماء بنت کو تسلی و تشفی دی اور فرمایا کہ یہ لاشیں کچھ نہیں اور رُو جس اللہ کے پاس ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی حضرت یحییٰ کا سر ایک زڈی کو ہدیہ کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ ہماری تو کیا حقیقت ہے۔

ابن حزم کی رائے پر تنقید

میرے خیال میں اس میں کچھ باتیں صحیح ہیں اور کچھ غلط ہیں ان کا یہ کہنا کہ: "قبر میں زندہ ہونے کی رائے غلط ہے" اگر اس سے دنیوی زندگی مراد ہے جس میں رُو ج بدن سے قائم ہوتی ہے اور اس میں تصرف و انتظام کرتی ہے اور بدن اس کی موجودگی میں کھانے پینے اور پہننے کا محتاج ہوتا ہے تو مردے کی ایسی زندگی کی رائے واقعی غلط ہے اور نہ صرف نص بلکہ عقل و حس بھی اس کا انکار کرتی ہے اور اگر اس سے برزخی زندگی مراد ہے جو دنیوی زندگی کی طرح نہیں، تو قبر میں رُو ج جسم کی طرف لوٹتی ہے۔ تاکہ امتحان لیا جائے مگر یہ لوٹنا دنیوی لوٹنے کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ رائے صحیح ہے۔ اور اسے غلط کہنے والا غلطی پر ہے۔ اور حدیث کو جو ضعیف کہا گیا ہے اس کا جواب بھی انشاء اللہ آگے آ رہا ہے۔ ابن حزم کی دلیل میں آیت قَالُوا رَبَّنَا اصْنَتْنَا لَمْ - سے جسم میں رُو ج کے عارضی طور پر لوٹ آنے کی نفی نہیں ہوتی۔ جیسے اسرائیلی مقتول قتل کیے جانے کے بعد عارضی طور پر زندہ کر دیا گیا تھا۔ پھر مر گیا تھا۔ لہذا سوال کے لیے یہ عارضی زندگی ناقابل اعتبار تھی۔ کیونکہ وہ ذرا سی دیر کے لیے زندہ کیا گیا تھا۔ کہ اس نے یہ بتا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ اور یہ بتا کر پھر فوت ہو گیا۔ مزید برآں رُو ج کو جسم میں لوٹا دینے سے مستقل زندگی لازم نہیں آتی۔ بلکہ جسم سے ایک قسم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور رُو ج کا تعلق اپنے جسم سے برابر قائم رہتا ہے۔ گو جسم بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو کہ خاک میں مل کر بے نام و نشان ہو جائے۔

جسم سے رُو ج کے تعلقات

رُو ج کے جسم سے باہر قسم کے تعلقات ہیں اور یہ تعلقات کا محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جداگانہ حکم ہے (۱۱) رحم میں جنین میں بھی رُوح کا جسم سے تعلق ہو جاتا ہے (۱۲) دوسرا تعلق دنیا میں آنے کے بعد ہوتا ہے (۱۳) تیسرا تعلق نیند کی حالت میں ہوتا ہے کہ جسم سے ایک صورت سے تعلق بھی ہے اور ایک صورت سے مفارقت بھی (۱۴) چوتھا تعلق برزخ میں ہوتا ہے کیونکہ اگرچہ مرنے کے بعد رُوح جسم سے علیحدہ ہو کر آزاد ہو جاتی ہے مگر ایسی علیحدگی نہیں ہوتی ہے کہ ذرا سا بھی تعلق باقی نہ رہے۔ ہم شروع میں قبر میں رُوح کے لوٹانے جانے کی حدیثیں بیان کر چکے کہ جب مردے کو کوئی سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دینے کے لیے اس کی رُوح لوٹا دی جاتی ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا لوٹایا جانا ہے جو قیامت سے پہلے بدن کی زندگی کو لازم نہیں (۱۵) پانچواں تعلق زندگی بعد الموت کے بعد ہوگا جو سب سے گہرا اور مکمل تعلق ہوگا جس کے سامنے پہلی قسم کے چاروں تعلق بیچ ہوں گے کیونکہ یہ ایسا تعلق ہوگا جس کے ہوتے ہوئے نہ موت آئے گی نہ نیند اور نہ بدن میں قسم کا کوئی تغیر پیدا ہوگا۔

ابن حزم نے جو آیتِ قیامتِ الَّتِي تَعْنَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ دیکھا اس رُوح کو روک لیتا ہے جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا، پیش کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رُوح کو روک لینا مردے کے جسم میں عارضی طور پر کسی وقت رُوح کو لوٹانے جانے کے خلاف نہیں کیونکہ اس لوٹانے جانے سے دنیوی زندگی لازم نہیں آتی۔

سونے والے کی مثال
 اور زندہ کہلاتا ہے۔ لیکن اس کی زندگی بیداری کی زندگی سے مختلف ہے کیونکہ نیند موت کی سگی بن ہے۔ مثلیک اسی طرح جب رُوح لوٹا دی جاتی ہے تو اس کی درمیانی حالت ہوتی ہے نہ مردہ ہی ہوتا ہے اور نہ زندہ اور مردہ ہی کہلاتا ہے۔ صرف اسی ایک بات میں غور کریجیے بہت سی پیچیدگیاں دُور ہو جائیں گی۔ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خبر دی کہ آپ نے شبِ معراج میں انبیاء دیکھے اس کے بارے میں بعض ائمہ کا خیال ہے کہ آپ نے ان کے رحمتِ عالم کا معراج میں انبیاء کو دیکھنا اجسامِ معرودہ کے دیکھے۔ کیونکہ انبیاء

اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں۔ آپ نے خلیل اللہ علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے دیکھا۔ کلیم اللہ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور ان کے جیسے بیان فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ گندم گوں اور طویل قسم کے آدمی ہیں جیسے قبیلہ شنعوءہ کے آدمی ہوتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے جیسے ابھی نماز غسل خانے سے نکلے ہوں اور فرمایا جس نے خلیل اللہ کو نہ دیکھا ہو وہ مجھے دیکھ لے۔ لیکن اکثر ابواب حدیث کا کہنا ہے کہ آپ نے انبیاء کی صرف رُوحیں دیکھیں۔ کیونکہ ان کے جسم تو قبروں میں ہیں جو قیامت سے پہلے نہیں اٹھائے جائیں گے ورنہ ان کا قیامت سے پہلے زمین سے اٹھنا لازم آئے گا اور پھر نفعِ صور کے وقت مرنا لازم نہیں آئے گا۔ جس سے تین تئیں لازم آئیں گی جو قطعی غلط ہیں۔ اگر ان کے اجسام قبروں سے اٹھالیے گئے ہوتے تو اللہ پاک ان سے جنت کا وعدہ نہ فرماتا۔ بلکہ جنت میں ہوتے۔ حالانکہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے آپ سے پہلے انبیاء پر جنت حرام نہ فرمادی ہے۔ سب سے پہلے آپ ہی جنت کا دروازہ کھٹکٹائیں گے اور سب سے پہلے آپ ہی قبر سے اٹھیں گے۔ بلاشبہ آپ کا جسم مبارک قبر میں تر و تازہ اور نرم ہے۔ ایک دفعہ صحابہؓ نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے بوسیدہ ہونے کے بعد آپ پر ہمارا درد دیکھے پیش کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مٹی پر انبیاء کے جسم حرام فرمادیے ہیں۔ اگر آپ کا جسم مبارک قبر میں باقی رہنا جائے تو آپ کا یہ جواب غلط ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حق تعالیٰ نے آپ کی قبر پر فرشتے مقرر فرمادیے ہیں جو آپ کو آپ کی اُمت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کے درمیان نکلے اور فرمایا اسی طرح ہم زندہ کیے جائیں گے۔ اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ کی معزز رُوح اعلیٰ علیین میں انبیاء کی رُوحوں کے ساتھ اعلیٰ قدوسیوں کی جماعت میں ہے۔ آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور انھیں چھٹے یا ساتویں آسمان پر بھی دیکھا۔ معلوم ہوا کہ کلیم اللہ علیہ السلام کا جسم قبسہ میں تھا اور رُوح آسمان پر تھی۔ اور رُوح کا بدن سے ایک خاص قسم کا تعلق و اتصال تھا کہ آپ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور سلام کرنے

دائے کے سلام کا جواب دے دیتے تھے۔ حالانکہ رُوح رفیقِ اعلیٰ میں تھی۔ ان دونوں باتوں میں کوئی حیراؤ نہیں۔

روحوں کے حالات اجسام کے حالات سے جدا گانہ ہیں | احوال رُوح احوال جسم سے جدا گانہ ہیں دیکھو درخاسب

اور ہم مثال رُوحوں میں انتہائی قرب ہوتا ہے۔ اگرچہ ان میں انتہائی دُوری ہو۔ اور نفرت و بغض رکھنے والی دو رُوحوں میں انتہائی دُوری ہوتی ہے۔ گو جسم ان کے پاس پاس ہوں رُوح کا اثر ناچڑھنا اور نزدیک و دور ہونا بدن کے اتنا چڑھاؤ اور قرب و بعد کی طرح نہیں ہے۔ کیونکہ رُوح ذرا سی دیر میں رقبض کیے جانے کے بعد سے قبر میں رکھے جانے تک، ساتوں آسمانوں پر چڑھ کر اتر بھی آتی ہے جو بدن کے لیے ناممکن ہے۔ اسی طرح خواب و بیداری میں رُوح چڑھتی اور اترتی ہے۔

رُوح کی مثال | بعض لوگوں نے رُوح کی مثال سورج سے اور اس کی کرنوں سے دی ہے۔ کیونکہ سورج تو آسمان میں ہے مگر اس کی کرنیں زمین تک پہنچ رہی ہیں۔ لیکن ہمارے شیخ نے فرمایا کہ یہ مثال غلط ہے کیونکہ سورج آسمان سے اترتا نہیں ہے۔ اور زمین پر سورج کی کرنیں نہ تو سورج ہیں اور نہ سورج کی صفت ہیں بلکہ عرض ہیں۔ جو سورج کی وجہ سے جو زمین کے سامنے ہے پیدا ہوتی ہیں اور رُوح بالذات چڑھتی اترتی ہے۔ صحابہ کا بدر کے مقتولوں کے بارے میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ جن کی لاشیں سڑ گئیں آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور آپ کا یہ جواب دینا کہ یہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں اس بات کے خلاف نہیں کہ اس وقت ان کی رُوحیں ان کے جسم میں لوٹ آئی تھیں۔ جن کی وجہ سے انہوں نے آپ کی باتیں سن لیں۔ حالانکہ گل سڑ گئے تھے کیونکہ خطاب رُوحوں سے تھا جن کا ان گئے سڑے جسموں سے ایک گونہ تعلق تھا

ابن حزم کی دوسری دلیل کا جواب | دَعَا شَتِّ بِمَشِيعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ دَأْبِ قَبْرِ وَالْوَلِ كَوَسْنَانِے دالے نہیں) سے بھی استدلال غلط ہے۔ کیونکہ سیاقِ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا یہ مطلب ہے کہ جس کا فر کا دل مُردہ ہے آپ اسے اس طرح نہیں سنا سکتے مگر اسے آپ کی باتوں سے قبر والے فائدہ نہیں اٹھا سکتے حق تعالیٰ کی یہ مراد نہیں ہے کہ قبر والے کسی وقت سن

ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جنازے میں شریک ہونے والوں کے جوتوں کی آہٹ سُنتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ بدر کے مقتول آپ کی باتیں سُن رہے ہیں۔ اور آپ نے خطاب کے عینے کے ساتھ مردوں پر سلام سنون فرمایا اور بتایا کہ جو مومن ان پر سلام کرتا ہے وہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس آیت کی ایک نظیر ملاحظہ کیجیے۔ فرمایا۔ اَمَّا لَآ تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَ لَآ تَسْمَعُ اِلَّا رَآءَ اٰنْفِیْكَ اَمْ تَنْظُرُ الْمَوْتَىٰ وَ لَآ تَنْظُرُ اِلَّا مِنْ اَدْبَارِہِمْ ۚ وَ ہٰذَا نَبَا لِمَنْ خَشِيَ الرَّسُولَ الَّذِیْ جَاءَ بِاٰیٰتِہِ ۚ وَ ہٰذَا نَبَا لِمَنْ خَشِيَ الرَّسُولَ وَ اٰیٰتِہٖ ۚ وَ ہٰذَا نَبَا لِمَنْ خَشِيَ الرَّسُولَ وَ اٰیٰتِہٖ ۚ وَ ہٰذَا نَبَا لِمَنْ خَشِيَ الرَّسُولَ وَ اٰیٰتِہٖ ۚ

مردوں کو نہیں سُننا سکتے اور نہ بہروں کو جب کہ وہ پیٹھ موڑ کر جا رہے ہوں (کہا جاتا ہے۔ کہ بہروں کو سُنانے کی نفی، مردوں کو سُنانے کی نفی کے ساتھ لانے سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی سُسنے کی اہلیت نہیں۔ اور ان کے دل چونکہ مردہ اور بہرے ہیں اس لیے انہیں سنانا بے کار ہے اور ان سے خطاب ایسا ہے جیسا کہ مردوں اور بہروں سے خطاب ہوتا ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ مطلب صحیح ہے لیکن اس سے مرنے کے بعد زجر و توہین کے لیے رُوحوں کو اجب کہ کسی وقت ان کا اجسام سے ایک قسم کا تعلق ہو اسنانے کی مخالفت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ سنانا منفی سنانے کے علاوہ ہے۔ درحقیقت آیت کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ سنانا چاہے، آپ اسے سنانے پر قادر نہیں۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے آپ کو ڈرانے پر تو قدرت بخشی ہے جس کے آپ مکلف ہیں لیکن ان کے سنانے پر قدرت نہیں دی جنہیں اللہ سنانا نہ چاہے۔

ابن حزم کی حدیث پر جرح اور اس جواب کا باب

وہ ابن حزم کی محض اسکل اور بے حسی رہا حدیث کے ضعیف ہونے کا سوال سو بات ہے۔ بلاشبہ حدیث صحیح ہے اور اسے براۓ ابن عازب سے زاذان کے علاوہ بھی ایک جماعت (جس میں عدی بن ثابت، محمد بن عقیقہ، اور مجاہد بھی ہیں) روایت کرتی ہے عدی بن ثابت دانی حدیث قدرے اختلاف الفاظ کے ساتھ ہے ساسی طرح مجاہد والی حدیث ہے۔ غرضیکہ یہ حدیث ثابت اور مشہور و مستفیض ہے۔ حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ہمیں حدیث کا کوئی ایسا امام معلوم نہیں جس نے اس پر طعن کیا ہو بلکہ اسے ائمہ اپنی اپنی کتابوں میں لائے ہیں اور تسبیح کر کے عذاب و ثواب قبر کے اور منکر و نکیر کے سوال و جواب کے سلسلے میں اصول دین میں سے

ایک اصل قرار دیا ہے۔ ابن حزم کا یہ کہنا کہ زاذان کے علاوہ کسی اور سے مروی نہیں وہم پر مبنی ہے۔ ابھی ہم نے اوپر بتایا کہ ایک جماعت سے مروی ہے۔ دارقطنی نے اس کی تمام سندیں ایک رسالہ میں جمع کر دی ہیں زاذان ثقہ ہیں اور اکابر صحابہ جیسے عمرؓ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کی روایت مسلم میں بھی ہے۔ ابن معین نے بھی انھیں ثقہ بتایا ہے۔ ان کے بارے میں حمید بن ہلال سے پوچھا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ ثقہ ہیں۔ ان جیسے راویوں کے بارے میں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ابن عدی کہتے ہیں اگر یہ ثقہ سے روایت کریں تو ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں۔

منہال بن عمرو زیادتی میں تہا نہیں (رُوح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے) میں تنہا ہیں غلط ہے۔ اول تو منہال عادل و ثقہ ہیں، ابن معین و عملی نے انھیں ثقہ بتایا ہے۔ ان پر سب سے بڑا طعن یہ ہے کہ ان کے گھر سے گانے کی آواز سُنی گئی۔ اس سے ان کی روایت میں رد و قدح لازم نہیں آتا ابن حزم نے انھیں جو ضعیف کہا ہے وہ کچھ نہیں۔ کیونکہ انھوں نے بجز تفرّد کے ضعف کی کوئی دلیل نہیں دی حالانکہ منہال منفرد نہیں ہیں یہ زیادتی اور راوی بھی بیان کرتے ہیں بلکہ دیگر راویوں نے تو اس جیسے یا اس سے زیادہ سخت الفاظ روایت کیے ہیں مثلاً مُرسے کی طرف اس کی رُوح لوٹا دی جاتی ہے۔ رُوح اس کی قبر کی طرف لوٹتی ہے پھر وہ اُٹھ بیٹھتا ہے منکر بکیر سے بٹھاتے ہیں۔ اسے قبر میں بٹھایا جاتا ہے۔ یہ تمام صحیح حدیثیں ہیں اور ان میں کوئی طعن نہیں۔ بعض نے ان میں یہ عیب نکالا ہے کہ براء سے زاذان کا سماع ثابت نہیں۔

براء سے زاذان کا سماع بھی ثابت ہے مگر یہ بھی غلط ہے کیونکہ ابو عوانہ اسفرائینی اپنی صحیح میں جو روایت لائے ہیں اس میں سماع کی صراحت ہے۔ زاذان فرماتے ہیں کہ میں نے براء سے سنا۔ حافظ عبد اللہ بن مندہ کا بیان ہے کہ یہ متصل و مشہور سند ہے۔ اور اسے براء سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔ اگر ہم بقرض محال براء والی حدیث کو نظر انداز بھی کر دیں تو دیگر صحیح حدیثوں میں اس کی صراحت موجود ہے۔ مثلاً ابو ہریرہؓ والی حدیث میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں اگر نیک

ہوتا ہے تو فرشتہ موت کتنا ہے اسے پاکیزہ رُوح جو پاکیزہ جسم میں ہے نکل تعریفوں کے حال میں نکل اور آرام و روزی سے اور رب کی رضا سے خوش ہو جا۔ آخر رُوح نکل آتی ہے (آخر حدیث نکل) حافظ ابو نعیم فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راویوں کی عدالت پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے۔ اور پہلے اکابر علماء جیسے ابن ابی فدیک اور عبد الرحیم بن ابراہیم وغیرہ۔ ابن ابی ذئب سے روایت کرتے ہیں۔ بلکہ ابن ابی ذئب سے بہت سے لوگ نقل کرتے ہیں ابن مندہ بدن میں رُوح کے لوٹانے پر ابن عباس والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ ابن عباس کا بیان ہے کہ ایک دن رحمت عالم تشریف فرما تھے۔ آپ نے یہ آیت وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ كَاشَ آبٍ وَيَخْتَبِعُونَ حُبَّ ظُلْمِ الْمَوْتِ جہے ہوشیوں میں ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے (مادہ رہے ہوں گے) اور فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ ہر شخص دنیا سے اٹھنے سے پہلے اپنا جنتی یا جہنمی ٹھکانا دیکھ لیتا ہے۔ پھر فرمایا دنیا سے جدا ہوتے وقت مرنے والے کے سامنے فرشتوں کی دو قطاریں آسمان و زمین کے درمیان باقاعدہ نظام کے ساتھ ہوتی ہیں۔ گویا ان کے چہرے سورج ہیں۔ مرنے والے اس انہیں کو دیکھتا ہے تو پاس جانے والے خیال کرتے ہیں کہ جاں بلب مر لیض ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہر فرشتے کے پاس کفن و خوشبو ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا مومن ہوتا ہے تو اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ رُوح اللہ کی جنت و بشارت کی طرف نکل۔ حق تعالیٰ نے تیرے لیے وہ عزت و بزرگی والی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو دنیا و مافیہا سے بہت بہتر ہیں۔ فرشتے برابر اسے بشارت دیتے اور گھیرے رہتے ہیں۔ اس پر ماں سے بھی زیادہ شفیق و مہربان ہوتے ہیں۔ اور اس کی رُوح ہر زاخاں اور ہر جوڑ کے اندر سے کیٹتی ہے۔ پس رفتہ رفتہ رُوح جس جس حصے سے کیٹتی جاتی ہے وہ حصہ ترا جاتا ہے۔ اور اس پر آسانی ہوتی جاتی ہے۔ اگرچہ تم اس پر سختی دیکھتے ہو۔ آخر رُوح ٹھوڑی تک پہنچ جاتی ہے جس طرح بچہ رحم سے مشکل سے نکلتا ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل سے رُوح جسم سے نکلتی ہے۔ پھر فرشتہ اسے لینے کے لیے جلدی کرتا ہے۔ مگر ملک الموت لے لیتے ہیں۔ پھر آپ نے آیت قُلْ تَتَوَفَّكُم

مَلَکُ الْمَوْتِ الخ۔ آپ فرمادیں کہ تمہاری روح ملک الموت قبض کرتا ہے۔ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور تم سب اپنے رب کے پاس لوٹ کر جاتے ہو، کی تلاوت فرمائی پھر نہ تھے سفید کفنوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اسے سینوں سے چمٹا لیتے ہیں جیسے ماں بچہ کو پیدا ہونے کے بعد چمٹا لیتی ہے۔ بلکہ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ پھر اس سے مشک سے بھی زیادہ پیادہ خوشبو دھک اٹھتی ہے فرشتے اس کی خوشبو سونگھتے ہیں اور اسے چمٹائے رہتے ہیں۔ اور کہتے رہتے ہیں کہ پاکیزہ رُوح کو رحبا ہو۔ اور دُعا کرتے ہیں کہ اے اللہ! اس رُوح پر اپنی رحمت نازل اور اس جسم پر بھی جس سے یہ نکلی ہے۔ پھر اس کے ساتھ چڑھتے ہیں۔ فغنا میں اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس آنے والی خوشبو دار رُوح کی جھلک نہیں بھی پہنچتی ہے جو مشک سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے وہ بھی اس کے لیے دُعا کرتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں۔ پھر ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رُوح جس آسمان سے گزرتی ہے اسی کے فرشتے اس کے لیے دُعائیں مانگتے ہیں آخر حق تعالیٰ کے سامنے پہنچ جاتی ہے۔ حق تعالیٰ بھی اس پاکیزہ رُوح کا خیر مقدم فرماتا ہے اور اس کے جسم کا بھی جس سے یہ نکلی ہے اور جب اللہ کسی کا خیر مقدم فرمائے تو ہر چیز اس کا خیر مقدم کرتی ہے۔ اور اس سے ہر قسم کی تنگی دُور ہو جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ اس پاکیزہ رُوح کے لیے فرماتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کر کے اس کا جنتی ٹھکانا دکھا دو۔ اور میں نے اس کے لیے جو عزت و راحت والی نعمتیں تیار کی ہیں انھیں بھی دکھا دو۔ پھر اسے زمین ہی کی طرف لے جاؤ کیونکہ میرا فیصلہ ہے کہ میں نے انسان کو مٹی ہی سے پیدا کیا اسی میں لوٹا دوں گا اور پھر اسی سے پیدا کر دوں گا۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے رُوح کو جسم سے نکلنے وقت اتنا بار نہیں ہوتا جتنا کہ جنت سے نکلنے وقت ہوتا ہے۔ رُوح کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ کیا اس جسم کی طرف جس میں تھی؟ فرشتے کہتے ہیں ہمیں یہی حکم ہے اور تمہیں بھی اس کے بغیر چارہ نہیں آخر فرشتے اسے اتار لاتے ہیں۔ اس عرصہ میں لوگ جسم کے غسل و کفن سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور رُوح کو اس کے جسم و کفن میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رُوح جسم و کفن کے درمیان لوٹائی جاتی ہے

یہ لوٹانا اس تعلق کے علاوہ ہے جو دنیا میں رُوح کو جسم کے ساتھ تھا۔ یہ تعلق کی ایک بدالگانہ قسم ہے۔ جو عالمت نیند کے تعلق کی طرح نہیں نہ اس تعلق کی طرح ہے جو تعلق قرآن گاہ میں پایا جاتا ہے۔ بلکہ سوال کے لیے ایک خاص قسم کا لوٹنا ہے۔

علامہ ابن تیمیہ کی رائے

شیخ الاسلام نے فرمایا کہ صحیح و متواتر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کے وقت رُوح بدن میں لوٹا دی جاتی ہے۔ بلا رُوح کے صرف بدن سے سوال کے بھی بعض لوگ قائل ہیں مگر جمہور اس کا انکار کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک محض رُوح سے سوال ہوتا ہے بدن سے نہیں جیسا کہ ابن حزم وغیرہ کی رائے ہے۔ مگر دونوں باتیں غلط ہیں۔ اور صحیح حدیثوں سے باطل ہیں۔ اگر سوال محض رُوح سے ہوتا تو رُوح کے لیے قبر کی خصوصیت نہ ہوتی اس مسئلہ کی وضاحت ایک دوسرے مسئلہ کے جواب سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی کیا قبر کا عذاب و ثواب رُوح و بدن پر ہے یا فقط رُوح پر ہے یا فقط بدن پر ہے۔؟

شیخ الاسلام سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا آپ نے جو جواب دیا وہ حسب ذیل ہے۔

اہلسنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ عذاب و ثواب رُوح و بدن دونوں پر ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عذاب و ثواب فقط رُوح پر ہوتا ہے۔

کیا عذاب و ثواب بلا رُوح کے فقط بدن پر بھی ہو سکتا ہے؟

اس میں اہل حدیث اہلسنت اور اہل کلام کے دو مشہور قول ہیں۔ اس مسئلہ میں اور بھی شاذ و نادر اقوال ہیں جو اہل حدیث و اہلسنت کے نہیں ہیں۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ عذاب و ثواب فقط رُوح پر ہوتا ہے بدن پر نہیں۔ یہ لوگ زندگی بعد الموت کو نہیں مانتے۔ اور

فلاسفہ کے اقوال

بالاتفاق کافر ہیں یہی قول منسکین و معتزلہ وغیرہ کا ہے جو زندگی بعد الموت کے تو قائل ہیں مگر کہتے ہیں کہ زندگی بعد الموت برزخ میں نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن اس کا ظہور ہوگا۔ یہ لوگ برزخ میں بدن کے عذاب و ثواب کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ برزخ میں فقط رُوحوں پر ثواب و عذاب ہوتا ہے۔ مگر قیامت کے دن رُوح و بدن دونوں پر عذاب و ثواب ہوگا۔ مسلمان اہلحدیث و اہل کلام وغیرہ کی ایک جماعت اسی کی قائل ہے۔ اور ابن حزم و ابن مرزوق نے اسی کو

پسند کیا ہے۔ یہ قول شاذ اقوال ثلاثیوں میں سے نہیں ہے بلکہ اس کے قول کے قریب ہے۔ جو عذاب قبر و قیامت کا قائل ہے۔ اور معاد اجسام و ارواح کو مانتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے عذاب قبر میں تین قول ہیں (۱) فقط رُوح پر ہوتا ہے (۲) رُوح پر ہوتا ہے اور رُوح کے واسطے سے بدن پر بھی (۳) فقط بدن پر ہوتا ہے۔ اس قول سے اس کا قول بھی طبعی ہے جو عذاب قبر کا قائل ہے۔ اور رُوح کو حیات مانتا ہے۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ اجسام پر مطلق عذاب نہیں۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ رُوح پر مطلق عذاب نہیں۔ لہذا اگر شاذ اقوال تین مان لیے جائیں تو دوسرا شاذ قول اس کا ہے جو کہتا ہے کہ تنہا رُوح پر عذاب و ثواب نہیں رُوح تو زندگی کا نام ہے۔ یہ معتزلہ اور اشعریہ وغیرہ کا قول ہے۔ یہ لوگ بدن سے جدا ہونے کے بعد رُوح کی بقا کے قائل نہیں۔ یہ قول باطل ہے ابوالمعالی الجوبینی وغیرہ نے اس کی مخالفت کی ہے بلکہ کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے کہ رُوح بدن سے جدا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے اور اس پر عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ علم النبی کے فلاسفہ اسے مانتے ہیں لیکن معاد اجسام کو نہیں مانتے۔ دونوں قول غلط اور گمراہ کن ہیں۔ مگر فلاسفہ کا قول اہل اسلام کے قول سے بہت دور ہے۔ گو اس مسئلہ میں ان کی موافقت وہ کرتے ہیں جن کو اسلام کے تسک کا اعتقاد ہے بلکہ وہ بھی جو خود کو ارباب معرفت و تصوف اور ارباب تحقیق و کلام سمجھتے ہیں۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے برزخ میں عذاب و ثواب نہیں۔ بعض معتزلہ کا رجحان اس بنا پر کہ رُوح بدن سے جدا ہو کر باقی نہیں رہتی اور بدن پر عذاب و ثواب نہیں ہوتا عذاب قبر کے قائل نہیں ایسی قول ہے غرضیکہ یہ تمام فرقے برزخ کے معاملہ میں گمراہ ہیں۔ تاہم فلاسفہ سے بہتر ہیں کیونکہ قیامت کبریٰ کے قائل ہیں۔

باطل خیالات
معلوم کرنے

برزخ میں عذاب و ثواب رُوح و بدن دونوں پر ہے

کے بعد امت کے اسلاف و ائمہ کی رائے ٹھوسنی چاہیے۔ ان کی رائے ہے کہ قبر میں عذاب و ثواب برحق ہے۔ اور رُوح و بدن دونوں کو ہوتا ہے۔ رُوح بدن سے جدا ہو کر باقی رہتی ہے اور عذاب یا ثواب میں مبتلا رہتی ہے۔ کبھی بدن سے متصل بھی ہو جاتی ہے اور بدن کو اس کے ساتھ عذاب یا ثواب ہوتا ہے۔ قیامت کے دن رُوح جسموں

ہیں بوطا دی جائیں گی اور قبروں سے اٹھ کر لوگ رب العالمین کے سامنے آکھڑے ہوں گے
معاذ اجسام میں مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں سب کا اتفاق ہے۔

عذاب قبر و سوال منکر نکیر | اس سلسلے میں رحمت عالم سے بہت سی متواتر حدیثیں
آئی ہیں مثلاً رحمت عالم دو قبروں سے گزرنے
پس اور فرماتے ہیں کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی اہم گناہ پر نہیں بلکہ
ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چھل خود تھا۔ پھر آپ ایک تازہ
شہنی منگنا کر اسے آدھی آدھی چیر کر اور دونوں قبروں پر گاڑ کر فرماتے ہیں کہ شاید اللہ
پاک ان کے خشک ہونے تک عذاب میں تخفیف فرمادے (بخاری مسلم) زید بن ثابت
ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نہار کے بارغ میں اپنے نچر پر سوار تھے
اور ہم آپ کے پاس تھے اتنے میں نچر بد کا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کو گرا دے گا کہ اتنے
میں چار پانچ یا چھ قبریں نظر آئیں۔ آپ نے پوچھا کوئی ان قبر والوں کو جانتا ہے؟
ایک شخص بولا میں جانتا ہوں۔ پوچھا یہ کب فوت ہوئے۔ بولا شرک میں فوت ہوئے
فرمایا میری امت قبروں میں آزمانی جاتی ہے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو
تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ میری طرح تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے۔ پھر آپ نے ہماری
طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ آگ سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا ہم عذاب قبر سے
اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا طاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ
نے کہا ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا دجال کے فتنے
سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں
(مسلم) پچھلے تشہد سے فارغ ہو کر چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جہنم
کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے اور مسیح دجال
کے فتنوں سے (مسلم) حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
انہیں قرآن کی طرح یہ دعا سکھاتے تھے **اللَّهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ
وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ
وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الْمَسِيْحِ** (مسلم) ترجمہ اوپر والی حدیث میں گزرتا
گیا، ابوایوب :- سوچ ڈوبنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے

آپ نے آواز سن کر فرمایا۔ یہودیوں کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے (بخاری) حضرت صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک یہودیہ بڑی بی بی نے مجھ سے کہا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ میں نے اسے جھٹلایا۔ اور مجھے یقین نہیں آیا خیر وہ چل گئی۔ اتنے میں رحمت عالم تشریف لے آئے۔ میں نے عذابِ قبر کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا برحق ہے جسے تمام جانور سنتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو ہر نماز کے بعد عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے دیکھا (بخاری) مسلم (امم بشر)۔ میرے پاس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے تشریف لائے کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ فرمایا۔ ہاں اور اسے جانور سنتے ہیں (ابن حبان)

بعض علماء کا قول ہے کہ اسی وجہ سے جب جانوروں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو

جانوروں کے در پیٹ کا علاج

لوگ انھیں یہودیوں، عیسائیوں اور منافقوں (جیسے اسماعیلی، نصیریہ، فرامطہ وغیرہ جو مصر و شام میں رہتے ہیں) کی قبروں پر لے جاتے ہیں۔ جب جانور خصوصاً گھوڑے، نرگس کا عذاب سنتے ہیں تو اس سے بوکھلا کر بدکتے ہیں اور ان کے پیٹ کا درد جاتا رہتا ہے۔

قبر کا عذاب سن کر ایک جانور کے بدکنے کا واقعہ

ابو الحکم بن برخان :- لوگوں نے ایک مردہ دفن کیا اور دفن کر کے اس کی قبر کے قریب بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ایک جانور قریب ہی چر رہا تھا۔ اتنے میں وہ دوڑ چلا گیا پھر آیا اور کان کھڑے کر لیے غرضیکہ کئی بار اس نے ایسا ہی کیا۔ ابو الحکم فرماتے ہیں اس وقت مجھے رحمت عالم کا یہ قول یاد آیا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے جسے جانور سنتے ہیں۔ مسلم پڑھاتے وقت آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا تھا۔ جانور عذاب والے اہل قبر کی چیخ پکار کو سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث سے ثابت ہے کہ جانور ان کی آوازیں سنتے ہیں۔

قبر میں سوال

قبر میں سوال کی حدیثیں بھی بہت ہیں۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان سے قبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ توحید و رسالت کا اقرار کر لیتا ہے۔ اسی کو آیت یتیمت اللہ الذین آمنوا بالہ اللہ پاک ایمان والوں کو دنیا و آخرت میں کلمہ توحید پر قائم رکھتا ہے (ثابت کرتی ہے (صحاح)

اس حدیث میں ہے کہ رُوح بدن کی طرف لوٹانی جاتی ہے اور قبر کے پھینچنے پر پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر آجاتی ہیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عذاب جسم و رُوح دونوں پر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب مُردے کو دفن کر کے لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سُنتا ہے۔ مومن کو سرمانے سے نماز ادا میں سے روزہ ابائیں سے زکوٰۃ اور پائنتی سے دیگر عمل کھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر منکر نکیر سرمانے سے آتے ہیں تو نماز نہیں آنے دیتی۔ پائنتی سے آتے ہیں تو نیک عمل نہیں آنے دیتے۔ دایں سے آتے ہیں تو روزہ نہیں آنے دیتا اور بائیں سے آتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں آنے دیتی۔ پھر اسے اُٹھ کر بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں۔ مُردہ اُٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سُورج ڈوب رہا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم میں جو شخص تھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اور اسے کیا کہتے ہو۔ مُردہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ جو اب ملتا ہے نماز تو پڑھ ہی لوگے پہلے ہمارے سوال کا جواب دو۔ مُردہ کہتا ہے آپ کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے پاس سے سچا دین لے کر تشریف لائے تھے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اسی عقیدے پر تم زندہ رہے، اسی پر فوت ہوئے اور انشاء اللہ اسی پر اُٹھائے جاؤ گے۔ پھر جنت کا دروازہ کھول کر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت بھی اور اللہ نے تمہارے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ بھی سب تمہارے لیے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کی مُسرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ پھر اس کی قبر ستر باختم کشادہ اور روشن کر دی جاتی ہے۔ جسم مٹی میں ملا دیا جاتا ہے جس سے ابتدا ہوئی تھی اور رُوح پاکیزہ رُوحوں میں بٹھرا دی جاتی ہے جن کے ساتھ یہ بھی جنت کے پھل کھاتی پیتی ہے۔ یہی بات ثبتت اللہ الدنّین آمسوا الخ سے ثابت ہوتی ہے اور کافروں کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلی سے پسلی نکل جاتی ہے۔ یہ ہے تنگ زندگی، جسے اس آیتِ قرآن لَمْ یَمِثَّتْ لَكُمْ مِثَّتَهُمْ سَنًا الخ اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، میں بیان کیا گیا ہے (احمد۔ ابو حاتم) قریب قریب بخادمی مسلم کی حضرت انس رضی اللہ عنہ والی حدیث بھی کچھ اختلاف الفاظ کے ساتھ اسی طرح ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ منکر نکیر لوہے کے تھوڑے کافروں کی پیشانی پر مارتے ہیں اور وہ جیغ مارتے تو اس کی چیخ جن و النان محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے علاوہ سب مٹتے ہیں۔ فرمایا دفن کیے جانے کے بعد انسان کے پاس دو سیاہ قام نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ آگے ہم معنی حدیث ہے اس میں یہ بھی ہے کہ سوال کے بعد مومن سے کہا جاتا ہے کہ اب چین سے سو جاؤ۔ مردہ کتنا ہے کہ میں گھر جا کر خبہ کہ آؤں لیکن منکر نکیر کہتے ہیں، دُلمن کی طرح سو جاؤ۔ جسے اس کا محبوب شوہر ہی آکر جگانا ہے۔ جب تک حق تعالیٰ تمہیں تمہاری خواب گاہ سے نہ اٹھائے۔ (صحیح ابو حاتم) اس میں بھی صراحت ہے کہ بدن پر عذاب و ثواب ہوتا ہے (ابو حاتم، نسائی، ابوزاد اور مسلم کی ابوہریرہؓ والی حدیث بھی اسی کے ہم معنی ہے)

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہیں جن کے لیے عرشِ حرکت میں آگیا۔ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور ستر ہزار فرشتوں

قبر کا دلچسپنا

نے ان کے لیے گواہی دی۔ قبر نے انھیں دلچسپنا۔ پھر چھوڑ دیا۔ یعنی حضرت سعد بن معاذ (نسائی) فرمایا:۔ قبر دلچسپتی ہے۔ اگر اس سے نجات پاتے تو سعد بن معاذ نجات پاتے (نسائی) ابن ابی ملیکہ:۔ قبر کے دلچسپنے سے کوئی نہیں بچا۔ سعد بن معاذ تک نہیں بچے۔ جن کا دُومال دُنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ نافع:۔ مجھے خبر ملی ہے کہ حضرت سعد کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شریک تھے۔ جو کبھی زمین پر نہیں اترے تھے۔ اور مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ حضرت سعد کو قبر نے دلچسپنا۔ نافع:۔ ہم صفیہ بنت ابی عبیدہ امیہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے۔ آپ گھبرائی ہوئی تھیں۔ ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ بولیں۔ میں ام المومنین کے پاس سے آئی ہوں انھوں نے بیان کیا کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو عذابِ قبر معاف ہوگا تو سعد رضی اللہ عنہ کو معاف ہوتا۔ مگر انھیں بھی قبر نے دلچسپنا۔ اپنی صاحبزادی کو دفن کر کے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ کے چہرے سے آثارِ ملال نکل رہے تھے۔ پھر جاتے رہے صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا مجھے اپنی بیچی، ان کی کمزوری اور عذابِ قبر یاد آ گیا تھا۔ پھر میں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ اللہ کی قسم انھیں قبر نے ایسا دلچسپنا جس کی آواز تمام آسمان و زمین کے درمیان والوں نے سنی۔

کسی کا کہنا ہے کہ میں صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا۔ ایک بیچی کا جنازہ گزرا۔ آپ دو لگیں۔ میں نے پوچھا آپ کیوں روتی ہیں، فرمایا قبر کے دلچسپنے کے خیال سے اس بیچی

پر ترس کھا کر مجھے رونا آگیا۔ غرضیکہ قبر کا دبوچنا روح کے واسطے سے جسم کے لیے ثابت ہے۔

ابو عبد اللہ:۔ قبر کا عذاب برحق ہے اس کو
وہی نہیں مانتا جو گمراہ ہے۔ غنبل:۔ میں

عذابِ قبر پر علمائے اُمت کا اتفاق

نے ابو عبد اللہ سے عذابِ قبر کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا اس کے بارے میں صحیح حدیثیں
میں جن پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ حدیثیں اعلیٰ درجہ کی سندوں سے ثابت ہیں۔ ان کا ماننا
نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہم ایسی حدیثوں کو بھی ٹھکرا دیں گے تو اللہ پاک کے
حکم کو ٹھکرا دیں گے کیونکہ اس کا حکم ہے کہ رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو۔ میں نے
پوچھا کیا عذابِ قبر برحق ہے؟ فرمایا ہاں برحق ہے۔ ہمارا عذابِ قبر پر اسلئے تکمیر پر اور
سوالِ قبر پر ایمان ہے اور **ثَبِّتَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَصْحَابُ الْقُبُورِ**۔ سوالِ قبر ہی کے بارے
میں اُتری ہے۔ احمد بن قاسم:۔ میں نے ابو عبد اللہ سے پوچھا۔ کیا آپ منکر نکیر اور
عذابِ قبر کو مانتے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ۔ ہاں ہم اس کے مقرر و معتقد ہیں۔ میں نے
کہا کیا آپ سوال کرنے والے کو منکر نکیر کہتے ہیں یا فرشتے؟ فرمایا منکر نکیر۔ میں نے کہا حدیث
میں تو منکر نکیر کے الفاظ نہیں ہیں، فرمایا:۔ حدیث میں منکر نکیر کے الفاظ ہیں۔

ابو النذیل و مرلیسی:۔ مومنوں پر عذاب نہیں۔ ہاں غیر مومن
پر نفع، موت و نفع، بعثت کے درمیان وقفہ میں عذاب ہو

یدغلیوں کی بکو اس

گا۔ اور اسی وقت سوال ہوگا۔ جبائی ابن جبائی اور بلخی کے نزدیک عذابِ قبر تو ہے مگر
مومنوں پر نہیں بلکہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے کافروں اور فاسقوں پر ہے جیسا کہ ان کا
اصول ہے۔

بہت سے معتزلہ کا قول ہے کہ فرشتوں کو منکر نکیر کہنا
جائز نہیں۔

معتزلہ کا ایک غلط قول

صالحی وغیرہ:۔ عذابِ قبر مومنوں پر ان کے جسموں میں روحیں لوٹانے بغیر ہوتا
ہے۔ جائز ہے کہ مردہ بلا روح کے درد محسوس کرے۔ اور اسے حس و شعور ہو۔ کہ امیر
کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے۔

بعض معتزلہ:۔ حق تعالیٰ مردوں پر عذاب فرماتا ہے اور ان کو درد پہنچاتا ہے۔
حالانکہ اس کا انھیں شعور نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن انھیں آلام و عذابوں کا شعور ہوگا۔

کہتے ہیں کہ عذاب میں گرفتار مردوں کی مثال نشے والے اور بے ہوش کی طرح ہے۔ اگر انہیں مارا جائے تو دکھ محسوس نہ ہوگا۔ لیکن جب نشہ اتر جائے گا اور وہ ہوش میں آجائیں گے تو جوڑ کا احساس ہوگا۔ بعض معتزلہ نے تو سرے سے عذابِ قبر مانا ہی نہیں جیسے ہر ابنِ عمرو۔ یعنی بنِ کامل اور ملیسی وغیرہ نے۔

قبر کے عذاب سے کیا مراد ہے | یہاں یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ قبر کے عذاب سے مراد عذابِ برزخ کا عذاب مراد ہے جو عذاب کا حق دار ہوتا ہے اسے برزخ میں حسبِ استحقاق عذاب ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ خواہ دفن ہو یا نہ ہو مثلاً دندے کھا جائیں یا آگ میں جل کر راکھ ہو جائے، اور اس کی راکھ ہو یا اس اڑ جائے، یا پھانسی کے تختے پر لٹکا رہے، یا سمندر میں ڈوب جائے، اصل قبرِ برزخ ہے، برزخ میں روح و بدن دونوں پر عذاب و ثواب ہوتا ہے۔

رحمتِ عالم کا ایک عجیب و غریب خواب | رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلمؐ کی ناز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا ہے اگر کوئی صحابی خواب دیکھتا تھا تو بیان کر دیتا تھا۔ ایک دن آپ حسبِ دستور صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا ہے صحابہ کہتے ہیں نہیں۔ آپ فرماتے ہیں آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ارضِ مقدس کی طرف لے جاتے ہیں۔ اچانک مجھے دو شخص نظر آتے ہیں۔ ایک تو بیٹھا ہے اور دوسرا اوٹے کا آنکھ لایے ہوئے کھڑا ہے اور اسے اس کی بانجھ میں ڈال کر گدی تک بانجھ چیر ڈالتا ہے۔ پھر دوسری بانجھ چیرے لگتا ہے۔ اتنے میں پہلی بانجھ درست ہو جاتی ہے (اس پر یہی عذاب ہو رہا ہے) میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے۔ مگر میرے دونوں ساتھی کہتے ہیں آگے بڑھیے۔ چنانچہ ہم چل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک شخص کے پاس سے گزرتے ہیں جو چاروں خانے چت ٹیٹا ہے اور ایک شخص اس کے سر کو ایک بڑے پتھر سے کچل رہا ہے۔ جب پتھر اس پر مارتا ہے تو پتھر ٹھک کر آگے چلا جاتا ہے۔ یہ اسے اٹھا کر لاتا ہے اتنے میں اس کے سر کا زخم بھر کر ٹھیک ہو جاتا ہے پھر کچل دیتا ہے یہی عذاب اس پر ہو رہا ہے، میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے۔ میرے ساتھی کہتے ہیں آگے بڑھیے۔ پھر ہم

چل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے تنور جیسا ایک غار دیکھتے ہیں۔ جس کا منہ اوپر سے تو تنگ ہوتا ہے مگر وہ اندر سے کافی فراخ ہوتا ہے اس میں آگ بھڑک رہی ہے اور مادر زاد مٹی عورتیں اور مرد جل رہے ہیں۔ آگ کے شعلے انہیں غار کے منہ تک اٹھلاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب غار سے باہر نکل آئیں گے۔ اتنے میں وہ شعلے بجھ جاتے ہیں اور یہ پھر اس کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں۔ یہ کیا ہے مگر ساتھی یہی کہتے ہیں کہ آگے بڑھیے۔ پھر ہم چلتے چلتے ایک خون کے دریا پر پہنچتے ہیں۔ جس کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور ایک شخص اس دریا کے بیچ میں ہے جب وہ ساحل پر آکر اس سے نکلنا چاہتا ہے تو ساحل والا شخص اس کے منہ میں پتھر ٹھونس کر اسے اس قدر زور سے دھکا دیتا ہے کہ یہ پھر اسی جگہ جا پڑتا ہے جہاں سے آیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے۔ ساتھی کہتے ہیں آگے بڑھیے۔ پھر ہم چلتے چلتے ایک شاداب دہرے بھرے باغ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا درخت ہے۔ اور اس کی جڑ میں ایک بزرگ اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ اور درخت کے پاس ہی ایک شخص آگ سلگا رہا ہے۔ میرے ساتھی مجھے اس درخت پر چڑھا دیتے ہیں۔ اور مجھے ایک انتہائی خوب صورت محل میں لے جاتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آج تم نے مجھے سیر تو کرادی مگر جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کی خبر بھی تو دو۔ ساتھی کہتے ہیں اچھا نوسنو۔ جس کی بائیس چیری جا رہی تھیں وہ جھوٹا شخص ہے۔ جو جھوٹ بولا کرتا تھا اور اس کا جھوٹ دُور دُور تک پھیل جایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ قیامت تک یہی معاملہ ہوتا رہے گا اور تنور میں جو بہ ہنر عورت اور مرد بیٹھے وہ زنا کار ہیں۔ اور جو شخص خون کے دریا میں دیکھا وہ سود خواہ ہے اور جو بزرگ درخت کی جڑ میں بیٹھے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور ان کے پاس جو بچے ہیں وہ لوگوں کے بچے ہیں۔ اور آگ سلگانے والے مالک (داروغہ جہنم) ہیں۔ اور پہلا گھر عام مسلمانوں کا ہے اور یہ گھر شہیدوں کا ہے۔ میں جبرئیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ ذرا سراسر اٹھا کر اوپر دیکھیے۔ میں سراسر اٹھا کر دیکھتا ہوں تو بادل جیسا ایک محل نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ آپ کا راحت کدہ ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا تو مجھے اپنے گھر میں جانے دو۔ فرماتے ہیں ابھی آپ کی عمر باقی ہے پوری نہیں ہوئی اگر عمر پوری ہو جاتی تو آپ اس گھر میں چلے جاتے (بخاری) اس حدیث سے صاف طور

سے عالم برزخ کا عذاب و ثواب ثابت ہو رہا ہے۔ کیونکہ انبیائے کرام کے خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں اور اصل کے مطابق ہوتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کسی بندے کو قبر میں سو کوڑے مارنے کا حکم ہوا لیکن وہ مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک کوڑے کا حکم رہ گیا۔ پھر ان کی قبر آگ کا تنور بن گئی پھر جب یہ عذاب ہٹ گیا اور انہیں ہوش آیا تو پوچھا مجھے یہ سزا کس وجہ سے ملی؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ تم نے ایک نماز بلا وضو کے پڑھی تھی۔ اور ایک دفعہ تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی۔ (طحاوی)

معراج والی حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :- میرے پاس ایک گھوڑا

معراج والی شب کے واقعات

لایا جاتا ہے۔ میں اس پر سوار ہو جاتا ہوں اس کا ہر قدم منہماتے نگاہ تک پڑتا ہے ہم جا رہے ہیں اور جبرئیل ہمارے ساتھ ہیں۔ پھر ہم ایسے لوگوں سے گزرتے ہیں جو بوتے ہی کاٹ لیتے ہیں۔ اور کٹتے ہی پھر فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں جبرئیل یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں یہ اللہ کی راہ کے مجاہد ہیں ان کی نیکیاں سات سو تک بڑھا دی جاتی ہیں (رَدَمَا أَنْفَقْتُمَا لِحَقِّهَا لَكُمْ فِي سَبْعِينَ لَيْلَةً قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ)۔ وہ بہترین روزی دہاں ہے، پھر ہم ایسے لوگوں سے گزرتے ہیں جن کے سر تھپڑوں سے کچلے جا رہے ہیں۔ اور کچلتے ہی پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ عذاب ایک سنگٹ کے لیے بھی ان سے موقوف نہیں ہوتا۔ میں پوچھتا ہوں جبرئیل یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں یہ زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اور اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ پھر ہم ایسے لوگوں سے گزرتے ہیں جن کے آگے پاکیزہ تازہ اور پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور سٹرا ہوا بھی۔ مگر یہ نفیس و تازہ گوشت چھوڑ کر سٹرا بسا گوشت کھا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جبرئیل یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جو اپنی بیویاں چھوڑ کر زندگیوں کے پاس راتیں گزارا کرتے تھے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ راہ میں ایک لکڑی پڑی ہے جو کسی کپڑے کو پھاڑے بغیر اور کسی چیز کو توڑے بغیر نہیں چھوڑتی۔ میں پوچھتا ہوں جبرئیل یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ آپ کی سمت کے ڈاکوؤں کی مثال ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے

ہر راستے پر نہ بیٹھو۔ پھر میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرتا ہوں جس نے لکڑیوں کا اتنا بوجھ جمع کر رکھا ہے کہ اسے اٹھانے میں سکتا اور مزید جمع کرنے کی فکر میں ہے۔ پوچھتا ہوں یہ کیا ہے فرماتے ہیں یہ آپ کا وہ امتی ہے جس کے ذمے لوگوں کی امانتیں ہیں۔ یہ انھیں ادا نہیں کیا کرتا مٹھا اور مزید امانتوں کے جمع کرنے کی فکر میں رہتا تھا پھر میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرتا ہوں جن کے ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں اور کٹے ہی دُست ہو جاتے ہیں۔ یہ عذاب ان سے ایک منٹ کے لیے بھی موقوف نہیں ہوتا۔ پوچھتا ہوں یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں یہ فتنے کے زمانے کے مقررہ ہیں۔ پھر میں ایک تنگ سوراخ کے پاس سے گزرتا ہوں جس سے زبردست نور نکل رہا ہے پھر یہ نور واپس جانا چاہتا ہے مگر واپس نہیں ہو سکتا۔ پوچھتا ہوں یہ کیا ہے فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ کوئی بات کہہ کہ اس پر نادم ہو کہ اسے واپس لینا چاہتا ہے مگر واپس لینے پر قادر نہیں۔

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر میں اور جبریل چڑھے۔ جبریل نے دروازہ کھلویا تو آدم کو اسی صورت پر دیکھا جس صورت پر حق تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا۔ انھیں ان کی مومن اولاد کی روحیں دکھائی جا رہی تھیں اور دیکھ دیکھ کر فرما رہے تھے یہ پاکیزہ رُوح اور پاکیزہ نفس ہے۔ اسے علیین میں رکھو اور کافر اولاد کی بھی۔ اور فرما رہے تھے کہ یہ گندی رُوح اور گندہ نفس ہے اسے سجین میں رکھو پھر میں ذرا اور آگے بڑھا تو میں نے دسترخوان دیکھے جن پر پاکیزہ گوشت رکھا ہوا ہے لیکن ان کے قریب بھی کوئی نہیں۔ اور دوسرے دسترخوان دیکھے جن پر بٹرا ہوا اور بدبودار گوشت رکھا ہے۔ اور لوگ اسے کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ حلال چھوڑ کر حرام کھایا کرتے تھے۔ پھر میں ذرا سا اور آگے بڑھا۔ تو میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ گھڑوں کی طرح بڑے بڑے تھے جب ان میں سے کوئی اٹھنا چاہتا تھا تو گر پڑتا تھا اور دُعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرما۔ یہ لوگ فرعونوں کے قافلوں کی گزرگاہوں پر تھے۔ پھر قافلہ آتا ہے اور انھیں روندنا ہوا چلا جاتا ہے اور یہ چیختے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ سودخور ہیں اور اسباب زدہ لوگوں

کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر میں ذرا اور آگے بڑھا تو ایسے لوگ دیکھے جن کے ہونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے ازبر دستی ان کے منہ کھول کھول کر ان میں پتھر ٹھونٹے جا رہے تھے۔ جو ان کی دُبر سے نکل جاتے تھے، وہ بڑی طرح سے چیخ رہے تھے، میں نے پوچھا یہ کون ہیں، فرمایا یہ ظلم سے یتیموں کا مال کھالیا کرتے تھے۔ پھر میں ذرا اور آگے بڑھا تو عورتیں دیکھیں جن کی چھاتیاں بندھی ہوئی ہیں۔ اور لٹک رہی ہیں اور بڑی طرح چیخ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ زنا کار عورتیں ہیں پھر میں ذرا اور آگے بڑھا تو کچھ آدمی دیکھے جن کی کمر وٹوں سے گوشت کاٹا جا رہا ہے، اور ان کے منہ میں ٹھونسا جا رہا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اسے کھاؤ۔ جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں۔ فرمایا یہ آپ کی اُمت کے چغل خورد ہیں (آگے پوری حدیث ہے) (بیہقی) رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ معراج میں ایسے لوگوں سے گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے جن سے وہ اپنا منہ اور سینہ پھیر چکے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی آبر و بیزاری کیا کرتے تھے (ابوداؤد) ابوداؤد طیالسی میں تر شاخ دالی حدیث ہے جسے آپ نے پھاڑ کر دو قبروں پر گاڑ دیا تھا یہ حدیث اوپر گزری چکی۔ ان قبر والوں میں اختلاف ہے کہ یہ دونوں کافر تھے یا مومن؟ تحقیق یہی ہے کہ یہ کافر تھے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ ان پر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ شرک و کفر کے مقابلہ میں یہ معمولی گناہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان سے عذاب ہٹا نہیں ہاں تھوڑی سی دیر کے لیے (لکڑیوں کے خشک ہونے تک) ضرور تخفیف ہو گئی تھی۔ اگر مومن ہوتے تو آپ ان کے حق میں دعا فرماتے اور عذاب ہٹ جاتا۔ حدیث کی ایک سند میں ان کے کفر کی صراحت بھی آگئی ہے۔ یہ عذاب کفر و شرک کے عذاب کے علاوہ تھا۔ معلوم ہوا کہ کافر پر کفر و شرک کا بھی عذاب ہے اور دیکھ گناہوں کا بھی۔ یہی قول ابوالحکم بن خیران کا پسندیدہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ :- دونوں مسلمان تھے۔ کیونکہ آپ نے صراحت فرمادی کہ ان پر کفر و شرک کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ کیونکہ کفر و شرک بڑے

گناہوں سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ علاوہ انہیں یہ لازم نہیں کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ گارِ مسلمان کے لیے سفارش فرمائیں۔ جس پر عذاب ہو رہا ہو۔ آپ نے چادروا مسلمان کے بارے میں بتایا جو جہاد میں مارا گیا تھا کہ اس پر قبر میں آگ کی چادر بھڑک رہی ہے۔ حالانکہ یہ شخص مسلمان و مجاہد تھا۔ حدیث کی بعض سند میں جو کفر کی صراحت آگئی ہے اہ ثابت نہیں۔ اور اگر صحیح بھی ہو تو کسی راوی کا قول معلوم ہوتا ہے۔ قرطبی نے اس کو پسند کیا ہے۔

ساتواں باب

عذاب قبر، قبر کی تنگی و کشادگی، قبر دوزخ کا گڑھا یا جنت کا باغیچہ اور
قبر میں مردوں کا حساب کے لیے بیٹھنا

جو لوگ عذاب قبر کے، اس کی تنگی و کشادگی کے اور اس بات کے کہ قبر یا تو جہنم کا
گڑھا ہے یا جنت کا باغیچہ اور قبر میں مردے کے بیٹھنے کے قائل نہیں، انہیں ہم کیا
جواب دیں گے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم قبریں کھول کر دیکھتے ہیں تو وہاں نہ اندھے اور
گونگے فرشتے دیکھتے ہیں جو لوہے کے ستھوڑوں سے مردے کو مار رہے ہوں، نہ وہاں ساپ
واڑدے نظر آتے ہیں اور نہ وہاں آگ ہی بھڑکتی دکھائی دیتی ہے بلکہ لاشیں میں کوئی تغیر
نہیں پاتے۔ اور اگر مردے کی آنکھوں پر پادا اور سینے پر رائی رکھ دیں تو پھر بھی اسے
اپنی حالت سکون پر ہی پاتے ہیں۔ اسی طرح قبر کی تنگی اور کشادگی مشاہدہ کے خلاف ہے
قبر جس قدر کھودی جاتی ہے، جب اسے کھول کر دیکھتے ہیں تو اسی قدر پاتے ہیں۔
پھر تنگ قبر میں مردہ اور فرشتے اور مانوس یا غیر مانوس شکل والے عمل کیسے سہا سکتے ہیں
اسی طرح بدعتی اور گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بات عقل و مشاہدہ کے تقاضوں کے خلاف
ہو وہ یقیناً غلط ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھانسی کے تختے پر کبھی مدت تک لاش چکی رہتی
ہے نہ اس سے سوال و جواب ہوتا ہے نہ اس میں حرکت پائی جاتی ہے اور نہ اس کا
جسم آگ سے جلتا ہے۔ پھر جس کو درندے کھا گئے یا پرندے ہضم کر گئے اور ان کے
احشاء و اندروں کے پیٹوں اور پرندوں کے پوٹوں اور مچھلیوں کے معدوں میں ہضم ہو
کر منتشر ہو گئے یا جنھیں جلا کر ان کی ماکھ ہوا یا سمندر یا نہروں میں بہا دی گئی، تو ان
اجزاء سے جب کہ وہ متفرق ہو کر گم ہو گئے، کیونکر سوال ہوتا ہے؟ اس کے سامنے کیونکہ
فرشتے آتے ہیں۔ اس کی قبر کیونکر ہضم کا گڑھا یا جنت کا باغیچہ بنتی ہے اور کیونکر اسے

دبوتی ہے؟ ہم اس سلسلے میں کچھ باتیں بیان کرتے ہیں جن سے ان تمام اعتراضوں کا جواب ملتا ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ انبیائے کرام نے ایسی خبریں نہیں دیں جنہیں چند ضروری باتیں | عقل محال سمجھتی ہو اور قطعی طور پر انھیں ناممکن جانتی ہو

بلکہ انھوں نے دو قسم کی خبریں دی ہیں۔ بعض تو ایسی خبریں ہیں جنہیں عقل سلیم اور فطرت مستقیم بھی مانتی ہے اور ان کی سچائی کی گواہی دیتی ہے اور بعض ایسی ہیں جن کا ادراک مجرد عقل نہیں کر سکتی مثلاً عالم غیب کی خبریں برزخ و قیامت کی تفصیلات اور عذابِ ثواب کی جزئیات وغیرہ۔ انبیاء کی دی ہوئی خبریں ہرگز عقلوں کے نزدیک محال نہیں جس خبر کے متعلق یہ گمان ہو کہ یہ عقل کے نزدیک محال ہے وہ دو باتوں سے خالی نہیں۔ یا تو وہ جھوٹی خبر ہے انبیاء کی دی ہوئی نہیں بلکہ ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے یا عقل فاسد ہے جو ایک شیطانی شبہ کو معقول صریح سمجھ رہی ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا

ویرى الذین اذتوا العلم الذی آپ پر جو آپ کے رب کے پاس سے اتر ہے

اسی کو اہل علم برحق سمجھتے ہیں اور وہی غالب و خوبیوں والے اللہ کی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا اَلَمْ یَعْلَمُوا اَنَّمَا الذِّکْرِ بَیْرٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ یُنزَّلُ بِالْحَقِّ

سمجھتا ہے ایک اندھے کی طرح ہے فرمایا الذین اتیناھم الکتاب الذین انزلنا علیہم

کتاب دی ہے وہ ان باتوں سے خوش ہوتے ہیں جو آپ پر اترتی ہیں اور بعض

باتوں کا انکار کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اذمان محال باتوں سے خوش نہیں ہوتے۔ فرمایا

یا ایھا الناس قد جاء تکف موعظة لہم سے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس

سے نصیحت اور دلوں کی شفا آگئی اور وہ مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے آپ

فرمادیں کہ لوگوں کو اللہ کے انعام و رحمت پر خوش ہو جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ محال

میں نہ تو شفا ہے نہ ہدایت و رحمت ہے اور نہ اس سے خوش ہوا جاتا ہے۔ معلوم

ہو کہ اس قسم کے شکوک اسے ہوتے ہیں جس کے دل میں ایمان نے جڑیں نہیں

پھیلائیں۔ اور جس کے اسلام پر قدم نہیں جھے۔ اسی وجہ سے اس کا دل ڈانواں

ڈول ہوتا ہے اور حیرت و شک میں مبتلا رہتا ہے۔

دوسری بات | بلا کی پیشی کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سمجھنے کی کوشش

کرنی چاہیے اور آپ کی حدیث کا ایسا مطلب نہیں لینا چاہیے جسے وہ برداشت نہ کر سکے یا اس سے وہ مطلب نکلتا نہ ہو۔ اس اصول کو چھوڑنے سے اور اس سے ہٹنے ہی کی وجہ سے بے شمار غلطیاں اور گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں بلکہ الٹی سمجھ ہی تمام بدعتوں اور گمراہیوں کی جڑ ہے۔ اور اصول و فرع میں ہر غلطی کی ضامن ہے۔ خصوصاً جب کہ اس کے ساتھ بدیہتی بھی ہو۔ کبھی اتفاق سے بعض مسائل میں بڑے لوگوں کی طرف سے الٹی سمجھ کا ظہور ہوتا ہے حالانکہ ان کی نیت اچھی ہوتی ہے اور عقیدت مندوں کی نیت بخیر نہیں ہوتی اور مسئلہ کچھ سے کچھ سمجھ لیا جاتا ہے اور دین اور دین داروں کی مٹی پلید ہوتی ہے۔ قدیہ امر حبیہ اخا بدحی اور افضیٰ معتزکہ، جہیہ اور دیگر تمام فرقوں کو اسی چیز ہی نے گمراہ کیا۔ اور ان کے ہاتھوں میں آکر دین کی مٹی پلید ہوئی۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام اور تابعین کی سمجھ سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور نہ اس کی طرف دھیان دیا۔ کثرت اشک کی بنا پر ہم نے مثالیں نہیں دیں ورنہ دس ہزار سے بھی زیادہ مثالیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ آپ شروع سے لے کر آخر تک قرآن حکیم پڑھ جائیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان گمراہ فرقوں نے کہیں بھی قرآن پاک کو شاذ و غیر علیہ السلام کی مراد کے مطابق نہیں سمجھا قرآن حکیم کو صحیح طور سے وہی سمجھے گا جو پہلے لوگوں کے خیالات معلوم کرے پھر انہیں قرآن پاک پر پیش کرے۔ لیکن جو اٹا معاملہ کہ دے کہ شرعی مسائل لوگوں کی ریلوں پر پیش کرنے لگے۔ اور ان سے حسن ظن کی بنا پر دینی مسائل کو ان کے خیالات کے موافق بنانے کی کوشش کرے وہ ہدایت سے دور جا پڑے گا۔ ایسے مفقذ کو اس کے خیالات پر چھوڑ دیجیے۔ الحمد للہ اللہ نے اس بیماری سے آپ کو بچا لیا ہے۔

حق تعالیٰ نے تین ہی گھر بنائے ہیں۔ دنیا۔ برزخ اور آخرت اور

تیسری بات ہر گھر کے مخصوص احکام بنائے ہیں۔ اور انسان کو جسم و روح سے مرکب فرمایا ہے۔ دنیا کے احکام اجسام پر جاری ہیں اور روحیں ان کے تابع ہیں۔ اسی لیے احکام شریعہ افعال و احوال پر مرتب ہوتے ہیں۔ دنیوی خیالات پر نہیں۔ اور برزخ کے احکام روحوں پر جاری ہوتے ہیں۔ اور جسم ان کے تابع ہوتے ہیں۔ خود کرو جیسے دنیوی احکام میں روحیں اجسام کے تابع ہیں۔ اور اجسام کی راحت و تکلیف کا تمہیں احساس ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے اسباب کا برا و براستد اجسام ہی سے تعلق ہے

اور بواسطہ اجسام کے رُوحیں بھی متاثر ہوتی ہیں ٹھیک اسی طرح برزخ میں راحت و تکلیف کا تعلق براہِ راست رُوحوں سے ہوتا ہے اور بواسطہ ارواح کے اجسام سے ہوتا ہے۔ دنیا میں اجسام ظاہر ہیں اور ارواح پوشیدہ۔ گویا بدن رُوحوں کی قبریں ہیں اور برزخ میں رُوحیں ظاہر ہیں اور اجسام اپنی اپنی قبروں میں پوشیدہ اور گم ہیں۔ پس احکام برزخ براہِ راست رُوحوں پر جاری ہوتے ہیں۔ اور ان کے واسطے سے اجسام بھی متاثر ہوتے ہیں۔ پس اسی ایک نکتہ کو ذہن میں رکھو تمام اعتراض اٹھ جائیں گے۔

برزخ کا نمونہ

حق تعالیٰ نے ہمیں اپنی ہدایت و مہربانی سے دُنیا میں بھی برزخ کا ایک نمونہ دکھایا ہے یعنی سونے والے کی حالت برزخ کا ایک نمونہ ہے یعنی خواب میں جو مسرت یا تکلیف ہوتی ہے، وہ براہِ راست رُوح کو ہوتی ہے۔ اور رُوح کے واسطے سے بدن بھی متاثر ہوتا ہے اور کبھی یہ تاثر اتنی قوی ہوتی ہے کہ مشاہدے میں بھی آجاتی ہے مثلاً کسی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اسے مار رہا ہے اور وہ حیرت زدہ ہے۔ جب جاگ گیا تو چوٹ کا نشان جسم پر موجود دیکھا یا خواب میں دیکھا کہ میں نے کوئی چیز کھائی پھر بیدار ہو گیا تو اس کا ذائقہ اب تک محسوس کر رہا ہے بلکہ بھوک پیاس بھی جاتی رہتی ہے۔ بعض دفعہ تو یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا خواب ہی میں کھڑا ہو جاتا ہے اور سیدہ شمع کی طرح مادتا پھڑکتا اور دھلکے دیتا ہے۔ حالانکہ وہ مہیند میں ہوتا ہے۔ اور ہر بات سے بے خبر ہوتا ہے کیونکہ جب رُوح متاثر ہوئی تو اس نے بدن سے ہاں رہ کر بدن سے مدد مانگی۔ کیونکہ اگر بدن میں داخل ہو جاتی تو وہ بیدار ہو جاتا۔ اور ہر بات محسوس کرنے لگتا۔ پھر جب حالت خواب میں ایک ادنیٰ قسم کے تجرد سے رُوح براہِ راست متاثر ہونے لگتی ہے تو برزخ میں جب کہ اعلیٰ قسم کا اور پورا پورا تجرد پایا جاتا ہے۔ بدرجہ اولیٰ براہِ راست رُوح متاثر ہوتی ہے اور اس کے تاثر سے بدن بھی متاثر ہوتے ہیں کیونکہ موت سے رُوح کا تعلق اجسام سے بالکل ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک گوتہ تعلق قائم رہتا ہے خواہ جسم جوں کے توں باقی ہوں یا ان کے اجزاء پر اگندہ ہو کر مٹی وغیرہ میں مل کر دوسری شکلیں اختیار کر چکے ہوں اور قیامت کے دن براہِ راست اجسام و ارواح دونوں متاثر ہوں گے۔ جب تم اس نکتے کو اچھی طرح سمجھ جاؤ گے تو تمہیں خود بخود مذکورہ بالا تمام اعتراضوں کا جواب سمجھ میں آجائے گا۔ اور یہ بھی سمجھ

جاؤ گے کہ رسول معصوم کی بتائی ہوئی تمام باتیں عقل سلیم کے مطابق اور برحق ہیں۔ اور
 الجھن سو فہم اور کم علمی کی وجہ سے ہے۔ طر سخن شناس نہ دلبرِ اخطا میں جا ست۔
 کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں کہ دو شخص ایک ہی بستر پر سو رہے ہیں مگر ایک کی رُوح نعمتوں
 سے لطف اندوز ہو رہی ہے اور دوسرے کی رُوح عذابِ الیم میں مبتلا ہے۔ پھر دونوں
 جاگتے ہیں تو اپنے اپنے جسموں پر نعمت و عذاب کے نشانات دیکھتے ہیں۔ برزخ کا
 معاملہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔

برزخ و آخرت کے معاملات حس و ادراک سے باہر ہیں۔ حق تعالیٰ اِثْنَا
 چوتھی بات | نے برزخ و آخرت کے معاملات دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھے
 ہیں۔ ان تک حس و ادراک کی رسائی نہیں اس کی کمال حکمت کا یہی تقاضا ہے تاکہ مسلمانوں
 اور کافروں میں اور ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں تمیز ہو جائے دنیا ہی میں
 عمر کی آخری گھڑی میں سکرات کے وقت فرشتوں سے سابقہ پڑتا ہے اور دُنیا سے جانے
 والا ہی انھیں دیکھتا ہے۔ فرشتے اس کے پاس آکر بیٹھ جاتے ہیں اس سے بات چیت کرتے
 ہیں ان کے پاس جنت کا یا جہنم کا کفن اور خوشبو یا بدبو بھی ہوتی ہے۔ یہ تیمار داروں
 کی دُعا یا بدعاب پر آمین بھی کہتے ہیں مرنے والے کو سلام بھی کرتے ہیں۔ اور وہ انھیں جواب
 سبھی دیتا ہے اور اگر بول نہیں سکتا اور اشارہ بھی نہیں کر سکتا تو دل سے جواب دیتا ہے
 اسی وجہ سے بعض مرنے والوں کو سکرات کے وقت اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ آئیے آئیے،
 تشریف لائیے کہتے ہوئے سنا گیا ہے۔ ہمارے محترم استاد نے بتایا۔ نہ معلوم
 آپ نے مشاہدہ فرمایا تھا یا کسی سے سنا تھا کہ ایک مرنے والا کہہ رہا تھا آئیے
 تشریف رکھیے۔

خیر النساء کا واقعہ | خیر النساء کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے موت کے وقت
 فرمایا میں صبر کروں گا اللہ پاک تمہیں حافیت عطا فرمائے
 تمہیں جو حکم ہے اس کے بغیر چار انہیں اور میری عمر کا پیمانہ لب بیز ہو چکا ہے پھر پانی
 منگا کر دُنو کیا اور نماز پڑھ کر فرمایا۔ اب تم رب کے حکم کی تعمیل کرو۔ یہ فرما کر
 سدھار گئے۔

عمر بن عبد العزیز کا آخری واقعہ | کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز جس دن رخصت

طرح اس سے نور کی کرنیں اور مشک سے زیادہ مست کن خوشبو کی لپٹیں نکلنے لگتی ہیں۔ موجود رہنے والے نہ نور کی کرنیں دیکھتے ہیں اور نہ انھیں خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں۔ پھر فرشتوں کے بھر مٹ میں رُوح آسمان پر چڑھتی ہے مگر کوئی فرشتوں کو نہیں دیکھتا۔ پھر رُوح واپس آکر بدن کو غسل دیے جانے اور کفن پنانے جانے کا اور قبرستان کی طرف لے جانے کا مشاہدہ کرتی ہے اور کہتی ہے جلدی سے لے چلو۔ یا مجھے کہا لے جا رہے ہو۔ لیکن اس کی آواز کسی کو بھی نہیں سنائی دیتی۔ پھر جب لاش قبر میں رکھ کر اس پر مٹی ڈال کر قبر بنا دی جاتی ہے تو یہ مٹی کا ڈھیر فرشتوں کو میت کے پاس آنے سے اڑے نہیں آتا۔ بلکہ اگر چٹان تراش کر اس میں لاش رکھ کر اسے سیسہ پلا کر سر بہر کر دی جائے تو فرشتے پھر بھی لاش تک پہنچ جائیں گے۔ کیونکہ اجسام کثیفہ سے اور ارج لطیفہ آسانی سے پار ہو جاتی ہیں۔ فرشتے تو فرشتے ان سے تو جتن بھی پار ہو جاتے ہیں۔ بلکہ جیسے پرندے ہو ایں اڑتے پھرتے ہیں اسی طرح فرشتے اجسام کثیفہ میں تیرتے پھرتے ہیں۔

قبر کی فراخی و وسعت قبر کی فراخی رُوح کے لیے بالذات ہے اور بدن کے لیے بوساطہ رُوح کے ہے۔ (عالم برزخ کے واقعات

رُوح پر براہ راست طاری ہوتے ہیں اور بدن پر بوساطہ رُوح کے) بظاہر لاش قبر میں ہاتھ دو ہاتھ جگہ میں ہوتی ہے حالانکہ قبر منتھانے نگاہ تک فراخ ہوتی ہے اسی طرح اگر قبر کو کھول کر دیکھا جائے تو لاش اپنی ہیئت پر بدستور نظر آتی ہے مگر قبر میت کو اس طرح بھیچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر آ جاتی ہیں۔ یہ بات حق اور عقل اور فطرتِ سلیم کے خلاف نہیں۔ اگر لاش بدستور رکھی ہوئی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قبر نے اسے نہ بھیچا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ بھیچے جانے کے بعد لاش پھر اپنی سابق حالت پر آگئی ہو۔ محمدوں اور بے دینوں کے پاس بجز رسولوں کو جھٹلانے کے اور دکھا ہی کیا ہے۔

ایک معتبر شخص کا بیان ایک نہایت معتبر شخص نے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے تین قبریں کھودیں اور فارغ ہو کر ستانے کے لیے بیٹ گیا۔ اتفاق سے آٹھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے دو فرشتے

اُترتے ہیں اور ان تینوں میں سے ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ اس کا رقبہ تین میل لمبا اور تین میل چوڑا لکھ لو۔ پھر دوسری قبر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اس کا ایک میل لمبا اور ایک میل چوڑا لکھ لو۔ پھر تیسری قبر کے پاس جا کر کہتا ہے اس کا آدھا اونچ لمبا اور آدھا اونچ چوڑا لکھ لو۔ فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اتنے میں کسی معروف شخص کا جنازہ آیا جسے پہلی قبر ملی۔ پھر دوسرا جنازہ آیا اسے دوسری قبر ملی۔ پھر سترے ایک مشہور والد اور عودت کا جنازہ آیا۔ جس کے ساتھ ستر کے ہر گوشہ کا آدمی تھا اور جنازے پر لوگوں کی بھیڑ تھی اسے تیسری قبر ملی۔

پانچویں بات | قبر کی آگ اور قبر کی باغ و بہار دنیا کی آگ و بہار کی طرح نہیں ہے کہ اس کا دنیا والے مشاہدہ کر لیں۔ بلکہ آخرت کی آگ و بہار کی طرح ہے جو دنیا کی آگ و بہار سے کہیں زیادہ قوی ہے۔ آخرت کی چیزوں کا دنیا والے مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ اللہ پاک ان پر ہی مٹی اور پتھر بھڑکا دیتا ہے جن میں یہ مدفون ہیں اور یہ دنیا کی مٹی اور پتھروں سے کہیں زیادہ گرم و ایذا رساں بن جاتے ہیں لیکن اگر ان کو دنیا والے چھو کر دیکھیں تو انھیں ذرا سی گرمی کا بھی احساس نہ ہو۔ اسی طرح حق تعالیٰ انھیں باغ و بہار بنا دیتا ہے بلکہ ایک ہی قبر میں دو شخص مدفون ہوتے ہیں۔ ایک کے لیے یہ قبر جہنم کا گڑھا ہے مگر اس کی گرمی کا احساس اس کے پڑوسی کو نہیں ہوتا۔ اور ایک کے لیے جنت کا باغیچہ ہے لیکن اس کی راحت و مسرت ان نعمتوں کا احساس اس کے پڑوسی کو نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدرت تو اس سے بھی زیادہ کہیں وسیع اور حیرت انگیز ہے۔ اسی دنیا میں اس نے ہمیں اپنی قدرت کی اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز نشانیاں دکھا دی ہیں مگر لوگوں کو جن باتوں کا علم نہیں ہوتا انھیں جھٹلا دیا کرتے ہیں۔ مگر جنہیں اللہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور جھٹلانے سے محفوظ رکھے غرض اللہ پاک کا نسخہ دوں کے نیچے آگ کے دو تختے بچھا دیتا ہے جس سے اس کی قبر نمود کی طرح بھڑک اُٹھتی ہے۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو اس پر اپنے کسی بندے کو مطلع بھی فرما دیتا ہے اور دوسروں سے چھپائے رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر سب کو خبر ہو جائے تو ایمان بالغیب کہاں رہے اور لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں۔ جیسا کہ رحمتِ عالم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر

مجھے یہ ڈر ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ میری طرح تمہیں بھی عذاب قبر سنادے (بخاری - مسلم) چونکہ جانوروں میں یہ حکمت مفقود ہے اس لیے وہ عذاب قبر سنتے ہیں جس طرح آپ کا پتھر عذاب قبر سن کر ایسا بدکا تھا کہ معلوم ہوتا تھا آپ کو گرا دے گا۔

ابو عبد اللہ محمد بن ازیز کا چشم دید واقعہ | ابو عبد اللہ محمد بن ازیز حسدانی :- میں آمد

بارغ میں گیا۔ غروب سے کچھ قبل چند قبروں کے پاس پہنچا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک قبر شیشہ گر کی بھٹی کی طرح انگار اٹھی۔ مردہ قبر میں مدفون تھا میں اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ اور سوچنے لگا کہ آیا میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں۔ پھر میں نے شہر کی فیصل دیکھ کر کہا۔ میں تو بیدار ہوں۔ پھر خود فراموشی کی حالت میں گھر گیا مگر کھانا آیا تو کھانا سکا۔ اور شہر میں چل پھر کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس قبر میں آج ہی ایک ظالم جنگی وصول کرنے والا دفن کیا گیا ہے۔ قبروں میں اس آگ کا دیکھا جانا اسی طرح ہے جیسے کبھی اللہ کسی کو جن یا فرشتے دکھا دیتا ہے۔

ایک آدمی کا چشم دید واقعہ | شعبی نے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا کہ اس نے

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بدر سے گزرا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی زمین سے نکلتا ہے اور ایک شخص اسے ہتھوڑے سے مارتا ہے۔ پٹے پٹے وہ پھر زمین میں غائب ہو جاتا ہے پھر نکلتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ابو جہل ہے۔ اس پر قیامت تک یہی عذاب مستط رہے گا (کتاب القبور لابن ابی الدنیا)

ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ | ابن عمر رضی اللہ عنہما :- ایک دفعہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان اپنی سواری پر جا رہا تھا، پیچھے سامان بندھا ہوا تھا، راستے میں ایک قبرستان

سے جو گذرا تو کیا دیکھنا ہوں کہ ایک آدمی اپنی قبر سے نکلا۔ جس کے تمام جسم میں آگ لگ رہی ہے اور اس کی گردن میں زنجیر ہے جسے گھسیٹتا جا رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر کتنا ہے کہ "اے عبد اللہ مجھ پر پانی چھڑک دو۔" معلوم نہیں وہ مجھے پہچانتا تھا یا عبد اللہ عرف کے اقتباس سے کہ رہا تھا۔ اتنے میں دوسرا شخص نکل کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ

عبداللہ اس پر پانی نہ چھڑکنا۔ پھر اس کی زنجیر پکڑ کر اور اسے گھسیٹ کر قبر میں لے جاتا ہے۔ ابن ابی الدنیا، عروہ نے بھی مذکورہ بالا واقعہ قدرے اختلاف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی دہشت سے میرے بال سفید ہو گئے۔ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ سنایا تو آپ نے تنہا سفر کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا۔ ابن ابی الدنیا

البوقرعة کا واقعہ | البوقرعة :- ہم بعض چشموں سے جو ہمارے بصرہ کے راستے میں پڑتے تھے، گزرے، تو گدھے کی سی آواز آئی۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ گدھے کی سی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اور کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا۔ ایک شخص ہمارے قریب رہتا تھا۔ جب اس کی ماں اس سے بات کرتی تھی تو اسے کہہ دیا کرتا تھا کہ کیوں گدھے کی طرح چیختی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر سے روزانہ گدھے کی سی آواز آتی ہے۔ (ابن ابی الدنیا)

ایک مدنی کا واقعہ | عمرو بن دینار :- مدینہ کا ایک شخص تھا اس کی بہن جو مدینہ کے ایک کنارے پر رہتی تھی، بیمار ہو گئی وہ اس کی بیمار پڑوسی کے لیے آیا جایا کرتا تھا۔ پھر وہ مر گئی۔ خیر اسے دفن کر دیا گیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ قبر میں میری کوئی چیز گدھے کی ہے۔ چنانچہ ایک شخص کو ساتھ لے کر قبر جو کو دی تو وہ گدی ہوئی چیز مل گئی۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا۔ الگ ہٹ جاؤ۔ ایک نگاہ اپنی بہن پر ڈال لوں کہ بے جاہی کس حال میں ہے۔ لحد کی ایک اینٹ جو الگ کی تو قبر میں آگ بھڑک رہی تھی فوراً اینٹ اس کی جگہ پر رکھ کر قبر بنا دی اور گھر آ گیا۔ ماں نے پوچھا۔ قبر میں تمہاری بہن کا کیا حال ہے۔ بولا ان کا حال نہ پوچھیے۔ وہ تو ہلاک ہو گئیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا کیا کرتی تھیں۔ ماں نے کہا نہ دیر سے پڑھتی تھیں اور بلا وضو پڑھتی تھیں اور ہمسایوں کے دروازوں پر جا کر چھپ کر ان کی باتیں سننا کرتی تھیں (ابن ابی الدنیا)

ایک اور شخص کا واقعہ | مرثد بن حوشب :- میں یوسف بن عمر کے پاس تھا۔ ان کے قریب ہی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا ایک رخسار لوہے کی طرح سخت تھا۔ یوسف نے اس سے کہا کہ مرثد کو بھی اپنا آنکھوں دیکھا

واقعہ سنا دو۔ بولا میں نوجوان تھا اور گناہوں کی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا۔ طاعون کے زمانے میں میں نے سوچا کہ سرحد پر چلا جاؤں۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ قبریں کھودا کروں۔ ایک دن میں نے مغرب و عشا کے درمیان ایک قبر کھودی اور دوسری قبر کی مٹی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک جنازہ لایا گیا اور اسے اس قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اور لوگ واپس چلے گئے۔ میں نے دیکھا اونٹ جیسے دو سفید پرندے مغرب کی طرف سے آئے ایک قبر کے سر ہانے اور دوسرا پانٹنی اتر پڑا۔ اور دونوں نے قبر کی مٹی ہٹائی۔ پھر ایک تو قبر میں اتر گیا اور دوسرا کنارے پر رہا۔ میں کسی چیز سے ڈرا نہیں کرتا تھا۔ میں نے اس سے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کیا تو اپنی سسرال میں گیر و سے رہنکا ہوا جوڑا پہن کر فرود و فخر سے اُسے گھسیٹتا ہوا نہیں جایا کرتا تھا بولا میں تو بہت کمزور ہوں۔ پھر اس پر ایسی چوٹ مادی جس سے اس کی قبہ پانی اور روغن سے بھر گئی۔ اسی طرح اسے تین بار مارا اور ہر بار اسی لفظ کو دہراتا تھا اور ہر دفعہ قبہ پانی اور روغن سے بھر جاتی تھی۔ پھر اپنا سہرا اٹھا کر میری طرف دیکھ کر بولا دیکھو یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے دُور کرے اور میرے اس رخسارے پر اپنا ایک پیر مارا میں گر پڑا۔ رات بھر میں دیں رہا صبح قبر دیکھی تو جوں کی توں تھی۔ یہ دیکھنے والے کی آنکھوں میں تو پانی اور روغن معلوم ہوتا تھا۔ مگر آگ تھی جو مُردے پر بھڑک رہی تھی۔ جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی طرف سے خبر دی کہ اس کے پاس پانی اور آگ ہوگی آگ تو ٹھنڈا پانی ہوگا اور پانی شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی۔ ایک شخص نے ابواسحق خزازی سے پوچھا۔ کیا کفن چور کی تو بہت قبول ہو سکتی ہے فرمایا ہاں اگر اس کی نیت صحیح ہو اور اللہ کے علم میں اس کی سچائی بھی ہو۔

ایک شخص بولا میں کفن چور تھا۔ قبریں کھود کر کفن نکال لیا کرتا تھا۔ اور بعض مُردوں کے منہ قیلے سے پھرے ہوئے دیکھتا

تھا۔ یہ سن کر خزازی خاموش ہو گئے اور اڑا آئی کو لکھا۔ اوزاعی نے جواب میں لکھا کہ بناش کی تو بہت قبول ہو جائے گی۔ بشرطیکہ نیت صحیح ہو اور اللہ کے علم میں اس کی صداقت ہو۔ اور جن مُردوں کے قیلے سے منہ پھرے ہوئے دیکھے گئے وہ غیر سنت پر فوت ہو

ایک بناش سے جس نے تو بہ کر لی تھی پوچھا گیا کہ سب دوسرے کفن چور کا واقعہ عجیب بات جو تم نے دیکھی ہو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں

نے ایک شخص کی قبر جو کھولی تو اس کے تمام جسم میں میخیں ٹھکی ہوئی تھیں اور ایک بڑی میخ سر میں اور ایک پیروں میں ٹھکی ہوئی تھی۔

ایک آدمی کا چشم دید واقعہ | کسی دوسرے کفن چور سے یہی بات پوچھی گئی تو اس نے بتایا۔ میں نے ایک آدمی کی کھوپڑی دیکھی جس میں سیسہ بگھلا کر بھر دیا گیا تھا۔ کسی کفن چور سے پوچھا گیا کہ تمہاری تو بہ کا سبب کیا ہے بولا میں عموماً مردوں کو قبلہ سے پھرا ہوا پاتا تھا۔ د مذکورہ بالا تمام واقعات کتاب القبور میں ہیں۔

ایک بغدادی کا واقعہ | ابو عبد اللہ محمد بن نساب سلامی جو بڑے نیک اور سچے تھے فرماتے ہیں کہ ایک شخص بغداد میں لوہاروں کے ہانڈار میں چھوٹی چھوٹی دوسروں والی میخیں فروخت کر گیا۔ ایک لوہار نے انہیں نرم کرنا چاہا مگر وہ آگ اور ہتھوڑے کی ضرب سے بھی نرم نہ ہو سکیں اور وہ تھک کر چور ہو گیا۔ اس نے بیچنے والے کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیلیں تم کہاں سے لائے تھے۔ بولا میرے پاس تھیں۔ آخر اس نے اصرار پر بتایا کہ مجھے ایک کھلی قبر میں سے ملی تھیں اور ان سے مردے کی ہڈیاں جڑی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں ان ہڈیوں میں سے نکالنے کی کوشش کی مگر نکال نہ سکا۔ آخر میں نے پتھر سے ہڈیوں کو توڑ کر انہیں نکالا اور اکٹھا کر لیا۔

ابوالحریش کہتے ہیں کہ میری والدہ نے بیان کیا کہ جب ابو جعفر نے کوفہ میں خندق کھدوائی تو لوگوں نے اپنے اپنے مردے منتقل کر دیے۔ ہم نے ان میں سے ایک نوجوان کو دیکھا جو اپنے ہاتھ میں کاٹ رہا تھا۔

ساک بن حرب :- ایک دفعہ ابوالدرداء قبروں کے درمیان سے گزرے اور فرمایا کہ تمہارے بالائی حصے کتنے پُر سکون ہیں اور اندرونی حصوں میں کتنے معائب ہیں۔ ثابت البنانی :- میں قبرستان میں گھوم رہا تھا اتنے میں پیچھے سے آواز آئی کہ آئے ثابت! قبروں کے سکون سے دھوکا نہ کھانا۔ ان میں بہت سے غمزدہ بھی ہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کو بھی نہیں پایا۔

حسن ایک قبرستان سے گزرے اور بولے اس لشکر کی حالت قابلِ رحم ہے۔ یہ مگس قدر پر سکون ہیں حالانکہ ان میں بہت سے بے قرار بھی ہیں۔

عمر بن عبدالعزیز نے مسلمہ بن عبد الملک سے پوچھا کہ تمہارے والد کو کس نے دفن کیا تھا۔ بولا میرے

عمر بن عبدالعزیز کی وصیت

فلاں مولیٰ نے پوچھا کہ وید کو کس نے دفن کیا تھا۔ بولا میرے فلاں مولیٰ نے۔ عمر نے فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ جب تمہارے باپ کو اور ولید کو دفن کیا گیا اور ان کے کفن کی گرہ کھولی گئی تو ان کے منہ پیچھے کو پھرے ہوئے تھے۔ مسلمہ میرے مرنے کے بعد میرے منہ کو دیکھنا۔ کہیں ان کی طرح میرا منہ تو نہیں پھرا۔ یا اس سے مجھے عافیت دی گئی۔ مسلمہ کہتے ہیں قبر میں دکھ کر میں نے عمر کا منہ دیکھا تو حسب سابق اپنی جگہ پر تھا۔

بعض سلف فرماتے ہیں کہ میری بچی فوت ہو گئی۔ میں نے اسے قبر

کسی بچی کا واقعہ

میں اتارا۔ پھر میں لحد کی اینٹ ٹھیک کرنے لگا تو اسے قبلہ سے پھرا ہوا پایا اس سے مجھے سخت صدمہ ہوا۔ ایک دن میں نے اسے خواب میں دیکھا وہ کہہ رہی ہے کہ ابا جان آپ نے مجھے قبلہ سے پھرا ہوا دیکھا کہ بہت صدمہ کیا۔ غمنا میرے آس پاس والے قبلہ سے پھرے ہوئے میں اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بڑے گناہوں پر مجھے فوت ہونے فوت ہونے ان کے ساتھ بھی معاط ہوتا ہے۔

عمر فرماتے ہیں ولید بن عبد الملک کو قبر میں اتارنے والا میں بھی

عمر بن عبدالعزیز کا چشم دید واقعہ

تھا۔ میں نے دیکھا ان کے گھٹنے گردن سے لگ گئے تھے۔ ان کا بیٹا بولا۔ رب کعبہ کی قسم میرے والد اچھی حالت میں ہیں۔۔۔۔۔ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم تمہارے والد کی دنیا ہی میں اچھی حالت گور گئی۔ پھر عمر نے اس واقعہ سے عبرت حاصل کی جب عمر بن عبدالعزیز نے یزید کو عراق کا حاکم بنایا تو یہ نصیحت کی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا میں نے جب ولید کو لحد میں رکھا تو میں نے انھیں کفن میں پاؤں ہلاتے دیکھا تھا۔

عبد الحمید بن محمود:- میں ابن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ

ذوالصفارح کی قبر کا واقعہ

انتے میں ان کے پاس کچھ لوگوں نے آکر کہا کہ ہم کا کوجا رہے تھے راہ میں ہمارا ایک ساتھی ذوالصفارح فوت ہو گیا۔ خیر ہم نے اس کی تجھیز و تکفین کی اور قبر کھودی۔ جب قبر تیار ہو گئی تو ایک سیاہ سانپ نے آکر تمام قبر گھیر لی۔ پھر وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ قبر کھودی گئی پھر سب اسے سانپ نے

گھیر لیا۔ پھر تیسری جگہ کھودی گئی تو پھر بھی اس میں سانپ آکر بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا۔ یہ اس کی چوری ہے جس کا وہ منکب ہوا کرتا تھا۔ جاؤ اسے کسی قبر میں بھی رکھ دو۔ اللہ کی قسم اگر تمام زمین بھی کھو ڈالو گے تو سب جلدی سانپ پاؤ گے۔ آخر کار ہم نے اسے ایک قبر میں دفن کر دیا۔ صبح سے واپس آکر ہم نے اس کا سامان اس کے گھر دے دیا۔ اور اس کی بیوی سے پوچھا تمہارا شوہر کیا کرتا تھا۔ بولی اناج بیچا کرتے تھے۔ اور اس میں سے روزانہ اپنے گھر کا خرچہ نکال کر پھر اتنا ہی چوری سے اس میں ملا دیا کرتے تھے۔

ابو اسحاق کا واقعہ | ابو اسحاق! مجھے ایک مردے کو غسل دینے کے لیے بلایا گیا جب میں نے اس کے منہ سے چادر ہٹائی تو ایک موٹا سانپ اس کی گردن میں پٹھا ہوا دیکھا۔ آخر میں اسے بلا غسل کے چھوڑ کر چلا آیا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ صحابہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔

ایک بصری گورکن کا واقعہ | بصری گورکن ۱۔ میں نے ایک دن ایک قبر کھودی اور اس کے قریب ہی سو گیا۔ خواب میں میرے پاس دو عورتیں آئیں۔ ایک عورت بولی۔ اے اللہ کے بندے خدا را اس عورت کو ہم سے ہٹالے اور ہمارے پڑوس میں دفن نہ کر۔ گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی۔ اتنے میں اسی قبر کے پاس ایک عورت کا جنازہ لایا گیا۔ میں نے اسے اس میں دفن نہیں ہونے دیا اور دوسری قبر بتا دی۔ رات ہوئی تو پھر وہی دو عورتیں خواب میں دکھائی دیں۔ ان میں سے ایک بولی۔ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ تم نے ہمیں ایک طویل شر سے ہٹا دیا میں نے کہا تمہاری طرح یہ عورت بات کیوں نہیں کرتی۔ بولی یہ عورت وصیت کیے بغیر فوت ہو گئی تھی۔ ایسوں پر واجب ہے کہ قیامت تک بات نہ کریں۔ اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے عذاب و ثواب قبر کے سلسلے میں اپنے بندوں کو مشاہدہ کرا دیے ہیں کتاب میں ان کی گنجائش نہیں۔ اس سلسلے میں خواب بھی بے شمار ہیں جو کئی بڑی بڑی کتابوں میں نہ سمائیں۔ اگر کسی کو مطالعہ کا شوق ہو تو کتاب المناہم لابن ابی الدنیا، اور کتاب البشائر والیقین والی وغیرہ کا مطالعہ کرے۔ ان واقعات کو نہ فریق و طمہ اپنی جمالت و کم علمی کی وجہ سے جھٹلاتے ہیں۔

عالم برزخ کے واقعات سے زیادہ | مثلاً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
 حیرت انگیز واقعات دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں | حضرت جبریل علیہ السلام انسانی روپ
 میں آ کر آپ سے گفتگو کر لیا کرتے تھے اور آپ ان کی باتیں سن لیا کرتے تھے۔ حالانکہ
 آپ کے پاس بیٹھے ہوئے حضرات نہ انہیں دیکھتے تھے اور نہ ان کی باتیں سنتے تھے
 یہی حال تمام انبیائے کرام کا تھا۔ کبھی آپ کے پاس گھنٹی کی جھنکار کی طرح وحی آتی
 تھی، جیسے آپ کے سوا کوئی نہیں سنتا تھا۔ اسی طرح جن ہمارے درمیان بلند آواز
 سے بات چیت کرتے ہیں اور ہم ان کی باتیں نہیں سنتے۔ کبھی فرشتے کافروں پر کوڑے
 برساتے تھے۔ اور ان پر چیختے تھے۔ حالانکہ مسلمان ان کے ساتھ ہوتے تھے جو انہیں نہیں
 دیکھتے تھے اور نہ ان کی باتیں سنتے تھے۔ حق تعالیٰ نے انسان سے بہت سے ذمیوی
 حوادث چھپا رکھے ہیں۔ حضرت جبریل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھاتے
 تھے۔ حالانکہ اسے حاضرین نہیں سنتے تھے۔ بہر حال جسے اللہ کی معرفت حاصل ہے اور
 اس کی سمجھ گیر قدرت پر یقین ہے، وہ ایسے حوادث کا کیسے انکار کر سکتا ہے جن کو حق
 تعالیٰ نے اپنی حکمت و رحمت کی بناء پر اپنی بعض مخلوق کی آنکھوں سے چھپا رکھا ہے
 کیونکہ ان میں ان کے دیکھنے اور سننے کی طاقت نہیں۔ انسان کی بصارت و سماعت عذاب
 ثواب قبر کے مشاہدے کی طاقت نہیں رکھتی۔ بہت سے لوگ جن کو اللہ یہ واقعات
 مشاہدہ کر دیتا ہے، سپرخ ماہ کہ بے ہوش ہو جاتے اور مر جاتے ہیں۔ اور اگر زندہ
 بھی رہتے ہیں تو زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہتے اور بعض تو دل کے پردے
 اٹھتے ہی مر جاتے ہیں۔ لہذا عقل کا یہ تقاضا نہیں کہ اگر ان واقعات میں حکمت
 خداوندی نے پردے حائل فرمادیے ہیں تو ان کا انکار کیا جائے۔ پھر یہ پردے
 جب اٹھا دیے جائیں گے تو تمام باتیں آنکھوں سے دیکھ لی جائیں گی۔ علاوہ ازیں
 جب انسان اس پر قادر ہے کہ مردے کی آنکھ اور سینے سے پاؤں اور رانی اٹھا کر
 فوراً ہی تیزی سے اسے اپنے مقام پر رکھ دے۔ تو فرشتہ تو بدرجہ اولیٰ
 قادر ہو گا اور اللہ کی قدرت تو ہمہ گیر ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ پاؤں اور
 رانی مردے کی آنکھوں اور سینہ پر باقی رکھے اور گرنے نہ دے۔

برزخ کے واقعات کا قیاس مشاہدات پر کرنا غلطی ہے | برزخ کے واقعات کا

قیاس مشاہدات پر کرنا محض جہالت و گمراہی اور محبتِ عالمِ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور اللہ کی ہمد گیر قدرت کا انکار اور انتہائی ظلم ہے۔ جب انسان اس بات پر قادر ہے کہ قبرستانِ یاتنگ بنا کر اسے لوگوں سے چھپا دے اور جس پر چاہے ظاہر کرے تو اللہ کی قدرت کا تو ٹھکانا ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک قبر بظاہر دو ڈھائی ہاتھ دکھائی دیتی ہو حالانکہ انتہائی وسیع خوشبودار اور روشن ہو یا انتہائی تنگ بدبودار اور تاریک ہو۔ یہ وسعت و تنگی نور و ظلمت آباد و اجاڑ اور باغ و بہار، دنیا کے اقتدار سے نہیں ہے۔

انسان دنیا میں دنیوی چیزوں ہی کا مشاہدہ کر سکتا ہے | حق تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو وہی

مشاہدہ کرایا ہے جو دنیا میں ہے اور اسی سے ہے لیکن آخرت کے واقعات پر پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ ایمان و اقرار انسان کے لیے سببِ سعادت بن جائے۔ پھر جب یہ پردہ اٹھا دیا جائے گا تو انسان خود بخود تمام باتوں کا مشاہدہ کر لے گا۔

فرشتے نہ کھی ہوئی لاش سے بھی سوال کر سکتے ہیں اگر جنازہ رکھا ہوا بھی ہو تو یہ
 تنگی ہوئی یا ڈوبی ہوئی یا حلی ہوئی یا اور کسی
 قسم کی لاش میں رُوح کا لوٹایا جانا محال نہیں

بات نہ سنے۔ اور فرشتے اس کو (مردے) کو ماریں مگر کسی کو شعور نہ ہو۔ دیکھیے دو آدمی ایک بستر پر لیٹے ہوئے ہیں ایک سو جاتا ہے اور ایک بیدار رہتا ہے۔ سونے والا خواب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے مارا بھی جاتا ہے اور اسے درد بھی محسوس ہوتا ہے لیکن جاگنے والا اس کی تمام باتوں سے بے خبر ہے حالانکہ ضرب و تکلیف کا اثر رُوح سے جسم میں بھی سرایت کر گیا ہے کتنی بڑی جہالت کی بات ہے کہ قبروں اور قبوروں کو چیر کر فرشتوں کا جانا عقل سے بعید سمجھا جائے۔ حالانکہ اللہ نے یہ چیزیں فرشتوں کے لیے بالکل ایسی ہی بتائی ہیں جیسے کہ ہوا پرندوں کے لیے ان چیزوں کے اور رُوح کے لیے بھی حجاب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ارواح لطیفہ کے لیے بھی حجاب ہوں یہ قیاس غلط ہے۔ انہیں جیسے قیاسوں سے اصولوں کو جھٹلایا جاتا ہے۔

جمادات تک میں ادراک و شعور ہے | یہ بھی محال نہیں کہ ٹھکی ہوئی یا ڈوبی ہوئی یا جلی ہوئی یا کسی اور قسم کی لاش میں روح لوٹائی جائے جس کا ہم آشنا ہیں۔ دیکھیے بے ہوش آدمی اسکے کامریض اور مہموت وغیرہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کی رُو حیں ان کے جسموں میں ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کی حیا کا شعور نہیں ہوتا۔ جس لاش کے اجزا الگ الگ ہو کر اور منتشر ہو کر کم ہوتے ہوں اس کی ذات سے جس کی قدرت ہمہ گیر ہے۔ یہ بعید نہیں کہ وہ ان ذرات سے روح کا اتصال پیدا کر دے۔ اگرچہ ایک مشرق میں ہو اور ایک مغرب میں اور ان اجزاء میں ایک قسم کے الم و سرور کا شعور پیدا کر دے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے جمادات تک میں ادراک و شعور پیدا کر دیا ہے۔ جس سے وہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ پہاڑ اور درخت اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اور سنگریزے، نباتات اور پانی کے قطرے اس کی پاکی میں رطب اللسان ہیں جیسا کہ فرمایا۔ **وان من شیء الا یسجد لجمہ** کا انکشاف کی ہر شے اللہ کی پاکی و معبود کے بیان کر رہی ہے لیکن تم ان کی پاکی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر یہ تسبیح محض ان کی اپنے خالق پر دلالت ہی ہوتی تو یہ الفاظ نہیں لائے جاتے کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ کیونکہ ہر قائل یہ سمجھتا ہے کہ مخلوق خالق پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا۔ ہم نے پہاڑ ان کے مطیع کر دیے جو صبح و شام پاکی بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ صالح پر دلالت ان دوہی وقتوں میں مخصوص نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا۔ اے پہاڑ و حضرت داؤد کے ساتھ بار بار تسبیح پڑھو۔ اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ ظاہر ہے کہ صالح پر دلالت حضرت داؤد کی معیت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے

تأویب صدائے بازگشت نہیں | وہ تجھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تاویب صدائے بازگشت کو کہتے ہیں۔ کیونکہ صدائے بازگشت تو ہر آواز والے کی ہوتی ہے۔ پھر حضرت داؤد کے ساتھ کیا خصوصیت ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ عزوجل انہم دیکھتے نہیں تمام آسمان و زمین والے اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے

لوگ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ صانع پر دلالت بہت سے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں۔ فرمایا۔ تم دیکھتے نہیں کہ تمام آسمان و زمین والے اور پرندے قطار باندھ کر اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح معلوم ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ حقیقت نماز و تسبیح ہے جس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ اگرچہ اسے بھی نبیوں کی باتیں زمانے والے اور انہیں جھٹلانے والے نہیں مانتے۔ حق تعالیٰ نے پیغروں کی طرف سے خبر دی کہ بعض پیغمبر اللہ کے خوف سے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور گر پڑتے ہیں۔ زمین و آسمان کی طرف سے بتایا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ اللہ نے ان سے بات کی انہوں نے اللہ کی بات سنی اور اچھا جواب دیا۔ پھر اللہ نے ان سے کہا کہ خوشی سے آؤ یا بادل نخواستہ تو انہوں نے جواب دیا ہم خوشی خوشی آنے کو تیار ہیں۔

کھانا بھی تسبیح پڑھتا ہے | صحابہ کرام کھانا کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ صحابہ نے مسجد میں خشک تنے کا روٹا سنا۔

پھر جب ان اجسام میں احساس و شعور ہے تو جن اجسام میں روح ایک زمانے تک رہ چکی ہے ان میں شعور بدرجہ اولیٰ ہونا چاہیے۔

بعض لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کر کے دکھا دیا گیا | حق تعالیٰ نے دنیا میں بھی رُو حیں

بدن میں کامل طور پر لوٹا کر اپنے بندوں کو مشاہدہ کر دیا ہے اور وہ زندہ ہو کر باتیں بھی کرنے لگے چنے پھرنے بھی لگے کھانے پینے بھی لگے شادی بیاہ بھی کیے اور اولادیں بھی ہوئیں۔ فرمایا:- ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ پھر اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ فرمایا اس کی طرح جو ایک شہر سے گزرا جو اُڑ گیا تھا۔ اس نے تعجب سے کہا:- اس کے اجر ٹرنے کے بعد اللہ اسے کیسے آباد کرے گا پھر اسے اللہ نے سو سال تک مُردہ رکھا پھر زندہ کر دیا اور پوچھا کتنی دیر ٹھہرے؟ بولے ایک دن یا اس سے بھی کم۔ یا اسرائیلی مقول کی طرح جسے اللہ نے زندہ کر دیا تھا اور وہ اپنے قاتل کو بتا کر مر گیا تھا۔ یا جیسے وہ جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں آخر اللہ نے انہیں مار دیا اور پھر موت کے بعد

زندہ کر دیا۔ اسی طرح اصحاب کھف کا اور حضرت ابراہیم والے چار پرندوں کا واقعہ ہے پھر جب اللہ نے موت کی برودت کے بعد ان میں مکمل زندگی لوٹا دی تو اس کی حیران کن قدرت سے یہ بات کب بعید ہے کہ مرنے کے بعد ان میں ایک قسم کی زندگی پیدا کر دے۔ اور ان سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرے۔ جو اب طلب زمانے اور حسب اعمال انہیں عذاب و ثواب پہنچائے۔ وَاذَٰلِكَ عَلَّمَ اللَّهُ بَعْرِيْزَةَ۔

عذابِ ثواب قبر سے مراد عذابِ ثواب برزخ ہے | حق تعالیٰ نے فرمایا:-
ومن دراء ہم برزخ الہم اور

ان کے بعد قیامت تک برزخ ہے۔ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ اسی کو غالب کے اعتبار سے عذاب و ثواب قبر اور باغیچہ جنت یا آگ کا گڑھا کہا جاتا ہے اس اعتبار سے پھانسی پرٹنگے ہوئے جملے ہوئے، ڈوبے ہوئے اور درندوں یا پرندوں کے کھائے ہوئے شخص کو بھی اس کے عملوں کے مطابق عذاب و ثواب برزخ ہے۔ گو عذاب و ثواب کے اسباب و کیفیات مختلف انواع کی ہوں۔ پہلے زمانے میں کسی شخص نے یہ خیال کر لیا تھا کہ اگر اس کی لاش جلا کر اس کی راکھ کچھ سمندر میں بہا دی جائے اور کچھ آندھی میں اڑا دی جائے تو وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کر دی اور مرنے کے بعد بیٹوں نے اس کی تعمیل کی۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے سمندر اور خشکی نے اس کے اجزا جمع کر دیے اور اللہ نے اسے کھڑا ہو جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پوچھا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی تھی بولا اے رب تو خوب جانتا ہے۔ میں نے تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا۔ آخر اللہ نے اس پر رحم فرما دیا۔ دیکھیے ان بکھرے ہوئے اور بظاہر بے نام و نشان ذرات جسم سے بھی برزخ کا عذاب و ثواب نہیں ہٹا۔ اگر کوئی لاش ہو اس میں درخت سے ٹکا دی جائے تو اسے بھی بقدر اس کے حصے کے برزخ کا عذاب پہنچ جائے گا۔ اور اگر کوئی نیک شخص آگ کی بھٹی میں دفن کر دیا جائے تو اسے بھی بقدر عملوں کے برزخ کی راحت نصیب ہوگی حق تعالیٰ اس پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دے گا۔ اور اس پر ہوا آگ اور سخت قسم کی لو بنا دے گا۔ دنیا کے عناصر اپنے خالق کے فرمان بردار ہیں۔ اور اس کے حکم کے قطعی خلاف نہیں کرتے وہ ان میں حسب مرضی تصرف کرتا ہے

اگر کوئی یہ بات نہ مانے تو وہ اللہ رب العالمین کا اور اس کی ربوبیت کا منکر ہے۔

موت پہلی زندگی بعد الموت ہے | حق تعالیٰ نے انسان کے لیے دو زندگیاں بعد الموت مقرر فرمائی ہیں۔ جن میں اچھوں

اور بُروں کو ان کے عملوں کی حسبِ اوسزا دی جاتی ہے۔ پہلی زندگی بعد الموت رُوح کا بنا سے جدا ہونا اور ابتدائی دارِ جزا کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اور دوسری زندگی بعد الموت قیامت کے دن پیش کیے گی۔ جب کہ لوگ اللہ کے حکم سے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اور حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ اسی وجہ سے ایک صحیح حدیث

میں ہے کہ ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ پچھلی زندگی بعد الموت پر ایمان لایا جائے۔ کیونکہ پہلی زندگی رُوح کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ گو بہت سے لوگ اس میں جزا و

سزا اور عذاب و ثواب کو نہیں مانتے۔ حق تعالیٰ نے ان دونوں قیامتوں رُوح کی زندگی بعد الموت کا بیان سورہ مومنون، واقعہ، قیامت، مطففین اور فجر وغیرہ میں

فرمایا ہے۔ اس کی حکمت و عدالت کا تقاضا ہے کہ وہ اچھوں اور بُروں کی جزا کے لیے دو گھر بنائے۔ لیکن پورا پورا بدلہ زندگی بعد الموت ہی کے بعد دارالقرار میں

ملے گا۔ فرمایا **شَلَّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ**۔ البتہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ اللہ کے عدل، اسانے

حسناً اور کمالاتِ مقدسہ کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اپنے دوستوں کے جسم اور رُوح میں آرام سے رکھے اور دشمنوں کے جسموں اور رُوحوں کو عذاب میں مبتلا فرمائے۔ اس لیے

فرماں برداروں کے اجسام و ارواح کو ان کے مناسب نعمتوں اور لذتوں کا ذائقہ چکھایا جاتا ہے اور نافرمانوں کے اجسام و ارواح کو ان کے مناسب عذاب و سزا دی جاتی ہے۔ چونکہ دنیا تکلیف و امتحان کا گھر ہے دارالعبز انہیں ہے۔ اس لیے جزا

اس میں ظاہر نہیں ہوتی۔ البتہ برزخِ حسبِ احوال کا پہلا گھر ہے اس لیے اس میں اس گھر کے مناسب جزا کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اللہ کی حکمت بھی اس گھر میں اظہارِ جزا کا

تقاضا کرتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن جزا کا پورا پورا ظہور ہوگا۔

عذاب و ثواب برزخِ آخرت کا ابتدائی عذاب و ثواب | معلوم ہوا کہ عذاب و ثواب برزخ

آخرت کا ابتدائی عذاب و ثواب ہے۔ جیسا کہ بہت سی آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ نیک صاحبِ قبر کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کے پاس جنت کی راحتیں اور نعمتیں آنے لگتی ہیں اور فاجر کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی گزئی اور لپٹیں آنے لگتی ہیں۔ یہ قطعی طور پر معلوم ہے کہ روح کی طرح بدن بھی اس میں حصّے دار ہے پھر قیامت کے دن دونوں انھیں دروازوں سے اپنے اپنے ٹھکانوں میں چلے جائیں گے۔ یہ دونوں دروازے جن سے برزخ میں مُردے کی طرف پوشیدہ اثرات پہنچتے رہتے ہیں۔ زندوں کے حس و ادراک سے محبوب ہیں۔ تاہم بہت سے لوگ محسوس بھی کر لیتے ہیں۔ اگرچہ اسباب سے بے خبر ہوں اور صحیح تعبیر نہ کر سکیں۔

کسی چیز کا وجود اس کے ادراک و تعبیر پر موقوف نہیں ہوتا | یاد رکھو! کسی چیز کا وجود اس کے ادراک و تعبیر

پر موقوف نہیں ہوتا۔ وجود اور چیز ہے اور ادراک و تعبیر اور چیز۔ دنیا میں بھی یہ اثرات پہنچتے ہیں۔ مگر غفلت کے گھپ اندھیرے کی وجہ سے لوگ ان کی تعبیر سے قاصر رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد یہ اثرات اور سرعت و کمال کے ساتھ پہنچتے ہیں اور زندگی بعد الموت کے بعد یہ اثرات اپنے پورے شباب پر آجاتے ہیں۔ رب کی حکمت نے قیمنوں کو گھڑوں میں بہترین نظم مقرر فرما دیا ہے۔

آٹھواں باب

کیا قرآن میں عذاب قبر کا بیان ہے؟

قرآن عظیم میں عذاب قبر کا کیوں بیان نہیں؟ حالانکہ اسے جاننے اور اس پر ایمان لانے کی سخت ضرورت ہے تاکہ انسان ڈر کر تقویٰ اختیار کر لے۔ اس کا جواب مجمل و مفصل دونوں طرح دیا جاتا ہے۔

اجمالی جواب | اجمالی جواب تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے رسول پر دو قسم کی وحی لا کر عمل کرتے رہیں۔ فرمایا۔ **وانزل اللہ علیک الكتاب والحکمة اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری۔** **هو الذی بعث فی الامم من قبلہ من رسلہ ان یقرئوا الذکر** اور انھیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ جو انھیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنااتا ہے اور انھیں پاک کرتا ہے اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد بالاتفاق سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے جن باتوں کی خبر دی ان پر ایمان و تصدیق ان باتوں کی طرح ہے جن کی حق تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی خبر دی یہ مسلمانوں کا ایک اجمالی اصول ہے۔ کوئی فرقہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کتاب کے ساتھ اس کی مانند سنت بھی دی گئی لہذا اگر کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں اور حدیث میں ہے تو سمجھ لو گویا قرآن ہی میں ہے کیونکہ حدیث بھی مثل قرآن ہی کے ہے۔

تفصیلی جواب اور قرآن سے عذاب قبر کا ثبوت | قرآن میں بھی کئی جگہ عذابِ ثواب برزخ کا بیان ہے

مثلاً اس آیت میں دولتوتی اذا انظالمون ﴿۱﴾: کاش آپ دیکھتے جب ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوں اور فرشتے انھیں ہاتھ پھیلا کر مار رہے ہوں اور ان سے کہہ رہے ہوں کہ اپنی جانیں نکالو۔ آج تمہیں اس وجہ سے ذلت والا عذاب دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے اور اس کی نشانیوں سے کترایا کرتے تھے یہ باتیں فرشتے موت کے وقت مرنے والوں سے کہہ رہے ہیں فرشتے پیچھے ہوتے ہیں۔ اگر یہ عذاب ان سے دنیا میں مرتے ہی ختم ہو جاتا تو یہ جملہ الیوم تجزؤن: ﴿۲﴾ آج تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے صبح نہ ہوتا۔ فرمایا فتوحاً اللہ سیات ﴿۳﴾: پھر اللہ نے انہیں ان کے دھوکوں کی برائیوں سے بچالیا۔ اور آل فرعون کو بڑے عذاب نے گھیر لیا۔ یہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اے آل فرعون سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت میں صراحت سے برذخ و آخرت کے عذاب کا بیان ہے فرمایا۔ فذہم حتیٰ اثم: ﴿۴﴾ آپ انھیں چھوڑ دیں۔ جب تک یہ اپنے اس دن کو نہ پالیں جس دن ان پر موت کی بے ہوشی چھا جائے گی، جس دن ان کی تدبیر کام نہ آسکے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بلاشبہ ظالموں کے لیے اس سے ورے بھی عذاب ہے لیکن اکثر لوگ علم سے بے بہرہ ہیں۔ اس میں دو احتمال ہیں کہ یا تو دنیوی عذاب (قتل وغیرہ) مراد ہو یا برذخ والا عذاب مگر دوسرا احتمال زیادہ ظاہر ہے۔ کیونکہ بہت سے ظالم مر گئے اور انھیں دنیا میں عذاب نہیں دیا گیا بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ زیادہ ظاہر ہے کہ جو مر گیا اسے برذخ میں عذاب ہے اور جو باقی رہ گیا اسے دنیا میں قتل وغیرہ کا عذاب ہے پس یہ دنیوی اور برذخ والے عذاب کی وعید ہے فرمایا:۔

النَّارُ يَقْتُلُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الَّا ذُو النِّفْلِ اَوْ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ عَذَابَ

بھی چکھائے بغیر نہ رہیں گے تاکہ وہ رجوع کریں۔ اس آیت سے ایک جماعت نے جن میں ابن عباس بھی ہیں۔ عذابِ قبر پر استدلال کیا ہے مگر میرے خیال میں یہ دنیوی عذاب ہے جو انھیں کفر سے رجوع کی دعوت دیتا ہے۔ بظاہر یہ بات تزجیان القرآن حضرت ابن عباس سے چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ مگر چونکہ آپ کو فہم قرآن میں خاص کمال حاصل تھا اس لیے آپ نے اس سے عذابِ قبر سمجھا کیونکہ اس میں حق تعالیٰ نے بتایا کہ ان پر دو قسم کے عذاب ہیں۔ بڑا اور چھوٹا اور یہ بھی بتایا کہ بعض کو چھوٹا

عذاب چلکھایا جائے گا تاکہ رجوع کریں۔ معلوم ہوا کہ چھوٹے عذاب میں کچھ باقی ہے جو دنیوی عذاب کے بعد ملے گا۔ اسی وجہ سے من العذاب الاونی کے الفاظ استعمال کیے من تبعیضیہ ہے۔ عذاب اونی کو براہ راست بغیر من کے مفعول نہیں بنایا جیسے اس حدیث میں ہے لیفتہ لہ طاقتہ الی النار فیابنہ من حرہا و سدھا پھر اس کے لیے جہنم کا ایک سوراخ کھول دیا جائے گا جس سے اس کی کچھ گرمی اور لپٹیں آئیں گی کیونکہ اس سے جہنم کی بعض حرارت و ٹوٹاؤ آئے گی۔ زیادہ تر عذاب تو آخرت کے لیے باقی رہے گا۔ اسی طرح دنیا میں کافروں نے بعض عذاب کو دیکھا ہے اور عذاب کا زیادہ تر حصہ آگے کے لیے باقی رہ گیا ہے۔ فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم الخ پھر جب جان حلق میں آکر اٹک جاتی ہے۔ اور تم اس وقت تکتے رہ جاتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس سے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں۔ اگر تمہیں بدلہ دینے کے لیے والا نہیں اور تم اس میں بچے ہو تو جان کو لوٹا کیوں نہیں دیتے۔ پھر یا تو وہ مقرب ہوگا تو اس کے لیے راحت روزی اور نعمت والی جنت ہے یا دائیں جانب والوں میں سے ہوگا۔ تو کہا جائے گا کہ اے دائیں جانب والے تیرے لیے سلامتی ہے۔ یا جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا تو اس کی گرم پانی سے جہنم میں داخل کر کے تواضع ہوگی۔ بلاشبہ یہ قطعی سچی اور یقینی بات ہے۔ لہذا آپ اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ اس آیت میں موت کے وقت رُوح کے احکام کا بیان ہے اور اسی سورت کے شروع میں زندگی بعد الموت والے احکام کا بیان ہے مگر انھیں انجام و غایت اور اہمیت کے اعتبار سے ان پر مقدم کیا اور موت کے وقت بھی زندگی بعد الموت کے وقت کی طرح تین قسمیں بیان کیں۔

فرمایا:۔ یا ایہنا النفس المطمئنة الخ اے اطمینان والی رُوح اپنے رب کی طرف راضی خوشی لوٹ جا۔ تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے اور پھر میرے بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس میں اختلاف ہے۔ کہ کب رُوح سے یہ خطاب کیا جاتا ہے۔ بظاہر الفاظ آیت سے بھی یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کیونکہ یہ خطاب اس رُوح سے ہے جو بدن سے علیحدہ ہو گئی اور اس سے نکل آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی براء والی حدیث میں اس کی تفسیر آئی ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ

را معنی خوشی نکل آ۔ تیرا رب بھی تجھ سے را معنی ہے۔ اس مسئلہ پر مفصل روشنی "رو میں
 برزخ میں ٹھہرتی ہیں" میں ڈالی جائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ فرمایا میرے بندوں میں
 داخل ہو جا۔ جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا تھا
 اللہ مجھے سب سے اُوچے رفیق میں شامل فرما۔ علاوہ ازیں جب تم عذاب و ثواب
 قبر کی حدیثوں میں غور کرو گے تو قرآن حکیم کی تفصیل و تفسیر ہی پاؤ گے مگر مطالعہ
 اور غور و فکر کی توفیق اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔

توال باب

عذاب قبر کے اسباب کیا ہیں ؟

اجمالی جواب | اس سلسلے میں اجمالی جواب تو یہ ہے کہ اس کے اسباب جمالت، حق تلفی اور گناہ ہیں۔ حق نغائے ارباب، محبت و معرفت اور فرماں برداری کے بد نوں اور دعوں پر عذاب نہیں فرماتا۔ کیونکہ عذاب قبر و عذاب آخرت اللہ کے غصے اور ناراضگی کی نشانی ہیں۔ لہذا جس نے دنیا میں اللہ کو غصہ دلایا اور اسے ناراض کیا پھر بلا توبہ کے مر گیا اس پر بقدر اللہ کی ناراضگی کے برزخ میں عذاب ہوگا۔ خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ خواہ وہ برزخ کے عذاب کو ماننا ہو یا نہ ماننا ہو۔

تفصیلی جواب | اوپر حدیث گزیر چلی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں پر قبر میں عذاب ہونا دیکھا آپ نے عذاب قبر کی یہ دو وجہ بتائیں کہ ایک تو ادھر کی ادھر لگایا کرتا تھا۔ اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا۔ ایک نے تو پاکی کو چھوڑ دیا تھا جو واجب تھی اور ایک ایسی حرکت کرتا تھا کہ اس کی زبان سے لوگوں میں عداوت ہو جاتی تھی۔ اگرچہ واقعات سچے ہی بیان کرتا ہو۔

جھوٹے لوگوں میں عداوت ڈالنا اور ترک عذاب کی سبب میں معلوم ہوا کہ جھوٹے و بہتان اور کذب

دافتر سے لوگوں میں عداوت پیدا کرنے والا سخت ترین عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نے نماز چھوڑ دی جس کی شرطوں میں سے ایک شرط پیشاب سے پاکی بھی ہے وہ بھی سخت ترین عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ شعبہ والی حدیث میں ہے کہ ایک لوگوں کا گوشت کھایا کرتا تھا (یعنی جفل خور تھا) اوپر ابن مسعود والی حدیث

گذری کہ ایسا کوڑا مارا جس سے اس کی قبر آگ سے بھری گئی کیونکہ اس نے بلا و صوفی کے ایک نماز پڑھ لی تھی۔ اور مظلوم کے پاس سے گزرا تھا تو اس کی مدد نہیں کی تھی۔ بھاری کی سمرۃ والی حدیث میں گزر چکا کہ اس پر قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ جو جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اور دنیا میں اس کا جھوٹ پھیل جایا کرتا تھا۔ اور اس پر بھی جو قرأت قرآن کے باوجود رات کو سو جاتا تھا اور دن میں اس پر عمل نہ کرتا تھا۔ اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کار مردوں اور عورتوں پر اور سود خواروں پر برزخ میں عذاب کا مشاہدہ فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں گزر چکا کہ کچھ لوگوں کے سر پیچھے سے کچلے جا رہے تھے، کیونکہ ان کے سر نماز سے بھاری ہو جاتے تھے۔ اپنے دیکھا کچھ لوگ ضریح و زقوم چرتے تھے کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ بد بودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ کیونکہ زنا کار تھے۔ بعض لوگوں کے لوہے کی قینچیوں سے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی باتوں اور تقریروں سے فتنے پھرتا یا کرتے تھے ابو سعید والی حدیث میں مختلف مجرموں کی سزائیں گزر چکیں کہ بعض کے پیٹ گھڑوں جیسے تھے۔ اور فرعونؑی لشکر کی گزر لگا ہوں پر تھے جو انھیں کچلتے ہوئے گزرتے چلے جا رہے تھے، یہ سود خوار تھے، بعض کے مونہوں میں انگارے ٹھونے جا رہے تھے۔ جو ان کی ڈبر سے نکل جاتے تھے۔ یہ ظلم سے یتیموں کا مال کھانے والے تھے۔ کچھ عورتوں کی چھاتیاں بندھی ہوئی تھیں اور شک رہی تھیں۔ یہ زنا کار عورتیں تھیں۔ بعض کی گردنوں سے گوشت کاٹ کاٹ کر انھیں کو کھلایا جا رہا تھا۔ یہ جھٹل خور تھے۔ بعض کے تانے کے ناخن تھے اور ان سے اپنا منہ اور سینہ کھرج رہے تھے۔ یہ لوگوں کی آبروریزی کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے غنیمت کے مال میں سے چادر چرائی تھی۔

تا حق کسی کا مال مار لینا عذاب قبر کا باعث ہے

بھی مال غنیمت میں حق تھا۔ پھر جس کا کسی مال میں حق نہ ہو اور ظلم سے کسی کا مال مارے اس پر تو بدرجہ اولیٰ عذاب ہوگا۔

لہذا عذاب قبر دل، آنکھ، کان، منہ، اندام، پیٹ، شرم گاہ، ہاتھ پاؤں اور تمام بدن

عذاب قبر کے تفصیلی اسباب

کے گنہگاروں کی وجہ سے ہوتا ہے لہذا ادھر کی ادھر لگانے والا - جھوٹا - چغنی خور، نبیوں کا گواہ، پاک دامنوں پر الزام لگانے والا - فقہ بھڑکانے والا - بدعت کی اشاعت کرنے والا اللہ پر اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنے والا - اللہ کے کلام میں اٹکل و رائے سے کام لینے والا - سود کھانے والا، ناحق یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والا - رشوت وغیرہ سے حرام کھانے والا - ناحق مسلمان کا مال کھانے والا، شراب پینے والا - شجر ملعونہ سے نوالہ توڑنے والا - لواطت و زنا کرنے والا - چور خائن - غدار - دھوکہ باز - مکار - سود کے گواہ و کاتب - حلالہ کرنے اور کرانے والا - اللہ کے فضل افض کے ساقط کرنے کے لیے جیلے بہانے کرنے والا - حرام کا ارتکاب کرنے والا - مسلمانوں کو ایذا دینے والا - ان کے عیبوں کے پیچھے لگنے والا غیر شرعی قانون سے فیصلہ کرنے والا - غیر شرعی باتوں کا فتویٰ دینے والا گناہوں اور نیا ذمیوں پر تعادد کرنے والا - ناحق قتل کرنے والا حرام میں بے دینی پھیلانے والا - اسما و صفات کے حقائق معطل کرنے والا اور ان میں الحاد سے کام لینے والا اپنی رائے ذوق اور تدبیر کو سنت پر مقدم کرنے والا - نوہ کرنے والی - نوہ سننے والے - حرام گانا گانے والے اور انھیں سننے والے - قبروں پر مسجدیں بنانے والے، ان پر قندیلیں اور چراغ جلاسنے والے - لینے وقت پورا لینے والے مگر دیتے وقت کم دینے والے - جبار - فنکبر - بیاکار - آنکھ یا زبان وغیرہ سے نکتہ چینی کرنے والے اسلاف کو بڑا کہنے والے - کاہن - نجومی - رمال - جفا اور فال وغیرہ کھولنے والوں کے پاس جانے والے اور ان سے پوچھ کر ان کی باتوں کی تصدیق کرنے والے - ظالموں کے مددگار - جنہوں نے غیروں کی دنیا کے بدلے اپنی آخرت فروخت کر ڈالی - اللہ سے ڈرانے اور پسند و موافقت کے باوجود نہ ڈرنے والے اور گناہوں سے باز نہ رہنے والے لیکن مخلوق سے ڈرانے جائیں تو ڈر جانے والے اور باز آ جانے والے وہ لوگ جن کی اگر قرآن و سنت سے رہنمائی کی جائے تو پورا وہ نہ کہیں - اور براہ پر نہ آئیں لیکن جن سے حسن عقیدت ہے اگر ان کی کوئی بات بتا دی جائے تو دل و جان سے قبول کر لیں، حالانکہ انبیاء کے سوا تمام لوگ غیر معصوم ہیں اور سب سے غلطیاں ہوتی ہیں - وہ جنہیں قرآن سنایا جائے تو اس سے متاثر نہ ہوں - بلکہ گھبرانے لگیں - لیکن اگر شیطانی قرآن، دنیا کا منتر اور نفاق کا مادہ سن لیں تو کھل جائیں

حال پر حال آنے لگیں۔ دل میں بے حد مسرت محسوس کرنے لگیں اور دلی خواہش کھیں کہ گانے والے یا گانے والیاں خاموش نہ ہوں۔ اللہ کی جھوٹی قسم کھانے والے اور غیر اللہ کی جھوٹی قسموں کو کسی حال میں بھی نہ ترک کرنے والے خواہ کتنی ہی سخت سزا کیوں نہ دی جائے۔ گناہوں پر فخر کرنے والے اور اپنے بھائیوں اور دوستوں میں دل کھول کر بے پردائی سے خوب گناہ کرنے والے اور جن سے لوگوں کی عزتیں اور مال محفوظ نہ ہوں۔ بدن زبان و بد خلق، جن کے غنڈے پن سے ڈر کر لوگ انھیں چھوڑ دیں۔ آخری وقت تمارے پڑھنے والے۔ مرغ کی طرح ٹھونگیں مارنے والے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والے۔ خوشی سے زکوٰۃ نہ دینے والے قدرت کے باوجود جحیم نہ کرنے والے۔ قدرت کے باوجود حقوق نہ ادا کرنے والے۔ حرام نگاہ سے۔ حرام بات سے اور حرام لقمہ و حرام قدم سے نہ بچنے والے۔ کمائی میں حرام و حلال کی تمیز نہ کرنے والے۔ صلہ رحمی نہ کرنے والے۔ مسکینوں، بیواؤں، یتیموں اور بے زبان جانوروں پر ترس نہ کھانے والے بلکہ یتیموں کو ڈانٹنے والے اور محتاجوں کے کھانے کی رغبت نہ دلانے والے دکھاوے کے لیے عمل کرنے والے۔ برتنے کی چیزوں کو روٹنے والے اور اپنے عیب و گناہ چھوڑ کر لوگوں کے عیب و گناہ ٹٹولنے والے غرضیکہ ہر قسم کے گناہ گار اپنے اپنے گناہوں پر قہر کے عذاب کا شکار ہوں گے اور گناہوں کے ہلکے پن اور سنگینی سے عذاب قہر بھی سنگین یا ہلکا ہوگا۔

اکثر لوگ عذاب قہر کا شکار ہوتے ہیں | چونکہ اکثر لوگ گنہ گار ہوتے ہیں۔ اس لیے اکثر مردوں پر عذاب ہوتا ہے

عذاب قہر سے محفوظ رہنے والے تھوڑے ہیں۔ آہ۔ بظاہر قہر و برہمٹی ہے مگر ان کے اندر عذاب و حسرتوں کے انبار ہیں۔ ان پر مٹی یا نقشین پتھروں کی عمارتیں ہیں لیکن اندر مصائب و آفات ہیں جن میں حسرتیں کھول رہی ہیں۔ جیسے بانڈیوں میں کھانا کھوتا ہے اور انھیں کھونا بھی چاہیے۔ انسان کے اور اس کی خواہش و تمناؤں کے درمیان قہروں کے مصائب شامل ہیں۔ اللہ کی قسم قبریں ایسا جامع و عظیم ہے جس نے کسی داعظ کے لیے کوئی بات نہیں چھوڑی۔

قہروں کی آواز | قہروں سے آواز آ رہی ہے کہ اے دنیا میں رہنے والو۔ تم نے

یسا گھر آباد کر رکھا ہے جو بہت جلدی تم سے چھن جائے گا اور اس گھر کو اجاڑ رکھا ہے جن میں تم تیزی سے منتقل ہونے والے ہو۔ تم نے ایسے گھر آباد کر رکھے ہیں جن میں دوسرے رہیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے۔ اور وہ گھر اجاڑ رکھے ہیں جن میں تمہیں دائمی زندگی گزارنی ہے۔ دنیا ڈوڑ دھوپ کا عمل منہ اہم کر کے رکھنے کا اور کھیتی کی پیداوار جتیا کرنے کا گھر ہے اور قبر غیرتوں کا مقام ہے۔ یہ یا تو باعقہ جنت ہے۔ یا جہنم کا خطرناک گڑھا ہے۔

دسواں باب

عذابِ قبر سے رہائی بخشنے والے اسباب کیا ہیں؟

اجمالی جواب | ان تمام اسباب سے بچنا جو عذابِ قبر کے باعث ہیں۔

اس سلسلے میں ایک انتہائی نفع بخش عمل یہ ہے کہ
ایک انتہائی نفع بخش عمل | انسان رات کو سوتے وقت تھوڑی سی دیر اپنے

نفس کا حساب لینے بیٹھ جائے۔ اور وہ بھر کی کمائی کا حساب لگائے کہ کیا کھویا اور کیا پایا۔ نفع ہو یا نقصان اور سچے دل سے گناہوں پر نادم ہو کہ اللہ سے توبہ کرے اور بچا ارادہ کر لے کہ اگر صبح تک زندہ رہا تو پھر گناہ نہیں کروں گا اور اسی توبہ پر سو جائے۔ روزانہ رات کو سوتے وقت تجدید توبہ کرتا رہے۔ اگر رات میں فوت ہو گیا تو تو پھر پر فوت ہوگا۔ اور اگر زندہ رہا تو نیک عملوں کے لیے خوشی خوشی کمر بستہ ہوگا کہ حق تعالیٰ نے مجھے زندگی کا ایک دن اور بخش دیا کہ رب کی ملاقات کے لیے تیار ہی کر لوں۔ اور جو کچھ دنیا دتیاں ہوئی ہیں ان کی رو دھو کہ تلافی کر لوں۔ اور معافی مانگ لوں۔ انسان کے لیے اس نیند سے نیا وہ نفع بخش کوئی عمل نہیں۔ خصوصاً جب کہ اس کے بعد اللہ کا ذکر ہو۔ اور ان دعاؤں کو استعمال میں رکھا جائے جو سوتے وقت رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور انہیں کو پڑھتے پڑھتے تیند آجائے۔

سے میں سو جاؤں ذکر خدا کرتے کرتے ترحم کی رب سے دعا کرتے کرتے

وہ بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق و قدرت

اسی کی طرف سے ہے

تم اگر چاہو تو جوئے شیر بھی شکل نہیں ورنہ ہے پانی کے اک قطرہ کو لانا بھی محال

تفصیلی جواب

اس سلسلے میں پچھلے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن لیجیے (۱) فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں ایک دن پرہہ دینا۔ ایک ماہ کے دن کے روزوں سے اور رات کے قیام سے بہتر ہے۔ اور اگر مجائے تو جو عمل کرنا تھا قائم رہے گا۔ روزی کا سلسلہ بھی منقطع نہ ہوگا۔ اور فتنوں سے بچ جائے گا (مسلم ۲۲) ہر مرنے والے کے عمل فوت ہو جاتے ہیں بجز اس کے جو اللہ کی راہ میں پرہہ دیتے ہو فوت ہو جائے۔ اس کا عمل قیامت تک جاری رہتا ہے اور وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے (ترمذی) ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ شیڈوں کے سوا تمام مومن قبر میں آئے جاتے ہیں۔ فرمایا ان کے سروں پر تلوار کی چمک آنا لاش سے کافی ہو گئی (نسائی) اللہ کے نزدیک شہید کی چھ خصوصیتیں ہیں۔ خون گرتے ہی اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ اور وہ اپنا ٹھکانا جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ عذابِ قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا۔ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ جس کا ایک ایک یا قوت دینا دیا فیہا سے بہتر ہوگا۔ بہتر بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے شادی کرے گا اور اپنے ستر عزیزوں کی سفارش کرے گا (ترمذی ابن ماجہ)

حضرت ابن عباسؓ کا کالوں سنا واقعہ (۶) حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ ایک صحابی نے لاعلمی میں ایک قبر پر خیمہ گاڑ

لیا۔ اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی۔ صاحبِ قبر نے اول سے آخر تک اس سورت کی تلاوت کی۔ آپ نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ واقعہ بیان کیا۔ فرمایا یہ سورت عذابِ قبر روکنے والی اور اس سے نجات دینے والی ہے (ترمذی) (۷) حضرت ابن عباسؓ نے ایک شخص سے کہا۔ کیا میں تمہیں بطور تحفے کے ایک حدیث نہ سناؤں۔ تم اسے سن کر خوش ہو گے۔ وہ شخص بولا۔ ضرور سنائیے فرمایا۔ سورہ ملک پڑھا کرو۔ اسے تم بھی یاد کرو۔ اپنے بیوی بچوں کو بھی یاد کرو اور اپنے گھر والوں اور پاس پڑوس کے بچوں کو بھی یاد کرو۔ کیونکہ یہ نجات دینے والی اور جھگڑنے والی ہے۔ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے رب سے جھگڑے گی اگر وہ جہنم میں ہوگا تو رب سے درخواست کرے گی کہ آپ اسے جہنم کے عذاب

بچادیں۔ اللہ پاک اس کی وجہ سے عذابِ قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمنا ہے کہ سورہ ملک میری امت کے ہر فرد کو یاد ہو (عبد بن حمید) (۸) یہ صحیح حدیث ہے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں آیتوں والی سورت (ملک) نے اپنے پڑھنے والے کی یہاں تک سفارش کی کہ حق تعالیٰ نے اسے بخش دیا (ابن عبد البر) (۹) جو سپیٹ کے مرض میں مر جائے گا۔ شہید ہوگا۔ قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ اور اس کے پاس صبح و شام جنت سے رزق آتا رہے گا (ابن ماجہ) (۱۰) عبد اللہ بن یثکرمہ :- میں سلیمان بن صرد اور خالد بن عرفقہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں نے بیان کیا کہ ایک شخص سپیٹ کی بیماری میں فوت ہو گیا۔ ان دونوں کی خواہش ہوئی کہ اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ ایک بولا۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جو سپیٹ کی بیماری میں فوت ہوگا اسے عذابِ قبر نہ ہوگا (نسائی) (۱۱) ابو داؤد طیالسی میں یہ زیادہ ہے کہ دوسرا بولا کیوں نہیں (۱۲) جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہوگا حق تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بچالے گا (ترمذی) مگر اس کی سند متصل نہیں ہے۔ کیونکہ بے بیعہ کا سماع ابن عمرو سے ثابت نہیں۔ ایک روایت میں بے بیعہ اور ابن عمر کے درمیان عیاض بن عقبہ فرمے ہیں (ترمذی) حافظ ابو نعیم اسے محمد بن منکر سے اور وہ جابر سے مرفوع روایت کرتے ہیں۔ کہ جو جمعہ کی رات کو یاد دن کو مر جائے گا وہ عذابِ قبر سے بچا لیا جائے گا۔ اور اس پر شہادت کی مہر لگ جائے گی۔ مگر ان الفاظ میں عمر بن موسیٰ دجہلی مدنی منفرد ہیں۔ اور وہ ضعیف ہیں۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس کے سر پر تلوار کی چمک فتنہِ قبر سے کافی ہو گئی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے سر پر تلوار کی چمک سے اس کے نفاق و ایمان کی آزمائش ہو چکی۔ چونکہ وہ میدانِ جنگ سے بھاگا نہیں۔ منافق ہوتا تو سر پر تلوار کی چمک دیکھتے ہی اٹے پاؤں بھاگ جاتا۔ معلوم ہوا کہ اس میں ایمان ہے اور ایمان ہی نے اسے اللہ کے لیے اس جانی قربانی پر آمادہ کیا ہے اور اس کے دل میں اللہ ہی کے لیے عفتہ اور ہیجان پیدا ہوا۔ تاکہ اس کا دین غالب رہے۔ اور اس کے کلمہ کی عزت ہو۔ پس اس کا ایمان اسے قتل گاہ میں لے آیا اور قبر میں امتحان کی ضرورت نہیں رہی۔

قرطبی کی رائے اور اس کی تردید | قرطبی فرماتے ہیں کہ جب شہید سے قبر میں

سوال نہیں ہوتا تو صدیق سے بدرجہ اولیٰ نہ ہوگا۔ کیونکہ صدیق کا شہید سے اونچا مقام ہے اور قرآن میں اس کا ذکر بھی شہیدوں سے پہلے آیا ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ پرہ دینے والے سے بھی سوال نہ ہوگا۔ حالانکہ اس کا مقام شہید سے نیچا ہے اور صدیق کا تو شہید سے بھی اونچا مقام ہے۔ لیکن صحیح حدیثوں سے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے اور وہ بتاتی ہیں کہ صدیق سے بھی اوروں کی طرح سوال ہوگا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو صدیقین کے سرتاج ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر میں فرشتے کے سوال کے بارے میں خبر دی تو عمرؓ بولے کیا میں اپنی اس جیسی حالت پر ہوں گا؟ فرمایا "ہاں۔"

کیا قبر میں انبیاء سے بھی سوال ہوگا؟ اس بارے میں امام احمدؒ وغیرہ کے نزدیک دو قول ہیں (۱) انبیاء سے بھی سوال ہوتا ہے (۲) ان سے سوال نہیں ہوتا۔ شہیدوں کی اس خصوصیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس حکم میں صدیق بھی ان کے شریک ہوں۔ اگرچہ وہ شہیدوں سے اونچے درجے والے ہوں۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث کہ جو بیماریا ہو کر مر جائے وہ شہید ہوگا اور قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ابن ماجہ کے افراد میں سے ہے اور ان کے افراد میں غرائب و منکرات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس جیسی حدیث میں توقف ہی بہتر ہے اگر صحیح ہو تو حدیث نمبر ۸ سے مقید ہوگی۔ اگر یہ حدیث صحیح ہو کہ پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے تو پھر وہ مطلق حدیث اس مقید پر محمول ہوگی۔

ایک تسلی بخش حدیث عذاب قبر سے بچانے کے بارے میں ایک تسلی بخش حدیث والی حدیث آئی ہے۔ جسے ابو موسیٰ مدینی اپنی کتاب

ترغیب و ترہیب میں عذاب قبر کی وضاحت کے لیے لائے ہیں۔ فرج بن فضالہ ہلال البوجہلہ سے وہ سعید بن مسیب سے اور وہ عبدالرحمن بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم مدینے کے ایک چبوترے پر جمع تھے، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ کل رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے اپنے ایک اُمنی کو دیکھا کہ ملک الموت اس کی رُوح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچے ہیں۔ لیکن ماں باپ کی اطاعت آ کر ملک الموت

کو اس سے ہشادیتی ہے۔ ایک اُمتی کو دیکھا کہ شیطانوں نے اسے بوکھلا رکھا ہے لیکن ذکر اللہ آکر تمام شیطان اس سے بھگا دیتا ہے۔ ایک اُمتی کو دیکھا کہ اسے عذاب کے فرشتوں نے وحشی بنا رکھا ہے۔ لیکن اس کی نماز آکر اسے ان کے ہاتھوں سے چھڑا لیتی ہے۔ ایک اُمتی کو دیکھا پیاس سے بے تاب تھا جس عرض کے پاس جاتا ہے دھکے دے دیا جاتا ہے اور بھگا دیا جاتا ہے لیکن رمضان کے روزے آکر اسے خوب سیراب ہو کر پانی پلاتے ہیں میں نے دیکھا اپنے اپنے حلقے باندھ کر انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک اُمتی کو دیکھا کہ وہ جس حلقے میں جاتا ہے لیکن اس کا غسل جنابت اس کا ہاتھ پھوٹ کر میرے پاس لا کر بٹھا دیتا ہے۔ ایک اُمتی کو دیکھا کہ اس کے چاروں طرف اور اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے وہ اس میں حیران و سردا سیمہ ہے لیکن اس کا حج اور عمرہ آکر اسے اندھیرے سے نکال کر اُجالے میں پہنچا دیتا ہے۔ ایک اُمتی کو دیکھا وہ آگ کے شعلوں اور انگاروں سے بچنا چاہ رہا ہے۔ اتنے میں اس کا صدقہ آکر اس کے اور آگ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اس کے سر پر سایہ بھی کر لیتا ہے۔ ایک اُمتی کو دیکھا کہ وہ مومنوں سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس سے بات نہیں کرتا۔ لیکن اس کی صلہ رحمی آکر کہتی ہے۔ مسلمانوں پر صلہ رحمی میں پیش پیش رہتا تھا۔ اس سے بولو چالو۔ آخر مسلمان اس سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اور مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ ایک اُمتی کو دیکھا کہ اسے جہنم کے فرشتوں نے پریشان کر رکھا ہے لیکن ابراہیم المعروف اور نبی عن المذکر آکر اسے ان کے ہاتھوں سے چھڑا لیتا ہے۔ اور رحمت کے فرشتوں میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک اُمتی کو دیکھا کہ دونوں اُتو بیٹھا ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ حائل ہے۔ لیکن اس کا حُسن خلق آتا ہے اور ہاتھ پھوٹ کر اللہ کے پاس لے جاتا ہے ایک اُمتی کو دیکھا کہ اس کا اعمال نامہ اس کی بائیں طرف سے جاتا ہے لیکن اس کے پاس خوف الہی آکر اعمال نامہ لے کر واپس طرف رکھ دیتا ہے۔ ایک اُمتی کو دیکھا اس کی تولی ہو گئی ہے لیکن اس کے پاس کسبئی میں مرجانے والے بچے آتے ہیں اور اس کا وزن بھاری کر دیتے ہیں۔ ایک اُمتی کو دیکھا کہ جہنم کے کنارے کھڑا ہے لیکن اس کے پاس اللہ سے اُمید آتی ہے اور اسے دہاں سے ہٹا لیتی ہے۔ اور وہ چلا جاتا ہے۔ ایک اُمتی کو دیکھا کہ وہ آگ میں گر گیا ہے۔ لیکن آنسو کا وہ قطرہ آتا ہے جو اللہ کے خوف سے گرا تھا اور اسے جہنم سے

نکال لیتا ہے ایک امتی کو دیکھا کہ پُصراط پر کھڑا ہوا اس طرح کانپ رہا ہے جیسے آندھی میں کھجور کا تنا ہلتا ہے لیکن اس کا اللہ کے ساتھ حسن ظن آکر اس کی کپکپاہٹ کو دور کر دیتا ہے ایک امتی کو دیکھا کہ پُصراط پر گھسٹ رہا ہے۔ کبھی گھسٹتا ہے اور کبھی ٹٹک جاتا ہے لیکن اس کی نماز آکر اسے اس کے پیروں پر کھڑا کر دیتی ہے اور بچا لیتی ہے اور ایک امتی کو دیکھا کہ جنت کے دروازوں پر پہنچ جاتا ہے۔ مگر دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن کلمہ توحید آکر دروازے کھلو آکر اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ حافظ ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی حسن ہے۔ اسے سعید بن مسیب عمر بن ذر اور علی بن زبید روایت کرتے ہیں۔ انھیں جیسی حدیثوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نبیوں کے خواب بھی وحی ہیں لہذا یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر ہے۔ یہ خواب ان خوابوں کی طرح نہیں جو تعبیر کی رہین منت ہوتی ہیں مثلاً آپ نے خواب میں دیکھا۔ گویا آپ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ یہ بھی دیکھا کہ گائے ذبح کی گئی۔ اور آپ نے یہ تعبیر کی کہ اُحد میں مسلمانوں کو شکست ہوگی۔ نیز آپ نے دیکھا کہ آپ عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں۔ اسی طرح سمرۃ اعلیٰ اور ابو امامہ والی صحیح روایتوں میں آپ کے ایک طویل خواب کا بیان ہے جس میں ہرزخ میں عذاب دیے جانے والوں کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ غرضیکہ اس قسم کے خواب تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں۔ مگر اس خواب میں عذابوں کے ساتھ ان عملوں کا بھی بیان ہے جو صاحب عمل کو عذاب سے چھڑا دیتے ہیں۔ ہلال ابو جبلۃ مدنی ہیں اور اسی حدیث سے پہچانے جاتے ہیں۔ انھیں ابی حاتم نے ان کے باپ سے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح حاکم ابو احمد اور حاکم ابو عبد اللہ نے ابو جہیل کو مسلم سے نقل کر کے بلاھا کے ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث ابو جبلۃ سے مندرج بن فضالہ بیان کرتے ہیں۔ یہ درمیانی درجہ کے راوی ہیں۔ نہ تو قوی ہیں اور نہ متردک اور ان سے ابو الخطیب بشر بن الولید فقیہ بیان کرتے ہیں جن کے اچھے خیالات اور اچھی راہ تھی۔ میں نے شیخ الاسلام سے اس حدیث کی عظمت سنی۔ آپ نے فرمایا۔ سنت کے اصول اس کی گواہی دیتے ہیں اور یہ بہترین حدیثوں میں سے ہے۔

گیارہواں باب

کیا سوال قبر مسلمان، منافق اور کافر سب سے ہوتا ہے یا مسلمان و منافق کے ساتھ خاص ہے

علماء کے اقوال | ابن عبدالبر:۔ قبر میں اہل قبلہ کو آذما یا جانا ہے خواہ وہ مسلمان ہوں یا منافق۔ پھر حق تعالیٰ مسلمانوں کو ثابث قدم رکھتا ہے۔ اور منافق ناکام ہو جاتے ہیں اور کافر و مشرک کو نہیں آذما یا جانا (کتاب التہمید) لیکن قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوال قبر کافر و مسلمان دونوں سے ہوتا ہے حق تعالیٰ نے فرمایا **يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا** اللہ پاک دنیا میں بھی ایمان والوں کو ثابث قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ رآیت عام ہے اور ظالموں میں منافق۔ مشرک۔ کافر سب داخل ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور جنازے میں شریک ہونے والے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے جو تلوں کی آواز سنتا ہے (بخاری و مسلم) آگے فرماتے ہیں "لیکن منافق اور کافر سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں جو لوگ کہتے تھے وہی میں کہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تو نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ قرآن پڑھا۔ پھر اس پر لوہے کے تھوڑے سے مار پڑتی ہے اور وہ چیخیں مارتا ہے۔ جنہیں اس کے پاس والے بجز انسان و جن کے سب سمٹتے ہیں (بخاری میں) واما الکافر و اؤڈ کے ساتھ ہے (اوپر احمد اور ابن ماجہ کی ابو سعید خدری والی حدیث گزری کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ نے فرمایا۔ لوگو یہ امت اپنی قبروں میں آذمائی جاتی ہے۔ جب انسان کو دفن کر کے لوگ واپس ہوتے ہیں تو فرشتہ تھوڑا

یہ ہوئے آتا ہے اور اسے بٹھا کر پوچھتا ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے۔
 مومن کہتا ہے اَشْهَدُ اَنْ لَدَالِہِ اِلَّا اللّٰهُ دَالِہِ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ فَرِشْتۃٌ کہتا ہے تو
 سچا ہے۔ پھر جنم کا دروازہ کھول کر کہا جاتا ہے اگر تو کافر ہو تا تو تیری یہ منزل ہوتی
 اور کافر و منافق کہتا ہے مجھے معلوم نہیں پھر کہا جاتا ہے کہ تو نے معلوم کیا اور نہ راہ پہ
 آیا۔ پھر جنت کا دروازہ کھول کر اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو مومن ہو تا تو تیری یہ منزل
 ہوتی۔ پھر جنم کا دروازہ کھول کر کہا جاتا ہے کہ اب تیری منزل یہ ہے۔ پھر فرشتہ
 سے لوہے کے ہتھوڑے سے مارتا ہے جسے انسان و جن کے علاوہ اللہ کی سب مخلوق
 ملتی ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ! ایسا تو کوئی نہیں کہ جس کے سر پہ ہتھوڑا لے
 رشتہ کھڑا ہو اور مرعوب نہ ہو۔ آپ نے آیت یثبت اللہ الذین اٰتہ۔ پڑھ کر
 نادبی۔ اور ہر والدی لمی حدیث میں ہے کہ جب کافر آخرت میں داخل ہونے والا
 در دنیا سے نکلنے والا ہوتا ہے، تو اس پر آسمان سے ٹاٹیں لے کر فرشتے اترتے ہیں
 اسی حدیث میں آگے ہے، پھر قبر میں اس کی رُوح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔
 یہ لفظ میں ہے پھر جب کافر ہوتا ہے تو اس کے پاس ملک الموت آکر اس کے سر لے
 بیٹھ جاتے ہیں (آگے فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ گندی رُوح کس کی ہے؟ فرشتے اس
 کا بدترین نام لے کر جواب دیتے ہیں کہ فلاں کی۔ پھر جب اس کی رُوح دنیوی آسمان
 پر لے کر پہنچتے ہیں تو دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور رُوح آسمان ہی سے پٹج
 دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ وَمَنْ یُّشْرِكْ بِاللّٰہِ اِلٰہٌ مُّشْرِكٌ کَوٰی
 آسمان سے گر گیا۔ اب خواہ اسے پرندے اچک لیں یا کسی دُور جگہ ہو لے جا کر پٹج
 دے۔ فرمایا۔ پھر جسم میں اس کی رُوح لوٹا دی جاتی ہے پھر اس کے پاس سخت ڈانٹ
 والے فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر ڈانٹ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے
 یہ کہتا ہے مائے مجھے معلوم نہیں کہتے ہیں کہ تو نے معلوم ہی کب کیا تھا۔ پوچھتے ہیں
 اس نبی کی کیا حیثیت ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے۔ کہتا ہے میں نے لوگوں سے سنا کہ
 وہ انھیں نبی کہتے تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہ تھے، کہتے ہیں تو نے معلوم
 ہی کب کیا تھا۔ ویضلل اللہ الظالمین۔ الخ سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ
 ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں فاحسہ میں قطعی طور پر

کافر بھی شامل ہے۔ فرمایا۔ وان النجار لفي جحيم اور فاجر جہنم میں ہوں گے رخواہ گنہ گار مسلمان ہوں یا کافر و مشرک، فرمایا کلا ان کتاب النجار لفي سجين۔ ہرگز نہیں یقین مانو فاجروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے۔ براء والی حدیث کا ایک یہ لفظ بھی ہے کہ جب کافر آخرت میں داخل ہونے والا اور دنیا سے کٹنے والا ہوتا ہے، تو اس پر نہایت طاقتور اور غصے والے فرشتے آگ کے کپڑے اور تار کول کے پائجامے پہنے ہوئے اترتے ہیں اور اسے بوکھلا دیتے ہیں اور اس کی دُوح اس طرح کھینچی جاتی ہے جس طرح بہت شاخوں والی سلخ تراون سے کھینچی جاتی ہے۔ پھر جب نکال لی جاتی ہے تو اس پر نضا کا ہر فرشتہ لعنت کرتا ہے۔ اور آسمان کا ہر فرشتہ بھی آگے فرماتے ہیں، جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سُنتا ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ اے شخص تیرا رب کون ہے؟ نبی کون ہیں؟ اور دین کیا ہے۔ یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تو نے معلوم ہی کب کیا تھا۔ براء والی حدیث کا ایک لفظ یہ ہے کہ ہم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک تھے (آگے فرماتے ہیں) جب کافر دنیا سے پیٹھ موڑنے والا اور آخرت کی طرف بڑھنے والا ہوتا ہے اور اس کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس پر فرشتے آگ کا کفن اور آگ کی بدبو لے کر اترتے ہیں آگے فرماتے ہیں، پھر اس کی دُوح اس کی قبر کی طرف ٹوادی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس دانتوں سے مٹی ہٹانے ہوئے اور بالوں سے زمین کھودتے ہوئے، منکر نکیر آتے ہیں۔ ان کی آواز سخت کڑک کی طرح اور آنکھیں اچکنے والی بجلی کی طرح ہوتی ہیں۔ یہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں اے شخص تیرا رب کون ہے۔ یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ قبر کے ایک گوشے سے آواز آتی ہے۔ تو نے معلوم ہی کب کیا تھا۔ پھر فرشتے اسے اس قدر بھادی لوہے کے ہتھوڑے سے مارتے ہیں کہ اگر اسے ساری دنیا بھی مل کر اٹھانا چاہے تو نہ اٹھا سکے۔ اور اس کی قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیوں میں سے پسلیاں نکل جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کافر (مردہ) اٹھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ یہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تو نے معلوم ہی کب کیا تھا۔ براء والی حدیث میں عام

بیان کرنے والے یقین کے ساتھ کافر ہی کا لفظ لائے ہیں۔ ہاں بعض فاجرا اور بعض منافق
 و مرتاب بھی لائے ہیں۔ یہ لفظ راوی نے بطور شک کے استعمال کیا ہے کہ مجھے معلوم نہیں
 منافق کہا یا مرتاب کہا۔ لیکن کافر و فاجر کا لفظ لانے والوں کو شک نہیں۔ لہذا ان کی
 روایت جو یقین سے بیان کرتے ہیں اور بہت بھی ہیں۔ شک کرنے والوں کی روایت
 سے جب کہ وہ منفرد بھی ہیں، زیادہ قابل قبول ہے علاوہ انہیں روایتوں میں تصادم
 بھی نہیں ہے۔ کیونکہ کافر و مومن کی طرح منافق سے بھی سوال ہوتا ہے۔ پھر اللہ اہل
 ایمان کو ثوابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں (کافر و منافق) کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ایک
 حدیث میں کافر و منافق دونوں کو جمع بھی کر دیا ہے جس میں صراحت ہے کہ سوال
 کافر و منافق دونوں سے ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ابن عبد البر کا یہ کہنا کہ کافر سے سوال
 نہیں ہوتا غلط ہے۔ اس سے بھی سوال ہوتا ہے بلکہ اس سے تو بدرجہ اولیٰ سوال ہونا
 چاہیے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن کافروں سے سوال کرے گا۔
 فرمایا۔ **وَلَيَوْمَئِذٍ نَّبَا دِيْعُهُمْ** اور جس دن اللہ پاک ان سے پکار کر پوچھے گا کہ تم نے
 پیغمبروں کی دعوت پر عمل کیا؟ فرمایا۔ **فَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنَ الذِّمَّةِ** انہیں آپ کے رب کی قسم
 ہم ان سب سے ان کے عمل پوچھے بغیر نہ رہیں گے۔ فرمایا **لن نؤمنك الا بالبرهان** ہم ان سے بھی ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے اور رسولوں
 بھی۔ پھر جب کافروں سے قیامت کے دن سوال ہوگا تو قبر میں بھی بدرجہ اولیٰ ہونا
 چاہیے۔

بارہواں باب

کیا منکر نکیر کے سوالات اسی اُمت کے ساتھ خاص ہیں؟

تفصیلی جواب | کیا منکر نکیر کے سوالات اسی اُمت کے ساتھ خاص ہیں یا تمام اُمتوں سے وابستہ ہیں؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض کے نزدیک سوالات

اسی اُمت کے ساتھ خاص ہیں۔ کیونکہ پہلی تو میں اگر رسولوں کا انکار کرتی تھیں تو رسول ان سے علیحدہ ہو جاتے تھے۔ اور اللہ پاک عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیتا تھا۔ لیکن حق تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو رحمتہ للعالمین بنا کر بھیجا اور نہ ماننے والوں سے عذاب روک لیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں دے دیں تاکہ ان کے ڈر سے لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں پھر رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں ایمان جڑیں مضبوط کر لے۔

اسی طرح انہیں جہنم دی گئی یہیں سے نفاق پیدا ہوا۔ کہ منافق دلوں سے کافر رہتے تھے اور بظاہر ایمان لے آتے تھے۔ زندگی میں تو ان کی اندرونی حالت پر پردہ پڑا رہتا تھا لیکن موت کے بعد حق تعالیٰ نے ان کی پول کھولنے کے لیے منکر نکیر مستط کر دیے تاکہ سوالات کر کے ان کے دلی حالات معلوم کریں۔ اور اللہ اچھوں کو بھروسے جُدا کر دے لیکن قرطبی وغیرہ کے نزدیک تمام اُمتوں کے انسداد سے سوال ہوتا ہے۔ ابن عبدالبر نے توقف کیا ہے اور کہا ہے کہ زبیر بن ثابت والی حدیث میں ہے کہ یہ اُمت قبروں میں آزمائی جاتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اسی سے سوال ہوتا ہے ان الفاظ سے احتمال ہوتا ہے کہ یہی اُمت خاص ہو۔ مگر اس بارے میں کوئی قطعی رائے قائم نہیں کی جاسکتی اس اُمت کی خصوصیت کا دعویٰ کرنے والوں نے زبیر والی حدیث سے استدلال کیا ہے اور ان الفاظ سے بھی کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاتے ہو۔

علاوہ ازیں فرشتوں کا یہ قول بھی رکھتا ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں جو تم میں بھیجا گیا تھا کیا کہتا ہے۔ مومن جواب دیتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اسی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ مردے نے جواب میں اپنا نبی اللہ کے آخری رسول کو بتایا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں تمہارا امتحان لیا جائے گا اور تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ بھی خصوصیت کی دلیل ہے۔ خصوصیت نہ ماننے والوں نے یہ جواب دیا ہے کہ تمام باتیں اسی اُمت کی خصوصیت پر دلالت نہیں کرتیں کیونکہ اس اُمت سے یا تو بہی نوع انسان کی اُمت مراد ہے جیسے اس آیت میں ہے:-

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ فِي السَّمَاءِ وَلَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنٌ لِّمَا يَعْمَلُونَ (سورہ ابراہیم، آیت ۱۸)

اور فضا میں ہر اُڑنے والے جانور کی بھی تمہاری طرح اُمتیں ہیں۔ ہر جاندار کی جنس کو اُمت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے اگر کتوں کی اور اُمتوں کی طرح ایک اُمت نہ ہوتی تو میں قتل کر دینے کا حکم دے دیتا ایک حدیث میں ہے کہ ایک نبی کے ایک چیونٹی نے کاٹ کھایا۔ پھر آپ کے حکم سے چیونٹیوں کا سارا اچھتہ جلا دیا گیا۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ تم نے ایک چیونٹی کے کاٹ کھانے کی وجہ سے اللہ کی ایک اُمت جلو اڑالی جو اللہ کی پاکی بیان کیا کرتی تھی۔ یا اُمت محمدیہ مراد ہے۔ اس صورت میں بھی دوسری اُمتوں سے نفی لازم نہیں آتی۔ بلکہ ان کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ انھیں کو سوال قبر کی خبر دی جا رہی ہے اور یہ بھی کہ یہ پہلی اُمتوں کے ساتھ۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ خاص نہیں ہے بلکہ اس اُمت میں بھی اس کا وجود ہے کیونکہ یہ اُمت تمام اُمتوں میں افضل و اشرف ہے اسی پر دیگر دلائل کا قیاس کر لیجئے۔ یہی یہ بات کہ مردہ جواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بتاتا ہے غلط ہے۔ کیونکہ ہر اُمت کا مردہ اپنے اپنے نبی کو بتائے گا۔ حدیث کے الفاظ میں کسی نبی کا نام نہیں بلکہ یہ الفاظ ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب آخرت میں پوچھ گچھ اور حجت قائم کرنے کے بعد ہر اُمت پر عذاب ہوگا تو بزرخ میں بدرجہ اولیٰ ہونا چاہیے یہی صحیح جواب ہے۔

تیرھواں باب

کیا قبر میں بچوں کا بھی امتحان ہوتا ہے؟

تفصیلی جواب

بعض کے نزدیک ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک نہیں۔ اصحاب احمد کے دونوں قول ہیں جو امتحان کے قائل ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ بچوں پر نماز جنازہ منون اور ان کے لیے بھی اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ پاک انھیں بھی عذاب قبر و فتنہ قبر سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کے جنازے پر نماز پڑھی اور انھوں نے آپ سے یہ دعا سنی۔ اے اللہ اسے عذاب قبر سے بچا، مؤطا مالک، صدیقیہ ج کے پاس سے ایک چھوٹے بچے کا جنازہ گزرا۔ رونے لگیں۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتی ہیں۔ فرمایا یہ بچہ ہے قبر سے بچنے سے مجھے اس پر ترس آگیا۔ اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ معصوم بچے کی نماز پڑھتے تو کہتے اے اللہ اسے عذاب قبر سے پناہ دے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں حق تعالیٰ ان کی عقلیں مکمل نہ دیتا ہے تاکہ اپنی اسلامی یا غیر اسلامی حیثیت پہچان لیں۔ اور حسب حیثیت ان کے دلوں میں جواب ڈال دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت سی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا آخرت میں بھی امتحان ہوگا تو قبروں کے امتحان میں کون سا امتحان ہے وہ تو بدرجہ اولیٰ ہونا چاہیے اور جو امتحان کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ سوال اس سے ہوتا ہے جو رسول کو اور شریعت کو سمجھتا ہوتا کہ معلوم ہو جائے کہ اس نے رسول پر ایمان لاکر ان کی اطاعت کی یا نہیں کی۔ لیکن بچے کو تو کسی صورت سے تیسرے نہیں بھلا اس سے کیسے پوچھا جاسکتا ہے کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تم میں نیچے گئے تھے۔ اگر قبر میں اس کی عقل بھی مکمل

کردی جائے تو پھر بھی اس سے ان باتوں کا سوال خلاف عقل ہے جن کی علم و معرفت پر وہ قادر نہ ہو سکا تھا۔ اور اس سوال سے کچھ فائدہ بھی نہیں رہا آخرت کے امتحان پر تیار کس کرنا سو وہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ اس وقت تو اللہ پاک ان کے پاس رسول بھیجے گا اور انہیں آپ کی اطاعت کا حکم فرمائے گا۔ اور ان کی عقلیں بھی مکمل ہوں گی پھر اطاعت کرنے والا نجات پا جائے گا اور نافرمانی کرنے والا جہنم رسید ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں عذاب قبر سے ترک اطاعت یا فعل معصیت پر سزا مراد نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک کسی کو بلاگناہ کے سزا نہیں دیتا۔ بلکہ کبھی عذاب قبر سے وہ دکھ مراد ہوتا ہے جو کسی کو کسی اور کی وجہ سے پہنچ رہا ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر والوں کے رونے کی وجہ سے مردے پر عذاب ہوتا ہے یعنی اسے دکھ پہنچتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ بے چارہ زندہ لوگوں کے گناہ میں پکڑا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اسی معنی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ سفر عذاب (دکھ) کا ایک ٹکڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ عذاب عام ہے اور عفو بیت سزا خاص ہے۔ بلاشبہ قبر میں وہ آلام و حسرات اور پریشانیاں ہیں جن سے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اور انھیں بھی دکھ پہنچتا ہے۔ اس لیے نمازی کو مسنون ہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ یہ معصوم اس عذاب سے محفوظ رہیں۔

پہلو دھواں باب

کیا عذاب قبر دائمی ہے یا ختم ہو جاتا ہے

دائمی عذاب قبر | عذاب قبر دائمی بھی ہے اور وقتی بھی۔ دائمی عذاب قبر سے وہ عذاب مراد ہے جو مرنے کے بعد سے لے کر پہلے صور کے پھونکنے جانے تک قائم رہتا ہے۔ کیونکہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ دونوں صوروں کے درمیانی وقفہ میں عذاب کی تخفیف ہو جائے گی۔ پھر قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے ہائے ہمارے لیے خرابی ہے۔ کس نے ہمیں ہماری خواب گاہ سے اٹھا دیا۔ دوام عذاب کی یہ دلیل ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اللہ یعرف من علیہا عذابہا و عشیاء بہ کہ وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ خواب والی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا ان کے ساتھ قیامت تک ہونا رہے گا (بخاری) قبر پر تڑخا گڑھی جانے والی حدیث میں ہے شاید خشک ہونے تک عذاب ہلکا ہو جائے۔ اس حدیث میں تخفیف رطوبت سے مفید ہے کہ رطوبت جاتی رہے گی تو پھر عذاب زور پکڑ جائے گا۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس آئے جن کے سر تپھروں سے کچلے جا رہے تھے اور کہتے ہی ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ان پر برابر یہی عذاب ہو رہا تھا۔ ایک صحیح حدیث میں اس شخص کا واقعہ ہے جو دو چادریں اوڑھ کر اکر طرک چلنے لگتا ہے۔ حق تعالیٰ اسے زمین میں دھنسا دیتا ہے۔ اب وہ زمین میں قیامت تک دھنسا چلا جائے گا۔ براء والی حدیث میں کافر کے بارے میں ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ جہنم میں اپنا ٹھکانا دیکھ لیتا ہے۔ حتیٰ کہ قیامت آجائے۔ اسی حدیث کی ایک سند سے یہ الفاظ ہیں۔ پھر اس کے لیے جہنم کا ایک

سودا خ کھول دیا جاتا ہے۔ اس سے اس کے پاس اس کی تپش اور دھواں قیامت تک آتا رہے گا۔

وقتی عذاب قبر | دوسری قسم کا عذاب قبر وقتی ہے۔ جو ہلکے گناہ والوں پر ان کے گناہوں کے مطابق ایک مقررہ وقت تک ہوتا ہے پھر موقوف ہو جاتا ہے جیسا کہ گناہگاروں کو ایک خاص وقت تک جہنم میں عذاب ہوگا۔ پھر عذاب موقوف ہو جائے گا۔ اس قسم کا عذاب قبر دعا سے یا عہدہ سے یا استغفار سے یا قرأت سے جو کسی عزیز کی طرف سے مردے کو پہنچتی ہے موقوف ہو جاتا ہے جیسے دنیا میں کسی کو کچھ سزا دی جاتی ہے پھر کوئی سفارش کر کے اسے چھڑا لیتا ہے۔ دنیوی شفاعت میں اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔

شفیع اللہ کی اجازت ہی سے کھڑا ہوگا | لیکن اللہ کے آگے کوئی سفارش کے لیے نہیں بڑھ سکتا۔ جب تک اللہ خود

ہی اسے اجازت نہ دے۔ جب اللہ کسی پر رحم کرنا چاہتا ہے تو وہ شفیع کھڑا کر دیتا ہے پس قیامت کے دن اسی قسم کی شفاعت ہوگی۔ اور جو لوگوں نے طرح طرح کی شفاعتیں کھڑی کھی ہیں سب باطل و شرک ہیں۔ فرمایا من ذا الذی یشفع الخ کون ہے جو بلا اجازت کے اللہ سے سفارش کر سکے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضیٰ الخ اسی کی سفارش کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ مامن شفیع الامن بعد اذ نہ ہر شفیع اللہ کی اجازت کے بعد ہی کھڑا ہوگا۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الخ اللہ کے نزدیک شفاعت اسی کو فائدہ پہنچائے گی جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہوگی۔ قل للہ الشفاعۃ الخ آپ فرمادیں کہ شفاعت اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین میں اسی کی بادشاہت ہے۔

ایک شخص ایک مدنی کو خواب میں دیکھتا ہے | عبد اللہ بن نافع :- ایک مدنی فوت ہوا۔ پھر اسے ایک شخص نے

خواب میں دیکھا جیسے وہ جہنمی ہے۔ یہ دیکھ کر صدمہ ہوا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اسے خواب میں دیکھا تو جہنمی معلوم ہوا۔ پوچھا کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جہنمی ہوں بولا معاملہ تو ایسا ہی تھا۔ لیکن ہمارے پاس ایک نیک شخص بھی مدفون ہے اس کی

اس کے چالیس پڑوسیوں کے حق میں سفارش قبول کر لی گئی ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔

محمد بن یحییٰ :- ہمارے ایک ساتھی کا بیان ہے کہ میرے

بھائی فوت ہو گئے میں نے انھیں خواب میں دیکھا پوچھا

دعاؤں کے اثرات

قبر میں جانے کے بعد کیا حال رہا۔ فرمایا آنے والا میری طرف آگ کا انگارہ لے کر بڑھا

اگر دعا کرنے والا میرے حق میں دعا نہ کرتا تو وہ انگارہ میرے مادرِ دینا (ابن ابی الدنیا)

عمر بن جریر :- جب کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس دعا کو ایک

قرشتہ قبر میں لے کر جاتا ہے اور کتا ہے کہ اے قبر والے غریب الوطن لے اے میرے

مہربان بھائی کی طرف سے یہ ہدیہ ہے۔

بشاد بن غالب :- میں رابعہ بصری کے لیے

کثرت سے دعائیں مانگا کرتا تھا۔ ایک

رابعہ بصری کو خواب میں دیکھنا

دن میں نے انھیں خواب میں دیکھا۔ بولیں۔ تمہارے ہدیے نورانی طباق میں لگا کر

اور ان پر ریشمی رد مال ڈھانپ کر میرے پاس لائے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کس

طرح؟ بولیں جب زندہ مومن مردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دعائیں

قبول ہوتی ہیں تو وہ دعائیں نورانی طباق میں لگا کر ان پر ریشمی رد مال ڈھانپ کر

جس کے لیے دعائیں مانگی تھیں۔ اس کے پاس لائی جاتی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ آپ

کے پاس فلاں نے ہدیہ بھیجا ہے۔ ابو عبید بن جحیر :- ہمارے ایک ساتھی کا بیان ہے

کہ میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا۔ کیا زندوں کی دعائیں تم تک

پہنچتی ہیں۔ بولے۔ ہاں۔ اللہ کی قسم ریشمی مہین و نورانی شکلوں میں آتی ہیں پھر مردہ

اسے پہن لیتا ہے (ابن ابی الدنیا) اس سلسلے میں مزید روشنی کیا زندوں کے ہدیوں سے

مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ "میں انشاء اللہ آمہی ہے۔"

پندرہواں باب

موت کے بعد سے قیامت تک رُوحوں کے ٹھہرنے کی جگہ

موت کے بعد سے قیامت تک کے درمیانی وقفہ میں رُوحیں کہاں ٹھہرتی ہیں؟ کیا آسمان میں رہتی ہیں یا زمین میں؟ کیا جنت میں ہیں یا نہیں؟ کیا انھیں کوئی نیا جسم دے دیا جاتا ہے جس میں انھیں ثواب و عذاب ہوتا ہے یا مجرد ہی رہتی ہیں؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اور اس میں لوگوں کا بہت بڑا اختلاف ہے۔

جواب درحقیقت اس قسم کے مسائل نقل پر موقوف ہیں۔ بعض کے نزدیک مومن کی رُوحیں اللہ کے پاس جنت میں رہتی ہیں خواہ شہید ہوں یا نہ ہوں۔ بشرطیکہ کوئی کبیرہ گناہ یا قرض حاصل نہ ہو۔ ان سے ان کا رعب عفو و ترحم سے پیش آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہی قول ہے بعض کے نزدیک حدود جنت میں جنت کے دروازوں پر رہتی ہیں۔ اور انہیں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، اس کی نعمتیں اور روزیاں پہنچتی رہتی ہیں۔ بعض کے نزدیک رُوحوں کی جماعت اپنی اپنی قبروں کے صحنوں میں رہتی ہے۔ امام مالک کا بیان ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ رُوحیں آزاد ہیں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ امام احمد کے نزدیک کافروں کی رُوحیں جہنم میں اور مومنوں کی جنت میں رہتی ہیں۔ ابن مندہ:- صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کے نزدیک مومنوں کی رُوحیں اللہ کے پاس رہتی ہیں۔ انہوں نے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں فرمایا۔ اسی طرح صحابہ اور تابعین کی دوسری جماعت کے نزدیک مومنوں کی رُوحیں جاہلیہ میں اور کافروں کی رُوحیں برصغور (حضرت موت کے ایک کنویں) میں رہتی ہیں۔ صفوان بن عمرو:- میں نے ابوالیمان عامر

بن عبد اللہ سے پوچھا۔ کیا مومنوں کی رُوحیں اکٹھی ہوتی ہیں؟ فرمایا وہ زمین جس کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ذکر کے بعد نزلہ میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے وہ زمین ہے جہاں قیامت تک مومنوں کی رُوحیں جمع رہتی ہیں دیگر لوگوں نے کہا یہ وہ زمین ہے جس کا وارث اللہ دنیا میں مومنوں کو بنائے گا۔ کعب :- مومنوں کی رُوحیں علیین میں ساتویں آسمان میں رہتی ہیں۔ اور کافروں کی رُوحیں ساتویں زمین میں سببین میں ابلیس کے لشکر کے نیچے رہتی ہیں۔ بعض کے نزدیک مومنوں کی رُوحیں زمزم میں اور کافروں کی برسوت میں رہتی ہیں۔ سلمان فارسی :- مومنوں کی رُوحیں زمین و آسمان کے درمیان رہتی ہیں۔ اور جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ اور کافروں کی سببین میں رہتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مومنوں کی رُوحیں زمین میں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ بعض کے نزدیک مومنوں کی رُوحیں حضرت آدمؑ کے دائیں طرف اور کافروں کی رُوحیں ان کے بائیں طرف رہتی ہیں۔

ابن حزم وغیرہ کی رائے ابن حزم وغیرہ کی رائے
ابن حزم وغیرہ کی رائے میں جہاں رُوحیں اجسام پیدا ہونے سے پہلے تھیں وہی ان کی قرار گاہ ہے۔ یہی قرآن وحدیث

سے ثابت ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا **وَإِذَا أَخَذْنَا دَبْكُ مِنْ بَنِي آدَمَ - الخ** اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالی اور ان سے انھیں کے بارے میں اقرار کرایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے جواب دیا کیوں نہیں ہم سب گواہ ہیں تاکہ تم سب قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی کچھ بھی خبر نہ تھی۔ فرمایا **وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ - الخ** ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر تمہاری صورتیں بنائیں پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے ایک ہی دفعہ تمام رُوحیں پیدا کیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے بنایا کہ رُوحیں جمع کیا ہوا شکر ہیں جن میں تعارف ہو جاتا ہے۔ ان میں دنیا میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ اجنبیت ہی رہتی ہے۔ اللہ نے رُوحوں سے اپنی ربوبیت کا اقتدار کر لیا ہے اور انھیں گواہ بنا لیا ہے رُوحیں مخلوق و مستور اور عقل والی تھیں قبل اس کے کہ فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور قبل اس کے کہ رُوحیں جسموں میں داخل ہوں اس وقت اجسام مٹی اور پانی تھے پھر اللہ نے انہیں جہاں چاہا مٹھا دیا۔ اور وہ برزخ ہے جس کی طرف

موت کے وقت لوٹ کر جاتی ہیں۔ پھر اللہ پاک ان کی بجے بعد دیگرے جماعتیں سنی سے پیدا ہونے والے اجسام میں بھیجتا رہتا ہے (ابن حزم آگے فرماتے ہیں) معلوم ہوا کہ ارواح اجسام میں جن میں ایک دوسرے کو پہچاننے کی صلاحیت ہے۔ بعض میں تعارف ہوتا ہے اور بعض میں اجنبیت رہتی ہے۔ ان میں تعارف پایا جاتا ہے اور پہچان کی قوت بھی پھر اللہ انہیں جس طرح چاہتا ہے دنیا میں آزماتا ہے پھر مارتا ہے اور وہ برزخ کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔ اسی برزخ میں رحمتِ عالم نے شبِ معراج میں پہلے آسمان پر دیکھا کہ سعادت مندوں کی رُوحیں حضرت آدم کے دائیں طرف تھیں۔ اور بد بختوں کی بائیں طرف یہ مقام عناصر کے ختم ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ مگر انبیاء اور شہداء کی رُوحیں جنت میں ہیں۔ ابنِ راجوہ کا بھی یہی قول ہے اور اسی پر اہل علم کا اجماع ہے یہی تمام مسلمانوں کا قول ہے اور قرآن حکیم بھی یہی کہتا ہے۔ فرمایا صاحب المیمنة الخ پھر دائیں والے کیا ہیں دائیں والے اور بائیں والے کیا ہیں بائیں والے اور سبقت کرنے والے ہیں۔ وہی مقرب ہیں۔ اور نعمت والی جنتوں میں ہیں۔ ایک جماعت پہلو میں سے ہے اور تھوڑے سے لوگ پھیلوں میں سے ہیں۔ فرمایا۔ فانما ان کان من المقربین پھر اگر وہ مقرب لوگوں میں سے ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہو اسے اور روزی ہے اور نعمت والی جنت ہے۔ پس رُوحیں مستقل طور پر وہاں رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ صورت پھونکی جانے والی رُوحوں کی تعداد پوری ہو جائے اور قیامت قائم ہو جائے پھر اللہ پاک انہیں ان کے جسموں میں پھونک دے گا یہی ثانوی زندگی ہے جس میں مخلوق سے حساب لیا جائے گا۔ اور ہر ایک کو اس کی منزل ہمیشہ کے لیے جنت یا جہنم میں مل جائے گی۔ ابن عبد البر: شہداء کی رُوحیں جنت میں اور عام مومنوں کی رُوحیں اپنی اپنی قبروں کے صحن میں رہتی ہیں۔ ہم ان کے بیان کا خلاصہ اور دلائل بیان کریں گے اور تبصرہ بھی کریں گے انشاء اللہ۔ مجاہد: رُوحیں جنت میں تو نہیں ہیں۔ البتہ اس کے پھل کھاتی ہیں اور اس کی خوشبو سے لذت اندوز ہوتی ہیں۔ ابنِ شہاب سے رُوحوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ فرمایا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ شہیدوں کی رُوحیں سبز پرندوں کی طرح عرش سے لٹکی ہوئی ہیں۔ صبح و شام جنت کے باغوں میں آتی جاتی ہیں۔ اور روزانہ رب کے پاس حب کہ سلام کہ آتی ہیں۔ ابن عبد البر

نے ابن عمر والی حدیث کی شرح میں فرمایا کہ مرنے کے بعد مردے پر صبح و شام اس کا ٹھکانا پیش کیا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے تو جنت اور اگر جہنمی ہے تو جہنم اور اس سے کہا جاتا ہے کہ قیامت آنے کے بعد یہ تمہارا ٹھکانا ہے۔ اس سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ رُوحیں قبروں کے معنوں میں رہتی ہیں۔ اور یہی صحیح ترین قول ہے۔ کیونکہ صحیح حدیثوں سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ میرے نزدیک اس کا یہ مطلب ہے کہ کبھی قبروں کے معن میں بھی ہوتی ہیں یہ نہیں کہ وہیں رہتی ہیں اور وہاں سے کبھی سٹپتی ہی نہیں۔ چنانچہ امام مالکؒ نے فرمایا ہمیں خبر ملی ہے کہ رُوحیں جہاں چاہتی ہیں چلتی پھرتی ہیں۔

رُوحیں ابتدائی سات دن تک قبر کے معن میں رہتی ہیں مجاہدؒ سے ایک یہ بھی روایت ہے کہ رُوحیں

مرنے کے بعد ابتدائی سات دن تک قبروں کے معنوں میں رہتی ہیں۔ اور وہاں سے سٹپتی نہیں۔ ایک فرقہ کا خیال ہے کہ رُوحیں جسم کی طرح معدوم ہو جاتی ہیں۔ یہ لوگ رُوح کو حیات و ادراک کی طرح جسم کے عوارض میں سے مانتے ہیں۔ لیکن یہ قول قرآن و سنت اور اجماع کے خلاف ہے ایک جماعت کہتی ہے کہ رُوحیں اپنے مناسب اخلاق و صفات والی رُوحوں کے اجسام میں رہتی ہیں۔ یہ لوگ تناسخ کے قائل ہیں۔ اور زندگی بعد الموت کو نہیں مانتے۔ یہ قول تمام اہل اسلام کے اقوال سے جداگانہ ہے اور باطل ہے۔ رُوحوں کے متعلق یہ تمام خیالات ہیں جو میں نے اس رسالہ میں جمع کر دیے ہیں اور کسی اور کتاب میں نہیں ملیں گے۔ اب ہم ان اقوال پر تبصرہ اور تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات بتاتے ہیں۔ حق تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے آمین۔ جو اس بات کے قائل ہیں کہ رُوحیں جنت

جنت میں ارواح کے قیام کے دلائل میں رہتی ہیں۔

ان کے حسب ذیل دلائل ہیں (۱) فاما ان کان من المقربین یعنی پھر اگر وہ مقرب حضرات میں سے ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہو اسے اور روزی ہے اور نعمت والی جنت ہے۔ رُوح کی یہ حالت موت کے وقت جسم سے نکلنے کے بعد بتائی گئی ہے۔

دلیل کی وضاحت امد رُوحوں کی تین قسمیں بتائی گئی ہیں۔ مقرب رُوحیں (ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ نعمت والی جنت میں ہیں) دائیں جانب

وال رُوحیں ران پر سلامتی کا حکم لگایا جو عذاب سے محفوظ رہنے کو بھی شامل ہے) اور
 بھٹلانے والی گمراہ رُوحیں ران کے بارے میں بتلایا گیا کہ ان کی کھولتے ہوئے پانی اور دخول
 جہنم سے تو اضع کی جاتی ہے (ظاہر ہے کہ یہ احکام رُوحوں پر بدنوں سے جدا ہونے کے بعد
 لاحق ہوتے ہیں۔ اسی صورت کے مترادف میں رُوحوں کے قیامت کے دن والے احوال
 بتائے گئے ہیں۔ یعنی اول سورت میں قیامت کبریٰ کے بعد والے حالات ہیں۔ اور
 آخر سورت میں قیامت صغریٰ کے بعد والے حالات ہیں (۲) یا ایئہا النفس المطمئنة
 اے مطمئن رُوح اپنے رب کی طرف راضی خوشی لوٹ۔ رب بھی تجھ سے راضی ہے اور
 میرے بندوں میں شامل ہو کہ میری جنت میں داخل ہو جا۔

اس آیت میں اکثر صحابہ اور تابعین کا قول ہے کہ رُوحوں
دوسری دلیل کی وضاحت سے یہ خطاب موت کے وقت کیا جاتا ہے جب کہ

وہ دُنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ اس وقت فرشتے انھیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔
 جنہوں نے یہ خطاب آخرت کا خطاب بتایا ہے ان کا قول بھی اس کے خلاف نہیں۔
 کیونکہ بشارت موت کے وقت بھی دی جاتی ہے۔ اور قبروں سے اُٹھتے وقت بھی۔
 اور آخرت میں بھی دی جائے گی۔ یہ وہی بشارت ہے جس کے بارے میں حق تعالیٰ نے
 فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ الخ جنہوں نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر لیا
 پھر اس پر جسے بھی رہے تو ان پر فرشتے اُترتے ہیں اور کہتے ہیں ڈرو نہیں اور نہ صدمہ کرو۔
 اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یہ بشارت موت کے وقت قبر
 میں اور زندگی بعد الموت کے وقت دی جاتی ہے۔ اور ابتدائی بشارت موت کے وقت ہی
 دی جاتی ہے (۳) براہین غائبہ والی حدیث میں گزر چکا کہ فرشتہ رُوح قبض کرنے
 وقت اس سے کہتا ہے کہ جنت کی ٹھنڈی ہوا اور روزی سے خوش ہو جا (۴) رحمتِ عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی رُوح ایک پرندہ ہے جو جنت کے درختوں میں
 سے کھاتی پیتی ہے جب تک کہ اللہ اسے قیامت کے دن اس کے جسم میں نہ لوٹائے۔
 (موطا امام مالک) یہاں نسیم سے مراد رُوح ہے۔ جس پر اسی حدیث کے یہ الفاظ
 حتیٰ يرجعہ اللہ الخ جسدہ۔ ولالت کر رہے ہیں۔ بعض کے نزدیک نسیم
 انسان کا مترادف لفظ ہے۔ رُوح کو نسیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی جسمانی زندگی

رُوح پر موقوف ہے۔ اس کی دلیل کہ نسمة انسان ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ من اعتق نستمہ مومنۃ۔ جس نے کسی مسلمان انسان کو آزاد کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی والذی خلق الجنة وبرا المنسنة اس کی قسم جس نے دانہ اگا اور انسان پیدا کیا اور شاعر کا قول بھی سے اذ النسمات لفضن الغيا دا۔ یعنی جب انسان مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ خلیل کے نزدیک نسمة انسان کو بھی کہتے ہیں اور رُوح کو بھی اور نسیم ہوا کے چلنے کو۔ تعلق یہ لفظ لام کے زبر اور پیش دونوں طرح سے منقول ہے۔ مگر معنی ایک ہی ہیں۔ یعنی کھانا اور چرنا یعنی رُوح جنت کے درختوں کے پھل کھاتی ہے اور جنت میں چلتی پھرتی ہے۔ علوقہ اور علوق کھانا اور چرنا محاورہ ہے۔ ما ذاق الیوم علوقا یعنی آج اس نے کھانا نہیں کھایا۔ میں کہتا ہوں اسی سے صدیقہ کا یہ قول ہے اِنَّمَا يَأْكُلْنَ اَلْعُلُقَةَ مِنَ الطَّعَامِ۔ یعنی اس وقت عورتوں کو تھوڑا سا کھانا ملتا تھا۔ یہ لفظ تعلق سے نکلا ہے۔ یعنی وہ جو غذا سے نفس و دل کو متعلق کر دے۔ اس حدیث کی نئے مومن کی رُوحیں جنت میں رہتی ہیں

بشرطیکہ کوئی گناہ کبیرہ یا فرض انہیں جنت سے نہ روکے۔ اور حق تعالیٰ ان سے اپنی ہر بانی اور معافی سے پیش آتا ہے (۵) ابن عمر و اور ابو ہریرہ کا قول ہے کہ مومنوں کی رُوحیں عیلمین میں اور کافروں کی سجن میں رہتی ہیں۔ ابو عمرو کہتے ہیں مگر اس قول سے حدیث ٹکراتی ہے کہ مرنے کے بعد مردے پر اس کا جنتی یا جہنمی ٹھکانا صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ اور قیامت تک پیش کیا جاتا ہے۔ اور قیامت تک پیش کیا جاتا رہے گا۔ بعض علماء کے نزدیک حدیث کا یہ مطلب ہے کہ عام مومنوں کی نہیں بلکہ شہیدوں کی رُوحیں جنت میں رہتی ہیں۔ جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے چنانچہ قرآن حکیم میں ہے ولا تحسبن الذین قتلوا الجہ یعنی جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انھیں مردہ نہ سمجھنا بلکہ زندہ ہیں اور انھیں ان کے رب کے پاس روزی ملتی ہے اور اللہ کے عطا کردہ فضل سے خوش ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ شہید صبح و شام جنت میں آتے جاتے ہیں اور عرش سے شکی ہوئی قندیلوں میں ان کا ٹھکانا ہے۔ حق تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میں نے

بس جو عزت دے دکھی ہے کیا تمہارے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی عزت ہے؟ کہتے ہیں۔

۱۔ ماں ہمدانی یہ تمنا ہے کہ ہمدانی رُوحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دی جائیں۔ تاکہ ہم پھر تیری

راہ میں شہید ہوں (۲) جب (اُحد کے دن) تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی رُوحیں

سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھیں وہ جنت کی نروں پر آتی ہیں اور جنت کے پھل کھاتی ہیں

اور عرش کے سائے میں ٹنگی ہوئی قدیلوں میں بسیر کرتی ہیں جب انہوں نے اپنا عمدہ کھانا

پینا اور رہائش گاہ دیکھی تو تمنا کی کہ ہمارے بھائیوں کو بھی خبر ہو جاتی کہ ہم جنت میں زندہ

ہیں اور کھاتے پیتے ہیں تاکہ وہ جہاد سے نہ ڈر سکتے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ تمہارا ایسے ہی

پہنچائے دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ آیت دلائحسین الذین۔ الخ اناری (احمد، ابو داؤد)

(۳) حضرت ابن مسعود سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا گیا۔ فرمایا۔ ہم نے بھی اس کے

بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا۔ ان کی رُوحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہیں،

اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلتی پھرتی ہیں۔ پھر قدیلوں میں بسیر کرتی ہیں۔ ایک

دفعہ حق تعالیٰ نے انہیں جھانک کر دیکھا اور پوچھا کچھ خواہش ہے؟ بولیں جنت میں

سب کچھ میسر ہے، اور کیا خواہش ہو۔ مگر حق تعالیٰ نے بار بار یہی سوال کیا جب

انہوں نے دیکھا کہ جواب کے بغیر چارہ نہیں تو بولیں یا رب ہم چاہتی ہیں کہ ہمیں

پھر جسموں میں لوٹا دیا جائے تاکہ پھر تیری راہ میں شہید ہوں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے

دیکھا کہ ان کی کوئی خواہش نہیں تو چھوڑ دیا (مسلم) ام حارثہ بن سراقہ نے رحمتِ عالم صلی اللہ

علیہ وسلم سے آکر کہا اے اللہ کے نبی آپ مجھے حارثہ رجو بدر کے دن نامعلوم تیرے

شہید ہو گئے تھے، کے بارے میں بتائیے۔ اگر وہ جنت میں ہیں تو میں صبر کروں گی ورنہ

جہاں تک ممکن ہو گا روؤں گی۔ فرمایا۔ اے ام حارثہ کئی جنتیں ہیں، اور تمہارا بیٹا

جنت الفردوس میں ہے جو سب سے اعلیٰ ہے (۴) ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ

شہیدوں کی رُوحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں متحرک ہیں اور جنت کے پھل کھاتی پیتی

ہیں (۵) قتادہؓ کا بیان ہے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ شہیدوں کی رُوحیں سفید پرندوں

کی شکلوں میں ہیں اور جنت کے پھل کھاتی ہیں (۶) ابن عمرو کا بیان ہے کہ شہیدوں

کی رُوحیں چڑیا سے کچھ بڑے پرندوں میں ہیں جن میں باہمی تعارف بھی ہے اور

جنت کے پھل کھاتی ہیں۔ ابو عمرو کہتے ہیں کہ ان تمام آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ شہید

عام مومنوں کی طرح نہیں ہیں اور ان کا مقام جنت ہے۔ پھر کسی اثر میں تو پرندوں کی شکلیں آئی ہیں کسی میں پرندوں کے پیٹ آئے ہیں اور کسی میں سبز پرندے آئے ہیں میرے خیال میں اس کا قول زیادہ مناسب ہے جس نے پرندوں کی شکلیں بتائی ہیں کیونکہ یہ ہماری مذکورہ بالا کعب والی روایت کے مطابق ہے جس میں ہے کہ مومن کی روح مثل پرندے کے ہے۔ اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ مومن کی روح پرندے کے پیٹ میں ہے۔ بعض روایتوں میں عبد اللہ سے کطیرا خضر - (سبز پرندے کی طرح) آیا ہے (مگر صحیح مسلم میں فی اجواف طیر خضر سبز پرندوں کے پیٹوں میں آیا ہے) اس صورت میں گویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شہید مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنت کے پھل کھاتا ہے (میرے خیال میں اس قول میں اور اس قول میں کہ مرنے کے بعد مردے پر صبح و شام اس کا ٹھکانا پیش کیا جاتا ہے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ یہ پیشی بھی مومن و شہید دونوں کی شامل ہے اور جنت میں رہنا سنا بھی دونوں کو شامل ہے۔ کیونکہ شہید کی جنتی منزل جو خاص اسی کے لیے تیار کی گئی ہے اس میں تو وہ قیامت کے دن داخل ہوگا۔ کیونکہ شہیدوں کے محل وہ قندلیں نہیں ہیں جن میں برزخ میں ان کی رُوحیں رہتی ہیں۔ پس عام مومنوں کی طرح شہید بھی ان قندلیوں سے اپنے جنتی ٹھکانے روزانہ صبح و شام دیکھتے رہتے ہیں۔ کیونکہ اصل گھر تو قیامت کے دن بلیں گے۔ برزخ میں نہیں۔ اس کی نظیر بد بخت ہیں کہ ان پر صبح و شام جہنم پیش کی جاتی ہے پھر قیامت کے دن یہ اس میں داخل ہو جائیں گے جو برزخ میں پیش کی جاتی رہی۔ معلوم ہوا کہ جنت میں عالم برزخ میں رُوحوں کا آرام و چین اور ہے اور قیامت کے دن رُوحوں کے ساتھ جنت میں اپنے گھروں میں جانا اور ہے۔ برزخ میں رُوح کو جو جنتی غذا ملتی ہے وہ اس غذا سے کم ہے جو زندگی بعد الموت کے بعد جنت میں بدنوں کے ساتھ ملے گی۔ اسی وجہ سے فرمایا تعلق فی شجر الجنة یعنی تھوڑی سی غذا ملتی ہے پورا پورا آرام و چین اور راحت و سرور قیامت کے دن بدنوں کے ساتھ نصیب ہوگا معلوم ہوا کہ ان دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ نہیں۔ بلکہ موافقت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کعب والی حدیث خاص شہداء کے بارے میں ہے غلط ہے کیونکہ لفظوں سے تو خصوصیت نکلتی نہیں۔ یعنی عام لفظ کو اس کے کم سے کم اسناد پر محمول کرنا الفاظ حدیث سے ثابت

نہیں ہوتا۔ کیونکہ شہداء بہ نسبت مومنوں کے بہت ہی کم ہیں۔ رحمتِ عالم نے تو یہ جزا صفت ایمان کی شرط سے وابستہ فرمائی ہے۔ صفت شہادت سے نہیں۔ دیکھئے: نہیں جو حکم شہداء کے ساتھ خاص ہے اسے صفت شہادت پر معلق کیا گیا ہے۔ مثلاً مقدم بن معدیکرب والی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک شہید کی چھ خصلتیں ہیں۔ خون کے پہلے فطرے پر اسے بخش دیا جاتا ہے، اسے اس کا جنتی ٹھکانا دکھا دیا جاتا ہے، اس پر ایمان کا فریو ر سجا دیا جاتا ہے اسے عذابِ قبر سے پناہ دے دی جاتی ہے، وہ بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہو جاتا ہے اس کے سر پر وقار کا تاج رکھ دیا جاتا ہے جس کا ایک ایک یا قوت دنیا و مافیہا سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کا بہتر بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے نکاح پڑھا دیا جاتا ہے اور اس کے ستر عزیزوں کے بارے میں اس کی شفاعت مان لی جاتی ہے۔ چونکہ یہ شہید کی خصوصیات ہیں اسی لیے فرمایا۔ ان للشہید۔ یہ نہیں فرمایا ان للمومن۔ اسی طرح نفیس الجذامی والی حدیث میں ہے کہ شہید کو چھ خصلتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح تمام وہ حدیثیں اور آیتیں ہیں جن میں جزا شہادت پر معلق رکھی گئی ہے۔ لیکن وہ آیتیں یا حدیثیں جن میں جزا ایمان پر معلق کی گئی ہے تمام مومنوں کو شامل ہیں۔ خواہ وہ شہید ہوں یا غیر شہید۔ رہے وہ آثار و نصوص جو شہداء کے رزق میں اور جنت میں ان کی رُحوں کے رہنے کے بارے میں آتے ہیں سب صحیح ہیں۔ مگر ان سے جنت میں مومنوں کی رُحوں کے رہنے کی نفی لازم نہیں آتی۔ خصوصاً صدیقیوں کے رہنے کی جو بالاتفاق شہداء سے افضل ہیں۔ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ صدیقیوں کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ کیا وہ جنت میں ہیں یا نہیں؟ اگر جواب اثبات میں دیں اور یہی دیں گے تو معلوم ہوا کہ آثار و نصوص میں شہیدوں کی خصوصیت نہیں۔ اور اگر نفی میں جواب دیں تو لازم آئے گا کہ بڑے بڑے صحابہ کی رُوحیں جیسے حضرت ابو بکر و عمر ابن مسعود ابوالدرداء اور حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہم کی رُوحیں جنت میں نہیں اور ہمارے زمانے کے شہداء کی رُوحیں جنت میں ہیں۔ اور یہ بالکل غلط ہے۔

ایک اعتراض کا جواب | اگر کہا جائے کہ جب یہ حکم شہیدوں کے لیے خاص نہیں تو پھر ان آثار و نصوص میں خاص طور سے شہیدوں کو ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذکر سے شہادت کی فضیلت اور شہیدوں:

کے اعلیٰ مقام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس بات کی طرف بھی کہ شہیدوں کے لیے اس ثواب کی ضمانت ہے اور انھیں ثواب کا ایک بہت بڑا حصہ نصیب ہوگا۔ گویا اس برزخی ثواب میں شہیدوں کا یہ نسبت غیر شہیدوں کے بڑا حصہ ہے اگرچہ کسی غیر شہید کا ان سے آخرت میں اعلیٰ درجہ ہو۔ اور اس درجہ میں کوئی اس کا شریک نہ ہو دیکھیے حق تعالیٰ نے شہیدوں کی رُوہیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھی ہیں۔ کیونکہ اللہ کی راہ میں ان کے جسم ہلاک کر دیے گئے تھے۔ ان کے بدلے اللہ نے انہیں برزخ میں اعلیٰ قسم کے جسم دے دیے جن میں وہ قیامت تک رہیں گی۔ اور ان جسموں کے ذریعہ انھیں بہ نسبت ان ارواح کے آدم کے جن کو ایسے جسم نہیں ملے بہت زیادہ آرام ملے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ مومن کی رُوہ پرندے کی صورت میں یا مثل پرندے کے ہے اور شہید کی رُوہ پرندے کے پیٹ میں ہے۔ غور کیجیے۔ فرمایا مومن کی رُوہ پرندہ ہے۔ یہ لفظ شہید غیر شہید سب کو شامل ہے پھر شہید کو ان الفاظ سے خاص کیا کہ ان کی رُوہ پرندے کے پیٹ میں ہے۔ یہ بات بدیہی ہے کہ جب رُوہ پرندے کے پیٹ میں ہوگی تو اس پر پرندے کا لفظ صادق آئے گا۔ سبحان اللہ! رحمت عالم کے الفاظ بھی ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس سے ہیں۔ اور قطعی صحیح ہیں۔ یہ تطبیق ابو عمر کی تطبیق و ترجیح سے اچھی ہے۔ اور دونوں روایتیں در کثیر فی اجواف طبر حضرًا صحیح اور درست ہیں۔

اس قول کے دلائل کہ رُوہیں جنت میں نہیں ہیں مگر اس کے پھل اور خوشبو انھیں پہنچتی رہتی ہے اور اسپر تبصرہ

نہر کے کنارے پر سبز گنبد میں ہوں گے اور ان کا رزق صبح و شام انہیں جنت سے ملتا رہے گا۔ اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جنت میں نہ ہوں۔ کیونکہ یہ نہر جو باب جنت پر ہے جنت ہی سے آئی ہے۔ اسی نہر کے کنارے پر ان کے محل ہوں گے اور جنت ہی میں روزی پیدا ہوگی۔ گو جنت کے آخرت والے متوقع محلوں میں نہ ہوں گے معلوم ہوا کہ مجاہد نے آخرت والے جنتی محلوں کی نفی کی ہے۔ ایسی عبارت کا لانا جس سے دونوں میں تیز ہو جائے بڑا مشکل ہے۔ مقصد یہ دلالت کے اعتبار سے سب سے زیادہ

کامل عبارتِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ اور آپ کے بعد صحابہ کرام کی۔ جب تم ان دونوں کی عبادتوں پر غور کرو گے تو ہدایت و شفا اور نوزیاد و گے اور دوسروں کی عبادتوں میں دعویٰ، بیانیوں اور حیرت کے سوا کچھ نہ یاد آئے۔ ہم کبشتہ بنت معروف فرماتی ہیں کہ رحمتِ عالم ہمارے پاس آئے۔ ہم نے آپ سے رُوحوں کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے ان کا اس طرح بیان کیا کہ گھر والوں کو ملا دیا۔ پھر فرمایا کہ مومنوں کی رُوحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں۔ جو جنت میں چلنے پھرتے ہیں اور اس کے پھل کھاتے اور پانی پیتے ہیں۔ پھر عرش کے نیچے سونے کی قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے پاس ہمارے بھائیوں کو بھی لے آ۔ اور جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اسے عطا فرما۔ اور کافروں کی رُوحیں سیاہ پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں جو آگ کھاتی پیتی ہیں اور آگ کے بل میں رہتی ہیں۔ اور کہتی ہیں اے اللہ ہمارے پاس ہمارے بھائی نہ لا۔ اور جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اسے عطا نہ فرما (ابن مندہ) صخرۃ بن حبیب کا بیان ہے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مومنوں کی رُوحوں کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا یہ سبز پرندوں میں ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلتی پھرتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اور کافروں کی رُوحیں؟ فرمایا وہ سچین میں بند ہیں (طبرانی) ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی رُوحیں زراذیر پرندوں کی طرح کے سبز پرندوں میں ہیں۔ جو جنت کے پھل کھاتی ہیں۔ بعض نے اسے ابن عمر کا قول بتایا ہے۔ نیم واری رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب مومن کی رُوح کو لے کر ملک الموت آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اس کا جبریل ستر ستر فرشتوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں جن میں سے ہر ایک فرشتہ نہ صرف خود ہی بلکہ آسمان والے فرشتوں کی طرف سے بھی نوید سناتا ہے۔ ملک الموت عرش کے پاس جا کر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی رُوح بے کانٹوں والی پیری میں اتار رہا ہے پھل والے کیلے میں پھیلے ہوئے سائے میں اور بہتے ہوئے پانی میں رکھ دو اس کے لیے پرفزاداحت افسدہ مقام مقرر کر دو۔ جہاں کھانے پینے کی افراط ہو۔

اس قول پر تبصرہ کہ رُوحیں قبروں میں رہتی ہیں

رُوحوں کے قبروں میں رہنے سے
اگر یہ مراد ہے کہ وہاں سے کبھی

انک ہی نہیں ہوتیں تو یہ غلط ہے جس کی تردید قرآن و حدیث سے ہوتی ہے۔ اس کے کچھ دلائل تو بیان ہو چکے اور کچھ ہم بیان کریں گے۔ انشاء اللہ۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ کبھی قبروں میں آجاتی ہیں یا اپنی اصلی جگہ رہ کر قبروں سے تعلق قائم رکھتی ہیں تو ٹھیک ہے مگر اس سے معلوم ہوا کہ قبریں ان کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہیں۔ یہ قول ابن عبد البر کا ہے۔ فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں کہ اس قول پر دلالت کرنے والی حدیثیں صحیح و متواتر ہیں۔ اور قبروں پر سلام کرنے کی حدیثیں بھی اس قول پر دلالت کرتی ہیں متواتر حدیثوں سے ابن عمرؓ، براء بن عازبؓ، انسؓ، جابرؓ اور سلام والی تمام حدیثیں اور عذاب و ثواب قبر والی تمام حدیثیں مراد ہیں، یہ قول صحیح احادیث و آثار سے غلط ثابت ہوتا ہے ان کی تمام دلیلوں سے رُوحوں کا مستقر جنت اور رفیقِ اعلیٰ ہی معلوم ہوتا ہے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ مردوں پر جنت و جہنم پیش کیے جانے سے رُوحوں کا ہمیشہ قبروں میں یا قبروں کے پاس رہنا لازم نہیں آتا۔ بلکہ قبروں سے ان کا تعلق و لگاؤ ثابت ہوتا ہے۔ اسی تعلق کی بنا پر ان کے ٹھکانے پیش کیے جاتے ہیں کیونکہ رُوح کا معاملہ ہی جُداگانہ ہے وہ رفیقِ اعلیٰ اور اعلیٰ علیین میں رہتے ہوئے بھی اس حیثیت سے بدن سے متصل ہے کہ جب مردے پر کوئی مسلمان سلام کرتا ہے تو اللہ شہادہ کہ اس پر اس کی رُوح ٹوٹا دیتا ہے اور وہ اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہے حالانکہ رُوح ملاء الاعلیٰ میں ہے۔ اس مقام پر اکثر لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کرتا ہے کہ جسم کی طرح بیک وقت دو مکانوں میں رُوح کا پایا جانا ناممکن ہے۔ مگر یہ دھوکا ہے۔ رُوح آسمانوں پر اعلیٰ علیین

ایک عام مغالطہ | میں ہونے کے باوجود بھی قبر میں آکر سلام کا جواب دیتی ہے۔ اور سلام کرنے والے کو جانتی ہے۔ دیکھیے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح مبارک ہمیشہ رفیقِ اعلیٰ میں رہتی ہے لیکن قبر میں سوال کرنے والوں کے سلام سن کر ان کے جواب دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا حضرت موسیٰؑ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور انہیں چھٹے یا ساتویں آسمان میں بھی جا دیکھا۔ اس صورت میں یا تو رُوح انتہائی سرریح الحُرکت ہے کہ بیک جھپکنے میں ہزاروں سال کی مسافت طے کر لیتی ہے۔ یا اس کا قبر سے اور اس کے ماحول سے تعلق قائم رہتا ہے جیسے سورج آسمان میں ہے مگر کرناؤں کے ذریعہ زمین سے بھی اس کا تعلق قائم ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سونے والے

کی رُوح ذرا اسی دیر میں ساتوں آسمانوں کی مسافت طے کر کے اللہ کے آگے سجدہ جا کر پڑتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے حتیٰ تعالیٰ اس کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ فرشتے اسے اس لیے جنت میں جو نعمتیں تیار ہیں انھیں دکھاتے ہیں پھر رُوح اتر کر اپنی تجمیز و تکفین میں بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ براء والی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ابن عبد بن علی حدیث میں اس کی صراحت آگئی ہے کہ تجمیز و تکفین کی تھوڑی سی مدت میں فرشتے رُوح کو اتار کر لے آتے ہیں۔ اور اس کے جسم کے ساتھ کفن میں داخل کر دیتے ہیں

طلحہ بن عبید اللہ کا واقعہ | طلحہ بن عبید اللہ کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ غابہ میں اپنے کھیتوں پر گیا۔ رات ہو گئی۔ آخر عبد اللہ بن عمر بن حرام کی قبر کے پاس ٹھہر گیا۔ میں نے قبر سے قرأت کی آواز سنی۔ اس سے اچھی قرأت کبھی سنی ہی نہیں تھی۔ پھر میں نے یہ واقعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا فرمایا یہ عبد اللہ ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کی رُوحیں قبض کر کے یا قوت و زبردگی قبیلوں میں رکھ کر انھیں جنت کے درمیان لٹکا دیا ہے۔ راتوں کو رُوحیں آتی ہیں اور صبح کو اپنی جگہ چلی جاتی ہیں (ابن مندہ) اس حدیث میں رُوحوں کی سرعت حرکت کی صراحت ہے کہ وہ ذرا اسی دیر میں عرش سے فرش تک اور فرش سے عرش تک پہنچ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے امام مالک وغیرہ نے کہا ہے کہ رُوحیں تھوڑی سی ہوتی ہیں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ عوام بھی خواب میں مُردوں کی رُوحوں سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ اور اس میں بھی شک نہیں کرتے کہ یہ بہت دُور سے آتی ہیں کبھی زندوں کی رُوحیں پرواز کر کے اوپر جا کر رُوحوں سے ملاقات کر آتی ہیں کبھی مُردوں کی رُوحیں اتر کر آتی ہیں اور ان کا قبروں سے تعلق قائم رہتا ہے اقبروالوں پر سلام و خطاب سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ ان کی رُوحیں جنت میں نہ ہوں اور قبروں کے پاس ہوں۔

اربابِ قبر پر سلام و خطاب سے رُوحوں کا قبر میں ہونا لازم نہیں آتا | دیکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح مبارک اعلیٰ علیین میں رفیقِ اعلا کے ساتھ ہے لیکن آپ سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ علاوہ انہیں ابن عبد البر کے نزدیک بھی شہداء کی رُوحیں جنت میں ہیں۔ حالانکہ ادروں کی طرح ان پر بھی سلام کیا جاتا ہے جیسا کہ رحمت عالم

نے ان پر سلام کرنے کی تعلیم دی۔ صحابہ کرامؓ بھی شہدائے اُحد پر سلام کیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان کی رُوحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلتی پھرتی ہیں۔ شاید تم کہو کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ رُوح جنت میں بھی ہو اور قبر پر سلام کرنے والوں کے سلام بھی سُنے اور اُن کے سلام کا جواب بھی دے۔ یہ بات تو عقل میں آتی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رُوحوں کا جسموں پر قیاس نہ کرو۔ دیکھو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل کو دیکھا کہ ان کے سات سو پر ہیں۔ اور ان میں سے دو پُردوں نے مغربِ مشرق کا پورا فاصلہ بھر رکھا ہے یہی وہ جبرئیل ہیں جو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر دوزخ کو بیٹھ جاتے ہیں اور ذرا سی جگہ میں سما جاتے ہیں۔ دیکھو آپ نوازِ اعلیٰ میں اپنی جگہ پر بھی ہیں اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی۔ اگر یہ بات تمہاری عقلوں میں نہ آئے تو اللہ نے ایسے دل پیدا کیے ہیں جو اس کی تصدیق کرتے اور اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

یہ بات جس کے دل میں نہ سمائے رہ اس پر بھی ایمان نہیں
ایک شبہ کا جواب لائے گا کہ حق تعالیٰ روزانہ رات کے پچھلے حصے میں
 روزانہ پچھلی رات میں پہلے آسمان پر حق تعالیٰ کا نازل

اوپر عرش پر ہے۔ کبھی اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ بلکہ وہ ہر چیز سے بلند و اعلیٰ ہے۔ اور حق تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ عرفہ کے دن زوال کے بعد کے موقف والوں سے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن مخلوق کے حساب کے لیے آگے گا اور زمین اس کے نوز سے جگمگا جائے گی۔ اسی طرح اس وقت آیا تھا جب زمین بھیا دُست کی اور اسے پھیلا اور کچھا کر ٹھیک ٹھاک کر اور تقاصد کے لیے اُسے تیار کی تھی اسی طرح قیامت کے دن آئے گا۔ جب روئے زمین پر کوئی زندہ شخص باقی نہ رہے گا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ کا رب زمین پر چلے پھرے گا۔ اور شہرِ حالی پڑے ہوں گے۔ دیکھیے بیک وقت زمین پر بھی ہوگا اور عرش پر بھی۔

آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ و المؤمنون -

مختلف رُوحوں کے صفات بھی مختلف ہیں | یہاں یہ بات بھی جان لینا ضروری

ہے کہ مختلف صفتوں کے اعتبار سے رُوحوں میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی رُوح بڑی طاقت والی اور بہت بڑی ہے اور کوئی اس سے کم ہے۔ لہذا عظیم و کبیر رُوح کا جو حال ہوگا وہ اس سے کم والی کا نہ ہوگا۔ تم دنیا میں بھی رُوحوں کے احکام میں بہت بڑا فرق دیکھتے ہو۔ ان کی کیفیات و قوتی میں ان کی تیزی و سستی میں اور ان کی اعداد و اعانت میں کتنا بڑا فرق محسوس کرتے ہو۔ پھر جو رُوح بدن کی قید سے اور اس کی آلائشوں سے آزاد ہو گئی اسے جو تصرف و قوت، اہمیت و حوصلہ اور سرعت پر وازہ و تعلق حاصل ہوگا وہ اس رُوح کو حاصل نہ ہوگا جو اسیرو و مجبوس ہو۔ جسمانی آلائشوں میں لتھڑی ہوئی ہو اور برنی لگا دوٹوں سے گھری ہوئی ہو۔ پھر جب حالت ایسری میں رُوحوں کے احوال میں فرق ہے تو آزادی کے بعد تو جداگانہ ہی حال ہوگا۔ جب کہ ان میں ان کے قومی جمع ہوں گے اور اپنی اصلی حالت میں ہوں گی اور عالی ہمت والی ہوں گی۔

مرنے کے بعد رُوحوں کے افعال کے بارے میں ہر طبقے کے لوگوں میں بے شمار خواب

رُوحوں کے حیرت انگیز کارنامے

ہیں کہ ان سے ایسے ایسے پاک و بلند افعال ظہور میں آئے ہیں جو بدن میں رہ کر ظہور میں نہیں آسکتے تھے۔ مثلاً تن تنہا ایک یا دو یا چند رُوحیں لشکرِ جبرائیل کو شکست دے دیتی ہیں بہت دفعہ لوگوں نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مع حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم کے خواب میں دیکھا کہ ان کی رُوحوں نے کافروں اور ظالموں کے لشکروں کو شکست دے دی۔ پھر اس کا ظہور بھی ہوا۔ کہ ٹڈی دل لشکرِ اٹھنے، کمزور اور حقوڑے سے مسلمانوں سے شکست بھی کھا گیا۔

یہ حیرت کی بات نہیں تو اور کیا ہے کہ دو مسلمان دوستوں کی رُوحیں خواب میں ملاقات کرتی ہیں حالانکہ دونوں میں زیادہ سے زیادہ مسافت ہوتی ہے۔ بعض رُوحوں کو دیکھ بھی پہنچتا ہے اور پہچانتی بھی ہیں کہ ہم دوست ہیں حالانکہ ان کی جسمانی ملاقات بھی نہیں ہوتی۔ پھر جب دونوں کی جسمانی ملاقات ہوتی ہے تو جو کچھ خواب میں دیکھا تھا بعینہ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ مومن کی رُوحیں ایک دن کی مسافت سے ملاقات کر لیتی ہیں۔ حالانکہ کسی نے کسی کو دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ بعض اس روایت کو مرفوع بھی لائے ہیں۔ عکرمہؓ و مجاہدؓ: سونے کی حالت

میں اصل رُوحِ توجہ ہی میں رہتی ہے زحمت کی طرح بالکل آزاد نہیں سوز تاہم اس کی پروا دور دور تک ہوتی ہے۔ اور جب جسم میں آجاتی ہے تو انسان جاگ جاتا ہے۔ جیسے سورج کی کرنیں جو سورج سے نکلتی ہیں۔ اور زمین تک پہنچ جاتی ہیں۔ اصل کرنیں تو سورج ہی میں ہیں تاہم ان کی پروا دور دور تک پہنچتی ہیں۔

بعض علماء: دور تک کی راہ سے
رُوح کس طرح اپنی روشنی نشر کرتی ہے | اپنی روشنی نشر کرتی ہے۔ لیکن اس کی

سودا ہی جسم ہی رہتا ہے۔ اگر پوری طرح سے نکل جائے تو انسان مر جائے۔ جسے اگر چراغ سے بتی نکال لی جائے تو چراغ بالکل بجھ جاتا ہے۔ برعکس اس کے اگر چراغ میں تھی روشن ہے تو اس کی روشنی دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح رُوح نیند کی حالت میں ناک کی راہ سے پھیل کر دور دور تک گھوم آتی ہے اور مردوں کی رُوحوں سے بھی ملاقات کر آتی ہے۔ اگر فرشتہ جو خوابوں پر موکل ہے۔ اسے کوئی چیز دکھاتا ہے اور یہ شخص حالت بیداری میں ہوشیار و سمجھ دار اور ذہین و سچا ہوتا ہے۔ اور حالت بیداری میں کسی غلط بات کی طرف متوجہ ہونے والا نہیں ہوتا تو جب اس کی طرف رُوح لوٹ کر آتی ہے تو رُوح اس کے دل میں وہ بات ڈال دیتی ہے جو اللہ نے اس کی صلاحیت کے مطابق دکھائی ہے لیکن اگر نادان دھوکے میں آجانے والا اور باطل پسند ہوتا ہے تو خواب میں اللہ کے حکم سے جو کچھ اچھی یا بُری بات دیکھتا ہے تو چونکہ اس نے کچھ شیطانی کرشمے اور غلط باتیں بھی راہ میں دیکھی ہیں اس لیے بیداری پر ذہن میں صحیح صحیح خواب نہیں رہتا۔ کیونکہ صحیح و غلط میں گڑ بڑ ہو گئی ہے اور قوت فیصلہ ہے نہیں۔ اسی وجہ سے پریشان خواب کی تعبیر بتانے والے بھی قاصر رہتے ہیں (ابن مندہ) اس سلسلے میں یہ بہترین قول ہے اور اس کا قائل ارواح و احکام ارواح کی معرفت و بصیرت والا ہے۔ ایک شخص علم و حکمت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ لیکن اگر شیطانی باتیں لہو و لعب یا گانا بجانا یا شہوات یا دیگر غلط باتیں اس کے کان میں پڑ جاتی ہیں تو ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور انھیں مستبول کر لیتا ہے اور وہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں۔ جس کے نتیجے میں دانائی کی باتوں میں گڑ بڑ ہو جاتی ہے اور صحیح و غلط میں تمیز نہیں کر سکتا۔ نیند میں بھی رُوحوں کی یہی حالت ہے۔ لیکن اجسام سے بالکل جدا

ہونے کے بعد ارواح کو ان باطل عقیدوں و تشبہات پر جو تعلقات اجسام کی حالت میں ان کا حصہ رہ چکے تھے۔ عذاب ہوتا ہے اور ان ارواحوں اور خواہشات پر بھی جو حاصل ہو گئے تھے اور ان عملوں پر بھی جن میں رُوح جسم کے ساتھ شریک رہی ہی برزخ کی تنگ روزی اور تنگ زندگی ہے چونکہ پاکیزہ، عالی حوصلہ اور حق پسند رُوح باطل پسند نہیں ہوتی۔ اور نہ اس سے کبھی مانوس ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے صحیح اعتقادات و علوم و معارف کی وجہ سے جو اس نے مشکوٰۃ نبوت سے حاصل کر لیے ہیں اور اپنے بلند اداروں اور پاکیزہ حوصلوں سے آرام پاتی ہے۔ یہی عمل اس کے لیے برزخ میں جنت کا باغیچہ اور اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتے ہیں۔

اس قول پر کہ مومنوں کی رُوحیں اللہ کے پاس میں اتبصرہ

اس قول میں قرآن کا ادب ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کیونکہ قرآن میں ہے۔ بل احياء عند ربهم يرزقون۔۔۔ بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اس قول کے دلائل (۱) ابوہریرہؓ:۔۔۔ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مرنے کے بعد رُوح آسمان پر لے جانی جاتی ہے یہاں تک کہ اس آسمان پر پہنچ جاتی ہے جس پر حق تعالیٰ ہے لیکن بد رُوح کے لیے پہلے آسمان کے بھی دروازے نہیں کھولے جاتے اور وہیں سے پٹخ دی جاتی ہے پھر وہ قبر میں آتی ہے (احمد بسند صحیح) (۲) ابو موسیٰ اشعریؓ کا بیان ہے کہ مومن کی رُوح سے جب وہ بدن سے باہر آتی ہے مشک سے بھی زیادہ پیادہ می خوشبو نکلتی ہے۔ پھر فرشتے اسے پہلے آسمان کے پاس لے کر پہنچتے ہیں۔ آسمان والے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؛ لانے والے جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہیں اور ایسے ایسے عمل کیا کرتے تھے ان کے نیک عمل بناتے ہیں) یہ سن کر آسمان والے لانے والے فرشتوں اور رُوح کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان سے رُوح لے لیتے ہیں۔ آسمان کے جس دروازے سے عمل چڑھا کر تاتھا، اسی سے رُوح چڑھتی ہے اور آسمانوں میں سورج کی طرح جگمگاتی ہوئی چڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ عرض تک پہنچ جاتی ہے۔ کافر کی رُوح بھی آسمان اول کے قریب تک چڑھتی ہے اور آسمان والے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ لانے والے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے اور ایسے ایسے عمل کیا کرتا تھا۔ فرشتے بیزار ہو کر اسے اُٹے ہاتھوں

دھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے لے جاؤ۔ چنانچہ وہ تحت الشریٰ پہنچا دی جاتی ہے۔

(۳) حذیفہ بن الیمان کا بیان ہے کہ رُوہیں حق تعالیٰ کے پاس ٹھہری ہوئی ہیں اور اپنے اپنے جسم میں جانے کی منتظر ہیں۔ جب تک کہ دوسرے دو صورتوں کے بعد ان میں جلی نہ جائیں (۴) ابن زبیرؓ کے قتل کے بعد ابن عمرؓ بیت اللہ میں جاتے ہیں۔ ابن زبیرؓ کی لاش تک رہی تھی۔ آپ حضرت اسماءؓ کو تسلی اور تسفی دینے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں صبر کیجیے اور تقویٰ کی راہ اختیار کیجیے۔ یہ جسم کچھ نہیں۔ اصل رُوہیں ہیں جو اللہ کے پاس ہیں۔ حضرت اسماءؓ جواب دیتی ہیں۔ مجھے ہر طرح سے صبر ہے۔ حضرت کیجیے گا سر ایک اسرائیلی فاحشہ کو بطور ہدیہ کے پیش کیا گیا تھا۔ جب ان کے ساتھ ایسا ہوا تو ہماری ہستی کیا ہے (۵) اہل بل بن یساف:۔ ایک دفعہ ہم کعب۔ ربیع بن خثیم، خالد بن عمرو اور دیگر چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت ابن عباس تشریف لائے۔ کعب بولے یہ تمہارے نبی کے چچا کے بیٹے آ رہے ہیں۔ آپ نے انہیں جگہ دی۔ ابن عباس بیٹھ گئے اور بولے کہ میں نے تمام قرآن سمجھ لیا ہے، بس چار جگہ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ چار مقام مجھے سمجھا دیجیے۔ سہین کیا ہے، علیین کیا ہے، سدرۃ المنتہیٰ کیا ہے اور درغناہ مکنا علیتا رہم نے ادریس کو بلند جگہ پر اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا۔ علیین تو سناواں آسمان ہے جس میں مومنوں کی رُوہیں ہیں اور سہین ساتویں زمین کے نیچے والا طبقہ ہے۔ کافروں کی رُوہیں ابلیس کے لشکر کے نیچے ہیں اور آیت کا یہ مطلب ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت ادریس کے پاس وحی بھیجی کہ میں روزِ امانہ تمام انسانوں کے عملوں کی برابر تمہارے عمل اٹھاتا ہوں۔ آپ نے ایک فرشتے سے جو آپ کا دوست تھا، درخواست کی کہ ملک الموت سے کہیں کہ مجھے ذرا اور حمت دے دیں تاکہ عمل کا اور موقع مل جائے۔ آخر فرشتہ آپ کو اپنی پشت پر بٹھا کر اڑ جاتا ہے جب چوتھے آسمان پر پہنچتا ہے تو ملک الموت سے بڑھ بیٹھ ہو جاتی ہے۔ انہیں آپ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ ملک الموت پوچھتے ہیں وہ کہاں ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے میری پشت پر ہیں۔ فرشتہ موت کہتا ہے مجھے تعجب تھا کیونکہ مجھے حکم ملا تھا کہ ان کی رُوہ چوتھے آسمان پر قبض کروں۔ سدرۃ المنتہیٰ ایک بیری کا درخت ہے جو عرش اٹھانے والے فرشتوں کے سروں پر ہے۔ یہی مخلوق کے علم کی انتہا ہے۔ اس کے ماوراء کا کسی کو

علم نہیں۔ اسی وجہ سے اسے سدرۃ المنتہیٰ کہا جاتا ہے (جزیرہ و ابن مندہ) (۶) ضحاک کا بیان ہے۔ بعض کیے جانے کے بعد مومن کی رُوح ذبیحی آسمان تک چڑھانی جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ آسمان کے مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک پہنچانے جاتے ہیں۔ اسی طرح ساتوں آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہیٰ پہنچتی ہے پوچھا گیا سدرۃ المنتہیٰ کیوں کہتے ہیں فرمایا اس لیے کہ اللہ کا کوئی امر اس کے آگے نہیں بڑھتا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب یہ تیرا بندہ فلاں ہے۔ حالانکہ اللہ کو خبر ہے۔ پھر اس کے پاس حق تعالیٰ ہر شدہ دستاویز بھیجتا ہے جو اسے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسی کی طرف اس آیت (علائن کتاب الابرار الم) ہرگز نہیں نیکیوں کے اعمال نامے عیلمیں میں ہیں۔ جانتے ہو علیوں کیا ہے۔ ایک لکھی ہوئی تحریر ہے جس پر مقرب فرشتوں کی شہادت ثبت ہے (میں اشارہ ہے۔ یہ قول جنت والے قول کے خلاف نہیں۔ کیونکہ جنت سدرۃ المنتہیٰ کے پاس بھی ہے۔ اور اللہ کے پاس بھی۔ گویا اس کے قائل نے یہ قول زیادہ موافق اور زیادہ سلامتی والا دیکھا۔ کیونکہ اللہ نے بتایا ہے کہ شہیدوں کی رُوحیں اس کے پاس ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ وہ رُوحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں چگتی پھرتی ہیں۔

اس قول پر کہ مومنوں کی رُوحیں جاہلیہ میں اور کافروں کی حضرت موت کے ایک کنوئیں پر موت میں نہیں تبصرہ

کا بھی یہی قول ہے۔ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ مومنوں کی رُوحیں جاہلیہ میں ہیں چنانچہ ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ مومنوں کی رُوحیں جاہلیہ میں جمع ہوتی ہیں اور کافروں کی رُوحیں حضرت موت کی شوہری زمین میں جسے برہوت کہتے ہیں جمع ہوتی ہیں ایک دفعہ کعب نے دیکھا دوگ ابن عمرؓ کے پاس جمع ہیں اور ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں ایک شخص سے کہا کہ ان سے جا کر پوچھو کہ مومنوں اور کافروں کی رُوحیں کہاں ہیں آخر اس نے پوچھا تو فرمایا کہ جاہلیہ اور برہوت میں (ابن مندہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ روئے زمین پر بہترین کنواں زمزم اور بدترین کنواں برہوت ہے اور زمین کا بہترین علاقہ مکہ کا علاقہ ہے اور ہند کا وہ علاقہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اتارے گئے تھے۔ اسی علاقہ سے تمہاری خوشبو آتی ہے اور بدترین علاقہ

احقاف ہے جو حضرت موت میں ہے اور جہاں کافروں کی رُو میں لوٹائی جاتی ہیں (ابن مندہ)
 علی رضی اللہ عنہ :- رُوئے زمین کی بدترین جگہ حضرت موت کی وادی ہے جسے برہوت کہتے ہیں
 اور جہاں کافروں کی رُو میں ہیں اور وہاں ایک کنواں ہے جس کا پانی دن میں پیپ کی طرح
 سیاہ معلوم ہوتا ہے اور اس میں حشرات الارض جمع رہتے ہیں۔

ایک شخص کا برہوت کے بارے میں واقعہ | ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے
 وادی برہوت میں ایک شب

گزاری۔ میں نے وہاں طرح طرح کی آوازیں سُنیں جیسے لوگ پکار رہے ہیں اے دو متہ
 اے دو متہ کسی اہل کتاب نے بتایا کہ دو متہ وہ فرشتہ ہے جو کافروں کی رُو میں پڑھتا
 ہے۔ سفیان کہتے ہیں ہم نے حضرت میمون سے سنا کہتے تھے وہاں کوئی شخص رات نہیں
 گزار سکتا (ابن مندہ) اگر جاہلیہ سے مراد تمثیل ہے کہ رُو میں ایسی کشادہ جگہ جمع ہیں جو
 اپنی کشادگی اور سہولت کی پاکیزگی میں جاہلیہ کے مانند ہے تو خیر اور اگر خاص جاہلیہ کا مقام
 مراد ہو تو اس کا علم شریعت ہی سے ہو سکتا ہے شاید انھوں نے اہل کتاب سے
 یہ بات سُنی ہو۔

اس قول پر کہ رُو میں اس زمین میں رہتی ہیں جس
 کے وارث اللہ کے بندے ہوں گے، تبصرہ۔
 اگر اس سے یہ مراد ہے کہ
 آیت کا یہی مطلب ہے
 تو غلط ہے کیونکہ آیت کی

تفسیر میں ابن عباس اور اکثر علمائے تفسیر نے ارض سے ارض جنت مراد لی ہے۔ ابن عباس کا
 دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے دنیا کی وہ زمین مراد ہے جسے اللہ پاک اُمّتِ محمدیہ کے ہاتھوں فتح
 کرائے گا۔ یہی قول صحیح ہے جس کی نظیر سورہ فود کی یہ آیت وعدہ اللہ الذین آمنوا منکم وعلوا
 اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انھیں زمین پر حاکم بنا کر رہے گا جیسے اس نے
 ان سے پہلے مسلمانوں کو حاکم بنایا تھا، ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے مشرق و مغرب میرے لیے سمیٹ دیے گئے۔ جلدی ہی میری
 اُمّت کی حکومت ان ملکوں پر ہو جائے گی (جو جو ملک میرے لیے سمیٹے گئے) بعض
 مفسروں کے نزدیک ارض بیت المقدس مراد ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس کا وارث اللہ
 کے نیک بندوں کو بتایا گیا مگر آیت اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

اس قول پر تبصرہ کہ مومنوں کی رُو حیں ساتویں آسمان پر پیدائش پزیرا اے پھلے پھلے سے
اور کافروں کی رُو حیں ساتویں زمین سجین میں ہیں | رحمت عالم

صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول "اللهم ارفیق الاعلیٰ" :- اے اللہ بلند ساتھیوں میں دنیا
میں اسی کی طرف اشارہ ہے اسی سلسلے میں اوپر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ والی اور
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ والی حدیث گزرجی اور عذیقہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول بھی
گزر چکا۔ نیز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی گزر چکا کہ شہیدوں کی رُو حیں
عرش کے نیچے قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ اور براء رضی اللہ عنہ والی حدیث بھی گزر چکی۔ لیکن
ان تمام دلائل سے ارواح کا مجرد ہوتے ہی ٹھہرنا ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ ثابت ہوتا
ہے کہ رُو حیں رب کے آگے پیش کی جاتی ہیں۔ پھر وہ ان میں اپنا فیصلہ فرما کر
انہیں اہل صبیہ یا اہل سجین میں سے لکھتا ہے۔ پھر رُو ح سوال و جواب کے لیے
قبر کی طرف لوٹتی ہے۔ پھر جہاں اس کے ٹھکانہ کا فیصلہ ہوا ہے اسی کی طرف لوٹ
آتی ہے یعنی مومنوں کی رُو حیں حسب مراتب علیین میں اور کافروں کی رُو حیں
سجین میں ٹھہر جاتی ہیں۔

مومنوں کی رُو حوں کا مذموم کے کنوئیں میں اجتماع سمجھنا غلط ہے | اس پر کتاب و حدیث
سے کوئی دلیل نہیں

اور نہ یہ کسی مستند اہل علم کا قول ہے۔ بس مذموم میں تمام مومنوں کی رُو حیں سما بھی نہیں سکتیں
بلکہ یہ قول صریح سنت کے خلاف ہے۔ صریح سنت سے ثابت ہو چکا ہے کہ مومن کی
رُو ح پرندہ ہے جو جنت کے درختوں کے پھلوں سے کھاتا ہے۔ یہ قول تو جاہلہ والے
قول سے بھی گزرے جو نہ وہ فراخ جگہ تو ہے اور کنواں تو بالکل تنگ ہوتا ہے
یہ مسلمان فارسی کا قول ہے۔ ہرنج
اس قول پر تبصرہ کہ رُو حیں زمین والے ہرنج
ہیں رہتی ہیں اور جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں | اس آڑ کو کہتے ہیں جو دو چیزوں
میں حاصل ہو۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ

کہ یہ طلب ہے کہ زمین سے زمین پر رہتی ہیں جو دنیا و آخرت کے درمیان ہے۔ اور
دہار آندا ہیں۔ اس بڑی زمین پر جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ یہ قول بھی قوی ہے

کیونکہ رُوحیں دنیا تو چھوڑ چکیں اور آخرت ابھی آئی نہیں اس لیے آخرت میں بھی نہیں گئیں بلکہ دنیا اور آخرت کے درمیان مومنوں کی رُوحیں وسیع برزخ میں ہیں جس میں آرام ہی آدم اور نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور کافروں کی رُوحیں تنگ برزخ میں ہیں جہاں دکھ ہی دکھ ایسے قرار پائے اور عذاب ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے ماوراء زندگی بعد الموت تک برزخ ہے۔

حضرت آدم کے دائیں بائیں رُوحوں کا اجتماع اور اس پر تبصرہ | اس قول کی معراج والی حدیث تائید

کرتی ہے۔ لیکن حدیث میں ایسے الفاظ نہیں ہیں جن سے حضرت آدم علیہ السلام کے برابر ہی میں رُوحوں کے اجتماع کا ثبوت ہو بلکہ کچھ رُوحیں آپ کے دائیں ہیں اور آپ سے بلند و وسیع ترین مقامات پر ہیں اور کچھ بائیں اور پست و نادر یک و تنگ مقامات میں ہیں۔ ابن حزم فرماتے ہیں یہ برزخ ذیوی آسمان کے پاس ہے۔ یعنی عناصر کی حدود سے ماوراء جگہ ہے۔ اور آسمان دنیا کے نیچے ہے۔ مگر ابن حزم بلا دلیل بات کرنے والوں کی تو گرفت کرتے ہیں لیکن خود اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ اس قول پر قرآن و حدیث سے کون سی دلیل ہے۔ ہم ان کے قول پر بھی انشاء اللہ سیر حاصل تبصرہ کرنے والے ہیں۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب | اگر کوئی یہ کہے کہ اگر مسلمانوں کی رُوحیں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے

دائیں جانب مان لی جائیں اور یہ بھی ثابت ہے کہ مشہیدوں کی رُوحیں عرش کے سائے میں ہیں۔ اور عرش ساتویں آسمان کے اوپر ہے تو دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب کئی طرح سے ہے۔ اول تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ رُوحیں دائیں بائیں سمت بلندی اور سمت پستی میں نہ ہوں۔ دوسرے ذیوی آسمان پر دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ رُوحوں کے ٹھہرنے کی جگہ علیین یا سچین میں نہ ہو۔ تیسرے آپ نے یہ خبر نہیں دی کہ آپ نے اس جگہ تمام سعادت مندوں کی رُوحیں دیکھی تھیں بلکہ یہ فرمایا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف رُوحیں دیکھیں اور بائیں طرف بھی۔ حالانکہ یہ قطعی طور پر معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپے اور ساتویں آسمان پر ہیں۔ یہی رفیقِ اعلیٰ کی رُوحوں کا حال ہے بلکہ آپس میں یہ رُوحوں بھی حسب مراتب بلند ہیں جیسا کہ بدبختوں کی رُوحوں نسبتی میں حسب مراتب نسبت ہیں۔

یہ ابن حزم کا قول ہے اس دعوے کی بنا اس پر ہے
کیا اجسام پیدا ہونے سے پہلے جہاں رُوحوں تھیں، مرنے کے بعد وہی ان کا مقام ہے؟ اگر رُوحوں اجسام سے پہلے

مخلوق تھیں۔ لیکن اس مسئلہ میں دو قول ہیں۔ پہلے یہ کہ رُوحوں اجسام کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلے پیدا ہوئیں ان کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں اور نہ اجماع سے۔ یہ دعوے انھوں نے یا تو آیتوں سے استنباط کیا ہے یا ضعیف حدیثوں سے۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے فرمایا یا ادا اخذ دیک من بنی آدم الہ جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی اور انھیں پرگواہ کر کے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں تو انھوں نے کہا کیوں نہیں۔ ہم گواہ ہیں دوسری جگہ فرمایا ولقد خلقناکم ثم صودناکم الہ بلاشیر ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے تمام رُوحوں (نفوس) اکٹھی پیدا کیں اسی طرح رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رُوحوں جمع کیا ہوا شکر ہے۔ جب اللہ پاک نے رُوحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا ہے تو وہ صورت و شکل والی مخلوق تھیں۔ اور صاحب عقل بھی تھیں اور ابھی فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کا حکم بھی نہیں ملتا تھا اور رُوحوں کو اجسام میں داخل بھی نہیں کیا گیا تھا، اس وقت اجسام مٹی تھے رُپیدا ہی نہیں ہوئے تھے؟ کیونکہ آیت میں حق تعالیٰ نے لفظ ثم استعمال کیا ہے جو وقف کے ساتھ تاخیر چاہتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے انھیں پیدا کر کے جہاں چاہا بکھرا دیا۔ یعنی برزخ میں جس کی طرف موت کے بعد لوٹ کر چلی جاتی ہیں۔ اس مسئلہ پر سیر حاصل تبصرہ ۱۱ اس سوال "کیا بدن سے پہلے رُوحوں پیدا ہوئیں یا بدن کے ساتھ ساتھ؟" میں آ رہا ہے۔ اس جگہ موضوع گفتگو تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد رُوحوں کہاں بکھرتی ہیں۔ ابن حزم کا یہ کہنا کہ رُوحوں اس برزخ میں بکھرتی ہیں جس

میں اجسام کے پیدا ہونے سے پہلے تھیں، اپنے عقیدے پر مبنی ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ رُوحیں حضرت آدم تک نہیں بے صحیح ہے جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے لیکن ان کا یہ کہنا کہ رُوحوں کا مستقر برزخ میں وہ مقام ہے جہاں عناصر کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے یہ دلیل ہے۔ قرآن و حدیث سے اس پر کوئی دلیل نہیں اور نہ باب اسلام کے عقائد کے مشابہ ہے۔ بلکہ صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رُوحوں کا مستقر عناصر سے اوپر جنت میں اللہ کے پاس ہے۔ اور قرآن بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ شہید کے بارے میں ابن حزم بھی کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ہیں۔ اور نہ ہرے کے صدیق شہید سے افضل ہیں۔ لا محالہ وہ بھی جنت میں ہیں۔ اور نہ لازم آئے گا کہ اکابر صحابہ کی رُوحیں تو آسمان دنیا کے نیچے ہوں اور ہمارے زمانے کے شہیدوں کی رُوحیں جنت میں ان سے اوپر ہوں۔ ابن حزم کا یہ کہنا کہ محمد بن نصر مروزی اسحاق بن راہویہ سے بھی قول نقل کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اسی پر تمام اہل علم اور مسلمانوں کا اتفاق ہے، غلط ہے کیونکہ یہ اپنی کتاب کتاب الرد علی ابن قتیبہ میں داذاخذ دیک من ابی آدم۔ الخ کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ اہل علم کا اجماع ہے کہ اجسام سے پہلے رُوحیت آدم علیہ السلام سے نکالی ہوئی رُوحوں سے، اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کر لیا۔ اس عبادت سے ابن حزم کا یہ دعوے کہ رُوحوں کا مستقر وہ مقام ہے جہاں عناصر ختم ہوتے ہیں کسی صورت سے بھی ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اجسام سے پہلے ارواح موجود تھیں۔ بس اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اس وقت رُوحیں آدم کی پشت سے نکالی کہ ان سے ربوبیت کا اقرار کر لیا اور پھر پشت آدم میں لوٹا دیں۔ اگرچہ اس کی قائل اگلے پچھلے علماء کی ایک جماعت ہے لیکن صحیح قول اس کے خلاف ہے جو عنقریب بتایا جائے گا انشاء اللہ کیونکہ اس سلسلہ کے جواب کی غرض میں یہ داخل نہیں کہ ارواح اجسام سے پہلے تھیں یا پچھلے اور اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ رُوحیں پہلے تھیں تو یہ دعویٰ کہاں سے ثابت ہوا کہ رُوحوں کا مستقر وہ مقام ہے جہاں عناصر ختم ہوتے ہیں اور موت سے پہلے بھی وہی ان کا مستقر تھا۔

کیا اجسام کے ساتھ رُوحیں بھی فوت ہو جاتی ہیں | یہ ان کا عقیدہ ہے جو رُوحوں

کو عوارض اجسام سے مانتے ہیں اور انھیں زندگی سمجھتے ہیں۔ جیسے ابن باقلان وغیرہ۔ یہی ابوالہریرہ
 علاف کا قول ہے۔ لیکن انہوں نے رُوح کی حیات سے تعبیر نہیں کی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جسم
 کی موت سے دلچہ تمام اعراض کی طرح رُوح بھی مر جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک عرض
 دو زمانوں میں باقی نہیں رہتا۔ لہذا ہر تغیر کے بعد ایک نئی رُوح کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ یعنی
 زندگی کے تھوڑے سے زمانے میں انسان کی ہزاروں رُوحیں پیدا اور ختم ہوتی رہتی ہیں اور
 مرنے پر پچھلی رُوح بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آسمان پر چڑھنے اترنے اور قبر میں آنے جانے
 فرشتوں کے پھوٹنے چھوٹنے اور عذاب و ثواب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بس اللہ
 جسم کو عذاب و ثواب پہنچاتا ہے اور جب جسم کو عذاب و ثواب پہنچاتا ہے تو اس
 وقت زندہ کر دیتا ہے۔ رُوحوں کا بالذات مستقل وجود نہیں ان میں سے بعض کہتے ہیں
 کہ زندگی عرض دُچی کی ٹی میں لٹائی جاتی ہے اور اسی کو عذاب و ثواب پہنچتا ہے یہ ان
 کا قول ہے جن کو اپنی رُوحوں کا بھی علم نہیں دوسروں کی رُوحوں کا تو کیا ہوگا۔ یہ قول قرآن
 و حدیث اور اجماع کے خلاف ہے اور عقلی و فطری دلائل بھی اسے رد کر دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ
 نے رُوحوں کو نکلنے اور داخل ہونے کا اور لوٹ آنے کا حکم دیا ہے اور صریح دلائل
 بتاتے ہیں کہ رُوحیں چڑھتی اترتی اور کپڑی اور چھوڑی جاتی ہیں۔ ان کے لیے آسمان کے
 دروازے کھلتے ہیں وہ سجدہ اور گفتگو کرتی ہیں۔ وہ پانی کے قطرے کی طرح جسم سے نکل
 آتی ہیں بست یا بہنم کے کفڑوں میں لپیٹی جاتی ہیں انھیں ملک الموت اپنے ہاتھ میں لیتا
 ہے پھر اس کے ہاتھ سے فرشتے لیتے ہیں۔ ان سے خوشبو یا بدبو نکلتی ہے انہیں ایک
 آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک پہنچاتے ہیں پھر وہ فرشتوں کے ساتھ زمین ہی پر
 بھیج دی جاتی ہیں۔ رُوح کو نکلنے وقت رنے دلے کی آنکھ دیکھتی ہے قرآن سے معلوم ہوتا
 ہے کہ رُوحیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ حلق تک پہنچ جاتی ہیں۔
 علاوہ انہیں ارواح کی باہمی ملاقات اور ان میں باہمی تعارف بھی ہوتا ہے اور وہ ایک
 جگہ جمع کیا ہوا لشکر ہیں۔ وغیرہ۔ یہ تمام دلائل مذکورہ بالا قول کی تردید کرتے ہیں۔ مزید
 برآں معراج میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں
 رُوحیں دیکھیں۔ نیز آپ نے بتایا کہ مومن کی رُوح ایک پرندہ ہے جو جنت کے درختوں
 سے کھانا پیتا ہے اور شہیدوں کی رُوحیں بزم پرندوں کے پوٹوں میں ہیں اور آل فرعون

کی رُوحوں پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے کتنی فحش غلطی ہے۔ کہ ایک انسان کی زندگی میں ہزاروں رُوحیں مانی جائیں اور مرنے کے بعد ایک رُوح بھی عذاب و ثواب کے لیے باقی نہ مانی جائے۔ یہ بات عقل و فطرت کے بھی خلاف ہے اور قرآن و حدیث کے بھی۔

یہ مسئلہ جس قدر حدیثوں سے ثابت ہے برحق ہے خواہ اسے تناسخ سے تعبیر کرو یا نہ کرو۔

کیا مرنے کے بعد رُوحوں کو ٹھہرنے کے لیے نئے اجسام ملتے ہیں؟ اور مسئلہ تناسخ

فلاسفہ کا تناسخ کہ دنیا ختم نہ ہوگی اور رُوحیں مختلف اجسام میں یوں ہی آتی جاتی رہیں گی غلط ہے اور یہ بالکل صحیح ہے کہ شہیدوں کی رُوحیں سبز پندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں جو عرش سے نکلے ہوئے قدیلوں میں لیسرا کرتی ہیں۔ اور یہ قندیلیں بمنزلہ گھونسلوں کے ہیں۔ ان الفاظ سے اس کی صراحت بھی آگئی ہے کہ اللہ نے ان کی رُوحیں سبز پندوں کے پوٹوں میں رکھی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے کہ مومن کی رُوح پرنده ہے جو جنت کے درخت سے کھاتا پینتا ہے اور احتمال ہیں۔ یا تو بدن کی طرح یہ پرنده رُوح کی سواری ہے یہ حکم بعض مومنوں اور شہیدوں کی رُوحوں کا ہے یا رُوح پرنده کی صورت میں ہے۔ یہ ابن حزم اور ابن عبد البر کا کلام ہے اور اس پر تبصرہ گزر چکا۔

ابن حزم کا قول

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی رُوح پرنده ہے جو چلکتا پھرتا ہے یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے اور جہلوں کے

گمانوں کے مطابق نہیں مطلب یہ ہے کہ مومن کی رُوح جنت میں پرنده کی طرح اُڑتی پھرتی ہے یہ مطلب نہیں کہ پرنده کی شکل و صورت میں ہے۔ نسبت میں نامے تائید اسی طرح ہے جس طرح کوئی فیض عرب کسی سے کتا ہے اَنْبَتٌ كَمَا فِي فَا تَنْخَفِقَتْ بِهَا۔ آپ نے میرے خد کے قدر نہیں کی۔ اس نے کہا تم نے کتاب مونت بنا دی۔ بولا کیا کتاب کا دوسرا نام صنفہ نہیں ہے۔ اسی پر نسبت کو قیاس کر لو۔ اس حدیث میں زیادتی ہے۔ کہ رُوحیں سبز پندوں کے پوٹوں میں ہیں اور یہ ان قدیلوں کی صفت ہے جن میں وہ لیسرا کرتی ہیں اور ایک ہی حدیث ہے۔

ابن حزم کے قول پر تبصرہ | ابن حزم کی یہ بات لفظی اعتبار سے بھی غلط ہے اور

معنوی اعتبار سے بھی۔ کیونکہ نسبتہ المومن طائر یعلق فی شجر الجنة اور ادواح الشهداء فی حوالہ طیر دو مختلف حدیثیں ہیں۔ تاویل کی پہلی حدیث میں تو گنجائش ہے مگر دوسری حدیث میں کسی صورت سے بھی نہیں۔ دوسری حدیث کے ایک لفظ میں حواصل کے بجائے اجواف ہے اور ایک لفظ میں خضر کے بجائے بیض ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ پرندے جنت میں چلتے پھرتے ہیں اس کے پھلوں سے کھاتے پیتے ہیں اور اس کی نروں سے پانی پیتے ہیں۔ پھر عرش کے نیچے قندیلوں میں آرام کرتے ہیں جو ان کے لیے بمنزلہ گھونسلوں کے ہیں۔ ابن حزم کا یہ کہنا کہ ان پرندوں کے پوٹے قندیلوں کی صفت ہے غلط ہے۔ بلکہ یہ قندیلیں ان پرندوں کی آرام گاہیں ہیں۔ اس حدیث میں تین باتوں کی صراحت ہے۔ رُوحوں کی، ان سب پرندوں کی جن کے پوٹوں میں رُوحیں ہیں، اور قندیلیوں کی جو ان پرندوں کی آرام گاہیں ہیں قندیلیں عرش کے نیچے ہیں جو چلتی پھرتی نہیں اور پرندے چلتے پھرتے ہیں۔ اور رُوحیں پرندوں کے پیٹوں میں ہیں۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب

اگر رُوح کو براہ راست پرندہ ہی مان لیا جائے اور پرندے کا بدن اس کی سواری نہ مانی جائے تو کیا خرابی ہے۔ بلکہ اس کی قرآن و حدیث سے تائید بھی ہوتی ہے فرمایا فی آیت مودۃ ماشاء ذکبک :- اللہ نے تجھے جس صورت سے چاہا بنا دیا۔ حدیث کے ایک لفظ میں ہے ان کی رُوحیں سبز پرندوں کی طرح ہیں۔ ابن حزم نے بھی یہی کہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں دونوں لفظ ہیں لیکن صحیح مسلم کی روایت میں فی اجواف طیر مخصر ہے۔ یعنی رُوحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہیں۔ شہداء اُحد کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی رُوحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھی ہیں (ابن ابی شیبہ) کعب والی حدیث میں ہے کہ شہداء کی رُوحیں سبز پرندوں میں ہیں رسنن اربعۃ احمد معلوم ہوا کہ پرندے رُوحوں کی سواریاں ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں۔ نہ اس کے ماننے سے کوئی اُتین شریعت باطل ہوتا ہے۔ اور نہ حدیث و قرآن کی مخالفت لازم آتی ہے۔ بلکہ اللہ نے شہداء کی خاطر و مدد ارادت اس طرح کی ہے کہ انھوں نے جو بدن اللہ کی راہ میں قربان کیے تھے، ان کے بدلے انھیں ان سے اچھے بدن عطا فرما دیے۔ جو ان کی رُوحوں کی سواری کا کام دیں۔ تاکہ ان کے

ساتھ وہ جنتی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہوں پھر قیامت کے دن ان کی رُو عینِ ذمیویٰ حسیوں میں ٹوٹا دی جائیں گی۔

اس سے کسی کو تناسخ کا شبہ نہ ہو۔ اگر اسے تناسخ سے تعبیر بھی کر لو تو یہ وہ تناسخ نہیں ہے جس کے کافر بے دین قائل ہیں بلکہ یہ مفہوم صحیح

تناسخ کا شبہ

و صریح حدیث سے ثابت ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے وہم تناسخ اسے باطل نہیں کر سکتا۔ جیسے حق تعالیٰ کے صفات و اسمائے حسنیٰ کے جو حقائق عقلی و نقلی دلیلوں سے ثابت ہیں اور جن کو نہ ماننے والے ترکیب و تجسیم کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کو اس کی صفتوں سے معطل کرنے والوں کی باتوں سے مرعوب ہو کر ان سے انکار نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح عقلی و نقلی دلیلوں سے حق تعالیٰ کے جو افعال ثابت ہوتے ہیں، مثلاً اپنی مشیت سے کلام کرنا۔ روزانہ رات کو ذمیوی آسمان پر اتر آنا اور یہ کہ وہ قیامت کے دن فیصلوں کے لیے بندوں میں آئے گا برحق ہیں۔ اگر کوئی انھیں حلول سے تعبیر کرے تو کرنے دو۔ اسی طرح عقلی و نقلی دلائل سے اللہ کا مخلوق کے اوپر ہونا۔ ان سے الگ ہونا۔ عرش پر بیٹھنا فرشتوں اور رُوحوں کا اس کی طرف چڑھنا اترنا اور اس کی طرف پاکیزہ کلموں کا چڑھنا۔ رحمتِ عالم کا معراج میں اللہ کے پاس جانا اس سے قریب ہونا دونوں میں دو بلکہ اس سے بھی کم کمانوں کا فاصلہ رہ جانا ساری باتیں سچی ہیں۔ جمیہ کے اس ڈر سے کہ وہ حیز و جہت اور حمیت کا الزام دیں گے ان کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ امام احمد کا فرمان ہے کہ کسی معترض کے ڈر سے ہم اللہ کی کسی صفت کا انکار نہیں کر سکتے۔ بدعتیوں کی یہ عادت ہے کہ وہ اہل سنت کو اور ان کے اقوال کو ایسے القاب سے تعبیر کیا کرتے ہیں جن سے جاہل نفرت کریں۔ مثلاً انھیں حشو، ترکیب اور تجسیم کے نام سے پکارتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے عرش کا نام حیز و جہت رکھ لیا ہے تاکہ اس راہ سے اللہ کے مخلوق کے اوپر اور عرش کے اوپر ہونے کی نفی کریں۔ جیسے رافضی صحابہ سے محبت کرنے والوں کو ناصبی سے اور قدریہ مجوسیہ تقدیر ماننے کو جبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ القاب کچھ نہیں اصل حقائق ہیں۔ غرضیکہ یہ حقیقت ثابت ہونے کے بعد کہ شہداء کی رُو عینِ سبز پرندوں میں ہیں اگر کوئی اسے تناسخ کہنے لگے تو اس لفظ تناسخ سے اس معنی کی حقیقت باطل نہیں ہوتی۔ باطل تناسخ | باطل تناسخ وہ ہے جس کے ملحد قائل ہیں اور جو زندگی بعد الموت نہیں

مانتے۔ ان کے فاسد گمان میں رُوہیں اجسام سے جدا ہو کر اپنے اپنے عملوں کے مطابق
 حیوانات، وحشرات، لادریں اور پرندوں کی شکلیں اختیار کر لیتی ہیں۔ اور اسی جگہ میں رہتی
 ہیں۔ یہی ان کا عذاب و ثواب ہے اور اس جگہ سے انھیں کبھی نجات نہیں مل سکتی کیونکہ
 ان کے گمان میں دنیا کا چپ کر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ زندگی بعد الموت کچھ نہیں۔ کیونکہ دنیا
 ختم ہی نہیں ہوگی۔ یہی وہ باطل تئسارح ہے جو تمام انبیاء کی متفقہ حقیقت (زندگی بعد الموت)
 کے خلاف ہے۔ اور یہی اللہ کا اور آخرت کا انکار کرتا ہے۔ اس گمراہ فرقہ کے نزدیک
 رُوہوں کا مستقر بدن سے جدا ہونے کے بعد مناسب حیوانوں کے اجسام ہیں۔ یہ انتہائی گھناؤنا
 اور غلط قول ہے۔ اسی کے قریب قریب ان کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ جسموں کی طرح رُوہیں
 بھی فنا ہو جاتی ہیں۔ اور عذاب و ثواب جسم کے اجزاء پر یا کسی جزو پر ہوتا ہے خواہ
 وہ ریڑھ کی پھلی بڑھی ہو یا کچھ اور۔ حق تعالیٰ اسی میں خواہ زندگی لوٹا کر یا زندگی لوٹائے
 بغیر ہی احساس لذت و الم پیدا فرما دیتا ہے ان لوگوں کے گمان میں برزخ میں عذاب و
 ثواب فقط جسم پر ہے۔ برعکس ان کے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ رُوہ جسم میں کسی صورت سے
 بھی نہیں لوٹائی جاتی اور نہ جسم سے اس کا تعلق رہتا ہے اور عذاب و ثواب فقط رُوہ
 پر ہوتا ہے۔ صحیح و متواتر حدیثیں دونوں باتیں غلط بتاتی ہیں۔ اور خبر دیتی ہیں کہ عذاب
 و ثواب جسم و رُوہ دونوں پر ہے خواہ اکٹھے ہوں یا علیحدہ علیحدہ۔

ارواح کے مستقر کے بارے میں قول مزاج | رُوہ کے مستقر کے بارے میں بہت سے
 اقوال اور ان کی دلیلیں بیان کی گئی ہیں

لیکن ان سب میں ترجیح کس قول کو ہے تاکہ مسلمان اس کا عقیدہ رکھیں۔ سینے برزخ میں
 رُوہوں کے حسب مراتب مستقر ہیں بعض رُوہوں کا مستقر طاء اعلیٰ میں اعلیٰ علیین میں ہے
 جیسے ارواح انبیاء کا مستقر۔ پھر انبیاء کے مستقر میں بھی حسب مراتب فرق ہے۔ جیسا کہ
 رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں انبیاء کو دیکھا۔ بعض رُوہوں کا مستقر سبز
 پرندوں کے پوٹوں میں ہے جو جنت میں جہاں چاہتے ہیں چگتے پھرتے ہیں۔ یہ بعض شہیدوں
 کی رُوہیں ہیں۔ سب کی نہیں۔ کیونکہ بعض کی رُوہوں کو قرض وغیرہ کی وجہ سے جنت
 میں نہیں جانے دیا جاتا۔ جیسا کہ مسند میں ہے کہ کسی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 سے پوچھا اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو مجھے کیا ثواب ملے گا۔ فرمایا

جنت - پھر جب اس نے پیٹھ موڑی تو فرمایا - بجز اس شہید کے جس کے بارے میں ابھی حضرت جبرئیل نے مجھے بتایا ہے - بعض رُوحیں باب جنت پر روک دی جاتی ہیں - جیسا کہ ایک حدیث میں ہے - کہ میں نے تمہارے ایک ساتھی کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے بعض رُوحیں قبر میں محبوس رہتی ہیں جیسا کہ چادر واسلے کی حدیث میں ہے کہ کسی نے چادر چرائی تھی - پھر شہید ہو گیا - لوگوں نے اسے جنت والا سمجھا مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس نے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس کی قبر میں بھٹک رہی ہے - بعض رُوحوں کا مستقر باب جنت ہوتا ہے - جیسا کہ ابن عباس والی حدیث میں ہے کہ شہداء جنت کے دروازے والی نر کے کنارے پر سبز گنبد میں ہیں جنت سے ان کی روزی صبح و شام ان کے پاس آتی ہے (احمد) اس کے برعکس جعفر بن ابی طالب ہیں کہ حق تعالیٰ نے انھیں ہاتھوں کے بدلے دو پردے دیے ہیں وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑ کر پہنچ جاتے ہیں - بعض کی رُوحیں زمین ہی میں محبوس رہتی ہیں - ان کی ملاء الاعلیٰ تک رسائی نہیں ہوتی - کیونکہ یہ سفلی اور ارضی رُوحیں ہیں آسمانی رُوحوں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں - جیسے دنیا میں ان دونوں قسموں کی رُوحوں کا اجتماع نہ تھا - جسے دنیا میں رب کی معرفت و محبت اس کا ذکر و تقرب اور اس سے انیسیت حاصل نہ ہو سکی - بلکہ خواہشوں اور گناہوں میں ڈوبا رہا اس کی رُوح بدن سے جدا ہو کر بھی اسی قسم کی رُوحوں کے ساتھ رہے گی - جیسے بند حوصلہ شخص کی رُوح جو دنیا میں اللہ کی محبت و تقرب اور انیسیت کی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا - بدن سے جدا ہو کر بھی اپنے مناسب ارواح علویہ کے ساتھ رہتی ہے - غرضیکہ قیامت کے دن بھی اور عالم برزخ میں بھی انسان اسی کے ساتھ ساتھ ہے جس سے اسے محبت کا تعلق ہے - حق تعالیٰ برزخ میں اور قیامت کے دن مناسب رُوحوں کو ملا دیتا ہے - جیسا کہ حدیث میں گزر چکا - یعنی پاکیزہ رُوحیں پاکیزہ رُوحوں کے ساتھ رہتی ہیں اور گندمی رُوحیں گندمی رُوحوں کے ساتھ - بعض زنا کار مردوں اور عورتوں کی رُوحیں نور میں رہتی ہیں - بعض رُوحیں خون والی نر میں تیرتی ہیں - اور ان کے مومنوں میں پتھر بھٹوسے جاتے ہیں - بہر حال رُوحوں کا ایک ٹھکانا نہیں ہے - علوی رُوحیں اعلیٰ علیین میں ہیں اور سفلی رُوحیں زمین سے آگے نہیں بڑھتیں - اگر تمہیں آثار میں وسیع معلومات و

دلچسپی ہے تو دلائل تمہارے سامنے ہیں۔ آثارِ صحیحہ میں تعارض نہ سمجھ لینا۔ تمام آثارِ صحیحہ ہیں۔ اور ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور احکام ارواح کی معرفت پر بھی عبور حاصل ہونا چاہیے۔

ارواح کا اجسام پر قیاس

ارواح کا اجسام پر قیاس قیاس مع الفارق ہے

نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ

رُوحیں جنت میں ہونے کے باوجود آسمان پر بھی ہیں اور قبر کے پاس بھی ہیں۔ قبر والے بدن میں بھی ہیں۔ یہ اترنے چڑھنے میں انتہائی تیز رفتار ہیں۔ رُوحیں آزاد بھی ہیں مجبور بھی ہیں علوی بھی ہیں اور سفلی بھی۔ انھیں بدن سے جدا ہونے کے بعد صحت و بیماری اور لذت و دکھ بدنی حالت اتصال سے کہیں زیادہ پہنچتا ہے۔ ان کا حال جنین سے اور پیدا ہونے کے بعد بچے سے ملتا جلتا ہے۔

رُوحوں کے چار گھر ہیں

رُوحوں کے چار گھر ہیں اور ہر لاحق گھر ہر سابق گھر سے بڑا ہے۔ پہلا گھر ماں کا پیٹ ہے جو محدود آنگ

تا دیکھ اور تین تین اندھیروں سے گھرا ہوا ہے دوسرا گھر دنیا ہے جہاں انسان خیر و شر اور سعادت و شقاوت کی کھیتی کرتا ہے۔ اور ان کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ تیسرا گھر بزرگ ہے جو دنیا سے وسیع اور بہت بڑا ہے بلکہ ان دونوں کی نسبت وہی ہے جو سابقہ دو گھروں میں تھی۔ چوتھا گھر آخرت ہے۔ یعنی جنت یا جہنم۔ آگے کوئی گھر نہیں۔ حق تعالیٰ بتدریج انسان کو ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل کرتا ہوا آخری گھر آخرت میں لے آتا ہے۔ جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا تھا۔ اور جس کی تخلیق سے غرض اس گھر کی شقاوت و سعادت کا حصول تھا۔ ہر گھر کے حالات و احکام جداگانہ ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو دنیا میں آکر سعادت کے اسباب فراہم کرتے ہیں اور شقاوت کے کانٹوں سے دامن بچا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ توحید اتباع رسول اور خواہشات سے بچنے سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا شریعت کی باتیں سچی ہیں اور اس کے خلاف ہر بات جھوٹی ہے۔

سولہواں باب

کیا مردوں کی رُوحوں کو زندوں کے کسی عمل سے فائدہ پہنچتا ہے؟

فقہاء محدث اور علمائے تفسیر کا اس پر اتفاق ہے کہ مردوں کو زندوں سے دو صورتوں میں فائدہ پہنچتا ہے ایک صورت کا تو خود مردہ حالت حیات میں سبب تھا۔ دوسری صورت دُعا استغفار۔ صدقہ۔ حج وغیرہ ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ عمل کا ثواب پہنچتا ہے یا خرچ کا بھی جمہور کے نزدیک نفس عمل کا ثواب پہنچتا ہے اور بعض حنفیہ کے نزدیک خرچ کا بھی۔ عبادت، برنیہ، نماز، روزہ، ذکر اللہ وغیرہ کے ثواب کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ جمہور سلف و امام احمدؒ کے نزدیک ان کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ یہی قول امام ابوحنیفہؒ کے بعض اصحاب کا بھی ہے امام احمدؒ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص نیک عمل مثلاً نماز پڑھے یا صدقہ کرے یا کوئی اور عمل نیک کرے اور اس کا آدھا ثواب اپنے والد کو یا والدہ کو بخش دے تو فرمایا مردے کو ہر عمل کا ثواب ملتا ہے۔ نیز فرمایا کہ تین بار آیت الکرسی اور سورہ اخلاص پڑھ کر دُعا مانگو کہ اے اللہ ان کا ثواب مردوں کو پہنچا دے۔ البتہ شافعی و مالک کے نزدیک نہیں پہنچتا۔

بعض متکلم بدعتی کہتے ہیں کہ مردے کو نہ دُعا کا ثواب پہنچتا ہے اور نہ کسی اور عمل کا دگر صحیح حدیثوں کی رُو سے یہ قطعی غلط

بعض اہل کلام بدعتیوں کے نزدیک کسی عمل کا بھی ثواب نہیں پہنچتا

ہے، پہلی صورت کی راہ سے ثواب پہنچنے کی دلیل رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مرنے کے بعد انسان سے اس کا عمل کٹ جاتا ہے۔ ہاں تین عمل باقی رہتے ہیں۔ جاری رہنے والا صدقہ، یا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ یا نیک اولاد جو اس کے لیے

دُعائیں مانگتی رہتی ہو (مسلم) اس حدیث میں ان تین عملوں کا استثناء تیار رہا ہے کہ یہ مرنے والے ہی کے عمل ہیں۔ کیونکہ وہی ان کا سبب بنا تھا (۲) مرنے کے بعد مومن کو اس کی نیکیوں اور عملوں میں سے اس علم کا ثواب ملتا ہے جسے وہ دوسروں کو سکھا گیا۔ اور لوگوں میں سے پھیل گیا۔ یا نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہے، یا قرآن ورثہ میں چھوڑ گیا۔ یا مسجد بنا گیا۔ یا مسافر خانہ بنا گیا۔ یا نہر جاری کر گیا۔ یا دہ صدقہ (جاریہ) جسے حالت صحت میں اپنے ہاتھ سے کر گیا۔ ان عملوں کا ثواب مرنے کے بعد اسے پہنچتا ہے گا (ابن ماجہ) (۳) جو شخص اسلام میں کوئی نیک رواج ڈال گیا۔ اس کا ثواب اسے ملے گا اور اس کے بعد تمام عمل کرنے والوں کا ثواب بھی ملے گا۔ اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہی حال بڑے کام کا ہے (مسلم) یہی مفہوم متعدد صحیح و حسن احادیث سے ثابت ہے (۴) عہد رسالت میں کسی نے لوگوں سے کچھ مانگا۔ کسی نے اسے دیا نہیں۔ پھر ایک شخص نے اسے کچھ دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی لوگوں نے دیا۔ آگے مذکورہ بالا حدیث کا مفہوم ہے (احمد) (۵) جو قیامت تک ناحق قتل کیا جائے گا اس کے خون میں قابیل بھی حصہ دار رہے گا۔ کیونکہ سب سے پہلے انہی نے قتل ایجا کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ جب عذاب میں جو عدل ہے، یہ بات ہے تو ثواب میں جو فضل ہے، بدرجہ اولیٰ ہوگی۔

دوسری صورت کے دلائل

(۱) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ لَقَوْلُهُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ لَقَوْلُهُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ لَقَوْلُهُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ہم سے ایمان میں سبقت کر گئے تھے۔ حق تعالیٰ نے پہلے مومنوں کے حق میں دعائیں مانگنے والوں کی تعریف فرمائی۔ معلوم ہوا کہ مردوں کو زندوں کی دعاؤں سے فائدہ پہنچتا ہے علاوہ انہی پہلوں نے ایمان لا کر ایمان کی سنت نکالی تھی اور پچھلوں کے لیے فائدہ پہنچتا ہے ان کے نقش قدم پر آسانی سے چلنے لگے اس لیے وہ سبب بن گئے اس صورت میں یہ پہلی صورت بن جائے گی۔ لیکن چونکہ جنازے کی نماز میں مردے کے لیے دعا مانگی جاتی ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ اس سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے اس لیے معلوم ہوا کہ دعا کا فائدہ یقینی ہے (۲) رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مردے کے لیے دعا کرو تو خلوص سے کرو (سنن) (۳) رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز

میں یہ دُعا مانگی۔ میں نے یہ دُعا یاد کر لی اللہم اغفر لہ وارحمہ الخ اے اللہ اسے بخش دے اس پر رحم کر اسے عافیت دے، اس سے درگزر کر اس کی عزت والی خاطر فرما۔ اس کی قبر ویسٹ فرما۔ اس کے گناہ پانی، برف اور اولوں سے دھو دے اور اسے سفید کپڑے کی طرح گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ اسے اس گھر سے بہتر گھر، گھر والوں سے بہتر گھر والے اور جوڑے سے بہتر جوڑا عطا فرما۔ اسے جنت میں داخل فرما اور عذابِ قبر و عذابِ جہنم سے بچا (مسلم) (۴) آپ نے ایک جنازے پر یہ دُعا مانگی اللہم ان فلاں بن فلاں لہاے اللہ فلاں بن فلاں تیری حفاظت میں ہے تیرے پڑوس سے وابستہ ہے اسے قبر کی آزمائش اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ تیرا وعدہ سچا ہے لہذا اسے بخش دے۔ اس پر رحم فرما وہ تو بڑا ہی مہربان اور انتہائی بخشنے والا ہے (سنن) اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں بلکہ مردے پر نماز پڑھنے کا یہی مقصد ہے کہ زندوں کی دعاؤں سے اسے فائدہ پہنچے۔ اسی طرح دفن کے بعد دُعا کا یہی مقصد ہے۔ چنانچہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دفن کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دُعا مانگو۔ کیونکہ اب اس سے سوال ہو رہا ہے اسی طرح قبروں کی زیارت کے وقت مردوں کے لیے دُعا مانگنے کا یہی مقصد ہے۔ چنانچہ قبرستان میں جلتے وقت یہ دُعا بتائی گئی السلاہ علیکم یا اهل الدیار اے اس دیار کے مسلمانو اور مومنو، تم پر سلامتی ہو۔ انشاء اللہ ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کے خواستگار ہیں (مسلم) صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا مردوں کے لیے کس طرح استغفار کیا جائے؟ فرمایا یوں کہو، اے اس دیار کے مومنو اور مسلمانو تم پر سلامتی ہو اور اللہ ہم میں سے آگے بڑھے والوں پر بھی رحم فرمائے اور پیچھے رہنے والوں پر بھی۔ ہم بھی انشاء اللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں (مسلم) ایک دفعہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی رات میں بقیع (مدینہ کا قبرستان) میں تشریف لے گئے اور فرمایا اے مومنوں کے گھر میں رہنے والے مومنو۔ تم پر سلامتی ہو۔ تم سے جو وعدہ تھا وہ تم نے دیکھ لیا۔ کل قیامت بھی آ رہی ہے۔ ہم بھی انشاء اللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ اے اللہ بقیع الفرقہ والوں کو بخش دے (مسلم) اسی طرح رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے خود بھی دُعا مانگی ہیں اور لوگوں کو بھی سکھائیں نیز صحابہ کرام اور تابعین عظام

اور ہر زمانے کے مسلمان مردوں کے لیے دعائیں مانگتے چلے آئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند فرمادیتا ہے۔ وہ پوچھنا ہے کہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے۔

ایک شخص نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر کہا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو

مردوں کو صدقہ کا ثواب بھی ملتا ہے

گیئیں اور وصیت نہ کر سکیں میرے خیال میں اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو صدقہ ضرور کرتیں۔ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں۔ حضرت سعد بن معاذ کی والدہ فوت ہو گئیں اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں فائدہ پہنچے گا۔ فرمایا ہاں۔ بولے تو اچھا میں آپ کو گواہ بنانا ہوں کہ میں نے اپنا باغ (مخزاف) ان کی طرف سے صدقہ میں دے دیا (بخاری) ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میرے والد فوت ہو گئے۔ انہوں نے مال چھوڑا ہے اور وصیت نہیں کی۔ کیا صدقہ کرنا ان کی طرف سے کافی ہے فرمایا ہاں (مسلم) حضرت سعد نے پوچھا یا رسول اللہ سعد کی والدہ فوت ہو گئیں اب ان کی طرف سے کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا۔ پانی۔ آخر آپ نے کون تیار کر دیا اور اس کا ثواب اپنی والدہ کو بخش دیا (سنن احمد) عاص بن داؤد نے جاہلیت میں سو اونٹوں کی قربانی کی منت مانی تھی۔ اس کے بیٹے ہشام نے اس کی طرف سے ۵۵ اونٹوں کی قربانی کر دی تھی۔ عمرو نے اس بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فرمایا اگر تمہارا باپ توحید کا اقرار کر لیتا پھر تم اس کی طرف سے روزے رکھتے اور صدقہ کرتے تو اسے ان کا ثواب ملتا (احمد)

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مردوں کو روزوں کا ثواب بھی ملتا ہے

اگر کسی پر روزے ہوں اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھ لے (بخاری مسلم) ایک شخص نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئیں۔ ان پر ایک ماہ کے روزے ہیں۔ کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ لوں؟ فرمایا۔ ہاں۔ اللہ کا قرہن تو بدرجہ اولیٰ ادا کیا جائے (بخاری۔ مسلم) ایک عورت نے آپ سے پوچھا۔ کہ میری والدہ فوت ہو ہو گئیں۔ ان پر منت کے روزے ہیں۔ کیا میں ان کی طرف سے رکھ لوں؟ آپ نے

فرمایا۔ اگر تمہاری ماں پرستہ من ہوتا اور تم اسے ادا کر دیتیں تو کیا وہ قرض ادا ہو جاتا؟
 بولی ہاں۔ فرمایا تو اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ لو (بخاری تعلیقاً) بریدہ کا بیان
 ہے کہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اتنے میں آپ سے ایک عورت
 نے آ کر کہا۔ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ میں نے انھیں زندگی میں ایک لونڈی صدقہ
 میں دی تھی۔ فرمایا تمہیں ثواب مل گیا اور میراث سے پھر وہ تمہاری طرف لوٹ آئی۔
 بولی ان پر ایک ماہ کے روزے نفع۔ کیا میں ان کی طرف سے رکھ لوں۔ فرمایا ہاں
 رکھ لو۔ بولی۔ انھوں نے حج بھی نہیں کیا تھا۔ کیا میں ان کی طرف سے حج بھی کر لوں
 فرمایا ہاں حج بھی کر لو۔ (مسلم) ایک عورت نے کشتی میں منت مانی کہ اگر اللہ نے اسے
 بچا لیا۔ مگر روزے رکھنے سے پہلے فوت ہو گئی اس کی بیٹی یا بہن نے رحمت عالم صلی اللہ
 علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا۔ آپ نے انہیں اس کی طرف سے روزے رکھنے کا حکم
 دیا (سنن احمد)

مردوں کو روزوں کے بدل (کھانا کھلانے) کا ثواب
 بھی مردوں کو پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ
 رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کا ثواب بھی پہنچ جاتا ہے۔

جو مر جائے اور اس پر ایک ماہ کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر دن کے بدلے
 ایک محتاج کو کھانا کھلا دیا جائے (ترمذی ابن ماجہ) ترمذی فرماتے ہیں۔ کہ یہ اسی سند
 سے مروی ہے اور صحیح ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے جو شخص رمضان
 میں بیمار ہونے کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے تو کھانا کھلا دے۔ اب اس کے ذمہ
 قصدا نہیں اور اگر روزوں کی منت مان لے تو اس کی طرف سے اس کے اولیاء روزے
 رکھ لیں۔

مردوں کو حج کا ثواب بھی ملتا ہے
 ایک جہنمی عورت نے رحمت عالم صلی اللہ
 علیہ وسلم سے پوچھا۔ میری والدہ
 نے حج کرنے کی منت مانی تھی۔ لیکن حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئیں۔ کیا میں ان کی طرف سے
 حج کر لوں فرمایا کہ لو۔ بناؤ۔ اگر تمہاری والدہ پرستہ من ہوتا تو کیا تم اسے ادا کر دیتیں؟
 فرمایا اللہ کا قرض بھی ادا کرو کیونکہ اللہ کا قرض بدرجہ اولیٰ ادا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے

میں بربدۃ دالی حدیث بھی گز رہ چکی ہے۔

سنان بن سلمہ جہنی کی عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئیں انہوں نے حج نہیں کیا تھا۔ کیا ان کی طرف سے میرا حج کرنا انہیں کافی ہو گا۔ فرمایا ہاں اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا اور تم اسے ادا کر دیتیں تو کیا ان کی طرف سے ادا نہیں ہوتا؟ (نسائی) ایک عورت نے پوچھا کہ ان کا بچہ فوت ہو گیا اس نے حج نہیں کیا تھا فرمایا اس کی طرف سے تم حج کر آؤ۔ ایک شخص نے یہی مسئلہ اپنے والد کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کر دیتے۔ بولے۔ ہاں۔ فرمایا تو اللہ کا قرض تو بدرجہ اولیٰ ادا کرنا چاہیے۔

مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ اگر **مردوں کی طرف سے قرض بھی ادا ہو جاتا ہے** | مردے کی طرف سے تہہ من ادا کر دیا جائے تو ادا ہو جاتا ہے اگرچہ اجنبی ہی ادا کر دے۔ یا اس کے غیر ذاتی مال میں ادا کیا جائے۔ ابو قتادہ دالی حدیث میں ہے کہ وہ مردے کی طرف سے دو دیناروں کے فنان بن گئے تھے جب انہوں نے ادا کر دیے تو آپ نے فرمایا اب اسے چین لڑا ہے۔

اگر زندہ مردے سے اپنا حق معاف کر دے | اس پر بھی اجماع ہے کہ جب کسی زندہ **تو وہ ساقط ہو جاتا ہے**۔ شخص کا مردے پر کوئی حق ہو اور وہ اسے معاف کر دے تو وہ حق مردے سے ساقط ہو جاتا ہے اور اس کی معافی سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے زندہ شخص کو معاف کرنے سے حق ساقط ہو جاتا ہے پھر نفس و اجماع سے زندہ شخص کو معاف کرنے سے حق ساقط ہو جاتا ہے جب کہ اس کی ادائیگی کا امکان بھی باقی ہے۔ (اگر وہ معافی قبول نہ کرے) تو مردے کی طرف سے بدرجہ اولیٰ معافی سے حق ساقط ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ ادا کرنے پر قادر نہیں۔ پھر جب مردوں کو زندوں کی معافی کا فائدہ پہنچتا ہے تو ان کے تحفوں اور ہدیوں کا بھی فائدہ پہنچنا چاہیے کیونکہ دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں۔ کیونکہ عمل کا ثواب ہر یہ دینے والے کا حق ہے۔ جب وہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے تو اپنی طرف سے ہر یہ بھی پیش کر سکتا ہے۔ تیس بھی چاہتا ہے کیونکہ عملوں کا ثواب عامل کا حق

ہے۔ اگر عامل اسے اپنے کسی مسلمان بھائی کو ہمیدہ کر دے تو کون سی رکاوٹ ہے جیسے زندگی میں رکاوٹ نہیں اسی طرح مرنے کے بعد رکاوٹ نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مردے کو روزے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ روزہ محض تبرک ہے اور عمل نہیں اور نیت ہے۔ جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے جس کی اطلاع اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ قراءت کا بھی بطریق ادنیٰ ثواب ملتا ہے جو زبان کا عمل ہے اور جسے کان سنتے اور آنکھیں دیکھتی ہیں۔ یعنی روزہ نیت محض ہے اور کھانے پینے اور صحبت سے بچنا ہے جب اللہ نے مردے کو روزے کا ثواب پہنچا دیا تو قراءت کا جو عمل اور نیت دونوں ہے بلکہ اس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بدرجہ اولیٰ پہنچا دے گا۔ گویا روزے کے ثواب سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تمام بدنی عبادتوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ اسی طرح صدقے کا ثواب بتا کر اشارہ کیا کہ تمام مالی عبادتوں کا ثواب پہنچتا ہے اور حج کا ثواب بتا کر اشارہ کیا کہ تمام بدنی و مالی علیٰ صحت نیکیوں کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ تینوں قسموں (بدنی، مالی اور علیٰ صحت نیکیوں) کا ثواب نفس اور قیاس سے ثابت ہو گیا۔

ایصالِ ثواب نہ ماننے والوں کے دلائل | مردوں کے لیے ایصالِ ثواب نہ ماننے والوں کے دلائل :-

(۱) حق تعالیٰ نے فرمایا وان لیس للانسان الا ما سعى :- انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے اپنی کوشش سے کیا (۲) ولا تجزون الا ما کنتم تعملون :- تمہیں تمہارے ہی عملوں کا بدلہ دیا جائے گا (۳) لہما ما کسبتا وعلیہما ما کتبتت :- نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اور اس پر وہی ہے جو اس نے حاصل کیا (۴) صدقہ جاہدیر والی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے کو انہیں عملوں کا ثواب ملتا ہے جن کا وہ زندگی میں سبب بن چکا ہے۔ یہی بات ابو ہریرہؓ والی حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ انسؓ والی حدیث میں ہے قبر میں سات عملوں کا ثواب ملتا ہے کسی کو علم سکھا گیا ہو نہ رکھ دیا گیا ہو، کنواں بنوایا گیا ہو یا کھجور لگا گیا ہو۔ یا مسجد بنا گیا ہو۔ یا تہذیب چھوڑ گیا ہو۔ یا نیکیاں اولاد چھوڑ گیا ہو جو مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہو۔ معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا سات عملوں کے علاوہ مردے کو ثواب نہیں

پہنچتا۔ ورنہ حصر بے معنی ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہدیہ قسم کا حوالہ ہوتا ہے۔ اور حوالہ لازمی حق کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ عمل ثواب واجب نہیں کرتے بلکہ ثواب حق تعالیٰ کا فضل ہے۔ پھر بندہ محض فضل پر کیسے حوالہ دے سکتا ہے۔ جو اللہ پر واجب نہیں۔ اگر چاہے تو دے اور نہ چاہے تو نہ دے۔ مثلاً کوئی فقیر کسی کو کچھ مہر کرے اور ایسے شخص کا حوالہ دے دے جس سے صدقے کی توقع ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسا مہر بے کار ہے کیونکہ جس کا حوالہ دیا ہے اس پر دینا واجب نہیں چاہے دے یا نہ دے۔ لہذا اس قسم کا مہر اور ہدیہ صحیح نہیں جیسے اس چیز کا ہدیہ صحیح نہیں جس کے ملنے کی بادشاہ سے توقع ہے اور یقین نہیں۔ علاوہ انہیں اسباب ثواب کا ایثار مکروہ ہے۔ جب کہ وہ ایثار بند لیعہ عبادتوں کے ہو۔ لہذا نفس ثواب جو عبادتوں کی غایت ہے بدرجہ اولیٰ مکروہ ہوا۔ اسی طرح امام احمد نے بطور ایثار کے پہلی صف سے پیچھے ہٹنے کو مکروہ فرمایا ہے۔ کیونکہ اس میں سبب ثواب سے اعراض ہے۔ امام احمد سے اس کے بارے میں پوچھا گیا جو پہلی صف سے پیچھے ہٹ کر اپنی جگہ اپنے والد کو بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا ٹھیک نہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی نیکیاں ہیں۔ کہ وہ باپ کے ساتھ کرتا ہے نیز اگر میت کو ہدیہ جائزہ ہو تو پھر زندہ کو بدرجہ اولیٰ جائزہ ہوگا۔ اور ثواب کا انتقال لازم آئے گا۔ نیز اگر یہ جائزہ ہو تو آدھا تھائی وغیرہ بھی جائزہ ہوگا۔ علاوہ انہیں اگر یہ جائزہ ہو تو اپنے لیے عمل کرنے کے بعد ہدیہ دے سکتا ہوگا۔ حالانکہ تم کہتے ہو کہ فعل کے وقت مردے کے ہدیہ کی نیت کر لے۔ ورنہ مردے کو ثواب نہیں ملے گا۔ جب نفل ثواب جائزہ ہے تو نفل کے بعد اور نفل کے قبل نیت کرنے میں کیا فرق ہے۔ نیز اگر ہدیہ جائزہ ہو تو زندوں پر فرائض کے ثواب کا ہدیہ بھی جائزہ ہوگا جیسے نوافل کا ہدیہ جائزہ ہے۔ علاوہ انہیں تکالیف سے ایک قسم کا امتحان ہے اور تکالیف بدل مستبول نہیں کرتیں کیونکہ ان سے مقصد مکلف و عاقل کی عین ذات ہے لہذا اس میں کوئی اس کے قائم مقام نہیں بن سکتا اگر کسی کے عمل سے کسی اور کو بلا اس کے ذاتی عمل کے فائدہ پہنچتا تو حق تعالیٰ اس کا زیادہ حق دار تھا حالانکہ اس نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ انسان بلا کوشش کے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر جس طرح یہ اصول شرع میں کار فرما ہے اسی طرح

قضا و قدر میں بھی ہے مثلاً اگر کوئی بیمار یا بھوکا پیاسا یا ننگا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے روپی لے یا کھانا کھا لے یا پانی پی لے یا کپڑا پہن لے تو کیا اس سے ننگے بھوکے کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ علاوہ ازیں اگر غیر کا عمل کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو اس کی طرف سے تو بہ بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ کہتے ہیں اسی وجہ سے کسی دوسرے کی طرف سے اسلام و نماز ناقابل قبول ہے۔ پھر جب چوٹی کی عبادتوں کا یہ حال ہے تو فردعات تو بدرجہ اولیٰ اسی حکم میں ہوں گی۔ کہتے ہیں دعا تو اللہ سے درجہ اولیٰ ہے اور اس سے توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ مرنے والے پر جہر بانی سے پیش آئے اور اس کے گناہوں سے چشم پوشی فرمائے۔ بس مردوں کے لیے زندوں کا یہی بہ یہ ہے۔

نیابت والی عبادتوں (صدقہ، حج وغیرہ) کا ثواب پہنچتا ہے اور ان کے دلائل -

گنجائش نہیں۔ جیسے اسلام، نماز، روزہ اور تلاوت قرآن وغیرہ۔ اس قسم کی عبادت کا ثواب محض کرنے والے ہی کو ملے گا۔ اس سے دوسرے کی طرف ثواب منتقل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ زندگی میں معاملہ تھا۔ اور ایک قسم وہ ہے جس میں نیابت کی گنجائش ہے۔ جیسے ادائے امانت، ادائے قرض، زکوٰۃ اور حج وغیرہ۔ اس قسم کی عبادتوں کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے۔ کیونکہ یہ افعال میں بھی دوسروں کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ اور وہ سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد بدرجہ اولیٰ ثواب پہنچے گا۔ کہتے ہیں کہ مردوں کی طرف سے روزہ رکھنے کی حدیث کا کئی طرح جواب ہے (۱) امام مالک نے موطا میں فرمایا ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے روزے نہ رکھے اس پر اجماع ہے کسی کا اختلاف نہیں (۲) مردوں کی طرف سے روزے رکھنے والی حدیث کے راوی حضرت ابن عباسؓ ہیں اور نسائی میں ان ہی سے روزوں کی ممانعت بھی آئی ہے (۳) علاوہ ازیں اس حدیث کی سند میں بھی اختلاف ہے (مفہم شرح مسلم) (۴) یہ قرآن کی آیت لیس للانسان الاماسعی کے مخالف ہے (۵) یہ نسائی کی ابن عباس والی روایت کے مخالف ہے۔ جس میں ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے

نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے۔ ہاں اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے ایک سدیگیوں دے دے (۶) یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث کے بھی مخالف ہے کہ اگر کسی مردے پر رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے کھانا کھلا دیا جائے، (۷) یہ قیاس جلی کے بھی خلاف ہے یعنی جس طرح کسی کی نماز، توبہ اور اسلام دوسرے کی طرف سے ناقابل قبول ہے اسی طرح ہر نیکی ناقابل قبول ہے۔

ابن عباسؓ والی حدیث پر امام شافعیؒ کا تبصرہ | حضرت ابن عباسؓ نے اُم سعدؓ

کی نقد کی تعین نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کہ حج کی یا عمرے کی یا صدقہ کی نذر ہو۔ اور آپ نے مردے کی طرف سے اسے پورا کرنے کا حکم فرمایا ہو۔ لیکن اگر کوئی نماز یا روزے کی منت مان کر منت پوری کیے بغیر مر جائے تو اس کی طرف سے نماز کے بارے میں تو نہ کفارہ ہے اور نہ نماز پڑھی جائے گی ہاں روزوں کے بارے میں کفارہ ہے مگر روزے نہیں رکھے جائیں گے اگر کہا جائے کہ کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے رکھنے کی روایت نہیں آئی ہے تو کہا جائے گا ہاں ابن عباسؓ والی روایت ہے۔ اگر کہا جائے کہ آپ اسے کیوں نہیں مانتے؟ تو کہا جائے گا کہ زہری عبید اللہؓ سے اور وہ ابن عباسؓ سے اور وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نذر کی روایت کرتے ہیں مگر اس روایت میں نذر کی تعین نہیں ہے جیسا کہ دوسری روایتوں میں ہے حالانکہ امام زہریؒ کا حافظہ اور عبید اللہؓ کا ابن عباسؓ کے پاس ایک طویل عرصہ تک اٹھنا بیٹھنا مشہور ہے۔ اب اگر کوئی راوی علاوہ زہریؒ کے کسی اور شخص سے جو علاوہ عبید اللہؓ کے ہو۔ عبید اللہؓ والی حدیث کے خلاف لے آئے تو قرین قیاس یہی ہے کہ وہ محفوظ نہ ہو۔ اگر کہا جائے کہ تم اسے جانتے ہو جو یہ حدیث ابن عباسؓ سے غلط روایت کرتا ہے؟ کہا جائے گا کہ ہاں اصحاب ابن عباسؓ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن زبیرؓ سے کہا کہ زبیرؓ متعہ الحج سے حلال ہوئے پھر یہ ابن عباسؓ سے روایت کیا گیا کہ متعہ النساء ہے۔ اور یہ بخش غلطی ہے۔ یہی جواب روزہ رکھنے کے سلسلے میں دیا جاسکتا ہے۔ فصل حج میں مردوں کو خرچ کرنے کا ثواب پہنچتا ہے اور حج کے افعال کا ثواب محض کرنے والے ہی کو پہنچتا ہے۔ مردوں کو نہیں۔

مخالفین ایصالِ ثواب کے دلائل کی تردید

لیس للانسان الاماسعی کے مختلف مطلب بیان کیے گئے ہیں اس آیت میں

انسان سے کا فر مراد ہیں کیونکہ مذکورہ بالا دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کے عملوں سے بھی مومن کو فائدہ پہنچتا ہے ؟ رہا یہ سوال کہ تخصیص کہاں سے نکالی۔ تو اس کا جواب ظاہر ہے تخصیص جائز ہے جب اس پر دلائل قائل ہوں۔ مگر یہ مطلب انتہائی کمزور ہے اور آیت میں عام معنی ہی مراد ہے کیونکہ اس سے پہلے جو آیتیں ہیں ان میں بھی عام معنی ہی چلے آئے ہیں مثلاً ولا تزودا ذرۃ ذرۃ اخری اور یہ کہ کوئی کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں لے گا۔ اول سے آخر تک آیتوں کا سیاق عام معنی میں ہے۔ مثلاً وان سعیۃ سوف یوی شہیمزۃ الجزاء الاولیٰ اور یہ کہ انسان عنقریب اپنی کوششیں دیکھ لے گا۔ پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہاں بھی عام معنی مراد ہے۔ جو نیک و بد اور مومن و کافر سب کو شامل ہے جیسے اس آیت میں عام معنی مراد ہیں۔ من جعل شقال ذرۃ الخ کر جو بھلائی یا بُرائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ اسی طرح اس حدیث قدسی میں عام معنی ہے کہ اے میرے بندو میں نے تمہارا ایک ایک عمل گن رکھا ہے پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا پھر جو بھلائی پائے اللہ کی تعریف کرے اور جو بھلائی کے علاوہ پائے وہ اپنے اوپر ہی علامت کرے یہ آیت ٹھیک اس آیت کی طرح ہے یا ایہا الانسان انک کادحۃ اے انسان تو اپنے رب کے پاس جانے تک خوب محنت کر رہا ہے۔ مفسروں کی اس بات سے دھوکہ نہ کھا جانا کہ قرآن میں انسان سے فلاں جگہ ابو جہل، فلاں جگہ عقبۃ بن ابی معیط اور فلاں جگہ وکید بن مغیرۃ مراد ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ نوع انسان بلا تخصیص کے مراد ہے جیسے مسند جردیل آیتوں میں نوع انسان مراد ہے ان الانسان لفی خسر۔ ان الانسان لویہ لکنود۔ ان الانسان خلق هلوعا۔ ان الانسان لیطغی۔ ان الانسان نظوم کفار۔ وحملہا الانسان انہ کاناظلو ماجہول۔ انسان بڑے بھاری گھاٹے میں ہے۔ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ انسان کی نظر میں بے صبری ہے۔ انسان مال دیکھ کر سرکش ہو جاتا ہے۔ انسان بڑا ظالم و ناشکر ہے۔ انسان نے امانت اٹھالی۔ کیونکہ وہ بڑا ظالم و جاہل ہے، یہ انسان کی فطری اور ذاتی صفات ہیں وہ ذاتی اعتبار سے ان عادتوں سے پرہیز نہیں سکتا۔ جب تک رب کی توفیق و مہربانی اس کا ہاتھ نہ پکڑے اور گھسیٹ کر ان سے باہر نہ نکال لے۔ اللہ ہی نے انسان کو ایمان

کی محبت ہی اور اس کا دل اس سے آراستہ فرمایا۔ اور اسے کفر۔ فسق اور گناہوں سے گھن دلائی۔ وہی انبیاء اور اولیاء کو دین پر قائم رکھتا ہے اور وہی ان سے بڑائی اور بے حیائی دور فرماتا ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ شعر گنگنا یا کرتے تھے ۷

واللہ لولا اللہ ما اھتدینا ولا تصدقنا ولا صلیتنا

اللہ کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم سیدھی راہ نہ پاتے۔ نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے) فرمایا دما کان لنفسین ان تو من الابا ذن اللہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایمان نہیں لاسکتا دما یذکون الا ان یشاء اللہ۔ وما نشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ یعنی تمہاری یاد و شیت کچھ نہیں جب تک کہ اللہ کی مشیت کا روبرو نہ ہو (۲) یا یہ مطلب ہے کہ پہلی شریعتوں میں یہی حکم تھا۔ لیکن دلائل کی رو سے ہمدی شریعت میں یہ حکم ہے کہ انسان کو اس کی ذاتی کوششوں کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور ان کوششوں کا بھی جو اس کے لیے دوسرے کرتے ہیں۔ یہ مطلب یا تو پہلے مطلب کی جنس سے ہے یا اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ کیونکہ یہاں یہ جملہ اثبات و احتجاج کے مقام پر ہے تردید کے مقام پر نہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا امر لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ کیا اسے موسیٰ کے صحیفوں کی باتوں کی خیر نہیں ملی۔ یعنی پہلی شریعتوں میں بھی یہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ اور اس شریعت میں بھی (۳) ملام علیٰ کے معنے میں ہے یعنی انسان پر وہی ہے جو اس نے کوشش کی۔ یعنی اس پر اسی کے بڑے عملوں کا وبال پڑے گا۔ دوسروں کے بڑے عملوں کا نہیں یہ بھی باطل ہے۔ کیونکہ اس سے معنی و مفہوم ہی پلٹ جاتا ہے اور ایسا معنی سمجھنا جس سے مفہوم اُلٹا ہو جائے اور الفاظ بھی معاونت نہ کریں نا جائز ہے ولہم الملعنۃ میں علیٰ کے معنے میں نہیں بلکہ اپنے اصل معنی میں ہے۔ یعنی ان کے لیے بھی لعنت کا حصہ ہے اور لی دہم میں بھی لی علیٰ کے معنے میں محاورے کے اعتبار سے لینا غلط ہے عربی زبان میں ہرگز ایسا محاورہ نہیں (۴) یا یہاں حذف ہے یعنی ماسیٰ کے بعد اوسعیٰ کہ محذوف ہے۔ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ کیونکہ اس میں ایسا حذف مانا جا رہا ہے جس پر سیاق کسی صورت سے بھی دلالت نہیں کرتا اور اللہ پر اور اس کی کتاب پر بلا علم کے بات ہے (۵) یا آیت منسوخ ہے اور ناسخ آیت والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم الخ اور جو

اور ان والے ہیں اور ان کی اولاد ایمان میں ان کے نقش قدم پر ہے۔ ہم ان سے ان کی اولاد
 ملا دیں گے۔ یہ تفسیر ابن عباسؓ سے بھی نقل کی جاتی ہے مگر یہ بھی ضعیف ہے۔ ابن عباسؓ یا
 کسی اور کے منسوخ کئے تھے تفسیر ثابت نہیں ہوتی۔ جب کہ دونوں آیتوں میں تطبیق متمتع
 ہے اور نہ شواہد کیونکہ آخرت میں دنیا کی طرح بیٹے اپنے باپوں کے تابع ہوں گے۔ یہ
 تبعیت باپوں کی بزرگی اور ثواب کی بنا پر ہے۔ جن کو انہوں نے اپنی کوششوں سے
 حاصل کیا۔ لیکن بیٹوں کا باپوں کے درجہ میں بلا عملوں کے لاحق ہونا ان کی وجہ سے نہیں
 بلکہ ان کے باپوں کی وجہ سے ہے۔ کہ اللہ نے جنت میں ان کے پاس ان کی اولاد کو پہنچا کر
 ان کی آنکھیں کھنڈی کر دیں۔ اور بیٹوں پر مہربانی کی جس کے وہ حق داد نہ تھے۔ جیسا
 کہ عور و غلمان پر اور اس مخلوق پر جسے وہ جنت کے لیے پیدا فرمائے گا بلا ان کے عملوں
 کے مہربانی فرمائی اور ان پر بھی جنہیں اللہ بلا کسی عمل کے صرف اپنی مہربانی سے جنت عطا
 فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ ان لاتمرد و ائذہ و ذرہ آخری، اور ان لیس للانسان الا ما سعی دونو
 محکم ہیں اور یہی فیصلہ رب کی عدالت و حکمت اور کمال اقدس چاہتا ہے۔ اور عقل و فطرت اس
 فیصلہ کے گواہ ہیں۔ عقل چاہتی ہے کہ کسی غیر کے جرم پر انسان نہ کپڑا جائے اور فطرت
 چاہتی ہے کہ انسان کی نجات اسی کے اعمال و مساعی پر ہو۔ پہلی آیت انسان کو مطمئن کر
 دیتی ہے۔ کہ وہ کسی کے جرم پر نہیں کپڑا جائے گا جیسا کہ دنیا میں کبھی کبھی کرتا ہے کوئی
 اور دھریا جاتا ہے کوئی اور دوسری آیت یقین دلاتی ہے کہ نجات ذاتی عملوں پر ہے۔
 باپ دادا کے اور بزرگوں اور مشائخ کے عملوں پر نہیں جیسا کہ بعض جاہلوں نے سمجھ رکھا
 ہے کہ ہمیں ہمارے پیر بخشا دیں گے۔ فائدین کرام ان آیتوں کے حسن اجتماع پر غور
 کریں۔ اور لطف اندوز ہوں اس کی تفسیر یہ آیت ہے من اھتدنی الخ جس نے راہ
 پالی اس سے اسی کو فائدہ پہنچے گا۔ اور جو بھٹک گیا اس سے اسی کو نقصان پہنچے گا۔
 اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا (آگے فرماتے ہیں) وما کننا معذبین حتی نبعث رسولاً
 اور ہم رسول بھیجنے سے پہلے عذاب کرنے والے نہیں۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں
 غیر مسلموں کے لیے چار احکام بیان فرمائے یہ چاروں احکام عدالت و حکمت کی
 غایت ہیں (۱) ہدایت سے ارباب ہدایت کو فائدہ پہنچے گا۔ کسی غیب کو نہیں (۲)
 مگر اہی سے ارباب ضلالت ہی کو نقصان پہنچے گا کسی اور کو نہیں (۳) کوئی کسی غیر کے

جرم میں نہیں پکڑا جائے گا (۴) کسی پر اس وقت تک عذاب نہ ہوگا جب تک اس کے پاس رسول بھیج کر حجت قائم نہ کر دی جائے خود کیجیے ان چاروں مسائل کے ضمن میں کس قدر اللہ کی حکمت و عدالت اور فضل و کرم جو شش ماہہ رہا ہے۔ اسی طرح دھوکہ کھائے والوں اور جھوٹی امیدیں رکھنے والوں کی اور اللہ کے اسماء و صفات سے جاہل رہنے والوں کی کیسی تردید ہو رہی ہے (۶) یا یہاں انسان سے مراد زندہ انسان ہے مردہ نہیں۔ یہ بھی سابق احتمال کی طرح غلط ہے۔ یہ لفظ عام میں غلط تصرف ہے۔ صاحب تصرف الفاظ کی دلالت نظر انداز کر دیتا ہے اور خلاف موضوع پر محمول کر لیتا ہے۔ ایسا تصرف قطعی باطل ہے۔ جسے سیاق آیت، اقیاس، شرعی قواعد، شرعی دلائل اور شرعی عرف باطل سمجھتا ہے۔ اس قسم کے غلط تصرفات کا سبب ذاتی عقائد پر مبنی ہے کہ انسان پہلے کوئی عقیدہ قائم کر لیتا ہے پھر اس عقیدے کے خلاف جو نص آتی ہے تو جس طرح ممکن ہو اسے توڑ مروڑ کر اپنے عقیدے کے ہمہوا بنانا چاہتا ہے عقائد کے خلاف دلائل کی اس طرح مدافعت کی جاتی ہے جس طرح بے پروا ہو کر دشمن کی مدافعت کی جاتی ہے دلائل میں اسی وقت تصادم ہوتا ہے جب حق و باطل مل جائیں صداقت کے دلائل آپس میں کبھی نہیں ٹکراتے بلکہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں (۷) یا انسان نے اپنی جد و جہد اور حسن معاشرت سے دوست پیدا کیے اولاد پیدا کی، نکاح کیا اور لوگوں سے محبت و حسن سلوک کیا جس کے نتیجے میں انہوں نے بھی ترس کھا کر عبادتوں کے ہدیے اسے بھیجے۔ گویا یہ ہدایا اسی کی کوششوں کے نتائج ہیں۔ جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پاکیزہ روزی یہ ہے کہ انسان کما کر کھائے اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی میں شامل ہے۔ اسی معنی کی طرف صدقہ جاریہ والی حدیث اشارہ کرتی ہے۔ یہیں سے امام شافعیؒ نے فرمایا کہ اولاد ماں باپ کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے اجنبی نہیں۔ کیونکہ اولاد کا پیسہ ماں باپ کا پیسہ ہے اور اب ان پر حج واجب ہے۔ یہ درمیانی درجہ کا جواب ہے اور اس کی تکمیل کی ضرورت ہے کیونکہ انسان ایمان و اطاعت کی وجہ سے اپنے ذاتی عملوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کے عملوں سے بھی فائدہ اٹھائے گا جیسا کہ دنیا میں فائدہ اٹھایا کرتا تھا۔ کیونکہ مشترک اعمال میں مومن بعض بعض کے عملوں سے فائدہ

اٹھاتے ہیں۔ مثلاً جماعت کی نماز سے ہر نمازی دوسرے نمازیوں کی وجہ سے ۲۶ درجہ کا فائدہ اٹھا رہا ہے کیونکہ دوسرے نمازی اس کے ساتھ شریک نماز ہیں۔ اور غیروں کا عمل اس کے ثواب کی زیادتی کا سبب ہے۔ جیسے اس کا عمل غیروں کے ثواب کی زیادتی کا سبب ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ نمازیوں کی تعداد کے مطابق نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی پر جہاد، حج، تبلیغ اور سہیلگی و تقویٰ کا قیاس کر لو۔ ہر ایک کام کا ثواب بل جمل کر کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لیے عبادت کی طرح ہے کہ ایک سے دوسرے کو تقویت پہنچتی ہے۔ پھر آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتایا کہ اس طرح۔ یہ تو ظاہر ہے کہ دینی معاملات میں بہ نسبت دنیوی معاملات کے اجتماعی طاقت کی زیادہ ضرورت ہے۔ لہذا اسلام کی رطبی میں منسلک ہونا باہمی استفادہ کا دنیوی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی سب سے بڑا سبب ہے۔ اور مردوں کو ثواب پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حق تعالیٰ نے عرش اٹھانے والے فرشتوں اور آسمان پاس والے فرشتوں کی طرف سے خبر دی ہے کہ مومنوں کے لیے اس کے لیے اس کے مقدس رسول جیسے حضرت نوح حضرت ابراہیم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا و استغفار کرتے ہیں۔ لہذا انسان اپنے ایمان کی وجہ سے ان کی نیک دعاؤں سے فائدہ اٹھانے کا سبب بن گیا اور یہ سبب اس کے مساعی میں سے ہے مسلمانوں کی دعاؤں اور عملوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے حق تعالیٰ نے ایمان کو ارباب ایمان کے لیے سبب بنا دیا ہے۔ پھر جب کوئی ایمان لے آیا تو اس نے وہ سبب کمایا جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائیوں کے عملوں اور دعاؤں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرؓ سے فرمایا تھا کہ اگر تمہارا باپ توحید کا اقرار کر لیتا تو اسے تمہارا بیٹا بنایا جاتا (اس کی موت کے بعد تم نے اس کی طرف سے جو یہ غلام آنا دیکھا ہے اسے اس نیکی کا ثواب مل جاتا) (۸) یا یہ مطلب ہے کہ قرآن نے دوسروں کے عملوں سے فائدہ پہنچنے کی نفی نہیں کی۔ بلکہ غیب کے عملوں سے ملکیت کی نفی کی ہے۔ دونوں باتوں میں بہت فرق ہے یعنی انسان اپنی ذاتی مساعی کا مالک ہے۔ غیروں کی مساعی کا نہیں۔ کیونکہ ان کے غیر مالک ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو دوسروں کو دے دیں اور نہ چاہیں تو اپنے ہی لیے محفوظ رکھیں ہمارے شیخ نے یہی معنی پسند فرمائے

ہیں اور اسی کو ترجیح دی ہے۔

لیس للانسان الخ کے ہم معنی آیتیں

اس آیت کے ہم معنی آیتیں حسب ذیل ہیں:-

(۱) لیس ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت (انسان کی کمائی کا اسے فائدہ پہنچے گا اور اسی کا وبال اس پر پڑے گا) (۲) ولا تجزون الا ما کنتم تعملون (تمہیں تمہارے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا) بس اس آیت کا سیاق صراحت سے بتاتا ہے کہ انسان کی پکڑ اسی کے عملوں پر ہوگی کسی اور کے عملوں پر نہیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے۔ فالیوم لاتظلم نفس شیئاً الخ (آج کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا اور تمہیں تمہارے ہی عملوں کا بدلہ ملے گا) یعنی نہ کسی کی برائیاں بڑھائی جائیں گی نہ کسی کی نیکیاں گھٹائی جائیں گی اور نہ کسی غیر کے عملوں کی وجہ سے سزا دی جائے گی۔ اس بات کی نفی نہیں ہے کہ کسی غیر کے عملوں سے جزا کے طور پر کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھائے گا۔ کیونکہ مردوں کا زندگیوں کے بدلے سے فائدہ اٹھانا اپنے عملوں پر جزا کے طور پر نہیں ہے بلکہ محض اللہ کا صدقہ ہے اور اس کا فتنل و کرم ہے اس نے غیر اجزا کے طور پر اپنے کسی بندے کے عمل کا ثواب جو اس نے ہمہ کر دیا تھا اسے عطا فرما دیا ہے۔

صدقہ جاریہ والی حدیث کا جواب

غلط ہے۔ کیونکہ اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کے انقطاع عمل کی خبر دی ہے، انتفاع عمل کی نہیں۔ غیروں کے عملوں کا ثواب عالموں ہی کے لیے ہے۔ اگر کوئی عامل اپنے کسی عمل کا ثواب کسی مردے کو بخش دے تو اسے اس عامل کے عمل کا ثواب پہنچ جائے گا اپنے عمل کا نہیں۔ کیونکہ موت سے اپنے عمل تو ختم ہو چکے معلوم ہوا کہ ختم ہونے والی اور چیز ہے اور پہنچنے والی اور چیز ہے۔ یہی اس حدیث کا جواب ہے کہ مردے کے ساتھ اس کی نیکیاں اور عمل جاتے ہیں۔

غلط قیاس کا جواب

تمہارا یہ کہنا کہ ہدیہ حوالہ ہوتا ہے اور حوالہ اسی حق کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جو لازم ہوتا ہے۔ صحیح ہے مخلوق کا مخلوق پر حوالہ اسی قسم کا ہوتا ہے لیکن مخلوق کا خالق پر حوالہ اس کے علاوہ ہے۔

اس قسم کے حوالہ کا اُس قسم پر قیاس کرنا غلط ہے۔ نص و اجماع سے ثابت ہے کہ اگر مُردے کا قرض ادا کر دیا جائے یا اس کی طرف سے حقوق واجبہ ادا کر دیے جائیں اور صدقہ کر دیا جائے اور حج کر لیا جائے تو ان عملوں سے اسے فائدہ پہنچے گا۔ اس نص و اجماع کو مٹانے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اسی طرح روزوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ غلط قیاس شرعی قواعد و نصوص سے نہیں ٹکرا سکتے۔

تہمات یہ کہنا کہ چونکہ سب کے واسطے سے
ایشیاء عبادت کی کرامیت کا جواب ایشیاء مکروہ ہے (عبادتوں کا ایشیاء مکروہ

ہے) لہذا اس کا ایشیاء بھی مکروہ ہے۔ جو عبادتوں کی غرض و غایت ہے۔ یعنی ثواب کا ایشیاء بدرجہ اولیٰ مکروہ ہے۔ اس کے چند جواب ہیں (۱) زندگی میں انجام کی سلامتی کی خبر نہیں ہوتی، اہل بیت کے پاس ہے جس پر عبادت کا ایشیاء کیا ہو وہ مرتد ہو جائے۔ اس صورت میں وہ ایشیاء نا اہل پر ہوا۔ اس لیے علماء نے عبادتوں کا ایشیاء مکروہ قرار دیا۔ مگر یہ خطرہ موت سے جاتا رہتا ہے اس لیے مُردے کے لیے ایشیاء مکروہ نہیں۔

اگر کوئی کہے کہ باطن کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔
ایک اعتراض معہ جواب کے ممکن ہے جسے ثواب بخشا گیا ہو وہ باطن

میں اسلام پر فوت نہ ہوا ہو۔ اس لیے ثواب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا مگر یہ اعتراض انتہائی کمزور ہے اس لیے کہ ثواب بخشنا تو نماز جنازہ اور دعا و استغفار کی طرح ہے اگر مُردہ نا اہل ہے تو اس کا ثواب عالموں پر ہی لوٹ آئے گا (۲) عبادتوں کا ایشیاء عبادتوں سے بے توجہی اور سستی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر اسے جائز قرار دے دیا جائے تو اس کا انجام عبادتوں سے پیچھے ہٹنا، ان میں سستی کرنا اور ان سے ہاتھ دھولینا ہے بخلاف عبادتوں کے ثواب بخشنے کے۔ کیونکہ عامل طمع ثواب کی غرض سے ان میں رغبت کرتا ہے اور انہیں دوڑ کر کرتا ہے تاکہ خود فائدہ اٹھائے یا اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچائے۔ دونوں میں کھٹا فرق ہے (۳) ایشیاء عبودیت کے مقصد کے خلاف ہے کیونکہ حق تعالیٰ کو عبادتوں میں دوڑ دھوپ اور رغبت محبوب ہے۔ جیسے دنیا کے بادشاہ اپنی خدمات میں پوری پوری توجہ اور انتہائی دلچسپی چاہتے ہیں حق تعالیٰ

نے عبادتیں واجب فرمادی ہیں یا مستحب اگر کوئی عبادت میں ایتنا کمزور ہے تو واجب یا مستحب کو ترک کر کے غیر پر ڈال دیتا ہے اور خود دست بردار ہو جاتا ہے اس صورت سے عبادت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ برعکس اس کے اگر خود عبادت کر کے اس کا ثواب کسی اور کو بخش دے تو اس میں کوئی خرابی نہیں فرمایا سالفوا الخ المغفورة الخ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی برابر ہے۔ فرمایا فاستقبوا الخیرات (نیکیوں میں سبقت کرو) ظاہر ہے کہ عبادتوں میں ایتنا ان میں سبقت کرنے اور دوڑنے کے برعکس ہے۔ صحابہ کرام عبادتوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور کسی کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم ابو بکرؓ کی اور میری جس نیکی میں دوڑ ہوئی ابو بکرؓ مجھ سے آگے نکل گئے۔ اسنو حضرت عمرؓ نے مار کر کہا کہ آئندہ میں کسی نیکی میں تمہارے ساتھ دوڑ نہ کروں گا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا وفي ذالک فلیتنا فس الملتنا حسود۔ اور اس میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ یعنی مقابلہ کی غرض سے رغبت کرنی چاہیے کہ میں ہی سب سے پیش پیش رہوں اور ایتنا میں بجائے رغبت کے اعراض کا پہلو نکلتا ہے۔

اس کا جواب کہ اگر مردوں کو ثواب بخشنا جائز ہے | اس کے وہ جواب تو زندوں کو بھی بخشنا جائز ہونا چاہیے! ہیں اور ان زندوں کو بھی ثواب بخشنا جائز ہے۔ بعض اصحاب احمد وغیرہ کا یہی قول ہے۔ قاضی فرماتے ہیں امام احمدؒ کے کلام سے مردے کی تخصیص ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے نیکی کر کے اس کا ثواب آدھا آدھا ماں باپ کو بخش دے۔ اس پر ابو الوفا بن عقیس نے اعتراض کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ عقل سے بعید ہے۔ شریعت کے ساتھ مذاقی ہے اور اللہ کی امانت میں بے جا تصرف ہے۔ مرنے کے بعد اللہ نے ہمیں ایصالِ ثواب کا طریقہ استغفار و نماز جنازہ کی راہ سے بتا دیا ہے۔ آگے ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر کوئی کسے جیسے زندگی میں کوئی کسی کا تہنہ کا باد اٹھا لینا ہے مرنے پر بھی اسی طرح اٹھا سکتا ہے۔ حیات و موت کی ضمانت میں کیا فرق ہے۔ دونوں سے مطالبہ ہوتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو حیات و موت دونوں حالتوں میں ایصالِ ثواب فریقاً قیاس

ہے (پھر جواب دیتے ہیں کہ) اگر دونوں حالتوں میں ایصالِ ثواب صحیح ہو تو لازم ہے کہ زندوں کے گناہ دوسرے زندوں کی توبہ سے مٹ جائیں اور غیر کے عملوں سے ان سے آخرت کا باطل جائے۔ میں کہتا ہوں یہ لزوم باطل ہے بلکہ زندہ حضرات کا دوسروں کی دعا و استغفار سے فائدہ اٹھانا اور ان کے قرض کو ادا کرنے سے سبکدوش ہو جانا صاف بتا رہا ہے کہ یہ لزوم باطل ہے۔ ہاں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور و عاجز زندہ کی طرف سے حج کرنے کی رخصت دی ہے بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ زندگی میں انجام کی سلامتی کا بھروسہ نہیں کیونکہ ہدیہ دے جانے والے کے مرتد ہونے کا ڈر ہے پھر اسے ہدیہ سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ابن عقیل فرماتے ہیں یہ باطل عندہ ہے کیونکہ یہ ڈر تو ہدیہ دینے والے کے ساتھ بھی ہے کہ وہ مرتد ہو کہ مر جائے اور اس کے عمل غارت ہو جائیں جن میں سے ایک عمل کا ثواب ہدیہ میت بھی تھا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ لزوم ہی باطل ہے۔ نص و اجماع کے دلائل اسے باطل کر رہے ہیں کیونکہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور روزے کی میت کی طرف سے اجازت دی ہے اور اس پر اجماع ہے کہ اگر زندہ مردے کی طرف سے قرض ادا کرے تو وہ بری ہو جائے گا۔ حالانکہ مذکورہ بالا حدیثے دونوں کے ساتھ موجود ہیں یہ بھی جواب دیا جاسکتا ہے کہ زندہ نے مردے کو جن نیکیوں کا ثواب بخشا ہے اب وہ مردے کی ملک ہو گیا ہے۔ اب اگر زندہ مرتد ہو جائے تو وہ باطل نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ عمل اس کی ملکیت سے نکل چکا مثلاً مرتد ہونے سے پہلے غلام آزاد کیے تھے یا کفارہ دیا تھا تو ظاہر ہے کہ ارتداد کا ان تصرفات پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ بلکہ اگر لاچار زندہ کی طرف سے حج بھی کیا تھا تو ارتداد سے اس کے حج پر اثر نہیں پڑے گا۔ کہ اب وہ کسی اور سے حج کرائے کیونکہ جس سے بھی حج کرائے گا اس کے ساتھ بھی یہی حدیثہ موجود ہے علاوہ ازیں زندہ اور مردوں میں فرق ہے زندہ مردے کی طرح محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ زندہ کو عمل کا موقع حاصل ہے ممکن ہے وہ خود عمل کرے۔ لیکن مردے کو یہ موقع حاصل نہیں۔ نیز اگر کسی زندہ کے عمل سے یا توبہ سے دوسرے زندہ حضرات کو فائدہ پہنچنا مان لیا جائے تو مال دار اپنی عبادتوں کا بار غریبوں پر ڈال دیں۔ کیونکہ وہ کرائے پر آدمی کر کے اپنی عبادتیں ان سے ادا کر لیا کریں۔ اور عبادتیں معاوضہ سے حاصل کی جاسکیں۔ جس کا

لازمی نتیجہ فرائض و نوافل کو ساقط کر دینا ہے۔ اور جو عبادتیں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں وہ آدمیوں کے قرب کا ذریعہ بن جائیں، اخلاص سے خالی ہو جائیں اور کسی کو بھی ثواب نہ ملے نہ کرنے والے کو نہ کرنے والے کو ہم ہر اس عبادت پر جو قرب کا ذریعہ ہو اجرت لینے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اجرت لینے سے ان کا حسب جاتا رہتا ہے۔ اجرا انھیں کو ملتا ہے جو خالص اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں۔ محاسن شرع کی یہ شانیں نہیں کہ عبادتوں کو معاملات بنا دیا جائے کہ ان سے اجرت و معاش مد نظر ہو۔ قرض وغیرہ کی ضمانت اس لیے جائز ہے کہ یہ آدمیوں کے حقوق ہیں۔ ان میں باہمی ضمانت زندگی میں بھی جا رہی ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی۔

تمہارا یہ کہنا کہ اگر کسی عمل کا ایصالِ ثواب جائز ہو تو جزئی ایصالِ ثواب بھی جائز ہونا چاہیے غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے کہ کلی ایصالِ جائز ہو تو جزئی بھی جائز ہو کیونکہ یہ محض تمہارا دعویٰ ہے جو تشنہٴ دلیل ہے۔ علاوہ ازیں اگر جزئی ایصالِ ثواب بھی مان لیا جائے تو کیا خرابی ہے خود امام احمد نے اس کی تصریح فرمائی ہے انسان اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے جائز ہے کہ اگر ایک عمل کا تمام مردوں کو ثواب پہنچائے تو سب کو پہنچ جائے گا۔ مثلاً چار کو پہنچائے تو چاروں کو چھوٹائی پہنچ جائے گا۔

اس کا جواب کہ اگر ایصالِ ثواب جائز ہو تو لامحالہ اسی عمل کا جائز ہو گا جو انسان نے کیا ہے حالانکہ تم نے ایصالِ ثواب کیلئے عمل کے وقت ایصالِ ثواب کی نیت کی شرط لگائی ہے یہ ہے کہ امام احمد سے یہ شرط منقول نہیں ہے اور نہ پہلے علماء کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ البتہ پچھلے علماء میں سے قاسمی وغیرہ نے یہ شرط لگائی ہے جس نے عمل کے شروع میں ایصالِ ثواب کی نیت کی شرط لگائی ہے اس کی غرض یہ ہے کہ عمل کا ثواب براہِ راست مردے کو پہنچ جائے۔ اور جس نے عمل کر کے بعد میں ایصالِ ثواب کی نیت کی پہلے اسے اس عمل کا ثواب ملے گا۔ پھر وہ ثواب اس سے منتقل ہو کہ میت کو پہنچ جائے گا۔

ابو عبد اللہ بن حمدان کا قول | ابو عبد اللہ بن حمدان فرماتے ہیں اگر شروع

عمل میں ایصالِ ثواب کی نیت نہیں کی تو عمل کا ثواب عامل کو ملے گا۔ جو ناقابلِ انتقال ہے کیونکہ عمل پر ثواب اس طرح مرتب ہوتا ہے جیسے موثر پر اثر مرتب ہوتا ہے اسی وجہ سے اگر کسی نے اپنی طرف سے غلام آزاد کیا تو حق و لا اسی کو ملے گا اس سے دوسرے کی طرف منتقل نہ ہوگا۔ ہاں اگر مشروع میں غیر کی طرف سے آزاد کرے گا تو حق و لا غنیمہ کو پہنچے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی طرف سے قرض ادا کرے اور ادا کرنے کے بعد نیت بدل کر یہ نیت کر لے کہ زید کی طرف سے ادا کر دیا ہے تو یہ صحیح نہیں۔ اسی طرح اگر اپنا حج کرے یا اپنا روزہ رکھے یا اپنے لیے نماز پڑھے پھر غنیمہ کی طرف سے نیت کر لے تو جائز نہیں۔ جنہوں نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایصالِ ثواب کا فتویٰ پوچھا تھا یہی پوچھا تھا کہ جو ہم اپنی طرف سے صدقہ کر چکے کیا اس کا ثواب انھیں پہنچ سکتا ہے؟ اسی طرح آپ سے عورت نے پوچھا تھا کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں۔ اور ایک مرد نے پوچھا تھا کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتا ہوں آپ نے اجازت دے دی اپنے طرف سے کیے ہوئے عملوں کے ایصالِ ثواب کے بارے میں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ اور نہ کسی صحابی نے ایسا کیا کہ پہلے اپنے لیے عمل کیا ہو، پھر اس کا ثواب دوسرے کی طرف منتقل کر دیا ہو۔ یہ ہے شرط کا نکتہ۔ لیکن جو شرط کے قابل نہیں وہ انتقالِ ثواب کے بھی قائل نہیں۔

یہ ہے جو ایصالِ ثواب کے لیے اس کا جواب کہ اگر ایصالِ ثواب جائز ہو تو شروع میں نیت کی شرط کے قائل نہ ہوں گے فرائض کے ثوابوں کا بھی بدیہ کرنا جائز ہوگا

یہ ان پر تو یہ الزام نہیں ہے جو ایصالِ ثواب کے لیے شروع میں نیت کی شرط کے قائل ہیں ان پر تو یہ الزام نہیں ہے۔ ہاں جس نے نیت کی شرط نہیں لگائی اس پر الزام ضرور آتا ہے جس کے دو جواب ہیں۔ ابو عبد اللہ بن حمدان فرماتے ہیں کہا جاتا ہے اگر فرض نماز یا فرض روزے وغیرہ کا ثواب کسی غیر کو بدیہ کر دیا جائے تو جائز ہے اور فاعل کے ذمے سے فرض بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک جماعت سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے فرضی اور نفلی عملوں کا ثواب لوگوں کو بخش دیا اور فرمایا کہ ہم اللہ سے خالی ہاتھ ملاقات کریں گے۔ شریعت اس سے روکتی نہیں۔ ثواب عامل کی ملکیت ہے۔ اگر وہ اسے غیروں کو بخش دیتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ

نہیں (۲) بعض نے ناجائز بتایا ہے مگر پہلا ہی قول صحیح ہے۔

یہ ہے کہ یہ چیز شرع کی اجازت کے مانع نہیں۔

اس کا جواب کہ تکالیف امتحان ہیں اور بدل قبول نہیں کرتے ہیں

شریعت کا جو عدل و احسان اور تعارف پر مبنی ہے مکملہ ہے حق تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اور عرش اٹھانے والے ملائکہ کو مومنوں کے حق میں دعا و استغفار کے لیے کھڑا

کر دیا ہے وہ اللہ سے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں برائیوں سے بچائے

اور رحمت للعالمین کو حکم فرما دیا ہے کہ آپ مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے

مغفرت فرمائیں۔ قیامت کے دن آپ کو مقام محمود میں کھڑا کر دیا جائے گا تاکہ آپ

موجودوں کی شفاعت فرمائیں۔ اللہ نے آپ کو حکم فرمایا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے لیے

دعا فرمائیں۔ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ آپ قبروں پر جا کر ان کے لیے دعائیں

مانگا کرتے تھے۔ شریعت کا یہ ایک مانا ہوا مسئلہ ہے کہ جو فرض کفایہ ہے اگر اسے

کوئی ایک قابل بھروسہ مسلمان ادا کر دے تو سب کی طرف سے ساقط ہو جائے گا

نیز حق تعالیٰ میت کی طرف سے قرض ادا کرنے پر دخول جنت کی رکاوٹ اور قبر والی

تپش دور فرمادیتا ہے۔ گو مکلف کے حق میں وہ وجوب امتحان ہے۔ اسی طرح

امام کی نماز صحیح ہونے کی وجہ سے مقتدی سے سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے اور امام کی

قرآن سے مقتدی کی قرأت ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امام کے شرع سے مقتدی کا

سترہ ساقط ہو جاتا ہے۔ ایصال ثواب کے احسان کے لیے حق تعالیٰ کا احسان نمونہ ہے

اللہ احسان پسندوں کو پسند فرماتا ہے مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ اللہ کو وہی سب سے

زیادہ پیارا ہے جو اس کی عیال کے لیے سب سے زیادہ مفید ثابت ہو۔ پھر جب

اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق کو پانی کا ایک گھونٹ یا نھوڑا سا دودھ

یا روٹی کا ٹھوڑا دے دے تو ان سے کیسے محبت نہ کرے گا جو اس کی مخلوق کو حالت ضعف

و فقر میں جب کہ انھیں عمل کا موقع بھی میسر نہیں اور سخت حاجت مند ہیں۔ فائدہ

پہنچائے۔ یہ تو اللہ کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے

بعض سلف کہتے ہیں کہ جس نے روزانہ ستر مرتبہ یہ دعا کی رَبِّ اغْفِرْ لِيْ ذَلُوْمَا لِيْ وَ لِلْمُسْلِمِيْنَ

وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (۱) اے اللہ مجھے میرے ماں باپ کو اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو اور مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، تو اسے تمام مسلمانوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ کوئی بعید بات بھی نہیں کیونکہ جس نے اپنے بھائیوں کے لیے دُعا کی مغفرت کی اس نے ان سے حسن سلوک کیا۔ اور اللہ حسن سلوک کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔

یہ ہے کہ یہ لزوم باطل ہے (۱) کیونکہ یہ قیاس نصوص و اجماع سے ٹکراتا ہے اور نص کے مقابلہ میں قیاس کی کوئی وقعت بھی نہیں (۲) اس صورت میں اللہ نے جن کا حکم جداگانہ رکھا ہے

اس کا جواب کہ اگر ایصالِ ثواب صحیح ہو تو دوسروں کی طرف سے اسلام و توبہ بھی قابل قبول ہونی چاہیے مگر اسلام و توبہ قابل قبول نہیں اس لیے ایصالِ ثواب بھی صحیح نہیں

ان کا حکم ایک کر دیا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے دوسرے کی طرف سے اسلام و توبہ قبول نہیں فرمائی۔ البتہ صدقہ، حج اور آزاؤ کرنا قبول فرمایا ہے۔ لہذا دونوں کا حکم برابر کرنے والا قیاس ایسا ہے جیسے کوئی مرد از بد بوجہ جانوروں کا اور سود و بیع کا ایک ہی حکم بتائے کہ دونوں حلال ہیں (۳) حق تعالیٰ نے مسلمانوں میں اسلام کا ایک ہمہ گیر رشتہ قائم فرمایا ہے جو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا قوی سبب ہے اگر یہ رشتہ نہ ہو تو پھر فائدہ پہنچانا ممکن ہے جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ سے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے والد موجود ہوتے اور تم ان کی طرف سے روزے رکھتے یا صدقہ کرتے تو یہ عمل انھیں فائدہ پہنچاتے اسلام و توحید کے ہوتے ہوئے ہی عملوں کا فائدہ پہنچتا ہے اگر خود عامل اسلام و توحید سے محروم ہے تو اسے خود بھی اپنے نیک عملوں سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ جیسے خلوص و اتباع سنت عمل کی قبولیت کی شرط ہے اور جیسے وضو اور نماز کی دیگر تمام شرطیں صحت نماز کے لیے ضروری ہیں ایسی ہی حال تمام اسباب و سببات کا ہے خواہ شرعی ہوں یا عقلی یا حسی جو وجود سبب و عدم سبب والی دونوں حالتوں کو برابر کر دے وہ قطعی نادان ہے۔ یوں کیوں نہیں کہہ دینے کہ اگر نافرمانوں کے حق میں شفاعت قابل قبول ہے تو مشرکوں کے حق میں بھی قابل قبول ہوگی یا اگر توحید والے

جسم سے نکال لیے جائیں گے تو تمام کافر بھی نکال لیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ دونوں کا حکم ایک نہیں۔ بہر حال اہل علم کو ان خرافات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت بھی نہ تھی اگر لوگ اپنے اعمال نامے لوگوں میں اس قسم کی کتابیں پھیلا کر سیاہ نہ کرتے۔

اس کا جواب کہ فقط نیابت الیٰ علیٰ عبادوں میں ایصالِ ثواب جائز ہے۔ اس کا جواب کہ عبادتوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نیابت قبول کرتی ہے اس میں تو ایسا ثواب جائز ہے اور ایک قبول نہیں کرتی

اس میں ناجائز ہے، یہ ہے کہ یہ محض دعویٰ ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ تم نے کہاں سے یہ فرق نکال لیا کیا اس پر قرآن و حدیث یا قیاس سے کوئی دلیل ہے؟ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی طرف سے روزے رکھنے جائز قرار دیے ہیں حالانکہ روزے نیابت قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح فرض کفایہ میں ایک شخص سب کی طرف سے عبادت انجام دے سکتا ہے فرض سب کی طرف سے ساقط ہو جائے گا اسی طرح ناجائز بچے کا سرپرست اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے اور اپنے نائب کے فعل سے اسے اجرت ملتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بے ہوش کی طرف سے اس کے رفقاء احرام باندھ سکتے ہیں۔ اسی طرح شارع نے ماں باپ کے اسلام کو ان کے بچوں کے اسلام کا درجہ دیا ہے۔ تم نے دیکھا کس طرح شریعت نے نیکیاں فاعل سے غیر فاعل کی طرف منتقل کر دیں۔ بھلا ایسی کامل شریعت انسان کو ماں باپ کے ساتھ یا عزیزوں کے ساتھ یا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ سخت ضرورت کے وقت ایصالِ ثواب سے روک سکتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ نہ کسی شخص کو یہ لائق ہے کہ عام کو خاص اور تنگ کر دے۔ یا کسی ایسی نیکی سے روک دے جس سے شریعت نے نہیں روکا ہے جو سبب حج، صدقہ اور آذاد کرنے کے ثواب پہنچنے کا ہے۔ وہی سبب بعینہ روزے، نماز، تلاوت اور انعامات کے ثواب پہنچنے کا ہے یعنی اسلامی رشتہ اور ثواب پہنچانے والے کا احسان سارے شریعت کی احسان کے سلسلے میں عدم رکاوٹ بلکہ شریعت نے بہر حالت میں احسان اچھا سمجھا ہے۔

بے شمار مسلمانوں کے خواب ہیں کہ مردوں نے انہیں بتایا کہ تمہارے بھیجے ہوئے بیٹے ہیں وصول ہو گئے اگر ہم اس سلسلے میں اپنے ہم عصر مسلمانوں کے اور اپنے زمانے

سے پہلے کے مسلمانوں کے خواب اس رسالہ میں جمع کر دیں تو در سالہ بہت طویل ہو جائے
رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب اس پر موافق ہیں
کہ شب قدر اخیر عشرے میں ہے آپ نے مومنوں کے خوابوں کے توافق کا اعتبار کیا۔
یہ اعتبار ایسا ہی ہے جیسا کہ ان کی روایتوں کے توافق کا اعتبار ہے۔ کیونکہ جب ایک بات
پر بہت سی روایتیں یا خواب جمع ہو جائیں تو وہ اس کی صداقت کی دلیل ہیں۔ کیونکہ عقل
چاہتی ہے کہ سب جھوٹ نہیں بول سکتے۔

تم نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ذکر جو مر
جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کی طرف

تردید حدیث کا جواب

سے اس کا وہی دکھ لے) چند معقول و نامعقول دلیلوں سے رد کر دی ہم اس کی حمایت میں
کھڑے ہوتے ہیں اور تمہاری دلیلوں سے اس کی موافقت ثابت کرتے ہیں نامعقول
دلائل کے باطل کرنے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ صحیح و صریح حدیثوں سے ٹکراتے ہیں
اور صحیح و صریح حدیثوں کے ہوتے ہوئے ہمیں بجز اطاعت و قبول کے کوئی چارہ
نہیں۔ گو دنیا انہیں مانے یا نہ مانے ہمیں دنیا پیاری نہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول پیارا
ہیں۔ معقول دلائل کے مندرجہ ذیل جوابات ہیں۔

(۱) تم کہتے ہو کہ موطا میں امام مالک نے فرمایا ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ
نہ رکھے۔ ہم کہتے ہیں کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان مسلمان کی طرف
سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب بتاؤ کون صحیح راہ پر ہے تم یا ہم اور کس کی تردید حق بجانب
ہے۔ تم کہتے ہو امام مالک نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں امام مالک نے تمام
مسلمانوں کے اجماع کا دعویٰ نہیں کیا۔ بلکہ اپنے علم کے مطابق اہل مدینہ کا اجماع نقل کیا
ہے جب کہ مخالفوں کا قول آپ کو معلوم نہ تھا ہم امام مالک کے عدم علم سے حدیث
رسول اللہ کو چھوڑنے والے نہیں بلکہ اگر تمام مدینہ والے بھی کسی بات پر متفق ہوں اور
حدیث ان کے خلاف ہو تو معصوم نبی کی حدیث ان لینا دوسروں کی بات مان لینے سے
کہیں خیر و برکت والی ہے کیونکہ دوسرے معصوم نہیں۔ گو ان کا مقام کتنا ہی بلند ہو
اللہ نے ان کے اقوال کو حجت کے لیے معیار نہیں بنایا کہ اختلاف کے وقت ان کی طرف
رجوع کیا جائے۔ بلکہ یہ فرمایا ہے فان تنازعتم فی شئ فارجعوا الی اللہ ورسولہ الخ اگر تم میں کسی مسئلہ میں اختلاف

ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے۔ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی ٹھیک بھی ہے۔ اچھا اگر امام مالک اور مدینہ والے دوسروں کی طرف سے روزے رکھنے کے قائل نہیں تو دیکھو یہ ابن عباسؓ ہیں۔ جو یہ فتوے دے رہے ہیں کہ رمضان کے روزوں میں کھانا کھلا دیا جائے اور نذر کے روزوں میں روزے رکھے جائیں یہی امام احمد کا اور اکثر اصحاب حدیث اور ابو عبیدہ کا قول ہے۔ ابو ثور فرماتے ہیں کہ نذر وغیر نذر ہر قسم میں روزے رکھے جائیں۔ حسن بن صالح نذر کے روزوں میں فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے اس کا ولی رکھ لے۔

ابن عباسؓ والی حدیث کا مطلب

تم کہتے ہو کہ مروے کی طرف سے روزہ رکھنے کی حدیث ابن عباسؓ سے آئی ہے

اور ابن عباسؓ ہی یہ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابی کا فتویٰ اس کی روایت کے خلاف ہے۔ فتوے سے روایت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ روایت معصوم ہے اور فتویٰ غیر معصوم ممکن ہے فتوے دیتے وقت حدیث یاد نہ رہی ہو۔ یا حدیث تو یاد ہو مگر اس کی تاویل کرتے ہوں۔ یا ان کے گمان میں اس کے خلاف کوئی اور حدیث ہو جسے ترجیح دیتے ہوں۔ پھر پوچھو تو ابن عباسؓ کا فتوے بھی حدیث کے خلاف نہیں۔ کیونکہ آپ نے رمضان کے روزوں میں تو یہ فتوے دیا کہ کوئی کسی کی طرف سے روزے نہ رکھے۔ اور نذر کے روزوں میں اس کے برعکس فتوے دیا۔ یہ فتوے آپ کی روایت کے خلاف نہیں بلکہ آپ نے روایت کو نذر کے روزوں پر معمول کر لیا ہے علاوہ انہیں یہ حدیث صدیقہ سے بھی آئی ہے اگر ہم مان بھی لیں کہ ابن عباسؓ نے اپنی روایت کے خلاف کیا تو کیا ہوا۔ ابن عباسؓ کا خلاف کرنا صدیقہ رضی کی روایت پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ بلکہ صدیقہ رضی کی روایت سے ابن عباسؓ کا قول رد کرنا ابن عباسؓ کے قول سے صدیقہ رضی کی روایت رد کرنے سے اولیٰ ہے۔ علاوہ انہیں ابن عباسؓ سے دونوں قسم کی روایتیں ہیں لہذا مخالف روایت سے حدیث کو چھوڑ دینا حدیث سے مخالف روایت کو چھوڑ دینے سے اولیٰ نہیں ہے تم یہ کہتے ہو کہ ابن عباسؓ والی حدیث کی سند میں اختلاف ہے۔ یہ بات محض قیاس

و ناقابل قبول یہ حدیث صحیح و ثابت ہے اور اس کی صحت پر اتفاق ہے۔ اسے بخاری مسلم لائے ہیں اور کسی نے بھی سند میں اختلاف نہیں دکھایا۔ ابن عبد البر یہ حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں اسے امام احمد نے صحیح کہا ہے اور وہ اس کی طرف گئے ہیں اور شافعی نے اپنے قول کو اس کی صحت پر موقوف رکھا ہے چونکہ حدیث بلاشبہ صحیح ہے اس لیے شافعی کا بھی یہی مذہب ہے۔ یہی اکثر اصحاب شافعی کا قول ہے۔ بیہقی، ہمدانی کی طرف سے قضا کا جواز سید بن جبیر - مجاہد - عطاء اور عکرمہ کی ابن عباس والی روایتوں سے ثابت ہے۔ اکثر کی روایتوں میں ہے کہ ایک عورت نے پوچھا۔ شاید وہ عورت ام سعد کے علاوہ ہو۔ بعض کی روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا۔ تم اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ لو۔ اس پر مزید روشنی آ رہی ہے۔

یہ دعویٰ کہ یہ حدیث آیت سے ٹکراتی ہے غلط ہے | کیونکہ لیس للسان الیٰ

کا تعداد نہیں۔ تم نے الفاظ کا ادب مد نظر نہیں رکھا۔ اور معنی سمجھنے میں سخت غلطی کی۔ حق تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ آپ کی حدیثیں قرآن کی آیتوں سے ٹکرائیں بلکہ حدیثیں آیتوں کی تائید و حمایت کرتی ہیں۔ ویجھے تعصب اور بے جا تقلید کیا کیا گل کھلاتی ہے۔ اوپر آیت پر کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ آیت و حدیث میں ٹکراؤ سوء فہم کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہ بدترین طریقہ ہے کہ آیتوں کے ظاہری معنی سے صحیح حدیثوں کو رد کر دیا جائے۔ پورا علم حدیثوں کو آیتوں کے موافق بنانا ہے کیونکہ حدیثیں قرآن ہی سے لی ہوئی ہیں۔ اور ان کا وہی معلم ہے جو قرآن کا معلم ہے۔ لہذا حدیثیں قرآن کی تفسیر ہیں قرآن سے ٹکرانے کیوں لگیں؟

مڑے کی طرف سے روزے والی حدیث | تم کہتے ہو کہ مڑے کی طرف سے روزہ رکھنے والی حدیث نسانی کی حدیث سے ٹکراتی ہے، مگر یہ تمہاری قابل افسوس غلطی ہے

کیونکہ نسانی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے بلکہ ابن عباس کا قول ہے بھلا ابن عباس کے قول کی حدیث کے ہوتے ہوئے کیا قدر و قیمت ہے۔ کسی صورت سے بھی حدیث پر ابن عباس کے قول کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ حالانکہ ابن عباس رضی سے

روزہ رکھنے والی حدیث آئی ہے۔ پس لسانی میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بلکہ مسلم کی بریدۃ والی حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے آپ سے پوچھا کہ مسیہی والدہ فوت ہوگئیں ان پر ایک ماہ کے روزے تھے۔ فرمایا تم اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ لو۔ بخاری مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا وہی روزے رکھ لے۔

تم کہتے ہو کہ روزے والی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث رجو مر جائے اور اس کے ذمے رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے کھانا کھلا دیا جائے، سے بھی ظہراتی ہے۔ انہوں نے یہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتان ہے۔

بیہقی :- یہ حدیث صحیح نہیں۔ محمد بن عبدالرحمن ابن عمر والی حدیث پر شرح بن ابی یعلیٰ کثیر الوہم راوی ہے بلکہ اصحاب مانع نے مانع سے اور انہوں نے ابن عمر سے اسے ابن عمر کا قول بتایا ہے۔

یہ حدیث قیاسِ جلی کے بھی خلاف نہیں نماز اور توبہ پر قیاس کے بھی خلاف ہے

ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہارا یہ قیاس جلی بچونک دینے کے قابل ہے کہ اس سے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح و صریح حدیث کو رد کرتے ہو۔ یہی سنت اس کے غلط ہونے پر گواہ ہے۔ ہم نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ کافر کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے اسلام قبول کرنے میں اور مسلمان مرد کے ایصالِ ثواب میں کھلا فرق ہے۔ ان دونوں مسئلوں میں فرق تو روزِ روشن کی طرح واضح ہے۔ اس سے بڑھ کر غلط اور کون سا قیاس ہوگا کہ مسلمان مردے کے ایصالِ ثواب کو کافر مردے کی طرف سے قبولِ اسلام پر قیاس کیا جائے۔

ابن عباسؓ والی حدیث پر امام شافعیؒ کی تنقید شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ابن عباسؓ والی حدیث میں

ام سعد رضی اللہ عنہا کی نذر متعین نہیں ہے۔ معلوم نہیں حج کی نذر تھی یا عمرے کی یا صدقے کی۔ اس کا جواب بیہقی نے جو امام شافعیؒ کے سب سے بڑے حمایتی ہیں یہ دیا ہے کہ "ابن جبیر مجاہد اعطا اور عکرمہ کی ابن عباسؓ والی روایتوں سے میت کی طرف سے تقنا کا جواز

شہادت ہو گیا ہے۔ اکثر کی روایتوں میں ہے کہ ایک عورت نے پوچھا تھا۔ قرین قیاس ہی ہے کہ وہ عورت اُم سعد کے علاوہ ہے۔ بعض کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تم اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ لو۔ اس کی شہادت بریدۃ السلی والی روایت دیتی ہے کہ اس نے کہا میری والدہ فوت ہو گئیں اور ان کے ذمے ایک ماہ کے روزے ہیں۔ فرمایا تم اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ لو (مسلم) میں کہتا ہوں ابن ابی ثیبہ کی ابن عباسؓ والی روایت میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آکر پوچھا کہ میری والدہ فوت ہو گئیں ان کے ذمے ایک ماہ کے روزے تھے کیا میں ان کی طرف سے تقضا کروں؟ فرمایا اگر ان پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ بولے ہاں فرمایا تو اللہ کا قرض بدرجہ اولیٰ ادا کرنا چاہیے۔ یہ روایت ابو خثیمہ بھی لائے ہیں اور نسائی بھی۔ اُم سعدؓ والی حدیث سے اس کی سند بھی جدا گانہ ہے اور من بھی۔ اگر ہم مان لیں کہ حدیث میں محفوظ نذر مطلق ہی ہے تو اعمش والی حدیث میں تو روزوں کی صراحت ہے۔ علاوہ انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نذر کے بارے میں تفصیلی حالات معلوم نہ کرنا بتا رہا ہے کہ روزوں اور نماز کی نذر میں کوئی فرق نہیں۔ ورنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ کر کہ روزوں کی نذر تھی یا نماز کی، جواب دیتے۔

مردوں کی طرف سے روزے رکھنے کے بارے میں علماء کے اقوال | یہ اقوال اس لیے بیان کیے

جاتے ہیں تاکہ کسی کو اس مسئلہ کے خلاف پر اجماع کا وہم نہ ہو۔

ابن عباسؓ و احمدؒ:۔ نذر کے روزے رکھے جائیں اور رمضان کے روزوں کا کفارہ دیا جائے۔

ابو ثورؒ، داؤد بن علیؒ و اصحاب داؤدؒ:۔ دونوں قسم کے روزے رکھے جائیں۔

اوزاعیؒ، ثوریؒ:۔ روزوں کا کفارہ دیا جائے ورنہ روزے رکھے جائیں۔

ابو عبیدہؒ، قاسم بن سلامؒ:۔ نذر کے روزے رکھے جائیں اور فرض میں کھانا کھلایا جائے۔

حسن بصریؒ:۔ اگر مرنے والے پر ایک ماہ کے روزے ہوں اور اس کی طرف ایک ہی دن تیس آدمی روزے رکھ لیں تو جائز ہے۔

یہ کہتا کہ حج میں مردوں کو خرچ کا ثواب ملتا ہے افعال حج کا نہیں، غلط ہے

اور یہ دعویٰ بلا دلیل کے ہے جس کی سنت تردید کرتی ہے کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والد کی طرف سے

حج کرو۔ ان حدیثوں میں آپ نے بتایا کہ نفس حج میت کی طرف سے ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ حج پر جو خرچ آتا ہے وہ میت کی طرف سے واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس سے کہا جو شہر متہ کی طرف سے لبیک کہہ رہا تھا، کہ پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شہر متہ کی طرف سے۔ اسی طرح جب ایک عورت نے اپنے بچے کے بارے میں جو اس کے پاس تھا پوچھا کہ کیا اس کے لیے حج ہے تو فرمایا۔ ہاں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے لیے خرچہ کا ثواب ہے بلکہ فرمایا کہ اس کے لیے حج ہے۔ حالانکہ بچہ نے حج میں کچھ نہیں کیا۔ جو کچھ کیا اس کی طرف سے اس کی ماں نے کہا۔ علاوہ ازیں کبھی مرد سے حج کرنے والا متقاضی خرچہ کے علاوہ کچھ بھی خرچ نہیں کرتا۔ لہذا اس قول کو سنت اور قیاس دونوں رد کرتے ہیں۔

حدیثیں مطلق ہیں۔ رحمت عالم نے کسی حدیث میں بھی یہ نہیں بتایا کہ یہ کبھی کہو کہ اے اللہ یہ فلاں بن فلاں کی طرف سے ہے۔ خالی

کیا ایصالِ ثواب میں نیت کے ساتھ الفاظ کی بھی ضرورت ہے

دلی ارادہ و نیت کافی ہے۔ لہذا اگر نیت کے ساتھ الفاظ بھی استعمال کر لیے تو خیر اور اگر نہیں استعمال کیے تو ثواب پھر بھی پہنچ جائے گا کیونکہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی نیت سے واقف ہے۔ غالباً اسی وجہ سے شرط لگانے والوں نے شروع فعل میں نیت کی شرط لگائی ہے۔ ہاں اگر کوئی عمل اپنے لیے کیا ہو پھر اس کے ثواب کی کسی اور کے لیے نیت کر لی ہو تو اس میں محض نیت کافی نہیں جیسے اگر کوئی کسی کو کچھ ہبہ کرنے کی یا غلام آزاد کرنے کی یا صدقہ کرنے کی نیت کرے تو یہ محض نیت ہی سے حاصل نہیں ہوں گی۔ مزید وضاحت کے لیے یوں سمجھو کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے کوئی مکان بنوائے کہ اسے مسجد یا مدرسہ یا مسافرخانہ وغیرہ بنا دے گا تو نیت ہی کے ساتھ وہ مکان وقف ہو جائے گا۔ اگرچہ الفاظ استعمال نہ کیے ہوں۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ کی نیت سے کسی فقیر کو کچھ دیا ہے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی اگرچہ الفاظ استعمال نہ کیے ہوں۔

اسی طرح اگر کسی کی طرف سے خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ قرض ادا کر دے تو وہ بری ہو جائے گا خواہ یہ نہ کہا ہو کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے۔

نہیں۔ یہ شرط بے کار ہے۔ نہ اس کی نیت کی جائے۔ نہ اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں کیونکہ حق تعالیٰ ثواب پہنچائے

کیا ایصال ثواب ثابت قدمی اور قبولیت کی شرط کے ساتھ کیا جائے

گا۔ خواہ شرط لگائی جائے یا نہ لگائی جائے۔ ثابت قدمی کی شرط کا دار و مدار اس پر ہے کہ عمل کا ثواب پہلے عامل کو ملے پھر اس سے منتقل ہو کر دوسرے کو ملے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ جب عامل نے عمل کے وقت نیت کر لی کہ یہ عمل فلاں کی طرف سے ہے۔ تو فلاں کو اس کا ثواب براہ راست پہنچ جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی کسی اور کی طرف سے اپنا غلام آزاد کرے تو یہ کوئی نہیں کتا کہ حق و لاپہلے تو آزاد کرنے والے کو ملے گا پھر اس سے منتقل ہو کر اسے ملے گا جس کی طرف سے غلام آزاد کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب کا مسئلہ ہے۔

وہ ہدیہ افضل ہے جو بالذات افضل ہو۔

مردے کے لیے کونسا ہدیہ افضل ہے؟

سے افضل ہے۔ اور افضل صدقہ وہ ہے جس کی صدقہ دیے جانے کی ضرورت ہو اور دائمی ہو۔ اسی بناء پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ یہ اس مقام پر جہاں پانی کی کمی ہو۔ اور تشنگی بھجانے کے لیے پانی کافی نہ ہو۔ ورنہ جہاں نہیں اور چستے ہوں وہاں پانی سے افضل کھانا کھلانا ہے۔ اسی طرح دعا و استغفار اگر سچے دل سے خلوص و عاجزی کے ساتھ ہو تو اپنے مقام پر صدقہ سے افضل ہے۔ جیسے اپنے مقام پر نماز جنازہ اور قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا صدقہ سے افضل ہے۔ غرضیکہ اپنے مقام پر غلام آزاد کرنا۔ صدقہ کرنا۔ دعا و استغفار کرنا اور حج کرنا سب ہی افضل ہیں۔ بلا اجرت کے رضا کارانہ قرآن پڑھوا کر ثواب پہنچانا بھی جائز ہے۔ روزوں اور حج کے ثواب کی طرح تلاوت کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔

کیا تلاوت قرآن سے ایصال ثواب سلف کا معمول نہ تھا؟

اس کا دعویٰ کرنے والے

کہتے ہیں کہ یہ کسی سلف سے منقول نہیں۔ حالانکہ وہ سہریلی کا بے پناہ جذبہ رکھتے تھے۔
 نہ اس سلسلے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی رہنمائی فرمائی جب کہ آپ نے دُعا و استغفار
 صدقہ حج اور روزہ وغیرہ کے بارے میں صراحت سے تعلیم دی۔ اگر تلاوت قرآن کا بھی
 ثواب پہنچا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتانے اور صحابہ اس پر ضرور عمل کرنے
 اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تم عملوں کے ثواب کے قائل ہو تو کیا وجہ ہے کہ تلاوت قرآن کا ثواب
 نہ پہنچے۔ جب عملوں کا ثواب پہنچتا ہے تو قرآن بھی ایک عمل ہے پھر متشابہ عملوں میں تفریق
 کرنے کی وجہ بتاؤ۔ اور اگر تم عملوں کے ثواب کے قائل نہیں ہو تو صریح و صحیح حدیثوں کی
 مخالفت کرتے ہو اور اجماع و نبیاس کے خلاف چلتے ہو۔

یہ بات سلف میں اس لیے ظاہر نہ تھی کہ
سلف سے منقول نہ ہونے کی وجہ انھیں پڑھنے والوں کا علم نہ تھا، اور
 نہ وہ آجکل کی طرح خاص طور سے قبروں پر جا کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ نہ وہ کسی کو قرأت
 پر بلکہ صدقہ اور روزے پر گواہ بنایا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں اگر تم سے پوچھا جائے کہ سلف
 میں سے کسی سے یہ منقول ہے کہ اس نے یہ الفاظ کہے ہوں کہ اے اللہ اس روزے کا
 ثواب فلاں کے لیے ہے۔ تو کیا جواب دو گے۔ سلف نیکیاں پھپھایا کرتے تھے لہذا
 ایصالِ ثواب کے لیے عملِ تہجد کو کیسے ظاہر کرتے۔ یہ سُن کر رحمت عالم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے صحابہ کو خود بخود نہیں بتایا تھا۔ جس نے جو پوچھا آپ نے اس کو اسی کا
 جواب دے دیا۔ اور انھیں اس کے علاوہ عملوں سے روکا بھی نہیں۔ پھر روزوں کے
 ثواب میں جو محض نیت اور طعام و شراب و جماع سے رُک جانا ہے۔ اور ذکر و قراءت
 کے ثواب میں جو عمل ہیں، کیا فرق ہے۔ جب روزوں کا ثواب پہنچتا ہے تو ذکر و قراۃ
 کا تو بدرجہ اولیٰ پہنچنا چاہیے۔ کسی کا یہ کہنا کہ کسی سلف نے تلاوت سے ایصالِ ثواب
 نہیں پہنچایا اپنی کم علمی کی بات ہے۔ کیونکہ یہ اس چیز کی شہادت ہے جس سے وہ واقف
 نہیں۔ اسے کیا خیر کہ سلف ایسا کیا کرتے ہوں اور کسی کو خبر نہ کرتے ہوں۔ اور
 ان کی نیت کی علام الغیوب ہی کو خبر ہو۔ جب کہ نیت کو الفاظ سے ادا کرنے کی شرط
 بھی نہیں ہے۔

اس مسئلہ کی حکمت یہ ہے کہ ثوابِ عامل کی ملکیت ہے۔ اگر وہ حسن سلوک و نیکی

کے طور پر اسے اپنے کسی مسلمان بھائی کو وقف کر دے تو اللہ پاک اس کا ثواب اس تک پہنچا دے گا۔ پھر قرأت قرآن سے ثواب نہ پہنچنے کی کیا دلیل ہے۔ حالانکہ تمام لوگوں کا بلکہ نہ ماننے والوں کا بھی تمام نہ مانوں میں اس پر عمل رہا ہے اور کسی عالم نے بھی اسے بڑا نہیں سمجھا ہے۔

رحمت عالم کے ایصالِ ثواب کے بارے میں

اگر کہا جائے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصالِ ثواب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پچھلے فقہاء میں سے بعض نے تو مستحب سمجھا ہے اور بعض نے بدعت۔ کیونکہ صحابہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کے لیے تو قیامت تک آنے والے امتیوں کے نیک عملوں کا ثواب لکھا جاتا ہے اور ان کے ثواب میں کمی نہیں کی جاتی۔ کیونکہ آپ ہی نے اُمت کو ہر بھلائی بتائی اور اس کی رغبت دلائی۔ لہذا آپ کو سب کے عملوں کا ثواب پہنچتا ہی رہے گا خواہ کوئی آپ کو ہدیہ کرے یا نہ کرے۔

سترہواں باب

کیا رُوح قدیم ہے یا حادث و مخلوق؟

کیا رُوح قدیم ہے یا حادث و مخلوق؟ اگر اسے حادث و مخلوق تسلیم کر لیں اور یہ بھی مانی ہوئی بات ہے کہ رُوح اللہ کے امر میں سے ہے تو اللہ کا امر کس طرح حادث و مخلوق ہو سکتا ہے؟ حق تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے آدم میں اپنی رُوح پھونکی یہ اضافت رُوح کی قدامت پر دلالت کرتی ہے یا نہیں؟ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے خبر دی کہ اس نے انھیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی رُوح پھونکی۔ اس میں ہاتھ اور رُوح کی اپنی طرف اضافت کی ہے اس اضافت کی کیا حقیقت ہے؟

یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں دنیا کے قدم ڈمگ گئے اور بہت سی جماعتیں گمراہ ہو گئیں۔ لیکن اللہ نے اپنے رسول کے تابعداروں کو صحیح صحیح بات کی رہنمائی فرمائی۔ اس پر انبیائے کرام کا اجماع ہے کہ رُوح حادث و مخلوق ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اور اس کی پرورش و دائرہ تدبیر کے اندر ہے۔ جس طرح انبیائے کرام کے دین میں یہ بات بدیہی ہے کہ عالم حادث ہے۔ زندگی بعد الموت یقینی ہے۔ تمام چیزوں کا صرف اللہ ہی خالق ہے اور اس کے سوا تمام چیزیں مخلوق ہیں۔ اسی طرح رُوح کا حادث ہونا بدیہی ہے۔ بہترین زمانوں میں رُوح کے حادث و مخلوق ہونے پر اتفاق رہا ہے۔ کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ جب تابعین کا زمانہ ختم ہو گیا تو ان کے بعد ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی جو قرآن و حدیث میں کوتاہ فہم تھی اس نے دعویٰ کیا کہ رُوح قدیم و غیر مخلوق ہے اور یہ دلیل دی کہ رُوح اللہ کے امر میں سے ہے اور اللہ کا امر غیر مخلوق ہے۔ اللہ نے علم کتاب و قدرت

سبح ابصر اور ہاتھ کی طرح رُوح کو بھی اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ پھر جس طرح وہ قدیم و غیر مخلوق ہیں اسی طرح یہ بھی قدیم و غیر مخلوق ہے۔ بعض لوگوں نے توقع سے کام لیا اور کہا کہ ہم نہ مخلوق ہی کہتے ہیں اور نہ غیر مخلوق۔

ابن مندہ کا جواب | اس سلسلے میں ابن مندہ سے پوچھا گیا تو آپ نے یہ جواب دیا " ایک شخص نے مجھ سے رُوح کے بارے میں جسے اللہ نے

مخلوق کے نفوس و اجسام کا منتظم بنایا ہے۔ پوچھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بعض لوگوں نے رُوح پر روشنی ڈالی ہے ان کے گمان میں رُوح غیر مخلوق ہے۔ ان رُوحوں میں سے بعض نے قدسی ارواح کو خاص کیا ہے، اور اللہ کی ذات میں سے ہے اس سلسلے میں پہلے تو میں پہلے علماء کے مختلف خیالات کو بیان کرتا ہوں پھر ان کے اقوال کے خلاف قرآن کی آیتوں کو، حدیثوں کو، صحابہؓ اور تابعینؒ کے اقوال کو اور علماء کی رائے کو پیش کروں گا۔ اس کے بعد قرآن و حدیث سے رُوح کے دلائل بیاں کروں گا اور بلا علم کے رُوح پر گفتگو کرنے والوں کی غلطیاں بناؤں گا۔ اور یہ بھی کہ وہ جہم اور اصحاب جہم کے ہمنا ہیں۔

لوگوں میں اس میں اختلاف ہے کہ رُوح کیا ہے اور نفس میں اس کا مقام کہاں ہے (۱) بعض

کے نزدیک تمام رُوحیں مخلوق ہیں۔ اہلسنت والجمہدیت اسی کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رُوحیں جمع کیے ہوئے لشکر ہیں پھر ان میں سے جن میں تعارف ہو جاتا ہے ان میں محبت ہو جاتی ہے اور جن میں تعارف نہیں ہوتا ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ رُوحیں مخلوق ہیں کیونکہ جمع کیا ہوا لشکر مخلوق ہی ہوتا ہے (۲) بعض کہتے ہیں کہ رُوحیں اللہ کے امر میں سے ہیں اور اللہ نے مخلوق سے ان کی حقیقت و معرفت چھپا دی ہے۔ ان کی دلیل آیت قل الودح من امر ربی آپؐ فرمادیجیے کہ رُوح میرے رب کے حکم میں سے ہے (۳) بعض کے نزدیک رُوحیں اللہ کے انوار و حیات میں سے نور و حیات ہیں ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ اللہ پاک نے اندھیرے میں مخلوق پمید کی پھر ان پر اپنا نور ڈالا پھر یہ اختلاف بیان کیا کہ رُوحیں مرتبی ہیں یا نہیں۔ برزخ و آخرت میں جسموں کے ساتھ عذاب

دیا جاتا ہے یا نہیں اور یہ کہ آیا رُوح نفس ہی ہے یا نفس کے علاوہ کچھ اور ہے)

محمد بن نصر مروزی کا بیان | آدم علیہ السلام کی رُوح کے بارے میں وہی تاویل کی ہے

جو عیسیٰ یوں نے حضرت عیسیٰ کی رُوح کے بارے میں کی کہ رُوح اللہ کی ذات سے جدا ہو کر مریم میں آگئی۔ اسی بنا پر عیسیٰ یوں کی ایک جماعت نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی پرستش شروع کر دی کیونکہ ان کے گمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی رُوح ہیں جو مریم صدیقہ میں اتر آئی ہے۔ اس لیے رُوح ان کے نزدیک غیر مخلوق ہے۔ اور بے نیو اور رافضیوں کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی رُوح بھی اسی طرح ہے اور غیر مخلوق ہے۔ یہ لوگ دنفخت فیہ من دوحی (میں نے ان میں اپنی رُوح پھونک دی) ثمر سوا کا دنفخت فیہ من دوحی (پھر اللہ نے انھیں درست کر کے ان میں اپنی رُوح پھونک دی) کی باطل تاویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی رُوح غیر مخلوق ہے۔ جیسے رُوح کو نور کہنے والے بے تاویل کرتے ہیں کہ رب کا نور غیر مخلوق ہے۔ کہتے ہیں پھر یہ رُوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے وصی میں آئی پھر ہرنبی اور اس کے وصی میں آتے آتے علی میں آئی۔ پھر حسن و حسین رضی اللہ عنہم میں پھر ہر وصی میں اور امام میں آئی۔ لہذا امام ہر پیغمبر کو بلا تعلیم ہی کے جانتا ہے اسے تعلیم کی ضرورت ہی نہیں۔

رُوح کے مخلوق ہونے پر مسلمانوں کا اجماع | مسلمانوں میں اس بات میں اختلاف نہیں کہ تمام رُوحیں خواہ انبیاء کی

ہوں یا غیر انبیاء کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے انھیں ایجاد و اختراع کیا اور انھیں خلعت و جو د بخشا۔ پھر دیگر تمام مخلوق کی طرح انھیں بھی اپنی طرف منسوب کیا جیسے اس آیت دستور لکم ما فی السماوات وما فی الارض جیعاً منہ (اللہ نے اپنی آسمان و زمین کی تمام مخلوق تمہارے تابع بنا دی) میں اللہ کی طرف تمام مخلوق کی نسبت ہے۔

علامہ ابن تیمیہ کی رائے | آپ فرماتے ہیں تمام اہل سنت ائمہ کرام اور سلف اُمت کا اجماع ہے کہ رُوح مخلوق ہے۔ اور ایجاد کی ہوئی ہے۔ بہت سے اماموں نے اس پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے۔ مثلاً محمد بن

نصر مروزی نے جو اپنے زمانے کے بلا اختلاف سب سے بڑے عالم ہیں، اسی طرح ابو محمد بن قتیبہ نے رُوح پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے کہ نکتہ رُوح کو کہتے ہیں۔ لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ ہی دانہ اگانے والا اور رُوح پیدا کرنے والا ہے۔ ابوحامد بن شافلانے اس مسئلہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا۔ اصحاب توفیق اس میں شک نہیں کرتے کہ رُوح مخلوق ہے۔ اس مسئلہ پر اکابر علماء و مشائخ کی جماعتوں نے روشنی ڈالی ہے اور جو رُوح کو غیر مخلوق کہتے ہیں ان کی سخت تردید کی ہے بلکہ ابو عبد اللہ بن منذر نے تو اس موضوع پر ایک مبسوط کتاب بھی لکھی ہے جس کی امام محمد بن نصر مروزی وغیرہ اور شیخ ابوسعید خرازی ابویعقوب نرجوری اور قاضی ابوالعلیٰ نے تعریف کی ہے اور اس پر بڑے بڑے اماموں نے روشنی ڈالی ہے اور ان کی سخت مذمت کی ہے۔ جو حضرت مسیح کی رُوح کو غیبیہ مخلوق کہتے ہیں۔ دوسری رُوحوں کا تو ذکر ہی کیا ہے جیسا کہ امام احمد نے زندیقوں اور جہمیہ کی تردید میں ذکر فرمایا ہے۔

ایک جہمی کا باطل دعویٰ | ایک جہمی نے دعویٰ کیا کہ مجھے قرآن کی ایک ایسی آیت معلوم ہے۔ جو بتاتی ہے کہ قرآن مخلوق ہے اور وہ یہ ہے: **انما المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ** عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جسے اللہ نے مریم کی طرف ڈالا اور اس کی رُوح ہیں اور عیسیٰ مخلوق ہیں ہم نے کہا حق تعالیٰ نے تجھ سے قرآن کی سمجھ سلب کر لی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے لیے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جو قرآن کے لیے نہیں بولے جاسکتے۔ مثلاً ہم آپ کو مولود، شیرخوار بچہ، ہوشیار لڑکا، سمجھ دار نوجوان کھلنے پینے والے کہتے ہیں آپ سے کرنے نہ کرتے کا خطاب بھی ہے، آپ پر خطاب، وعدہ اور وعید بھی جاری ہوتا ہے اور آپ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ حلال نہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں وہی قرآن کے بارے میں کہیں۔ کیا تم نے اللہ سے سنا کہ اس نے قرآن کے بارے میں وہی کہا جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا۔ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ کلمہ سے مراد کلمہ کن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ آپ نفس کلمہ کن نہیں بلکہ کن اللہ کا قول ہے اور مخلوق نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ اس کلمہ سے پیدا

ہوئے وہ مخلوق ہیں۔

عیسائیوں اور جہمیوں نے حضرت عیسیٰ
کے بارے میں اللہ پر جھوٹ بولا ہے

عیسائیوں اور جہمیوں کا جھوٹ

جہمی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی رُوح اور اس کا کلمہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا کلمہ مخلوق ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں۔ عیسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی رُوح اور اس کا کلمہ ہیں۔ اور اس کی ذات میں سے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے یہ کپڑا اسی نفعان میں سے ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ سے پیدا ہوئے۔ نفس کلمہ نہیں۔ کیونکہ کلمہ تو اللہ کا قول کن ہے۔ اور رُوح متہ کا یہ مطلب ہے کہ ان میں اللہ کے حکم سے رُوح آئی۔ فرمایا۔

اللہ نے تمہارے لیے تمام زمین و آسمان اپنے حکم سے مسخر فرما دیے۔ رُوح اللہ کے یہ معنی ہے کہ اللہ نے اپنے کلمہ سے رُوح پیدا کی۔ جیسے عبد اللہ (اللہ کا بندہ) سماء اللہ (اللہ کا آسمان) ارض اللہ (اللہ کی زمین) وغیرہ کہا جاتا ہے۔ امام احمد نے یہاں اس بات کی صراحت کر دی کہ حضرت مسیح کی رُوح مخلوق ہے دوسری رُوحوں کا تو کتنا ہی کیا ہے۔ اللہ نے اپنی طرف اس رُوح کی نسبت کر دی جسے حضرت مریم کی طرف بھیجا تھا لہذا آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ رُوح قدیم وغیر مخلوق ہے۔ فرمایا فارسلنا الیہا روحنا۔ جبہم نے مریم صدیقہ کی طرف اپنی رُوح بھیج دی اور وہ اُن کے سامنے انسانی روپ میں ظاہر ہوئی، یہ رُوح اللہ کی بھیجی ہوئی تھی اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم اللہ کی طرف منسوب کردہ اشیاء کے اقسام بیان کریں گے اور یہ بھی کہ کب منسوب کردہ چیز اس کی صفت قدیمہ بنتی ہے اور کب وہ مخلوق ہوتی ہے اور اس کا قاعدہ کیا ہے۔

(الحق تعالیٰ نے فرمایا: اللہ خالق کل شیء)
(اللہ ہر چیز کا خالق ہے) یہ لفظ عام

رُوح کے مخلوق ہونے کے دلائل

ہے اس میں کسی صورت سے بھی تخصیص کو دخل نہیں۔ اس عموم میں صفات باری تعالیٰ داخل نہیں کیونکہ وہ اللہ کی ذات میں داخل ہیں۔ حق تعالیٰ معبود ہے اور کمال والی صفتوں سے متصف ہے اس کا علم قدرت حیات ارادہ، سمع بصر اور تمام صفتیں اس کے

نام کے مسمیٰ میں داخل ہیں۔ مخلوق چیزوں میں داخل نہیں جیسے اس کی ذات مخلوق چیزوں میں داخل نہیں۔ پس حق تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ خالق ہے۔ اور باقی تمام چیزیں مخلوق ہیں یہ بات مانی ہوئی ہے کہ رُوح نہ تو اللہ ہے اور نہ اس کی صفاتوں میں سے کوئی صفت ہے۔ بلکہ مصنوعات میں سے ایک مصنوع ہے۔ اور فرشتوں جنوں اور انسانوں کی طرح یہ بھی ایک مخلوق ہے (۲) فرمایا وقد خلقک من قبل ولم تک شیئاً۔ اسے ذکر کیا میں نے تم کو اس سے پہلے پیدا کیا۔ حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے، ظاہر ہے کہ خطا رُوح و بدن سے ہے فقط بدن سے نہیں۔ کیونکہ تنہا بدن میں خطاب و فہم کی اور عقل و شعور کی صلاحیت ہی نہیں۔ یہ صلاحیت رُوح کو ہے۔ معلوم ہوا کہ رُوح مخلوق ہے۔ (۳) واللہ خلقکم وما تعلمون اللہ نے تمہیں اور تمہارے مملوں کو پیدا کیا، وجر استدلال حسب سابق ہے (۴) فرمایا ولقد خلقناکم الخ دم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، یہاں بھی جمہور کے نزدیک خطاب رُوحوں اور جسموں کو ہے اور بعض کے نزدیک صرف رُوحوں سے خطاب ہے۔ ابھی جسم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ہر صورت میں رُوحوں کے پیدا ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ (۵) قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا، ہمارے بزرگوں کا اور ہر چیز کا رب ہے لہذا اس کی ربوبیت ہمارے بدنوں اور رُوحوں دونوں کو شامل ہے جسموں کی طرح رُوحیں بھی مملوک و پرورش یافتہ ہیں۔ اور ہر مملوک و پرورش یافتہ مخلوق ہے۔ لہذا رُوحیں بھی مخلوق ہیں (۶) قرآن حکیم کی پہلی سورت (فاتحہ) سے کئی طرح معلوم ہوتا ہے کہ رُوحیں مخلوق ہیں فرمایا اللہ رب العالمین ہے۔ چونکہ عالم میں رُوحیں بھی داخل ہیں لہذا رُوحوں کا بھی رب ہے۔ فرمایا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لہذا رُوحیں اللہ کی پرستش کرتی ہیں اور اسی سے مدد مانگتی ہیں۔ رُوحیں اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایت کی محتاج ہیں اور اس سے سیدھی راہ کی ہدایت مانگتی رہتی ہیں رُوحوں پر انعام و مہربانی بھی ہوتی ہے اور قہر و غضب بھی۔ یہ شان مخلوق کی ہوتی ہے۔ قدیم و غیر مخلوق کی نہیں۔ (۷) دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بندہ ہے یہ عبودیت رُوح کو چھوڑ کر صرف جسم پر واقع نہیں ہو سکتی بلکہ اصل پوجھو تو صرف رُوح کی عبودیت ہے۔ جسم تو اس کے تابع ہے جیسے

اور دیگر تمام احکام میں تابع ہے بس رُوح اسے حرکت دیتی اور کام کرتی ہے (۸) فسد مایا
 هل اتی اهل الاثنان حیث انما الانسان پر ایک ایسا زمانہ بھی آچکا ہے جب اس کا نام و
 نشان بھی نہ تھا۔ اگر رُوح قدیم ہوتی تو ہمیشہ نام و نشان ہوتا۔ کیونکہ اصل انسان تو رُوح سے
 ہے صرف بدن سے نہیں۔ یا خادم الجسم کم تشقی بجد متہ پانانت بالروح لابلجسم الانسان
 (ترجمہ) اے جسم کے خادم جسم کی خدمت کر کے کتنی شقاوت پائے گا تو جسم سے نہیں بلکہ رُوح
 سے انسان ہے (۹) دلائل سے ثابت ہے کہ قدیم زمانے میں اللہ تھا اس کے سوا کوئی
 اور چیز نہ تھی۔ یمن والوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دینی سمجھ حاصل کرنے
 کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ دنیا کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ فرمایا۔ اللہ تھا اس
 کے سوا کوئی اور چیز نہ تھی۔ اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے ذکر کے ساتھ ہر
 چیز لکھ لی۔ (بخاری) معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ رُوحیں اور نفوس قدیمہ نہ تھے۔ اور
 یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی اولیت میں کوئی بھی کسی صورت سے مساوی نہیں (۱۰) دلائل
 سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بھی مخلوق ہیں۔ اور فرشتے ایسی رُوحیں ہیں جو جسموں سے
 مستغنی ہیں۔ یہ انسان اور رُوح انسان سے بہت پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ پھر جب
 فرشتہ جو انسان کے جسم میں رُوح پھونکتا ہے مخلوق ہے تو رُوح جو اس کے ڈالنے
 سے بڑتی ہے کیسے قدیم ہو سکتی ہے۔

فرشتہ رُوح انہی کو لے کر نہیں آتا بلکہ رُوح ان مخالطہ کھانے والوں کا خیال ہے
 اس کے پھونکنے سے پیدا ہوتی ہے کہ فرشتہ قدیم اور انہی رُوح کے
 ساتھ بھیجا جاتا ہے اور وہ رُوح انسان کے جسم میں ڈالتا ہے جیسے کوئی کپڑا دے کر
 کسی کو کسی کے پاس بھیجے اور وہ اس کپڑے کو پہنا دے۔ مگر یہ سخت مگر اہی اور دھوکہ
 ہے۔ بلکہ رُوح فرشتے کے پھونکنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے جسم مٹی سے پیدا ہوتا ہے
 اور غذا سے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ رُوح کا مادہ فرشتے کے پھونکنے
 سے ہے اور جسم کا مادہ رحم میں مٹی ڈالنے سے ہے۔ ایک آسمانی مادہ ہے اور ایک
 ارضی۔ کسی پر آسمانی مادہ غالب آجاتا ہے اور اس کی رُوح علوی شریف اور فرشتہ
 میں رہنے سننے کے قابل بن جاتی ہے اور کسی پر ارضی مادہ غالب آجاتا ہے اور اس
 کی رُوح سفلی ذلیل اور ارواح سفلی میں رہنے سننے کے قابل بن جاتی ہے پس فرشتہ

روح کا باپ ہے اور مٹی جسم کا باپ ہے (۱۱) رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
روحیں جمع شدہ لشکر مخلوق ہی ہوتا ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہؓ، صدیق، سلمان
فارسی، ابن عباسؓ، ابن مسعودؓ، ابن عمروؓ، علیؓ اور عمرو بن عبسہؓ ہیں (۱۲) روح وقت
قبض روک لینے اور چھوڑ دینے سے ضعف ہوتی ہے۔ اور یہ شان مخلوق کی ہے۔ فرمایا
اللہ یتوفی النفس الحیۃ (اللہ موت کے وقت روحیں اٹھالیتا ہے اور جو مری نہیں
انہیں نیند کے وقت اٹھالیتا ہے۔ پھر انہیں روک لیتا ہے جن پر موت کا فیصلہ کر چکا
ہے اور دوسری روحیں مقررہ مدت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت میں النفس
سے قطعی طور پر روحیں مراد ہیں۔ ابو قتادہؓ الفصائی کا بیان ہے کہ ہم ایک دفعہ رات میں
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ سے ٹھہرنے
کی درخواست کی گئی فرمایا۔ اگر تم سو گئے تو پھر ہمیں نماز کے لیے کون جگا ئے گا۔ بلال
بولے یا رسول اللہ میں جگاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے پڑاؤ ڈال دیا۔ لوگ سو گئے اور
بلال اپنی سواری سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھ بھی لگ گئی۔ پھر سورج کا کچھ
حصہ نکل آیا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا بلال تم نے
خوب جگا یا۔ بولے اللہ کی قسم ایسی نیند تو مجھے کبھی نہیں آئی تھی جیسی آج آئی۔ آپ نے
فرمایا۔ اللہ نے جب تک چاہا تمہاری روحیں روک رکھیں اور جب چاہا انہیں لوٹا دیا۔
(بخاری۔ مسلم) پس روح مقبوضہ وہ روح ہے جسے اللہ پاک موت و نیند کے وقت
اٹھالیتا ہے پھر موت کے وقت اٹھائی جانے والی روح لوٹائی نہیں جاتی۔ ملک الموت
مرنے والے کے سر ہاتے آکر بیٹھتا ہے اور اس کے بدن سے روح قبض کرتا ہے اور
جنت یا جہنم کے کفن میں کفنانا ہے پھر آسمان پر لے کر چڑھتا ہے راہ میں طے والے
فرشتے اس کی تعریف یا بُرائی کرتے ہیں۔ پھر روح رب کے آگے کھڑی کی جاتی ہے
اور اللہ پاک اس کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ پھر زمین کی طرف لوٹا دیا
جاتی ہے اور مردے اور اس کے کفن کے درمیان داخل ہو جاتی ہے۔ پھر قبور میں
منکر نکیر سوال کرتے ہیں اور بطور نتیجے کے عذاب یا ثواب ہوتا ہے یہی روح ستر پرندہ
کے پیٹوں میں رکھ دی جاتی ہے اور جنت سے کھاتی پیتی ہے۔ اسی پر صبح و شام
آگ پیش کی جاتی ہے۔ یہی تصدیق و تکذیب کرتی ہے۔ یہی اطاعت و نافرمانی کرتی ہے

یہی مادہ ا لوامہ اور مظلمتہ ہے اسی پر عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ یہی خوش نصیب و بد نصیب ہوتی ہے۔ یہی روکی اور چھوڑی جاتی ہے۔ یہی تندرست و بیمار ہوتی ہے۔ یہی لذت اندوز و المناک ہوتی ہے۔ اسی کو خوف و طلال ہوتا ہے۔ یہ تمام صفیتیں مخلوق ہی کی ہیں۔ رحمت عالم سوتے وقت یہ دُعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انت خلقت نفسی الخ اے اللہ تو نے ہی میری رُوح پیدا کی اور تو ہی اسے اُٹھائے گا۔ اس کی موت و زندگی تیرے ہی اختیار میں ہے پھر اگر تو اسے روک لے تو اس پر رحم فرما۔ اور اگر چھوڑ دے تو اپنے نیک بندوں کی طرح اس کی حفاظت کر۔ حق تعالیٰ جسموں کی طرح رُوحوں کا بھی خالق ہے۔ فرمایا ما اصاب من مصیبتہ فی الادمی و لانی انفسکم الخ جو کچھ مصیبت دنیا میں اور تمہاری جانوں میں آتی ہے وہ ایک کتاب میں قبل اس کے کہ ہم مصیبت پیدا کریں لکھی ہوئی ہے۔ بعض کے نزدیک نبیؐ اُھا میں ضمیر زمین کی طرف لوٹتی ہے اور بعض کے نزدیک انفسکم کی طرف۔ ظاہر ہے کہ قریب انفسکم ہی ہے۔ اس لیے ضمیر کا جانوں کی طرف لوٹنا زیادہ مناسب ہے۔ اور اگر تینوں کی طرف لوٹا دی جائے تو بھی مناسب ہے۔ بھلا رُوح کیسے قدیم اور خالق سے مستغنی ہو سکتی ہے۔ جب کہ اپنی ایک ایک ضرورت میں اپنے خالق کی محتاج و دست نگر ہے نہ صرف اس کی ذات بلکہ اس کے افعال و صفات بھی رب ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس کی ذات کا تقاضا عدم ہے اسے تو اپنے نفع و نقصان۔ موت و حیات اور زندگی بعد الموت پر بھی قدرت نہیں وہ اتنی ہی نیکیاں کما تی ہے جتنی اللہ پاک نے اسے عطا فرمائی ہیں اور انھیں برائیوں سے بچھتی ہے جن سے اللہ بچاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں اللہ ہی کی ہدایت سے فیض یاب ہوتی ہے۔ اسی کی توفیق و اصلاح سے دُرست و ٹھیک ٹھاک رہتی ہے اسی کی تعلیم سے علم حاصل کرتی ہے اور اس کے ڈالے ہوئے علم سے آگے نہیں بڑھتی۔ لہذا اللہ نے اسے پیدا کیا پھر شکل و صورت بنائی اور اچھی بُری باتیں اس کے دل میں ڈالیں۔ حق تعالیٰ نے خیر دی کہ وہی رُوحوں کا اور ان کے اچھے بُرے کاموں کا خالق ہے رُوح نہ خود غیر مخلوق ہے جیسا کہ بعض جاہل کہتے ہیں اور نہ اپنے افعال کی خالق ہے جیسا کہ دوسرے نادانوں کا خیال ہے۔ یہ بات بدیہی ہے کہ اگر رُوح قدیم و غیر مخلوق ہوتی تو بالذات اپنے وجود و صفات و کمال میں مستغنی ہوتی۔ حالانکہ قدم قدم پر محتاج

ہے اور یہ احتیاج اس کی ذات سے ہے۔ کسی دوسری علت سے نہیں۔ جیسے اس کا رب بالذات مستغنی ہے اور یہ ذاتی استغنا ہے۔ کسی دوسری علت سے نہیں۔ حق تعالیٰ کی قدامت و ربوبیت میں اس کی ہمہ گیر سلطنت میں، اس کے قدسی کمالات میں اور اس کے استغنا میں کوئی شریک نہیں۔ غرضیکہ جسموں کی طرح حدوث و تخلیق کے نشانات رُوحوں پر بھی جھلکتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا یا ایہذا النَّاسُ اَنْتُمْ اَلْفُقَرَاءُ اَلْمَیْمُوْنَ اے لوگو! تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیادہ و لائق تعریف ہے۔ یہ خطاب فقط جسموں ہی سے نہیں ہے بلکہ جسموں کے ساتھ رُوحوں سے بھی ہے اور اللہ کے اس ہمہ گیر استغنا میں کوئی شریک نہیں۔ اس سے بھی زیادہ واضح دلیل سنیے۔ فرمایا قَلُوْا اِذَا بَلَغَتِ الْمَخْلُوْقَاتُ الْحُلُوْمَ اَلْمَیْمُوْنَ اَلْحَقَّ یَعْنِیْ اِذَا بَلَغَتِ الْمَخْلُوْکَ وَ مَقْمُوْرًا و مَقْمُوْرًا اور اپنے عملوں کا بدلہ دیے جانے والے نہیں ہو تو جب رُوحیں حلق میں آ کر اٹک جائیں تو انھیں بدنوں میں لوٹا کر تو دکھاؤ۔ کیا اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ رُوحیں کسی کی ملکیت ہیں۔ اور مالک ان کے حساب لے کر ان کے عملوں کا بدلہ دے گا۔

غرضیکہ ہم نے اوپر جتنے رُوح کے احکام و حالات بیان کیے اور موت کے بعد ان کی بدنہی چھڑنے کے مقامات بتائے وہ سب بتا رہے ہیں کہ رُوح مخلوق و مملوک ہے قدیم نہیں۔ رُوحوں کا مخلوق ہونا روزِ روشن کی طرح واضح ہے۔ دلائل کا محتاج نہیں۔ اگر گمراہ صوفی اور بدعتی اور قرآن و حدیث کو غلط سمجھنے والے نہ ہوتے تو ہمیں دلائل کی ضرورت نہ تھی۔ مگر لوگوں نے اپنی اُلٹی سمجھوں کے باوجود رُوحوں پر ایسی گفتگو کی جو صاف بتا رہی ہے کہ وہ رُوحوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایک موٹی عقل کا انسان بھی ایسی صاف بات کا انکار نہیں کر سکتا جس پر نہ صرف اس کی ذات و صفات اور افعال و جوارح گواہی دے رہے ہوں بلکہ آسمان و زمین اور اللہ کی تمام مخلوق گواہی دیتی ہو اللہ کے ماسوا ہر چیز اپنے مخلوق ہونے پر کئی کئی طرح سے گواہ ہے انکار کرنے والوں کے اندر ہی بہت سے دلائل موجود ہیں۔

اس فرقہ کے جس قدر دلائل ہیں رُوح کو غیر مخلوق کہنے والوں کے دلائل | قرآن کی محکم آیتوں کو چھوڑ کر مشابہ آیتوں سے لیے ہوئے ہیں۔ جو ہر گمراہ اور بدعتی فرقے کا طریقہ کار ہوتا ہے

قرآن پاک کی آدل سے آخر تک حکم آیتیں بنا رہی ہیں کہ اللہ پاک ہی خالق و موجد اور وح ہے۔

انہوں نے قیل الروح من امر ربی کا جواب

سے جو روح کے غیر مخلوق ہونے پر دلیل دی ہے اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ امر سے مراد طلب ہے جس کے مقابلہ میں نہی آتی ہے حالانکہ

ایسا نہیں ہے یہاں امر سے مراد مامور ہے اور امر یہ معنی مامور عربی زبان میں کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ خود قرآن پاک میں جگہ جگہ استعمال کیا گیا ہے اتنی اصوات اللہ کا مقرر کردہ عذاب آگیا، لہذا جاء امر ربک (جب آپ کے رب کا مقرر کردہ عذاب آگیا) وما امر الساعة الا کلمع البصر۔ (قیامت کا مقرر کردہ وقت پلک ہچکے میں آجائے گا) اسی طرح لفظ خلق مخلوق کے معنی میں آتا ہے۔ اس آیت میں کسی صورت

سے بھی روح کی قدامت و غیر مخلوقیت کی دلیل نہیں۔ اس آیت کی بعض سلف نے یہ تفسیر کی ہے کہ روح اللہ کے حکم سے مخلوق کے جسموں میں آئی۔ اور اس کی قدرت سے وہاں ٹھہر گئی یہ تفسیر اس صورت میں ہے جب کہ آیت والی روح سے انسانی روح مراد ہو۔

لیکن اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہاں روح سے انسانی روح مراد ہے۔ یا کوئی خاص روح

مراد ہے۔ قریب قریب تمام سلف کا اتفاق ہے کہ یہاں روح سے وہ روح مراد ہے

جو قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ فرمایا یوم یقوم الروح والملائکة صفا

یعنی جس دن روح فرشتوں کے ساتھ قطار باندھ کر کھڑی ہوگی۔ یہ روح سب سے

بڑا فرشتہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ

علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مدینہ کے سیاہ پتھروں والے علاقہ سے گزر رہا تھا اور آپ لکڑی

سے ٹیک لگا کر چل رہے تھے۔ پھر ہم چند یہودیوں کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے

آپس میں کہا او آپ سے روح کے بارے میں پوچھیں کسی نے کہا نہیں۔ کہیں ایسی

بات نہ بنا دیں جس سے تمہیں صدمہ ہو۔ لیکن یہودی بولے ہم پوچھ ہی لیتے ہیں چنانچہ

ایک یہودی نے کھڑے ہو کر کہا۔ ابوالقاسم! یہ روح کیا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔

میں نے پہچان لیا کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے۔ آخر میں بھڑ گیا۔ پھر جب وحی کھل گئی

تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر ستانی (بخاری وغیرہ) یہ بات ظاہر ہے کہ یہودیوں نے

انسانی روح کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا۔ بلکہ اس روح کے بارے میں سوال کیا تھا

بلکہ اس رُوح کے بارے میں سوال کیا تھا جس کا حال وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی اس رُوح کے بارے میں سوال تھا جو اللہ کے پاس ہے اور جس سے لوگ نا آشنا ہیں انسانی رُوح غیب میں سے نہیں۔ بہت سے مذہب والوں نے اس پر گفتگو کی ہے۔ اگر انسانی رُوح کے بارے میں جواب مان لیا جائے تو جواب ثبوت کی خبروں میں سے نہیں بنتا۔

ایک تشبیہ اور اس کا جواب

اگر کوئی کہے کہ ابھ عباسی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ قریش نے عقبہ بن ابی معیط کو اور عبد اللہ بن ابی امیہ کو مدینہ کے یہودیوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کے سلسلے میں بھیجا۔ انھوں نے یہودیوں سے کہا کہ ہم میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور وہ نہ ہمارے دین پر ہے اور نہ تمہارے دین پر۔ یہودیوں نے پوچھا اسے کون مانتے ہیں۔ یہ بولے غلام اکمزور ایسے جھوٹے کے اور گروے پڑے لوگ مانتے ہیں۔ اونچے جھوٹے کے شرفاء اور معززہ حضرات نہیں مانتے۔ یہودی بولے کہ نبی کے ظہور کا وقت تو آ گیا ہے اور تم اس شخص کے جو حالات بنا رہے ہو وہ نبی انھیں حالات سے دوچار ہوگا۔ ہم تمہیں تین باتیں بتاتے ہیں اس سے جا کر پوچھو۔ اگر انہیں بنا دے تو سچا ہے ورنہ جھوٹا ہے۔ اس سے رُوح کے بارے میں پوچھو جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ اگر وہ یہ جواب دے کہ رُوح اللہ سے ہے تو کہو اللہ جہنم میں ایسی چیز کو کس طرح ڈال سکتا ہے جو اس سے ہے آخر آپ نے اس کے بارے میں جبرئیل سے پوچھا تو حق تعالیٰ نے یہ آیت اناری یعنی رُوح اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ سے نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانی رُوح مراد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جیسی سند قابل حجت نہیں۔ کیونکہ یہ روایت سدی کی تفسیر میں ابوالمالک سے ہے۔ اور اس میں کئی باتیں منکر ہیں۔ تمام کتب صحاح و مسانید میں اس قصے کا سیاق سدی کے سیاق کے خلاف ہے۔ امش اور مغیرہ بن ابراہیم سے وہ علقمہ سے اور وہ ابن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے میں آپ کے ساتھ تھا۔ یہودیوں نے آپ سے رُوح کے بارے میں سوال کیا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ میں نے سوچا آپ پر وحی آئی ہے پھر یہ آیت آئی۔ یسئلونک عن الروح من امر ربی وما ادتو من العلم الا قلیلا

یہودی آپ سے رُوح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ فرمادیں رُوح میرے رب کے مامور میں سے ہے اور یہودیوں کو تھوڑا سا ہی علم دیا گیا ہے (ابن مسعودؓ کی یہ قرأت ہے) یہودی بولے تو روایات میں بھی یہی جواب ہے (جریر بن عبد الحمید وغیرہ) اس کے ہم معنی ابن عباسؓ والی روایت ہے۔ ان روایتوں سے سعدی والی حدیث کا ضعف معلوم ہو گیا۔ اور یہ بھی کہ یہ قصہ مدینہ کا ہے۔ مکہ کا نہیں۔ کیونکہ اس حدیث میں اور ابن مسعودؓ والی حدیث میں صراحت ہے کہ سوال مدینہ میں کیا گیا تھا۔ اگر مکہ میں ہو چکا ہوتا تو آپ وحی کا انتظار نہ کرتے۔ اور فوراً جواب دے دیتے۔ کیونکہ مکہ میں پہلے ہی سے اس کا جواب آپ کو معلوم ہو چکا تھا۔

ابن عباسؓ والی روایات پر تبصرہ | اس آیت کی تفسیر میں ابن عباسؓ سے سخت مختلف روایتیں آئی ہیں یہ اضطراب یا تو روایوں کی جانب سے ہے یا خود ابن عباسؓ ہی کے اقوال میں اضطراب ہے۔ اب ہم ان مضطرب روایتوں کو بیان کرتے ہیں۔ ابن عباسؓ والی حدیث کی روایت تو گزرا ہی چکی۔

دوسری روایت داؤد بن ابی ہند عکرمہ سے اور وہ ابن عباسؓ سے جو روایت کہتے ہیں وہ اس کے خلاف ہے۔ خود داؤد

کی اس روایت میں اضطراب ہے چنانچہ مسروقؓ و ابراہیمؓ بن زکریا سے اور وہ داؤد سے روایت کرتے ہیں محمد بن نصر مروزی اس طرح لائے ہیں۔ اسحق عیسیٰ بن زکریا داؤد۔ عکرمہ۔ ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ قریش نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کچھ دقنا کہ ہم اس شخص سے پوچھیں تو انھوں نے کہا رُوح کے بارے میں پوچھو۔ اس پر یہ آیت اتری۔ یہ ابن عباسؓ رضی اللہ عنہ کی پہلی روایت کے اور ابن مسعودؓ کی روایت کے خلاف ہے۔

تیسری روایت | ایشیم۔ ابولشر۔ مجاہد۔ ابن عباسؓ۔ آپ فرمادیں کہ رُوح اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے۔ اور اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ اور اس کی انسانی صورتوں کی طرح صورتیں ہیں۔ آسمان سے جو فرشتہ اترتا ہے اس کے ساتھ ایک رُوح ضرور ہوتی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ رُوح

انسانی رُوح کے علاوہ ہے۔

چوتھی روایت | چوتھی روایت عبد السلام بن حرب - خسیف - مجاہد - ابن عباس رضی اللہ عنہم سے ہے۔
 آیت کی تفسیر میں، رُوح قرآن میں بمنزلہ لفظ کن ہے۔ آپ وہی جواب
 دیں جو آپ کے رب نے سنا دیا ہے۔ پھر یہی روایت طریق خسیف سے عکرمہ سے اور
 عکرمہ ابن عباس سے لائے ہیں کہ آپ چار چیزوں کی تفسیر نہیں بیان کیا کرتے تھے۔ رفیم
 غسلین، رُوح اور دستخر لکم ما فی السوات وما فی الارض جمیعاً منہ۔

پانچویں روایت | جوہر - حناک - ابن عباس - یہودیوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 سے رُوح کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا۔ حق تعالیٰ نے
 فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ یعنی رُوح میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے وما
 ادیتکم من العلم الا قلیلاً یعنی اگر تم سے تمہاری ذاتوں کی تخلیق کے بارے میں پوچھا
 جائے اور طعام و شراب کے آنے اور جانے کے واسطوں سے پوچھا جائے تو تم انہیں بھی
 صیح طرد سے نہ بتا سکو گے۔

چھٹی روایت | عبد الغنی بن سعید - موسیٰ بن عبد الرحمن - ابن جریج - عطاء - ابن عباس اور
 مقاتل حناک - ابن عباس (آیت کی تفسیر میں) ایک دفعہ قریش کا اجتماع
 ہوا اور اس میں یہ طے پایا کہ چونکہ محمد جھوٹے نہیں ہیں اور انہوں نے ہم میں صدق و امانت کے
 ساتھ زندگی گزار دی ہے اس لیے یہودیوں کے پاس وفد بھیج کر آپ کے بارے میں ان
 سے تحقیق کرو۔ وہ ان کی بشارت دیا کرتے تھے اور کثرت سے ان کا ذکر کرتے تھے ان
 کی نبوت کے مدعی تھے اور ان کی مدد کرنے کی توقع رکھتے تھے۔ اور انہیں یقین تھا کہ
 وہ ان کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے۔ اور وہ ان کے انصار بنیں گے۔ چنانچہ اس وفد
 یہودیوں سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ یہودیوں نے کہا ان سے تین باتیں پوچھ کر
 دیکھو۔ ان سے رُوح کے بارے میں پوچھو تو رات میں بس لفظ رُوح آیا ہے۔ اس کی
 تفسیر و فصاحت نہیں ہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری۔ یعنی رُوح میرے رب کی مخلوق
 میں سے ہے۔

قرآن میں رُوح کئی معنی میں آئی ہے | (۱) رُوح بمعنی وحی - فرمایا۔ و کذالک
 ادھینا لیک روحاً من امرنا اسی طرح ہم نے

اپنے حکم سے آپ پر وحی اتاری، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ
 (اللہ پاک اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی ڈال دیتا ہے۔)

(۲) قوت و ثبات اور نفرت و حمایت - فرمایا دین ہمہ بروج منہ (اللہ نے اپنی
 قوت سے ان کی تائید فرمائی) (۳) حضرت جبرئیل - فرمایا - نزل بہ الروح الامین علی قلبک
 (اسے حضرت جبرئیل نے کہ آپ کے قلب پر اترے) فرمایا من کان عدواً لجلیل الہ
 رجو جبرئیل کا دشمن ہے تو جبرئیل ہی نے یہ قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا
 ہے۔ فرمایا قل نزلہ روح القدس (آپ فرمادیں اسے روح القدس نے اتارا ہے)

(۴) وہ روح جس کے بارے میں یہودیوں نے آپ سے پوچھا تھا۔ اور انھیں جواب
 دیا گیا کہ وہ اللہ کی مخلوق میں سے ہے۔ کہا جاتا ہے یہ وہی روح ہے جو مندرجہ ذیل
 دونوں آیتوں میں مذکور ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفًا (جس دن روح اور فرشتے
 قطار باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا شب قدر میں فرشتے
 معہ روح کے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں) (۵) حضرت مسیح - فرمایا (روح منہ
 آپ اللہ کی روح ہیں)

فرمایا - یا ایہذا النفس المطمئنة الی الطینان

والی روح اولاً تقسم بالنفس اللواحمہ

وقابل ملامت روح کی قسم) ان النفس

قرآن میں انسانی روح کے بارے میں
 نفس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے

لامادة بالسود (روح تو برائی کی طرف کھینچتی ہے) اخرجوا انفسکم (اپنی رو میں نکالو)
 ونفس وما سواها (روح اور روح کو ٹھیک کرنے والے کی قسم) کل نفس ذائقة الموت
 (ہر روح موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے) حدیث میں روح انسانی کے لیے لفظ نفس بھی
 آیا ہے اور لفظ روح بھی بہر حال روح کا اللہ کے امر سے ہونا اس کی قدامت وغیر
 مخلوقیت پر دلالت نہیں کرتا۔

اللہ کی طرف روح کی نسبت کی وضاحت
 حق تعالیٰ کی طرف دو قسم کی نسبتیں پائی جاتی
 ہیں۔ عوارض و صفات کی نسبت۔ جیسے

علم قدرت، کلام اسع، ابصر، یہ صفاتی نسبت کہلاتی ہے۔ یعنی علم، کلام، ارادہ اور قدر
 اور حیات وغیرہ اللہ کی صفات ہیں۔ اور غیر مخلوق ہیں۔ اسی میں چہرہ، ہاتھ وغیرہ داخل

ہیں۔ دوسری نسبت جو اہر و اعیان کی ہے جو حق تعالیٰ سے بالکل جدا ہیں۔ جیسے بیت ناقہ، عبد، رسول اور رُوح یہ مخلوق کی خالق کی طرف نسبت ہے۔ اور تشریحی نسبت کلاماً ہے۔ جیسے کسی چیز کو بنانے والے کی طرف اس کی عمدگی اور پائیداری ظاہر کرنے کے لیے منسوب کر دیا کرتے ہیں۔ اس نسبت میں منسوب اور منسوب الیہ کی ذاتوں میں مباہنت ہوتی ہے۔ مثلاً بیت اللہ کہہ دیا گیا۔ اگرچہ دنیا میں ہر گھر اللہ ہی کا ہے۔ یا اللہ کی اوستنی کہہ دیا گیا حالانکہ ہر اوستنی اللہ ہی کی ہے۔ یہ نسبت اللہ کی محبت کو اور منسوب کے شرف و احترام کو چاہتی ہے۔ برعکس اس کے اللہ کی ربوبیت کی طرف عام نسبت خلق و ایجاد کو چاہتی ہے۔ غرضیکہ عام نسبت ایجاد کو اور خاص نسبت اختیار و پسندیدگی کو چاہتی ہے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ فرمایا و ربک یخلق ما یشاء ویختار رآب کا رب جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور چن لیتا ہے)

حق تعالیٰ کی طرف رُوح کی نسبت | حق تعالیٰ کی طرف رُوح کی نسبت
خاص اور جوہری نسبت ہے

عام اور عرضی نہیں۔ اس نکتہ کو یاد رکھیے۔ انشاء اللہ بہت سی گراہیوں سے جن میں لوگ پھنس گئے ہیں بچ جاؤ گے۔

اگر کہا جائے کہ دفنحت فیہ من دوحی اور میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، میں پیدا کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اسی وجہ سے ایک صحیح حدیث میں ان دونوں میں فرق کیا گیا ہے کہ لوگ حضرت آدم کے پاس آکر کہیں گے کہ آپ انسانوں کے باپ آدم ہیں۔ آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ آپ کے جسم میں اپنی رُوح پھونکی آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ اور آپ کو اپنی ہر چیز کے نام سکھائے۔ اس حدیث میں حضرت آدم کی چار خصوصیتیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر فرشتے نے رُوح پھونکی ہوتی تو پھر یہ خصوصیت باقی نہیں رہتی اور آپ بھی حضرت مسیح بلکہ تمام نوح انسان کی طرح ہوتے۔ کیونکہ ان میں فرشتے نے رُوح پھونکی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسی مقام

کی وجہ سے ایک گروہ قدامت رُوح کا قائل ہوا اور ایک گروہ نے توقف کیا۔ دونوں قرآن پاک کی مراد سمجھنے سے قاصر رہے۔ حالانکہ اللہ کی طرف یہ نسبت نسبت تشریفی ہے۔ اور نفع کی نسبت حکم والی نسبت ہے۔ جیسے بادشاہ کے میں نے محل بنایا۔ حق تعالیٰ نے ایک جگہ حضرت مریم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اپنی رُوح ان میں پھونکی (یعنی فرشتے کو رُوح پھونکنے کا حکم دیا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ان کی طرف فرشتہ بھیجا اور اس نے رُوح پھونکی۔ یعنی فرشتے نے ہمارے حکم سے رُوح پھونکی)

حضرت مسیح کو رُوح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟
 ہے تو پھر حضرت مسیح کو رُوح اللہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اور کیا آدم میں بھی فرشتے ہی نے رُوح پھونکی یا براہ راست حق تعالیٰ شانہ نے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے مسیح کی رُوح کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس میں اہمیت و شرف ہے یعنی اللہ نے تمام رُوحوں میں سے حضرت مسیح کی رُوح خاص طور سے چنی ہے۔ اور فرشتے کے اختیار پر نہیں چھوڑی۔ لہذا یہ رُوح بمنزلہ باپ کے ہے کیونکہ باپ کل کا سبب بنتا ہے اور یہ رُوح بھی حمل کا سبب بنی۔ اللہ نے حضرت آدم کی رُوح کو بھی اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس میں اہمیت و شرف ہے۔ حضرت آدم نہ تو مسیح کی طرح محض ماں سے پیدا ہوئے اور نہ دیگر انسانوں کی طرح ماں باپ سے۔ بلکہ بلا ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اور عام اولاد آدم کی طرح فرشتے نے ان میں رُوح نہیں پھونکی۔ ورنہ آدم کی خصوصیت باقی نہیں رہتی۔ بلکہ اللہ نے ان کی مٹی میں رُوح پھونکی۔ (اس پر دلیل قائم ہے) رہا یہ سوال کہ اللہ نے براہ راست رُوح پھونکی گئی۔ ان میں سے ہر ایک دعویٰ محتاج دلیل ہے۔

ہاتھ سے پیدا کرنے میں اور رُوح پھونکنے میں فرق
 ہاتھ سے پیدا کرنے اور رُوح پھونکنے میں فرق ہے کہ ہاتھ غیر مخلوق ہے اور رُوح مخلوق ہے۔ اور پیدا کرنا اللہ کا فعل ہے۔ اور رُوح پھونکنا آیا اللہ کے ان افعال میں سے ہے جو اس کے ساتھ قائم ہیں۔ یا ایک مفعول ہے۔ ان مفعولاً میں سے [جو] اللہ کے ساتھ قائم نہیں بلکہ اس سے بالکل جدا ہیں۔ اس کے لیے دلیل کی

ضرورت ہی نہیں۔ برعکس اس کے حضرت مریم علیہ السلام والا نفع اللہ کا ایک مفعول ہے۔ اور اللہ نے اپنی طرف اس لیے منسوب فرمایا کہ اس کے حکم سے انجام پایا بہر حال آدم علیہ السلام والا نفع، خواہ اللہ کا فعل ہو یا مفعول بہر حال میں روح منفوخ مخلوق دیگر قدیم ہے۔ اور یہی مخلوق روح آدم کا مادہ ہے۔ لہذا ان کی روح بہ بدرجہ اولیٰ حادث و مخلوق ہوگی۔ اور ہے۔

اٹھارہواں باب

پہلے رُو حیں پیدا ہوئیں یا جسم؟

پہلے رُو حیں پیدا ہوئیں یا جسم؟ اس کے جواب میں شیخ الاسلام نے دو مشہور قول نقل فرمائے ہیں۔

شیخ الاسلام کا جواب | محمد بن نصر مروزی اور ابو محمد بن حزم تقدم خلق ارواح کے قائل ہیں بلکہ ابن حزم نے تو اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے۔ اب ہم دونوں فرقوں کے دلائل بیان کر کے صحیح مسئلہ بیان کرتے ہیں :-

تقدم خلق ارواح کے دلائل | (۱) حق تعالیٰ نے فرمایا و لقد خلقناکم ثم صودناکم الی ہم نے نہیں پیدا کیا پھر تمہاری تشکیل بنائیں پھر ہم نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، کہتے ہیں تم ترتیب و تاخیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ خلق سجدہ آدم پر مقدم ہے۔ اور یہ بدیہی طور پر معلوم ہے کہ بدن بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خلق سے خلق ارواح مراد ہے۔

دوسری دلیل | (۲) و اذاخذ ربک من بنی آدم الخ (اور جب تمہارے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالی اور ان کو اس پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں) ظاہر ہے کہ یہ اقرار رُو حوں سے لیا گیا تھا۔ کیونکہ اس وقت بدن کہاں تھے۔ حضرت عمر رضی عنہ سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا فرمایا۔ میں نے سنا کہ حضرت عالم سے بھی

اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آدم کو پیدا کیا۔ پھر ان کی پشت پر اپنا سیدھا ہاتھ پھیرا۔ اور اس سے ان کی تمام اولاد نکالی۔ اور فرمایا میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا۔ یہ جہنم والوں کے سے عمل کریں گے۔ اور میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ جنت والوں کے سے عمل کریں گے۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ پھر عمل کی کیا ضرورت رہی۔ فرمایا جب اللہ کسی کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنت والوں کے سے عمل کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کا خاتمہ اچھے عمل پر ہو جاتا ہے۔ اور اسے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور جب کسی کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جہنم والوں کے سے عمل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بُرے عمل پر ہو جاتا ہے۔ اور اسے اس کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیتا ہے (موطا امام مالک) حاکم فرماتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے۔ حاکم کی ابوہریرہ رضی اللہ عنہ والی مرفوع روایت یہ ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے تمام رُوحیں جو قیامت تک آنے والی ہیں چیونٹیوں جیسی نکل آئیں پھر اللہ نے ان میں سے ہر ایک کی پیشانی پر نور کی چمک رکھی۔ پھر انہیں آدم پر پیش کیا۔ آدم نے پوچھا اے رب یہ کون ہیں فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے۔ پھر آدم ان میں سے ایک شخص کی پیشانی پر نور دیکھ کر متعجب ہو کر بولے اے رب یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے بیٹے داؤد ہیں۔ جو آخری قوموں میں ہوں گے پوچھا ان کی عمر کیا ہے فرمایا ساٹھ سال۔ بولے انہیں میری عمر میں سے چالیس سال اور دے دیجیے۔ فرمایا پھر تو لکھ کہ مر لگا دی جائے گی اور تبدیل نہیں ہوگی۔ پھر جب حضرت آدم کی عمر پوری ہو گئی تو ملک الموت ان کے پاس آئے۔ بولے ابھی تو میری عمر کے چالیس سال باقی ہیں فرشتے نے کہا کیا وہ تم نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیے تھے؟ رحمتِ عالم نے فرمایا کہ حضرت آدم نے انکار کیا۔ لہذا ان کی اولاد میں بھی یہی عادت ہے۔ یعنی آپ بھول گئے اور آپ کی اولاد میں بھی بھول جانے کی عادت ہے اور آپ سے غلطی ہو گئی۔ اس لیے آپ کی اولاد میں بھی غلطی کی عادت ہے۔ (ترمذی حسن صحیح) امام احمد بھی یہ حدیث ابن عباس سے لائے ہیں۔ فرماتے ہیں جب قرظ والی آیت اُتری تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام مکرے تھے محمد محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بن سعد نے یہ زیادہ کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے پورے ہزار سال کر دیے اور حضرت داؤد کے پورے سو سال برتسرا رکھے۔ حاکم کی ابی والی حدیث میں اسی آیت کی تفسیر ہے کہ اللہ نے اُس دن قیامت تک دُنیا میں آنے والوں کو جمع فرما دیا اور رُوحوں بھی پیدا کر دیں۔ پھر ان کی صورتیں بنائیں اور ان سے امتسرا کر لیا وہ بولے اور انہوں نے اللہ کی ربوبیت کا پکا وعدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا۔ میں اس پر ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو گواہ بناتا ہوں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی کہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو بالکل بے خبر تھے۔ خبردار میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا۔ جو تمہیں یہ عہد و میثاق یاد دلائیں گے۔ اور تم پر اپنی کتابیں بھی اتاروں گا۔ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب اور ہمارے معبود ہیں۔ آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ ان کے سامنے ان کے باپ آدم علیہ السلام لائے گئے۔ آپ نے اپنی اولاد میں امیرِ غریب اور خوب صورت و بد صورت سب دیکھے۔ بولے اے رب تیرے بندوں میں برابری ہوتی (تو کیا اچھا ہونا) فرمایا مجھے شکر محبوب ہے۔ اور ان میں انبیاء و چہراغوں کی طرح دیکھے۔ انبیاء نے رسالت کا عہد لیا گیا۔ جیسا کہ اس آیت **وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ** رجب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، سے ثابت ہے۔

میثاقِ ازل کئی آیتوں سے ثابت ہے | **میثاقِ ازل مندرجہ ذیل آیتوں کا فہم**
وَجَعَلْنَا لِلدِّينِ حَنِيفًا لِّمَنِ ابْنِي ذَاتِ كِبْرٍ

ہو کہ دین کے لیے قائم کر لیجیے یہ دین (توحید) اللہ کی پیدائش ہے۔ جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور اللہ کی پیدائش میں تبدیلی نہیں ہوتی **هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْوَالِي** یہ بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ایک ڈرانے والی بات ہے و ما وجدنا الاكثريهم عہد رہم نے اکثر لوگوں کے لیے عہد نہیں پایا اور اکثر لوگوں کو نافرمان پایا، سے ثابت ہے میثاقِ دالی رُوحوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی رُوح تھی۔ اللہ پاک نے یہ رُوح حضرت مریم کے پاس بھیجی جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی سمت میں ایک جگہ چلی گئی تھیں۔ پھر وہ رُوح ان کے منہ کے اندر داخل ہو گئی۔ (اس کی سند صحیح ہے) ہشام بن حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ ایک شخص

نے پوچھا۔ یا رسول اللہ کیا ابتدائی عمل ہوتے ہیں یا تقدیر سے؟ فرمایا جب حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد نکالی ان سے عہد لیا۔ پھر لپ بھر کر انہیں ڈال کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی۔ جنتیوں کو اہل جنت کے سے عمل آسان ہوں گے۔ اور دونوں کو اہل دوزخ کے سے (اسحاق بن راہویہ) ابوہریرہؓ کا بیان ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا آگے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بیان ہے۔ پھر فرماتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا۔ کہ میرے کس ہاتھ کو پسند کرتے ہو جس سے میں تمہیں تمہاری اولاد دکھاؤں۔ بولے اپنے رب کا سیدھا ہاتھ پسند کرتا ہوں اور میرے رب کے دونوں ہاتھ سیدھے ہی ہیں۔ پھر اللہ نے اپنا سیدھا ہاتھ کھول دیا۔ جس میں قیامت تک دنیا میں آنے والی تمام اولاد تھی۔ تندرست اپنی تندرستی پر اور بیمار اپنی بیماری پر اور انبیاء اپنی نبییت پر تھے بولے آپ نے سب کو عافیت کیوں نہیں بخشی۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ (اسحاق بن راہویہ عبد اللہ بن سلام سے روایت ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے مٹھیاں بند کر کے فرمایا اے آدم دونوں ہاتھوں میں سے کسی ایک ہاتھ کو چن لو۔ بولے میں نے اپنے رب کے سیدھے ہاتھ کو چن لیا اور اس کے دونوں ہاتھ سیدھے ہی ہیں آخر اللہ نے اسے کھول دیا تو اس میں ان کی اولاد تھی۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ دنیا میں قیامت تک آنے والی تمہاری جنتی اولاد ہے۔ ان کے بارے میں میں جنت کا فیصلہ کر چکا ہوں (محمد بن نصر) رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو دنیا میں قیامت تک آنے والی رُو عین اس سے باہر آگئیں (اسحاق) ابن عباس والے قول میں نعمان (عرفہ) کا بھی لفظ ہے۔ ابن عمرؓ کی تفسیر میں ہے کہ جیسے کنگھی سے بالوں کی اندرونی چیزیں باہر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد باہر نکالی۔ ابن عباسؓ والے ایک قول میں ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سیدھے کندھے کو تھپتھپایا۔ جس سے ہر جنتی سفید و شفاف رُو عین باہر نکل پڑی۔ فرمایا۔ یہ جنتی ہیں۔ پھر بائیں کندھے کو تھپتھپایا۔ جس سے ہر دوزخی

سیاہ رُوح نکل پڑی۔ فرمایا یہ جہنمی ہیں۔ پھر ان سے ایمان و معرفت کا عہد لیا۔ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں چند صحابہ سے بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو آسمان سے اترنے سے پہلے اللہ نے آدم کی پشت پر سیدھی طرف ہاتھ پھیر کر اس سے موتیوں کی طرح سفید و شفاف چیونٹیلوں کی طرح ان کی اولاد نکالی اور شانِ استغنا سے فرمایا: جہنم میں چلے جاؤ۔ قرآن میں اصحابِ یمن و اصحابِ شمال سے یہی مراد ہے۔ پھر ان سے عہد لیا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے کہا: کیوں نہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرماں بردار و ناسرمان دونوں کو دے دیا پھر آپ نے اور فرشتوں نے کہا ہم گواہ ہیں قیامت کے دن یوں نہ کہنا کہ ہم تو اس عہد سے بے خیر تھے۔ یا یوں نہ کہنا کہ پہلے سے ہمارے باپ دادا شرک پر قائم تھے اور ہم ان کی اولاد تھے۔ (ہم نے جس مذہب پر اپنے بزرگوں کو پایا وہی مذہب اختیار کر لیا) لہذا کوئی ایسا شخص نہیں جسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ اس کا رب ہے۔ اور کوئی ایسا مشرک نہیں جو یہ نہ کہتا ہو کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایک طریقہ پر پایا۔ ان آیتوں و اذا اخذ ربك من بنی آدم الذم اولہ اسلم من فی السموات والارض طوعاً وکرها۔ اور فللذم الحجۃ البالغۃ الخ میں یہی بیان ہے یعنی یومِ ميثاق کا بیان ہے (سدی) محمد بن کعب قرظی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ سب رُوحوں نے اجسام پیدا کیے جانے سے پہلے اللہ پر ایمان لانے کا اور اس کی معرفت کا اقرار کیا تھا۔ عطا فرماتے ہیں ميثاق کے وقت رُوحیں حضرت آدم کی پشت سے نکالی گئی تھیں پھر پشت میں ٹوٹا دی گئیں عناق فرماتے ہیں اللہ نے جس دن آدم کو پیدا کیا تھا۔ اسی دن ان کی پشت سے قیامت تک دنیا میں تمام آنے والی رُوحیں چیونٹیلوں کی طرح نکال کر ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار لے لیا تھا۔ اور فرشتے گواہ بن گئے تھے۔ پھر اللہ نے سیدھے ہاتھ کی مٹھی میں لے کر فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہیں اور دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں لے کر فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہیں۔

سبحیٰ وغیر ابن سعید) فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مسیب سے عزل کے بارے میں سوال کیا۔ سے عزل کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا ایک صحیح حدیث سن لو۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے انھیں ایسی ایسی قابلِ عزت

باتیں دکھائیں جو اپنی کسی مخلوق کو نہیں دکھائیں۔ آپ کو دنیا میں قیامت تک آنے والی رُوحیں دکھائیں پھر اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ان میں زیادتی یا کمی کر دے گا۔ وہ جھوٹا ہے۔ اگر ستر آدمی بھی اس دعویٰ پر متفق ہو جائیں تو مجھے ان کی بھی پرواہ نہیں۔ ابو العالیہ رولہ اسلم من فی السماوات یعنی آسمان و زمین والے تمام خوشی و ناخوشی اللہ کے فرماں بردار ہو گئے، ان کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ یعنی ازل والے میثاق کے دن سب نے رب کی توحید کا اقرار کر لیا۔ اسحاق فرماتے ہیں اس دن اور اس وقت سب نے توحید کا اقرار کیا۔ کیونکہ اللہ نے اس اقرار کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے خطاب فرماتا ہے جو خطاب کو سمجھ بھی اور جواب بھی دہی دینا جو سوال کو سمجھنا ہو۔ لہذا رُوحوں کا جواب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اللہ کے خطاب کو سمجھا اور سمجھ کر اس کے سوال کا جواب دیا اور سب نے اس کی توحید کا اقرار کر لیا۔

(۳) رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بندوں سے تیسری دلیل ان کی رُوحیں دو ہزار سال پہلے پیدا کیں۔ پھر جن میں تعارف ہو گیا ان میں محبت و موافقت رہتی ہے اور جن میں نہیں ہوا ان میں اختلاف رہتا ہے (ابن مندۃ)

تقدم خلق ارواح کونہ بانے والوں کے دلائل | یہ کہتے ہیں کہ ہم فریق تین ہیں
دیتے ہیں :-

پہلی دلیل ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ تقدم خلق ارواح نہیں پھر ان کے دلائل کا جواب دیں گے (۱) حق تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکور و انثرا اے لوگو! ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا، ظاہر ہے کہ خطاب انسان سے ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کا مجموعہ ماں باپ کے بعد پیدا ہوا۔ اور انسان کا مجموعہ بدن و رُوح ہے،

دوسری دلیل میں اس سے بھی زیادہ صریح آیت سن لو یا ایہا الناس اتقوا
دوسری دلیل | رَبُّکُمُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ لَازِاے لوگو! اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں

ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑ پیدا کیا اور ان سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا ظاہر ہے کہ تمام نوع انسان کی تخلیق ان کی جڑ کی تخلیق کے بعد ہے۔

ایک شبہ کا جواب

اگر کوئی کہے کہ اس سے تقدم خلق ارواح کی نفی لازم نہیں آتی مانا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تمام انسان پیدا ہوئے لیکن ان کے جسم پیدا ہوئے رُو حیں نہیں جیسا کہ مذکورہ بالا دلائل سے ثابت ہو چکا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انشاء اللہ ہم بیان کرنے والے ہیں کہ مذکورہ بالا دلائل میں سے کوئی دلیل بھی تقدم خلق ارواح پر دلالت نہیں کرتی۔ اگر ان دلائل کو صحیح مان لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خالق ارواح نے ارواح کی صورتیں بنائیں ان کی پیدائش کا ان کی عمروں کا اور ان کے عموں کا اندازہ کیا اور وہ صورتیں ان کے مادہ سے نکالیں پھر انہیں اسی مادے میں لوٹا دیا۔ اور مقررہ وقت پر ہر شخص کے پیدا ہونے کا وقت مقرر فرما دیا۔ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی تخلیق مستقل پیدائش تھی کہ اس کے بعد رُو حیں زندہ رہ کر عالم و ناطق ہوں اور کسی خاص مقام پر رہتی ہوں۔ پھر ہاں سے یکے بعد دیگرے اپنے اپنے بدنوں میں بھیجی جاتی ہوں جیسا کہ ابن حزم نے کہا ہے۔ کیا آثار اپنی طاقت سے زیادہ باہر اٹھا سکتے ہیں ہاں حق تعالیٰ اپنے اپنے وقت پر تقدیر سابق کے مطابق انہیں پیدا کرنا نہتا ہے جیسا کہ تمام مخلوق میں اس کی عادت ہے کہ اللہ نے ان کے اندازے میں اوصاف و صفیات متعین فرما دئے ہیں۔ پھر انہیں کے مطابق ان کا وجود خداجی ہوتا ہے۔ اور ان میں اس اندازے سے سرمو فرق نہیں ہوتا۔ لہذا مذکورہ بالا دلائل سابق تقدیر پر دلالت کرتے ہیں اور بعض اس پر دلالت کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے مثالیں اور صورتیں نکالیں اور سعید و شقی کو جدا جدا کر دیا۔ لیکن ان سے خطاب کرنا انہیں بلوانا ان سے اقرار ربوبیت کرانا اور ان کا عبودیت کی گواہی دینا اس سلسلے میں سلف سے جس نے یہ باتیں مانی ہیں وہ آیت کے ظاہری مفہوم سے مانی ہیں۔ ورنہ آیت ان پر دلالت نہیں کرتی۔ بلکہ ان کے برعکس معانی پر دلالت کرتی ہے۔

موطأ والی حدیث کا جواب

موطأ والی حدیث کو ابو عمر منقطع بتاتے ہیں۔ مسلم بن یساک کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں اور

اس حدیث میں ان دونوں کے درمیان نعیم بن ربیعہ ہیں اور وہ بھی اس سند کے ساتھ قابلِ حجت نہیں نیز یہ مسلم بن یسار مجہول ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مدنی ہیں بصری نہیں۔ ابن ابی خثیمہ فرماتے ہیں نے یحییٰ بن معین سے مالک کی یہ حدیث پڑھی انہوں نے ہاتھ سے مسلم بن یسار کے بارے میں لکھا کہ یہ معروف نہیں ہیں۔ پھر یہ روایت ابو عمر نسائی کے طریق پر لائے ہیں۔ جس میں مسلم و عمر کے درمیان نعیم بن ربیعہ ہیں اور سحجرہ کے طریق سے لائے ہیں اس میں بھی دونوں کے درمیان نعیم ہیں۔ ابو عمرو فرماتے ہیں نعیم کی جس نے زیادتی کی ہے وہ حجت نہیں۔ اور جس نے انہیں بیان نہیں کیا وہ حافظہ والے ہیں۔ وہی زیادتی قابلِ قبول ہوتی ہے جو حافظ اور ماہر فن رجال کی طرف سے ہو۔ بہر حال اس حدیث کی سند ٹھیک نہیں کیونکہ مسلم و نعیم دونوں حلی علم میں غیر مشہور ہیں۔ ماں اس کے معنی بہت سی سندوں سے حضرت عمر وغیرہ اور صحابہ کی ایک جماعت سے ثابت ہیں۔ یعنی ان حدیثوں سے جو سابق تقدیر پر دلالت کرتی ہیں۔

ابو ہریرہؓ والی حدیث کا جواب | ابو صالح کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث اولادِ آدم کے استخراج پر اور چیونٹیوں کی صورتوں میں تشبیل پر دلالت کرتی ہے اور اس پر بھی کہ بعض چمک داہ تھیں اور بعض تاریک۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ حق تعالیٰ نے اجسام سے پہلے رُوحیں پیدا کر دی ہیں اور کسی خاص جگہ انھیں ٹھہرا دیا ہے۔ پھر اس رُوح کا بدن پیدا کر کے وہ رُوح اس بدن میں بھیج دیتا ہے۔ ماں حق تعالیٰ نے ہر رُوح کے لیے ایک خاص بدن مقدر فرما دیا ہے اور وہ رُوح اسی بدن میں بھیجی جاتی ہے۔

ابی بن کعبؓ والی حدیث کا جواب | ابی بن کعبؓ والی حدیث نبی کریمؐ سے زیادہ سے زیادہ ابی کا قول ہے۔ اس سند سے بہت سی منکر چیزیں مرفوع و موقوف آئی ہیں ابو جعفر راندی کو ثقہ بھی کہا گیا ہے اور ضعیف بھی۔ علی بن مدینی نے انھیں ثقہ کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ غلط ملط کر دیتے ہیں۔ ابن معین نے بھی ثقہ کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کی حدیثیں لکھی جاتی ہیں۔ مگر یہ غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ امام احمد نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث میں قوی نہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ صالح الحدیث ہیں۔

فلاس کے نزدیک خراب ذہن کے ہیں۔ ابوذر عتہ کے نزدیک کثیر الاوامہم ہیں۔ اور ابن حبان فرماتے ہیں کہ مشاہیر سے منکر باتیں روایت کرنے میں منفر وہیں۔ اس حدیث میں ایک منکر بات یہ بھی ہے کہ ان ارواح میں سے جن سے عمل لیا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رُوح بھی تھی۔ پھر اللہ نے وہ رُوح حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجی۔ اور وہ ان کے منہ میں داخل ہو گئی۔ حالانکہ جو رُوح حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجی گئی تھی وہ مسیح کی رُوح نہ تھی بلکہ اس رُوح نے مسیح کی رُوح ان میں پھونکی تھی۔ اور وہ حاملہ ہو گئی تھیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا فارسلنا الیہا روحنا الخ (پھر ہم نے ان کی طرف اپنی رُوح بھیجی اور وہ ان کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوئی بولیں میں تم سے اپنے مہربان اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اگر تمہیں اللہ کا ڈر ہے۔ بولے ہیں زفر شتہ تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بچہ دوں) ظاہر ہے کہ اگر رُوح مسیحی ہوتی تو کبھی اس طرح صدیقہ سے اپنی طرف سے خطاب نہ کرتی۔ حالانکہ اسی ابو جعفر کی حدیث کی ایک سند میں ہے کہ مسیح کی رُوح نے صدیقہ سے خطاب کیا اور وہی آپ کی طرف بھیجی گئی تھی۔

میتاق ازل کے سلسلے میں قابل غور چار باتیں | (۱) حق تعالیٰ نے اولادِ آدم کی

صورتیں اور مثالیں نکالیں اور اچھوں بُروں کو اتندہ رستوں اور بیماریوں کو جہا جدا کیا (۲) اس وقت ان پر رحمت قائم کی اور اپنی ربوبیت پر انھیں گواہ بنایا اور ان پر فرشتوں کو گواہ بنایا (۳) و اذا اخذ ربک الخ کی یہی تفسیر ہے (۴) ارواح نکال کر اللہ نے ان سے ایک جگہ اقرار کرایا۔ اور انھیں پیدا کر چکا اور اپنے وقت پر ان کے جسموں میں بھیجتا رہتا ہے۔

پہلی بات | پہلی بات مرفوع و موقوف احادیث سے ثابت ہے۔

دوسری بات | دوسری بات بعض مفسروں نے و اذا اخذ الخ سے نکالی ہے اور اس کی تفسیر قرار دی ہے اور اباب نقل میں سے جمہور مفسروں کا یہی قول ہے اور اسحاق فرماتے ہیں۔ یہ جائز ہے کہ حق تعالیٰ نے ان چیونٹوں جیسی رُوحوں کو عقل و شعور عطا فرمادیا ہو جیسا کہ فرمایا قالت نملة الخ ایک چیونٹی نے کہا اے

چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اور حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ پر بندے مسخر فرما دیے تھے۔ جو آپ کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔

ابن ابناسی :- اس آیت کی تفسیر میں ائمہ حدیث و اکابر اہل علم کا یہی قول ہے کہ اللہ نے پشتِ آدم اور پشتِ اولادِ آدم سے چیونٹیوں کی طرح اولاد نکالی۔ اور ان سے عہد لیا کہ اللہ ان کا خالق اور وہ اس کی مخلوق ہیں۔ اور انھیں عقل و شعور عطا فرمایا۔ انھوں نے یہ بات قبول کر لی اور اس کا افسادہ کر لیا جیسے خطاب کے وقت پہاڑ کو عقل و شعور بخش دیا گیا تھا۔ اور اونٹ کو بھی کہ اس نے سجدہ کیا اور کھجور کے درخت کو بھی جب کہ اسے بلایا گیا تھا کہ اس نے سن کر حکم کی تعمیل کی۔ جرجانی :- آیت و حدیث میں کوئی تضاد نہیں۔ کیونکہ اللہ پاک نے جب انھیں پشتِ آدم سے نکالا تو انھیں پشتِ اولادِ آدم سے بھی نکالا۔ کیونکہ اولادِ اولادِ آدم بھی اولادِ آدم ہی سے ہے۔ پھر فرمایا کہ میں قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو کہ ہم اس عہد سے بے خیر تھے۔ پھر فرشتے اس عہد پر گواہ بن گئے اس سے معلوم ہوا کہ حدیث میں جو یہ تفسیر آئی ہے کہ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے گواہ بننے کو کہا پھر وہ گواہ بن گئے صحیح ہے بعض کا خیال ہے کہ یہ میثاقی رُوحوں سے لیا گیا تھا جسموں سے نہیں کیونکہ رُوحوں ہی کو فہم و شعور ہے انھیں ہی ثواب ملتا ہے اور انھیں پر عذاب ہوتا ہے جسموں کو فہم و شعور نہیں وہ تو مردہ ہیں۔ اسحق بن راہویہ کا بھی یہی خیال ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ یہی قول ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اسحاق :- اہل علم کا اجماع ہے کہ اجسام سے تیل رُوحوں سے اقرار و بویت کرایا گیا۔ جرجانی :- ان کی دلیل وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا ۖ

ہے رجو اللہ کی راہ میں مارے گئے انھیں مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ حالانکہ ان کے جسم مٹی میں مل کر مٹی بن گئے اور ان کا نام و نشان تک بھی نہیں رہا۔ اور رُوح کو روزی دی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہیں۔ رُوحیں ہی لذت و الم اور سرور و حزن کا احساس کرتی ہیں اور انہیں میں پہچاننے اور نہ پہچاننے کا شعور ہے۔ اس کا نمونہ خواب میں موجود ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد صبح کو جب انسان اُٹھتا ہے تو اس کی طبیعت میں سرور و دلچسپی کے اثرات ہوتے ہیں جن سے صرف رُوح کو واسطہ پڑتا ہے جسم کو نہیں۔ اس میثاق کا فائدہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے

اس سے بھجّت الہوی فرمادی۔ خواہ دین کی آواز کسی کے کانوں میں پہنچے یا نہ پہنچے۔ پھر جن میں رسول آئے انہوں نے اپنی تبلیغ سے اس میثاق کی مزید توثیق کر دی۔ اے اللہ پاک کسی سے اسی قدر اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے جس قدر اس پر بھجّت قائم ہوئی ہے اور جس قدر اس میں صلاحیت ہے۔ اور جس قدر اسے دلائل عطا فرما دیے ہیں نیز اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ بالغ ہو کر کون کیا عمل کرے گا اور نابالغوں کے حالات ہم سے پر وہ خفا میں رکھے گئے۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ عادل ہے۔ اپنے حکم میں ظلم نہیں کرتا۔ اور حکیم بھی ہے۔ اس کی صفت میں تفاوت نہیں اور ہمہ گیر قدرت والا ہے۔

تفسیر آیت کا دوسرا نسخ | دوسرے علماء نے ان کے برعکس آیت کے یہ معنی بتائے ہیں کہ وجودی ترتیب کے اعتبار سے جب وہ اپنے اپنے باپوں کی پشتوں میں نطفے بنیں گے اور حق تعالیٰ انہیں پیدا فرمائے گا تو انہیں عقل و شعور دے کر اور اپنی نشانیاں دکھا کر اپنی ربوبیت کا ان سے اقرار کرائے گا۔ کیونکہ ان کے سامنے ایسی کھلی کھلی نشانیاں اور دلائل ہوں گے جن سے انہیں اپنے خالق و رب کو ماننا پڑے گا۔ چنانچہ ایسا کوئی نہیں جس میں اس کے رب کی کار بگری نہ ہو اور کاری گری گواہی نہ دیتی ہو کہ اللہ اس کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کا حکم اس میں کار فرما ہے پھر جب وہ ان دلائل سے پہچان جائیں گے تو بمنزلہ گواہوں کے ہوں گے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا شاہدین علیٰ انفسہم بالکفر اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ یعنی بمنزلہ گواہوں کے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے یہ کب اقرار کیا تھا کہ ہم کافر ہیں جیسے تم کہو میرے اعنا تمہاری باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ یعنی میں تمہاری باتیں سمجھ گیا اگر میرے اعنا میں بولنے کی صلاحیت ہوتی اور ان سے گواہی طلب کی جاتی تو وہ بھی گواہی دیتے۔ اسی جنس سے توحید پر اللہ کی گواہی ہے فرمایا شهد اللہ انہ لالہ الاحد۔ اللہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی حق دار عبادت نہیں یعنی اللہ نے توحید الوہیت کو بتا دیا اور ظاہر نہ فرمادیا۔ یہ بتا دینا بھی بمنزلہ شاہد کے ہے (ابن الانباری) اس پر جر جانی نے یہ اضافہ کیا یعنی جب اللہ نے مخلوق پیدا کی اور ان میں اپنا مستقبل کا علم نافذ فرمایا۔ کیونکہ جو بات مستقبل میں ظاہر ہونے والی ہے وہ بمنزلہ موجود کے ہے اور حق تعالیٰ کا علم تمام زمانوں میں یکساں ہے اور عربی میں مجازی طور پر خالق منتظرہ کو وقوع کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے

کیونکہ اس کے وقوع پر حق تعالیٰ کا علم سبقت کر چکا ہے۔ یہ مجازی استعمال قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے فرمایا دما نادئ اصعب النار دونہیوں نے پکارا یعنی پکاریں گے۔

ونادئ اصعب الجنة والوں نے پکارا یعنی پکاریں گے ونادئ اصعب الاعراف اعراف والوں نے پکارا یعنی پکاریں گے۔ اس معنی کے اعتبار سے آیت کے یہ معنی ہوئے

کہ جب تمہارا رب اولاد آدم کو ان کے باپوں کی پشتوں سے نکالے گا اور عقل و شعور عطا فرمائے ان کے نفسوں پر ان سے گواہی لے گا۔ ہر بالغ سے جو اپنے بھلے بڑے کو سمجھنا سے اور ثواب و عذاب اور وعدہ و وعید کا شعور رکھتا ہے۔ اللہ نے توحید

کا ميثاق لے لیا۔ کیونکہ عقل وہی، اس کے حدوث پر دلائل قائم کیے، اس نے عقل سے سمجھا کہ میں نے اپنے آپ کو خود نہیں پیدا کیا اور نہ میں خود بخود پیدا ہو گیا۔

بلکہ کوئی نہ کوئی میرا پیدا کرنے والا ہے جو میرے علاوہ ہے اور بے مثل ہے۔ چونکہ پیدا کرنے کی صلاحیت کسی مخلوق میں تو ہے نہیں اس لیے لامحالہ وہ اللہ ہے اگر

الشان راحت کے زمانے میں نہیں سوچتا تو تکلیف کے زمانے میں تو ضرور ہی سوچتا ہے۔ جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر

آسمان کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کرتا ہے اسے یقین ہے کہ اللہ آسمان کے اوپر ہے پھر جب عقل جس پر سمجھنا سمجھنا موقوف ہے اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے

تو جو بھی بالغ ہو کہ عقل و شعور کو پہنچ جائے گا۔ گویا اللہ نے اس سے عہد لے لیا۔ اب اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اقرار کر لیا اور توحید الوہیت قبول کر لی

اور مسلمان ہو گیا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُشْهِدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ الْأَرْضِ طَوْعًا** وكرہاً آسمان و زمین کا ہر ذی عقل خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ ہی کے آگے سجدے میں پڑا ہوا ہے۔

ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ تین شخص مرفوع القلم ہیں بلوغت سے پہلے پہلے، بچہ ہوشیار ہونے سے پہلے پہلے، دیوانہ، اور بیدار ہونے سے پہلے پہلے سونے والا۔ اور یہ آیت بھی ناظر

ملائکۃ الخ۔ ہم نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ یہاں امانت

سے وہی عہد مراد ہے۔ چونکہ آسمان وزمین و پہاڑ عقل سے محروم ہیں اس لیے ان میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اور انسان میں عقل ہے اس لیے اس نے یہ بار اٹھا لیا۔ عرب نظروں میں بھی مجازی معنی استعمال کرتے ہیں مثلاً ضمن القنان لفقص ثباتہا۔ یعنی کوہ قنان فقص کے لیے اپنی ثابت قدمی کی وجہ سے فنا من بن گیا۔ پہاڑ کی ضمانت یہ تھی کہ فقص اڑے وقت میں اس میں جا چھپتا تھا نالبتہ کا شعر ہے

كأجارت الجوران هلل دبه وجودان منها خاشع متماثل

میدان جوہ ان کے پہاڑوں نے اپنے رب کی توحید کا اقرار کیا اور بعض ان میں سے جھکے ہوئے اور ذلیل ہیں۔ بہر حال آیت ان تقولوا ایوم القیامۃ۔ الخ ہماری اس تاویل کی تائید کرتی ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عہد ان سے اس لیے لیا گیا تاکہ قیامت کے دن بے خبری کا دعویٰ نہ کریں۔ یہاں بے خبری سے مراد یا تو قیامت کے دن سے بے خبری مراد ہے یا میثاق سے بے خبری۔ قیامت کے بارے میں تو حق تعالیٰ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے لوگوں سے حساب و زندگی لے لیا تو عہد لیا تھا۔ ہاں ان پر عقیدہ رکھنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اگر میثاق مراد ہو تو اگر بقول مخالف بچوں اور ناتمام بچوں سے بھی عہد لیا گیا ہے تو عہد کے بعد اس عمر تک جو نہیں پہنچے کہ ان سے غفلت کا ظہور ہو اور اس کا انکار کریں تو پھر وہ کیسے غفلت کا عذر پیش کر سکتے ہیں۔ اور جو چیز ان سے سرزد نہیں ہوئی اس پر کیسے مواخذہ ہو سکتا ہے اور اس کا ذکر جو جائز نہیں اور نہ ظہور میں آئی محال ہے۔ آگے شرک آباد کا عذر پیش کیا گیا، اگر اس شرک سے ان کا ذاتی شرک مراد ہے تو یہ بلوغت و اتمام حجت ہی کے بعد قابل گرفت ہے۔ اور بچے مرفوع القلم ہیں۔ اگر باپ دادا کا شرک مراد ہے تو علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی کسی کے گناہوں پر نہیں بچڑا جائے گا۔

ہمارا یہ قول میثاق والی حدیث نہیں ٹکراتا | ہمارا یہ قول میثاق والی حدیث کے

مافی مضارع کے معنی میں ہے۔ یہ میثاق میثاق انبیاء کی طرح ہے۔ فرمایا واذ اخذ اللہ میثاق النبیین اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تمہیں جو کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہارے پاس والی چیزوں کی تصدیق کرتا

ہو تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی حمایت بھی کرنا۔ پوچھا کیا تم نے یہ اقرار کر لیا اور اس پر میرا عہد قبول کر لیا؟ بولے کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا اچھا تو گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے انبیاء پر جو کتاب و حکمت اتاری اسے میثاق قرار دیا۔ جو بعد والی امتوں سے لیا گیا۔ یعنی اللہ نے آسمانی کتابوں کو قوموں کے لیے بمنزلہ میثاق قرار دے کر حجت قائم کی اور کتاب کی معرفت کو ان کا اقرار قرار دیا۔ میں تمہا ہوں اسی کے مشابہ یہ آیت ہے واذ کذبنا نعنت اللہ علیکم و میثاقہ الذی واثقکم بہ الخ اپنے اوپر اللہ کی نعمت و میثاق کو یاد کرو جب کہ تم نے اقرار کیا تھا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ یہ میثاق رسولوں پر میثاق ایمان و تصدیق ہے۔ اس کی نظیر یہ آیت ہے والذین یؤفون بعہد اللہ دلیقن انہم لا ینقضون الیثاق جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور میثاق نہیں توڑتے۔ اسی طرح المر اعدہ الیکم۔ الخ اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کے بھاری نہ بننا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور میری ہی عبادت کرنا۔ یہی سیدھی راہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عہد رسولوں کی زبانی قوموں سے لیا گیا تھا۔ اسی طرح واذ فذ الیحدی الخ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا اسی طرح واذ اخذ اللہ میثاق الذین الخ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے میثاق کیا کہ تمہیں یہ کتاب ظاہر کرنی پڑے گی۔ خبردار اسے نہ چھپاؤ۔ اسی طرح واذ اخذنا من النبیین الخ اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق لیا اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے اور ہم نے ان سب سے میثاق لیا۔ یہ میثاق انبیائے کرام سے ان کے مبعوث ہونے کے بعد لیا گیا۔ جیسے ان کی امتوں سے انبیائے کرام کے ڈرانے کے بعد لیا گیا۔ حق تعالیٰ نے اس میثاق کو توڑنے والوں کی مذمت فرمائی۔ اور انھیں سزا دی فرمایا فیما نقضہم میثاقہم۔ ہم نے میثاق توڑنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یہ سزا اسی میثاق کو توڑنے کی وجہ سے ہے جو قوموں سے رسولوں کی زبانی لیا گیا تھا۔ اس آیت سے اس کی صراحت ہوتی ہے واذ اخذنا میثاقکم الخ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہ طور اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے دیا اسے مضبوط پکڑ لو۔ اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کر لو۔ تاکہ تم گناہوں محکم ذلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے بچو۔ چونکہ یہ آیت اور اس کے نظائر مدنی ہیں۔ اس لیے ميثاقی یاد دلا کر اہل کتاب سے خطاب کیا گیا کیونکہ انھیں سے یہ عہد لیا گیا تھا۔ کہ مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لانا۔

ميثاق کا عام مفہوم | اعرف والی آیت مکہ والی سورت میں ہے اس لیے اس میں عام ميثاق بیان کیا جو ان تمام لوگوں کو شامل ہے جنہوں نے اللہ کی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا اور شرک کے حرام ہونے کا اقرار کیا ہے۔ اور اس کی مخالفت سے عقوبت و ہلاکت حلال ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ نے انسان کو اسی پر پیدا کیا ہے کہ بندے اس کا اقرار کریں، اللہ ہی ان کا خالق و مدنی ہے اور وہ مخلوق و پروردگار ہے۔ لہذا اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور شرک و عبثتیں مقررہ فرمائیں۔

ن مفہوم پر آیت کی ترتیب کی دلائل | اس مفہوم پر آیت کی ترتیب کئی طرح سے دلائل سے ثابت ہے (۱) فرمایا اولاد آدم سے عہد لیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آدم سے عہد لیا۔ ظاہر ہے کہ اولاد آدم آدم کے علاوہ ہیں (۲) فرمایا جو ان کی پشتوں سے نکالی تھی۔ یہ نہیں کہا پشت سے نکالی تھی۔ من ظہور من بنی آدم سے بدل بعض ہے یا بدل اشتمال ہے۔ مگر بدل اشتمال زیادہ موزوں ہے (۳) ان کی اولادوں سے فرمایا۔ ان کی اولاد سے نہیں فرمایا (۴) فرمایا انہیں ان کی اتوں پر گواہ بنایا۔ لہذا ضروری ہے کہ گواہ اپنی گواہی یاد رکھیں۔ ظاہر ہے کہ گواہ دنیا والی گواہی یاد رکھیں گے۔ دنیا میں آنے سے پہلے کی نہیں (۵) بنایا گیا کہ اس گواہی کی مصلحت حجت قائم کرنا ہے تاکہ قیامت کے بے خبری کا عذر پیش نہ کریں۔ اور حجت رسولوں ہی کے ذریعہ قائم ہوتی ہے۔ یا بذریعہ فطرت کے جس پر انسان پیدا ہوا ہے۔ جیسا کہ فرمایا **رَسُولًا مِّنْ بَشَرٍ مِّنْ دُونِ دِينِ** الخ ہم نے رسول بھیجے جو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر حجت باقی نہ رہے (۶) اس عہد کی یاد دہانی اس لیے ضروری ہے کہ قیامت کے دن بے خبری کا عذر نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ اگر ميثاق ازل مراد ہوتا تو اس سے تو سب بے خبر ہیں (۷) فرمایا ایک حکمت یہ بھی ہے کہ باپ دادا کے

شُرک کا عذر پیش نہ کریں۔ یعنی بے خبری اور تقلید کا عذر پیش نہ کریں۔ کیونکہ بے خبر شعور سے محروم ہے اور مقلد غیر کے قدم بقدم چلتا ہے (۸) ان کی طرف سے فرمایا پھر کیا آپ ہمیں باطل پرستوں کے افعال پر ہلاک کرتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ ان کے شرک و انکار پر انہیں پکڑ لیتا تو وہ یہ کہہ دیتے۔ مگر اللہ تعالیٰ انہیں رسولوں کی مخالفت و تکذیب پر پکڑے گا۔ اگر باپ دادا کی تقلید پر رسولوں کے ذریعہ حجت قائم کیے بغیر پکڑ لیتا تو باطل پرستوں کے افعال سے پکڑتا۔ یا بے خبری کی حالت میں پکڑتا۔ حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی بستی کو ظلم سے بے خبری کی حالت میں پکڑے۔ پکڑ تو خیر داد کیے جانے کے بعد ہی آتی ہے (۹) اللہ پاک نے اپنی خلق و ربوبیت پر ہر شخص کو گواہ بنا لیا ہے اور قرآن میں کئی جگہ اس سے استدلال فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَکِنَّ سَأَلْتَهُمْ۔ اے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان و زمین کس نے بنائے تو اللہ ہی کو بتائیں گے۔ پھر اس اقراء کے باوجود توحید سے کیوں پھرے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اس طرح کی آیتیں بہت ہیں۔ یہی وہ حجت ہے جس کے مضمون پر لوگوں کو گواہ بنایا گیا ہے اور یہی حجت انہیں اللہ کے رسولوں نے یاد دلائی ہے۔ فرمایا: اِنَّا اللّٰهُ شَکَّ اَلْحَکِیْمَ اللّٰہِ مِیْنِ شَکِّہِمْ جَوَّ اَسْمَانُوْکَ اُوْرْزَمِیْنِ کَا بِنَانِے وَا لَہِے۔ معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے رسولوں کی زبانی یہی اقراء یاد دلایا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے کسی سابق اقراء کو یاد نہیں دلایا اور نہ اس سے ان پر حجت قائم کی (۱۰) اللہ پاک نے اس اقراء کو نشانی قرار دیا۔ نشانی ایک انتہائی واضح اور روشن دلیل ہوتی ہے جو اپنے مدلول کو اس طرح لازم ہوتی ہے کہ کبھی اس سے سمجھے نہیں رہتی۔ حق تعالیٰ کی آیتوں کی یہی شان ہوتی ہے کیونکہ وہ مطالب معینہ پر معین و لیلیں ہوتی ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: وَ کَذَٰلِکَ نُوَفِّیْکَ الْاٰیٰتِے۔ اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ یعنی اس تفصیل کی طرح ہم آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ لوگ شرک و کفر سے باز آجائیں اور توحید و ایمان اختیار کر لیں۔ اور یہ آیتیں جنہیں حق تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے وہی ہیں جنہیں قرآن حکیم میں اپنی اپنی قسم کی مخلوق پر سے بیان فرمایا ہے۔

آیات کی قسمیں

یہ آیات دو قسم کی ہیں۔ آیات آفاقیہ اور آیات حسیہ۔ بعض آیتیں تو لوگوں کی ذاتوں میں پائی جاتی ہیں اور بعض ان کے ماحول میں مثلاً اوپر آسمان نیچے زمین دائیں بائیں اللہ کی بے شمار مخلوق اور جسم کے اندر نظام اعصاب۔ یہ تمام آیات آفاقیہ اور حسیہ ہیں، یہ تمام آیتیں اللہ کے وجود و توحید پر رسولوں کی سچائی پر، زندگی بعد الموت پر اور قیامت پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے انتہائی روشن دلیل خود انسان کی ذات ہے۔ اس کی ذات کا تقاضا ہے کہ کوئی اس کا خالق و مربی اور محسن و موجد ہو جس نے اسے عدم کے بعد وجود کا خلعت بخشا ہے۔ یہ محال ہے کہ کوئی حادث بلا محدث کے ہو۔ یا حادث خود اپنی ذات کا محدث ہو۔ اس لیے اس کے لیے ایک بے مثال موجد کی ضرورت ہے۔ یہی اقرار و مشاہدہ فطرت ہے جس پر انسان پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی کبھی چیز نہیں۔ اور آیت اذا اخذنا دیک الخ رحمت عالم کی اس حدیث کے موافق ہے کہ ہر کچھ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس آیت کے بھی ناقص و جھک للذین حقیقا۔ الخ :-

یک سو ہو کہ اپنی ذات اس دین پر قائم رکھو۔ یہ اللہ کا دین ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدائش میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ علم سے محروم ہوتے ہیں۔ بعض مفسروں نے یہی اخیر قول ذکر کیا ہے (ذمخشری وغیرہ نے) اور بعض نے پہلا قول ذکر کیا ہے اور ابن جوزی واحدی اور ماوردی وغیرہ نے دونوں قول بیان کیے ہیں۔

حسین بن یحییٰ جبر جانی :- اگر کوئی کہے کہ

ایک شبہ اور اس کا جواب

یہ قول اس حدیث کے مخالف ہے جس میں ہے کہ حق تعالیٰ نے پشت آدم سے روحیں نکال کر اور ان سے اپنی توحید کا اقرار لے کر انھیں پھر پشت آدم میں لوٹا دیا کیونکہ اگر بلوغت و عقل کے بعد والا میثاق مراد ہے تو پشت آدم میں لوٹانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری تاویل کے مطابق ماضی مضارع کے معنی میں ہے۔ یعنی لوٹا دے گا۔ یعنی مرنے کے بعد انسان پھر مٹی میں مل جاتا ہے جس سے پیدا ہوا تھا۔ چونکہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے اور مٹی ہی میں لوٹا دیے گئے۔ پھر جب ان کی اولاد مٹی میں

لوٹا دی گئی تو گویا آدم ہی میں اور ان کی پشت ہی میں لوٹا دی گئی۔ اگر اس حدیث کا ظاہری معنی مراد ہو تو یہ قرآن پاک سے متصادم ہوتا ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم سے یعنی ان کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی۔ اس آیت میں حضرت آدم کا ذکر نہیں۔ بلکہ ان کی اولاد کا ذکر ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیر کر ان کی تمام اولاد نکالی۔ اب ان دونوں دیلوں میں موافقت کی یہی صورت ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے۔

جر جانی فرماتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سلف صالح سے

جر جانی کا بیان

منقول ہے وہی زیادہ قابل مقبول اور صحیح ہے۔ مزید برآں ہمارے بعض سنی اصحاب نے اس قول کو ماننے والوں کی تردید میں کچھ اور مطلب بیان کیا ہے۔ عبادت میں اس کا احتمال نکلتا ہے اور آسانی کے ساتھ تعصب سے بالا ہو کر مجاز کے طور پر اس کا بھی امکان ہے اور وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے عہد لینے کی خبر دی اور لفظ اذ جواب چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کا جواب قالوا بلیٰ ہے۔ اس جواب پر آکر جملہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری خبر کی ابتدا کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن مشرک کیا کہیں گے چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کہیں گے شہدنا یعنی ہم گواہی دیتے ہیں۔ جیسا کہ حطیثہ نے کہا شہدنا الحطیثیۃ عین بلیق ربہ حطیثیۃ جب اپنے رب سے ملے گا تو گواہی دے گا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم قیامت کے دن یہ ضرور کہو گے کہ ہم اس سے یعنی حساب سے اور مشرک و کفر پر پکڑے بالکل بے خبر تھے۔ پھر اس کے ساتھ اور خبر لائی اور تقولوا یا یہ کہو گے کہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے مشرک کیا۔ اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے۔ یعنی انھوں نے مشرک کیا۔ اور ہمیں بچپن میں اسی مشرک پر آمادہ کیا۔ چنانچہ ہم ان کے قدم بہ قدم چل پڑے۔ لہذا ہم بے قصور ہیں۔ کیونکہ ہم تو ان کے پیچھے پیچھے تھے اگر گناہ ہے تو ان کا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا۔ انا وجدنا آباؤنا علیٰ امۃ الخ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا۔ اور ہم انھیں کے آثار کی اقتدا کرتے رہے آگے چل کر فرمایا۔ کیا تو ہمیں باطل پرستوں کے فعل پر پکڑتا ہے۔ یعنی ان کا فعل یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں مشرک پر اٹھایا۔ اس صورت میں پہلا قصہ تمام مخلوق کی طرف

سے میثاق کی خبر دینے کے سلسلے میں ہے۔ اور دوسرا قعدہ قیامت کے دن مشرکوں کے عذروں کے سلسلے میں ہے۔

مخالف نے جو قرآن و حدیث کے تضادم کا دعویٰ کیا تھا، اس کے جواب میں فرمایا کہ قرآن نے پورا قعدہ بیان نہیں کیا۔ اور حدیث میں وہ زیادتی ہے جسے قرآن چھوڑ گیا تھا۔ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس زیادتی کے علاوہ کچھ اور بیان فرماتے تو اس صورت میں بھی دونوں میں تضادم نہ ہوتا۔ بلکہ وہ زیادتی کسی فائدے پر مبنی ہوتی۔ اگر الفاظ بالذات مختلف ہوں مگر سب کا مال ایک ہی ہو۔ تو ان سے تضادم نہیں پیدا ہوتا۔ مثلاً قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کے سلسلے میں کہیں تو کہا گیا ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا۔ کہیں کہا گیا کہ خمیر والی کیچڑ سے پیدا ہوا۔ کہیں کہا گیا ہے کہ مٹی سے بنا اور کہیں کہا گیا ہے کہ ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنا۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام الفاظ مختلف ہیں اور ان کے معانی بھی مختلف ہیں۔ مگر ان سب کا مرجع و مال ایک ہی ہے یعنی مٹی اور مٹی ہی کے مختلف صفات ہیں۔ جو مختلف آیتوں میں استعمال ہوئے ہیں۔

حدیث و آیت کا مقابلہ | اسی نقطہ نگاہ سے حدیث و آیت کا مقابلہ کیجیے۔

آیت :- **وَإِذَا أَخَذَ دَاوُدُ مِنْ نَبِيِّهِ إِذْ مَنَعَ ظَهْرَهُمْ أَنْ يُسَاقُوا فَسَخَّرَ لَهُ دَابَّةً** ان دونوں کے مال کے اعتبار سے ایک ہی معنی ہیں۔ مگر حدیث میں آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرنا آیت سے زیادہ ہے۔ حق تعالیٰ کا آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرنا اور ان کی اولاد نکالنا بعینہ آدم کی اولاد کی پشتوں پر ہاتھ پھیر کر ان کی اولاد کا نکالنا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ تمام اولاد آدم آدم کی پشت سے نہیں لیکن چونکہ پہلا طبقہ آدم کی پشت سے ہے۔ پھر دوسرا طبقہ پہلے طبقہ کی پشتوں سے ہے۔ اسی طرح سلسلے وار ہے۔ اس لیے جائز ہے کہ تمام کو آدم کی پشت ہی کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ کیونکہ سب آدم کی مندرجہ ہیں اور آدم علیہ السلام سب کی اصل ہیں۔ اب جس طرح اللہ کے فرمان کے مطابق یہ کہنا جائز ہے کہ اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی گئی۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ اس کی جگہ یہ کہہ دیا جائے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اولاد

نکالی گئی اور اس کا برعکس بھی جائز ہے یعنی الفاظ آیت کی جگہ الفاظ حدیث کا اور الفاظ حدیث کی جگہ الفاظ آیت کا رکھنا جائز ہے۔ کیونکہ اصل و مصدر ایک ہی چیز ہے۔ علاوہ ازیں ایک ہی چیز ہے۔ علاوہ ازیں جب حق تعالیٰ نے اصناف کے ساتھ ذریت آدم کما تودو احتمال پیدا ہوئے کہ خبر یا تو ذریت آدم سے دی جا رہی ہے یا آدم سے۔ مثلاً فظلت اعناقہم لها خاصعین :- پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک گئیں، اس اعناق کی اصناف ضمیر کی طرف ہے بظاہر جھکنے کی خبر گردنوں کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ گردن والوں کی طرف سے نہیں۔ مگر لفظ خاصعین اعناق کے لیے استعمال نہیں ہوا کیونکہ اس کے لیے خاصعات استعمال ہوتا ہے اسی طرح اس مصرع میں کما شرفت صدر القنات من المدم - (جیسے خون سے نیرے کا بالائی حصہ چمک اٹھا۔ یہاں صدر مذکر ہے اور شرفت مؤنث ہے۔ کیونکہ صدر کی اصناف قناتہ کی طرف ہے غرضیکہ جزء بول کہ کل اور کل بول کہ جزء مراد لیا جاسکتا ہے۔

یہ تمام آثار جسموں سے پہلے مستقل پیدائش ارواح پر دلالت نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بتاتے ہیں کہ رُوحوں کی صورتیں اور مثالیں چیز فیزیوں کی شکلوں میں پیدا کی گئیں اور ان سے التراد لے کر پھر انہیں ان کی اصل کی طرف لوٹا دیا گیا۔ اگر حدیث صحیح ہو تو اس سے سابق تقدیر اور سابق تفاوت و سعادت کا علم ہوا۔

ولقد خلقناکم ثم صورناکم الخ سے
آیت سے استدلال کا جواب
 پیدائش و تصویر پر آدم کو سجدے کا حکم مرتب کیا گیا ہے۔ اور خطاب اسی مجموعہ سے ہے جو رُوح و بدن سے مرکب ہے اور یہ مجموعہ آدم کی پیدائش سے بعد کا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پہلے کم کی تفسیر آدم سے اور دوسرے کم کی تفسیر اولاد آدم سے کی ہے۔ مجاہد بھی یہی فرماتے ہیں کہ پہلے کم سے مراد آدم ہیں اور ثم بہ معنی داؤ ہے اور صورناکم یعنی آدم کی پشت میں۔ عربی میں لفظ جمع سردار وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے تم قوم کے سردار کو مارو اور کہہ دو کہ میں نے تم کو مارا یعنی تمہارے سردار کو مارا۔ ابو عبید نے مجاہد کا قول ہی پسند کیا ہے۔ اس لیے کہ بعد میں آدم کو سجدے کا حکم اولاد آدم کی پیدائش سے پہلے کا ہے اور لفظ تم صلت و ترتیب کو چاہتا ہے

لہذا جس نے خلق و تصویر سے رجموں میں اولاد آدم کی پیدائش مراد لی ہے۔ اس نے ترتیب میں تم کا حکم پیش نظر رکھا ہے۔ البتہ اجفش کے قول کے اعتبار سے تم یہاں یہ معنی داؤ ہے لیکن زجاج فرماتے ہیں کہ یہ غلطی ہے۔ خلیل ویسیویہ اور مستند اہل علم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ابو عبید فرماتے ہیں کہ مجاہد نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو آدم کی پشت سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا۔ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ انھیں چھوٹیوں کی طرح پشت آدم سے نکالا۔

قرآن خود اپنی آیتوں کا مفسر ہے | میں کہتا ہوں قرآن خود اپنی آیتوں کا مفسر ہے۔ اس آیت کی نظیر ملاحظہ کیجیے۔

يا ايها الناس ان كنتم اذاعو لوگو! اگر تمہیں زندگی بعد الموت میں شک ہے تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفے سے پیدا کیا۔ یہاں مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مراد ہے۔ کیونکہ مٹی ہی ان کا مادہ ہے مگر خطاب حاضرین سے ہے پس معنی یہ ہونے کہ ہم نے تم کو یعنی تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ دیگر نظائر ملاحظہ ہوں واذ قلتم يا صواصوا الجب تم نے یعنی تمہارے بزرگوں نے کہا واذ قلتم نفسا اور جب تم نے یعنی تمہارے بزرگوں نے ایک شخص کو مار ڈالا واذ اخذنا منكم اور جب تم میں سے یعنی تمہارے بزرگوں سے عہد لیا۔ قرآن حکیم میں یہ استعمال بہت ہے کہ حاضرین سے خطاب ہے اور مراد ان کے بزرگ ہیں۔ اسی پر اس آیت ولقد خلقناكم الخ کو قیاس کر لو۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا یعنی تمہارے باپ آدم کو کبھی ذکر شخص سے ذکر نوع بھی مراد ہوتا ہے۔ فرمایا ولقد خلقنا الانسان الخ ہم نے انسان (آدم) مٹی کے خلاء سے پیدا کیا۔ پھر اسے (نوع انسان کو) نطفے سے جو ایک محفوظ جگہ میں ہے پیدا کیا۔

اس حدیث کا جواب کہ وہ جس جسموں سے دو ہزار سال پہلے پیدا ہوئیں | اس حدیث کی سند صحیح نہیں۔ کیونکہ اس میں عقبہ بن سکن ہیں جو دارقطنی کے نزدیک

متروک ہیں اور ارطاة بن منذر ہیں جن کے بارے میں ابن عدی کہتے ہیں کہ ان کی بعض حدیثیں غلط ہیں۔

تاخر خلق ارواح کے دلائل اور پیدائش آدم کا آغاز | حضرت آدم علیہ السلام

کی پیدائش کا اس طرح آغاز ہوا کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرئیل زمین سے ایک مٹی لائے پھر اس سے خمیر بنایا گیا اور وہ کیچڑ جیسی ہو گئی۔ پھر اس سے آدم کا تپلا بنایا گیا پھر اس میں رُوح پھونک دی گئی۔ جب رُوح داخل ہوئی تو گوشت و پوست اور خون سب کچھ بن گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے اور بولنے لگے۔ صحابہ کی ایک جماعت سے ثابت ہے کہ جب حق تعالیٰ حسب مرضی چیزیں پیدا کر کے فارغ ہو گیا۔ تو عرش پر رونق افروز ہو گیا۔ ابلیس کو پہلے آسمان والے فرشتوں میں شامل کر لیا گیا اس سے پہلے یہ ان فرشتوں کا جنہیں جن کہا جاتا ہے رئیس تھا۔ انہیں جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کے محافظ ہیں۔ ابلیس کو اپنے ماتحت فرشتوں کے جنت کا محافظ تھا۔ اس کے دل میں یہ دوسوہ پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھے فرشتوں پر جو سرداری دی ہے، اضر در مجھ میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے۔ اس کے اس فرد کی حق تعالیٰ کو خسر ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر جانشین بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا یا رب وہ جانشین کیسا ہوگا اور وہ زمین پر کیا کریں گے؟ فرمایا اس کی اولاد زمین پر فتنہ مچائے گی۔ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے۔ بولے۔ اے رب کیا آپ زمین پر مفسد و خونریز پیدا کریں گے۔ ہم آپ کی حمد و تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا جو مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں یعنی ابلیس کا حال مجھے معلوم ہے تم نہیں جانتے، پھر اللہ نے حضرت جبرئیل کو زمین سے مٹی لانے کے لیے کہا زمین بولی میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تم مجھ سے مٹی لے جاؤ۔ آخر جبرئیل خالی ہاتھ لوٹ آئے اور بولے کہ اے رب زمین نے مٹی لینے سے آپ کی پناہ مانگی۔ میں نے آپ کا نام سن کر مٹی نہیں لی۔ پھر میکائیل کو بھیجا وہ بھی زمین کی پناہ من کر خالی ہاتھ چلے آئے۔ پھر ملک الموت کو بھیجا زمین نے ان سے بھی یہی کہا۔ مگر انہوں نے یہ جواب دیا کہ مجھے اللہ کی پناہ، کہ اس کے حکم کی تعمیل کے بغیر لوٹ جاؤں۔ چنانچہ وہ مختلف مقامات کی تھوڑی تھوڑی سی مٹی لے کر سب کو ملا کر رب کی طرف بڑھے چونکہ مٹی مختلف قسم کی سُرخ سفید اور سیاہ لی گئی تھی اسی وجہ سے اولاد آدم میں اختلاف ہے۔ پھر اسے چکپنے والی چکنی گیلی مٹی بنایا گیا۔ پھر فرشتوں سے کہا گیا کہ میں اس کیچڑ سے انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر جب میں اسے درست کر دوں

اور اس میں اپنی رُوح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ پھر آدم کا پتلا اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تاکہ اگر ابلیس تکبر کرے تو حق تعالیٰ اس سے کہہ سکے کہ میں نے تو اسے اپنے ہاتھ سے بنایا۔

..... پھر تو کیوں غرور کرتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ

نے ان کا پتلا بنا کر چالیس سال تک چھوڑے رکھا۔ فرشتے یہ پتلا دیکھ کر گھبرائے مگر سب سے زیادہ پریشانی ابلیس کو ہوئی جب یہ اس پتلے کے پاس سے گزرتا اور اسے بجا کر دیکھنا تو کھٹکھٹاتی ہوئی مٹی کی طرح اس سے گونج داہ آواز نکلتی۔ یہ اس سے

گتنا کرتیرے پیدا کرنے میں کوئی عظیم مصیحت کا فرما ہے۔ اور اس پتلے کے منہ میں گھس کر دُبر سے نکل جاتا۔ پھر فرشتوں سے کہتا ہے۔ اس پتلے سے کیوں مرعوب

ہوتے ہو۔ تمہارا رب تو صمد (ٹھوس) ہے اور یہ کھوکھلا ہے اگر میں اس پر غالب آ جاؤں گا تو اسے ہلاک کیے بغیر نہ رہوں گا۔ پھر جب وہ وقت آیا جب اللہ پاک

اس میں رُوح پھونکنا چاہتا تھا۔ تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس میں اپنی رُوح پھونک دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ پھر اللہ نے اس میں رُوح پھونکی تو سر میں

رُوح کے پہنچنے ہی حضرت آدم کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا الحمد للہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمد للہ۔ اللہ نے جواب دیا۔ یہ حکم ربک۔ تمہارا رب تم پر

رحم فرمائے۔ آنکھوں میں رُوح آئی تو جنت کے پھل دیکھے۔ پیٹ میں آئی تو بھوک کی خواہش ہوئی قبل اس کے کہ رُوح پیروں تک پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے

جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف جانے کی کوشش کی حق تعالیٰ نے فرمایا۔ انسان جلدباز نہی سے پیدا کیا گیا ہے۔ کھل حدیث ہے تفسیر ابوالمالک والوصالح از

ابن عباس و تفسیر مرآة ابن مسعود از جماعة صحابہ، ابن زبیر کا بیان ہے کہ جب اللہ نے آگ پیدا کی تو اس سے فرشتوں پر سخت ہیبت طاری ہوئی اور پوچھنے لگے کہ لے

رب یہ آگ کیوں پیدا کی اور کس کے لیے پیدا کی۔ فرمایا تا فرمان مخلوق کے لیے اس وقت بجز فرشتوں کے زمین پر کوئی مخلوق نہ تھی۔ بعد میں آدم پیدا کیے گئے

اس کی دلیل یہ آیت ہے۔ هَلْ آتَىٰ هَٰذَا الْإِنْسَانَ حِينُهَا۔ الخ بلاشبہ انسان پر ایک زمانہ گزرا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

کہا یا رسول اللہ کاش وہی زمانہ ہوتا۔ فرشتے بولے کیا ہم پر کوئی ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ہم تیری نافرمانی کریں گے ریکو تو کہ ان کے سوا کوئی اور مخلوق تو تھی ہی نہیں، فرمایا نہیں میں زمین پر اپنی ایک مخلوق پیدا کرنا اور اپنا ایک جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں (آگے مطول حدیث ہے)

ابن اسحاق فرماتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آدم کا پتلا بنایا پھر اسے چالیس سال تک چھوڑے رکھا حتیٰ کہ وہ ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتا ہوا ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب رُوح سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھبیک آئی اور انہوں نے الحمد للہ کہا آگے طویل حدیث ہے

جسم پیدا ہونے کے بعد رُوح پھونکنے سے پیدا ہوتی ہے | غرضیکہ حدیث و قرآن اور

آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے جسم پیدا کرنے کے بعد رُوح پھونکی۔ اور اس پھونکنے سے رُوح پیدا ہوئی۔ اگر جسم سے پہلے اور رُوحوں کے ساتھ رُوح ہوتی تو فرشتوں کو ان کی پیدائش پر تعجب ہوتا۔ نہ یہ پوچھتے کہ یہ آگ کس کیلئے پیدا کی گئی ہے کیونکہ وہ انسان کی رُوحوں کو دیکھتے اور یہ بھی انہیں معلوم ہوتا کہ ان میں مومن و کافر کی اچھی بُری رُوحیں موجود ہیں۔

رُوح کے بعد میں پیدا ہونے کی دوسری دلیل | چونکہ تمام کافروں کی رُوحیں ابلیس

کے تابع ہیں، بلکہ جو لوگ تقدم خلق ارواح کے قائل ہیں۔ ان کے گمان میں بھی تمام کافروں کی رُوحیں ابلیس کے کفر سے پہلے پیدا ہو چکی تھیں۔ اور اللہ پاک نے ابلیس پر کفر کا حکم بدن و رُوح آدم کی پیدائش کے بعد لگا یا ہے۔ اس سے پہلے وہ کافر نہ تھا تو اس سے پہلے رُوحیں کیسے کافر و مومن ہو سکتی ہیں۔ حالانکہ ابلیس اس وقت کافر نہ تھا۔ ان میں کفر تو شیطان کے بہکانے اور پھسلانے سے ہی پیدا ہوا۔ معلوم ہوا کہ کافر و جیس ابلیس کے کفر کے بعد پیدا ہوئیں۔ اگر لوگوں کو کہا جائے۔ کہ شروع میں ساری رُوحیں مومن تھیں، پھر ابلیس کی وجہ سے مرتد ہو گئیں تو دوسری بات ہے۔ لیکن تقدم خلق ارواح کے دلائل

اس کے مخالف ہیں۔

تیسری دلیل تخلیق آدم کے سلسلے میں ابوہریرہؓ والی حدیث میں ہے کہ آدم جمعہ کے دن پیدا کیے گئے۔ اگر رُوحیں جسموں سے پہلے پیدا ہو چکی ہوتیں تو وہ ان تمام مخلوقات میں داخل ہوتیں جو پھر دن میں پیدا کی گئی تھیں چونکہ ان چھ دنوں میں تخلیق ارواح کی خبر نہیں دی گئی۔ اس لیے معلوم ہوا کہ خلق ارواح اولاد آدم کی پیدائش کے تابع ہے۔ ان چھ دنوں میں صرف آدم کی پیدائش ہوئی اور ان کی اولاد کی پیدائش حسب مشاہدہ ہر زمانے میں ہے۔ اگر رُوح کا بدن سے پہلے وجود ہوتا اور وہ زندہ اور علم و شعور والی اور صاحب گویائی ہوتی تو اسے کچھ تو دنیا میں آکر اس عالم کی یاد ہوتی جہاں وہ ایک طویل زمانہ بسر کر چکی ہے۔ کیونکہ یہ محال ہے کہ رُوح میں حیات علم نطق اور ادراک ہو اور وہ رُوحوں کی جماعت میں ایک طویل زمانہ بھی گزارے۔ پھر جب بدن میں منتقل ہو تو اسے اپنے ماضی کا ذرا سا حال بھی معلوم نہ ہو۔ جب بدن سے جدا ہو کہ اسے اپنے تمام تفصیلی حالات معلوم رہتے ہیں۔ حالانکہ بدن میں آکر اس کے کمالات میں بہت سی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اسے اس زمانے کے حالات جب کہ کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی بدرجہ اولیٰ معلوم ہونے چاہئیں۔

ایک شبہ اور اس کا جواب اگر یہ کہا جائے کہ جسمانی تعلقات و مصروفیات رُوح کو ماضی کے حالات کے شعور سے مانع ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں خبر تفصیلی حالات کے شعور سے مانع ہوں تو ہوں لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ بھی یاد نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تعلقات جسمانی اسے ابتدائی حالات کے شعور سے مانع نہیں تو اس سے پہلے کے حالات سے کیسے مانع ہوں گے۔

چوتھی دلیل علاوہ انہیں اگر رُوح بدن سے پہلے موجود ہوتی تو علم حیات، نطق اور عقل سے منصف ہوتی پھر جب اس کا جسم سے تعلق پیدا ہوتا تو اس کے وہ تمام صفات سلب ہو جاتے۔ پھر اس میں علم و شعور رفتہ رفتہ آتا۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو عجیب بات ہے کہ ابتدا میں رُوح کمال عقل والی ہو، پھر عقل سے بالکل محروم ہو جائے اور پھر دھیرے دھیرے عقل حاصل کرے اس پر نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی اور نہ وجدانی۔ بلکہ حق تعالیٰ نے فرمایا وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ

مِنْ دَبَّوْنَ اَمْرًا يَكْفُرُ - الخ :- اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور اس نے تمہیں کان نہ لکھیں اور دل دیے تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ معلوم ہوا کہ جس حال پر ہم پیدا کیے گئے ہیں یہی ہمارا اصلی حال ہے اور علم و ادراک فوت و طاقت بعد میں آتی ہے۔ اس سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کیونکہ ہمارا وجود ہی نہ تھا۔ کہ ہم میں عقل و شعور ہوتا۔

پانچویں دلیل علاوہ انہی اگر رُو حیں جسموں سے پہلے ہوتیں اور اچھی بُری بھی ہوتیں تو ان کے لیے عملوں سے پہلے اچھائی اور بُرائی ثابت ہوتی۔ حالانکہ ان میں اچھائی اور بُرائی جسم میں آکر اچھے بُرے عملوں سے پیدا ہوتی ہے۔

پیداؤںش رُو ح کے بارے میں رحمتِ عالم کا بیان اچھائی اور بُرائی ثابت

تھی تو ہم تقدیر کا انکار نہیں کرتے۔ اگر کوئی ایسی دلیل ہے کہ رُو حیں تمام کی تمام ایک وقت میں پیدا کر دی گئیں۔ پھر ایک جگہ ٹھہرادی گئیں اور ان کو حیات و نطق بھی بخش دیا گیا۔ پھر وقتاً فوقتاً اپنے اپنے زمانے میں اپنے جسموں میں بھیجا جاتی ہیں تو اسے سب سے پہلے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن پیداؤںش و شرع کے سلسلے میں وہی خبر قابل قبول ہے جو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو۔ ظاہر ہے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رُو ح کے بارے میں اس قسم کی کوئی خبر نہیں دی۔ ہاں یہ خبر دی ہے کہ انسان کی پیداؤںش رحم ماوریں چالیس دن تک تو نطفہ کی شکل میں رہتی ہے۔ پھر چالیس دن تک جما ہوا خون رہتا ہے۔ پھر چالیس دن تک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتہ آکر اس میں پھونک مار جاتا ہے معلوم ہوا کہ تنہا فرشتے کے پھونک مارنے سے رُو ح پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے کو رُو ح لے کر بھیجا جاتا ہے۔ اور وہ بدن میں رُو ح داخل کر دیتا ہے بلکہ اللہ پاک فرشتہ بھیجتا ہے جس کی پھونک سے رُو ح پیدا ہوتی ہے۔

ایسواں باب

نفس کی حقیقت

نفس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا نفس بدن کا جز ہے؟ یا عرض ہے؟ یا جسم ہے جو جسم کے ساتھ رہتا ہے اور جسم میں رکھ دیا گیا ہے یا جو ہر مجرد ہے۔ کیا نفس بعینہ رُوح ہے یا رُوح سے جدا گانہ حقیقت ہے۔ کیا ایک ہی نفس آمارہ، لواہرہ اور مظننہ ہے یا تین ہیں؟ ان مسائل پر بہت سے لوگوں نے قلم اٹھایا اور بڑی بڑی غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے، اور ان کے بیانات میں بھی تضاد ہے۔ مگر اللہ نے اپنے رسول کی اتباع کرنے والوں کو غلطیوں سے بچایا ہے اور ان کے بیانات قابل بھروسہ ہیں ہم لوگوں کے اقوال نقل کر کے ان پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اور صحیح بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔

رُوح، نفس اور حیات میں اختلاف ہے اور اس میں بھی کہ رُوح حیات ہے یا غیر حیات اور رُوح

ابوالحسن اشعری کا بیان

جسم ہے یا غیر جسم؟

نظام کہتا ہے کہ رُوح جسم ہی کا نام ہے اور وہی نفس ہے۔ اس کے نزدیک رُوح بالذات زندہ ہے وہ کتنا ہے کہ حیات و قوت کے معنی حی قوی ہی کے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں کہ رُوح عرض ہے۔

نظام کا قول

جعفر بن حرب وغیرہ کا قول

کہ رُوح جو ہر ہے یا عرض۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا دِیْسَلُوْنَكَ عَنِ الْمَرْوَحِ الخ یہودی آپ سے رُوح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ فرمادیں کہ رُوح میرے رب کی مخلوق میں سے ہے۔ اس آیت میں

اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ رُوح کیا ہے، جوہر ہے یا عرض۔ کتنا ہے میرے خیال میں جوہر نے یہ ثابت کیا ہے کہ حیات رُوح کے علاوہ ہے اور یہ بھی کہ حیات عرض ہے۔

جیبائی کا قول | ہے۔ کیونکہ لغت میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی رُوح نکل گئی۔ اس کے نزدیک رُوح اعراض میں داخل نہیں۔

بعض حکما کا قول | بعض کے نزدیک رُوح، اعتدال طبعی کا نام ہے ان کے نزدیک دنیا کی تمام چیزیں چار عنصروں، آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے بنی ہیں۔ اور سب میں طبعی حرارت و برودت اور رطوبت و بوسنت پائی جاتی ہے۔

بعض فلاسفہ کا قول | بعض کے نزدیک طبائع اربعہ کے علاوہ رُوح ہے۔ اور دنیا میں یہی طبائع اربعہ اور رُوح ہیں۔ اور رُوح کے اعمال میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے طبعی بنائے ہیں اور بعض نے اختیار دی۔

بعض اطبا کا قول | بعض کے نزدیک رُوح و قوت خالص و صاف خون کا نام ہے جس میں کدورت و تعفن نہ ہو۔

بعض دیگر اطبا کا قول | بعض کے نزدیک حرارت غریزی ہی حیات ہے۔ یہ تمام لوگ جن کے اقوال ہم نے رُوح کے بارے میں نقل کیے ہیں اصحاب طبائع کہلاتے ہیں۔ جو ثابت کرتے ہیں کہ حیات ہی رُوح ہے۔

اصم کی رائے | اصم حیات و رُوح کے لیے جسم کے علاوہ کچھ اور ثابت نہیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ صاحب عقل و شعور جسم ہی ہے۔ جس میں طول و عرض و عمق پایا جاتا ہے اور جسے ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ کتنا تھا کہ نفس بعینہ یہی بدن ہے کچھ اور نہیں۔

ارسطا طالیس کی رائے | ارسطا طالیس کے نزدیک نفس پر تدبیر و نشوونما اور بوسیدگی طاری نہیں ہوتی یہ ایک بسیط جوہر ہے اعمال و تدبیر کی جہت سے تمام عالم حیوانات میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ قلت و کثرت منصف نہیں ہوتا۔ یہ ذات و اصل کے اعتبار سے قابل تجزی نہیں اور دنیا کے

ہر جاندار میں ایک ہی معنی کے ساتھ ہے۔

ثنویہ کی رائے | ثنویہ یا ثنائیہ کے نزدیک نفس ایک معنی ہے جو موجود ہے اور حدود و ارکان اور طول و عرض و عمق والا ہے جو اس دنیا میں اپنے غیر کے لیے جدا ہونے والا نہیں جس پر طول و عرض و عمق کا حکم جاری ہو اور صفت حد و نہایت میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔

دیسانیر کی رائے | بعض کے نزدیک نفس انہیں اوصاف سے متصف ہے جنہیں مذکورہ بالا لوگوں نے بیان کیا ہے۔ یعنی حد و نہایت کے معنی سے، لیکن اپنے غیر کے لیے جدا ہونے والا نہیں۔ جو صفت حیوان سے متصف نہ ہوں۔ یہ دیسانیرہ کہلاتے ہیں۔

جعفر بن مبشر کی رائے | جعفر بن مبشر کے نزدیک نفس جوہر ہے اور یہ جسم نہیں ہے جس میں نفس ہے اور نہ خود جسم ہے۔ لیکن جوہر و جسم کے بین ہیں۔

ابو العزیز کی رائے | ابو العزیز کے نزدیک نفس غیر روح ہے اور روح غیر حیات ہے اور حیات عرض ہے اس کے نزدیک انسان حالت خواب میں مسلوب النفس و روح ہو سکتا ہے لیکن مسلوب الحیات نہیں ہو سکتا جس کی دلیل اللہ یتوفی الانیفس الخ ہے۔

جعفر بن حرب کی رائے | جعفر بن حرب کے نزدیک نفس جسم کے اعراض میں سے ایک عرض ہے۔ اور انسان کے آلات افعال و صحت و سلامتی اعضاء وغیرہ) میں سے ایک آلہ ہے۔ اور جوہر و اجسام کی کسی صفت سے متصف نہیں۔

ابو بکر بن باقلانی کی رائے | بعض کے نزدیک نفس وہ جوہر ہے جو سانس کے ذریعہ اندر باہر آتی جاتی ہے اور روح عرض ہے اور وہ فقط حیات ہے۔ اور نفس کے علاوہ ہے۔ ابو بکر بن باقلانی اور اس کے ماننے والوں کا یہی قول ہے۔

مشائین کی رائے | بعض کے نزدیک نفس نہ جسم ہے نہ عرض ہے نہ نفس کسی

جگہ میں سے نہ اس کا طول عرض یا عمق سے نہ کوئی ننگ ہے اور نہ اس کی تجزی ہے نہ عالم میں داخل ہے اور نہ اس سے خارج ہے نہ اس سے ملا ہوا ہے اور نہ اس سے جدا ہے۔ یہ مشائین کا قول ہے اور یہی قول اشعری نے ارسطاطالیس سے نقل کیا ہے۔

ابن سینا کی رائے بعض کا گمان ہے کہ نفس کا بدن سے تعلق نہ تو پرط و سس کی وجہ سے ہے نہ سکونت کی وجہ سے نہ چپٹنے کی وجہ سے محض اس کے لیے تدبیر بدن ہے۔ ابن سینا وغیرہ کا یہی قول ہے۔ یہ قول سب سے ردی اور صحت سے بہت دور ہے۔

ابن حزم کی رائے تمام اہل اسلام اور وہ مذاہب جو زندگی بعد الموت کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ نفس ایک جسم ہے جس میں طول و عرض و عمق پایا جاتا ہے جو مکان والا ہے۔ جثہ ہے متجزی ہے اور جسم میں متصرف ہے۔ ہمارا بھی یہی قول ہے۔ نفس و رُوح ایک ہی چیز ہے۔ ابو عبد اللہ بن خطیب نے نفس کے بارے میں لوگوں کے مذاہب بیان کیے ہیں اور کہا ہے کہ جس کی طرف انسان پتہ نزلے اس سے اشارہ کرتا ہے وہ یا تو جسم ہوگا یا عرض ہوگا۔ یا لا جسم والا عرض ہوگا۔ اگر جسم ہے تو یا تو یہی بدن ہوگا یا کوئی اور جسم ہوگا جو اس بدن کا تم شریک ہوگا۔ یا اس سے خارج ہوگا۔ اگر نفس جسم ہو اور اس بدن سے خارج ہو تو یہ قول کسی کا بھی نہیں۔ اور اگر یہی جسم ہو تو جمہور کا یہی مذہب ہے اور اکثر اہل کلام کے نزدیک پسندیدہ قول یہی ہے۔

ہم لا تبصرہ جمہور سے بدعتی اور گمراہ فرقے مراد ہیں۔ جن کے اقوال راہی نے کنوائے ہیں۔ صحابہ تابعین، اور اہل حدیث کے اقوال کی راہی کو خبر بھوک نہیں اور نہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس مسئلہ میں ان کے بھی اقوال ہیں۔ البتہ راہی نے حسب عادت باطل اقوال نقل کر دیے اور جو صحیح قول تھا جسے قرآن و حدیث اور صحابہ کے اقوال کی حمایت حاصل تھی اس کی اسے خبر بھی نہیں۔ اور یہ قول ہے اس نے جمہور مخلوق کی طرف منسوب کیا ہے۔ کہ انسان یہی مخصوص بدن ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس موضوع پر سب سے زیادہ غلط قول ہے

جس قول پر تمام ارباب دانش کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ انسان بدن اور رُوح دونوں سے مرکب ہے کبھی انسان کسی قرینہ سے فقط جسم کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور کبھی فقط رُوح کو بھی۔

مفہوم انسان میں چار مختلف اقوال | مفہوم انسان میں چار اقوال ہیں۔ انسان فقط رُوح ہے۔ یا فقط بدن ہے۔ یا

دونوں کا مجموعہ ہے۔ یا ان میں سے ہر ایک ہے۔ ان میں ناطق میں اور اس کے نطق میں بھی اختلاف ہے۔

رُوح کے بارے میں رازی کے چھ اقوال | رازی کہتا ہے اگر انسان کسی مخصوص جسم سے مراد ہو جو

اس ظاہری بدن کے اندر موجود ہے تو اس قول کے ماننے والے اس جسم کی تعیین میں مختلف ہیں (۱) بعض کے نزدیک اس جسم سے اخلاط اربعہ مراد ہیں جن سے یہ بدن پیدا ہوتا ہے (۲) بعض کے نزدیک یہ جسم خون ہے (۳) بعض کے نزدیک یہ جسم رُوح لطیف ہے جو دل سے پیدا ہو کر شریا نوں کے ذریعہ تمام اعضا میں پھیلتی ہے۔ (۴) بعض کے نزدیک یہ جسم رُوح ہے جو دل میں پیدا ہو کر دماغ کی طرف چڑھتی ہے اور حفظ و فکر و ذکر کی مصالح کیفیت سے منتصف ہوتی ہے (۵) بعض کے نزدیک یہ جسم دل میں ایک ناقابل تجسزی جزء ہے (۶) بعض کے نزدیک یہ ایک جسم ہے جو ماہیت میں اس جسم محسوس سے الگ ہے اور وہ ایک علوی نورانی لطیف جسم ہے جو زندہ اور متحرک ہے اور جو سب اعضا میں ساری ہے۔ جیسے گلاب میں عرق الہیوں میں روغن اور کوئلہ میں آگ ساری ہوتی ہے۔ پھر جب تک ان اعضا میں اس جسم لطیف سے پیدا شدہ آثار کی قبولیت کی صلاحیت رہتی ہے۔ یہ جسم لطیف ان اعضا میں گھسا ہوا رہتا ہے اور ان پر حس و اداسے کا فیضان کرتا رہتا ہے۔ اور جب یہ اعضا غلیظ اخلاط کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں اور رُوح کے آثار قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں تو رُوح بدن سے جدا ہو کر عالم ارواح میں چلی جاتی ہے۔

اس موضوع پر یہی قول صحیح ہے اس کے سوا کوئی اور قول صحیح نہیں۔ اسی پر قرآن و حدیث و اجماع صحابہ اور اعلیٰ اور

چھ قول ہی صحیح ہے

وحدانی دلائل قائم ہیں۔ اب ہم اس قول کی حمایت میں دلائل نقل کرتے ہیں :-

چھٹے قول کی پہلی دلیل (۱۰) اَللّٰهُ يَتَوَفَّى النَّفْسَ حِينَ مَوْتِهَا ثُمَّ يَرْجِعُهَا إِلَى اللّٰهِ مَوْتِ

نفسوں کو اٹھا لیتا ہے اور جو نہیں مرے انھیں نیند میں اٹھا لیتا ہے، پھر جن پر موت کا فیصلہ کر چکا ہے انھیں روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک مقررہ مدت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں اٹھانا، روکنا اور چھوڑ دینا تین دلیل ہیں۔

چھٹے قول کی چوتھی دلیل (۴) ذَكَوْتَرَىٰ اِذَا نَظَرَ الْمَوْتُ فِيْ ظَهْرَاتِ الْاِمْكَاشِ

آپ دیکھتے۔ جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلانے والے ہوتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو۔ آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ اس میں چار دلیل ہیں۔ رُوح لینے کے لیے فرشتہ کا ہاتھ پھیلانا، رُوح کا نکالنا اور اس کا نکل آنا۔ اس دن رُوح پر ذلت والا عذاب ہونا اور رُوح کا رب کے سامنے ہونا۔

آٹھویں دلیل (۸) ذَهْوَالَّذِي يَتَوَقَّأُ كَمَا بِاللَّيْلِ الْمِ دَهِي تَمِيں رَات كُو

اٹھا لیتا ہے اور اسے معلوم ہے جو کچھ تم نے دن میں کیا پھر وہ تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے (آگے ہے) یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اٹھا لیتے ہیں اور وہ کوٹنا ہی نہیں کرتے۔ اس میں تین دلیل ہیں۔ رُوحیں رات کو اٹھالی جاتی ہیں۔ انھیں دن میں جسموں میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور موت کے وقت فرشتے انہیں مار ڈالتے ہیں۔

گیارہویں دلیل (۱۱) يَا اَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اَسْ مَطْمُن رُوح اِنِّه رِب

کی طرف خوشی خوشی لوٹ جا رہی تجھ سے راضی ہے پھر میرے بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس میں تین دلیل ہیں۔ رُوح کا لوٹنا، اس کا داخل ہونا اور اس کا راضی ہونا۔ سلف کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ موت کے وقت کہا جائے گا یا دونوں موقعوں پر ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ، حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا

یہ بات تم سے موت کے وقت فرشتہ کہے گا۔ زید بن اسلم کا قول ہے کہ رُوح کو تینوں موقعوں پر جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ ابو صالح فرماتے ہیں کہ خوشی خوشی بوٹنے کی بشارت موت کے وقت ہی جاتی ہے اور دخولِ جنت کی بشارت قیامت کے دن دی جائے گی۔

پندرہویں دلیل جب رُوح قبض کی جاتی ہے اور اوپر چڑھتی ہے، تو آنکھ سے دیکھتی ہے۔ اس میں دو دلیلیں ہیں۔ رُوح کا قبض کیا جانا اور آنکھ کا اسے دیکھنا۔

سترہویں دلیل حضرت خزیمہؓ کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا جیسے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر میں سجدہ کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو خواب سنا یا تو فرمایا کہ رُوح سے ملاقات کرتی ہے۔ پھر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھا لیا اور میں نے آپ کی پیشانی پر اپنی پیشانی رکھ دی (سنائی) آپ نے بتایا کہ رُوحیں خواب میں ملاقات کرتی ہیں۔ اوپر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول گزر چکا کہ خواب میں مردوں اور زندوں کی رُوحیں ملاقات کر لیتی ہیں۔ اور آپس میں ایک دوسری سے پوچھ گچھ کر لیتی ہے پھر اللہ مردوں کی رُوحیں روک لیتا ہے۔

اٹھارہویں دلیل (۱۸۳) بلال والی حدیث میں ہے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری رُوحیں قبض کر لی تھیں اور اس نے جب چاہا انہیں تمہاری طرف لوٹا دیا۔ اس میں دو دلیلیں ہیں کہ رُوح قبض بھی کی جاتی ہے اور لوٹائی بھی جاتی ہے۔

بیسویں دلیل مومن کی رُوح پرندہ ہے جو جنت کے درختوں میں سے کھاتا ہے اس میں دو دلیلیں ہیں رُوح کا پرندہ ہونا اور جنت کے درختوں پر اس کا اٹھنا بیٹھنا یا ان کے پھل کھانا۔

بایسویں دلیل فرمایا شہیدوں کی رُوحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں جہاں چاہتی ہیں جنت میں چلتی پھرتی ہیں اور قندیلوں میں جو عرش سے ٹکی ہوئی ہیں بسیرا کرتی ہیں۔ پھر تمہارے رب نے ان سے جھانک کر پوچھا

کیا خواہش ہے۔ اس میں چھ دلیلیں ہیں۔ رُوح کا پرندے کے پیٹ میں ہونا اس کا جنت میں چلنا، اس کا جنت کے پھل کھانا۔ اور جنت کی نہروں کا پانی پینا۔ قندیلوں میں لپیلا کرنا۔ حق تعالیٰ کا ان سے بات چیت کرنا۔ اور ان کا جواب دینا اور ان کا دنیا میں لوٹ آنے کی خواہش کرنا۔ معلوم ہوا کہ ان میں رجوع کی صلاحیت ہے۔

اگر کہا جائے کہ یہ تمام صفات پرندے کے ہیں۔ رُوح کے نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقصود رُوح ہے جو پرندے میں رکھ دی گئی ہے بلکہ ابو عمرو کی پسندیدہ روایت دار و ارح الشہداء کثیرا پر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

ایک شبہ کا جواب

حضرت طلحہؓ والی حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ میں غابہ میں اپنے کھینٹوں پر گیا۔ رات ہو گئی۔ میں عبد اللہ بن عمرو بن حرام کی قبر کے پاس ٹھہر گیا۔ میں نے قبر سے قرآن پاک کی بہترین قراۃ اپنے کالوں سے سنی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عبد اللہ ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کی رُوحیں قبض کر کے زہرہ جہا قوت کی قندیلوں میں رکھ دیں۔ پھر انھیں جنت کے درمیان لٹکا دیا۔ رات کو ان کی رُوحیں لوٹا دی جاتی ہیں۔ پھر صبح کو اسی جگہ چلی جاتی ہیں جہاں ٹھہری ہوئی ہیں۔ اس میں چار دلائل ہیں۔ رُوحیں قندیل میں ہیں۔ رُوحیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی ہوتی ہیں۔ رُوحیں قبروں میں قرآن پڑھتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں۔ اور رُوحیں ایک مکان میں رہتی ہیں۔

براء بن عازب والی حدیث جو اوپر گزر چکی اس میں بیس دلیلیں ہیں ملک الموت کا رُوح سے رب کی طرف لوٹ جانے کا خطا جو ارباب عقل و فہم سے ہی کیا جاتا ہے۔ رُوح سے یہ کہنا کہ اپنے رب کی بخشش و رضا کی طرف نکل۔ رُوح کا مشک کے منہ سے پانی کے قطرے کی طرح نکل آنا۔ رُوح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہ رہنے دینا۔ اور فرشتوں کا ان سے فوراً لے لینا۔ رُوح کو جنت کا کفن دیا جانا۔ اور اسے جنت کی خوشبو میں بسانا۔ رُوح کو آسمان پر چڑھا کر لے جانا۔ رُوح سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو کا پھوٹ پڑنا۔ رُوح کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جانے۔ رُوح کو آسمان

کے تمام مقرب فرشتوں کا رخصت کرنا۔ اللہ کے حکم سے رُوح کو زمین کی طرف لوٹایا جانا۔ رُوح کا جسم میں لوٹایا جانا۔ کافروں کی رُوح قبض کرتے وقت اس کے ساتھ رگوں اور پھٹوں کا بھی کھینچ آنا۔ اس سے انتہائی بدبو کا پھوٹ پڑتا۔ اس کی رُوح کو آسمان سے پٹخ دیا جانا۔ اور زمین پر گرنا۔ فرشتوں کا اچھی رُوح کو مبارک باد دینا۔ اور بُری رُوحوں سے بیزار ہونا۔ منکر نکیر کا اٹھا کر بٹھانا اور سوال کرنا۔ اگر سوال براہ راست رُوح سے ہے تو ظاہر ہے اور اگر بدن سے ہے تو جب ہے جب اس رُوح آسمان سے لوٹ کر آجائے۔ رُوح کو رب کے پاس لے جا کر کہا جانا کہ لے رب یہ تیرا فلاں بندہ ہے۔ رب کا حکم ہونا کہ میں نے اس کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں انھیں اسے دکھا دو۔ اور رُوح کا اپنا جنتی یا جہنمی ٹھکانا دیکھنا۔ فرشتوں کا رُوح پر نماز پڑھنا۔ جیسے انسانی جسم پر نماز پڑھتے ہیں۔ رُوح کا قیامت تک اپنا جنتی یا جہنمی ٹھکانا دیکھنا جب کہ بدن کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔

حضرت ابو موسیٰ والی حدیث میں ہے کہ جب مومن کی رُوح نکلتی ہے تو اس سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو پھوٹ پڑتی ہے۔

۵۴ ویں دلیل

فرشتے اسے لے کر چلتے ہیں اور آسمان کے نیچے والے فرشتوں کے پاس سے گذرتے ہیں اور اس کا اس کے اچھے اچھے عملوں سے ان سے تعارف کراتے ہیں۔ اور نام بتاتے ہیں۔ یہ فرشتے لانے والے فرشتوں کو مع رُوح کے مبارک باد دیتے ہیں۔ پھر ان سے رُوح لے کر اس دروازے سے آسمان پر چڑھتے ہیں جس سے اس کے عمل چڑھا کرتے تھے۔ اور رُوح آسمانوں میں سُورج کی طرح جگمگاتی جاتی ہے یہاں تک کہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اور جب کافروں کی رُوح کو لے کر چڑھتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ اس کے بُرے عمل بتا کر کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں ہے۔ وہ بیزار ہو کر کہتے ہیں واپس لے جاؤ۔ چنانچہ رُوح سب سے نیچے کی زمین میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس میں دس دہلیلیں ہیں۔ رُوح کا نکلنا اس سے خوشبو کا پھوٹنا، فرشتوں کا اسے لے کر جانا۔ ملنے والے فرشتوں کا اسے مبارک باد دینا۔ اسے لے کر اوپر چڑھنا۔ آسمانوں کا اس کی روشنی سے جگمگا اٹھنا۔ رُوح کا عرش تک پہنچنا۔ فرشتوں کا یہ پوچھنا کہ یہ کون ہے۔ یہ سوال جو ہر اور مستقل ذات کے پاس

میں ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اے سب سے نیچے والی زمین کی طرف لوٹا دو۔

۶۴ ویں دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ جب مومن کی رُوح نکلتی ہے تو اسے دو فرشتے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں آسمان والے کہتے ہیں۔ یہ پاکیزہ رُوح ہے جو زمین سے آئی ہے اے رُوح تجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہو اور اس جسم پر بھی جو تجھ سے آباد تھا۔ پھر مشک کا ذکر ہے، پھر اسے رب کے پاس لے کر چڑھتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اسے پھلی مقررہ مدت تک لوٹا دو۔ اس میں چھ دیبلیں ہیں۔ دو فرشتوں کا لینا۔ لے کر آسمان کی طرف چڑھنا۔ فرشتوں کا یہ کہنا کہ یہ پاکیزہ رُوح زمین سے آئی ہے۔ فرشتوں کا اس پر نماز پڑھنا۔ اس کی بوکا پاکیزہ ہونا اور اسے لے کر اللہ کی طرف چڑھنا۔

۷۱ ویں دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے۔ جس میں دس دلائل ہیں۔ رُوح کا پاکیزہ ہونا۔ یا گندے جسم میں ہونا۔ اس جگہ حال و محل دونوں ہیں۔ فرشتوں کا یہ کہنا کہ اے رُوح نکل آ۔ تو قابلِ تعریف ہے اسے راحت و روزی کی بشارت دینا۔ یہ بشارت اس مقام کی ہے جس کی طرف رُوح بدن سے نکلی کہ جا رہی ہے۔ آسمان تک برابر ان بشارتوں کا قائم رہنا۔ رُوح کے لیے آسمان کا دروازہ کھلوانا۔ اس سے یہ کہنا کہ تعریفوں کی حالت میں جنت میں داخل ہو جا۔ رُوح کا اس آسمان تک پہنچ جانا جس میں اللہ ہے۔ کافر کی رُوح کے لیے یہ کہنا کہ مذمت کی حالت میں لوٹ جا۔ اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہ کھلنا۔ اسے زمین کی طرف چھوڑ دینا۔ پھر اس کا قبر میں لوٹ آنا۔

۸۱ ویں دلیل رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رُوحیں جمع شدہ لشکر ہیں پھر جن میں تعارف ہو جاتا ہے ان میں موافقت و محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جن میں نہیں ہوتا ان میں اختلاف رہتا ہے اس میں رُوحوں کو جمع شدہ لشکر بتایا گیا ہے اور لشکر جو اہر ذوات پر قائم ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ ان میں تعارف و عدم تعارف ہونا ہے جو جو اہر کے صفات ہیں۔ ظاہر ہے کہ لشکر اعراض نہیں ہوتے اور نہ ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ عالم میں نہ داخل ہوں نہ خارج ہوں اور نہ ان کا جزو و کل ہوتا ہے۔

حضرت ابن مسعود والی حدیث کہ رُوحیں ملاقات کرتی ہیں اور گھوڑوں کی طرح اچھی اور بُری ہوتی ہیں، گند چکی۔

۸۲ ویں دلیل

ابن عمرو والی حدیث میں ہے کہ رُوحیں دودن کی مسافت سے ملاقات کر لیتی ہیں حالانکہ پہلے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا۔

۸۳ ویں دلیل

وہ آئناہ ہیں جو ہم تخلیق آدم کے سلسلے میں بیان کر چکے کہ جب رُوح حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں داخل ہوئی تو انھیں

۸۴ ویں دلیل

چھینک آئی اور الحمد للہ کہا۔ پھر جب آنکھوں میں پہنچی تو جنت کے پھل دیکھ لیے پھر جب پیٹ میں پہنچی تو بھوک لگ آئی۔ ابھی پیروں میں پہنچی بھی نہ تھی، کہ اٹھ کھڑ ہوئے اور یہ کہ رُوح کے داخل ہوتے وقت بھی تکلیف ہوتی ہے اور خارج ہوتے وقت بھی۔

وہ آئناہ ہیں جن میں حق تعالیٰ کا رُوحوں کو نکالنے کا اور اچھوں بُروں کو الگ کرنے کا اور نود و ظلمت میں تفاوت کا اور چراغوں کی طرح انبیائے کرام کی رُوحوں کا بیان ہے۔

۸۵ ویں دلیل

تیم داری والی حدیث کہ مومن کی رُوح حق تعالیٰ کے سامنے پہنچ کر سجدہ کرتی ہے اور تمام فرشتے اسے بشارت دیتے ہیں اور حق تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی رُوح کو لے جا کر فلاں

۸۶ ویں دلیل

فلاں جگہ رکھو۔

وہ آئناہ ہیں جو ہم نے مستقر ارواح کے بارے میں بیان کیے ہیں اور اس میں لوگوں کا اختلاف اور اس اختلاف کے ضمن میں

۸۷ ویں دلیل

اجماع سلف کا بیان کہ موت کے بعد رُوح کے لیے مستقر ہے گو اس کی تعیین میں اختلاف ہے۔

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگوں کے جسم قبروں میں پیدا ہوں گے پھر جب صدور کھینکا جائے گا تو ہر رُوح اپنے

۸۸ ویں دلیل

جسم میں داخل ہوگی۔ پھر جب وہ اس میں داخل ہوگی تو زمین پھٹ جائے گی اور لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ صدور والی حدیث میں ہے کہ حضرت

اسرافیل روح کو آواز دیں گے تو تمام رُوحیں آجائیں گی۔ مومنوں کی رُوحیں نذرانی ہوں گی اور کافروں کی تار یک۔ آپ رُوحیں صُور میں دکھائیں گے۔ پھر اس میں پھونک مائیں گے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا میری عزت کی قسم ہر رُوح اپنے اپنے جسم میں چلی جائے۔ آخر رُوحیں صُور سے شہد کی مکھیوں کی طرح نکلیں گی جن سے آسمان و زمین کی درمیانی فضا بھر جائے گی اور ہر رُوح اپنے جسم کے پاس پہنچ کر اس میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ بلائے داسے کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے اور ہر قریب کی جگہ سے منادی کی آوازیں سنیں گے۔ پھر سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی خبر دی۔ جو بالکل سچی خبر ہے۔ حق تعالیٰ ان کے لیے دوسری رُوحیں پیدا نہیں فرمائے گا۔ بلکہ یہ وہی رُوحیں ہوں گی جنہوں نے دنیا میں رہ کر نیکی یا بدی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بدن پیدا کر کے انہیں ان میں لوٹا دے گا۔

۸۹ ویں دلیل | حق تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن رُوح و جسم دونوں جھگڑیں گے۔ حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے۔ قیامت کے دن لوگوں

میں جھگڑے ہوں گے یہاں تک کہ رُوح جسم سے جھگڑے گی۔ رُوح کہے گی کہ اے رب میں تیری رُوح تھی۔ تو نے مجھے اس جسم میں مقرر فرما دیا تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں۔ جسم کہے گا کہ اے رب میں ایک جسم تھا، جسے تو نے پیدا کیا تھا، اور یہ آگ جیسی رُوح مجھ میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے میں اٹھنا بیٹھنا کھڑا ہونا اور آتا جاتا تھا میرا کوئی گناہ نہیں۔ کہا جائے گا کہ میں تم دونوں میں فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ ایک اندھا اور ایک اپاہج دونوں ایک باغ میں جاتے ہیں۔ اپاہج اندھے سے کہتا ہے کہ مجھے پھل نظر آ رہے ہیں اگر میرے پاؤں ہوتے تو انھیں توڑ لیتا۔ اندھا کہتا ہے میں تجھے اپنے کندھے پر اٹھائے لیتا ہوں چنانچہ اپاہج کو اپنے کندھے پر بٹھا لیتا ہے پھر اپاہج توڑ لیتا ہے۔ اور دونوں کھا لیتے ہیں بتاؤ کس کا قصور ہوا۔ بولے دونوں کا۔ فرمایا تم نے خود اپنا فیصلہ کر لیا۔

۹۰ ویں دلیل | دو احادیث و آثار ہیں، جو عذاب و ثواب قبر کے بارے میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جسم تو خاک میں مل کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے اور

عذاب و ثواب قیامت تک قائم رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ برزخ کے عذاب و ثواب سے براہ راست متاثر ہوتی ہے۔

حیب شہیدوں کی رُوحوں سے پوچھا گیا کہ کیا خواہش ہے تو بولے
۹۱ ویں دلیل ہماری رُوحیں جسموں میں لوٹا دی جائیں تاکہ ہم پھر آپ کی راہ
 میں مارے جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال دجواب ایسی ذاتوں سے ہے جو زندہ سمجھ دار
 اور صاحب گویائی ہیں۔ جن میں دنیا میں جانے کی اور اپنے جسموں میں داخل ہونے
 کی صلاحیت ہے اور انھیں رُوحوں سے جو جنت میں چلتی پھرتی ہیں پوچھا گیا تھا
 ان کے جسم تو کبھی کے فنا کے نذر ہو چکے تھے۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وغیرہ سے ثابت ہے کہ
۹۲ ویں دلیل مومنوں کی رُوحیں برزخ میں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی
 ہیں اور کافروں کی رُوحیں سجن میں بند ہیں۔

شب اسرار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم
۹۳ ویں دلیل علیہ السلام کے دائیں بائیں رُوحیں دیکھیں اور ایک معین
 جگہ مشاہدہ کیں۔

آپ نے آسمانوں میں حسب مراتب انبیائے کرام کی رُوحیں
۹۴ ویں دلیل دیکھیں اور انہوں نے آپ کا خیر مقدم بھی کیا اور دعائیں
 بھی دیں۔ حالانکہ ان کے جسم زمین میں تھے۔

آپ نے بچوں کی رُوحیں حضرت خلیل اللہ کے ارد گرد
۹۵ ویں دلیل دیکھیں۔

آپ نے برزخ میں رُوحوں پر طرح طرح کا عذاب دیکھا۔
۹۶ ویں دلیل جیسا کہ بخاری کی سمرۃ والی حدیث میں گزر چکا۔ حالانکہ ان کے
 جسم کبھی کے بے نام و نشان ہو چکے تھے۔

حق تعالیٰ نے بتایا کہ شہید اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ کھاتے
۹۷ ویں دلیل پیتے ہیں۔ خوش ہیں اور اپنے بھائیوں کے دل خوش کن حالات
 سن کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ صفات بھی رُوحوں کے ہیں کیونکہ اجسام تو قیامت کے

دن پیدا ہوں گے۔

۹۸ ویں دلیل

حدیث ابن عباس ہے جو اوپر گزر چکی۔ ہم اسے یہاں بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس حدیث سے بے دینوں اور بدبینوں کے بہت سے اقوال کی تردید ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ کہ اتنا میں آپ نے یہ آیت **ذُلُّوا شَرَّیْ اِذَا الْمَظَالِمُ وَفِی عَمْرَاتِ الْمَوْتِ** پڑھ کر فرمایا۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کوئی شخص دنیا سے اپنا ٹھکانا جنتی یا جہنمی دیکھے بغیر رخصت نہیں ہوتا۔ مرتے وقت اس کے پاس فرشتوں کی دو قطاریں زمین سے آسمان تک ہوتی ہیں۔ ان کے چہرے سورج کی طرح چمکیے ہوتے ہیں۔ بس مرنے والا ہی انہیں دیکھتا ہے اگرچہ تم اسے اپنی طرف دیکھتا ہو پانے ہو۔ فرشتوں کے ہاتھ میں کفن و خوشبو ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا مومن ہوتا ہے تو فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اطمینان والی رُوح اللہ کی رضا اور جنت کی طرف نکل۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے تیرے لیے وہ عزت کی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں۔ فرشتے برابر اسے بشارت دیتے رہتے ہیں۔ اور اس کے حق میں ماں سے بھی زیادہ تفتیق و مہربان ہوتے ہیں۔ پھر اس کی رُوح ہر ناخن اور ہر جوڑ کے اندر سے کھینچتے ہیں۔ جس عضو سے رُوح کھینچی جاتی ہے وہ مردہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ کام ان کے لیے آسان ہے اگرچہ تمہارے لیے مشکل ہے۔ آخر کار رُوح حلق تک آجاتی ہے۔ اور جیسے بچہ رحم سے باہر آتے وقت ہچکچاتا ہے اس سے کہیں زیادہ رُوح جسم سے باہر آتے وقت ہچکچاتی ہے۔ پھر حاضرین فرشتوں میں سے ہر فرشتہ اس رُوح کو قبض کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، مگر ملک الموت قبض کرنے پر حاکم ہیں۔ وہی قبض کرتے ہیں۔ پھر آپ نے آیت **قُلْ تَتَوَفَّاكُم مَّلَکُ الْمَوْتِ الَّذِیْ وُكِّلَ بِكُمْ**۔ الخ (آپ فرمادیں تمہیں ملک الموت مارتا ہے جو تم پر مقرر ہے) پڑھی پھر ملک الموت اسے سفید کپڑے میں لے لیتا ہے۔ پھر اسے سینے سے لگاتا ہے اور ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ پھر اس سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو ملکتی ہے۔ فرشتے یہ پاکیزہ خوشبو سونگھتے ہیں۔ اور اس

کے پاس آکر کہتے ہیں کہ اس پاکیزہ خوشبو اور پاکیزہ رُوح پر مر حبا ہو۔ اے اللہ اس رُوح پر اپنی رحمت بھیج۔ اور اس جسم پر بھی جس سے یہ نکل کر آئی ہے۔ پھر اسے لے کر چٹھتے ہیں۔ اس سے مشک سے بھی زیادہ پیادہ خوشبو پھوٹتی ہے۔ فرشتے اس پر نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں۔ ان کے لیے آسمان کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ رُوح جس آسمان سے گزرتی ہے اسی کے فرشتے اس پر نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پاکیزہ رُوح مبارک ہو۔ فرشتو! اسے جنت میں لے جا کر اس کا جنتی ٹھکانا اور عورت کی وہ تمام چیزیں دکھا دو۔ جو میں نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ پھر اسے زمین کی طرف لے جاؤ۔ کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اسی میں لوٹا دوں گا اور دوسری بار اسی سے پیدا کر دوں گا۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمدؐ دراصل اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور رُوح جسم کی بہ نسبت جنت سے نکلتے ہوئے زیادہ بچکھاتی ہے۔ اور کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ کیا اسی جسم کی طرف جس میں میں تھی؟ فرشتے کہتے ہیں ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور تمہیں بھی حکم ماننے کے بغیر چارہ نہیں۔ چنانچہ فرشتے اسے اتار لاتے ہیں۔ اتنی دیر میں لوگ غسل و کفن سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے رُوح کو جسم و کفن میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کے ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے تاکہ باطل خیالات کی پول کھل جائے۔

۹۹ ویں دلیل

ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ مومن کی موت کے وقت اس کے پاس دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں جنت کے پھل اور کفن ہوتا ہے۔ رُوح اسی کفن میں قبض کی جاتی ہے۔ اس سے اس قدر پیادہ خوشبو آتی ہے کہ ایسی خوشبو کبھی کسی نے سونگھی نہیں۔ یہاں تک کہ اسے حق تعالیٰ شانہ کے پاس لایا جاتا ہے۔ پھر فرشتے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر رُوح سجدہ کرتی ہے پھر حضرت میکائیلؑ کو بلایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس رُوح کو مومنوں کی رُوحوں میں لے جا کر رکھ دو جب تک میں اس کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھوں۔ صحابہ کے مختلف آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ رُوح مومن عرش کے آگے وفات نوم و وفات موت کے بعد سجدہ کرتی ہے۔ اللہ کے سامنے جا کر رُوح کا

بہترین سلام یہ ہے :- اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَصَلِّكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْاِکْرَامِ ط ر اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھی سے سلامتی ہے - اے جلال و عزت
والے تو برکت والا ہے -

قاضی نور الدین کا بیان ہے کہ میری خالہ بڑی نیک اور
عبادت گزار تھیں۔ میں مرض الموت میں ان کے
پاس گیا۔ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ جب رُوح حق تعالیٰ کے سامنے جاتی ہے اور اس کے
سامنے کھڑی ہوتی ہے تو کس طرح سلام کرتی ہے۔ یہ سوال بڑا اہم تھا۔ میں نے
غور کر کے یہ جواب دیا کہ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ الخ کہتی ہے۔ خیر۔ بے چاری فوت
ہو گئیں۔ ایک دن میں نے انھیں خواب میں دیکھا۔ فرمایا ہی ہیں اللہ تمہیں اچھا
صلہ دے۔ پہلے تو مجھ پر رعب چھا گیا اور خراب نہیں رہی کہ کیا کہوں۔ پھر مجھے
تمہارا بتایا ہوا کلمہ یاد آ گیا اور میں نے وہی کہہ دیا۔

عوام کو بھی اس کا علم ہے کہ روعیں مردوں کی رُوحوں سے (خواب میں)
ملتی ہیں۔ اور ان سے کچھ باتیں پوچھ لیتی ہیں اور وہ انہیں نامعلوم
باتیں بتاتی ہیں۔ پھر بیدار ہی میں خواب بعینہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے واقعات
بے شمار ہیں۔

سو نے والے کی رُوح پر خواب میں کچھ آثار طاری ہوتے ہیں اور
جاگ کر انھیں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتا ہے۔ یہ رُوح
نے رُوح پر اثر ڈالا تھا۔ چنانچہ :-

حضرت ابو بکر رضی و عمر رضی پر تبرا اور اس خمیازہ کا
بعض سلف کا بیان ہے کہ میرا ایک
ہمسایہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر

کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بہت کچھ گالیاں دیں۔ میری اور اس کی
ہاتھ پائی بھی ہو گئی۔ آخر میں گھر سے رُوح میں ڈوبا ہوا گھر پہنچا۔ میں نے رُوح کے
مارے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اور سو گیا۔ رات کو خواب میں رحمت عالم صلی اللہ
علیہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے آپ سے شکایت کی کہ فلاں آپ کے صحابہ کو گالیاں
دیتا ہے۔ پوچھا کس کو میں نے کہا حضرت ابو بکر رضی و حضرت عمر رضی کو۔ آپ نے
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مجھے چھری دی کہ اس سے اسے ذبح کر دو۔ چنانچہ میں نے چھری لے کر اور اسے لٹا کر خواب ہی میں ذبح کر دیا۔ میرا ہاتھ خون میں بھر گیا۔ میں نے چھری زمین پر ڈالی اور زمین سے ہاتھ پونچھنے لگا۔ کہ آکھ کھل گئی۔ سنا تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی چیخ و پکار ہے۔ لوگ بولے فلاں شخص اچانک مر گیا۔ صبح کو میں نے آکر اسے دیکھا تو ذبح کی جگہ نشان موجود تھا کتاب البستان)

حضرت علیؑ کو بُرا کہنے کا وبال | میں ایک شخص دیکھا۔ جس کا آدھا چہرہ

سیاہ تھا۔ وہ اسے چھپائے رہتا تھا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو بولا میں نے اللہ سے یہ عہد کر لیا تھا کہ مجھ سے اس کے بارے میں جو بھی پوچھے گا ضرور بتا دوں گا۔ میں حضرت علیؑ کو بہت بُرا کہتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کسی نے آکر کہا۔ تو ہی مجھے بُرا کہتا رہتا ہے پھر اس نے میرے متہ پر طمانچہ مارا۔ صبح کو جو میں اُٹھا تو جہاں طمانچہ لگا تھا وہ جگہ سیاہ پڑ گئی تھی۔ اور اب تک سیاہ ہے۔ (کتاب المناجات)

ایک عورت کا واقعہ | صفیہ بنت شیبہ کا بیان ہے کہ میں صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی اتنے میں آپ کے پاس ایک عورت آئی۔ اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ عورت بولی میں آپ کے پاس اپنے ہاتھ کی وجہ سے حاضر ہوئی ہوں۔ میرے والد ہاتھ کے فرار تھے۔ ایک دن میں نے خواب میں حوض دیکھے جن پر لوگ جمع ہیں اور ان کے ہاتھوں میں گلاس ہیں۔ جو ان کے پاس آتا ہے اسی کو پانی پلا دیتے ہیں۔ میں نے اپنے والد کو بھی دیکھا۔ پوچھا امی جان کہاں ہیں فرمایا دیکھو وہ ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے۔ فرمایا۔ انہوں نے بس یہی ٹکڑا صدقہ میں دیا تھا۔ اتنے میں لوگوں نے ایک گائے ذبح کی اور اس کی چربی گھلا کر ان پر ملنے لگے۔ اور وہ چیخ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس۔ میں نے گلاس بھر کر انہیں پانی پلا دیا۔ اوپر سے آواز آئی اسے کس نے پانی پلا یا اللہ اس کا ہاتھ خشک کر دے۔ آخر میرا ہاتھ خشک ہو گیا۔ جو آپ کے سامنے ہے۔

سعید بن مسلمہ کا بیان ہے کہ حضرت عدیقہ کے پاس ایک عورت تھی۔ بولی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کر لی تھی کہ میں شرک سے اچوری سے زنا سے اقتل اولاد کسی پر بہتان باندھنے سے اور ہر گناہ سے بچوں گی۔ چنانچہ میں اس عہد پر اب تک قائم ہوں اللہ بھی اپنا عہد پورا کرے گا اور مجھے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ پھر اس نے خواب میں ایک فرشتہ دیکھا، اس نے کہا۔ تم تو زینت کرتی ہو اور اسے ظاہر کرتی ہو۔ نعمتوں کا شکر نہیں کرتیں۔ جہاں کی تکلیف دینی ہو اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ پھر فرشتے نے اس کے چہرے پر پانچ انگلیاں رکھ کر کہا۔ ان پانچ گناہوں کے بدلے یہ پانچ ہیں۔ اگر نہ درگاہ کرو گی تو ہم اور بڑھا دیں گے۔ صبح کو بیدار ہوئی تو پانچوں انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر موجود تھے۔

عبد الرحمن بن قاسم صاحب مالک نے یعقوب بن عبد اللہ کا ایک خواب

بن عبد اللہ بن اشج بڑے نیک آدمی تھے جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے اُس دن شب کو آپ نے خواب میں دیکھا۔ گویا میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں۔ اور مجھے وہاں دودھ پلا یا گیا ہے۔ کسی نے کہا۔ اچھا تھے تو کریئے۔ چنانچہ تھے کی تو دودھ ہی برآمد ہوا۔ پھر دن میں شہید ہو گئے۔ ابو القاسم فرماتے ہیں آپ سمندری جہاز پر ایسی جگہ تھے جہاں دودھ دستیاب نہ تھا۔ مالک کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی یہ قصہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں آپ بس کشتی میں تھے وہاں نہ دودھ تھا اور نہ دودھ کا کوئی جانور تھا۔

نافع قاری کے منہ سے خوشبو مہکتی تھی

نافع قاری جب بات کرتے تو آپ کے منہ سے مشک کی خوشبو آ یا کرتی تھی پوچھا گیا آپ خوشبو لگا کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں خوشبو کے تو میں قریب بھی نہیں جاتا ایک دفعہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا کہ آپ میرے منہ کے پاس قرأت فرما رہے ہیں۔ اسی وقت سے آج تک میرے منہ سے پڑھتے وقت خوشبو آتی ہے۔

ربیع بن رقاشی کا بیان ہے کہ میرے پاس دو شخص آکر بیٹھ گئے اور انہوں نے کسی کی غیبت کی۔ میں نے

دونوں کو دک دیا۔ پھر کچھ دن کے بعد ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے آکر کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک حبشی میرے پاس ایک پلیٹ لے کر آیا جس میں خنزیر کا بڑا فرہ گوشت تھا اور مجھ سے کہنے لگا کھا۔ میں نے کہا۔ میں خنزیر کا گوشت کیسے کھا لوں۔ اس نے مجھے ڈانٹا آخر مجھے کھانا پڑا۔ فرماتے ہیں صبح کو جو اٹھا تو میرے منہ میں بدبو تھی جو دو ماہ تک برابر رہی (کتاب الرؤیا)

علاء بن زیاد کا ایک خواب

علاء بن زیاد رات کو ایک مقررہ وقت پر تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ ایک رات گھر والوں سے کہا۔ آج میں کچھ سستی محسوس کرتا ہوں۔ فلاں وقت پر مجھے جگا دینا۔ لیکن انہوں نے جگا یا نہیں۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے مجھ سے میری پیشانی کے بال پکڑ کر کہا۔ اے علاء اٹھ اور اٹھ کر اللہ کو یاد کر۔ اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ وہ بال آخری دم تک کھڑے ہی رہے۔ یحییٰ بن بسطام فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں غسل دیا تو وہ بال کھڑے ہی دیکھے۔

ایک شخص کا آدھا منہ کالا اور آدھا سفید

تھا محمد بن علی کا بیان ہے کہ ہم مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا۔ جس کا آدھا منہ کالا اور آدھا سفید تھا۔ بولا لوگو۔ مجھ سے عبرت پکڑو میں شیخین کو بڑا کہا کرتا تھا۔ ایک رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے آکر میرے منہ پر طمانچہ مارا اور مجھ سے کہا۔ اے بے دین کیا تو شیخین کو گالیاں دینے والا نہیں؟ بیدار ہوا تو میرا آدھا منہ کالا تھا جو اب تک کالا ہے۔

محمد بن عبد اللہ حبلی کا خواب

محمد بن عبد اللہ حبلی کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں فلاں کے چبوتڑے پر ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلے پر رونق افروز ہیں اور آپ کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے

کہا۔ یا رسول اللہ یہ مجھے اور حضرت ابوبکر کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے یہاں لاؤ چنانچہ وہ لایا گیا تو وہ عمانی تھا جو شیخین کو گالیاں دینے میں مشہور تھا۔ فرمایا اسے لٹاؤ۔ انہوں نے اسے لٹا دیا۔ فرمایا ذبح کرو انہوں نے ذبح کر دیا۔ آخر اس کی چیخوں سے یہیں جاگ گیا۔ میں نے سوچا کہ اسے خواب سناؤں شاید توبہ کرے۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو رونے کی آواز سنی۔ پوچھا کیا بات ہے۔ لوگ بولے کل رات کسی نے عمانی کو اس کی چادر پائی پر ذبح کر دیا۔ پھر میں نے قریب آکر اس کی گردن جو دیکھی تو کان سے کان تک سرخ لائن دیکھی جیسے خون دکھا ہوا ہو۔

مسجد نبوی کے ایک امام کا بیان | ابوالحسن مطہری مسجد نبوی کے امام کا بیان ہے کہ میں نے مدینہ میں ایک حیرت انگیز

بات دیکھی۔ ایک شخص شیخین کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن صبح کی نماز کے بعد ہمارے پاس ایک شخص آیا جس کی دونوں آنکھیں نکل کر خساروں پر پڑی تھیں۔ ہم نے اس سے واقعہ پوچھا۔ بولا گزشتہ شب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ علی رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے ہیں اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ شیخین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ شخص ہمیں ایذا دیتا اور گالیاں دیتا ہے پوچھا ابوالقیس تمہیں کس نے گالیاں بتائیں۔ میں نے کہا۔ انہوں نے یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی دو آنکھوں سے میری آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا۔ اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تیری آنکھیں پھوڑ دے۔ اور آنکھیاں میری آنکھوں میں گھونپ دیں۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی تو میری آنکھیں خساروں پر پڑی تھیں۔ یہ شخص رو رو کر توبہ کر رہا تھا۔

ایک عالم کا بیان | ایک عالم کا بیان ہے کہ ہمارے پاس ایک شخص تھا جو مسلسل روزے رکھا کرتا تھا۔ مگر روزہ دیر سے کھولا

کرتا تھا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ دو سیاہ قام آدمی اس کے ہاتھ اور کپڑے پکڑ کر ایک شعلے والے تنور میں اسے ڈالنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ وہ ان سے کہتا ہے مجھے اس میں کیوں ڈالتے ہو۔ کہتے ہیں کیونکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا کرتا تھا۔ آپ نے تو جلدی روزہ کھولنے کا حکم دیا تھا

مگر تو دیر کر کے کھولا کرتا تھا۔ اس کا چہرہ آگ کے شعلوں سے سیاہ ہو گیا تھا اور چہرے پر نقاب ڈالے رہتا تھا۔ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں کہ ایک شخص خواب میں سخت بھوک یا پیاس یا درد محسوس کرتا ہے اور کوئی خواب ہی میں اسے پانی پلا دیتا یا کھانا کھلا دیتا ہے یا دوا دے دیتا ہے پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو بھوک، پیاس اور درد سب جاتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں نے عجائبات دیکھے ہیں۔

صدیقہ پر ایک لونڈی کا جادو | صدیقہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ایک لونڈی نے ان پر جادو کر دیا تھا۔ ایک سندی نے کہا تم پر جادو ہے۔ بولیں کس نے کیا ہے؟ بولا ایک لونڈی نے جس کی گود میں بچہ تھا اور بچے نے اس پر پیشاب کر دیا تھا۔ آپ نے اسے پوچھا۔ کیا تو نے مجھ پر جادو کیا ہے؟ بولی ہاں۔ پوچھا کیوں؟ بولی تاکہ آپ مجھے اپنی پہلی فرصت میں آزاد کر دیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کو بلا کر اسے فروخت کر دیا۔ پھر صدیقہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آپ سے کتا ہے کہ تین کنوؤں کا پانی ملا کر اس سے نہا لیجیے۔ چنانچہ آپ نے ایسا کیا اور اللہ کے حکم سے اچھی ہو گئیں۔

خواب میں خلیل اللہ کے ہاتھ پھیرنے سے بینائی لوٹ آئی | بینائی جاتی رہی تھی آپ نے خواب میں خلیل اللہ کو دیکھا کہ آپ نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ فرات میں تین دن نہالو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور بینائی لوٹ آئی۔

خواب میں بینائی لوٹ آنے کی عباتائی گئی | اسماعیل بن بلال حضرمی نابینا ہو گئے خواب میں کسی نے بتایا یا خَرِيْبُ يَا حَبِيْبُ يَا سَبِيْحُ الدَّعَاءِ رَدَّ عَلَيَّ بَعْسَرِي - پڑھ کر دم کر لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور بینائی لوٹ آئی۔

آیۃ الکرسی میں ۳۶۰ رحمتیں ہیں | عبید اللہ بن ابی جعفر کا بیان ہے مجھے

ایک سخت قسم کی بیماری لگ گئی جس سے میں نے کافی دکھ اٹھایا۔ میں آیتہ الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا میرے آگے دو آدمی کھڑے ہیں۔ اور ایک دوسرے سے کہتا ہے یہ ایسی آیت پڑھتا ہے جس میں تین سو ساٹھ رحمتیں ہیں۔ کیا اس بے چارے کو ان میں سے ایک رحمت بھی حاصل نہ ہوگی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اسی دن سے بیماری میں تخفیف ہونی شروع ہو گئی۔

عرق گلاب درد معدہ کے لیے مفید ہے ایک نیک خاتون درد معدہ میں گرفتار ہو گئیں۔ خواب میں دیکھا کوئی ان سے

کہتا ہے عرق گلاب استعمال کرو۔ چنانچہ انھیں عرق گلاب سے شفا ہو گئی۔ فرماتی ہیں: میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ ورق سنلے کی اخلاص شہد اور سیاہ چمنوں کا پانی گھٹنوں کے درد کی مریضہ کو بتا دیا۔ اللہ نے اسے اسی سے شفا دے دی۔

فصد کا تصور خواب ہی سے پیدا ہوا جالینوس کہتا ہے کہ مجھے فصد کا تصور خواب ہی نے دلایا۔ اس سلسلے میں

میں نے دوبارہ خواب دیکھے جب کہ میں بچہ ہی تھا۔ اس کا بیان ہے کہ مجھے ایسا شخص معلوم ہے جس نے خواب دیکھ کر فصد کھلوائی۔ اور اللہ نے اسے اس درد سے جو اس کے پہلو میں تھا، شفا بخشی۔

گلقتد و مصطلگی رومی امراض معدہ میں مفید ہے ابن خراز کا بیان ہے کہ ایک شخص معدے کی بیماری میں

مبتلا تھا۔ اور میرے زیر علاج تھا۔ علاج کرتے کرتے رک گیا۔ ایک مدت کے بعد ملا میں نے اس کا حال پوچھا بولا میں نے خواب میں حاجیوں کے مشابہ ایک شخص دیکھا جو لامٹی پڑٹیک لگا کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ نہیں معدے کی بیماری ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ بولا گلقتد و مصطلگی استعمال کرو۔ چنانچہ میں نے یہی دو کچھ دن استعمال کی اور ٹھیک ہو گیا۔ یہ جالینوس تھا۔ غرضیکہ اس سلسلے میں بے شمار واقعات ہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ طب کی ابتدا ہی خوابوں سے ہوئی اور بلاشبہ طب کے بہت سے مسائل خواب ہی سے لیے

ہوئے ہیں۔ اور کچھ تجربوں اور قیاس کے ذہین منت ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے دل میں ڈال دیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے تاریخ الاطباء اور کتاب البستان لقیروانی پڑھیے۔

یہ آیت اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِالْاٰیٰتِ الْاٰتِیٰتِ جَنٰتِہُمْ جَہٰدِی
۱۰۲ ویں دلیل آیتیں جھٹلائیں اور ان سے غرور کیا ان کے لیے آسمان کے

دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس پر دلیل ہے کہ مومنوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یعنی موت کے بعد ان کی رُوحوں کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ جیسا کہ مشہور احادیث میں آیا ہے۔ بعض اوپر بھی گز رہ چکیں۔ عکس اس کے کافروں کی رُوحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ان کے جسموں کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جنت میں اپنے آگے
۱۰۳ ویں دلیل تمہاری کھٹکھٹاہٹ سنی۔ تمہارے پاس کون سا عمل ہے

بولے جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نازہ وضو کرتا ہوں تو دو گنا نہ ضرور ادا کر لیتا ہوں۔ فرمایا اسی دو گنا کا یہ اثر ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی رُوح کی آہٹ سنی۔ ورنہ ان کا جسم تو زمین پر تھا اور ابھی وہ زندہ تھے۔ تمام وہ احادیث و آثار ہیں جو قبروں کی زیارت کے ان پر خطاب

۱۰۴ ویں دلیل کے ساتھ سلام کرنے کے قبر والوں کا سلام کرنے والوں کو پہچاننے اور ان کے سلاموں کا جواب دینے کے بارے میں ہیں، ان کی طرف اشارہ اوپر گز رہ چکا۔

بہت سے مردوں کی رُوحوں کو اپنے عزیزوں سے شکایتیں
۱۰۵ ویں دلیل ہیں کہ تمہارے فلاں فلاں کاموں سے ہمیں تکلیف ہوئی اور عزیزوں میں وہ عمل ان کی شکایات کے مطابق پایا جانا اور ان کا تدارک کرنا۔

اگر رُوح عرض یا جوہر مجسّم ہوتی جو نہ خود جسم کے اندر
۱۰۶ ویں دلیل ہوتی تو کہنے والوں کا یہ کہنا کہ ہم نکلے گئے، کھڑے ہوئے
 اے، بیٹھے، چلے، داخل ہوئے اور لوٹے، وغیرہ بالکل غلط ہوتا۔ کیونکہ اعراض

و مجردات کے حق میں یہ صفات ممتنع ہیں۔ حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ باتیں بالکل صحیح ہیں۔

ایک تشبیہ کا جواب | کوئی یہ نہ کہے کہ اس قسم کے دلائل لوگوں کے الفاظ و استعمالات پر موقوف ہیں جن میں حقیقت و مجاز

دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں مجازی معنی مراد ہوں۔ یعنی میرا جسم باہر نکلا۔ میرا جسم گیا وغیرہ۔ وغیرہ۔ کیونکہ ہمارے دلائل کی بنیاد عقل و فطرت کی شہادت پر ہے کہ وہ ان الفاظ کے معانی یہی لیتے ہیں۔ کہ ہم آئے اگئے یعنی اصل نور رُوح کا آنا جانا ہے اور بالبتبع جسم کا۔

۱۰۷ ویں دلیل | بدن رُوح کی سواری ہے۔ اور اس کا محل ہے۔ اس کی دیگر بھال رُوح کرتی ہے۔ لہذا بدن کا آنا جانا اور انتقال

مکانی رُوح کی سواری کے قائم مقام ہے۔ اگر رُوح میں انتقال مکانی وغیرہ کی صلاحیت نہ ہوتی تو اس کی مثال ایسی ہوتی جیسے کسی کی سواری گھر میں آتی جاتی ہے خود سوار نہیں حالانکہ یہ قطعی اور دیدہی طور پر غلط ہے۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی رُوح داخل و خارج ہوتی ہے اور بدن بالبتبع داخل و خارج ہوتا ہے۔ جسمانی آنکھیں بدن کو نکلتا بڑتا دیکھتی ہیں لیکن علم و عقل کی آنکھیں رُوح کو آتا جانا دیکھتی ہیں۔

۱۰۸ ویں دلیل | اگر رُوح عرض ہوتی تو بیک وقت انسان ہزاروں رُوحیں بدل لیتا۔ دراصل انسان صرف رُوح کی وجہ سے انسان ہے جسم کی وجہ سے نہیں۔ رُوح کو عرض ماننے کی صورت میں اب انسان اور ہوتا۔ کچھ دیر کے بعد ادا ہوتا۔ غرضیکہ مختلف اوقات میں مختلف انسان ہوتے۔ حالانکہ انسان ایک ہی ہے اور اگر رُوح مجرد ہوتی اور اس کا تعلق جسم سے محض تدبیری تعلق ہوتا اور جسم اس کا محل نہ ہوتا تو یہ بات جائز تھی۔ کہ اس کا تعلق ایک بدن سے ٹوٹ کر دوسرے بدن سے جڑ جاتا۔ جیسے کسی مدبر کا تعلق ایک شہر سے ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرے سے متعلق ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں ہمیں شک ہوتا کہ مثلاً زید کی یہ رُوح آیا

پہلی رُوح ہے یا دوسری رُوح۔ یا زید ہے یا کوئی اور زید ہے۔ ظاہر ہے کہ ارباب دانش کے نزدیک یہ بات غلط ہے۔ اگر رُوح عرض یا مجرد ہوتی تو

ذکورہ بالا شک پیدا ہو سکتا تھا۔

بہر شخص یقین سے جانتا ہے کہ اس کی رُوح علم و فکر، حسبِ بغض
۱۰۹ ویں دلیل رُوحِ نادانی وغیرہ۔ احوالِ نفسانیہ سے متصف ہوتی ہے
 اور یہ بھی جانتا ہے کہ ان احوال کا موصوفِ عرض نہیں اور نہ جوہرِ محسوس ہے جو اس کے
 بدن سے الگ ہو اور بدن کے پڑوس میں نہ ہو۔ یہ بھی اسے یقین ہے کہ یہ ادراکات
 کسی ایسی چیز کے ہیں جو جسم کے اندر ہے۔ جیسے اسے یہ یقین ہے کہ سُننا، دیکھنا،
 سو گھمنا، چکھنا اور سٹولنا اور حرکات و سکنات اس سے قائم ہیں۔ اور اس کی رُوح
 کی طرف منسوب ہیں اور جوہرِ رُوح جس سے یہ تمام باتیں وابستہ ہیں نہ عرض ہے
 اور نہ جوہرِ محسوس ہے۔

کیونکہ عرض و جوہرِ محسوس سے یہ باتیں قائم نہیں ہوتیں۔ بلکہ ایسے ذی مکان جوہر
 سے قائم ہوتی ہیں جو عالم میں داخل ہے۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو
 سکتا ہے۔ اور یہ صفت بدن کی ہے جس میں رُوح سا رہی ہے۔ اور اس کی
 رگ رگ میں اس طرح تیر رہی ہے کہ اگر رُوح ہٹ جائے تو جسم محض ایک بت
 اور بے جان ڈھانچہ رہ جائے۔

اگر رُوح عرض ہوتی اور اس کا بدن سے محض تدبیری
۱۱۰ ویں دلیل تعلق ہوتا، جیسے ناخدا کا کشتی سے اور اونٹ ہانکنے والے
 کا اونٹ سے تعلق ہوتا ہے تو جائز تھا کہ رُوح اس مخصوص بدن کی تدبیر چھوڑ
 کر کسی اور بدن کی تدبیر میں مصروف ہو جاتی۔ جیسا کہ ناخداؤں کا حال ہے اس
 صورت میں مخصوص اجسام سے دوسرے اجسام کی طرف انتقالِ ارواح کی
 تجویز پیدا ہوتی ہے جو غلط ہے۔

اگر کوئی کہے کہ رُوح و بدن کا اتحاد ہے یا رُوح کو
ایک شبہ کا جواب اپنے بدن سے طبعی عشق ہے، یا ذاتی شوق ہے
 اس لیے دوسرے اجسام کی طرف منتقل ہونا ممنوع ہے تو ہم یہ جواب دیں گے
 کہ ذی مکان وغیر ذی مکان چیزوں میں اتحادِ محال ہے علاوہ انہیں اگر رُوح
 بدن سے متحد ہوتی تو بدن کے فنا ہونے سے فنا ہو جایا کرتی۔ مزید براں اگر

اتحاد کے بعد دونوں کو بقا ہو تو دونوں نہیں بلکہ ایک ہے۔ اور اگر دونوں کو فنا ہو اور قسری چیز پیدا ہو جائے تو پھر اتحاد کیسا۔ اور اگر ایک کو بقا ہو اور ایک کو فنا ہو تو پھر بھی اتحاد نہیں۔ رُوح کو جسم سے اس لیے عشق طبعی ہے کہ رُوح اس کے واسطے سے لذت اندوز ہوتی ہے اور جب بدن حصولِ مطلبِ رُوح میں برابر ہوں تو ان کی نسبت رُوح کی طرف برابر ہوگی تو تمہارا یہ کہنا کہ مخصوص رُوح مخصوص بدن کی عاشق ہے غلط ہوا۔ مثلاً اگر کوئی پیاسا برابر کے گلاس دیکھے کہ ان میں سے ہر ایک گلاس سے اس کی غرض حاصل ہو سکتی ہے تو اسے کسی خاص گلاس سے محبت ہونا ممتنع ہے۔ کیونکہ محبت کی وجہ ترجیح موجود نہیں۔

۱۱۱ ویں دلیل | اگر رُوح جو ہر عجب و ہوتی اور نہ عالم میں داخل ہوتی اور نہ اس سے خارج ہوتی بلکہ بین بین ہوتی اس طرح سے کہ نہ عالم سے متصل ہوتی اور نہ جدا ہوتی اور نہ اس سے مباہن ہوتی اور نہ ہم پہلو ہی ہوتی تو بدیہی طور پر معلوم ہوتا کہ وہ اس صفت کے ساتھ موجود ہے کیونکہ انسان کا علم اس کی رُوح سے ہے اور رُوح کے صفات ہر معلوم سے زیادہ ہیں۔ انسان کے باقی معلومات علم بنفسہ کے تابع ہیں مگر یہ قطعی طور پر معلوم ہے کہ یہ غلط ہے کیونکہ تمام دنیا جانتی ہے کہ رُوح کا اس صفت کا ساتھ موجود ہونا محال عقلی ہے جس نے اپنی رُوح کے بارے میں اور اپنے رب کے بارے میں ایسا تصور کیا اس نے نہ اپنی رُوح پہچانی اور نہ اپنے رب کو پہچانا۔

۱۱۲ ویں دلیل | یہ بدن جو مشاہدے میں آتا ہے رُوح کے تمام صفات و ادا کا کا محل ہے خواہ کلی اور اکات ہوں یا جزئی اور حرکات ارادیہ پر قدرت کا بھی محل ہے تو واجب ہے کہ ان ادا کا ت و صفات کا حامل بدن ہو اور وہ چیز بھی جو اس میں ساکن ہے لیکن ان کا محل جو ہر مجرد کو ماننا جو نہ عالم میں داخل ہو اور نہ خارج بدیہی طور پر غلط ہے۔

۱۱۳ ویں دلیل | اگر رُوح جسمیتہ و مکان سے مجرد ہو تو اس کے فعل کا محل فعل کے اتصال پر موقوف ہونا ممتنع ہو۔ کیونکہ غیر متعین کا متعین سے ملا ہوا ہونا منع ہے۔ اگر ایسا ہو تو رُوح کا فعل براہِ اختراع ہوا۔ اور

اور فاعل و محل فعل کے درمیان ملاقات و اتصال کی عاقبت ہی نہیں رہی۔ پھر سر شخص بلا چھوٹے اجسام کو حرکت دینے پر قادر ہو۔ کیونکہ روح تمہارے خیال میں جس طرح تحریک اجسام پر اسے چھوٹے بغیر قادر ہے اسی طرح غیر کے جسم کی تحریک پر بلا چھوٹے قادر ہوتی چاہیے حالانکہ یہ بدیہی طور پر باطل ہے۔ معلوم ہوا کہ روح تحریک پر قادر نہیں۔ جب تک محل حرکت گویا محل حرکت سے ملے ہوئے جسم کو نہ چھوٹے۔ اور ہر وہ چیز جو جسم سے ملی ہوئی ہو یا جسم سے ملے ہوئے جسم سے ملی ہوئی ہو جسم ہوتی ہے۔

ایک تشبیہ کا جواب

اگر کوئی کہے کہ یہ جائز ہے کہ نفس کی تاثیر اپنے خاص بدن کی تحریک میں اتصال سے مشروط نہ ہو۔ اور غیر

کی تحریک میں اتصال سے مشروط ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب بدن تصرفات نفس کو بلا اتصال نفس کے قبول کر لیتا ہے تو اسے دوسرے اجسام کے تصرفات کو بھی بلا اتصال کے قبول کر لینا چاہئیں۔ کیونکہ اجسام قبول حرکت میں برابر ہیں۔ اور نفس کی نسبت سب کی طرف برابر ہے۔ کیونکہ جب نفس جسمیت و علاقہ جسمیت سے مجرد ہے تو اس کی ذات کی نسبت سب کی طرف برابر ہوتی۔ اور جب کسی فعل والی ذات کی نسبت سب کی طرف برابر ہو۔ اور اثر پذیر اجسام کی نسبت بھی اس فاعل کی طرف برابر ہو تو اس کی تاثیر سب کے ساتھ برابر ہوگی۔ پھر جب فاعل محل فعل کے اتصال سے بعض میں متغنی ہے تو اس کا سب میں مستغنی ہونا لازم آیا۔ اور اگر بعض میں اتصال کا محتاج ہے تو پھر سب میں محتاج ہوگا۔

اگر کوئی کہے کہ نفس اپنے مخصوص بدن کا عاشق ہے

ایک اعتراض کا جواب

دوسرے بدنوں کا عاشق نہیں اس لیے اس کی تاثیر اپنے بدن میں بہت قوی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس شدید عشق کا اتنا اثر ہے کہ نفس کا تعلق اپنے بدن سے زیادہ ہو اور اس میں اس کا تصرف قوی ہو۔ لیکن دوسرے اجسام کی بہ نسبت اس کی ذات کے تقاضوں کا بدل جانا قطعی ناممکن ہے یہ دلیل انتہائی قوی ہے۔

تمام ارباب عقل اس بات پر متفق ہیں کہ انسان یہی زندہ ابونہ

۱۱۴ ویں دلیل

والا، کھانے پینے والا، نشوونما پانے والا، حساس اور اکتیوا

ارادے سے حرکت کرنے والا ہے۔ یہ صفتیں دو قسم کی ہیں۔ بعض تو انسان کے بدن کی ہیں، اور بعض رُوح کی۔ اگر رُوح جو ہر عیب دہو کہ نہ عالم میں داخل ہو نہ خارج اور نہ اس سے متصل ہو۔ اور نہ علیحدہ یا کچھ عالم میں ہو اور کچھ نہ عالم میں داخل ہو اور نہ خارج۔ تو اہل عقل کے نزدیک یہ سب باتیں غلط ہیں۔ بلکہ ان کے نزدیک پورا انسان معدن در و روح کے عالم میں داخل ہے جیسے یہ قول غلط ہے کہ نفس قدیم وغیر مخلوق ہے۔ کیونکہ اس صورت میں آدھا انسان مخلوق ہوتا ہے اور آدھا غیر مخلوق۔

ایک شبہ کا جواب | اگر کوئی کہے کہ ہم مانتے ہیں کہ انسان وہی ہے جو تم نے بیان کیا۔ مگر ہم ایک جوہر محسوس ثابت کرتے ہیں جو

انسان کا مدبر ہے، جو مذکورہ بالا صفتوں سے متصف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جوہر مجرد انسان کے علاوہ کچھ اور ہے یا یہی انسان کی حقیقت ہے۔ پہلی صورت میں یہی بات آتی ہے کہ تم نے انسان کے لیے اس کے علاوہ مدبر ثابت کیا جس کو تم نفس کہتے ہو۔ اور اس وقت موضوع گفتگو حقیقت انسان ہے۔ مدبر پر گفتگو نہیں۔ کیونکہ مدبر تو نہ صرف انسان کا بلکہ تمام کائنات عالم کا حق تعالیٰ شانہ ہے۔

۱۱۵ ویں دلیل | جب کسی اہل عقل سے پوچھا جاتا ہے کہ انسان کیا ہے تو وہ اسی جسم کی طرف اور یہ جسم جس سے قائم ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے دل میں کسی جُدا گانہ محسوس کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کا علم بدیہی ہے۔ جس میں شک و مغالطہ کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں۔

۱۱۶ ویں دلیل | اباب دانش جانتے ہیں کہ خطاب اسی جسم و رُوح سے ہوتا ہے اسی طرح بھلائی برائی عذاب و ثواب اور ترغیب و ترمہیب کا مرجع ہی جسم و رُوح ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ان سب باتوں کا مرجع جوہر محسوس ہے تو اہل عقل اس پر ہنسیں گے اور بالاتفاق اسے غلطی پر مانتے ہیں۔

پہلے دلیل :- ۱۱۱ اباب دانش بالاتفاق رُوح اور جسم، اور نفس و جسم کہتے ہیں معلوم ہوا کہ رُوح جسم کے علاوہ ہے۔ اگر

روح ہی جسم ہوتی تو پھر ان کی اس بات کے کوئی معنی نہ رہتے۔

(۲) ان کی سب سے زوردار دلیل یہ ہے کہ یہ بدیہی طور پر معلوم ہے
دوسری دلیل کہ موجودات میں بعض ایسی چیزیں نہیں جو غیر قابل انقسام ہیں۔

مثلاً لفظ جو ہر فرد بلکہ ذات واجب الوجود پس لازم ہے کہ ایسی چیزوں کا علم بھی غیر قابل انقسام ہو۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اس علم سے نصف درجہ علم کا محل ہے یعنی نفس بھی غیر قابل انقسام ہو۔ اگر نفس جسم ہوتا تو جسم کی طرح قابل انقسام ہوتا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دو کہ علوم کلیہ کا محل اگر جسم یا جسمانی ہو تو وہ علوم بھی منقسم ہو جائیں گے۔ کیونکہ منقسم میں جو حال ہو گا وہ بھی منقسم ہو گا۔ حالانکہ علوم کا منقسم ہونا محال ہے۔

(۳) اس میں شک نہیں کہ ذہنی صورت کلیہ محسوس ہیں۔ ان کا
تیسری دلیل تجرید یا تو اخذ کرنے والے کی وجہ سے ہے یا اخذ کرنے کی

وجہ سے ہے۔ پہلی صورت باطل ہے۔ کیونکہ یہ صورتیں ایسے اشخاص سے لی ہوئی ہیں جن کی مقداروں میں بھی اختلاف ہے اور معین اوضاع میں بھی۔ معلوم ہوا کہ ان میں تجرید اخذ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور اس قوت عقلیہ کی وجہ سے ہے جس کا نام نفس ہے۔

(۴) قوت عاقلہ غیر متناہی افعال پر قادر ہے؛ کیونکہ وہ غیر متناہی ادراکات
چوتھی دلیل پر قادر ہے، اور قوت جسمانیہ غیر متناہی افعال پر قادر نہیں؛ کیونکہ قوت

جسمانیہ اپنے محل کے منقسم ہو جانے کی وجہ سے منقسم ہوتی ہے پھر جو چیزیں بعض افعال پر قادر ہو لاندھی طور پر اس سے کم ہوگی۔ جو کل افعال پر قادر ہے اور یقیناً اس سے قوی ہوگی جو بعض پر قادر ہوگی اور متناہی پر متناہی کی زیادتی خود متناہی ہے۔

(۵) اگر قوت عاقلہ جسم میں حال ہو تو واجب ہے کہ وہ یا تو
پانچویں دلیل دائمی ادراک والی ہوگی یا ممتنع الادراک ہوگی اور دونوں

صورتیں باطل ہیں۔ کیونکہ قوت عاقلہ کا ادراک جسم اگر عین وجود جسم ہے تو محال ہے۔ اور اگر اس کے وجود کے کوئی صورت مساوی ہے اور وہ قوت عقلیہ میں جو جسم میں حال ہے، حال ہے تو دو متماثل صورتوں کا اجتماع لازم آتا ہے

جو محال ہے۔ معلوم ہوا کہ قوت عاقدہ اگر اپنے آلہ کا ادراک کرے تو یہ مطلب ہوگا کہ قوت عاقدہ کے نزدیک نفس آلہ باص ہے۔ اس لیے ادراک دائمی رہنا واجب ہے۔ اگر اسی قدر حصول ادراک میں کافی مواد اگر کافی نہ ہو تو کسی وقت میں ادراک نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر کسی وقت میں ادراک ہو اور کسی وقت نہ ہو تو کسی ایسے امر کی وجہ سے ہوگا جو مجرد حضور صورت آلہ پر نازل ہوگا۔

چھٹی دلیل ہر شخص کو اپنے نفس کا ادراک ہونا ہے اور ادراک کا معنی ہے کہ معلوم کی ماہیت عالم کے سامنے حاضر ہو۔ پھر جب ہمیں اپنے نفس معلوم ہو گئے تو یا تو اس لیے معلوم ہوئے کہ ہماری ذاتیں ہماری ذاتوں کے سامنے موجود ہو گئیں یا اس لیے کہ ہماری ذاتوں کی مساوی صورتیں ہماری ذاتوں میں حاصل ہو گئیں۔ دوسری صورت باطل ہے ورنہ دو شملوں کا اجتماع لازم آئے گا لہذا پہلی صورت ثابت ہوئی کہ ہماری ذاتیں ہماری ذاتوں کے پاس موجود ہیں اور یہ صورت جب ہو سکتی ہے جب کہ روح ایک مستقل ذات ہو اور محل سے بے نیاز ہو۔ کیونکہ اگر کسی محل میں حال ہوگی تو اس محل کے پاس حاضر ہوگی۔

ساتویں دلیل ابوالبرکات بغدادی کی دلیل ہے کہ پارے کے سمندر کا اور یا قوت کے پہاڑ کا اور سورج اور چاند کا تصور ممکن ہے۔ یہ خیالی صورتیں معدوم نہیں کیونکہ قوت خیالیہ ان صورتوں کا تصور کرتی ہے اور ان میں باہمی امتیاز کرتی ہے۔ کبھی یہ خیالات اس قدر قوی ہو جاتے ہیں کہ مشاہدہ و محسوس کی طرح ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ عدم محض کے بس کا یہ کام نہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ خارج میں ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کا ذہنی وجود ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ ان خیالات کا محل یا تو جسم ہوگا یا جسم میں حال ہوگا۔ پہلی دو صورتیں باطل ہیں۔ کیونکہ سمندر و پہاڑ کی صورتیں بہت بڑی ہیں اور قلب و دماغ چھوٹے اجسام ہیں اور بڑی چیزوں کا چھوٹے جسموں میں چھپنا محال ہے۔ معلوم ہوا کہ ان خیالی صورتوں کا محل نہ جسم ہے اور نہ یہ جسمانی ہیں۔

(۸) اگر قوت عقلیہ جسمانی ہو تو ہمیشہ بڑھاپے میں کمزور ہو جانی چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

آٹھویں دلیل

نویں دلیل

(۹) قوت عقلیہ اپنے افعال میں جسم سے بے نیاز ہے اور جو چیز ایسی ہو اُسے بالذات جسم سے بے نیاز ہونا لازم ہے۔ جسم سے بے نیازی کی وجہ یہ ہے کہ قوت عقلیہ اپنا ادراک کرتی ہے۔ اور یہ محال ہے کہ اس کے اور اس کے نفس کے درمیان کوئی آلہ ہو۔ کیونکہ بغیر اس آلہ کے بھی ادراک کرتی ہے۔ علاوہ ازیں قوت عقلیہ اس جسم کا ادراک بھی کرے گی جو اس کا آلہ ہے اور اس کے اور اس کے آلہ کے درمیان کوئی اور آلہ ہے نہیں، کیونکہ تو اسے جسمانیہ روح اس خمسہ ظاہرہ و باطنہ یعنی قوت بصرات و سماعت اور قوت خیال و وہم چونکہ جسمانی ہیں اس لیے ان کی ذاتوں کا ادراک ان پر قادر ہے کیونکہ یہ اپنی ذاتوں کا ادراک کرتے ہیں اور ان اجسام کا بھی ادراک کرتے ہیں جو انھیں اٹھائے ہوئے ہیں اگر قوت عاقلہ جسمانی ہوتی تو اس کے لیے بینینوں کام دشوار ہوتے۔ علاوہ ازیں فعل کا مفعول نفس ہے۔ اگر نفس اپنے وجود میں جسم سے متعلق ہوتا تو وہ افعال جسم کی شرکت کے بغیر حاصل نہ ہوتے مگر ایسا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ قوت عقلیہ جسم کی محتاج نہیں ہے۔

دسویں دلیل

قوت جسمانیہ کثرت کاہ سے تھک جاتی ہے اور کمزوری کے بعد قوی کام پر قادر نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ کثرت کاہ کی وجہ سے تو اسے جسمانیہ کا مادہ تخیل و فنا ہو جاتا ہے جس سے ان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ برعکس اس کے قوت عقلیہ میں کثرت کاہ کی وجہ سے کمزوری نہیں آتی معلوم ہوا کہ وہ جسمانی نہیں۔

گیارہویں دلیل

ہمیں معلوم ہے کہ سیاہی سفیدی کی ضد ہے اور یہ بھی کہ ان دونوں کی ماہیت ہمارے ذہن میں حاصل ہے۔ اور یہ بات بھی بدیہی طور پر معلوم ہے کہ اجتماع سواد و بیاض اور اجتماع حرارت و سردت (اجتماع ضدین) محال ہے۔ مگر یہ اجتماع قوت عقلیہ میں محال نہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ جسمانی نہیں۔

بارھویں دلیل

اگر محل ادراک جسم ہو، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جسم قابل تقسیم ہے تو یہ بات متنع نہیں کہ جسم کے بعض اجزا سے اس کا چل و پھول وابستہ ہو۔ اس صورت میں انسان بیک وقت عالم بھی ہو گا اور جانور بھی۔

اور یہ محال ہے۔

تیسرے دلیلیں جب کسی جسمانی مادے میں مخصوص نقوش پیدا ہو جائیں تو ان نقوش کی وجہ سے اس میں دیگر نقوش نہیں پیدا ہو سکتے۔ لیکن عقلی نقوش اس کے برعکس ہیں۔ کیونکہ جب دُور میں تمام علوم و ادراکات سے خالی ہوں تو انھیں کسی علم کا سیکھنا دشوار ہو۔ پھر جب وہ کچھ سیکھ لیں تو ان علموں کا حاصل ہونا دیگر علوم کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نقوش جسمانیہ مخالف و متضاد ہیں اور نقوش ذہنیہ متعاون و متوافق ہیں۔

چوتھے دلیلیں اگر دُور جسم ہو تو پاؤں ہلانے اور نفس کے حرکت کرنے میں بقدر حرکت و ثقل جسم کے زمانہ ہو۔ کیونکہ نفس ہی جسم کا محرک ہے اور اسے حرکت پر آمادہ کرتا ہے۔ پھر اگر پاؤں کی حرکت کا محرک جسم ہو تو یا تو حرکت اسی میں حاصل ہوگی یا اس میں کہیں سے آئے گی تو مدت کی حد و رت ہوگی اور اگر اسی میں حاصل ہوگی تو اگر ہم اس متحرک عضو کو کاٹ ڈالیں تو پھر بھی اس میں حرکت باقی رہنی چاہیے۔ حالانکہ باقی نہیں رہتی۔ معلوم ہوا کہ حرکت کہیں سے آئی تھی، جس کا سلسلہ عضو کے کٹ جانے سے رک گیا۔

پندرہویں دلیل اگر نفس جسم ہوتا تو قابل تقسیم ہوتا اور اپنے بعض اجزاء کا ادراک کرتا اور بعض کا نہ کرتا مگر یہ محال ہے۔

سولھویں دلیل اگر نفس جسم ہوتا تو اس کے داخل ہونے سے جسم کا بھاری ہونا لازم تھا۔ کیونکہ خالی جسم کی شان ہے کہ جب اس میں کوئی چیز داخل ہو تو اسے بھاری بنا دے۔ مثلاً خالی مشک ہلکی ہوتی ہے اور جب اس میں پانی بھر جاتا ہے تو بھاری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے۔ جب دُور بدن میں موجود ہوتی ہے تو وہ ہلکا ہوتا ہے اور جب نکل جاتی ہے تو بھاری ہو جاتا ہے۔

سترھویں دلیل اگر دُور جسم ہوتی تو یہ بھی دیگر اجسام کی طرح جسمانی صفات و کیفیات سے منصف ہوتی۔ اور یہ معلوم ہے کہ کیفیات نفسانیہ فضائل و ذرائع ہیں۔ جسمانی کیفیات نہیں معلوم ہوا کہ دُور جسم نہیں۔

اٹھارھویں دلیل اگر رُوح جسم ہوتی تو تمام حواس سے یا کسی حاسہ سے پہنچانی جاتی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اجسام تمام حواس سے پہچان لیے جاتے ہیں اور بعض بعض حواس سے۔ حالانکہ رُوح کسی سے بھی نہیں پہچانی جاتی۔ یہ وہ حجت ہے جسے جہم نے اللہ کا انکار کرنے والوں کے سامنے پیش کی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ موجود ہوتا تو کسی نہ کسی حاسہ سے پہچانا جاتا۔ جہم نے معاذضہ میں رُوح پیش کی۔ یہ معاذضہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب رُوح جسم نہ ہو۔ ورنہ جسم کا ادراک تو کسی نہ کسی حاسہ سے ہو ہی جاتا ہے۔

انیسویں دلیل اگر رُوح جسم ہوتی تو اس میں طول و عرض و عمق پایا جاتا۔ اسی طرح سطح و شکل بھی اور یہ مقدار و بعد مادہ و محل ہی سے قائم ہوتے ہیں اگر رُوح کا مادہ و محل رُوح ہو تو دو رُوحوں کا اجتماع لازم آتا ہے۔ اور اگر رُوح نہ ہو تو رُوح کی ترکیب بدن و صورت سے لازم آتی ہے۔ جو ایسے جسم میں ہو جس کی ترکیب بدن و صورت سے ہو۔ جس سے ایک انسان کا وہ انسان ہونا لازم آتا ہے۔ اور یہ محال ہے۔

بیسویں دلیل جسم کا خاصہ ہے کہ تقسیم کو قبول کر لیتا ہے۔ اور جسم کا چھوٹا جز بڑے جز کی طرح نہیں ہے۔ پس اگر رُوح بھی تقسیم قبول کرے تو اس کا ہر جز و اگر رُوح ہو تو لازم آتا ہے کہ ایک انسان کی بہت سی رُوحیں ہوں۔ اور اگر رُوح نہ ہو تو مجموعہ رُوح نہ ہوگا۔ جیسے اگر پانی کی بوند پانی نہ ہو تو اس کا مجموعہ بھی پانی نہ ہوگا۔

ایسیویں دلیل جسم اپنی حفظ و بقا اور قوام میں رُوح کا محتاج ہے۔ اسی وجہ سے رُوح کے جدا ہونے کے بعد فنا ہو جاتا ہے۔ اگر رُوح بھی جسم ہو تو وہ بھی دوسری رُوح کی محتاج ہوگی۔ اس سے تسلسل لازم آتا ہے جو محال ہے۔

باہیسویں دلیل اگر رُوح جسم ہو تو اس کا جسم سے تعلق اگر براہ مداخلت ہے تو اجسام کا تداخل لازم آتا ہے اور اگر براہ مجاورت ہے تو لازم آئے گا کہ ایک شخص دو جسموں والا ہو۔ جن میں سے ایک جسم تو دکھائی دیتا

اور دوسرا نہیں۔

مذکورہ بالا تمام دلائل مغالطے ہیں۔ ہم ہر ایک مغالطہ کا تفصیل وار جواب دیتے

ہیں۔

فریق مخالف کے دلائل کے جوابات | پہلے دلیلے کا جواب: تمہارا

یہ کہنا کہ ارباب عقل کا رُوح و جسم اور نفس و جسم پر اتفاق ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فلاسفہ اور متکلمین کی اصطلاح میں جسم کا مفہوم لغوی اور عرفی مفہوم سے عام ہے۔ کیونکہ فلاسفہ کے نزدیک جسم وہ ہے جس میں طول و عرض و عمق کی صلاحیت ہو۔ خواہ ہلکا ہو یا بھاری۔ اور دکھائی دیتا ہو یا نہ دکھائی دیتا ہو چنانچہ ہوا، آگ، پانی، دھواں، بھاپ، تارے وغیرہ سب اجسام ہیں لیکن عربی لغت میں ان میں سے کسی کو بھی جسم نہیں کہتے۔ لغوی کتابوں کو اور عربی اشعار کو چھان جائیے آپ کو کہیں بھی جسم کا یہ مفہوم نہیں ملے گا۔ جوہری:- ابو زید کہتے ہیں جسم جسد کو کہتے ہیں اور اسے جثمان اور جثمان بھی کہتے ہیں۔

اصحی:- جسم، جثمان، جسد اور جثمان شخص کو کہتے ہیں۔ جسم الشیء یہ چیز بڑی ہے جسم، جسام، اسی عظیم یعنی عظیم ہے۔ اگر ہم نفس کو جسم کہتے ہیں تو باعتبار فلاسفہ کی اصطلاح کے کہتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے نہیں۔ ہمارا مقصد رُوح کو جسم کہنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم رُوح کے لیے وہ صفات افعال اور احکام ثابت کرنا چاہتے ہیں جن پر شرع عقل اور حس دلالت کرتی ہے۔ مثلاً حرکت، انتقال مکانی، چڑھنا اترنا، نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہونا۔ عذاب و تکلیف میں مبتلا ہونا بند کیا جانا، جھوٹ دیا جانا، قبض کیا جانا، داخل ہونا، خارج ہونا، غرضیکہ ان تمام باتوں کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے رُوح کو جسم کہا۔ گو اہل لغت نے اسے جسم کے نام سے نہیں پکارا۔ لہذا اس باطل فرقے کے ساتھ موضوع گفتگو معنی ہے۔ لفظ نہیں۔ اور عقلاً اسی معنی کے اعتبار سے رُوح و جسم کہتے ہیں۔

اس دلیل پر بڑا ناز ہے۔ یہ چارہ مقدموں پر مبنی ہے | دوسری دلیل کا جواب | (۱) موجودات میں بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جو

کسی صورت سے تقسیم کو قبول نہیں کرتیں (۲) ایسی چیزوں کا علم ممکن ہے (۳) علم غیر منقسم ہے (۴) واجب ہے کہ محل علم بھی غیب منقسم ہو۔ اگر روح جسم ہوتی تو منقسم ہوتی، حالانکہ منقسم نہیں۔ جمہور ارباب عقل نے ادل مقدمہ کو نہیں مانا۔ اور فرمایا کہ یہ تمہارا محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مثال واجب الوجود کی دی ہے۔ جو تمہارے باطل اصول پر موقوف ہے کہ تم رب کی ماہیت کو اور اس کی صفات کو نہیں مانتے اور کہتے ہو کہ اللہ وجود مجرد ہے اس کی کوئی صفت و ماہیت نہیں۔ تمہارا یہ خیال عقل و نقل کے خلاف ہے اور اجماع کے بھی۔ تم نے یہ اصول وضع کر کے اللہ کی قدرت و مشیت کی اس کے علم و ادراک کی اس کے سمع و بصر کی اس کی اپنی مخلوق پر بندگی کی تردید کی ہے اور اس اصول کی بناء پر تم نے صاف انکار کر دیا کہ اللہ نے چھ دن میں آسمان و زمین بنائے ہوں اور اس کا نام تو حیدر رکھا۔ حالانکہ یہ ہر قسم کی تحویل کی جڑ ہے۔ نقطہ کی مثال دے کر خود تم نے اپنی دلیل پر ضرب لگائی۔ کیونکہ نقطہ غیر منقسم ہے حالانکہ جسم منقسم میں حلول کیے ہوئے ہے۔ دیکھ لیا کہ منقسم غیر منقسم میں حلول کیے ہوئے ہے جو ہر فرد کو ثابت کرنے والے (متکلمین) بھی اس اصل میں تمہارے خلاف ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو ہر فرد جسم میں حلول کیے ہوئے ہے بلکہ جسم جو ہر فرد سے مرکب ہے۔ یہاں بھی منقسم میں غیر منقسم حلول کیے ہوئے ہے تمہاری دلیل مکمل نہیں ہو سکتی جب تک جو ہر فرد کا انکار نہ کرو۔ اگر تم یہ کہو کہ نقطہ خط کی انتہا و نفا کا نام ہے، اور وہ ایک عدمی چیز ہے تو تمہاری دلیل ہی اڑ گئی اور اگر وجودی چیز ہے تو غیر منقسم منقسم میں حلول کیے ہوئے ہے۔ غرضیکہ دونوں صورتوں میں دلیل کے تار و پود بکھر کر رہ جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں علم اپنے محل میں اپنی نوع کے اعتبار سے حلول کیے ہوئے ہے براہ سر بیان نہیں۔ کیونکہ ہر چیز کا اپنے محل میں حلول کرنا اس کے اعتبار سے ہے۔ مثلاً گھر میں جاندار کا حلول کرنا، حلول کی ایک نوع ہے۔ عرض کا جسم میں حلول کرنا دوسری نوع ہے۔ خط کا سطح میں حلول کرنا تیسری نوع ہے، روغن کا تلوں میں حلول کرنا چوتھی نوع ہے، جسم کا عرض میں حلول کرنا پانچویں نوع ہے، روح کا بدن میں حلول کرنا چھٹی نوع ہے۔ اور علوم و معارف کا روح میں حلول کرنا ساتویں نوع ہے، نیز

واجب الوجود کو وحدت حاصل ہے اگر یہ وحدت جوہر ہے تو جوہر ذاتاً ثابت ہو گیا اور تمہاری دلیل اڑ گئی۔ کیونکہ دلیل جوہر فرد کے نہ ماننے پر موقوف ہے۔ اور اگر عرض ہے تو اس کے لیے محل کا ہونا لازم ہے۔ پھر اگر محل منقسم ہو تو غیر منقسم کا قیام منقسم سے جائز ہوا اور وہی جوہر ہے اور دلیل اڑ گئی۔

اگر تم کہو کہ وحدت واجب الوجود ایک عدمی چیز ہے۔ اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں تو ہم بھی کہہ دیں گے کہ جن سے تم نے غیر منقسم کا وجود ثابت کیا۔ تمام عدمی ہیں خارج میں ان کا وجود نہیں۔ کیونکہ واجب الوجود جسے تم نے ثابت کیا ہے عدمی ہے بلکہ مستحیل الوجود ہے۔

ایک شبہ کا پہلا جواب

نیز نسبتیں عوارض ہیں اقسام نہیں جیسے اوپر ہونا۔ نیچے ہونا۔ مالک ہونا مملوک ہونا وغیرہ۔ اگر محل کی تقسیم سے حال کی تقسیم لازم آئے تو ان نسبتوں کی تقسیم بھی لازم آئے گی مثلاً فوقیت و تحتیت کے لیے چوتھائی اور آٹھواں حصہ لازم آئے گا مگر عقل کے نزدیک یہ چیز محال ہے۔ نیز تمہارے رئیس ابن سینا کے نزدیک قوت و ہمیت اور قوت تیسرا جواب

نکدہ یہ جسمانی ہیں، لازم آتا ہے کہ ان کے بھی اجزا ہوں۔ حالانکہ یہ محال ہے۔ کیونکہ اگر ان کی تقسیم ممکن ہو تو اگر ہر ٹکڑا اگل کے مثل ہو تو جز کا کل کے برابر ہونا لازم آتا ہے اور اگر نہ ہو تو وہ جز اس طرح نہ ہوا۔

علاوہ انہیں وہم کے کوئی معنی نہیں۔ بجز اس کے کہ یہ دوست ہو اور وہ دشمن ہو، اور یہ تقسیم مقبول نہیں کرتا۔

چوتھا جواب

نیز تمہارے نزدیک وجود ماہیت پر ایک زیادہ چیز ہے اگر محل کی تقسیم سے حال کی بھی تقسیم لازم آئے تو اس وجود کی تقسیم لازم آئے گی۔ لیکن جو وجود کو ماہیت کے علاوہ مانتا ہے اس کے مذہب پر یہ لازم ثابت نہیں ہوتا۔

پانچواں جواب

نیز عددوں کی ماہیتیں مختلف ہیں۔ دس سے دس ہونے کا ایک مفہوم اور ایک ماہیت ہے لہذا یہ ماہیت یا تو اس کی ہر اکائی

چھٹا جواب

کو عارض ہوگی یا اکائیوں کے تقسیم ہونے سے تقسیم ہو جائے گی۔ دونوں صورتیں محال ہیں کیونکہ عشریت کا مفہوم قابل تقسیم نہیں۔ ہاں عشرہ قابل تقسیم ہے۔ پس ایک غیر منقسم منقسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔

نیز جو مخصوص کیفیتیں کمیات سے متعلق ہیں جیسے گولائی اور نقوش

ساتواں جواب

وغیرہ یہ فلاسفہ کے نزدیک اعراض ہیں۔ اگر یہ عرض ہوں تو یا تو سب کے ساتھ قائم ہوں گے یا ہر جزو کے ساتھ دونوں صورتیں محال ہیں یا اجزا کی تقسیم سے یہ عرض بھی تقسیم ہو جائے گا اور خط کے ہر جزو سے اس عرض کا ہر جزو قائم ہوگا۔ یہ بھی محال ہے کیونکہ اگر اس کا جزو گولائی ہو تو لازم آئے گا کہ جزو دائرہ دائرہ ہو۔ اور اگر گولائی نہ ہو تو اجزا کے اجتماع کے وقت اگر کوئی زیادہ بات پیدا نہ ہو تو واجب ہے کہ گولائی پیدا نہ ہو۔ اور اگر زیادہ بات پیدا ہو تو اگر قابل تقسیم ہے تو تقسیم لوٹ آئے گی ورنہ حال غیر منقسم اور محل منقسم ہوگا۔ رہیں کتنا ہوں ان کے اصول پر یہ چیز لازم نہیں آتی۔ کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ حال محل کی تقسیم سے بالنتیج تقسیم ہو جائے گا۔ جیسا کہ ان تمام اعراض کا حال ہوتا ہے جو محل سے وابستہ ہوتے ہیں جیسے سفیدی اور سیاہی وغیرہ اور جو منقسم نہیں جیسے طول وغیرہ تو اس کے حصول کی شرط اجتماع احبہ ہے اور جو شرط پر معلق ہوتا ہے وہ شرط کی غیر موجودگی میں نہیں پایا جاتا)

نیز یہ اجسام بالذات ممکن ہیں اور امکان ان کی ایک صفت

آٹھواں جواب

عرضیہ ہے جو ان کی ماہیت سے خارج ہے۔ اگر یہ صفت اپنے محل کی تقسیم سے تقسیم نہ ہو تو دلیل اڑ گئی۔ اور اگر تقسیم ہو جائے تو وہی محال لوٹ آئے گا۔ کہ بجز کل کے برابر ہو اور تسلسل لازم آئے گا۔ رہیں کتنا ہوں یہ بھی لازم نہیں کیونکہ امکان ایسی چیز نہیں جو ممکن کے وجود و عدم کے قبول کرنے پر دلالت کرے اور یہ قبول اس کے ذاتی لوازم میں سے ہے۔ کوئی عارضی صفت نہیں۔ لیکن ذہن اس قبول کو قابل محسوس کر دیتا ہے۔ لہذا اس کا ماہیت کے ساتھ عارض ہونا ذہن کی تجرید سے ہے۔ رہا جزم و کھل کی شرکت کا سوال اس میں کوئی امتناع نہیں۔ جیسا کہ تمام بیسٹ ماہیتیں ہیں۔ کیونکہ تعریف و حقیقت میں ان کے جزم و کھل کے مساوی ہوتے ہیں

جیسے پانی، مٹی ہوا وغیرہ۔ جزو کل کی مسادات کم میں ممنوع ہے نفس حقیقت میں نہیں۔ یہ شبہ اس طرح باطل ہو سکتا ہے کہ علم روح میں صورت حالہ نہیں ہے بلکہ علم و معلوم کے درمیان ایک نسبت و اضافت ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھنے سے آنکھ میں وہ صورت ہمیں چھپتی جو مبصر کے مادی ہو بلکہ وہ نسبت و اضافت ہے جو قوت باصرہ اور مبصر کے درمیان پائی جاتی ہے اور اس فصل میں جو عام شبہ پیش کیا گیا ہے معلوم کی صورت قوت عاقلہ میں چھپنے پر مبنی ہے۔ پھر اس پر یہ مقدمہ اٹھا یا گیا ہے کہ غیر قابل تقسیم میں تقسیم محال ہے۔

ان کا یہ دعوئے کہ معلوم کلیہ کا محل اگر جسم یا جسمانی ہو

تیسری دلیل کا جواب

تو معلوم بھی تقسیم ہو جائیگا کیونکہ قابل تقسیم جسم میں آئی ہوئی چیز بھی تقسیم ہو جاتی ہے۔ دلیل چاہتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی نہیں کہ دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ یہ دعویٰ اس پر مبنی ہے کہ کس چیز کا علم نفس عالم میں ایسی صورت کے حاصل ہونے سے ہوتا ہے جو معلوم کی ماہیت کی برابر ہو۔ حالانکہ یہی غلط ہے جس کے دلائل آنے والے ہیں۔ اگر ہم بفرض محال مان بھی لیں تو یہی تمہارے دعوئے کی غلطی کی روشن دلیل ہے کیونکہ جب یہ صورت نفس ناطقہ کے جوہر میں حال ہوگی تو یہ صورت جزئیہ ہے جو نفس جزئیہ میں حلول کیے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ اور بھی اعراض ہیں جو اس نفس جزئیہ میں حلول کیے ہوئے ہیں۔ پھر جب ہم اس صورت کا اس کے تمام لواحق کے ساتھ اعتبار کریں تو صورت مجردہ کہاں رہی۔ یہ تو عوارض و لواحق سے متصل ہو گئی۔ اور یہ اس کی کلیت کے مانع ہے۔

اگر تم کہو کہ اس کے کلی ہونے سے یہ مراد ہے کہ جب ہم

ایک شبہ کا جواب

اس سے وہ عوارض الگ کر لیں اور اس کا من حیث الذات تصور کریں تو کلی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ جب یہ جائز ہے تو یہ کیوں جائز نہیں کہ کہا جائے کہ یہ صورت ایک مخصوص جسمانی مادہ میں معین مقدار اور معین کل کے ساتھ حلول کیے ہوئے ہے۔ مگر جب ہم اسے اس سے الگ کر لیں اور اس کا من حیث الذات اعتبار کر لیں تو بمنزلہ اس صورت کے ہو جائے گی جس کے ساتھ ہم نے ایسا کیا ہے۔ لہذا معین معین کے مقابلہ پر ہے اور مطلق محل مطلق کے

مقابلہ پر ہے۔ یہی بات عقل میں آتی بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ شبہ سب سے زیادہ باطل ہے لوگوں نے کلیات ایجاد کر کے اپنی نگاہیں خراب کر لیں۔ کیونکہ انہوں نے امور کلیہ کی تجرید کر کے جن کا وجود خارج میں نہیں ان پر موجودات کے احکام لگائیے اور انہیں موجودات کے لیے معیار و اصل قرار دے دیا پھر جب انہوں نے معلومات کی صورت میں مجرد کر کے انہیں کلیات قرار دے دیا تو ہم نے ان کے عمل مجرد کر کے انہیں کلی بنا دیا۔ اگر وہ معین جزئی لیں گے تو ان کے عمل بھی جزئی ہوں گے لہذا کلی کے مقابلہ پر کلی اور جزئی کے مقابلہ پر جزئی ہے۔ مزید برآں ہم کہتے ہیں کہ ذہن میں محض صورت معینہ مشخصہ ہے جو اپنے تمام افراد پر منطبق ہو جاتی ہے اگر تم اس اعتبار سے اسے کلی کہہ دو تو خیر اصطلاح میں کوئی جھگڑا نہیں وہ دو اعتباروں سے کلی بھی ہے اور جزئی بھی۔

چوتھی دلیل کا جواب | تمہارا یہ کہنا کہ ذہنی صورت کلیہ مجرد ہیں اور ان میں مجرد اخذ کرنے والی (قوت عقلیہ) کی وجہ سے ہے تو ہم کہتے ہیں تمہاری اس صورت عقلیہ کلیہ سے کیا مراد ہے۔ کیا یہ مراد ہے کہ معلوم ذات عالم میں حاصل ہو گیا۔ یا اس کا علم ذات عالم میں حاصل ہو گیا۔ پہلی صورت تو محال ہے ہاں دوسری صورت ٹھیک ہے مگر اس سے نہیں فائدہ نہیں پہنچتا۔ کیونکہ امر کلی جو افراد انسان میں مشترک ہے وہ انسانیت ہے علم انسانیت نہیں۔ اور انسانیت کا خارج میں وجود نہیں۔ خارج میں فقط افراد کا وجود ہے۔ اور علم معلوم کے تابع ہے۔ پھر جب معلوم معین ہے علم بھی معین ہے۔ لیکن وہ ایک ایسی صورت ہے جو بہت سے افراد پر منطبق ہو جاتی ہے لہذا ذہن و خارج میں کوئی ایسی صورت نہیں جو غیر منقسم ہو اس مقام پر آکر بڑے بڑے عقلاء سٹھو کر کھا گئے۔ جس صورت کلیہ کو وہ ثابت کرتے ہیں اور اسے روح میں حلول کی ہوئی خیال کرتے ہیں وہ صورت شخصیت ہے جو عوارض شخصیت سے متصف ہے۔ اچھا مان لو کہ یہ صورت عقلیہ جو ہمیں حال ہے جو نہ جسم ہے نہ جسمانی تو وہ تو عوارض سے غیر مجرد ہے۔

ایک شبہ کا جواب | اگر تم کہو کہ تجرید سے ہماری مراد عوارض سے قطع نظر کر کے من حیث الذات ہے تو کہا جائے گا تو پھر یہ کیوں جائز

نہیں کہ صورت حال کی محل جسمانی میں تقسیم نہیں۔ کیونکہ یہاں بھی عوارض سے قطع نظر
رکے من حیث الذات لیں گے تو مجرد ہے۔

پانچویں دلیل کا جواب | تمہارا یہ کہنا کہ قوت عقلیہ غیر متناہی افعال پر قادر ہے تو

جسمانیہ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ قوت

عقلیہ غیر متناہی افعال پر قادر ہے۔ تم کہتے ہو کہ قوت عقلیہ غیر متناہی اور اکات پر

قادر ہے اور ادراکات بھی ہوں پھر بھی وہ محدود ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا

ذَوِّكَ كَلَّ ذِي عِلْمٍ عَدِيْمٌ - ہر عالم کے اوپر اس سے زیادہ عالم ہے۔ پھر

علم کی انتہا حق تعالیٰ پر ہو جاتی ہے جو ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کے علم میں کوئی

شریک نہیں ایسا علم اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔

اگر تم کہو۔ اگر ادراک نفس کسی ایسی حد پر رُک جائے کہ

ایک اعتراض کا جواب | اس پر زیادتی ممکن نہ ہو تو امکان ذاتی سے انقلاب

لازم آئے گا۔ ہم کہیں گے اگر یہ بات صحیح ہے تو اس پر دلالت کرتی ہے کہ قوت

جسمانیہ بھی غیر متناہی افعال پر قادر ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لہذا اعتراض باطل

ہو گیا۔ علاوہ انیس قوت خیالیہ و فکریہ غیر متناہی تخیلات پر قادر ہے۔ حالانکہ

وہ تمہارے نزدیک قوت جسمانیہ ہے۔

اگر تم کہو کہ ہم قوت خیالیہ کو غیر متناہی تخیلات پر قادر نہیں

ایک شبہ کا جواب | مانتے تو ہم بھی کہیں گے کہ ہم بھی قوت عقلیہ کو غیر متناہی

افعال پر قادر نہیں مانتے۔ دوسرا مقدمہ بھی غلط ہے کیونکہ ادراک فعل نہیں ہے

چنانچہ قوت عقلیہ کے افعال کے متناہی ہونے سے اس کے ادراکات کا متناہی ہونا

لازم نہیں آتا۔ تم نے خود صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ جوہر عقلی معلوم صورت کی

قابلیت رکھتی ہے اس کی فاعل نہیں ہے۔ اور تمہارے نزدیک ایک ہی چیز

قابل و فاعل نہیں ہو سکتی۔ اور تم نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ اجسام کے لیے غیر

متناہی افعال منع ہیں۔ لیکن غیر متناہی مہولات و تاثرات منع نہیں۔

ابن سینا کا اعتراض معہ جواب کے | ابن سینا نے اس شبہ پر ایک سوال

اٹھایا ہے کہ نفس فکلیہ جو محرک آسمان

ہے قوت جسمانیہ نہیں۔ حالانکہ حرکات فکریہ غیر متناہی ہیں۔ پھر اس کا یہ جواب دیا ہے کہ گو وہ قوت جسمانیہ ہے مگر اپنے کمال میں عقلِ عابد سے مدد لینا ہے اس لیے اس کے افعال غیر متناہی ہیں۔ ہم کہیں گے جب تمہارے نزدیک یہ بات ہے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ نفسِ ناطقہ اپنے خالق سے کمال و قوت حاصل کر لینا ہے اور جسمانی ہونے کے باوجود غیر متناہی افعال پر قادر ہو جاتا ہے۔ اگر تم اس کے قائل ہو جاتے تو انبیائے کرام کے ادبِ عقلمندانہ ہو جاتے۔ مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو جاتے اور گمراہوں کی شیطانی جماعت سے نکل جاتے۔

چھٹی دلیل کا جواب | یہ شبہ تمہاری ایک غلط اصل پر اٹھایا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ ادراکِ قوتِ مدد کہ میں معلوم کے مساوی صورت کے حاصل ہونے کا نام ہے اگر ہم اس اصل کو مان بھی لیں تو اس سے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچے گا کیونکہ اس مساوی صورت کے حاصل ہونے کا نام ہے۔ اگر ہم اس اصل کو مان بھی لیں تو اس سے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچے گا۔ کیونکہ اس مساوی صورت کا حاصل ہونا ادراک کی شرط ہو گا پھر کہا جائے گا کہ یہ ادراک کیا یعنی اس صورت کا حصول ہے۔ اس کا کوئی قائل نہیں۔ یہ کہنا کیوں جائز نہیں کہ قوتِ عقلیہ مخصوص جسم میں حلول کیے ہوئے ہے پھر کبھی قوتِ ناطقہ کے لیے ایک اعتنائی حالت (شعور و ادراک) حاصل ہوتی ہے اس صورت میں قوتِ عاقلہ اس آلہ کا ادراک کرتی ہے۔ اور کبھی وہ حالت اعتنائیہ نہیں پائی جاتی تو وہ قوتِ ناطقہ اس سے بے خبر رہتی ہے جب یہ ممکن ہو تو شبہ ہی جڑ سے اکھڑ گیا۔ علاوہ انہیں ہم پوچھیں گے کیا عقل میں حاضر ہونے والی صورت ہر اعتبار سے معقول کے برابر ہوتی ہے یا بعض اعتبار سے پہلی صورت کا تو کوئی عقل مند قائل نہیں۔ اور اس کی غلطی بلا دلیل ہی کے ظاہر ہے جب یہ بات ہے تو دوسری صورت کے دماغ یا دل میں آنے سے دو مشلوں کا اجتماع لازم نہیں آتا۔ نیز قوتِ عاقلہ جو ہر قلب یا دماغ میں حلول کیے ہوئے ہے۔ اور حاصل ہونے والی صورت قوتِ عاقلہ میں حلول کرتی ہے۔ لہذا ایک چیز قوتِ عاقلہ کا محل ہے۔ نیز جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ دیکھنا ہماری آنکھ میں دیکھی جانے والی چیز کے نقشے کے چھپ جانے پر موقوف ہے یا نہیں۔ اگر موقوف ہو تو دو مشلوں کا

اجتماع لازم آتا ہے۔ کیونکہ تمہارے نزدیک قوتِ باصرہ جسمانیہ ہے لہذا وہ محم و مقدرہ
 دالے عمل میں ہے۔ پھر جب اس میں دیکھی جانے والی چیز کا حجم حاصل ہوگا تو دو مشمولوں
 کا اجتماع لازم آئے گا۔ جب یہاں دو مشمولوں کا اجتماع جائز ہے تو ہمارے مسئلہ میں
 کیوں جائز نہیں۔ اور اگر موقوف نہیں ہے تو تمہارا یہ قول غلط ہوا کہ قلب و دماغ کا
 ادراک قوتِ عاقلہ میں قلب و دماغ کے حصول صورت پر موقوف ہے۔ نیز تمہارا
 یہ کہنا کہ اگر قوتِ عقلیہ جسم میں حال ہو تو اس کا اس جسم کے لیے دائمی ادراک واجب
 ہے لیکن ہمارے دل و دماغ کا ادراک غیر دائمی ہے یہ اس پر اعتراض پڑ سکتا ہے۔ جو
 دل و دماغ میں قوتِ عقلیہ کے حلول کا قائل ہے۔ لیکن جو جسم مخصوص (نفس) میں
 حلول کا قائل ہے اس پر نہیں پڑ سکتا۔ کیونکہ وہ کہے گا کہ نفس جسم مخصوص ہے اور
 انسان اس جسم مخصوص کا ہمیشہ عالم ہے اور علاوہ غفلت کی حالت کے یہ علم
 برابر قائم رہتا ہے۔

یہ شبہ بھی مذکورہ بالا اصل پر مبنی ہے۔ یعنی اس پر کہ
 علم نفس عالم میں معلوم کے مساوی صورت کے حاصل ہونے
 کا نام ہے۔ یہ اصل بہت سے دلائل سے باطل ہے۔ جو مسئلہ علم میں مذکور ہیں اگر ہم اسے
 مان بھی لیں تو صورت مذکورہ حصولِ علم کی شرط ہے۔ نفس علم نہیں نیز اس شبہ پر
 یہ نقص پڑتا ہے کہ اگر ہم پیٹھر یا لکڑی لے کر کہہ دیں کہ یہ جوہر ہے اور قائم بالذات
 ہے پس اس کی ذات اس کی ذات کے نزدیک حاضر ہے تو ان جمادات کے لیے
 بھی لازم آتا ہے کہ یہ اپنی اپنی ذاتوں کے عالم ہوں۔ نیز تمام جاندار اپنی اپنی ذاتوں
 کے عالم ہیں۔ اگر کسی چیز کا اپنی ذات کے عالم ہونے سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کی
 ذات جوہرِ عجب و دہو تو تمام حیوانات کے نفوس کا مجرد ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ
 تم اس کے قائل نہیں۔

ابہ ابوالیرکات بغدادی کا شبہ ہے جو بالکل یکبارگی ہے
 آنکھوں میں دلیل کا جواب۔ کیونکہ یہ اس پر مبنی ہے کہ تشبیحات موجودات میں سے
 ہوں اور نفس ناطقہ میں چھپتے ہوں۔ جیسے نفس اپنے محل میں چھپتا ہوا ہے اور یہ معلوم
 ہے کہ ان خیالات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ذہن محض انہیں فرض کر لیتا ہے۔ یہ
 محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نفس میں چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ کیونکہ علوم خارجیہ کی صورتیں بھی نفس میں نہیں چھپتی ہیں۔ خیالات معدومہ کا تو ذکر ہی کیا ہے یہ اعدام اضافیہ میں تیز کرنے کے مانع بھی نہیں۔ کیونکہ عقل عدم سمع اعدام بصر وغیرہ میں تیز کر لیتی ہے۔ اور اس تیز سے یہ لازم نہیں آتا کہ اعدام موجود بھی ہوں۔ بلکہ عقل تو محالات کے الزام میں بھی تیز کر لیتی ہے جن کا وجود ممکن نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ان چیزوں میں جو عجمیہ و مقدار سے مجرد ہوں ہر اعتباراً سے اشکال و مقادیر کا حلول کرنا عقل میں آتا ہے۔ تو کیا چھوٹے جسم میں بڑی شکل و حجم والی چیز کے علم کا اثر آنا مفہول نہیں۔ نیز جب تمام اعتبار سے عدم انطباق جو ہر چیز میں صورت و شکل کے بدلنے سے مانع نہیں تو بڑے کا چھوٹے پر عدم انطباق بدرجہ اولیٰ چھوٹے سے محل میں بڑی صورت کے حلول سے مانع نہ ہوگا۔ نیز تمہارے پیسے پیشہ اوں نے اس پر دلیل قائم کی ہے کہ صورت حالہ کا جو محسوس دین چھینا محال ہے۔ اور اس کی کسی دلیل دی میں۔

اس شبہ کا کئی طرح جواب ہے (۱) قوت عقلیہ کے کمال میں بدن کا کمال قوت عقلیہ

ایک ضروری مقدار معین کا اعتبار ہے۔ لیکن صحت میں کمال بدن کا کمال قوت عقلیہ میں اعتبار نہیں۔ ظاہر ہے وہی ضروری مقدار معین برابر باقی رہتی ہے یہاں تک کہ بڑھاپے میں بھی قائم رہتی ہے۔ (۲) شاید بوڑھے کے ادراکات عقلیہ اس لیے صحیح رہتے ہوں کہ اس کی عقل بعض اعضا میں قائم ہے جن میں خرابی سب سے آخر میں آتی ہے۔ پھر جب وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں تو عقل بھی ختم ہو جاتی ہے۔

(۳) جائز ہے کہ بعض مزاج بعض قوی کے موافق ہوں اور شاید بوڑھے کا مزاج قوت عقلیہ کے موافق ہو۔ جس کی وجہ سے اس میں قوت عقلیہ قوی رہتی ہو۔

(۴) جب مزاج اپنی انتہائی قوت پر ہوگا تو تمام قوی قوی ہوں گے اور قوت شہوانیہ اور غضبیہ بھی کمال قوی ہوگی اور ان دونوں قوتوں کا قوی ہونا کمال عقلی سے مانع ہے۔ پھر جب بڑھاپا آ جاتا ہے اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو قوت شہوانیہ اور غضبیہ میں کمزوری آ جاتی ہے جو کمال عقلی سے مانع نہیں اور عقل میں بھی ضعف آ جاتا ہے لیکن عقل میں ضعف آنے کے بعد عقل کے خلاف قوی میں

بھی ضعف آجاتا ہے۔ لہذا ایک نقصان کی تلافی دوسرے نقصان سے ہو جاتی ہے۔ اور اعتدال پیدا ہو جاتا ہے (۵) بڑھا آدمی تجربہ کار اور بہت سی باتوں کا عالم ہوتا ہے اس کے تجربات و علوم قوتِ فکریہ و نظریہ کے معاون ہو جاتے ہیں لہذا ضعفِ بدن و قوت سے جو نقصان پیدا ہوا تھا اس کی تلافی ہو جاتی ہے (۶) کثرتِ کار سے ایک قسم کا گرا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس طرح اس نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے جو بدن میں خلل پیدا ہو جانے سے پیدا ہو گیا تھا (۷) رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بوطرہ خاصا ہو جاتا ہے مگر اس میں دو باتیں (حرص لمبی لمبی امیدیں) جو ان رہتی ہیں (و انعامات اس حد پر گواہ ہیں) حالانکہ حرص و امید جسمانی قوی اور خیالی صفات میں سے ہیں مگر پھر بھی بدن کی کمزوری سے ان دونوں صفتوں میں کمزوری نہیں آتی۔ معلوم ہوا کہ ضعفِ بدن سے برنی صفات میں کمزوری کا پیدا ہونا لازمی نہیں (۸) بہت سے بوطرہوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہوش و حواس بھی قائم نہیں رہتے بلکہ انتہائی بوطرہوں میں یہ چیز غالب ہے خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا:۔ و منکم من یروا فی اذنیہ اذ ذل الخ تم میں سے بعض آدمی مدی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور علم کے بعد بے علم ہو جاتے ہیں۔ لہذا بوطرہ آدمی مدی عمر میں بچہ کی طرح ہو جاتا ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں سمجھ لو کہ وہ مدی عمر کو نہیں پہنچا (۹) قوتِ بدن اور قوتِ نفس میں اسی طرح ضعفِ بدن اور ضعفِ نفس میں تلامذہ نہیں۔ بعض آدمی طاقت والے ہونے کے باوجود کم ہمت و بزدل ہوتے ہیں اور بعض کمزور ہونے کے باوجود عالیٰ حوصلہ بہادر اور خطروں میں گھس جانے والے ہوتے ہیں (۱۰) اگر تمہاری بات مان لی جائے تو پھر بھی اس سے نفس کا جو ہر شے بد ہونا کہ نہ عالم میں داخل ہونا اس سے خارج ہو۔ اور نہ بدن میں ہو اور نہ بدن سے باہر ہو لازم نہیں آتا کیونکہ جب نفس جسم لطیف و چمک دار اور علوی ہے اور سفلی اجسام کے خلاف ہے تو سفلی اجسام کی طرح انحلال و تغیر اور فنا کو قبول نہیں کرتا۔ لہذا بدن کے انحلال و تغیر سے جو ہر نفس میں انحلال و تغیر کا پیدا ہونا لازم نہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کسی قوتِ جسمانیہ میں ثبوت
 حکم سے تمام جسمانی قوی میں اسی حکم کا ثبوت لازم

دسویں دلیل کا جواب

نہیں آتا۔ تمہارے پاس محض دعویٰ اور فاسد قیاس ہے۔ نیز صورت و اعراض اپنے محل کے محتاج ہیں اور یہ اختیاج محض ان کی ذاتوں کا تقاضا ہے۔ اس حکم کے ساتھ ان کے استقلال سے ان کا محل سے استغنا لازم نہیں آتا۔ لہذا کسی حکم کے تقاضے کی بنا پر کسی چیز کے مستقل ہونے سے محل سے استغنا لازم نہیں آتا۔

یہ ہے کہ قوت خیالیہ جسمانیہ ہے اور وہ معمولی چیزوں کے تخیلات کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی چیزوں کے تخیلات کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی

گیارہویں دلیل کا جواب

چیزوں کے تخیلات پر بھی قادر ہے۔ جہاں وہ سورج اور چاند کا تصور کرتی ہے وہاں وہ ایک معمولی انگارے کا بھی تصور کر لیتی ہے۔ نیز قوی و غالب چیزوں کے دیکھنے سے کمزور چیزیں آنکھوں سے غائب ہو جاتی ہیں، اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی اور بند عقلیں کمزور معقولات کے ادراک سے مانع ہیں۔ کیونکہ جو شخص رب کائنات کے جلال اور اس کے اسماء و صفات کی معرفت میں ڈوبا ہوا ہے، اس سے اس حالت میں جو ہر فرد کی حقیقت و ماہیت نقاب میں رہے گی۔

یہ شبہ اس پر مبنی ہے کہ ذات مدرک میں مدرک بارہویں دلیل کا جواب

کے مادی صورت حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ اصول غلط ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا۔ اس پر آئینہ میں صورت کے چھپنے سے استدلال کرنا بھی غلط ہے۔ کیونکہ تمام اہل عقل و فلسفہ اور متکلمین کا اس پر اتفاق ہے کہ آئینہ میں کوئی چیز مطلق نہیں چھپتی نیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفس میں بجائے ادراک سواد و بیاض کے ان کی رسمیں اور مثالیں چھپتی ہیں۔ حقائق نہیں تو پھر مادہ جسمانیہ میں ان چیزوں کی رسموں کا حاصل ہونا کیوں جائز نہیں۔

یہ اعتراض تمہارے ہی اصول سے ٹوٹ جاتا ہے۔

تیرہویں دلیل کا جواب

کیونکہ شہوت و غضب اور تخیل تمہارے نزدیک احوال جسمانیہ سے ہیں۔ اور ان کا محل منقسم سے تو لازم ہے کہ ایک جزو بدن سے تو شہوت و غضب کو قائم کرو اور دوسرے

جزو سے ان کے اعضاء کو۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ انسان بیک وقت کسی چیز کو چاہے بھی دو

مرکب ہے اور دونوں مقدموں پر یا کسی ایک پر منع وارد ہو سکتی ہے لہذا ہم نہیں مانتے کہ اگر نفس جسم ہو تو یہ لازم آئے کہ بعض نفس معلوم ہو اور بعض مجہول۔ کیونکہ نفس بسیط ہے عناصر سے مرکب نہیں اور نہ مختلف اجزا سے مرکب ہے۔ پھر جب تمہیں اس کی ذرا کا شعور ہو جائے گا۔ یہ منع تو مقدمہ متنازعہ پر ہوئی رہا مقدمہ استثنائیت وہم کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ بعض نفس کا علم ہو اور بعض نفس کا نہ ہو۔ تم نے اسس کے باطل ہونے پر دلیل تو دلیل کسی مشبہ کا بھی ذکر نہیں کیا۔ یہ بات بدیہی ہے کہ انسان کو کبھی اپنے نفس کا بعض اعتبار سے شعور ہوتا ہے تمام اعتباروں سے نہیں۔ اس شعور میں بھی لوگوں میں فرق رہتا ہے۔ بعض کا شعور دوسروں کے شعور سے کئی درجہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا :-

تم ان کی طرح نہ بن جانا جو اللہ کو بھول گئے پھر اللہ نے انہیں ان کی جانوں کو بھلا دیا۔ یہ لوگ اپنے نفسوں کو تمام اعتباروں سے نہ بھولے تھے، بلکہ اس اعتبار سے بھولے تھے جس سے نفس کے کمالات و سعادتیں اور مصلحتیں وابستہ تھیں لیکن جس اعتبار سے ان کی شہزہیں حظوظ نفسانیہ اور ارادے وابستہ تھے۔ اس اعتبار سے نہیں بھولے تھے۔ پھر اللہ نے ان سے ان کے نفسوں کی مصلحتوں کو بھلا دیا کہ ان کے مطابق اعمال کرتے۔ اور ان کے عیوب نقائص دور کرتے اور کمال حاصل کرتے۔ لہذا وہ ان اعتباروں سے اپنے نفسوں کی حقیقتوں سے جاہل ہیں۔ اگرچہ دوسرے اعتباروں سے ان کے عالم بھی ہیں۔

یہ اعتراض موٹی عقل کی نشانی ہے۔ بلکہ جس نے یہ اعتراض اٹھایا ہے وہ عقل ہی سے کور ہے

سترھویں دلیل کا جواب

ہر جسم کا یہ فاعل نہیں ہے کہ اس میں دوسرے جسم کے اضافہ سے ثقل پیدا ہو دیکھیے لکڑی ثقیل ہے اس پر آگ کا جسم بڑھا دیجیے۔ لکڑی بہت ہلکی ہو جائے گی اسی طرح کوئی ظرف بھاری ہے مگر جسم ہوا سے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ اصول ان بھاری اجسام میں تو کار فرما ہے جو بالطبع مرکز و وسط کو چاہتے ہیں۔ اور اس کی طرف بالطبع متحرک ہوتے ہیں لیکن جو اجسام بالطبع بلندی کی طرف حرکت کرتے ہیں ان میں یہ اصول نہیں چلتا بلکہ وہ ثقیل جسموں کے برعکس ہیں اور جسم ثقیل سے

مل کر اسے بھی ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب جام بھارے پاس خالی آئے تو بھاری تھے، لیکن جب خالص شراب سے بھر کر آئے تو ہلکے ہو گئے معلوم ہوتا تھا کہ شراب لے کر اڑ جائیں گے۔ اسی طرح جسم رُوحوں سے ہلکے ہو جاتے ہیں۔

یہ ناسد شبہ اور باطل حجت ہے۔ کیونکہ تمام کیفیات و صفات اٹھارہ صوبوں و سبیل میں اشتراک اجسام واجب نہیں۔ حق تعالیٰ نے اجسام کی صفتوں، کیفیتوں اور طبیعتوں میں اختلاف رکھے ہیں۔ بعض اجسام دیکھے جاتے ہیں۔ بعض ٹھول کر معلوم کیے جاتے ہیں بعض نہ دیکھے جاتے ہیں نہ ٹھولے جاتے ہیں بعض رنگین ہیں، بعض بے رنگ، بے بعض حرارت و برودت کو قبول نہیں کرتے اور بعض قبول کر لیتے ہیں۔ علاوہ انہیں نفس کی مخصوص کیفیتیں ہیں جن میں بدن شریک نہیں ان میں ہلکا پن، بھاری پن، حرارت و برودت اور سختی و نرمی پائی جاتی ہے۔ تم ایک شخص کو انتہائی بھاری دیکھو گے حالانکہ اس کا جسم کافی لاغر ہے اور ایک آدمی کو انتہائی ہلکا پاؤ گے حالانکہ اس کا بدن کافی بھاری ہے۔ کسی کے دل میں نرمی اور رجم پاؤ گے اور کسی کا دل خشک پتھر پاؤ گے جو حس سلیم کا مالک ہوتا ہے وہ بعض نفسوں کی سٹری ہوئی لاش عیسیٰ بوسونگھ لیتا ہے۔ اور بعض نفسوں کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر جاتے تھے وہ راہ چمک جاتی تھی اور بعد میں آنے والا پہچان جاتا تھا کہ یہاں سے آپ گزرے ہیں۔ یہ آپ کی رُوح کی اور دل کی خوشبو تھی۔ آپ کے پسینہ کی خوشبو بھی بڑی پیاری تھی۔ جو آپ کے بدن و رُوح کے تابع تھی۔ آپ نے بتایا کہ بدن سے جدا ہو کر رُوح سے یا تو انتہائی پیاری خوشبو جس کے سامنے مشک بھی کچھ نہیں۔ چھوٹ پڑتی ہے۔ یا سٹری ہوئی لاش سے بھی زیادہ سڑاند آنے لگتی ہے۔ اگر نہ کام کا غلبہ نہ ہوتا تو حاضرین سونگھ لیا کرتے۔ بہت سے لوگ سونگھ بھی لیتے ہیں۔ جیسا کہ متعدد لوگوں نے بتایا ہے خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دینا اس کی صفت کی ضمانت ہے۔ اس طرح آپ نے یہ بھی بتایا کہ مومنوں کی رُوحیں چمک دار اور کافروں کی سیاہ ہوتی ہیں غرضیکہ رُوحوں کی مختلف کیفیتوں کا انکار انتہائی جاہل شخص ہی کر سکتا ہے۔

انیسویں دلیل کا جواب | اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ لزوم ہی نہیں مانتے۔
 کیونکہ تم نے اس پر دلیل تو دلیل کوئی شبہ بھی
 قائم نہیں کیا۔ اور اگر لزوم کو مان لیں تو نفی لزوم کو نہیں مانتے۔ کیونکہ رُوح حواس
 سے معلوم ہو جاتی ہے اسے ٹھوٹا بھی جا سکتا ہے۔ دیکھا بھی جاتا ہے اور اس کی
 اچھی بُری خوشبو سونگھی بھی جاتی ہے۔ جیسا کہ اد پر گزرد چکا۔ اگرچہ ہمارے مشاہد
 میں نہ آئے علاوہ انہیں فرشتہ جسم ہے لیکن ہمارے حواس میں سے کسی حاسہ کے
 دائرے میں نہیں سماتا۔ اسی طرح جن اور شیطان اپنی لطافت کی وجہ سے نہیں سماتے
 حواس کے دائرے میں آنے کے اعتبار سے اجسام میں بہت بڑا فرق ہے۔ بعض اجسام اکثر
 حواس سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ بعض اکثر سے بھی معلوم نہیں ہوتے۔ بعض ایک ہی
 حاسہ سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اکثر احوال میں ادراک کے دائرے ہی میں
 نہیں آتے۔ اگرچہ کبھی کبھی ان کا ادراک ہو بھی جاتا ہے۔ یا تو اس لیے کہ ان کا
 ادراک ہمارے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا یا کسی لگا وٹ کی وجہ سے ادراک نہیں ہو سکتا
 یا وہ ہمارے ادراک حواس سے لطیف تر ہیں۔ مثلاً جو جسم رنگین نہیں انھیں آنکھ
 نہیں دیکھ سکتی۔ جیسے ہوا۔ اور اپنے عنصر میں آگ اور جن میں بو نہیں جیسے آگ،
 پتھر، شیشہ وغیرہ۔ ان کا قوت شاملہ سے ادراک نہیں ہوتا۔ اور جو ٹوٹنے سے معلوم
 نہیں ہوتے۔ وہ قوت لامسہ کے بس کی نہیں۔ جیسے ٹھہری ہوئی ہوا۔ نیز اصل مدرک
 نور رُوح ہے۔ جو ان حواس کے مدرک کو آلات کے واسطوں سے معلوم کرتی ہے
 لہذا رُوح حاسہ مدرک ہے اگرچہ یہ حاسہ محسوس نہیں ہوتا۔ اور اجسام و اعراض
 محسوس ہوتے ہیں۔ اور رُوح انھیں محسوس کرتی ہے رُوح یکے بعد دیگرے آنے
 والے اعراض (جیسے فضائل و مذائل) کا محل قابل ہے جیسے اجسام یکے بعد دیگرے
 آنے والے اعراض قبول کر لیتے ہیں۔ محض رُوح اپنے اختیار سے متحرک ہے اور
 بدن کو جبراً و قہراً حرکت دیتی ہے۔ وہی بدن میں اثر پیدا کرتی ہے۔ اور اس سے
 متاثر ہوتی ہے۔ اسی کو درد پہنچتا ہے اسی کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ اسی پر سرور
 و الم طامی ہوتے ہیں یہی خوش و ناخوش ہوتی ہے، یہی خوش حال و بد حال ہوتی
 ہے۔ یہی محبت و نفرت کرتی ہے یہی یاد کرتی ہے اور بھولتی ہے، یہی چڑھتی اترتی

ہے اور یہی پہچانتی اور نہیں پہچانتی ہے۔ اس کے آثار اس کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہیں۔ جیسے خالق کائنات کے آثار اس کے وجود و کمال پر دلالت کرنے ہیں۔ کیونکہ آثار کی دلالت اپنے مؤثر پر برہمی ہے۔

اباب حسن سلیم اور طبع مستقیم رُوحوں کے اثرات

رُوحوں کے اثرات کا انکار نہیں کیا جاسکتا

کا انکار نہیں کر سکتے۔ خصوصاً جب رُوحیں بدن کی آلودگیوں اور مصروفیات سے ایک قسم کی آزادی حاصل کر لیں۔ پھر حسب تہجد ان کی قوتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے خصوصاً جب خواہشات کی مخالفت بھی پائی جاتی ہو۔ اور انہیں اخلاق عالیہ مثلاً پاک دامنی، اہلادری اور سخاوت وغیرہ پر ابھار دیا گیا ہو۔ اور بڑھی عادتوں سے محفوظ رکھا گیا ہو۔ اس وقت رُوحوں کی تاثیر اس عالم میں بڑی زبردستی ہوتی ہے جس سے بدن اور اعراض بدن عاجز ہوتے ہیں۔ مثلاً رُوح بڑھی بڑھی چٹان کو بھی نگاہ سے پھاڑ دیتی ہے۔ جانور کو دیکھ کر ہلاک کر دیتی ہے۔ کسی نعمت پر نگاہ ڈال کر اسے تباہ کر ڈالتی ہے۔ یہ باتیں تمام لوگ جانتے ہیں۔ اسی کو لوگ نظر لگانا کہتے ہیں اور اثر کو آنکھوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ آنکھ کا اثر نہیں ہے بلکہ رُوحانی اثر

نظر لگنے کی حقیقت

ہے۔ اور اس رُوح کا اثر ہے جو ذہن پرانی اور رُوحی کیفیت سے متصف ہے۔ یہ اثر کبھی تو بوجہ اسطہ آنکھ کے ہوتا ہے اور کبھی براہ راست ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے کسی نعمت کی تعریف کی جائے اور اس کی کیفیت سے اس کا نفس متکلیف ہو کر اسے تباہ کر دے۔ تم اجسام میں رُوح کی تاثیر نہیں دیکھتے کہ رُوح محض جسم کے سامنے آ کر اس میں ارتعاش یا سسجی یا زردی پیدا کر دیتی ہے۔ اس سے کہیں بڑھ کر وہ آثار ہیں جو بدن کی تاثیر اور اس کے اعراض سے خارج ہیں۔ کیونکہ بدن انہیں اجسام میں مخصوص اثر کرتا ہے جو اس کے سامنے ہوں اور اس سے متصل ہوں۔ ہمیشہ سے لوگ عالم میں اثر انداز رُوحوں کی تاثیر کا اقرار کرتے چلے آئے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں (جیسا کہ مشرکوں کا فعل ہے) اور ان کے اثرات سے ڈرتے رہتے ہیں۔

رحمت عالم صلے اللہ علیہ وسلم نے
نظر کا اثر زائل کرنے کا ایک طبعی علاج | حکم دیا کہ نظر لگانے والا اپنی بلیں

اور اپنے گندگی کے مقامات دھو کر اس پانی کو اس پر بہائے جسے نظر لگی ہے۔ اس سے اس کی رُوح کی تاثیر زائل ہو جائے گی۔ یہ بسبب امر طبعی کے ہے۔ جسے اللہ کی حکمت نے چاہا ہے۔ کیونکہ نفس امارہ کو ان گندے مقامات سے ایک قسم کا تعلق رہتا ہے اور وہ ان سے مانوس ہوتا ہے اور خارجی نصیبت رُوح میں اس کی معاذ کرتی ہیں اور اکثر گندے مقامات سے مانوس رہتی ہیں کیونکہ ان مقامات وارداتِ جہنم میں مناسبت ہے۔ پھر جب یہ مقامات پانی سے دھو دیے جاتے ہیں تو ان میں جو ناریت ہے وہ بچھ جاتی ہے۔ جیسے گرم لوہے کی سخت گرمی پانی سے زائل ہو جاتی ہے جب یہ پانی نظر والے پر ڈالا جاتا ہے تو وہ آگ جیسی سمیت جو نظر لگانے والے کی طرف سے پہنچی ہے پانی سے بچھ جاتی ہے۔ اطبا کہتے ہیں کہ جس پانی میں لوہا بچھا دیا جائے وہ پانی کئی بیماریوں اور دردوں کا تریاق ہے۔ خواب میں رُوحوں کو ایک قسم کا تجرد حاصل ہوتا ہے اس حالت میں بھی ارواح کی تاثیر کا لوگوں کو تجربہ ہے۔ اور بے شمار عجائبات مشاہدے میں آئے ہیں۔ جن کے بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔ کچھ خواہیں ہم اوپر بیان بھی کر آئے ہیں۔ لہذا عالم ارواح عالم اجسام سے بڑا اور ان کے علاوہ ایک عالم ہے اور اس کے احکام و آثار اجسام کے آثار سے حیرت انگیز ہیں۔ بلکہ اس عالم میں بھی جس قدر انسانی آثار ہیں وہ سب بدنوں کے واسطوں سے رُوحوں کے آثار ہیں۔ اور اثرات کی گاڑی کے دو پیسے رُوح و بدن ہیں دونوں مل کر تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ پھر رُوح سے ایسے آثار بھی سرزد ہوتے ہیں جن میں بدن کا کوئی حصہ نہیں لیکن بدن سے کوئی ایسا اثر سرزد نہیں ہوتا جس میں رُوح کا حصہ نہ ہو۔

اہم مانتے ہیں کہ طول و عرض و عمق مادہ ہی کے ساتھ
بیسویں دلیل کا جواب | وابستہ ہیں۔ رُوح بھی مادہ ہی سے پیدا کی گئی ہے

اور اس کی بھی ایک مبین شکل و صورت ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ اگر اس کا مادہ نفس ہوگا تو دونوں نفسوں کا اجتماع لازم آئے گا۔ اور اگر نفس نہ ہوگا تو رُوح بدن و

صورت سے مرکب ہوگی غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رُوح کا مادہ رُوح نہیں ہے۔ جیسے انسان کا مادہ انسان اور جن کا مادہ جن اور حیوان کا مادہ حیوان نہیں ہے تمہارا یہ کہنا کہ اس صورت میں رُوح بدن و صورت سے مرکب ہوگی ایک غلط مقدمہ ہے کیونکہ اس صورت میں یہ لازم آتا ہے کہ رُوح مادہ سے مخلوق ہو اور اس کی معین شکل و صورت ہو۔ تم نے اس کے رد میں حجت قطعی یا قطعی تو کیا کوئی ثبوت تک نہیں پیش کیا۔

ایکسویں دلیل کا جواب | اگر اس سے تمہاری یہ مراد ہے کہ ہر جسم خارج میں قابل تقسیم ہے تو غلط ہے کیونکہ سورج چاند اور تارے خارجی تقسیم قبول نہیں کرتے۔ جو جو ہر فرد کے قائل نہیں ان کے نزدیک تو ظاہر ہے اور جو قائل ہیں ان کے نزدیک جو ہر متمیز و ناقابل تقسیم ہے۔ اچھا اگر ہم تقسیم مان بھی لیں تو کیا خرابی ہے؟ تم کہتے ہو کہ اگر رُوح کا ہر جزو رُوح ہو تو ایک انسان میں بہت سے نفوس کا اجتماع لازم آئے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ تو اس وقت لازم آتا جب رُوح کی بالفعل تقسیم ہو جاتی۔ اور یہ محال ہے۔ تم کہتے ہو کہ اگر ہر جزو کو رُوح نہ مانا جائے تو مجموعہ بھی رُوح نہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یہ مقدمہ ہی غلط ہے۔ اور بہت سی جگہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سی ایسی ماسیتیں ہیں کہ ان پر اجتماع اجزاء کے وقت ہی حکم ثابت ہوتا ہے۔ جیسے گھر۔ انسان۔ دس وغیرہ۔

بائیسویں دلیل کا جواب | حفاظت و بقا کے لیے بدن کے رُوح کی طرف محتاج ہونے سے رُوح کا رُوح کی طرف محتاج ہونا لازم نہیں آتا۔ یہ محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ اور ایسے قیاس پر مبنی ہے جو سراسر غلط ہے۔ کیونکہ ہر جسم حفظ و بقا میں رُوح کا محتاج نہیں جیسے معاون کے اجسام اور ہوا پانی آگ مٹی اور تمام جمادات کے اجسام وغیرہ۔ تم کہو گے یہ زندہ اور ناطقہ نہیں۔ ہم کہیں گے تب تو دلیل کی یہ صورت ہوتی کہ ہر زندہ ناطق کا جسم حفظ و بقا میں رُوح کا محتاج ہوتا ہے مگر یہ مقدمہ بھی غلط ہے کیونکہ جن اور فرشتے زندہ اور ناطق ہیں اور اپنی بقا کے لیے دوسری رُوحوں

کے محتاج نہیں۔ تم کو گے بہا اور موضوع گفتگو جن اور ملائکہ نہیں کیونکہ وہ اجسام متجزہ نہیں۔ ہم کہیں گے تم گفتگو ان کے ساتھ کر رہے ہو۔ جن کا اللہ اور اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان ہے۔ لیکن جن کا ان پر ایمان نہیں اس کے ساتھ روح کے بارے میں گفتگو ہی بے کار ہے۔ کیونکہ وہ خالق اور روح پر اس کے فرشتوں پر اور اس کی شریعت پر جسے اس کے رسول لے کر آئے ہیں۔ ایمان نہیں رکھتے اور جن پر مشاہدہ معقول دلیل ایمان کے گواہ ہے۔ اس کو چھوڑے ہوئے ہے۔ کیونکہ جنوں اور فرشتوں کے اس عالم میں جو آثار ان کے رب کے حکم سے مشاہدے میں آچکے ہیں ان کا انکار ممکن نہیں اور نہ اس کا انکار ممکن ہے کہ وہ موجود ہیں۔ اور نہ اس کا کہ انسان کے قوی ان پر قادر نہیں۔

نیسیوس دلیل کا جواب ادو کثیف جسموں کا ایک مکان میں آپس میں تداخل

اور سرایت کر جانا محال نہیں۔ علاوہ ازیں تداخل اجسام کا مسئلہ ہی غلط ہے۔ پانی لکڑی میں اور بادل میں متداخل ہے۔ آگ لوہے میں داخل ہو جاتی ہے اور غذا بدن کے تمام اجزاء میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آسیب زدہ میں جن داخل ہو جاتا ہے لہذا روح اپنی لطافت کی وجہ سے جسم کی رگ رگ میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ اور اس کے لیے بدن ایسے ہیں جیسے پرندے کے لیے ہوا۔ نیز روح کا مکان بدن ہے۔ اور بدن کا مکان وہ ہے جس میں بدن سمایا ہوا ہے۔ اس قسم کا تداخل محال نہیں ہے پھر جب روح بدن سے الگ ہو جاتی ہے تو اس کا دوسرا مکان ہو جاتا ہے۔ غرضیکہ روح کا بدن میں سرایت کرنا مٹی میں پانی کے سرایت کرنے سے اور بدن میں روغن کے سرایت کرنے سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ لہذا یہ فاسدہ شبہ نقل اور عقلی دلائل سے ٹکرانے کے لائق ہی نہیں۔ اللہم وفقنا للحق والمحق ان تبیع۔

بیسواں باب

کیا نفس و روح ایک ہی ہیں یا مختلف ہیں؟

کیا نفس و روح ایک ہی ہیں یا مختلف ہیں؟ اس میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک ایک ہی ہیں مگر بعض نے دو مختلف حقیقتیں بھی مانی ہیں۔ ہم اللہ کی مدد سے اس پر مفصل روشنی ڈالتے ہیں:-

نفس کے متعدد معانی | نفس کے متعدد معانی ہیں (۱) روح جو ہری :- نفس روح گئی (۲) خون - کتے ہیں - سالت نفسہ یعنی اس کا خون بہر گیا - حدیث میں ہے -
مالا نفس و سائلۃ لا یخس الماء اذا مات فیہ یعنی جس کے بننے والا خون نہ ہو اگر وہ پانی میں مرجائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا (۳) جسم سے

نبئت ان بنی تبیم ادخلوا ابناءہم تمامور نفس المنذر

(مجھے بتایا گیا کہ بنو تبیم نے اپنے بیٹوں کو منذر کے جسم کے خون میں داخل کر دیا

(۴) نظر کہتے ہیں اصابت النفس خلافا - یعنی فلاں کو نظر لگ گئی رہا

میرے خیال میں اس جملہ میں نفس بمعنی روح ہے چونکہ نظر کی راہ سے روح اپنا اثر ڈالتی ہے - اس لیے کہتے ہیں نظر لگ گئی - جس کے یہ معنی ہیں کہ روح بدر کا اثر ہو گیا (۵) ذات - شخص - قرآن نے ذات کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال کیا ہے - فرمایا :- فلو علی انفسکم - یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا -

کل نفس بما کسبت دھیتہ یعنی اپنی ذاتوں پر سلام کرو - جس دن ہر ذات اپنی ذات کی طرف سے جھگڑتی ہوئی آئے گی - ہر شخص اپنی کمائی کے ساتھ گروسی

اور رُوح کے لیے بھی :- يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ، اُخْرِجُوا النَّفْسَ كُفْرًا
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْكُفْرِ - إِنَّ النَّفْسَ لَمَادَةٌ بِالسُّوءِ رَئِيئَةٌ اَلْطَّيْمَانِ وَالِی
رُوح - اپنی رُوحیں نکالو۔ اور اس نے رُوح کو خواہش سے روک لیا۔ واقعی رُوح
بڑائی کی طرف کھینچنے والی ہے)

رُوح کا اطلاق نہ تنہا بدن پر ہوتا ہے نہ رُوح و بدن دونوں پر۔

رُوح کے متعدد معانی | قرآن حکیم میں رُوح کے بھی کئی معنی ہیں (۱) حکم (۲)
کذالک ادھینا الیک روحًا من امرنا۔

یعنی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنا حکم بھیجا۔

(۲) وحی یلقى الروح من امرہ - یُنزل الملائکة بالروح من امرہ۔

یعنی اللہ اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وحی اتار دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو وحی
دے کر اتارتا ہے)

وحی کو رُوح کہنے کی وجہ | وحی کو رُوح اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مفید
زندگی حاصل ہوتی ہے کیونکہ زندگی وحی کے

بغیر صاحب زندگی کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ اس سے بہتر جانور کی زندگی ہے۔
کیونکہ وہ انجام کے اعتبار سے سلامتی والی ہے۔

رُوح کو رُوح کہنے کی وجہ | رُوح کو رُوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے بدن
کی زندگی ہے۔ ریح کو بھی ریح (ہوا) اس لیے

کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ چونکہ یہ اجوف وادی ہے
اسی لیے اس کی جمع ارواح آتی ہے

اِذَا ذَهَبَتِ الْارْوَاحُ مِنْ نَحْوِ اَرْضِكُمْ

یعنی جب تمہاری زمین کی طرف سے ہوائیں چلتی ہیں تو ان سے میں اپنے
کلبے میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں اسی سے رُوح اور بجان اور استراحت ہے۔

نفس کو رُوح کہنے کی وجہ | نفس کو رُوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے
زندگی حاصل ہوتی ہے۔ یہ لفظ یا تو نفس سے

بنا ہے اور اپنی نفاست و شرافت کی وجہ سے نفس کہلایا۔ یا نفس (سانس لینا)

نکلنا) سے بنا ہے اور جسم میں کثرت آمد و رفت کی وجہ سے نفس کھلایا اسی سے نفس (سائنس، عملت) ہے۔ سونے کی حالت میں انسان سے رُوح نکل جاتی ہے۔ اور بیداری کی حالت میں لوٹ آتی ہے اور موت کے وقت بالکل ہی نکل جاتی ہے اور قبر میں سوال کے وقت لوٹ آتی ہے۔ پھر سوال کے بعد نکل جاتی ہے۔ پھر زندگی بعد الموت کے وقت لوٹ آئے گی۔

نفس و رُوح میں فرق ذاتی نہیں بلکہ صفاتی ہے۔

خون کو نفس کہنے کی وجہ خون کو نفس اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ خون نکلنے سے جس سے موت آ جائے نفس کا نکلنا لازم آتا ہے۔ اور نفس کی طرح زندگی خون پر بھی موقوف ہے۔

ہ لیل علی حد الطیبة نفوسنا۔ یعنی تلواروں کی دھار پر ہمارے خون بہتے ہیں۔ کہتے ہیں قاضی نفسہ اخرجت نفسہ، قارقت نفسہ۔ اس کا خون بہ گیا۔ رُوح نکل گئی۔ رُوح جُدا ہو گئی۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے۔

اس کی رُوح نکل گئی اور جُدا ہو گئی۔ لیکن فیض میں بہنا پایا جاتا ہے اور افاقتہ سرعت و کثرت سے بہنے کو کہتے ہیں۔ افاقتہ میں اختیار کا مفہوم ہے اور فیض میں اضطراب کا۔ حق تعالیٰ اپنے اختیار سے موت کے وقت رُوح کو بہنے (نکلنے) کا حکم دیتا ہے پھر وہ بہ پڑتی ہے۔

محدث، فقہاء اور صوفیہ کے ایک گروہ کا قول ہے کہ رُوح و نفس دونوں میں ذاتی فرق ہے۔

روح و نفس کے بارے میں مقاتل بن سلیمان :- انسان کے لیے زندگی رُوح اور نفس ہے سونے کی حالت میں اس کا نفس جو صاحب عقل و شعور ہے نکل جاتا ہے

لیکن جسم سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ جیسے لمبی رسی کی طرح شعاعیں ہوں۔ پھر سونے والا اپنے نکلے ہوئے نفس ہی کی وجہ سے خواب دیکھتا ہے۔ اور حیاتِ دُروح اس کے جسم میں باقی رہتی ہے جن کی مدد سے وہ کرپٹ و سانس لیتا ہے اور جب بیدار ہو جاتا ہے تو پلک بھینکنے سے کم مدت میں تیزی سے نفس لوٹ آتا ہے۔ پھر محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جب اللہ پاک اسے خواب ہی میں ماننا چاہتا ہے تو اس کے نکلے ہوئے نفس کو ردک لیتا ہے۔ دوسری جگہ کہا۔ حالت خواب میں نفس نکل کر اوپر کو چڑھتا ہے اور خواب دیکھتے وقت لوٹ کر رُوح کو خبر دیتا ہے۔ پھر رُوح انسان کو خبر دے دیتی ہے اور صبح کو اُٹھ کر اسے تمام خواب یاد ہوتا ہے۔

رُوح و نفس کے بارے میں ابن مندہ کا قول! ابن مندہ :- لوگوں میں رُوح و نفس کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں نفس طین و نار سے مرکب ہے۔ اور رُوح نور و روحانیت ہے۔ بعض کے نزدیک رُوح لا ہوتی ہوتی ہے اور نفس ناسوتی اور نفس سے انسان کی آرزوئیں ہیں۔ محدث کہتے ہیں کہ رُوح و نفس میں ذاتی فرق ہے۔ نفس کی بقا رُوح پر ہے اور نفس صورت ہے۔ اور خواہش و شہوت اور آرزوئیں اس میں معجون مرکب ہے۔ انسان کا نفس سے زیادہ دشمن کوئی نہیں۔ نفس دنیا ہی چاہتا ہے اور دنیا ہی سے اسے محبت ہے اور رُوح آخرت کی دعوت دیتی ہے اور آخرت کو ترجیح دیتی ہے خواہش کو نفس کے تابع بنا دیا گیا اور شیطان کو نفس و ہوا کے تابع بنا دیا گیا۔ فرشتہ عقل و رُوح کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی العام و توفیق سے مدد فرماتا ہے۔

رُوح کے متعلق بعض لوگوں کا قول جس کا علم انسان پر پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک رُوح اللہ کے نور و حیات میں سے نور و حیات ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ آیا ارواح اجسام و نفوس کی موت سے مر جاتی ہیں۔ یا نہیں۔ بعض کے نزدیک رُوحوں کو فنا نہیں اور نہ ان میں بوسیدگی آتی ہے ایک جماعت کے نزدیک رُوح انسان کی طرح ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان اور زبان رکھتی ہے۔ بعض کے نزدیک مومن کی تین رُوحیں ہیں اور کافر و منافق کی ایک ہی ہے بعض کے نزدیک انبیائے کرام اور صدیقیوں کی پانچ رُوحیں ہیں۔ بعض کے نزدیک ارواح رُوحانہ ہیں اور ملکوت سے پیدا ہوئیں اور جب صاف و شفاف ہو جاتی ہیں تو عالم ملکوت کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔

ہمارا محاکمہ

بہن کتنا ہوں جو روح قبض کی جاتی ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور اسی کو نفس کہتے ہیں اور جس روح سے حق تعالیٰ اپنے دوستوں کی تائید

فرماتا ہے وہ اور روح ہے۔ انسانی روح نہیں۔ فرمایا ذَا یَدَیْہِمَا بَرُوحٌ صٰتٌ یعنی اللہ نے اپنی روح سے ان کی تائید فرمائی۔ اسی قسم کی وہ روح ہے جس سے حضرت مسیح علیہ السلام کی روح کو تائید بخشی۔ فرمایا اِذَا یٰۤاٰیۡدِیۡنَا تَمَسُّنَا فَاٰیۡدِیۡنَا نَمَسُّنَا اِنۡنَا نَحْنُ الرُّوحَیۡنَا وَہُمَا الرُّوحُ الْمَقٰدِیۡمُ جب ہم نے آپ کی پاک روح سے تائید کی۔ اسی طرح وہ روح (روحی) دوسری ہے جسے اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے بدن کے قوی کو بھی ارواح کہہ دیتے ہیں جیسے روح باصرہ۔ روح شامہ۔ روح سامعہ وغیرہ دراصل یہ روحیں بدن میں ودیعت کی ہوئی قوتیں ہیں۔ جو بدن کی موت سے مر جاتی ہیں۔ ان سب سے ایک خاص معنی پر بھی روح کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی معرفت و محبت تو بہ و انابت اور اس کی رعیت و طلب پر اس روح کی نسبت روح کی طرف ایسی ہے جیسے روح کی نسبت بدن کی طرف۔ جب اصل روح اس سے محروم ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے بمنزلہ اس بدن کے ہوتی ہے جس کی روح مفقود ہو۔ یہ وہ روح ہے جس سے اہل معرفت و طاعت کی تائید کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں میں روح ہے اور فلاں میں روح نہیں بے وقوف ہے۔ خالی ڈنکا ہے وغیرہ۔

لہذا علم کی بھی روح ہے اور توکل و صدق کی بھی روح ہے اور ان روحوں کے اعتبار سے لوگوں میں حسب مراتب بڑے بڑے فرق ہیں۔ بعض پر یہ روحیں غالب ہوتی ہیں اور انہیں روحانی بنا دیتی ہیں اور بعض ان سب سے یا اکثر سے محروم ہوتے ہیں اور سفلی بھی بن جاتے ہیں۔ واللہ المستعان۔

ایکسواں باب

کیا نفس ایک ہے یا تین؟

بہت سے لوگوں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے تین نفس ہیں نفس مطمئنہ، نفس امّارہ، نفس لوّامہ۔ پھر کسی پر کوئی نفس غالب ہوتا ہے اور کسی پر کوئی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اے مطمئن نفس، مجھے نفس لوّامہ کی قسم۔ واقعی نفس امّارہ ہے اور برکئی کی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن حقیقت میں نفس تو ایک ہی ہے مگر اس کے صفاتی طور پر تین نام ہیں۔ مطمئنہ اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے رب کی عبادت و محبت، توبہ و انابت اور توکل و رضا سے پرسکون و مطمئن ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی رضا و محبت اور خوف و رجا کی نشانی غیر کی محبت و رضا اور خوف و رجا سے قطع نظر کر لینا ہے۔ کہ انسان رب کی محبت میں ڈوب کر ماسوا کی محبت سے بے پروا ہو جائے۔ اس کی یاد میں کھو کر دوسرے کو یاد نہ کرے۔ اور اس کے شوق ملاقات میں گم ہو کر غیروں کی ملاقات کا شوق کھو دے۔ درحقیقت اطمینان اللہ کی طرف سے انسان کے دل میں اترتا ہے جو اسے اللہ کی معرفت پر جہاد دیتا ہے۔ اور بھاگے ہوئے دل کو اللہ کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ گویا اب وہ اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہے۔ اسی کے ذریعہ سنا اور دیکھتا ہے۔ اسی کے ذریعہ چھوڑنا اور پکڑنا ہے۔ اور اسی کے ذریعہ حرکت کرتا ہے۔ یہ اطمینان اس کے قلب و نفس میں اس کے جوڑوں اور رگوں میں اور اس کی ظاہری و باطنی قوتوں میں سرایت کر جاتا ہے جو اس کی روح کو اللہ کی طرف جذب کر لیتا ہے۔ اور اس کے جوڑے جوڑے کو اس کی خدمات و تقرب کی سعادت پر آمادہ کر دیتا ہے۔

حقیقی اطمینان کا منبع حقیقی اطمینان اللہ سے اور اللہ کے ذکر (قرآن) ہی

سے حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ سن لو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے۔ اطمینان قلب دنی چین و سکون ہے کہ اس سے اضطراب و قلق و دلال دور ہو جائے یہ بجز اللہ کے اور اللہ کی یاد کے کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دل کا مطمئن ہونا اور اس پر بھروسہ کرنا دھوکا اور عجز ہے۔ اللہ پاک کا یہ اہل فیصلہ ہے کہ جو اس کے سوا کسی اور سے اطمینان پکڑے گا اسے مزید بے چینی اور بے کلی حاصل ہوگی۔ خواہ وہ کوئی ہو۔ بلکہ اگر کوئی اپنے علم، حال اور عمل پر مطمئن ہو۔ تو اللہ اس سے وہ نعمت نازل فرمادے گا۔ حق تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دل آلام و مصائب کے تیروں کے ہدف بنا دیے ہیں تاکہ اس کے دوستوں کو معلوم ہو جائے کہ غیر سے تعلقات بڑھانے والا پھلتا پھوٹتا نہیں۔ اور اس کی امیدیں کبھی پوری نہیں ہوتیں۔ اطمینان حقیقی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اسماء و صفات کے بارے میں اپنے کلام پاک میں جو کچھ بتایا یا اس کے رسولوں نے جو کچھ بتایا بندہ اس کے آگے سہ تسلیم خم کر دے اور بے چون و چرا مان لے اور اس سے اس کے دل میں سرور و ٹھنڈک پیدا ہو جائے۔ کیونکہ اس سے اس کے رسولوں کی زبانی رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے دلوں میں برابر ایک ہیجان و قلق رہتا ہے۔ جب تک انسان رب کے صفات و اسماء پر اس کی توجید پر، استوائے عرش پر اور اس کے کلام پر ایمان کے ساتھ ساتھ قلبی مسرت و ٹھنڈک محسوس نہ کرے۔ یہ قلب تشنہ کے لیے بمنزلہ صاف اور ٹھنڈے پانی کے ہے۔ گویا بندے نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا۔ جس طرح انبیائے کرام نے اسے خبر دی تھی اور اب وہ روزِ روشن کی طرح صاف اور واضح ہے۔ اگر تمام دنیا ایک طرف ہو اور اللہ کے نبی کی خبر ایک طرف تو اللہ کی قسم اس منجر صادق کی حسبِ قطعی صحیح ہوگی۔ گو دنیا کے تجربات و مشاہدے اسے غلط بتاتے ہوں۔ دنیا کی مخالفت اللہ والے کے قلبی اطمینان میں ذرا سا بھی خلل نہ ڈال سکے گی۔ یہ اطمینان کا پہلا درجہ ہے۔ پھر یہ اطمینان بڑھتا ہی رہے گا۔ جوں جوں اللہ کی صفات کی آیتیں کانوں میں پڑتی رہیں گی آگے اطمینان کے بے شمار درجے ہیں۔ یہ اطمینان ایمان کی جڑوں کی جڑ

ہے۔ جس پر ایمان کی عمارت اٹھائی گئی ہے۔ پھر انسان عام بمرن کی نیروں اور زندگی بعد الموت کے حالات سے مطمئن ہو جاتا ہے گویا وہ ان سب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے۔

یقین کی حقیقت | یہی یقین کی حقیقت ہے جس سے حق تعالیٰ نے اہل ایمان کو متصف فرمایا۔ فرمایا دیا لاخرة ہمہ یوقنون

وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لہذا آخرت پر ایمان حاصل نہیں ہو سکتا جب تک دل ان تمام باتوں سے مطمئن نہ ہو۔ جن کی رسولوں نے خبر دی ہے اور دلی اطمینان سے درجہ یقین تک نہ پہنچے۔ حقیقت میں ایسے ہی شخص کا آخرت پر سچا ایمان ہوتا ہے ایک دفعہ حضرت حادثہ شہنے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت حادثہ کا واقعہ | علیہ وسلم میں مومن ہوں۔ پوچھا سر سچی بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ بولے میں نے اپنا دل دنیا سے اور دنیا والوں سے ہٹا لیا ہے۔ گویا میں اپنے رب کے عرش کو بلند دیکھ رہا ہوں۔ اور جنت والوں کو ملتا جلتا ہوا اور دوزخیموں پر عذاب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں فرمایا۔ اللہ نے اس بندے کا دل روشن کر دیا ہے۔

اطمینان کی قسمیں | اسمائے حسنیٰ اور صفات کمالیہ پر اطمینان قلبی کی دو صورتیں ہیں ان پر پکا ایمان و اعتقاد ہو اور ان کے تقاضوں پر

جو آثاہ عبودیت ہیں، اطمینان قلب ہو۔ مثلاً تقدیر کا یقین و اعتقاد ہو، اور تقدیر کے تقاضوں پر جن کے ہٹانے کا بندوں کو حکم نہیں اور نہ ہٹانا ان کے بس کی ہے۔ انسان راضی ہو جائے ان کے آگے تسلیم خم کر دے ان پر غصے کا اظہار نہ کرے نہ لب شکایت واکرے۔ اور نہ عقیدے میں جنبش آنے دے۔ ہاتھ سے نکل جانے والی نعمت پر افسوس نہ کرے اور موجودہ نعمت پر اترائے نہیں کیونکہ مصیبت آنے سے پہلے بلکہ پیدا ہونے سے بھی پہلے مقدر میں تھی۔ فرمایا ما اصاب من مصیبتہ الخیر مصیبت دنیا میں آتی ہے اور خاص کر تمہاری جانوں پر، وہ جانیں پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت آسان بات ہے تاکہ تم فوت شدہ نعمت پر رنج نہ کرو اور موجودہ نعمت پر اترائے نہیں۔ فرمایا: ما اصاب

من مصیبتہ الاباذن اللہ الخ یعنی جو مصیبت پیش آتی ہے اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے اور جو اللہ پر ایمان لے آئے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت فرمائے گا۔ ان آیتوں کی تفسیر میں اکثر سلف کا قول ہے کہ ان کے یہ معنی ہیں کہ انسان پر کوئی مصیبت آ جائے اور وہ یہ یقین کر کے کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے اس پر راضی ہو جائے اور سر تسلیم خم کر دے یہ اطمینان صفات کے احکام و آثار اور ان کے تعلقات پر ہے۔ اور یہ عقائد و ایمان پر ایک نادر چیز ہے۔ اسی پر تمام صفات کا اور ان کے آثار و تعلقات کا قیاس کر لو جیسے سمع و بصر، علم، رضا، غضب اور محبت وغیرہ یہ تو ایمانی اطمینان ہے۔ اور ایک احسانی اطمینان ہے یعنی خلوص و بے لوثی سے تعمیل ارشاد باری سے دل کو سکون حاصل ہو کہ اپنے ارادے کو یا خواہش کو یا تقلید کو اللہ کے حکم پر مقدم نہ کرے اور ایسے مشبہ کے پاس بھی نہ جائے جو اللہ کے حکم سے ٹکرائے اور ایسی خواہش پوری نہ کرے جو اس کے حکم کے خلاف ہو۔ بلکہ اگر اس قسم کی کوئی بات پیدا بھی ہو تو اسے وسوسہ کی جگہ اتار دے۔ اور خیال کرے کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ میں آسمان سے زمین پر گر جاؤں۔ یہ خیال جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صریح ایمان اس اطمینان کی نشانی یہ ہے کہ گناہ کی بے چینی اور اضطراب سے ہٹ کر توبہ کے سکون دیکھنا اور مسرت کی طرف آ جائے۔ اس سلسلے میں یہ سوچ کر سہولت ہوگی کہ یہ لذت و حلاوت اور فرحت و سرور کا سہرا توبہ کے سر ہے۔ اس کی پہچان اسی کو ہوتی ہے جو دونوں باتوں کا ذائقہ چکھ چکا ہو۔ اور اس کے دل پر دونوں کے آثار وارد ہو چکے ہوں۔ لہذا توبہ سے وہ چین حاصل ہوتا ہے جو گناہ کی بے چینی کے مقابلہ پر ہے۔ اگر گناہ کا اپنا دل جھانک کر دیکھے تو اس میں خوف، بے قراری، الجھن اور پریشانی وغیرہ پائے گا اگرچہ غفلت و شہوت کے نشے نے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ یاد رکھو شہوت کا ایک نشہ ہوتا ہے جو شراب کے نشے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح غصے کا نشہ شراب سے نشے سے بڑھا ہوا ہے۔ اسی لیے عاشق اور غصے میں بھرا ہوا انسان ایسے لیے کام کر گزرتا ہے جو محمود نہیں کرتا۔ اسی طرح غفلت و اعراض کی بے چینی سے ہٹ کر توجہ الی اللہ کے چین کی طرف ذکر اللہ کی مٹھاس کی طرف اور محبت و معرفت کے روحانی تعلقات کی طرف آ جائے وغیرہ

بغیر اس کے رُوح کو کبھی چین نصیب نہیں ہوتا۔ بلکہ ان سے محرومیت کی صورت میں رُوح انتہائی بے چین و مضطرب ہوتی ہے لیکن اب تو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ پردے اٹھیں گے تو رُوح کی بے چینی بے نقاب ہو جائے گی۔

ایک لطیف نکتہ | اس مقام پر ایک لطیف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ تاکہ قارئین کو اہم ملاحظہ ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے

انسان کے ہر عضو کو ایک کمال بخشا ہے۔ اگر وہ کمال اسے حاصل نہ ہو تو اسے بے چینی اور اضطراب رہتا ہے مثلاً آنکھ کا کمال دیکھنے پر ہے اور کان کا کمال سننے پر اور زبان کا کمال بولنے پر۔ پھر جب ان اعضا کے وہ قوی سلب ہو جائیں جن سے کمالات والہ تھے تو ان کے جاتے رہنے سے کمی اور بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ دل کا کمال اور دل کا سرور و عیش اور اس کی لذت و شگفتگی، حق تعالیٰ کی معرفت پر اس کی محبت و انابت پر اور اس کی طرف شوق و توجہ پر ہے۔ جب دل اس دولت سے محروم ہو جاتا ہے تو سخت عذاب و بے چینی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جیسے آنکھ اپنا نور کھو کر اور زبان اپنی گویائی اور ذوق کھو کر سخت بے چین ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں کسی طرح سے بھی چین و غم نہیں آتا۔ گو تمام دنیا اس کے قبضے میں ہو۔ اور وہ تمام دنیوی علوم کا ماہر کیوں نہ ہو۔ لہذا جب تک حق تعالیٰ مقصود اعظم اور محبوب و معبود نہ ہو۔ اس وقت تک چین نہیں آتا۔ چین کے لیے حق تعالیٰ کی عبادت و استغانت بمنزلہ سر کے ہے۔ اور باب تغایر کے اقوال کا مرجع یہی حقیقت ہے جو ہم نے بیان کی۔

ابن عباسؓ :- اطمینان والی رُوح تصدیق کرنے والی رُوح ہے۔

قتادہؓ :- وہ مومن جس کا دل اللہ کے وعدوں پر مطمئن ہے۔

حسنؓ :- وہ رُوح جو اللہ کی باتوں کی تصدیق کرتی ہے۔

مجاہدؓ :- وہ رُوح جس نے اللہ کے رب ہونے کا یقین کر لیا اور اللہ کے

حکم کے آگے جھک گئی۔

منصورؓ :- اس کے تعمیل احکام و اطاعت سے اس میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔

ابن ابی نجیحؓ :- اللہ کے آگے جھکی ہوئی اور اللہ کی ملاقات پر یقین والی

روح -

معلوم ہوا کہ نفس مطمئنہ کے نسلے میں سلف کا کلام انھیں دواصلوں کی طرف لوٹتا ہے کہ علم دایمان سے اطمینان ہو اور ارادہ و عمل سے بھی -

پھر جب شک سے یقین کی طرف، جہالت سے علم کی طرف، غفلت سے ذکر کی طرف گناہوں - سے توبہ کی طرف، ایسا سے خلوص کی طرف، جھوٹ سے سچ کی طرف، استسہ سے چستی کی طرف، غرور سے عاجزی کی طرف، اکڑ سے فروتنی کی طرف اور بے عملی سے عمل کی طرف آکر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو روح کو چین مل جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کی جڑ بیداری ہے اور یہ نیکیوں کی بنیاد کنجی ہے۔ کیونکہ جسے آنے والی زندگی کی فکر نہیں اور اللہ کی ملاقات سے بے خبری ہے وہ بمنزلہ سونے والے کے ہے۔ بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ سمجھ دار آدمی اللہ کے وعدوں اور ڈراؤں سے اور رب کے حکموں اور ممانعتوں کے تقاضوں سے خوب آگاہ ہے۔ لیکن اور اک حقائق سے اور انہیں عملی جامہ پہنانے سے دل کی اونگھ مانع ہے اور ایک نہ ختم ہونے والی غفلت کی نیند میں گرفتار ہے اور خواہشات کی بھول بھلیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اور روز بروز غفلت و خواہش بڑھتی جاتی ہے۔ اور اپنی بد عادتیں اور گناہوں کی بڑی صحبتیں اس پر غالب آتی رہتی ہیں اور وقت ضائع کرنے والوں میں شامل ہی رہتا ہے۔ تاکہ دوسرے سونے والوں کی طرح اور دیگر مخوروں کی طرح خود بھی سوتا ہوا اور مخور ہے۔ پھر جب کسی حقانی ڈانٹ سے یہ غفلت کی اونگھ دل سے دور ہوتی ہے تو اس واعظ کی جوہر مومن کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ ڈانٹ سے چونک کر اس کی دعوت پر لبیک کہتا ہے۔ اور اس واعظ کی پیدا کردہ ہمت سے فکر کا پھاڑا اٹھا کر تجلیر کا منہ بند کر کے غفلت پر مارتا ہے جس سے ایسا زور پیدا ہوتا ہے جس سے اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کے محل آ جاتے ہیں۔

الا یا نفس ویجا ساعدینی بسی منک فی ظلم اللیبالی

لعنک فی القیامۃ ان تقوزی ، بطیب العیش فی تک العلالی

اے قلب مطمئن ہمیں بڑھنے سے ممانعت ساتھ کرنا ہے طے سفر ہمیں شہائے تار ہیں پہنچیں گے ہم کبھی نہ کبھی اُس بہار میں ہوگا حصول مقصد عالی ہمیں ضرور

لہذا اس فکر و غور نے ایسا نور پیدا کیا کہ اسے اس کی روشنی میں وہ تمام چیزیں نظر آگئیں جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اور وہ بھی جن سے اسے موت کے بعد سے لے کر دارالقرآن تک واسطہ پرٹنے والا ہے۔ اور اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ پلک چھپکنے میں دنیا ختم ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ دفا نہیں کرتی۔ اپنے چاہنے والوں کو قتل کر ڈالتی ہے۔ اور ان کے اعصنا کاٹ کر انہیں مثلہ بنا کر پھینک دیتی ہے چنانچہ وہ اس روشنی میں چونک کر عزم کے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور حسرت سے کہنے لگتا ہے۔ یا حسرتی علی ما فرطت الی۔ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے حق تعالیٰ کے جناب میں کی پھر باقی بیش قیمت زندگی میں اپنے نقصان کی تلافی پر عمل جاتا ہے کہ آخرت کے جذبے کو جسے مارچکا تھا زندہ کر سکے۔ اپنی لغزشوں پر آٹھ آٹھ آنسو رو کر ان کی تلافی کر سکے۔ اور زندگی کے باقی اوقات کو غنیمت سمجھ کر ہر کچھ دوطرہ دھوپ کی جاسکے کر لے۔ ورنہ اگر خدا نخواستہ یہ وقت بھی ہاتھ سے جاتا رہا۔ تو کف افسوس طے کے سوا رہ کیا جائے گا۔ پھر اس بیداری کی روشنی میں اسے اپنے رب کی نعمتوں کی اپنے اوپر ریل پیل دکھائی دیتی ہے کہ نطفے سے لے کر اب تک دن رات رب کی نعمتوں میں پرورش پاتا رہا ہے اگر ان نعمتوں کو گننا باہے تو گن بھی نہیں سکتا۔ ایک معمولی سی نعمت سانس کی نعمت ہے جو روزانہ ۲۴ ہزار بار آتی جاتی ہے اور نعمتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ پھر وہ اسی روشنی میں دیکھتا ہے وہ نہ اللہ کی نعمتوں کا شمار کر سکتا ہے اور اگر اللہ پاک اپنی تمام نعمتوں کے حقوق کا مطالبہ کرے تو وہ ایک نعمت کا بھی حق ادا کرنے سے قاصر رہے گا۔

ب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ بجز اللہ کے فضل و کرم کے اور عفو و درگزر کے نجات کوئی صورت ہی نہیں۔ پھر اسی بیداری کی روشنی میں دیکھتا ہے کہ اگر وہ تمام عمل اور انسانوں کے عملوں پر بھی قادر ہو تو وہ بھی اللہ کی عظمت و جلال کے مقابلہ کی کچھ نہیں۔ یہ بھی جب کہ عمل خود اس کی طرف سے ہوں۔ حالانکہ عمل بھی محض اللہ کی خلق اعانت کے رہیں منت ہیں کہ اس نے ان کے اسباب فراہم فرما کر انھیں جان بنایا اگر اس کی توفیق کا رفسد مانہ ہوتی تو ایک عمل بھی سرزد نہ ہوتا۔ اس روشنی سے اسے یہ بھی نظر آتا ہے کہ اعمال بھی میری طرف سے نہیں بلکہ اللہ ہی کی طرف سے

ہیں اور اللہ ایسے عملوں کو قبول نہیں فرماتا جن میں بندوں کا یہ خیال ہو کہ یہ ہماری طرف سے ہیں کیونکہ ان کے نفسوں کی طرف سے تو بڑائی اور بڑائی کے اسباب ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ نیکیاں اللہ کی طرف سے ہیں کہ اللہ نے وہ بلا کسی معاوضے کے اپنی مہربانی سے بخش دی ہیں اب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا ربی و کارساز اور سچا معبود ہر قسم کی بھلائی کا حق داد ہے۔ اور میرا نفس ہر بڑائی کی جڑ ہے۔ یہی فکر تمام نیک عملوں کی جڑ ہے اور یہی صاحب فکر کو اصحاب الیقین کے مقام تک بلند کرتا ہے۔

پھر اس بیداری کی روشنی میں اس کے لیے ایک اور بجلی چمکتی ہے۔ جس کی روشنی میں اسے اپنی برائیاں، اپنے عملوں کی خرابیاں، اپنے جرائم اور اپنے گناہ کہ کس کس طرف میں نے اللہ کی نعمتوں کے پردے پھاڑے اور کیسی کیسی حق تلفیاں کیں نظر آتے ہیں پھر جب ان گناہوں کا مقابلہ اللہ کی نعمتوں سے کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ منعم اعظم کے غن نے اس کی ایک نیکی بھی نہیں چھوڑی جس سے اپنا سرفرازیار بلند کر سکے اس طرف اس کے دل کو راحت و چین نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر فروتنی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اعضا جھک جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سر جھکا کر اس حال میں بڑھتا ہے کہ ایک طرف تو اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور دوسری طرف اپنے جرائم و عیوب دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب تیری نعمتوں کا مشاہدہ کر کے اور اپنے گناہ دیکھ کر میں تو بہر کرتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ گناہ تو ہی معاف فرماتا ہے میرا۔ کوئی نیکی نہیں۔ اور میں حقہ خیر و سعادت نہیں۔ ہاں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ معافی کا طلب گار ہوں۔ اس خیال سے اسے دو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی فرماں برداری پر جم جاتا ہے پھر ایم اور کرن چمکتی ہے جس کی روشنی میں اسے اپنے وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہ یہی اس کی سعادت کا سرمایہ ہے اس لیے رب کی اطاعت کے کاموں کے سوا اپنے وقت کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کے ضائع کرنے میں حسرت و ندامت اور گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اور اسے اطاعت سے آباد رکھنے میں خیر و سعادت اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لہذا اپنی عمر عزیز کا ایک سیکنڈ بھی ایسے کاموں پر ضائع نہیں کرتا جو آخرت میں کام نہ آئے۔

مراد منزلِ جاناں چہ امن و عیش چوں ہر دم
جس نہ یاد می دارد کہ بر بندید محمل

محاسبہ نفس

پھر وہ اسی روشنی میں بیداری کے محرکات دیکھتا ہے۔ یعنی توبہ کرتا ہے۔ نفس سے روزانہ حساب لیتا ہے کہ آج کی تجارت میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ اور ہمہ وقت چوکتا رہتا ہے۔ اس کی غیرت رب کی نافرمانی برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے شرم آتی ہے کہ غیر اللہ کو اللہ پر ترجیح دے اور اللہ کی رضا اور قرب و کرامت سے اسے جو حصہ ملا ہے اسے دینوی کھوٹی پونجی سے بیچ دے۔ اور اپنی گردن کا مالک کسی معشوق کو یا خیال کو بنائے۔ یہ تمام بیداری کے آثار و اسباب ہیں اور یہی نفس مطمئنہ کی ابتدائی منزلیں ہیں۔ جہاں سے اس کا اللہ کی طرف اور منزلِ آخرت کی طرف سفر شروع ہوتا ہے۔

نفسِ لوامہ

حق تعالیٰ نے نفسِ لوامہ کی قسم کھائی ہے قَلَّا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَاْمَةِ اس کی تعریف میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک نفسِ لوامہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتا۔ یہ لفظ لوم سے لیا گیا ہے جس کے معنی تردد و تلون مزاجی کے ہیں۔ نفسِ لوامہ بھی اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اور اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ ہر گھڑی نئے نئے رنگ بدلتا رہتا ہے کبھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کبھی غافل ہو جاتا ہے، کبھی اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے کبھی لطیف بن جاتا ہے کبھی کثیف، کبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کبھی پتھر بن جاتا ہے۔ کبھی نیکیوں کو پسند کرتا ہے اور کبھی ناپسند۔ کبھی ان سے خوش ہوتا ہے اور کبھی ناخوش کبھی ناراض ہوتا ہے اور کبھی راضی۔ کبھی اچھے عمل کرتا ہے اور کبھی بُرے۔ غرضیکہ گھڑی گھڑی ہزار ہا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ بعض کے نزدیک لوم و علامت اسے لیا گیا ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے۔ کہ نفسِ لوامہ کس کا نفس ہے؟ بعض کے نزدیک مومن کا نفس ہے اور علامت اس کی صفاتِ مجردہ میں سے ہے جس بصری مومن ہمیشہ اپنے نفس پر ملامت کرتا رہتا ہے۔ کہ فلاں کام سے کیا مقصد تھا اور فلاں کام کیوں کیا۔ اس سے تو اچھا فلاں کام تھا اسے کیوں نہ کیا وغیرہ۔ بعض کے نزدیک نفسِ لوامہ مومن کا نفس ہے، جو مومن کو گناہ میں مبتلا کرتا

ہے، پھر اس پر ملامت کرتا ہے۔ یہ ملامت ایمان ہی کی دلیل ہے۔ کیونکہ شقی کا نفس گناہوں پر ملامت نہیں کرتا۔ بلکہ گناہ نہ کرنے پر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتا ہے۔ بعض کے نزدیک نفس لوامہ دونوں (کافر و مومن) کا نفس ہے۔ مومن اگر گناہ اور ترک طاعت پر ملامت کرتا ہے اور کافر ترک خواہشات و لذات پر ملامت کرتا ہے۔

بعض کے نزدیک یہ ملامت قیامت کے دن پیش آئے گی۔ ہر شخص اپنے اپنے نفس پر ملامت کرے گا۔ بڑا ہے تو بڑائی پر اور نیک ہے تو کوتاہی اعمال پر۔ یہ تمام اقوال ٹھیک ہیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں۔ کیونکہ نفس ان سب باتوں سے متصف ہے اور اسی اعتبار سے اسے لوامہ کہتے ہیں۔

لوامہ کی دو قسمیں ہیں (۱) لوامہ لومۃ۔ یعنی جاہل و ظالم نفس، جسے اللہ اور اس کے فرشتے غیرت دلائیں گے۔

(۲) لوامہ غیر لومہ۔ یہ وہ نفس ہے جو برابر اپنے جسم کو عملوں کی کوتاہی پر غیرت دلاتا رہتا ہے۔ حالانکہ مقدر بھر وہ نیکیوں میں کوشش کرتا رہتا ہے۔ سب سے افضل نفس وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کی کوتاہی پر خود کو جھٹکتا رہتا ہے اور اللہ کی رضا کے کاموں میں بڑا کمنے والوں کی بڑائیاں سمٹا رہتا ہے۔ اور کسی کی پرہیزگاری نہیں کرتا۔ بلاشبہ یہ اللہ کی ملامت سے نجات پا جائے گا۔ لیکن جس کا نفس اپنے عملوں سے راضی ہو اور کوتاہی پر سمر زنش نہ کرے اور دوسروں کی نکتہ چینی سے گھبرائے وہ اللہ کی ملامت سے نجات نہ پائے گا۔

نفس امارہ نفس امارہ بڑا نفس ہے۔ کیونکہ یہ ہر بڑائی پر ابھارتا رہتا ہے۔ یہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے مگر جسے اللہ توفیق عطا فرما کر ثبات قدم رکھے۔ اور اعانت کرے۔ کیونکہ کوئی اپنے نفس کی بڑائی سے بجز اللہ کی توفیق کی مدد کے بچ نہیں سکتا حق تعالیٰ نے عزیز کی عورت کی طرف سے نقل کر کے فرمایا دَمًا بَرَوِي لَهْبِي اِنَّ النَّفْسَ الْاَمَّارَةَ الْاَلِيْمَةَ میں اپنے نفس کو بڑی نہیں سمجھتی واقعی نفس بڑائی کی طرف بہت ہی ابھارتا ہے۔ مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ فرمایا ذَلُوْا لَكَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اَلَمْ اَكْرِمْكُمْ بِاللّٰهِ اِنَّكُمْ لَعٰنَةُ اللّٰهِ اَنْ تَكُوْنُوْا اَعْمٰیۃً

تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا۔ حق تعالیٰ نے اپنے سب سے زیادہ پیارے اور معزز بندے کے لیے فرمایا **ذَکُوْا اَنْ تَبْتَئِنَّا**۔ اے اللہ! اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کے ابتدائی الفاظ یہ ہوتے تھے۔ **الحمد لله** ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور ہم اپنے نفسوں کی برائیوں سے اور برے عملوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے۔ اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ شر نفس کے اندر مخفی ہے۔ جو برے عمل کو دیتا ہے۔ اگر اللہ بندے کو اس کے نفس پر چھوڑ دے تو بندہ اس کے شر سے اور برے عملوں سے ہلاک ہو جائے اور اگر اسے توفیق دے اور اس کی اعانت کرے تو نجات پا جائے۔ آئیے ہم بھی اپنے معبود سے دعا کریں کہ اے رب ہمیں ہمارے نفسوں کی شرارتوں سے اور برے عملوں سے بچالے۔ آمین

حق تعالیٰ ان دونوں نفسوں (امارہ، لواہ) سے لوگوں کو آزاد مانتا ہے۔ جیسے نفس مطمئنہ سے عزت افزائی فرماتا ہے۔ نفس ایک ہی ہے، پہلے امارہ ہے، پھر لواہ ہے۔ اور پھر مطمئنہ۔ اور یہ اطمینان اس کا انتہائی کمال اور سنوار ہے۔ اللہ نفس مطمئنہ کی متعدد شکردوں سے تائید فرماتا ہے۔ اس نے اس کا ساتھی ایک فرشتے کو بنا دیا ہے، جو برابر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اسے سیدھا دکھتا ہے اس میں حق چھوٹتا رہتا ہے اور حق کی رغبت دلاتا رہتا ہے اور اس کی حسین و جمیل صورت دکھاتا رہتا ہے اور باطل پر سرزنش کرتا رہتا ہے۔ اس سے نفرت دلاتا رہتا ہے اور اس کی گھناؤنی اور بری صورت دکھاتا رہتا ہے۔ اور قرآن کی تلاوت، اذکار اور نیک اعمال پر معاونت کرتا رہتا ہے۔ اور ہر طرف سے نیکیوں کے وفد اور توفیق کے سچا ہی اس کے پاس آتے رہتے ہیں۔ اور انھیں قبول کرنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے اس کی مدد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اب وہ نفس امارہ سے حوصلہ کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے۔ اس کے لشکروں اور ملک کا سلطان ایمان و یقین ہے اور تمام اسلامی لشکر اس کے علم کے نیچے ہے۔ اور اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ جما رہا تو لشکر بھی جما رہے گا ورنہ بھاگ کھڑا ہوگا۔ پھر اس شکر کے سپہ سالار

اور مقدمۃ الجیش ایمان کی شاخیں ہیں۔ جیسے نماز روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ جہاد۔ وعظ و نصیحت اور عوام کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک وغیرہ اور اس کی اندرونی جڑیں جن کا تعلق دل سے ہے۔ اخلاص۔ توکل۔ انابت۔ توبہ۔ محاسبہ۔ صبر۔ بردباری۔ فروتنی۔ مسکینتی۔ دل میں اللہ کی اور اس کے رسولؐ کی بے پناہ محبت اللہ کے احکام و حقوق کی عظمت اللہ کے لیے اور اللہ کے دین میں غیرت، بہادری۔ پاک دامنی۔ سچائی اور شفقت و رحمت ہیں۔ اور ان سب کا سر اخلاص و صدق ہے۔ مخلص و صادق اس سیدھی راہ پر چلنے سے تھکتا نہیں۔ اور پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہے۔ لیکن شیطان غیر صادق و مخلص سے یہ سیدھی راہ چھڑا دیتے ہیں اور وہ حیران دسرگرداں رہ جاتا ہے خواہ عمل کرے یا نہ کرے بلکہ اس کے عمل بھی اللہ سے دوری ہی کا سبب بنتے ہیں۔ بہر حال جو اللہ کی مدد سے اللہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے۔ وہ نفس مطمئنہ کے لشکر میں سے ہے نفس امارہ کا ساتھی شیطان ہوتا ہے جو اس کے جھوٹے وعدے کرتا ہے، تپ پوری ہونے والی امیدیں دلاتا رہتا ہے۔ اسے باطل میں جھونکتا رہتا ہے برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے اور برائیوں کو خوب صورت شکلوں میں دکھاتا رہتا ہے، بڑی بڑی امیدیں دلاتا ہے اور باطل ایسی صورتوں میں دکھاتا ہے کہ اسے بلا تامل قبول کرے اور اس کی طرف مائل ہو جائے اور طرح طرح سے دھوکے دیتا رہتا ہے مثلاً جھوٹی امیدیں دل میں ڈال دیتا ہے ملک خواہشات میں مبتلا کر دیتا ہے جن میں خواہش و ارادے مدد کرتے ہیں۔ اسی سے اس پر ہر بڑی بات کی راہ کھل جاتی ہے۔ خواہش و ارادے سے بہتر کوئی شیطان کا معاون نہیں۔ پھر اس کے بھائی انسانی شیطانون کو بھی معلوم ہے کہ ممنوعہ چیزوں میں اسے جھونکنے پر خواہشات سے بہتر کوئی مددگار نہیں آخردہ اس کی محبوب و مرغوب چیز کو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اور پوری کوشش سے اسے اس کے طلب کرنے پر آمادہ کرتے ہیں اور اسے گراہ کر دیتے ہیں پھر جب نفس خواہشات کا دروازہ کھول دیتا ہے تو وہ اس دروازے سے اندر داخل ہو کر خوب فساد و اودھم مچاتے ہیں اور قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ جیسے دشمن دشمن کے شہر فتح کر کے ان میں ٹوٹ مار مچاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایمان کے اتلاوت قرآن کے، اور ذکر و نماز کے نشانات کو ڈھاتے ہیں، مسجدیں اُجاڑ کر گرجوں اور محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آتش کدوں کو باد کرتے ہیں اور شراب خانوں اور قمار خانوں میں جا گھومتے ہیں۔ بادشاہ کو گرفتار کر کے اس کا ملک چھین لیتے ہیں اور اسے رحمن کی عبادت سے ہٹا کر زندقہ یوں میں اور بتوں کی پستش پر لگا دیتے ہیں اور اطاعت کی عزت سے نکال کر گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں اور رحمانی سماع سے دھکے دے کر شیطانی سماع کی طرف پہنچا دیتے ہیں اور رب العالمین سے ملنے کی توقع دور کر کے شیطانی بھائیوں سے ملنے کی رغبت پیدا کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے اللہ کے حقوق کی نگرانی کیا کرتا تھا وہ سوچ چرانے لگتا ہے اور جسے عزیز و رحمن کی خدمت کا اعزاز حاصل تھا آج وہی شیطان رحیم کی خدمت کے لیے مستعد ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے غرضیکہ نفس مطمئنہ کا ساتھی فرشتہ ہے اور نفس امارہ کا ساتھی شیطان ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انسان پر شیطان بھی اترتا ہے اور فرشتہ بھی رُبُّرے خیالات بھی آتے ہیں اور اچھے بھی، شیطانی خیالات تو بُرائی پر اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتے ہیں۔ اور نیک خیالات بھلائی پر اور تصدیق حق پر ابھارتے ہیں۔ پھر جس کے دل میں نیک خیال آئیں اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یقین کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور دوسری صورت میں شیطان رحیم سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر آپ نے آیت الشَّيْطَانُ لَيَعْبُدُكُمْ فَكُفُّوا عَنِ الْجَنِّ۔ شیطان ایک طرف تو تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور دوسری طرف تمہیں بے حیائیوں کی رغبت بھی دیتا ہے (جس سے لازمی طور پر محتاجی آتی ہے) پڑھ کر سنائی۔

فرشتہ اور ایمانی لشکر تو نفس مطمئنہ سے توحید و احسان، صبر و توکل اور توبہ و جوع، نیکی و تقویٰ اللہ کی طرف رغبت و توجہ اور موت و زندگی بعد الموت کی تیاریوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ اور شیطان اور شیطانی لشکر نفس امارہ سے برعکس کام چاہتے ہیں۔ ہر اس چیز پر شیطان مسلط کر دیا گیا ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ جس سے اللہ کی رضا اور طاعت مطلوب نہ ہو اور جس کے حصے کر دیے گئے ہوں اور شیطان نفس امارہ کو اُن پر نایب بنانا چاہتا ہے اور نفس مطمئنہ کے عمل اُچک لینا چاہتا ہے تاکہ نفس امارہ قوی ہو جائے اس لیے نفس مطمئنہ سے عمل چھیننے کا انتہائی

خو اہش مند رہتا ہے۔ نفس مطمئنہ پر یہ بات سخت دشوار ہے کہ شیطان و نفس امارہ سے عمل محفوظ رکھ سکے۔ اور عمل جوں کا توں اللہ تک پہنچ جائے۔ اگر ایک عمل بھی جوں کا توں حق تعالیٰ تک پہنچ جائے تو نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن شیطان و نفس امارہ ایک عمل کو بھی خالص اللہ تک پہنچنے نہیں دیتے کسی عارف کا قول ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا ایک ہی عمل جوں کا توں اللہ تک پہنچ گیا ہے تو مجھے موت سے اس مسافر سے بھی زیادہ مسرت ہو جو طول طویل سفر کے بعد اپنے گھر واپس آتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مجھ سے ایک ہی سجدہ قبول کر لیا تو مجھے موت سے زیادہ کوئی غائب و عزیزا بھی پیارا نہ ہو۔ فرمایا انما یتقبل اللہ من الملتحقین۔ اللہ یہ سیزگاردوں کے عمل قبول فرماتا ہے۔

نفس مطمئنہ اور نفس امارہ میں مقابلہ

نفس امارہ نفس مطمئنہ کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑا ہے اگر نفس مطمئنہ کوئی نیکی کرتا ہے تو نفس امارہ بھی اس کی ریس کرتا ہے اور اس کے مقابلہ پر بدی کرتا ہے۔ کہ اس کی نیکی خراب کر دے۔ اگر وہ ایمان و توحید لاتا ہے تو یہ شک و نفاق اور شرک غیر اللہ کی محبت اور غیر اللہ سے خوف ورجاے آتا ہے اور جب تک یہ غیر اللہ کی محبت و خوف کو اللہ کی محبت و خوف وغیرہ پر مقدم نہیں کر دیتا چین سے نہیں بیٹھتا۔ عوام کا یہی حال ہے۔ جب کوئی خالص اتباع رسول کا عمل پیش کرتا ہے تو یہ لوگوں کے خیالات و اقوال کو دھی پر مقدم کیے بغیر نہیں دہتے۔ اور ایسے گمراہ کن دوسرے ڈالتے ہیں جن سے کمال اتباع رسول میں خلل پیدا ہو۔ سنت کو تمام حالات میں پہنچ نہ بنایا جائے اور لوگوں کے خیالات کی طرف کچھ نہ کچھ رجحان ہو جائے لہذا ان دونوں میں جنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔

فتح اسی کی ہوتی ہے جس کی اللہ ادا فرماتا ہے جب وہ اخلاص و توکل صدق و محاسبہ نفس اور توبہ و انابت لاتا ہے تو یہ ان کے برعکس عمل لاتا ہے اور انھیں متعدد سانچوں میں ڈھالتا ہے۔ اور یقین دلانے کے لیے اللہ کی قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ میرا مقصد محض ہمدردی اور صلح کل ہے۔ حالانکہ قطعی جھوٹا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی غرض محض اپنا اٹو سیدھا کرنا ہوتا ہے اور دائرہ اتباع سے اور سنت کو پہنچ بنانے سے ہٹنا کہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنا نظر ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم دائرہ اتباع سنت سے نکلنا

خواہش درائے کے قید خانے میں پھنس جانا اور تنگی و تاراجی و وحشت میں گرفتار ہو جانا ہے۔ پس نفس امارہ دنیا میں بھی قید ہے، برزخ میں بھی تنگ جگہ قید رہے گا اور قیامت کے دن تنگ ترین جگہ میں بند ہوگا۔

نفس امارہ دل و دماغ کو ماؤف بنا دیتا ہے | حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نفس امارہ دل و دماغ کو ماؤف بنا

دیتا ہے اور جو کام افضل و اشرف اور اعلیٰ ہیں انھیں بڑی شکلوں میں پیش کرتا ہے۔ عوام عقول میں تو بچے ہوتے ہی ہیں اور جن باتوں کے عادی ہوتے ہیں اور ان سے مانوس ہوتے ہیں اور ابھی دودھ چھڑانے کی مدت تک بھی نہیں پہنچے ہوتے بلوغت کا تو ذکر ہی کیا ہے جس کے بعد انسان اچھے بڑے میں تمیز کر لیتا ہے اور نقصان دہ باتوں سے بچ کر مفید باتیں اختیار کر لیتا ہے (اور انھیں چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ دیکھیے۔ یہی نفس امارہ خالص توحید کو جو عمر و ماہ سے بھی زیادہ روشن ہے ناقص اور مکروہ صورت میں دکھلاتا ہے۔ کہ اس سے تو اکابر کے مراتب میں فرق آتا ہے کہ انھیں ان کے مقام سے گر کر محض عبودیت کے مقام پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ذلت و فقر اور احتیاج کے گڑھے میں دھکیل دیا جاتا ہے کہ انھیں نہ کوئی اختیار ہے نہ ان کا ارادہ کسی چیز میں کار فرما ہے اور نہ وہ بغیر اللہ کی اجازت کے سفارش ہی کر سکتے ہیں۔ یہ جادوگر نفس ان باتوں کو اکابر کی انتہائی تنقیص بنا کر دکھاتا ہے کہ یہ ان کی حق تلفی ہے ان کو ان مرتبوں سے گرا دینا ہے، انھیں مسکین و فقیر بنا دینا ہے اور ان کی شان میں بڑی بھاد گستاخی ہے۔ ایسی چکنی چیرٹی باتوں میں آکر عوام خالص توحید سے متنفر ہو کر پیچ پڑتے ہیں اَجْعَلَ الْاٰلِهٰتِھِ الْمَعٰکَ وَ اَحَدَ الْاٰلِھِۃِۙ اٰنھوں نے تو تمام معبود ختم کر کے صرف ایک ہی معبود پر قرار رکھا، یہ تو ایک عجیب بات ہے۔

اسی طرح خالص اتباع رسول کو بھونڈے رنگ میں پیش کرتا ہے کہ واہ تم تو علماء کا مرتبہ گھٹا رہے ہو اماموں کی بیش قیمت رائیں ٹھکرا رہے ہو، انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں تو رائے قائم کی ہوگی وہ ہم سے زیادہ معلومات والے تھے، ان کی بے ادبی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ اکابر کے اتوال کے سامنے بڑھ کر باتیں بناتے ہو۔ علما کی شان میں بدگمانیاں کرتے

ہو۔ بھلا ان سے کوئی صیغہ بات بھی اوجھل رہ سکتی ہے۔ ہم کس بل پر ان کی تردید کر سکتے ہیں۔ اور انھیں چھوڑ کر کس طرح صیغہ راہ پا سکتے ہیں اس قسم کی ردغبن قاذمی ہوئی باتوں سے عوام کو اتباع رسول اور قرآن و حدیث سے سخت نفرت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اپنے پیشواؤں کی باتوں کو محکم اور واجب الاتباع سمجھ لیتے ہیں۔ اور معصوم رسول کی حدیثوں کو (متشابہ سمجھ کر) ان کے اقوال کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر موافق بن جاتی ہیں تو قبول کر لیتے ہیں ورنہ رد کر دیتے ہیں۔ یاد دہانی کی تاویل گھڑ لیتے ہیں۔ یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری فہم کی رسائی سے باہر ہیں اور نفس امارہ قسم کھا کھا کر یقین دلاتا ہے کہ ہماری غرض محض بھلائی اور صلح کل ہے۔ حالانکہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا کھوٹ ہے۔

اخلاص کا خود ساختہ تقسمت | اسی طرح اخلاص کو قابل نفرت رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کہ اگر کوئی خالص اللہ کے لیے عمل کرے گا

اور کسی کے لیے کوئی عمل بھی نہیں کرے گا تو لوگ اس سے کتراہیں گے۔ اور وہ لوگوں سے کترائے گا۔ اور باہمی بغض و عداوت ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ تھوڑے سے عمل خالص اللہ کے لیے کرے۔ جن کا تعلق لوگوں سے نہ ہو اور باقی اکثر عمل غیر اللہ کے لیے کرے۔

نفس سحارۃ (امارہ) کی تلبیس | اسی طرح غیرت دینی کو اور اللہ کے دین و حکم سے نکلنے والوں سے جہاد کو اس رنگ میں

دکھاتا ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کے دشمن بن کر انھیں ستاتے ہو اور ان سے لڑتے ہو۔ ناقابل برداشت مشقت میں پڑتے ہو۔ نکتہ چینیوں کے ہدف ملامت بنتے ہو اور خواہ مخواہ لوگوں کی دشمنی مول لیتے ہو۔

اسی طرح جہاد کے بارے میں سمجھاتا ہے کہ ہوش کے ناخن لو، کیا غضب کر رہے ہو، کیا یہ ظلم نہیں کہ مردوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں کو گھروں میں ڈال لو اور ان کے بچوں کو یتیم کر کے غلام بنا لو اور ان کا مال بانٹ کھاؤ۔

اسی طرح زکوٰۃ و صدقے کے سلسلے میں کہتا ہے کہ ذرا سوچو سمجھو۔ اس طرح تو تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے اور فقیر و فلاں بن کر دوسروں کا منہ تلگو گے اور ڈھکڑے

طرحے کو ترس جاؤ گے۔

اللہ کی صفات کمالیہ کے بارے میں کتا ہے کہ ان سے تو اللہ کی مخلوق سے مشابہت لازم آتی ہے۔ اور اللہ کا ہم مثل ہونا لازم آتا ہے۔ حالانکہ یہ باطل ہے۔ اور صفات کمالیہ سے اللہ کو معطل کرنے کو اور بے دینی کو اس خوب صورتی سے پیش کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کی عظمت و تنزیہ اس صورت میں ہے کہ اسے تمثیل و تشبیہ سے بری سمجھا جائے۔ اور اس کے پنڈلی، چہرہ اور ہاتھ وغیرہ نہ مانے جائیں۔

کمال کی بات تو یہ ہے کہ جن صفات و اخلاق و افعال کو حق تعالیٰ پسند فرماتا ہے نفس اسی جیسی خوب صورتی کے ساتھ ان صفات و اخلاق و افعال کو لاتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں اور سب کو گدڑ کر دیتا ہے۔ اس تلبیس ابلیس سے ارباب بصیرت ہی بچ سکتے ہیں۔ کیونکہ افعال ارادوں کے تابع ہوتے ہیں۔ اور ارکان کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ اور دونوں کام نفس انجام دیتا ہے۔ یہ بظاہر تو طے جلتے معلوم ہوتے ہیں لیکن حقائق میں علیحدہ ہیں۔ مندرجہ ذیل افعال کے جوڑوں پر غور کرو۔

مدارات و مراہنت، خشوع ایمان و لفاق، خودداری و غرور، حاجت و ظلم، تواضع و ذلت۔ دینی قوت و حاکمانہ تسلط، غیرت دینی و غیرت نفسانی، اللہ کے لیے غیظ و غضب اور نفس کے لیے غیظ و غضب، سخاوت و انراقت، رعب و بڑائی، ابرو کی حفاظت و غرور، بہادری و جرأت، دُور اندیشی و بزدلی، درمیانہ روی و نخل، پرہیز و بدگمانی۔ فراست و ظن۔ نصیحت و غیبت، ہریم و رشوت، صبر و سنگدلی، معافی و ذلت، دل کی سلامتی اور غفلت و نادانی، بھروسہ اور دھوکہ، رجا اور تمنا، اظہار نعمت و فخر بہ نعمت، دل کی خوشی اور انراہٹ، دلی نرمی و بے صبری، انراہٹگی و کینہ، مقابلہ و حسد، محبت ریاست و امامت، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے ساتھ محبت، توکل و عجز، احتیاط و وسوسہ، ملکی اور شیطانی الامام، وقار و طماننا، اقتضا و تقصیر، اجتہاد و غلو، نصیحت و ملامت، سبقت و جلدی، اور وقت ضرورت حالات کی اطلاع اور نکایت وغیرہ سے مذکورہ بالا فرست سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صفت جس کی صورت ایک ہی ہے۔ اچھی بھی ہوتی ہے اور بُری بھی جیسے :-

غیرت، غرور، طمع، تحمل، خشوع، حسد، غبطہ، جرأت، افسوس کرنا،

حرص، تنافس، فرح، حزن، اسف، غضب، اظہارِ نعمت، علف، فروتنی، خاموشی، زہر اور سحر، خلوت، عزت، خودداری، حمیت اور فیست۔

رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک غیرت اللہ کو پسند ہے۔ اور ایک ناپسند۔ پسند غیرتِ زمانا کے سلسلے میں ہے اور ناپسند غیرتِ زمانا کے سلسلے میں ہے۔ ایک اگر طہ کی چال اللہ کو پسند ہے اور ایک ناپسند۔ لڑائی میں اگر طہ کی چال اللہ کو پسند ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔ بس دو چیزوں میں حسد (غبطہ) ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں دن رات لٹاتا رہتا ہو اور کسی کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا کی ہو۔ اور وہ اس سے دینی فیصلے کرتا رہتا ہو اور دوسروں کو سکھاتا بھی رہتا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ ہر مان ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے اور نرمی پر اتنا دیتا ہے جتنا سختی پر نہیں دیتا۔ فرمایا جسے نرمی میں حصہ ملا ہے اسے بھلائی میں حصہ ملا۔ معلوم ہوا کہ نرمی ایک اچھی صفت ہے اسی سے ملتی جلتی صفت کُستی اور کاہلی ہے جو بُری صفت ہے کیونکہ کُست امکا مصلحت کے باوجود دیر لگاتا ہے اور نرم مزاج حتی المقدور تحصیل مصلحت میں نرمی سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح مدارات (خاطر کرنا) ایک اچھی صفت ہے اور مدارنت، رچکنی چپری پامیں کرنا، بُری۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مدارات کرنے والا اپنا حق نکلوانے کے لیے یا سیدھی راہ پر لانے کے لیے کسی سے پیاد و محبت سے پیش آتا ہے۔ اور مدارنت کرنے والا کسی کو باطل پر جمانے کے لیے یا اسے اس کی خواہش پر قائم رکھنے کے لیے اس کی چالپوسی کرتا ہے۔ ایمان والے خاطر و مدارات کرتے ہیں اور منافق چالپوسی کرتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ ایک شخص کے پھوڑا ہے اور تکلیف سے کراہ رہا ہے اس کا علاج کرنے کے لیے ایک نرم مزاج طبیب آتا ہے اور اسے دیکھ بھال کر اسے نرم کر کے پکا کر اس کا فاسد مادہ نرمی و سہولت سے نکال دیتا ہے۔ پھر ایسا مرہم لگا دیتا ہے جو مادہ کو ختم کر دے اور خرابی کو روک دے۔ پھر گوشت پیدا کرنے والا مرہم لگا دیتا ہے۔ پھر اس پر پوڈر چھڑک دیتا ہے تاکہ رطوبت جذب ہو جائے اور پیٹی باندھ دیتا ہے۔ اور یہ عمل ٹھیک ہونے تک جاری رکھتا ہے۔ اس کے برعکس چالپوسی کرنے والا کتا ہے

کوئی خطرہ کی بات نہیں فکر نہ کیجیے مٹی باندھ لیجیے۔ پھر اس سے بے فکر ہو جاتا ہے آخر کار اس میں سیپ پڑ جاتی ہے اور مواد روز بروز بڑھتا جاتا ہے اور ایک عظیم فساد کھڑا کر دیتا ہے۔ یہی مثال بعینہ نفس مطمئنہ اور نفس امارہ پر صادق آتی ہے۔ اب دیکھیے جب چنے برابر زخم کا یہ حال ہے تو اس بیماری کا کیا حال ہوگا جو نفس امارہ کی پیدا کی ہوئی ہے جو خواہشات کی کان ہے، ہر بڑی بات کی جڑ ہے اور اس سے شیطان بھی انتہائی مکرو فریب کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ اس سے دھدے کرتا رہتا ہے، اُمیدیں دلاتا رہتا ہے اور اس پر ہر قسم کا جادو کرتا رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ نفع بخش کام کو نقصان دہ اور نقصان دہ کام کو نفع بخش اور اچھے کو بُرا اور بُرے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ پوچھو تو یہ جادو کی سب سے بڑی قسم ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے فرمایا **فَإِنِّي لَسَحْرُوتٌ**۔ پھر تم پر کہاں سے جادو کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تو رسولوں پر الزام لگایا تھا کہ ان پر آسیب کا اثر ہے حالانکہ وہ بُری تھے مگر اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ ہم خود ہی اس بلا میں مبتلا ہیں۔ اور رسولوں پر یہ بھی الزام لگایا تھا کہ وہ گمراہ ہیں۔ امن میں خلل ڈالتے پھرتے ہیں انہیں جنون ہے اور موٹی عقل کے ہیں حالانکہ خود ہی ان برائیوں میں مبتلا تھے۔

شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کی وجہ | انبیائے کرام اور علماء نے نفس امارہ سے اور اس کے ریفق شیطان سے جو اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے اسی لیے دیا ہے کہ یہ دونوں ہر بُرائی کی جڑ ہیں۔ اور دونوں دوش بدوش مل جُل کر کام کرتے ہیں۔

جُل جُل کے کام کرنے میں رہتے ہیں ساتھ ساتھ

حق دوستی کا کرتے ہیں ہر وقت ہم ادا

حق تعالیٰ نے فرمایا: **فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**، **وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ هَمَزَاتِ الْعَمَلِ**، **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ**، **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ** الخ، یعنی جب تم قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ کیونکہ وہ خوب مستننے والاؤ

جاننے والا ہے۔ آپ فرمادیں کہ اے رب میں شیطان کے دوسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور اے رب اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ آپ فرمادیں کہ میں مخلوق کی بُرائی سے صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اور اندھیرے کی بُرائی سے بھی جب کہ وہ پھیل جائے۔ اور گمراہوں پر پھینکنے والیوں کی بُرائی سے بھی اور حسد کرنے والے کی بُرائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ آپ فرمادیں کہ میں دوسوسہ ڈالتے دالے اور چھپ جانے والے انسانوں اور جنوں کی بُرائی سے جو لوگوں کے دلوں میں دوسوسہ ڈالتے رہتے ہیں۔ لوگوں کے رب کی ان کے بادشاہ کی اور ان کے محبوب کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ استعاذہ نفس امارہ سے اور اس کے ساتھی سے ہے۔ کیونکہ یہ نفس کا بدترین ساتھی ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ میری ہمہ گیر و کامل ربوبیت سے ان دونوں مخلوقوں سے جن کا شر و فساد بہت بڑا ہے پناہ مانگو۔ دل ان دونوں دشمنوں کے درمیان ہے۔ ان دونوں کی شرارت لگتا رہے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہتی ہے اور مسلسل باری باری آتی جاتی رہتی ہے۔ اس عظیم شر کے جو ایشم شہوت، حب دنیا، حرص، طمع غضب اور ان کے متعلقات مثلاً غرور، حسد، ظلم اور حاکمانہ تسلط وغیرہ ہیں۔ جو نفس امارہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسے بیچارہ ڈال دیتے ہیں پھر مکاتہ دُخائیں طیبیب (شیطان) جو اس کے مرض سے واقف ہے اس کی بیچارہ پرسی کرتا ہے اور اسے قسم قسم کے زہر اور نقصان دہ چیزیں بتاتا ہے اور اپنے جادو سے یہ بات ذہن نشین کرا جاتا ہے کہ شفا انھیں سے ملے گی۔ پھر دل کی کمزوری بیماری سے نفس امارہ کی قوت سے اور شیطان سے متفق ہو جاتی ہے۔ پھر اسے ان دونوں سے لگاتار امداد ملتی رہتی ہے کیونکہ نقدی معاملہ ہے اور موجودہ لذت ہے اور دعوت دینے والے ہر سمت سے آ جا رہے ہیں۔ خواہش ابھار رہی ہے۔ شہوت آسانی مہیا کر رہی ہے۔ عوام نمونہ ہیں ان کی مشابہت دیکھیں کہ دل چاہتا ہے۔ دل کو یہ بات بھاتی بھی ہے کہ جس عیش میں عوام ہوں وہ ہمیں بھی حاصل ہو۔ ان رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے خصوصاً جب کہ روز بروز ان میں زیادتی ہی ہوتی رہتی ہو۔ ایمان و جنت کی دعوت وہی ملنے لگا جسے اللہ توفیق کی امداد عطا فرمائے اپنی رحمت سے اس کی دستگیری کرے اس کی حفاظت

حمایت کی ضمانت لے لے اور اس کے دل کی بصیرت کھول دے۔ کہ وہ دنیا کا سرعت زوال و انقطاع دیکھ لے۔ اور یہ بھی کہ دنیا داروں سے کتنی جلدی چھین جاتی ہے۔ اور ان کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلتی ہے۔ اور یہ بھی کہ دنیا دائمی زندگی کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے سمندر میں کوئی انگلی ڈال کر نکال لے۔ بھلا انگلی پر جو پانی ہے اس کی سمندر کے پانی کے مقابلہ میں کیا حقیقت ہے۔

خشوع ایمان اور خشوع نفاق میں فرق | خشوع ایمان یہ ہے کہ دل اللہ کی تعظیم و جلال اور اس کے وقار و

رعب کے آگے حیا سے جھک جائے، اور خوف و ندامت سے، محبت و حیا سے اور اللہ کی نعمتوں کی بوچھاڑ اور اپنے گناہوں کی بھرمار دیکھ کر ریزہ ریزہ ہو جائے جب دل جھک جائے گا تو اعضا بھی جھک جائیں گے۔

خشوع نفاق :- مصنوعی طور پر تکلف کے ساتھ اعضا پر ظاہر ہوتا ہے اول اس سے محروم ہوتا ہے ایک صحابی نے خشوع نفاق سے اللہ کی پناہ مانگی۔ پوچھا گیا کہ خشوع نفاق کیا ہے۔ فرمایا کہ جسم تو جھکا ہوا ہو، مگر دل جھکا ہوا نہ ہو۔ اللہ کے آگے وہ شخص جھکتا ہے جس کی آتش شہوت بجھ چکی ہو۔ اور اس کا دھواں بھی اس کے سینے سے نکل چکا ہو۔ اور اس کا سینہ منجمد کر اس میں نور و عظمت چمک اٹھا ہو۔ لہذا اس خوف و وفا کی وجہ سے جو اس کے سینے میں بھر لو رہے اس کی نفسانی خواہشیں مر چکی ہیں اور اعضا کی آتشیں قوتیں بجھ چکی ہیں، دل میں وقار و اطمینان آ گیا ہے۔ اب اسے اللہ ہی سے اور اس کے ذکر سے ہی چین آتا ہے۔ اس کے رب کی طرف سے اس پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ جس سے وہ مطمئن ہے۔

محبت کے معنی | محبت کے معنی مطمئن کے ہیں۔ کیونکہ محبت اس نشیبی زمین کو کہتے ہیں جس میں پانی ٹھہر جائے۔ قلب محبت خشوع

و اطمینان والا دل ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ رب کے جلال و عظمت کے آگے اپنی اہمائی ذلت و انکساری کا اظہار کرے۔ اور اس کے آگے سجدے میں گر جائے پھر موت تک سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔ قلب متکبر اپنے نجر کی وجہ سے بلند و ابھرا رہتا ہے جیسے بلند زمین کہ اس میں پانی نہیں ٹھہرتا۔

خشوع لفاق در اصل خشوع نہیں بلکہ خشوع کا بہا نہ ہے کہ تصنع کے طور پر دکھا دے کے لیے اعفنا جھکا دینے جائیں۔ اور دل میں خشوع نہ ہو۔ بلکہ شہوتوں سے بھر پور ہو اور بڑا ادے شباب پر ہوں۔ اور جوش مار رہے ہوں۔ بظاہر جھکاؤ ہے۔ حالانکہ میدان کا اتر دھا اور جھاڑی کا شیر لیلیوں کے اندر چھپا ہوا ہے کہ موقعہ پا کے پھاڑ کھائے۔

خود داری یہ ہے کہ انسان کینے پن سے ابروی عادتوں سے اور طبع و لاپرواہ سے بچتا رہے۔ اور اپنا نفس

خود داری و غرور میں فرق

ان رذائل میں جھونکنے سے بلند سمجھے۔ غرور دو چیزوں کے درمیان سے سرا بھاتا ہے۔ کہ خود کو اونچا اور دوسروں کو نیچا سمجھا جائے۔ برعکس اس کے خود داری دو شان داد عادتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ نفس کی شان عورت و بزرگی قائم رکھنا اور اس کے مالک کی تعظیم و تکریم کرنا کہ اس کا بندہ کینہ اگر اہوا اور خیس نہ ہو۔ پھر ان دونوں باتوں کا لحاظ کر کے نفس کی شرافت کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ اس کی حفاظت و نگرانی کی جائے۔ اور کسی بڑی عادت میں نہ گرنے دیا جائے یہ چیز نفس کی عمل جیت پر اور اللہ کی امداد پر موقوف ہے۔ جو دل صلاحیت و امداد سے محروم ہے وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہے۔

جیت نفس کا اس شخص سے شیر ملامت چھڑانا ہے جو خیانت و رذائل کا سرچشمہ ہے۔ گو دودھ کی کثرت

جیت و جفا میں فرق

ہو اور لوگ اس پر ٹوٹے پڑ رہے ہوں۔

لہذا اگر تم چاہو تو اس میں جلدی کرو کہ محمود و مشکوٰۃ بنو اور چاہو تو دیر لگاؤ کہ اجر کچھو بیٹھو۔ برعکس اس کے جفا نفس کی سختی، دل کی شقاوت اور طبیعت کی کثافت ہے۔ جس سے ایک بدترین عادت پیدا ہوتی ہے جسے جفا کہتے ہیں۔

حق تعالیٰ کی معرفت سے اس کے اسمائے حسنیٰ اور صفات جلالیہ کی معرفت سے اور اس کی تعلیم و

تواضع اور رسوائی میں فرق

محبت سے اسی طرح اپنے نفس کی معرفت سے اس کی تفصیلات سے اس کے کاموں کے عیبوں سے اور اس کی آفتوں سے ایک عادت پیدا ہوتی ہے جسے تواضع کہتے

ہیں۔ یعنی اللہ کے لیے دل کا ٹوٹ جانا اور اس کی مخلوق سے محبت و پیار اور رحمت و شفقت سے پیش آنا، خود کو دوسروں سے اچھا نہ جاننا، اور اپنا کسی پر حق نہ سمجھنا بلکہ یہ سمجھنا کہ سب مجھ سے اچھے ہیں اور ان کے حقوق مجھ پر واجب ہیں۔ یہ خلق جمیل اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور مقرب و معزز بندوں ہی کو عطا فرماتا ہے۔

برعکس اس کے رسوائی ایک قسم کی دناءت و خست اور نفس کی ذلت ہے کہ نفسانی لذتوں اور شہوتوں کے حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو ذلیل کر دے جیسے کیمنیوں کی اپنے مطلب برآمدی میں تواضع ہوتی ہے اور مفعول بہ کی فاعل کے لیے ہوتی ہے۔ یہ دراصل تواضع نہیں بلکہ ذلت ہے۔ حق تعالیٰ کو تواضع پسند ہے اور رسوائی ناپسند۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھ پر وحی کی گئی کہ تم تواضع کرو۔ دنی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر بغاوت کرے۔

تواضع کی اقسام | تواضع کی دو قسمیں ہیں (۱) اللہ کے حکم کے آگے اس کی تعمیل کے لیے اور ممانعت کے وقت اس سے بچنے کے لیے بل ہو جانا۔ کیونکہ نفس آدم طلیوں کے لیے تعمیل حکم میں ہچکچاتا ہے۔ اور اس سے بے قسم کا انکار اور بندگی سے فرار پیدا ہوتا ہے۔ اور ممانعت کے وقت نوع چیر کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر جب بندہ اللہ کے حکم و ممانعت کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کر دیتا ہے تو بندگی کے لیے تواضع ثابت ہو جاتی ہے۔

(۲) رب کی عظمت و جلال کے لیے اور اس کی عزت و کبر بانی کے لیے تواضع۔ جب کبھی نفس ناک چڑھائے تو بندہ رب کی عظمت و انفرادیت کو اور اس کے سخت غصے کو یاد کر کے ٹھنڈا ہو جائے اور منہ دہنی اختیار کرے۔ اس طرح اللہ کی عظمت سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا وہ اللہ کی ہیبت سے ڈر جائے گا اور اس کے غلبہ سے پست ہو جائے گا یہ انتہائی تواضع ہے جو تواضع کی پہلی قسم کو لازم ہے۔ لیکن پہلی قسم اس کو لازم نہیں۔ اصل متواضع وہی ہے جس میں دونوں قسم کی تواضع پائی جائے۔

دینی قوت حاصل کرنے اور برابری میں فرق | اسی طرح اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے بڑا بننا یہ ہے کہ شرمعی

احکام کی عظمت برقرار رکھی جائے۔ شرعی قوانین جاری کر کے ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان کا پورا پورا احترام مد نظر رکھا جائے۔ اور ذاتی بڑا بننا یہ ہے کہ ریاست و حکومت کی طلب ہو، خود ساختہ قوانین جاری کیے جائیں خواہ شریعت کو تقویت پہنچے یا نہ پہنچے بلکہ اگر اس راہ میں کوئی بات اڑے آجائے تو وہ بے پروائی سے ٹھکرا دی جائے۔ اور ذاتی مفاد کو شریعت پر مقدم رکھا جائے۔

ذاتی حمیت اور دینی حمیت میں فرق | دینی حمیت کو حکم و حاکم کی تعظیم پیدا کرتی ہے اور ذاتی حمیت کو نفس کی

تعظیم اور نفسانی فؤت شدہ لذتیں پیدا کرتی ہیں۔ دینی حمیت میں اللہ کے حقوق کی عظمت برقرار رکھنے کے لیے غصہ کیا جاتا ہے، یہ اس میں پیدا ہوتی ہے۔ جس کے دل پر اللہ کے غلبہ کا آفتاب چمک رہا ہو۔ اور اس کے فوہ سے اس کا جام دل لبالب بھر گیا ہو۔ ایسے شخص کو اپنی ذات کے حق کے لیے غصہ نہیں آتا۔ بلکہ اس آفتاب سلطان کے فوہ کی وجہ سے آتا ہے جو اس کے دل پر صوفگن ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تو آپ کے رخسار سے سرخ ہو جاتے اور پیشانی پر پینہ آ جاتا جو نصتہ کو فرد کر دیتا تھا اور آپ کو دینی حمیت ہی کی بنا پر غصہ آتا تھا۔ حضرت اسلم کا بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو غصہ آتا تھا تو آپ کی ٹوپی گرم ہو جاتی تھی۔ ذاتی حمیت میں نفس کے اندر طلب لذت کے لیے یا فؤت شدہ لذت کی وجہ سے ایک شعلہ پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ فتنہ نفس میں ہے اور فتنہ ہی شعلہ ہے۔ اور نفس آتش شہوت و غضب سے بھڑک اٹھتا ہے۔ کیونکہ شہوت و غضب ایسی آگیں ہیں جو اعضاء پر حرارت پیدا کر دیتی ہیں خواہ اللہ کے حق کے لیے یہ حرارت نفس مطمئنہ کی طرف سے ہو یا ذاتی حق کے لیے نفس امارہ کی طرف سے۔

جو د و اسراف میں فرق | سخی صاحب حکمت ہوتا ہے اور کسی نہ کسی مصلحت

ہی سے سخاوت کے موقع پر سخاوت کرتا ہے اور مسرف نفول خرچ ہے۔ اکثر بلا موقعہ و محل کے خرچ کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی بر محل بھی خرچ کر دیتا ہے۔ حق نعالے نے اپنی حکمت سے مال میں حقوق رکھے ہیں جو دو قسم کے ہیں۔ حقوق مقررہ اور حقوق غیر مقررہ۔ حقوق مقررہ جیسے

زکوٰۃ - صدقہ منظر اور جن کا خرچ اٹھانا لازم ہے۔ ان کا خرچہ۔

اور حقوق غیر مقررہ جیسے مہمان کا حق، ہدیہ دینے والوں کا بدلہ، اور وہ خرچہ جس سے عزت و آبرو قائم رہے۔ سخی یہ تمام حقوق خوشی خوشی پوری طرح سے اس امید پر ادا کرتا ہے کہ حق تعالیٰ ان کا دنیا میں بھی بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی۔ لہذا وہ دل کی سخاوت سے کی فراخی اور نفس کی بخشش کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ لیکن مسرف کا شہوت و ہونکا کی وجہ سے ہاتھ کشادہ ہوتا ہے اور اندھا دھند خرچ کرتا ہے نہ تو خرچ کا اندازہ رکھتا ہے اور نہ مصلحت کی رعایت پیش نظر رکھتا ہے۔ اگر اتفاقی مصلحت نکل آئے تو نکل آئے سخی کی مثال اس کی سی ہے جو نہ چیز زمین میں تخم ریزی کرتا ہے اور ایسے مواقع ڈھونڈھتا ہے جہاں پھل پھول پیدا ہوں۔ اور مسرف کی مثال اس کی سی ہے جو سخت و شوہری زمین میں تخم ریزی کرتا ہے۔ اگرچہ حسن اتفاق سے کہیں اس کا ڈالا ہوا بیج اُگ بھی آئے اور پھل بھی آجائے۔ لیکن عموماً بیج بے کار ہی جاتا ہے۔ برعکس سخی کے کہ اس کا بیج پھلنا پھولتا ہے اور پر دان چڑھتا ہے۔ بلکہ اسے تو کبھی کثرت پیداوار کی وجہ سے نباتات اکھیر کر ہلکی بھیگنی پڑتی ہے۔ تاکہ باقی اچھی طرح سے پرودشش پائے اور زمین پوری طرح سے اس کی تربیت کر سکے۔ اصل اور مطلق جواد (سخی) تو حق تعالیٰ ہے۔ عالم علوی اور سفلی کی ہر بخشش اللہ کی بخشش کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلہ میں ایک قطرہ۔ بلکہ اس سے بھی کم۔ پھر وہ قطرہ بھی اسی کی بخشش میں سے ہے اور وہ ایک اندازے سے جس قدر چاہتا ہے اتا دتا ہے۔ اس کی بخشش اس کی حکمت کے مطابق ہی ہوتی ہے اور موقع و محل کی مناسبت ہی سی ہوتی ہے۔ گو عوام کی آنکھوں سے وہ موقع او جھل ہو۔ اللہ کو اپنا فضل اتارنے کا موقع معلوم ہے اور یہ بھی کہ کون سا محل اس کے فضل کا حقدار ہے اور کون سا نہیں۔

خوف و تکبر میں فرق

جب دل اللہ کی عظمت و محبت اور جلال و جبروت سے بھر جاتا ہے تو اس پر سکینتہ اُترتی ہے اور ایک نور چھا جاتا ہے پھر وہ ہیبت کی چادر اوڑھ لیتا ہے اور بندے کے چہرے سے حلاوت و ہیبت چُکنے لگتی ہے۔ اور اس کے دل کی گہرائیوں میں اللہ کی محبت

ہیبت اتر جاتی ہے۔ پھر اس کی طرف لوگوں کے دل مائل و مانوس ہونے لگتے ہیں اور اسے دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہونے لگتی ہے اب اس کی باتیں بھی ندر والی اس کا نکلنا بھی ندر والا۔ اس کا داخل ہونا بھی ندر والا۔ اور اس کا عمل بھی ندر والا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ خاموش رہتا ہے تو اس پر وقار چھایا رہتا ہے اور اگر باتیں کرتا ہے تو انہیں دل اور کان بڑے شوق سے سنتے ہیں۔

برعکس اس کے جب کسی کا دل جہالت و ظلم سے بھر جاتا ہے تو اس سے عبودیت رخصت ہو جاتی ہے اور اس پر اللہ کی ناراضگی چھا جاتی ہے اب وہ لوگوں کو بیڑھی نگاہ سے دیکھتا ہے، اگر کڑکھلتا ہے، اپنے کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے اور دوسروں کو قابل ترجیح نہیں سمجھتا۔ اپنے آپ کو اونچا شمار کرنے لگتا ہے۔ طے والوں کو سلام نہیں کرتا اور اگر کوئی اسے سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دے کر سمجھتا ہے کہ میں نے اس پر بڑا احسان کیا۔ منہس مکھ چہرے سے نہیں ملتا بلکہ ترش روئی سے ملتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے تو لوگوں پر حقوق ہیں۔ مگر مجھ پر کسی کا حق نہیں۔ اور میں سب سے اچھا ہوں۔ مگر مجھ سے کوئی اچھا نہیں۔ ایسا شخص رو برو اللہ سے دُور ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے اور سب اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ غرضیکہ نہایت (خوف) عظمت الہی کی نشانی ہے اور کبر و ظلم و جہالت کی نشانی ہے۔

عزت و ابرو کی حفاظت (صیانت) کرنے والے کی
صیانت و تکبر میں فرق مثال اس شخص کی سی ہے جو نیا خوب سفید اور

قیمتی جوڑا پہن کر شاہی دربار میں جانا اور حکام و رؤسا سے ملنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اپنے کپڑوں کو میل کچیل کر دوغبار اور داغ دھبوں سے پاک و صاف رکھنے کی انتہائی کوشش کرے گا تاکہ کپڑے شاہی دربار میں جانے کے قابل رہیں۔ اور بڑی احتیاط رکھے گا اور ان جگہوں سے بچ کر نکلے گا۔ جہاں کپڑوں پر چھینٹیں پڑنے کا شبہ ہو اور اپنے کپڑوں پر کسی داغ دھبے کو یا گندگی کی چھینٹ کو گوارا نہ کرے گا اور اگر اتفاق سے کوئی چھینٹ پڑ گئی تو فوراً اسے صاف سے خوب صاف کر کے دھولے گا تاکہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ یہی حال دل

و دین کی حفاظت کرنے والے کا ہوتا ہے۔ تم اسے گناہوں کے داغوں اور دھبوں سے بچتا ہوا پاؤ گے۔ جیسے انتہائی سفید کپڑے پر گندگی کا گہرا دھبہ یا داغ پڑ جاتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ گہرا اثر دل پر گناہوں کا ہوتا ہے۔ لیکن آنکھیں کپڑوں کے دھبوں کو دیکھ لیتی ہیں مگر دل کے دھبے دیکھنے سے قاصر ہیں کیونکہ غفلت کے پڑے پڑے ہوئے ہیں۔ تم اس اللہ کے بندے کو تمہمت کی جگہوں سے بھاگتا ہوا لوگوں سے بچتا ہوا اور ان سے دور رہتا ہوا پاؤ گے۔ تاکہ اس کے دل کے مہین و انتہائی سفید کپڑے پر دباغت دینے والوں اور ذبح کرنے والوں اور باورچیوں کے کپڑوں کی طرح گناہوں کی چھینٹیں نہ پڑ جائیں۔ متکبر بھی گواختیا کرنے میں اس کے مشابہ ہے مگر وہ لوگوں کی گردنوں پر چڑھتا اور انھیں اپنے پیروں سے روندنا چاہتا ہے اس کی حفاظت اور قسم کی ہے اور اس کی اور قسم کی۔

شجاعت و جرأت میں فرق | شجاعت کا تعلق دل سے ہے۔ شجاعت نازک اور خطرناک موقعوں پر جمے رہنے کا نام ہے۔

یہ عادت صبر و حسن ظن سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ جب فتح کی امید کے ساتھ ساتھ صبر ہوگا تو انسان نازک ترین موقعوں پر بھی جما رہے گا۔ جیسے بڑی بدظنی اور بے صبری سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اس میں نہ فتح کی امید ہوتی ہے اور نہ صبر کی معادنت۔ بڑی دل کی جڑ بدگمانی ہے اور بڑی دل کا دل و سوسہ سے پڑ ہوتا ہے جس کا منشا پھینپھڑے ہیں۔ بدگمانی اور دلی و سوسہ کے وقت پھینپھڑے پھول جاتے ہیں اور دل پر دل پر دباؤ ڈال کر اسے بھینچ دیتے ہیں۔ اور اسے اس کی جگہ پر بے قرار کر دیتے ہیں۔ لہذا دل میں اضطراب و بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انسان کے اندر بدتر خلق دل نکال دینے (دہلا دینے والی) نامردی اور ہائے ہائے کرانے والا لایح ہے۔ یہاں نامردی کو خالق کہا گیا کیونکہ یہ پھینپھڑے کے پھولنے کی وجہ سے دل کو اس کی جگہ سے باہر نکال دیتی ہے۔ بدر کے دن ابو جہل نے عقبہ سے کہا تھا نیرا تو پھینپھڑا پھول گیا ہے (تو تو نامرد ہو گیا ہے) پھر جب دل ہی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، تو عقل کی تدبیر بھی ضائع ہو جاتی ہے آخر کار اعضا پر بھی فساد ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ صیح طور سے کام انجام نہیں دیتے۔

شجاعت دل کی حرارت اور اس کا غضب ہے کہ دل ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا اور جم جاتا ہے۔ پھر جب اعضاء دل کو ڈٹا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کرتے ہیں کیونکہ اعضاء دل کے خدام و لشکر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب دل بھاگ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا پورا لاؤ لشکر بھاگ پڑتا ہے۔ جرات بھی اقدام ہے۔ جس کا سبب بے پروائی اور انجام پر نگاہ نہ ڈالنا ہے۔ جرات میں نفس غیر موضع اقدام میں بھی اقدام کر گزرتا ہے اور عوارض سے قطع نظر کر لیتا ہے۔ خواہ نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ یا فائدہ۔

حزم و حین میں فرق | دود اندیش وہ ہے جس نے غور و فکر اور حوصلہ کے ساتھ

معاملہ کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی اور اس کے نشیب و فراز کا اندازہ لگا کر ہر پہلو کے مطابق و مناسب تجویز سوچی۔ لفظ حزم قوت و جمع کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حرمتہ فکر طیوں کے گٹھے کو کہتے ہیں۔ حازم معاملہ کے ہر پہلو کے بارے میں غور کرتا ہے اور اس کے حل کا بہترین طریقہ سوچ لیتا ہے۔ لہذا دود اندیشی اور غور و فکر کی روشنی میں اقدام کا موقع نہ سمجھ کر اس سے باز رہتا ہے بزدلی اور کمزوری کی وجہ سے نہیں۔

اقتصاد و شح میں فرق | اقتصاد اچھی عادت ہے جو عدل و حکمت سے پیدا ہوتی ہے۔ عدل کی وجہ سے خرچ کرنے نہ کرنے میں اعتدال

بڑتا جاتا ہے اور حکمت سے خرچ کیا یا نہ کیا جاتا ہے غرض کہ ان دونوں سے صفت اقتصاد درمیانی راہ پیدا ہوتی ہے۔ جو دو مذموم طرفوں افراط و تفریط کے درمیان ہے۔ فرمایا: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ أَيْدِي النَّاسِ أَنْ يَبْسُطُوا يَدَهُمْ عَلَيْكَ فَذُرِّهُمَا وَيَسُطْ عَلَيْكَ كَمَا يَتَّخِذُ الْوَهْلِيُّ يَدَهُ لِوَهْلِهِ وَارْتَأَىٰ الضُّعْفَىٰ الضُّعْفَىٰ۔ اور نہ اسے بالکل ہی پھیلا دو۔ کہ خود قابل الزام و خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ فرمایا: وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا لَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ ان کا خرچ اعتدال پر ہوتا ہے۔ فرمایا کلووا واشربوا ولا تسرفوا۔ کھاؤ۔ پیو۔ مگر اسراف نہ کرو۔

شح رنج و حرص اُمری عادت ہے۔ جو بدگمانی اور نفس کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہے۔ اور شیطان کے وعدے سے تقویت پہنچاتے ہیں۔ یہاں تک کہ انسان انتہائی حریص بن جاتا ہے۔ اور پیسہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے سسکتا ہے۔ کہ

کیس نغیر نبن جاؤں۔ فرمایا۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوًا عَا لِمَ اِنْسَانٍ حَرِيصٍ پید کیا گیا ہے اگر اسے محتاجی چھو لیتی ہے تو صیغ پڑتا ہے اور اگر مال آجاتا ہے تو اسے دانتوں سے پھڑپھڑاتا ہے۔

احتراز و بدگمانی میں فسق | محترمہ (محفاظ) اس کی طرح ہے جو اپنا مال و سواری لے کر سفر پر چل پڑتا ہے اور ہر ڈاکو اور خطرناک جگہ سے پوری کوشش سے بچتا ہے اور ہر خطرے کے مقابلے کے لیے ظاہری اسباب سے ایس ہے۔ گویا دشمن سے مقابلے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ اس کی ہوشیاری نے اس سے بچنے کے لیے تمام ظاہری سامان ہٹا کر لیے ہیں اور اس کی ہمت نے اسے بدگمانی سے بچا لیا ہے۔ بدگمانی یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے دل بدگمانیوں سے بھر جائے۔ اور اس کا اثر زبان و اعضا پر ظاہر ہونے لگے۔ اور لوگ بھی ایسے شخص پر نکتہ چینی اور لعنت و ملامت کرتے رہیں۔ یہ ان سے بغض رکھے اور وہ اس سے۔ اور یہ ان سے ڈرائے اور وہ اس سے۔ غرضیکہ محترمہ لوگوں میں ملنے کے باوجود ان سے احتیاط برتا ہے۔ اور بدگمان ان سے ملتا ہی نہیں اور ان سے دل میں کینہ کیٹ اور بغض رکھتا ہے۔

فراست و گمان میں فرق | گمان صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ دل کی روشنی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تاریکی کے ساتھ بھی اسی طرح دل کی پاکی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ناپاکی کے ساتھ بھی۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے اکثر گمانوں سے بچنے کا حکم فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ بعض گمان گناہ ہوتا ہے۔ لیکن ادباً فراست کی تعریف فرمائی اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰاٰیٰتٍ لِّلْمُتَوَشَّهِّمِيْنَ۔ ابن عباسؓ: اسی للمتفرسین۔ بلاشبہ ان میں فراست والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور یا یحبسہم الجاہل الخ انھیں جاہل سوال نہ کرنے کی وجہ سے الدار سمجھتے ہیں۔ تم انھیں (فراست سے) ان کی پیشانیوں سے پہچان لو گے۔ فرمایا ولو فتاء لا دینا کھم الخ اگر ہم چاہتے تو انھیں آپ کو دکھا دیتے آپ انھیں ان کے چہرے سے ان کے طرز کلام سے پہچان جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اصل فراست دل سے متعلق ہے۔ جو صاف و شفاف اور میل کھیل سے پاک ہوتی ہے۔ اور تقرب کی دلیل

ہے۔ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جو اللہ نے اس کے دل میں مقرب فرمایا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرتے رہو۔ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کو اللہ کے قرب سے فراست حاصل ہوتی ہے کیونکہ جب دل اللہ کے قریب آجاتا ہے تو اس سے ادراک و معرفت حق کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے مرتبے کے موافق اللہ کے قریب والے روزن سے روشنی حاصل کرتا اور اس روشنی میں وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو محبوب و لعبید کو دکھائی نہیں دیتیں۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے قرب کے لیے فرائض سب سے اہم حصہ ادا کرتے ہیں۔ اور بندہ نوافل سے بھی میرے قریب آتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے پھر جب میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سُنتا ہے۔ آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ میری ہی بات سُنتا ہے، میری ہی بنائی ہوئی چیزیں دیکھتا ہے میرے ہی حکم کے مطابق بکڑتا ہے اور میرے ہی حکم کے مطابق قدم اٹھاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تقرب سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور جب اللہ چاہنے لگتا ہے تو بندے کے تمام اعضاء اس کے حکم کے مطابق حرکت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کا دل ایک صاف آئینہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ جس میں حقائق کے برعکس بلا کم و کاست نظر آنے لگتے ہیں اور اس کی فراست خطا نہیں کرتی۔ یہ علم غیب نہیں بلکہ علام الغیوب نے ایسے دل میں حق ڈال دیا ہے جو اس سے قریب ہے اور اس کے نور سے جگمگا رہا ہے اور ادا م و دوسا دس کی ابلہ نہ سبیلوں سے بلند ہے۔ جب دل پر نور کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کی کرہیں اعضاء تک بھی پہنچنے لگتی ہیں۔ یہی نور دل سے آنکھوں میں آتا ہے اور کاشف حقائق ہوتا ہے۔

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو مقتدی ہوتے تھے ددل کی آنکھوں سے یا نور کی فراست سے) نماز میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے مکہ میں اپنی آنکھوں سے بیت المقدس کا معائنہ کر لیا۔ ایک دفعہ آپ نے مدینہ میں خندق کھودتے کھودتے شام کے محل، اعضاء کے دروازے، اور کسریٰ کے شہر دیکھ

لیے۔ ایک دفعہ مدینہ میں موتہ میں لڑنے والے سپہ سالاروں کو شہید ہوتے دیکھ لیا ایک دفعہ شاہ حبشہ کو حبشہ میں وفات پاتے ہوئے دیکھ لیا۔ حالانکہ آپ مدینہ میں تھے۔ پھر آپ نے میدان میں جا کر غائبانہ نماز بھی پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمینِ فادس میں نہاوند میں اپنے سپہ سالار اور مسلمانوں کے لشکر کو دشمن سے لڑتا ہوا دیکھ لیا اور ہدایت فرمائی کہ پشت پر پہاڑ دکھو۔ حالانکہ آپ مدینہ میں تھے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس مزج کے چند آدمی جن میں اشتر نخعی بھی تھے۔ آئے۔ آپ نے اشتر کو خوب غم سے دیکھ کر پوچھا۔ یہ کون ہے، بتایا گیا کہ یہ مالک بن حادث ہے فرمایا اسے کیا ہو گیا۔ اس پر اللہ کی ماری ہو۔ میں مسلمانوں کے لیے اس کی طرف سے ایک سخت دن دیکھ رہا ہوں ایک دفعہ عمرو بن عبید حسن کے پاس آئے۔ فرمایا یہ نوجوانوں کا سردار ہے اگر محدث نہیں۔

امام شافعیؒ کی فراست | کتے ہیں۔ ایک دفعہ امام شافعیؒ اور محمد بن حسن مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک شخص آیا۔ محمد بولے میرے خیال میں یہ بڑھئی ہے۔ شافعی بولے میرے خیال میں لوہار ہے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ پہلے لوہار تھا اور اب تاحر ہے۔

ابو القاسم منادیؒ کی فراست | ایک دفعہ ابو القاسم منادیؒ کی بیماہ پر سی کے لیے ان کے پاس ابو الحسن بوشنجی اور حسن لوہار آئے۔ انہوں نے راستے میں آدھے دوہم کے سبب ادھار خرید لیے تھے جب یہ دونوں آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کیسی تادیبی ہے انہوں نے خیال کیا کہ شاید ادھار سبب خریدنے کی وجہ سے آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں۔ چنانچہ دونوں اُلٹے پاؤں واپس ہو گئے اور سبب کی قیمت ادا کر کے پھر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی آپ نے فرمایا کہ اتنی جلدی انسان کا تادیبی سے نکلنا ممکن ہے؟ مجھے اپنا حال بناؤ۔ دونوں نے سبب کا واقعہ بیان کیا۔ سن کر فرمایا تم میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھی پر بھروسہ تھا کہ وہ قیمت ادا کر دے گا۔ اور وہ شخص تم دونوں سے تقاضا کرتے ہوئے شرما رہا تھا۔

ابو عثمان جبرئیلؒ کی فراست | ابو زکریا نخشی کے اور ایک عورت کے درمیان

بھگڑا تھا۔ یہ ایک دن ابو عثمان جیری کے پاس کھڑے تھے کہ اس عورت کا خیال آ گیا ابو عثمان نے سراٹھا کر فرمایا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟

شاہ کرمانی کی فراست | ان کی فراست اکثر صحیح ہوا کرتی تھی۔ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے جو حرام چیزوں سے آنکھ بند کر لے اور خواہشوں سے اپنا دل مارے۔ دل دائمی مراقبہ سے آباد رکھے، سنت کا پابند رہے اور حلال کھانے کا عادی ہو۔ اس کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی۔

ایک نوجوان کی فراست | ایک نوجوان جنید کے پاس اٹھا بیٹھا کرتا تھا۔ اور دل کے خیالات بتا دیا کرتا تھا۔ جنید کے سامنے

بھی اس کا ذکر آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بارے میں لوگوں کا ایسا ایسا خیال ہے۔ بولا دل میں کوئی بات سوچو۔ جنید بولے سوچ لی۔ جوان نے بات بتادی۔ جنید بولے غلط ہے۔ بولا اچھا پھر سوچو۔ فرمایا سوچ لی۔ بولا یہ بات ہے۔ فرمایا غلط ہے۔ بولا اچھا پھر سوچو۔ فرمایا سوچ لی۔ بولا یہ بات ہے۔ فرمایا غلط ہے۔ بولا عجیب بات ہے۔ آپ بھی سچے ہیں اور مجھے بھی اپنے دل کی خبر ہے۔ فرمایا تم نے تینوں دفعہ ٹھیک بتایا تھا۔ میں تمہیں آزار مارا تھا۔ کہ تمہاری قلبی واردات بدلتی تو نہیں۔

ایک فقیر کی فراست | ابو سعید خزانہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں مسجد حرام میں گیا۔ اتنے میں ایک فقیر آیا جو دو گدڑیاں پہنے ہوئے

تھا۔ اور بھیک مانگنے لگا۔ میں نے دل میں کہا۔ ایسے ہی لوگ لوگوں پر بوجھ ہیں فقیر نے مجھے دیکھ کر یہ آیت پڑھی اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا فِیْ اَنْفُسِکُمْ نَاٰذِرًا وَّاٰیٰتِہٖ لَیْقِیْنٰ مَا نُوٰا اللّٰہُ تمہارے دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔ لہذا اس سے ڈر جاؤ کہتے ہیں یہ سن کر میں نے دل ہی دل میں اللہ سے مغفرت کی دعا کی۔ پھر اس نے یہ آیت پڑھی وھو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔

ابراہیم خواص کی فراست | ابراہیم خواص کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں

جامع مسجد میں تھا اتنے میں ایک خوب صورت اور پُر دعب نوجوان آیا۔ جس سے خوشبو ملک دہی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ میرے خیال میں یہ یہودی ہے لیکن کسی کو یقین نہیں آیا۔ خیر میں بھی چلا گیا۔ اور وہ جوان بھی چلا گیا۔ پھر اس نے میرے رفقاء سے مل کر پوچھا کہ میرے بارے میں شیخ کیا فرما رہے تھے۔ لوگوں کو میرا خیال بتاتے ہوئے شرم آئی مگر اس نے اصرار کے ساتھ پوچھا تو مجبوراً لوگوں نے بتایا کہ وہ آپ کو یہودی بتا رہے تھے۔ پھر وہ میرے پاس آ کر میرے ہاتھ پر چُھک گیا اور مسلمان ہو گیا میں نے پوچھا کیوں مسلمان ہوئے؟ بولا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ صدیق کی فراست خطا نہیں کرتی میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں مسلمانوں کو آزمائوں۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر کوئی صدیق ہوگا تو انھیں اللہ والوں میں ہوگا چنانچہ میں تمہارے پاس آیا آپ نے مجھے دیکھتے ہی تاڑ لیا کہ میں یہودی ہوں چنانچہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ضرور صدیق ہیں۔

حضرت عثمانؓ کی فراست | حضرت عثمانؓ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں جو راستے میں ایک عورت کو دیکھ آئے تھے اور اس کے حسن و جمال کے بارے میں غور کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ میرے پاس اس حالت میں آتے ہیں کہ زنا کا اثر ان کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی جاری ہے؟ فرمایا۔ نہیں یہ تو سچی فراست۔ اور برہان و تبصرہ ہے۔

نصیحت و غیبت میں فرق | نصیحت (خیر خواہی) اسے مسلمانوں کو کسی بدعتی یا نین یا مکار یا مشرک یا پند سے ڈرانا مقصود ہوتا ہے۔ جب کوئی مسلمان اس سے تعلقات قائم کرنے کے بارے میں یا معاملات کرنے کے یا اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں کسی ناصح سے مشورہ کرے تو اسے اس کے صحیح صحیح حالات بتانے پڑتے ہیں۔ جیسے رحمت عالم نے فاطمہ بنت قیس سے جب کہ انہوں نے معاویہؓ اور ابو جہمؓ سے نکاح کے بارے میں آپ سے مشورہ کیا تھا۔ فرمایا کہ معاویہؓ تو غریب آدمی ہیں اور ابو جہمؓ عورتوں کو مارتے ہیں۔

اگر اللہ کے لیے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے غیبت ہو تو وہ بھی عبادت و نیکی ہے۔ اور اگر کسی کی آبرو و ریختی کے لیے ہو تاکہ اس کا مرتبہ لوگوں کے دلوں سے گر جائے اور اس کی بُرائی کی جائے تو یہ سخت قسم کی بیماری ہے اور نیکیوں کی آگ ہے کہ تمام نیکیاں کھا جاتی ہے۔

رشوت اور رشوت میں فسق رشوت سے کسی کی حق تلفی یا غلط کو صحیح ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے کو ملعون فرمایا ہے۔ اگر ظلم دفع کرنے کے لیے رشوت دے تو پھر رشوت لینے والے پر لعنت پڑے گی۔ ہدیہ سے محبت و احسان اور تعارف مقصود ہوتا ہے۔ اگر بدلہ کے ارادے سے ہدیہ دیا جائے تو طلب معاوضہ مقصود ہے اور اگر فائدے کی غرض سے دیا جائے تو بڑھوتری منظر ہے۔

صبر و سنگدلی میں فسق صبر ایک کسی عادت ہے۔ جسے انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے یعنی پریشان ہونے سے اٹھے ہائے کرنے سے اور شکوہ کرنے سے باز رہتا ہے۔ چنانچہ دل کو خشکی سے اذبان کو تشکایت سے اور اعضاء کو غیر مناسب حرکتوں سے روک لیتا ہے۔ صبر حقیقت میں دل کو شرعی اور تقدیری احکام پر ثابت قدم رکھنا ہے۔

سنگدلی دل کی خشکی اور سختی ہے۔ جس سے دل میں کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا اور دل پتھر ہو جاتا ہے۔ صبر و تحمل کی وجہ سے نہیں بلکہ سختی و بیوسنت کی وجہ سے۔ دل تین قسم کے ہوتے ہیں دا، سخت دل۔ جو پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ اور بمنزلہ خشک ہاتھ کے ہو جاتا ہے۔

ہے (۲) انتہائی نرم دل، جو پانی کی طرح سے انتہائی نرم ہوتا ہے سخت دل اچھا اثر قبول نہیں کرتا۔ انتہائی نرم دل بمنزلہ پانی کے ہے یہ بھی کچھ نہیں (۳) قلب رقیق۔ جو نہ پتھر کی طرح سخت ہو اور نہ پانی کی طرح نرم بلکہ درمیانی ہو اور کھٹوس ہونے کے ساتھ ساتھ صاف شفاف بھی ہو۔ یہ دل اپنی شفافیت کی وجہ سے صحیح و غلط میں تمیز کر لیتا ہے رقت کی وجہ سے حق قبول کر کے اسے محفوظ کر لیتا ہے اور کھٹوس ہونے کی وجہ سے اپنے دشمن سے مقابلہ بہ ڈٹ جاتا ہے۔

ایک اثر میں ہے۔ زمین پر دل اللہ کے برتن ہیں اللہ کو وہ دل زیادہ پیارا ہے جو سلب سے زیادہ رقیق و کھٹوس اور صاف شفاف ہو۔ ایسے دل کو قلبِ نجیب یا ریشے جیسا دل کہتے ہیں کیونکہ ریشے میں یہ تینوں اوصاف ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا دل قلبِ فاسی (پتھر جیسا دل) ہے نہ بایا: ذویل للقاسیة قلوبہم اللہ کے ذکر سے سخت دل والوں کے لیے بڑی خرابی ہے فرمایا تم قست قلوبکم الخ پھر اس کے بعد

تمہارے دل سخت ہو گئے۔ جیسے پتھر۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ فرمایا یجعل اللہ ما یلقى الشیطان الخ تاکر جو شیطان ڈالتا ہے اسے اللہ بیمار دل والوں کے لیے فتنہ بنا دے اور سنگدل والوں کے لیے بھی۔ اس آیت میں دو طیرھے دل بیان فرمائے۔ ایک بیماری سے طیرھا ہے اور ایک سنگدلی سے۔ اور شیطان کی ڈالی ہوئی باتوں کو ان دونوں کے لیے فتنہ اور تیسرے دل والوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ کیونکہ تیسرا دل اپنی صفائی کی وجہ سے شیطانی اور ملکی باتوں میں تمیز کر لیتا ہے اور عجز و رقت کی وجہ سے حق قبول کر لیتا ہے اور کھٹوس و قوی ہونے کی وجہ سے متفناً نفسوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے فرمایا تاکر اہل علم کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے اور حق ہے۔ پھر اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں اور اللہ ایمان والوں ہی کو سیدھی راہ کی ہدایت فرماتا ہے۔

عفو و ذلت میں فرق
 انتقام پر قدرت ہونے کے باوجود بطور احسان و کرم کے اپنا حق ساقط کر دینا عفو (معافی) ہے۔
 یہ نزرک حق احسان و مکارم اخلاق پر ابھارتا ہے برعکس اس کے ذیل عجز و خوف اور دل کی کمزوری کی وجہ سے بدلہ چھوڑتا ہے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے اس سے تو وہ اچھا ہے جو بدلہ لے لے۔ فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أُمَّا بِهُمُ اللَّيِّئِيُّ هُمْ یُنْتَصِرُونَ۔ اور وہ کہ جب ان پر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں۔ اس میں ان کی تعریف کی گئی ہے جو اپنا بدلہ لینے پر قادر ہیں۔ پھر اگر وہ عفو و درگزر کی شریفانہ عادت کی وجہ سے معاف کر دیں تو یہ اعلیٰ مقام ہے۔ فرمایا وَجَزَاءُ

نسیئۃ سیئۃ مثلھا الخ بُرائی کا بدلہ اسی جیسی بُرائی ہے لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا صلہ اللہ پر ہے۔ اللہ ظالموں کو نہیں چاہتا۔ اس آیت میں تینوں مقام بیان فرمائے۔ عدل (جو جائز ہے) فضل (جو اعلیٰ درجہ ہے) ظلم (جو حرام ہے)

اگر کہا جائے کہ بدلہ لینا اور معاف کرنا دونوں متضاد ہیں

ایک شبہ کا جواب

پھر دونوں کیسے قابلِ تخمین ہو سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ تعریف بدلہ لینے کی نہیں ہے۔ بلکہ قوت و قدرت کی تعریف ہے کہ قدرت کے بعد دو صورتیں نکلتی ہیں۔ خواہ برابر برابر بدلہ لے لیا جائے۔ یا معاف کر دیا جائے۔ بعض سلف نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا۔ لوگوں کو ذلت پسند نہ تھی۔ لیکن جب بدلہ پر قادر ہوتے تو معاف کر دیا کرتے تھے۔ یہی وہ کمال ہے جس پر اللہ نے اپنی ذات کی بھی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا قَدِيرًا - وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور خوب قادر ہے۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور کمال مہربان ہے۔ ایک مشہور اثر میں ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے چار ہیں۔ ان میں سے دو کہتے ہیں۔ اے اللہ اے ہمارے رب! پاکیاں اور بڑا ثبیاں تیرے ہی لیے ہیں، قدرت کے بعد معافی پر تو ہی حقدار تعریف ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مسیح نے فرمایا تھا ان تعذبہم فانہم عبادک الخ اگر تو انہیں سزا دے تو تیرے بندے ہیں اور اگر معاف فرمائے تو تو بڑی عزت و حکمت والا ہے۔ یعنی تیری معافی عزت والی ہے۔ کیونکہ کمال قدرت کے بعد ہے اور حکمت والی ہے۔ کیونکہ کمال علم کے بعد ہے۔ ان کے عملوں سے واقف ہونے اور ان پر قدرت پانے کے باوجود تو نے انہیں بخش دیا انسان کبھی تو انتقام سے عاجز ہو کر معاف کر دیتا ہے اور کبھی ظالم کے جرم کی حقیقت سے بے خبر ہو کر انسان کی معافی کا ظاہر تو ظلم و ذلت ہے اور باطن عزت و عجز ہے۔ اور انتقام کا ظاہر تو عزت ہے اور باطن ذلت ہے۔ اللہ پاک معافی سے عزت ہی بڑھاتا ہے۔ اور اپنی ذات کے لیے انتقام لینے والا ذلیل ہی ہوتا ہے اگرچہ معافی والی عزت ہی کے جاتے رہنے سے ذلیل ہو۔ اسی وجہ سے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی انتقام نہیں لیا **ہم ینتصرون**

وہ بدل لیتے ہیں، پر عذر کرو۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان میں وہ ذاتی قوت ہے جس سے وہ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ غیر ان کی مدد کریں۔ مگر چونکہ بدلہ میں لوگ عموماً عدل کے دائرے سے نکل جایا کرتے ہیں اس لیے برابر ہی جائز رکھی گئی۔ نہ زیادتی حرام کر دی گئی۔ اور معافی کا درجہ سب سے اونچا رکھا گیا۔ غرضیکہ عفو نفس مطمئنہ کے اخلاق میں شامل ہے۔ اور ذلت نفس امامہ کے اخلاق ہیں۔

انتقام و انتصار میں فرق | غور سے دیکھو تو انتقام و انتصار میں یہی فرق ہے انتقام اللہ کی وجہ سے اور خواہش کی غلامی سے

آزاد ہو کر ہی وہ عزت میں اپنے مقدر کا حصہ حاصل کر سکتا ہے۔ پھر جب اس پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ ظالم سے اس وجہ سے انتقام لیتا ہے کہ اللہ نے ایک عزت کی سعادت سے اسے نوازا ہے۔ اسے شرم آتی ہے کہ اس کی عزت پر کوئی یا تعد ڈالے یا اسے دبائے۔ اور عزیز و حمید والے بندے کی غیرت کا یہ تقاضا نہیں کہ ذلیل ہو چنانچہ وہ ظالم سے کتنا ہے کہ میں اس کا غلام ہوں جس کا غلام ذلیل نہیں ہوتا۔ اور جسے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے غلام کو ذلیل کرے۔ چونکہ نفس امامہ اپنے اصول پر قائم ہے، اس لیے وہ اپنے لذات کے لیے اور اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے بدلہ ہی چاہتا ہے۔ اور اسے ذلیل کرنے ہی کا خواہش مند رہتا ہے۔ لیکن جو نفس اپنی لذت کی ذلت اور اپنی خواہش کی غلامی سے آزاد ہے، اور توحید و انابت باری تعالیٰ کی عزت پاچکا ہے، اسے جب ظلم و ستم سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو وہ اس عزت کی حمایت میں بدلہ لینے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ نے اسے بخش رکھی ہے۔ یہ حمایت دراصل ایمانی غیرت کا تقاضا ہے اس کی مثال اس طرح سمجھو جیسے دو غلام کا شکر کا ہیں ایک نے دوسرے کو مارا۔ پٹنے والے نے اپنے مالک کی خیر خواہی کے لیے اور مارنے والے پر ترس کھا کر کہ کہیں مالک اسے سزا نہ دے۔ اسے معاف کر دیا پھر مالک نے معاف کرنے والے کا شکر یہ ادا کیا اور اسے مزید عزت سے نوازا دوسرا غلام مالک کا پیش کار ہے۔ مالک نے اسے عمدہ لباس دے رکھا ہے کہ ڈیوٹی کے وقت اسے استعمال کرے۔ پھر کسی کو چوان وغیرہ نے اس کے لباس پر گندگی ڈال دی یا اسے پھاڑ دیا۔ اگر یہ اسے معاف کر دے تو اس سے مالک

راضی نہ ہوگا۔ بلکہ اس کی سزا سے خوش ہوگا۔ کیونکہ اس نے مالک پر جرأت کی اور مالک کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ یہ سزا ہی کا حقدار ہے تاکہ مالک کا رعب قائم رہ سکے۔ اس صورت میں پیش کار کا بدلہ لینا اپنے مالک کے حق کے لیے ہوگا اپنے لیے نہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کے پاس سے گزرے۔ اس نے آپ سے فریاد کی کہ اس نے میرا حق مار لیا ہے۔ اور مجھے دیتا نہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کا حق دے دو۔ جب آپ چلے گئے تو ظالم جھگڑنے لگا اور حقدار کے ظالمیہ مار دیا۔ اس نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شکایت کی۔ آپ نے اس سے کہا تو نے اس پر اقدام کیا صاحبِ حق بولا۔ امیر المؤمنین میں نے معاف کیا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ظالم کے نو درے مارے اور فرمایا۔ تجھے مظلوم نے تو معاف کر دیا۔ اور یہ سلطان کا حق ہے جس کی سزا ملی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کسی نے سوار چا مانگی اور بولا کہ میں آپ سے اور آپ کے پیٹے سے اچھا شہسوار ہوں۔ آپ کے پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے۔ مغیرہ نے آستین چڑھا کر زور سے اس کی ناک پر مکہ مارا۔ جس سے اس کے نکیسہ جاری ہو گئی۔ اس کی قوم والوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی اور بدلہ کا مطالبہ کیا۔ فرمایا۔ کیا اللہ کی ڈانٹ پر میں بدلہ لوں۔ ایسا کبھی نہ ہوگا۔ یعنی مغیرہ نے جو بدلہ لیا ہے محض اللہ کی حمایت میں اور اس عزت کی خاطر لیا ہے جس عزت سے اللہ نے اپنے رسول کے خلیفہ کو نوازا تھا۔ تاکہ اس عزت کی وجہ سے آپ خلافت کے کام بخوبی انجام دے سکیں اور دین قائم کر سکیں آپ نے قصاص اس لیے ترک کیا کہ اس نے اللہ کی عطا کردہ عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔

دل کی سلامتی اور بلہہ و غفلت میں فرق | دل کی سلامتی میں بُرائی کا ادا نہ کرنا۔ فرما

نادانی و غفلت کے۔ کیونکہ یہ جہالت و کم علمی ہے۔ اور قابلِ تعریف نہیں۔ کیونکہ نقص ہے۔ لوگ اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ جو علم کے باوجود بُرائی سے پیش نہیں آتا۔ کیونکہ وہ اس کی طرف سے سلامت رہتے ہیں۔ دل کا بُرائی کے ایک ایک پہلو سے واقف ہو کر بُرائی کے ارادے سے محفوظ رہنا کمال کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا۔ ہیں دغا بانہ نہیں اور نہ دغا باز مجھے دھوکا دے سکتا ہے۔ حضرت عمر

بڑے ہوشیار و محتاط تھے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ یوم لا ینفع الخ :- جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے۔ اسی کو فائدہ پہنچے گا۔ جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ قلب سلیم وہ دل ہے جو دلی آفتوں سے محفوظ ہو۔ اس میں شبہ کی بیماری نہ ہو کہ قیاس کی پیروی لازم آئے اور نہ شہوت کی بیماری ہو کہ خواہشوں کی پیروی لازم آئے۔

ثقہ اور غرۃ میں فرق ثقہ (بھروسہ) ایک قسم کا سکون ہے جو ان دلائل و قرائن سے وابستہ ہے جن سے دل سکون حاصل کر لیتا ہے۔ قرائن کی قوت کے مطابق بھروسہ بھی قوی اور مستحکم ہوگا خصوصاً جب کہ وسیع تجربات اور صحیح فراست بھی میسر ہو۔ گویا یہ لفظ ذائق (بندھن) سے نکلا ہے۔ یعنی دل اس سے جس پر بھروسہ اور حسن ظن ہے اور اس کی محبت و معاملہ اور اعتماد کی ڈوری سے بندھا ہوا ہے۔ پھر جب دل سب سے کٹ کر اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اس کی قیدیں آجاتا ہے اور بندگی کے بندھن سے بندھ جاتا ہے اور اڑے وقت غیر اللہ کی طرف نہیں جاتا بلکہ اللہ ہی اس کا ہتھیار۔ اس کی قوت اور اس کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ اور بندہ اپنی ضروریات اسی سے مانگتا ہے۔

غرۃ (خوش فہمی) دھوکہ (یہ ہے کہ کسی کو نفس و شیطان نے اور جھوٹی امیدوں نے دھوکہ دے رکھا ہو اور یہ خوش فہمی ہو کہ گناہوں کے باوجود اللہ پاک اسے بخش دے گا۔ غرور (دھوکہ) یہ ہے کہ تم اس پر بھروسہ کرو جس پر بھروسہ کیا نہیں جاتا۔ اس سے مطمئن ہو جاؤ جس سے مطمئن ہونا لائق نہیں۔ اور اس جگہ سے فائدے کی امید رکھو جہاں سے فائدہ حاصل ہوا نہیں کرتا۔ جیسے سراب سے دھوکہ کھانے والوں کا حال ہوتا ہے۔ فرمایا۔ والذین کفروا اعمالہم الخ کافروں کے عمل سراب کی طرح ہیں۔ جیسے پیاسا پانی سمجھ کر اس کے پاس جائے تو ایک بھی بوند پانی نہ پائے۔ بلکہ قضا نے الہی پائے پھر اللہ اس سے پورا پورا حساب لے لے۔ اور اللہ سرعت سے حساب لینے والا ہے۔ اللہ پاک نے خوش فہمیوں کے بارے میں فرمایا قل صدقتم اللہ الخ آپ فرمادیں کیا میں تمہیں عملوں میں گھٹا اٹھانے والوں کی خبر دوں؟ یہ وہ ہیں جن کے دنیا میں عمل غارت ہو گئے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں۔ جب پرہہ اٹھ جائے گا اور عملوں کے

حقائق سامنے آئیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کسی عمل پر بھی نہ تھے۔ فرمایا و بعد
 لہم من اللہ الخ انہیں اللہ کی طرف سے وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا انہیں گمان
 بھی نہ تھا۔ ایک مشہور اثر میں ہے جب تم گناہوں کے باوجود اپنے اوپر اللہ کی
 نعمتوں کی بریل پیل دیکھو تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ استدراج کی حالت ہے قرآن حکیم
 میں ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ الخ پھر جب وہ وہ چیزیں بھول گئے جن سے
 انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ پھر جب
 وہ نعمتوں پر اترنے لگے تو ہم نے انہیں اچانک بٹھرایا۔ پھر وہ ناامید ہو گئے۔
 یہ سب سے بڑا دھوکا ہے۔ کہ ایک طرف سے تو نعمتوں کی فراوانی ہے اور دوسری
 طرف گناہوں کی طغیانی۔ شیطان دھوکا دہی پر مقرر ہے۔ اور نفس مادہ اس کے
 دھوکا میں آ گیا ہے پھر جب بغاوت والی رائے اور گناہ میں ڈالنے والی رائے اور
 دھوکہ دینے والا شیطان اور دھوکا کھانے والا نفس سب اکٹھے ہو جائیں تو
 اختلاف نہ ہوگا۔ شیطانوں نے دھوکا کھا جانے والوں کو اللہ کی طرف سے دھوکا
 دیا ہے اور اللہ کا غیظ و غضب بھڑکانے والے گناہوں کے باوجود اس کے عفو
 و درگزر کا لالچ دے رکھا ہے اور تسکین قلب کے لیے توبہ کی امید بھی دلا دی
 ہے کہ ابھی توجہی بھر کے دل کے ارمان نکال لو۔ بعد میں توبہ کر لینا، پھر دلوں
 میں پھونکتا رہتا ہے کہ ابھی جلدی کیا ہے توبہ کر لینا۔ آخر انسان کو باب توبہ کی طرف
 پہنچنے بھی نہیں دیتا۔ کہ موت آکر گلا گھونٹ دیتی ہے۔ شیطان نے لوگوں کو بدترین
 حال پر جکڑ رکھا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا وَعَرَّضْنَاكَ الْمَآخِیَ الخ اور تمناؤں
 نے تمہیں دھوکا دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا۔ اور تمہیں اللہ کی طرف سے شیطان
 نے دھوکا میں رکھا۔ فرمایا یا ایہذا الناس ان وعد اللہ الخ لوگو! اللہ کا وعدہ
 سچا ہے خبردار دنیوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور نہ اللہ کی طرف سے
 شیطان دھوکے میں ڈالے۔

وہ شخص سخت دھوکے میں ہے جسے اللہ کی نعمتیں نصیب ہیں اور سمجھتا

ہے کہ میں ان کا حقدار ہوں۔ اور میرے خیال میں روز حساب آنے والا نہیں۔
 اس لیے خوب جی بھر کر دل کے ارمان کیوں نہ نکالوں۔ پھر دھوکے کے گھپ اندھیرے

میں قدم رکھ کر کہتا ہے کہ اگر میں رب کی طرف گیا بھی تو اللہ کے پاس میرے لیے بھی جنت و عزت ہے۔ لہذا شیطان سے دھوکا کھایا ہوا اس کے وعدوں اور آرزوؤں سے دھوکا کھاتا ہے۔ اور دنیوی نعمتیں اور نفسِ امارہ شیطان کی معاونت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ گناہوں پر جہاد رہتا ہے اور ایک دن تباہی کے گڑھے میں گر کر ختم ہو جاتا ہے۔

رجاء اور تمنا میں فرق

رجاء کامیابی کے اسباب فراہم کرنے میں انتہائی دؤر دھوب اور جدوجہد کے ساتھ وابستہ اور تمنا یہ ہے کہ کامیابی کے اسباب فراہم کیے بغیر سمجھ جائے کہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ فرمایا: ان الذین آصتوا - الخ - جو لوگ ایمان لائے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہی اللہ کی رحمت کے رجا والے (امیدوار) ہیں۔ معلوم ہوا کہ بحجران لوگوں کے دوسروں سے رجا کا قرش لپیٹ دیا گیا ہے۔ لیکن خوش فہم لوگ کہتے ہیں کہ دل کھول کر گناہ کرنے والے اور اللہ کے قہر و غضب کو بلانے والے بھی اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نفس و شیطان اپنے ماننے والوں کو اسی خوش فہمی میں مبتلا رکھتا ہے۔ رجا کا حق اسے پہنچتا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے وعدوں کو پیش نظر رکھ کر بڑے شوق و ذوق سے نیکیاں خلوص کے ساتھ کرتا رہتا ہے جیسے کوئی نصب العین سامنے رکھ کر اس کے حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ صحیح رجا کی نشانی یہ ہے کہ راجی کو نذک اعمال سے جنت کے اور جنت کی نعمتوں کے فوت ہو جانے کا ڈر لگا رہتا ہے اس کی مثال اس کی سہی ہے جو کسی شریف و معزز عورت پر پیام ڈالے۔ پھر جب نکاح کا اور معززین و اکابرین کے اجتماع کا وقت آئے تو وہ خوب تہاد دھوکہ اور پاک و صاف ہو کر نہایت عمدہ کپڑے پہن کر اچھی سے اچھی خوشبو لگا کر ادکمال بن سونہرے نکاح کے لیے روانہ ہوا اور راہ میں گرد و غبار سے کوڑے کرکٹ سے اور داغ دھبوں سے نہایت احتیاط سے کپڑوں کو بچائے رکھے پھر جب ماس کے گھر کے دروازے پر پہنچے لوگ اس کا خندہ پشیمانی سے خیر مقدم کریں۔ اسے صدر مقام پر بہترین فریش پر بٹھائیں۔ مجلس کی آنکھیں اس پر جم جائیں اور ہر گوشے سے اس کی عزت کی

جائے۔ اگر یہ شخص بن سونرنے کے بعد کھڑیوں پر جا بیٹھ یا زمین پر لوٹنے لگے اور میل کپیس اور گندگی سے نتھر جائے جو اس کے کپڑوں بدن اور بالوں پر لگ جائے اور اسی حالت میں ساس کے گھر چلا جائے اور گھر میں سابق وعدے کی بنا پر داخل ہونا چاہے تو چونکہ اسے ماہ پیٹ کر ڈانٹ ڈپٹ کر اور دھکے دے کر بھگانے گا۔ اور اسے پریشان و نا امید ہو کر لوٹنا پڑے گا۔ پہلی حالت راجی کی تھی اور یہ حالت ممتنی کی ہے۔

ایک اور مثال سنو۔ ایک بادشاہ ہے جو انتہائی غیور و امانت دار اور حسن معاملات میں مشہور ہے اور کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ لیکن اسے کوئی دیکھتا نہیں۔ پردہ کے پیچھے سے معاملات کرتا ہے۔ اس کا سامان تجارتی مال اور لونڈی غلام معاملہ کرنے والوں کے سامنے موجود ہیں۔ اس کے پاس دو شخص آتے ہیں ایک اس سے صدق و امانت اور خیر خواہی سے معاملہ کرتا ہے جس سے کبھی دھوکا / خیانت اور مکرو فریب دیکھا ہی نہیں گیا۔ یہ شخص بادشاہ کو اپنا تمام مال فروخت کر دیتا ہے اور اس کے لونڈی غلاموں پر اسے پورا بھروسہ ہے۔ یہ شخص جب بادشاہ کو بیچنے کے لیے کوئی چیز لاتا ہے تو اچھی سے اچھی لاتا ہے اور اگر اپنے ہاتھ سے بناتا ہے تو اس کی تحسین و آرائش میں خوب کوشش کرتا ہے اور اس کا باطن ظاہر سے زیادہ خوب صورت بناتا ہے اور دی ہوئی ہدایات کے مطابق اس کی شکل و صورت مقدار و ہیئت / لطافت و نزاکت اور تمام شرطوں کا لحاظ رکھتا اور دوسرا شخص رومی چیز لے کر آتا ہے جو خالص بھی نہیں نہ ہمدردی سے بنائی گئی ہے اور نہ ہدایات کے مطابق ہے۔ بلکہ اس نے حسب مرضی بنالی ہے۔ اور ان تمام باتوں کے باوجود مالک کے غائب ہونے کی وجہ سے موقع پا کر خیانت بھی کر لیتا ہے۔ بادشاہ کے احترام کو برتتا نہیں رکھتا۔ اسے بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر قادی ہو جائے تو بادشاہ کو ناراض کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اسی حال پر ان دونوں پر ایک زمانہ گزر جاتا ہے۔ ایک دن ان سے کہا جاتا ہے کہ آج بادشاہ اپنے گاؤں کے پاس حساب لینے کے لیے اور انہیں ان کے حقوق دینے کے لیے آئے گا۔ یہ دونوں شخص اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور

بادشاہ ہر ایک کو استحقاق کے مطابق دیتا ہے۔

ان دونوں مثالوں سے معلوم ہوا کہ راجی کا نصب العین جنت ہے اور اس کے حصول کے لیے دن رات کوشش میں لگا ہوا ہے۔ دراصل راجا دلی راجان کا نام ہے۔ یہ اسی دلی راجان کی بدولت اپنے حصول مقصد کے لیے پوری پوری تیاری میں لگا ہوا ہے اور اسے ہر دقت و خطر کا لگا ہوا ہے کہ کہیں مقصد جانا نہ رہے۔ اس لیے پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا ہے۔ راجا کی اصل تنخی رہٹ جانا ہے یعنی سب سے کٹ کر محبوب کی طرف دل کا منوجہ ہونا اور نفس امارہ اور اس کی دعوتوں سے ہٹ جانا ہے۔ یہ شان نفس مطمئنہ کی ہے۔ کیونکہ جب دل کی بصیرت کھل جاتی ہے اور اس کی نگاہ آخرت کی نعمتوں اور تکالیف پر ہوتی ہے تو وہ اللہ کی اور آخرت کی طرف جو سفر اختیار کرتا ہے تو ڈرتا ڈرتا ہلکا پھلکا بڑھتا ہے۔ اس سے پہلے وہ دنیا میں اور اس کی شہوتوں میں پھنسا ہوا تھا۔ جب نفس کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو ہلکا ہو کر نعمت والی جنتوں میں عزیز رحیم کی ہمسائیگی کو طلب کرنے کے لیے بڑھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر خوف کرنے والا راجی ہے۔ اور ہر راجی خوف کرنے والا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ کیونکہ راجی کا دل خائف کے دل کے قریب قریب ہے۔ راجی کا دل نفس امارہ و شیطان کی ہمسائیگی سے ہٹ گیا ہے اور اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے سامنے جنت کا جھنڈا نصب ہے اور وہ اس کی تیاری میں مصروف ہے۔ اور اس کا دلی راجان اسی کی طرف ہے۔ اور خائف بھی۔ ان دونوں کی ہمسائیگی سے بھاگ رہا ہے۔ اور دنیا میں ان دونوں کی قیدوں میں پڑنے سے اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے۔ کہ کہیں موت کے بعد اور قیامت کے دن انھیں کے ساتھ محبوس نہ کر دیا جائے کیونکہ انسان دنیا و آخرت میں اپنے قرین کے ساتھ ساتھ ہے۔ پھر جب یہ ڈر اڑے سنتا ہے تو دونوں گھروں میں برے پڑوس کی ہمسائیگی سے ہٹنے لگتا ہے اس لیے اسے خائف کہا جاتا ہے اور جب وعدے سنتا ہے تو شوق و مسرت سے کامیابی کی امید پر اس کی طرف اڑنے لگتا ہے اس لیے راجی کہا جاتا ہے۔ غرضیکہ دونوں حال ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا مالکم لا تجون الخ تمہیں کیا ہو گیا۔ کیوں اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے

اوپر گزر چکا کہ رجا ایمان و ہجرت و جہاد والوں ہی کے لیے ہے۔ رحمتِ عالم نے ایمان کی تفسیر فرمائی کہ ایمان شاخوں والا اور ظاہری و باطنی عملوں والا ہے۔ ہجرت کی تعریف فرمائی کہ گناہ چھوڑنا ہجرت ہے۔ جہاد کے بارے میں فرمایا کہ اصل جہاد اللہ کے حقوق کے بارے میں نفس سے ہے۔ امانی رتنائیں مفلسوں کا سرمایہ ہیں جنہیں انہوں نے رجا کے سانچے میں ڈھال لیا ہے۔ حالانکہ یہ ان کی محض امیدیں ہیں۔ یہ ایسے دل سے صادر ہوتی ہیں جس پر نفسانی وسوسوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ دل ان کے دھوئیس سے اٹ جانا ہے۔ نفس اسے اپنی شہوتوں میں استعمال کرنے لگتا ہے۔ اور اسے حسن عاقبت و حسن نجات کا بہلاوا اور عفو و مغفرت کا حوالہ دیتا رہتا ہے کہ کریم اپنا پورا حق نہیں لیا کرتا۔ گناہوں سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور رب کی مغفرت سارے گناہ مٹا دے گی۔ اس تمنا کا نام رجا رکھ لیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ وسوسہ شیطانی اور باطل امیدیں ہیں۔ جو نفس امارہ جاہل دلوں میں پھونکتا رہتا ہے اور ان سے دل بہل جاتا ہے فرمایا لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ إِلَّا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَمَّا الْبُخَارَىٰ فَلِي فِيهَا مَقَالِيدُ ﴿١٠٤﴾ اور اہل کتاب کی آمدوں پر نجات نہیں جو بڑے عمل کرے گا اسے بدلہ ضرور ملے گا اور وہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا دوست و مددگار نہ پائے گا۔ جب بندہ رب کی دوستی اور اس کی مدد کو ٹھکرا دیتا ہے تو اللہ بھی اس کی دوستی ٹھکرا دیتا ہے اور اس کے دوست نفس و شیطان بن جاتے ہیں اور انسان کو اس کے نفس پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر یہ اللہ کی مدد کے بغیر نفس کی مدد پر رہ جاتا ہے۔ اور اللہ کی مدد و لایت کی جگہ نفس و شیطان کی دلالت اور نفس و ہوا کی مدد لیتی ہے اور رجا کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔ اگر تم سے نفس کہے کہ میں رجا کے مقام پر ہوں تو اس سے دلیل مانگو اور کہہ دو کہ یہ تو آرزو ہے۔ ہوشیار طمع ورجا پر نیکیاں کرتا رہتا ہے۔ اور احمق دست نیکیاں چھوڑ دیتا ہے اور امیدوں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور انہیں رجا کے نام سے پکارتا ہے واللہ الموفق۔

اظہارِ نعمت کرنے والا منعم کی خوبیوں کا اظہار کرتا ہے
اظہارِ نعمت و فخر میں فرق | اس کے جود و احسان کو سراہتا ہے ایک طرح سے
 اس کا تشکر ادا کرتا ہے اور اس کی تمام نعمتوں کو نشر کرتا ہے۔ جس سے اس کی غرض یہ

ہوتی ہے کہ اللہ کی صفتوں کا اظہار ہو۔ اس کی حمد و ثنا اور نفس کو اسی سے مانگنے پر ابھارا جائے اور دوسروں سے قطع نظر کر لی جائے اور اسی سے محبت درجا جا کا شوق دلایا جائے۔

فخر یہ ہے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے لوگوں پر اپنی بڑائی جتائی جائے۔ اور انھیں یہ بات دکھائی جائے کہ میں تم سب سے معزز و اونچا ہوں۔ تاکہ ان کی گردنوں پر سوار ہو کہ ان کے دل غلام بنا لیے جائیں اور انھیں اپنی تعظیم و خدمت کی طرف مائل کیا جائے۔ نعمان بن بشیر کا بیان ہے کہ شیطان کے جال بھی ہیں اور پھندے بھی ہیں۔ ایک جال یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے ذریعہ پکڑ لے کہ انسان اللہ کے بندوں پر فخر و غرور کرنے لگے۔ اور غیر اللہ کے آگے جھکنے لگے۔

دل کی فرح اللہ پر ایمان لا کر اس کی معرفت و محبت پیدا کر کے اور اس کا کلام پڑھ کر حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنَّا هُمْ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ رَجْنٌ كُوْهِمُ نَعْنِي كِتَابِ دِي وَهْ آفِي كِي طَرَفِ آتَارِ لَعُ كِي أَحْكَامِ سَعِ خُوشِ هُوتِي هِي

پھر جب اہل کتاب وحی سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ والے تو ان سے بھی زیادہ اس سے خوش ہونے کے حق دار ہیں فرمایا وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً - الخ اور جب ان پر کوئی سورت اتاری جاتی ہے تو بعض ان میں سے پوچھتے ہیں کہ اس نے کس کا ایمان بڑھایا۔ پھر یہ ایمان والوں کا ایمان بڑھا دیتی ہے اور وہ کھل جاتے ہیں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ الْخَيْرُ أَفِي فَرَادِي هِي كِي اللّٰهِ كِي فَضْلِ اُوْرِ اس كِي مِهْرَبَانِي سَعِ مَومِنُوْ كُوْ خُوشِ هُونا چاہیے یہ ان کے جمع کردہ مال سے بہتر ہے۔

ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل قرآن ہے اور اس نے تمہیں اپنی مہربانی سے اس کا اہل بنا دیا۔ ہلال بن سیاف کے نزدیک اللہ کی مہربانی اور اس کا فضل اسلام ہے جس کی اس نے ہدایت فرمائی۔ اور قرآن ہے جو تم کو سکھایا جو تمہارے سونے چاندی سے جسے جمع کرتے ہو کیسے بہتر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک فضل اسلام ہے اور رحمت قرآن ہے۔ یہ فرح قلب ہے اور ایمان سے ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ اس سے خوش ہونا اس سے راضی ہونے کی نشانی ہے بلکہ

فرحِ رضا سے بھی اوپر ہے کیونکہ اس سے فرحِ بقدرِ محبت کے حاصل ہوتی ہے کیونکہ فرحِ محبوب کے دصال سے بقدرِ محبت کے پیدا ہوتی ہے یہ اللہ پر اس کے اسماء و صفات پر اس رسول پر اور اس کی سنت پر ایمان کا جوہرِ اخلاصہ اور مغز ہے اور دل میں اس فرح سے ایک عجیب قسم کی عبودیت اور اثر ظاہر ہوتا ہے جس کی تعبیر الفاظ میں نہیں سما سکتی لہذا یہ فرح اللہ کی تمام نعمتوں میں افضل ہے بلکہ تمام نعمتوں کا عطر ہے۔ اسی فرح پر آخرت کی فرح کا دار و مدار ہے۔ محبوب تک پہنچنے کی فرحِ محبت کے ضعف و قوت کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ فرحِ قلبی کی یہی شان ہے۔ دل کے لیے ایک اور فرح بھی ہے یعنی اللہ کے انعامات والی فرح جو اس کے ساتھ معاملات سے اخلاص و توکل سے اور خوف ورجا سے پیدا ہوتی ہے اور جوں جوں یہ چیزیں دل میں جڑیں پکڑتی ہیں فرح و مسرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور فرح بھی ہے جو بڑی موثر اور حیرت انگیز ہے یہ وہ فرح ہے جو دل کو توبہ سے حاصل ہوتی ہے گناہ سے دل کو ایسی مسرت حاصل نہیں ہوتی جیسی توبہ سے حاصل ہوتی ہے۔

توبہ کی لذت | اگر گناہ گار کو معلوم ہو جائے کہ توبہ کی لذت گناہوں کی لذت سے ہزاروں درجہ بڑھی ہوئی ہے تو گناہوں کی بہ نسبت توبہ کی طرف دوڑ کر جائے۔ اس لذت کا بھید وہی جانتا ہے جسے بندے کی توبہ سے اللہ کی فرح کا حال معلوم ہے کہ اس کی حد بندی ہی نہیں ہو سکتی۔ رحمتِ عالم صلے اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے اور اس میں انسان کی وہ مسرت اظہار فرمائی ہے جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور مسرت نہیں یعنی ایک شخص اپنے کھانے پینے کا سامان لاد کر سواری پر سوار ہو کر چل پڑتا ہے۔ چلتے چلتے کہیں آرام کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور سواری باندھ کر لیٹ جاتا ہے۔ اتفاق سے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے پھر جو آنکھ کھلتی ہے تو سواری گم پاتا ہے۔ چٹیل میدان ہے اور دنیا ہی منہ پھاڑے ہوئے ہے۔ بے چارے کے سناٹا سا نکل جاتا ہے۔ چاروں طرف اسے ڈھونڈھنا ہے مگر وہ نہیں ملتی۔ ناامید ہو کر اسی مقام پر آ کر موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ آخر چاند طلوع ہو جاتا ہے اور دور دور تک اس کی روشنی پڑنے لگتی ہے غور سے دیکھتا ہے تو چاندنی رات میں اسے اپنی سواری

نظر آجاتی ہے۔ جس کی نیکل ایک ذرحت سے اُلجھی ہوئی ہے خوشی کے مارے پھولا نہیں سماتا اور خود فراموشی میں بے ساختہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ آ اور میں تیرا رب ہوں۔ بے چارے کو خوشی کے مارے یہ خبر بھی نہیں رہتی کہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ لہذا یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ انسان کو توبہ سے شدید قسم کی مسرت حاصل ہوتی ہے۔

توبہ کی لذت کب حاصل ہوتی ہے؟ | یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس قسم کی مسرت شدید غم و آلام اور مصائب پھیلنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اگر انسان تکالیف و آلام پر صبر کرتا رہے تو اسے اس فرح کی لذت نصیب ہو جائے گی ورنہ کچھ بھی نصیب نہ ہوگا اور انجام یہ ہوگا کہ جس لذت کو ترجیح دی تھی (گناہ کی لذت) وہ بھی ہاتھ سے جاتی رہے گی اور اسے غم کی چاشنی چکھنی پڑے گی۔ جو تکلیف دہ چیزوں کے وجود اور آرام دہ چیزوں کے جاتے رہنے سے مرکب ہوگی۔

انتہائی اونچی قسم کی فرح | ایک فرحت تمام مسرتوں اور لذتوں سے اونچی اور سب کا جوہر ہے۔ وہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ دنیا چھوڑ کر اللہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس فرح ہر اسے اللہ کے ویدار کی بشارت سناتے ہیں۔

مدت سے امیر اُس سے ملنے کی تمنا تھی

آج اُس نے بلایا ہے لینے کو قننا آئی

اور ملک الموت رُوح کو نکل آنے کا حکم دیتے ہیں اور اسے اللہ کی رحمت و درازی اور رحنا کا ثرہ سناتے ہیں۔ اگر توبہ کرنے والے کے بیش نظر صرف یہی ایک فرحت ہو تو عقل کا تقاضا ہے کہ اسی کو ترجیح دے۔ لیکن اللہ اکبر۔ یہاں تو مومن کے لیے طرح طرح کے مسرت کے سامان مندر اہم ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو پیاری رُوح کے استقبال کے لیے پیاری شکلوں میں نفسا میں زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کا اجتماع ہے، دوسری طرف رُوح کے لیے آسمانوں کے دروازے

گھل رہے ہیں، فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں، اسے ہر آسمان کے مقرب فرشتے رحمت کر رہے ہیں، سبحان اللہ کتنی مسرت کا مقام ہے کہ آج رُوح کو اپنے رب اپنے دست اور اپنے ددست اور اپنے محبوب کے سامنے کھڑے ہونے کی اور سجدہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔

یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے

پھر رب کے کلمات سننے کی سعادت بھی حاصل ہے کہ فرشتو! میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ لو۔ پھر جنت کی سیر کرائی جاتی ہے۔ اللہ کی تیار کردہ نعمتیں دکھائی جاتی ہیں۔ کہ یہ آپ ہی کے لیے ہیں۔ احباب و اقارب سے ملاقات ہوتی ہے۔ سب خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی مدت کا چھوٹا ہوا عزیز اپنے عزیزوں سے مل کر خوش ہوتا ہے۔ یہ سب کو اچھے حال میں دیکھتا ہے اور پچھلوں کے حالات سنا تا ہے یہ تمام مسرتیں فرح اکبر سے پہلے پہل ہیں۔ حشر کے دن کی مسرتوں کا کیا حال پوچھتے ہو۔ عرش بریں کا ٹھنڈا ٹھنڈا سایہ ہوگا۔ کوثر کے لبالب جام ہوں گے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا۔ نیکیوں کا پلہ جھک رہا ہوگا۔ چہرہ مارے مسرت کے گلاب کو شرمایا ہوگا۔ ایک بے مثال برقی روشنی آگے آگے ہوگی۔ بلاد کا وط کے جہنم کے پل سے عبور کے اسباب فراہم ہوں گے اور ابواب جنت کھٹکھٹانے کے بھی موقف میں بھی جنت قریب ہی تھی۔ درصنوان و ملائکہ دُور ہی سے سلام کر رہے ہوں گے۔ مبارکبادیاں دے رہے ہوں گے۔ قابل رشک مراتب و محلوں کی نوید جانفزا سنارہے ہوں گے۔ اور حمد و غلمان کی بشارت دے رہے ہوں گے پھر اس کے بعد ایک اور فرحت ہے جس کے سامنے تمام مسرتیں ہیچ ہیں۔ یہ خاص اللہ والوں کے لیے ہے جنہیں اپنے رب کے دیدار پر یقین تھا۔ اور ایمان تھا کہ وہ قیامت کے دن اپنے محبوب رب کا چہرہ اقدس دیکھیں گے کج اوپر سے ان کا رب انہیں سلام کرے گا ان سے باتیں کرے گا اور آسنے سامنے کلام فرمائے گا۔

رقت قلب و جزع میں فرق

جزع نفسانی کمزوری اور قلبی خوف ہے جسے شدت حرص و طمع تقویت پہنچاتی

ہے۔ اور یہ تقدیر پر ایمان کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ جب یہ یقین ہو کہ

تقدیر کا لکھا تو لامحالہ پیش آ کر ہی رہے گا تو ہائے وائے محض تکلیف ایک دوسری مصیبت ہے فرمایا :- ما أصاب من مصيبة فی الارض - تم کو روئے زمین پر یا خود تمہارے نفسوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں ہے - بلاشبہ یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے تاکہ جاتی رہنے والی چیزوں پر غم نہ کھاؤ - اور حاصل شدہ نعمتوں پر اتراؤ نہیں -

وقت قلب شرع کے خلاف نہیں کیونکہ وقت صفت رحمت سے پیدا ہوتی ہے - حق تعالیٰ نرم مزاج بندوں پر رحم فرماتا ہے - رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم دل تھے اور انتہائی صابر بھی - معلوم ہوا کہ نرم دل رحمت و شفقت ہے - اور ہائے ہائے کرنا بیماری اور کمزوری ہے - جزع دنیا میں بیمار دل کی کیفیت ہے جسے نفس امارہ کے دھوئیں نے سیاہ کر کے اس کی سانسیں تنگ کر دی ہوں اور اس پر آخرت کی راہیں مسدود کر دی ہوں اور نفس و سوئی کی جیل میں بند کر دیا ہو - جو انتہائی تنگ و تاریک ہے اس لیے وہ ذرا سی مصیبت بھی برداشت نہیں کر سکتا - اور گھبرا اٹھتا ہے - اگر دل میں وعدوں پر ایمان و یقین کا نور ہو اور دل اللہ کے جلال و محبت سے معمور ہو تو نرم ہو جائے اور اس میں رافت و رحمت چھلکنے لگے - پھر تم اسے ہر عزیز و مسلمان پر رحیم و شفیق پاؤ - انسان تو انسان وہ تو بل میں چینیٹی پر بھی اور اشیاء میں پرندے پر بھی کمال ہرمان ہو جاتا ہے - یہ دل اللہ سے قریب تر ہے - حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت ہی ہرمان تھے جب حق تعالیٰ کسی پر رحم کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں رحم و نرمی کا جذبہ پیدا فرمادیتا ہے - اور اگر اسے عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل سے جذبہ رحمت و شفقت نکال دیتا ہے - اور ان کی جگہ سختی و تنگ دلی رکھ دیتا ہے - ایک حدیث میں ہے کہ بد بخت ہی سے رحمت نکال دی جاتی ہے - اسی حدیث میں ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا - زمین دالوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا - جنت والے عین قسم کے ہیں - انصاف پسند و صدقہ کرنے والا بادشاہ ہر عزیز و مسلمان پر ہرمان و نرم دل شخص اور بچوں والا ہاتھ نہ پھیلانے والا پاک دامن شخص - حضرت صدیق کو تمام اُمت پر اسی لیے فضیلت ہے

کہ آپ کے دل میں عام رحمت تھی۔ جو صدیقیت سے بھی زیادہ تھی اسی وجہ سے اس کا اثر تمام مقامات پر دیکھا گیا۔ حتیٰ کہ بدر والے قیدیوں میں بھی رہائی کا آپ ہی کے مشورہ پر فیصلہ ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم سے تشبیہ دی۔

وجہ (ناراضی - غم) درد وہ چیز کا احساس و علم ہے
موجدة اور حقد میں فرق کہ دل اسے ہٹانے کی کوشش میں مصروف ہو جائے۔ لہذا وجد کمال ہے۔

اور حقد، دل میں بُرائی رکھ کر ہر وقت اس بات کی توقع رکھنا کہ دوسرے میں یہ بُرائی پائی جائے۔ یہ خود دل سے کبھی ہٹتا ہی نہیں۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ وجد تم کو دوسروں سے پہنچتا ہے اور حقد تم سے دوسروں کو پہنچتا ہے یعنی وجد اس ایذا کا نام ہے جو تم کو پہنچ رہی ہے۔ اور حقد اس مقابلہ کا وجود ہے جو تم سے دوسروں کو پہنچ رہا ہے۔ لہذا وجد تو بہت جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور حقد آسانی سے ختم ہونے والا نہیں۔ حقد دل کی تنگی سے اور نفس کی تادیبی اور دھوئیں کے غلبے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور موجدة دل کی قوت و صلاحیت سے اور اس کے نور و احساس سے۔

منافست اور حسد میں فرق منافست میں اس کمال کی رغبت پائی جاتی ہے

جسے تم دوسروں میں دیکھو۔ اور اپنے اندر بھی اسے پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ بلکہ اس کمال میں بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ صفت نفس کی شرافت و عالی ہمتی اور عظیم القدر ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا
 ذٰلِكَ قَلْبًا نَفْسِ الْمُنْتَابِ فَسُوَّتْ :- اور رغبت کرنے والوں کو انہیں جیسی نیکیوں میں رغبت کرنی چاہیے۔

لفظ منافست، نفیس سے بنا ہے۔ عمدہ چیز کی طرف عموماً لوگوں کو رغبت ہوتی ہے۔ اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اور اگر چند آدمی اسے مل کر حاصل کریں تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور خوش ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور شرکت سے خوش ہوتے تھے۔ بلکہ ان پر

ایک دوسرے کو ابھارا کرتا تھا۔ اور سب ہی اس میں حصہ لیا کرتے تھے۔ منافست (مسابقہ دوڑ) کی ایک قسم ہے۔ فرمایا۔ فَاسْتَبَقُوا الْخَيْرَاتِ :- نیکیوں میں دوڑ لگاؤ جس کا عرصہ آسمان کے عرصہ کی طرح ہے۔ حضرت عمرؓ حضرت ابو بکرؓ سے آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ مگر کبھی آگے نہ بڑھ سکے۔ پھر جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہو گئے تو حضرت عمرؓ بولے اب میں کبھی آپ کے ساتھ دوڑ نہیں لگاؤں گا۔ اور فرمایا میں نے جس نیکی میں ابو بکرؓ کے ساتھ دوڑ لگائی میں ان سے پیچھے ہی رہا۔ ہر دفعہ وہی جیتے۔ دو منافس ان دو غلاموں کی طرح ہیں جو اپنے مالک کی پسندیدہ اور محبوب چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مالک دونوں سے خوش ہوتا ہے اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے خوش ہیں۔

حَسَدٌ اِيك قَابِل مَذْمُوتٍ اُوْدِغَرِي هُوِي عَادَتِ هِي۔ اس میں نیکی کی حرص کا افسردہ مانہیں ہوتی۔ نفس اپنی سستی اور عجز کی وجہ سے ان سے جلنے لگتا ہے جو قابل تعریف نیک کاموں میں بڑھتے ہیں اور یہ بدادہ رکھتا ہے کہ کاش وہ نیک کاموں کو چھوڑ دیں تاکہ اسی کی سطح پر آکھڑے ہوں۔ فرمایا وَدَاوُتُ كُفْرُوْنَ اِلْمِ كَافِرٍ چاہتے ہیں کہ ان کی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ اور تم سب برابر ہو جاؤ۔ فرمایا وَدَا كُنْتُمْ مِمَّنْ اَهْلُ الْكِتَابِ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں۔ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں۔ تم سے انہیں جلن ہے حالانکہ حق ظاہر ہے۔ معلوم ہوا کہ حاسد نعمت کا دشمن ہے اور دوسروں سے اس کے جانے رہنے کا متمنی رہتا ہے کہ اگر میرے پاس نہیں تو اس سے بھی چھین جائے اور منافس نعمت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور خواہش مند ہوتا ہے کہ یہ نعمت مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر مکمل ہو جائے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسروں سے بڑھ جائے یا کم از کم ان کے برابر ہی ہو جائے۔ اور حاسد زوال نعمت کا متمنی ہوتا ہے۔ اکثر نیک و قابل لوگ منافست سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی کسی قابل شخص کو پیش نظر رکھے کہ کسی نیکی یا نعمت کی طرف بڑھتے تو اسے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی نمنا ہوتی ہے کہ میں اسے پکڑ لوں اور اگر ممکن ہو تو آگے بھی بڑھ جاؤں کبھی منافست محمودہ پر بھی حسد بول دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔ دو ہی شخصوں پر حسد

(منافست) ہے۔ ایک تو اس پر جسے اللہ نے قرآن دیا ہو، اور وہ اس پر دن رات عمل کر رہا ہو اور دوسرے اس پر جسے اللہ نے مال دیا ہو۔ اور وہ اسے اللہ کی راہ میں ٹاہلے ہو۔ اسے اُردو میں رشک یا غبطہ کہتے ہیں۔

مُحِبَّتِ رِیَاسَتِ وَمُحِبَّتِ اِمَارَتِ مِیْنِ فِرْقِ

تَعظِیْمِ نَفْسِ مِیْنِ فِرْقِ هِیْ۔ دِیْنِ كِیْ عَظَمَتِ كِرْنِیْ وَالِیْهِیْ چَآهَیْ كِهْ كِهْ اللّٰهُ كِیْ اِطَاعَتِ كِیْ جَآئِیْ
 اُورْ كِنَا هُورْ سَیْ دَا مَنِ بَچَا یَا جَآئِیْ۔ اللّٰهُ كَا دِیْنِ بَلَنْدِ هُو اُورْ ہر جگہ اسی كَا بُولِ بَا لَآ هُو۔ لوگ
 شَرَعِیْ قَوَا مِیْنِ كِیْ مَطَابِقِ زَنْدِ كِیَاں وَصَآلِ لِیْنِ اُورْ اِحْكَامِ اَلِیْہِیْ كُو مَعَا تَمَرْتِیْ زَنْدِ كِیْ مِیْنِ دَاخِلِ
 كِرِیْ لِیْنِ یَہْ شَخْصِ جَزِیْبِہِ پَر كَسْتَشِ مِیْنِ بَہِیْ مُخْلِصِ هِیْ اُورْ لوگوں كُو پیغامِ اَلِیْہِیْ پَنپَانِیْ مِیْنِ بَہِیْ۔
 اسی لَیْہِ وَہِ دِیْنِیْ اِمَا مَتِ چَا ہِنْتَا هِیْ بَلْ كِهْ اللّٰهُ سَیْ دَعَا ئِیْنِ مَآ كُنْتَا هِیْ كِهْ اللّٰهُ سَیْ پَر مِیْزِ كَا رِہَا
 كَا اِمَامِ بِنَا دَیْ كُو اللّٰهُ كِیْ نِیْكَ بَنْدَیْ اِسْ كِیْ پِیْرُو یْ كِرِیْنِ۔ جِیْہِیْ یَہْ اللّٰهُ كِیْ نِیْكَ
 بَنْدُوں كِیْ پِیْرُو یْ كِرِہَا هِیْ بَہْرِ اُورْ یَہْ اللّٰهُ كَا بَنْدِہِ جُو دَعْوَتِ اِلِیْ اللّٰهُ كَا عِلْمِ دَا رِہِیْ یَہِ
 خَوَا مَشِ كِرِہِیْ كِهْ وَہِ لوگوں كِیْ نِكَ اُورْ مِیْنِ مَعَزَہِ، دَلُوں مِیْنِ مَیْوِبِ وَرِ عِبِ وَآلَا
 اُورْ اِلِیَا بِنِ جَآئِیْ كِهْ لوگ اِسْ كِیْ نَقْشِ قَدَمِ پَرِ حَلِیْیِیْنِ اُورْ اِسْ كِیْ ذَرِیْعِہِ اللّٰهُ كِیْ
 رَسُوْلِ كِیْ نَقْشِ قَدَمِ كَا سَمْرَا خِ لِكَآ سَكِیْیِیْنِ تُو كُو نِیْ حُرْجِ نَہِیْنِ بَلْ كِهْ اِسْ كِیْ یَہْ خَوَا مَشِ
 قَابِلِ تَحْمِیْنِ هِیْ۔ كِیْونْ كِهْ وَہِ اللّٰهُ كِیْ دِیْنِ كِیْ پَھِیْلَا نَیْ كَا مَقْدَسِ جَزِیْبِہِ لَہْ كَھِنْتَا هِیْ۔ كِهْ
 صَرَفِ اللّٰهُ ہِیْ كِیْ عِبَادَتِ كِیْ جَآئِیْ اِسِ كُو مَآ نَا جَآئِیْ۔ تُو حِیْدِ پَھِیْلَا نِیْ جَآئِیْ۔ دِیْنِ كَا چَرِہِ چَا كِیَا جَآئِیْ
 اُورْ لوگ اِسْ كِیْ اِطَاعَتِ كِرِیْنِ۔ گو یَا وَہِ اِلِیْہِیْ طَاقَتِ چَا ہِنْتَا هِیْ، جُو اِسْ كِیْ نِیْكَ مَقْصِدِ مِیْنِ
 مَدَدِ كَا رِثَابَتِ هُو اُورْ وَہِ یَہِ نِیْكَ كَا مِ اَسَا نِیْ سَیْ اِنْجَا مِ دَیْ سَكِیْ۔ اسی وَجِہِ سَیْ حَقِیْ تَعَا لَیْ
 نَیْ اِیْہِیْ خَآ صِ وَمَقْرَبِ بَنْدُوں كَا فَرَا نِ حِیْ كِیْمِ مِیْنِ اِنْ كِیْ بَہْتَرِیْنِ اَعْمَالِ وَآوَصَافِ كِیْ
 سَا تَھِ ذَكْرِ فَرَا یَا۔ چِنَا نَچِہِ فَرَا یَا ذَا الَّذِیْنِ یَقُولُوْنَ رَبَّنَا كَھَبْ لَنَا اَلْمَ اُورْ جُو كَھِنْتِیْنِ
 كِهْ اَسَیْ ہَمَا سَیْ رِبِ ہِمِیْنِ ہَمَا دِیْ بَیْوِیْوِیْ اُورْ اَوْلَادِ كِیْ طَرَفِ سَیْ اُنْ كَھِیْوِیْ كِیْ تَھَنْدُكِ
 عَظَا فَرَا اُورْ ہِمِیْنِ تَقْوَیْ وَآلُوں كَا اِمَامِ بِنَا۔ یَعْنِیْ اِنْ كِیْ یَہِ خَوَا مَشِ ہِیْ كِهْ اِنْ كِیْ بَیْوِیْ
 بَچَیْ اللّٰهُ كِیْ اِطَاعَتِ كِرِہَا بَنْدَیْ بِنِ جَا ئِیْنِ نَا كِهْ اِنْ كِیْ اُنْ كَھِیْوِیْ مِیْنِ تَھَنْدُكِ هُو۔ اُورْ
 اللّٰهُ كِیْ اِطَاعَتِ وَعِبُو دِیْتِ پَرِ نِیْكَ حَضْرَاتِ اِنْ كِیْ پِیْرُو یْ كِرِیْنِ تَنَا كِهْ اِنْ كِیْ دَلُوں كُو

سرور حاصل ہو۔ کیونکہ اطاعت پر امام و رعایا آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ لہذا انہوں نے اللہ سے ایسی چیز مانگی جس سے اللہ کی اطاعت و رضا کے کاموں پر نیک لوگوں کا ہاتھ بٹائیں۔ اور وہ امامت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اس امامت کی بنیاد صبر و یقین ہے۔ فرمایا وجعلناہم ائمة الخ۔ جب انہوں نے صبر کیا اور ہمدردی آیتوں پر یقین کیا تو ہم نے انہیں امام بنا دیا کہ ہمارے حکم کی پہنچائی کریں۔ ان کی امامت کے لیے دُعا گو یہ دُعا ہے کہ اللہ انہیں امامت کی ہدایت دے عملوں کی توفیق دے اور مفید علم ذہنیہ عمل سے ظاہر و باطن آراستہ فرمائے جن کے شیر امامت کھل نہیں ہوتی۔ غور کیجیے حق تعالیٰ نے انہیں ان آیتوں میں اپنے اہم نمن کی طرف منسوب فرمایا۔ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ انہیں یہ نعمت محض اللہ ہر بانی اور جو دو کرم سے نصیب ہوئی ہے اور اس پر بھی غور کیجیے کہ اس صورت میں ان کی جزا جنت کے عالی شان محل بتائی گئی۔ چونکہ دین میں امامت کا انتہائی بلند مقام ہے۔ اس لیے اس کی جزا بھی اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ حکومت و ریاست اس لیے طلب کی جاتی ہے کہ حکام و رئیس لوگوں کی گردنوں پر چڑھ بیٹھیں اور ان کے دل اپنی طرف مائل کر لیں۔ تاکہ وہ ذاتی اغراض میں ان کے معاون ثابت ہوں اور حکام ان پر غالب و قادر رہیں۔ اس سے بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بغاوت و حسد، سرکشی، احمقہ، انقضاء انسانی حمایت و حمیت، حقوق شرعیہ کی توہین، بیلوں کی تعظیم اور معزز اہل دین کی توہین وغیرہ۔ ذیومی ریاست کی یہی جڑیں ہیں اور انہیں سے بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ خرابیوں ہی کے بعد ریاست حاصل ہوتی ہے۔ رُوسا کو بظاہر یہ خرابیاں محسوس نہیں ہوا کرتیں۔ ماں جب پر دے اٹھیں گے تب یہ خرابیاں نظر آئیں گی۔ خصوصاً اس وقت جب ان کا حشر چینیٹیوں کے روپ میں ہوگا کہ موقف والے اپنے پیروں سے انہیں روندتے چلے جائیں گے تاکہ ان کی خوب ذلت و رسوائی ہو۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کو ذلیل و رسوا کیا تھا۔ اور

اس کے بندوں کو حقیر سمجھا تھا۔ اور کہہ کر وہ سمجھ کر ان پر چڑھ بیٹھے تھے۔

مجتبٰ فی اللہ میں اور محبت مع اللہ میں فرق | یہ ایک اہم ترین فرق ہے

اور ہر شخص کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے اسے خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے۔
 حُبِّ فِي اللَّهِ كَمَالِ اِيْمَانٍ مِّنْهُ هُوَ اَوْ حُبِّ مَعَ اللَّهِ - عینِ شَرِكِ
 محبت میں محب اللہ کی محبت کے تابع ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ
 کی محبت مضبوط ہو جاتی ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اسے انہیں سے محبت ہو
 جن سے اللہ کو محبت ہے۔ پھر جب بندہ انہیں سے محبت کرنے لگتا ہے جن سے
 ان کا رب اور محبوب محبت کرتا ہے تو اس کی یہ محبت اللہ کے لیے ہے اور اللہ
 کے حقوق کے سلسلے میں ہے۔ مثلاً اللہ کی محبت کی وجہ سے ایک مسلمان انبیائے کرام
 سے اولیائے عظام سے اور فرشتوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی دشمنی کی وجہ سے
 ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ اس قسم کی محبت و عداوت کی نشانی یہ ہے کہ
 اللہ کا دشمن اس کے ساتھ گو کتنا ہی احسان کرے اور اس کی ضروریات پوری کرے۔
 مگر پھر بھی اس کی عداوت محبت سے نہیں بدلے گی۔ اسی طرح اگر اللہ کے دوست سے
 کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کی دوستی عداوت سے نہیں بدلے گی۔ خواہ یہ تکلیف
 غلطی سے پہنچ جائے یا جان بوجھ کر۔ خواہ اس کا ذریعہ اللہ کی اطاعت ہو یا تاویل
 یا اجتناد یا بغاوت جس سے توبہ کر لی ہو۔

تمام دین چار اصولوں پر گھومنا ہے۔ محبت، عداوت،
دین کے چار اصول تعمیل احکام اور اجتناب ممانعت۔ لہذا جس کی محبت
 عداوت تعمیل اور اجتناب اللہ کے لیے ہے۔ اس کا ایمان مکمل ہے اور جس نے ان
 چہاں گانہ اصولوں میں سے کسی میں کوتاہی کی بقدر اس کے اس کے ایمان میں نقص آ
 جائے گا۔

حب مع اللہ کی دو قسمیں | حب مع اللہ کی دو قسمیں ہیں اور دونوں توحید کے
 خلاف ہیں ایک قسم اصل توحید میں رخنہ انداز
 ہے۔ اور دوسری قسم کمال اخلاص و محبت میں خلل ڈالتی ہے مگر اسلام
 سے نہیں نکالتی۔ پہلی قسم کی مثال مشرکوں کی اپنے بتوں اور ولیجاتوں سے محبت ہے
 فرمایا وَصِنَ النَّاسُ مَن يَتَّخِذُ الْاَلْحَمَ بِ- بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک بنا کر
 اللہ کی محبت کی طرح ان سے محبت کرنے لگتے ہیں یہ مشرک ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ ساتھ

اپنے بتوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ موالات و معبودیت کی محبت ہے۔ جس کے نتیجے میں ان سے خوف ورجا اور سوال و دعا کرنے لگتے ہیں اور ان کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ یہ محبت خالص شرک ہے جسے اللہ بلا خالص توبہ کے معاف کرنے والا نہیں۔ ان بتوں سے سخت دشمنی اور انتہائی عداوت کے بغیر ایمان ہی نہیں۔ بلکہ بتوں کے پجاریوں سے بھی بغض و عداوت اور لڑائی جھگڑا ضروری ہے۔ اسی کام کے لیے اللہ نے تمام انبیائے کرام بھیجے اور تمام آسمانی کتابیں آنا دیں۔ اور اسی محبت شرکیہ کی وجہ سے جہنم پیدا کی اور ان کے لیے جنت پیدا کی جو مشرکوں سے اسی سلسلے میں لڑتے جھگڑتے ہیں لہذا اگر کوئی شخص شری سے لے کر ثریا تک کسی چیز کی عبادت کرے، اس نے اسے اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود دہلی بنا لیا اور اللہ کو اس کے ساتھ شریک کر لیا خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اس لیے ایک فرزند توحید کو اس سے بیزار و متنفر ہونا ضروری ہے دوسری قسم کی محبت بیومی بچوں سے، سونے چاندی سے کھیتی باڑی سے کاہ و بار سے اور گھوڑوں اور جانوروں سے ہے۔ یہ شہوانی محبت ہے۔ جیسے بھوکے کو کھانے سے اور پیاسے کو پانی سے ہوتی ہے۔ اس محبت کی تین قسمیں ہیں۔ اگر اس کے ذریعہ اللہ کی محبت و طاعت حاصل ہو اور اس کی رضا کے کاموں کا شوق پیدا ہو تو ثواب ملے گا۔ اور یہ اللہ کے لیے محبت کی ایک نوع ہوگی یہ حال سب سے افضل بشر کا تھا۔ جنہیں دنیا میں عورتوں اور خوشبو سے محبت تھی اور ان دونوں کی محبت آپ کے لیے اللہ کی محبت میں تبلیغ رسالت میں اور تعمیل احکام میں معاون ثابت ہوتی تھی۔ اگر یہ محبت طبعی خواہش و ارادے کی وجہ سے ہے اور اللہ کی رضا کے کاموں میں خلل انداز نہیں ہے اور ٹکراؤ کے وقت شرعی کام ہی مقدم رکھے جاتے ہیں۔ تو مباح ہے اور اس پر گرفت نہ ہوگی۔ لیکن اللہ سے جو محبت ہے اس کے کمال میں فرق ضرور آجائے گا اور اگر یہی مقصود بالذات ہو اور کوئی اسی کی کمائی میں سرگردان و متفکر رہ جائے اور اسے شرعی کاموں پر ترجیح دے تو ایسا شخص ظالم و خواہش کا پجاری ہوگا۔ لہذا پہلی قسم کی محبت نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کی ہے۔ دوسری قسم کی درمیانی لوگوں کی ہے اور تیسری قسم کی ظالموں کی ہے۔ یہ مقام خوب ذہن نشین کر لو۔ اور ان محبتوں میں فرق یاد رکھو کیونکہ یہی محبت نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کا

میدان کا ذرا ہے۔

توکل و عجز میں فرق

توکل ایک قلبی صفت اور دل کی عبادت ہے۔ اس میں اللہ

پر اعتماد و بھروسہ ہونا ہے۔ بندہ اللہ کی پناہ میں آ کر

اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ کی مقرر کردہ تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ کیونکہ اسے یقین ہے کہ حق تعالیٰ اسے کافی ہے اور وہ اس کے لیے اچھی ہی

صورتیں پیدا کرے گا۔ اس لیے وہ تمام ظاہری اسباب فراہم اور حاصل کرنے میں دوڑ دھوپ بھی کرتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ توکل والے

تھے۔ حالانکہ آپ لڑائی میں زہرہ بھی پہنتے تھے بلکہ احد کے دن دو ڈوڑرہ زہیب بدن تھیں۔ اور تبین دن غارتور میں چھپے رہے۔ معلوم ہوا کہ آپ ظاہری اسباب کے

ساتھ متوکل تھے۔ یہ نہ تھا کہ ظاہری اسباب چھوڑ بیٹھیں۔ عجز یہ ہے کہ یا تو ظاہری اسباب ہی چھوڑ دیے جائیں یا ظاہری اسباب فراہم کر کے انھیں پر نظر

رکھی جائے اور مسبب الاسباب سے منہ موڑ لیا جائے اور اگر بھولے سے مسبب الاسباب کا خیال آ بھی جائے تو اس سے دلجمعی نہ ہو۔ اور اس سے پورا پورا تعلق پیدا نہ ہو

بلکہ دل اللہ کے ساتھ ہو اور بدن سبب کے ساتھ۔ اس مقام پر لوگ تین حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک گروہ تو توکل کے لیے اسباب ہی چھوڑ بیٹھا۔ البتہ درمیانی گروہ

توکل کی حقیقت کو پہنچ گیا۔ اور وہ سمجھ گیا کہ بلا اسباب کے توکل نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ ظاہری اسباب تمبا کر کے مسبب الاسباب پر بھروسہ کر کے مسبب کے انتظام میں

بیٹھ جاتا ہے۔ اسباب چھوڑنے والا متوکل نہیں۔ اسے ملاحظہ ہو گیا ہے۔ جیسے کوئی نکاح نہ کرے اور نہ کسی عودت سے ہم بستری ہو۔ مگر اولاد کی امید قائم کرے۔

یا کھائے پیے بغیر سیری و سیرانی کی امید باندھ لے۔ توکل رجا کی نظیر ہے اور عجز تمنا کی۔

توکل کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا وکیل سمجھ لے۔ جیسے کسی کا وکیل اس کے بڑے بھلے سے واقف ہوتا ہے اور اس کے لیے پوری پوری خیر خواہی کرتا

ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندے کے حالات سے واقف ہے۔ اور اس کے حال کے مناسب عطا فرماتا ہے۔ اس نے اپنے بندے کو حیلہ تلاش کرنے

کرنے کا حکم دیا ہے اور اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اس حیلے سے بقدر صلاح کے روزی پیدا فرمائے گا۔ چنانچہ زمین کی تخم ریزی اور تیاری کا اور وقت پر آب ہاشی کا حکم ہے۔ پھر اللہ پاک اپنی مصلحت اور بندے کی صلاح کے مطابق روزی پیدا فرمادیتا ہے اور یہ بھی حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی نہ لگاؤ۔ بھروسہ اللہ ہی پر رکھا جائے۔ اور اسی سے اُمید قائم رکھی جائے اللہ نے بتا دیا ہے کہ وہ وکالت و ضمانت کا پورا پورا احق ادا کر دے گا۔ لہذا عاجز وہ ہے جو ان تمام باتوں کو پس پشت ڈال کر آرام طلب بن کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہنے لگے کہ روزی مقدر کی میرے پاس آجائے گی اگر میں موت کی طرح روزی سے بھاگوں تو بھی وہ مجھے ملے گی۔ اور جو مقدر کی نہیں وہ دوڑ دھوپ کے باوجود بھی نہ ملے گی۔ ایسے شخص کو سمجھایا جائے گا کہ تمہاری یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مقدر کی روزی ملے گی لیکن یہ تو تمہیں معلوم نہیں کہ روزی تمہارے مقدر میں جدوجہد کے ساتھ اور تمہاری کوشش کے ساتھ لکھی ہے یا کسی اور کی کوشش کے ساتھ۔ اگر تمہاری کوشش سے ہے تو نہ معلوم کس سبب سے ہے اور کس راہ سے ہے۔ غرضیکہ یہ تمام باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ تمہیں کہاں سے معلوم ہو گیا کہ بلا دوڑ دھوپ کے تمہارے مقدر میں روزی ہے۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو کسی کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ اور دوسرے کے مقدر میں ہوتے ہیں۔ اور بہت سے اس کے برعکس ہیں۔ جب تم اپنی آنکھوں سے اس قسم کے کاموں کا مشاہدہ کر چکے ہو تو تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ تمہاری تمام روزی دوسروں کی کوششوں سے والبتہ ہے۔ علاوہ انہی یہ اصول ہر جگہ پر ہونا چاہیے۔ کیا تم حصولِ جنت کے اسباب اور جہنم سے بچنے کے اسباب فراہم نہ کرو گے۔ اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤ گے اور یہ کہہ کر یہ چیزیں مقدر میں ہوں گی تو ملیں گی ان کے اسباب چھوڑ بیٹھو گے۔ یا توکل کے ساتھ ساتھ ان کے اسباب بھی فراہم کرو گے؟ بلکہ دنیا ایسے ارباب توکل سے بھی خالی نہیں جو اپنے دل اللہ کے لیے روک لیں ان کے دل اس کے بھروسہ سے لبریز اور رہا سے بھر پور ہوں اور اس کے ساتھ حسن ظن سے معمور ہوں پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض اسباب مہیا کرنے کو ان کا دل زچا ہے۔ اور دل کو اللہ سے سکون و اطمینان نصیب ہو اور یہی ان کے حصولِ لذوق کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے۔ انہوں نے بھی سبب نہیں چھوڑا۔

بلکہ کڑور سبب چھوڑ کر طاقت و در سبب اختیار کیا۔ ان کا توکل ان کے نزدیک سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہے ان کے دلوں کا اللہ سے گھر جانا اس سے سکون حاصل کرنا اور اس کے سامنے ان کا گرہ گڑھ اٹانا انھیں ایسے سبب میں پھنس جانے سے زیادہ محبوب ہے جو انھیں اللہ سے روک دے۔ یا کمال میں نقص پیدا کر دے۔ لہذا ان کا دل دونوں باتوں کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اور ایک بات چھوڑ کر دوسری اختیار کر لی۔ بلاشبہ یہ اس سے بہتر ہے جس کا دل سبب میں پھنس کر رب کو بھول جائے۔ لیکن ان دونوں سے کامل وہی ہے جس میں دونوں باتیں جمع ہوں۔ چنانچہ انبیائے کرام اور صحابہ کا یہی حال تھا۔ حضرت زکریا بڑھئی تھے۔ حضرت نوح کو حق تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کوئی صحابی ایسا نہ تھا جو توکل کے معنی ظاہری اسباب کو چھوڑ دینا سمجھنا ہو۔ بلکہ ظاہری اسباب فراہم کرنے میں بڑے مستعد تھے اور اللہ پر بڑا بھروسہ رکھتے تھے صحابہ اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے دشمنوں سے جنگ کرنے میں سراور دھڑکی بازی لگا دیا کرتے تھے۔ پھر بھی توکل کی حقیقت پر قائم تھے۔ علاوہ انہیں اپنے کاروبار کو فروغ دیتے تھے۔ انہیں ٹھیک ٹھاک کرتے تھے۔ بیوی بچوں کے لیے بقدر ضرورت خرچ ہیا کرتے تھے اور سیدالمتوکلین کے نقش قدم پر چلتے تھے۔

احتیاط و وسوسہ میں فرق احتیاط یہ ہے کہ اتباع سنت میں پوری پوری کوشش کی جائے اور افراط و تفریط سے بچا جائے۔ یہی وہ احتیاط ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے۔

وسوسہ یہ ہے کہ جو کام سنت سے یا کسی صحابی سے ثابت نہ ہو وہ اس خیال سے کرنا کہ یہ بھی دین میں ہوگا۔ مثلاً کوئی شخص تین دنوں سے زیادہ وضو کا کوئی عضو دھوے۔ وضو یا غسل میں خوب افراط کا پانی بہائے۔ نماز کی نیت الفاظ سے ادا کرے۔ جن کپڑوں میں نجاست کا یقین نہ ہو انہیں احتیاط کے طور پر دھوے اور احتیاط کے طور پر جوتوں میں نماز نہ پڑھے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح :-

وہ تمام ہزارہا مسائل ہیں جنہیں وہی مزاجوں نے دین بنا لیا ہے اور احتیاط کے روپ میں ڈھال لیا ہے۔ حالانکہ احتیاط اتباع سنت میں برقی جانی چاہیے

تھی۔ کیونکہ اتبارِ سنت میں اگر کوئی شخص احتیاط سے نکل جائے وہ بلاشبہ احتیاط سے اور صحیح راہ سے ہٹ گیا۔ غرضیکہ خلافِ سنت سے نکلنے میں پوری پوری احتیاط برتنی چاہیے۔ گو اکثر دنیا یا ساری دنیا مخالف ہو جائے۔

(۱) جو الہام اللہ کے لیے ہو۔

الہام فرشتہ اور القائے شیطانی میں فرق

رسولوں کی لائی ہوئی ہدایات کے مطابق ہو اور فرشتے کی طرف سے ہے اور جو غیر اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی رضا کے خلاف ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔

(۲) جس کا نتیجہ اللہ کی طرف رغبت و امانت اور ذکر و فکرِ رحمانی ہو وہ فرشتے کی طرف سے ہے اور اس کی ضد شیطان کی طرف سے ہے۔

(۳) جو القادول میں نور و انس اور انشاء پیدا کرے وہ ملکی ہے اور اس کے برعکس شیطانی ہے۔

(۴) جو سکون و اطمینان پیدا کرے وہ ملکی ہے ورنہ شیطانی ہے۔

الہام ملکی

رہتے ہیں، کثرت سے ہوتا ہے۔ فرشتے کو اس سے تعلق رہتا ہے اور ان دونوں میں مناسبت ہے۔ کیونکہ فرشتہ طیب و طاہر ہے اور اس کا نشین طیب و طاہر دل ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے دل پر ملکی اثر بہ نسبت شیطانی اثر کے بہت ہوگا۔ لیکن جو تاریک دل ہے اور شہوتوں اور شہوات کے دھوئیں سے سیاہ ہو گیا ہے اس پر شیطانی اثرات غالب ہوں گے۔

اقتصاد و تقصیر میں فرق

یا حد سے بڑھتا۔ فرمایا: - وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ مَعْلُومًا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ مَعْلُومًا۔ امرات نہیں کرتے اور نہ لگی کرتے ہیں اور درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ نہ تو گردن سے ہاتھ بندھا ہوا دکھو اور نہ پوری طرح سے پھیلا ہی دو کہ ہدفِ ملامت ہو کر اور تھک کر بیٹھ جاؤ۔ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔

تمام دین افراط و تفریط کے درمیان ہے۔ بلکہ مذاہب میں اسلام ہی درمیانی مذہب ہے۔ اور تمام طریقوں میں سنت درمیانی طریقہ ہے اور اللہ کا دین غلو کرنے والوں اور ظالموں کے درمیان درمیانی دین ہے۔ اسی طرح اجتہاد دین کی موافقت میں جدوجہد کا نام ہے۔ اور غلو حد سے بڑھ جانا اور تعدی کرنا ہے۔ اللہ کے ہر حکم میں شیطان کے دو سو سے ہیں یا تو وہ غلو میں گرفتار کر دیتا ہے یا کمی میں۔ یہ دو بڑی زبردست بیماریاں ہیں جو اعتقادات، عبادات اور معاملات میں واقع ہوتی ہیں ان سے وہی بچ سکتا ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا رہے اور آپ کی سنت کے لیے لوگوں کی دہائیں اور قیاس چھوڑتا رہے۔ نہ کہ لوگوں کی دہائیوں اور قیاسات کے لیے سنت نبی معصوم چھوڑ بیٹھے یہ دونوں خطرناک امراض اکثر بنی نزع آدم پر غالب ہیں اسی وجہ سے اسلاف نے ان سے بہت کچھ ڈرایا ہے اور صاف بتا دیا ہے کہ ان کا شکار تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ کبھی یہ دونوں بیماریاں ایک ہی شخص میں جمع ہو جاتی ہیں جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہے۔ اللہ مسلمانوں کو سیدھی راہ پر رکھے آمین۔

نصیحت و تائب میں فرق

نصیحت ایک قسم کا حسن سلوک ہے جو کسی پر رحمت و شفقت اور غیرت کی وجہ سے ظہور میں آتا ہے۔ ناصح کی نصیحت سے غرض اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ احسان ہوتا ہے۔ اس لیے ناصح نصیحت میں انتہائی محبت و نرمی اختیار کرتا ہے۔ لوگوں کی ایذا و ملامت کو برداشت کرتا ہے اور ان سے وہی معاملہ کرتا ہے جو ایک مشفق و ہوشیار طبیب ایک خطرناک بیمار کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کی بد خلقی، ترش دہنی اور نفرت کو برداشت کر لیتا ہے۔ اور خوشامد دہ آمد سے اسے دوا پلائے بغیر نہیں رہتا۔ ناصح کا بھی یہی حال ہوتا ہے لیکن مومن رڈ انٹس والا شرم و غیرت دلاتا ہے، توہین و مذمت کرتا ہے اور نصیحت کے رنگ میں بڑا بھلاکتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ اپنے محبوب یا کسی محسن کو اسی کام پر بلکہ اس سے بھی بدتر کام پر دیکھتا ہے۔ تو اسے کچھ نہیں کہتا۔ بلکہ اس کی طرف سے اُلٹے غند پیش کرتا ہے۔ اور اگر ہار جاتا ہے تو کہہ دیتا ہے اسخہ

وہ بھی انسان ہے اس سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ اس کی نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہیں اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ اگر ناصح کی نصیحت نہ مانی جائے تو وہ نادان نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ اجر دے گا خواہ میری بات کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور پس غیبت دعائیں کرتا ہے اور لوگوں میں عیب ظاہر نہیں کرتا۔ اور مومن اس کے برعکس ہوتا ہے۔

مبادرت اور عجلت میں فرق | مبادرت (جلدی کرنا) وقت کے اندر فرصت کو غنیمت جاننا ہے اور فرصت سے فائدہ اٹھانا ہے چنانچہ مبادرت تو وقت سے پہلے کوئی کام کرتا ہے اور نہ وقت کے بعد۔ بلکہ وقت کے اندر اسے جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے

وقت ضرورت تیسرے شکار کرتا ہے یا جیسے کوئی پھل پک جانے پر اٹھیں تو ٹرنے میں جلدی کرتا ہے۔

عجلت (جلدی) وقت سے پہلے کام کرتا ہے۔ جیسے کوئی کچا ہی پھل توڑ لے۔ مبادرت دو بری عادتوں (تفریط و تبذیر اور تحصیل قبل از وقت) کے درمیان ہے اسی وجہ سے جلدی شیطان کی طرف سے ہے کیونکہ یہ ہلکا پن، طیش اور تیزی ہے جو دماغ و علم اور لہجہ ہی پن کے خلاف ہے۔ اور چیزوں کو غیر محل میں رکھنے کو واجب کرتی ہے جس سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور خیر و برکت جاتی رہتی ہے۔ جلدی ندامت کی بہن ہے۔ جیسے سستی ضائع ہونے کی بہن ہے۔ جلدی کرنے والا ہمیشہ نادام ہوتا ہے۔

حال کی خبر دینے اور شکوے میں فرق | اخبار حال میں خبر دینے والے کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جو علم

اسے ہے اس کی اطلاع دے دے یا اگر کسی نے اس سے کچھ طلب کیا ہے تو عذر پیش کر دے یا جس چیز میں وہ مبتلا ہے اس سے دوسروں کو ڈر اوڑے اور ہوشیار کر دے۔ اور خبر دینے سے نصیحت یا صبر دلانا مقصود ہو کہ میری طرح تم بھی صبر کرو۔ جیسا کہ احنف بن قیس سے منقول ہے کہ ان سے کسی نے شکایت کی بولے۔ عزیز من! فلاں فلاں سال سے میری بینائی جاتی رہی ہے اب میں کسی کو

دیکھ نہیں سکتا اس خبر کے ضمن میں شکوہ کرنے والے کو صبر و شکر پر آمادہ کرنا اور یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ تمہارے لیے نمونے موجود ہیں، مخبر کو اس پر ثواب ملے گا۔ اگرچہ اس کی شکوہ کی صورت ہے مگر قصد نے دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ شاید اسی سے رحمت عالم کا وجہ کہ صدیقہؑ نے کہا ہائے میرا سر، یہ قول ہے نہیں بلکہ مجھے کہنا چاہیے ہائے میرا سر۔ یعنی میرے سر میں سخت درد ہے مگر میں پھر بھی ”دارُ اساءہ“ نہیں کہتا۔ تم بھی مجھے نمونہ بناؤ اور دردِ سر کی شکایت نہ کرو۔ میرے ذہن میں اللہ نے ایک اور مطلب ڈالا ہے۔ چونکہ آپ اللہ کے رسول کی محبوبہ بلکہ تمام عورتوں سے زیادہ پیاری تھیں تو جب دردِ سر کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے محب کو بھی وہی درد ہے۔ یہ محب و محبوب میں انتہائی موافقت کی نشانی ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے متاثر ہو۔ یہاں تک کہ اگر محبوب کے کسی خاص عضو میں تکلیف ہو تو محب کے بھی اسی عضو میں تکلیف محسوس ہو۔ اس مطلب کے اختیار سے تکلیف کی خبر دینے سے یہ مفید ہے کہ میری محبت سچی اور خالص ہے۔ تمہارے دکھ سے مجھے بھی دکھ ہے۔ گو مجھے دردِ سر نہ تھا مگر اب ہو گیا ہے

وان اولی البرایا ان تو اسیدہ

عند السرور الذی و اساک فی الحزن

(جو غم کے زمانے میں تمہارا انگسار تھا تم مسرت کے زمانے میں اس کے انگسار

بنو)

شکوہ میں صحیح قصد نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا منشا ناراضی ہوتا ہے اور غیروں سے شکایت ہوتی ہے اگر اللہ سے شکوہ کیا جائے تو شکوہ نہ ہوگا۔ بلکہ اللہ سے رحم و کرم کی طلب ہوگی۔ مثلاً حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا رَبِّ اِنِّی مَسْتَجِی السُّرِّ اِنِّی اے رب مجھے دکھ نے گھیر لیا اور تو بڑا اہربان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اِنَّمَا اَشْكُو بَنِيَّ وَ حَزَنِي اِنِّی اِنِّی اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اتیری ہی تعریفیں ہیں اتیری ہی طرف شکوہ ہے، تو ہی مددگار ہے، تو ہی فریاد رس ہے مجھی پر

بھروسہ ہے اور طاقت و قوت اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- اے اللہ میں تجھی سے اپنی کمزوری کا تدبیروں کی کمی کا اور لوگوں کی نگاہوں میں حقارت کا شکوہ کرتا ہوں۔ تو کمزوروں کا رب ہے۔ اور میرا بھی رب ہے۔ اے اللہ مجھے کس کے حوالہ کرتا ہے کیا ایسے اجنبی کے جو مجھ سے ترش روئی سے پیش آئے یا ایسے دشمن کے جسے تو نے مجھ پر قادر بنا دیا ہے؟ اگر تیرا مجھ پر غصہ نہ ہو تو مجھے پرواہ نہیں۔ تاہم تیری عافیت میرے لیے گنجائش والی ہے۔ تیرے چہرے کے نور کے ذریعہ جس سے اندھیرے دور ہوتے ہیں اور جس پر دنیا اور آخرت کی صلاح موقوف ہے۔ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ اترے۔ یا تو مجھ سے ناراض ہو جائے۔ میں تو تیری رعنا مانگتا ہوں گا۔ جب تک تو راضی نہ ہو جائے اور قوت و طاقت تیری ہی طرف سے ہے۔

معلوم ہوا کہ اللہ سے شکوہ کرنا کسی وجہ سے بھی صبر کے خلاف نہیں کیونکہ حق تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف سے فرمایا کہ ہم نے انھیں صابر پایا۔ حالانکہ ان کی طرف سے شکوے کی بھی خبر دی۔ کہ مجھے دکھ نے گھیر لیا۔ اسی طرح حضرت یعقوب کی طرف سے فرمایا کہ آپ نے صبر جمیل کا وعدہ کیا تھا اور نبی جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اسے ضرور پورا کرتا ہے۔ اور یہ بھی قول نقل فرمایا کہ میں اپنی پریشانی کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں۔ اس شکوے سے آپ کے صبر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آیت کی یہی تفسیر ہے۔ لوگوں کے مختلف خیالات پر نہ جاؤ۔ کیونکہ کسی نے یہ مطلب بتایا ہے کہ مستحی المسئور۔ کا جواب صابراً سے دیا گیا صبوراً سے نہیں۔ یعنی آپ کے انتہائی صبر میں شکوے کی وجہ سے فرق آگیا۔ کسی نے یہ کہا ہے ارحمہن (مجھ پر رحم فرما) نہیں کہا بلکہ انت ارحم الراحمین "کہا۔ یعنی صرف اپنے حال کی خبر دی اور رب کے اوصاف بیان فرمائے۔ کسی نے کہا کہ جب ذکر سے زبان عاجز آگئی تب شکایت کی یہ شکایت ذکر میں کمی آنے کی تھی۔ بیماری کی نہ تھی۔ کسی نے کہا آپ سے یہ شکوہ اسی لیے کرایا گیا تاکہ آپ اس اُمت کے کمزوروں کے لیے نمونہ بنیں۔ گویا انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ سے شکوہ صبر کے خلاف ہے۔ حالانکہ یہ فاش غلطی ہے۔ صبر کے خلاف اللہ کا شکوہ کرنا ہے۔ اللہ سے شکوہ کرنا نہیں۔ کیونکہ اللہ اپنے بندے کو

اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ اس کی گڑ گڑا ہٹ اس کی دُعا اور اس کا شکوہ سُنے۔ اس موقع پر اللہ کو بندے کا خاموش رہنا محبوب نہیں بلکہ اپنے آگے بندے کے دل کا انکسار و تزلزل، اظہارِ ضعف و عجز اور احتیاجِ محبوب ہے لہذا ایسے موقعوں پر خیر و صبر نہ کرنا بلکہ اللہ کے آگے رونا دھونا۔ گڑ گڑانا عجز و مسکینتی کا اظہار نہ کرنا اور ضعف و ذلت کا ظاہر نہ کرنا ضروری ہے لہذا جیسے ہاتھ منہ کے قریب ہے اس سے زیادہ اللہ کی رحمت ایسے دل کے قریب ہے۔

فرقوں کا بیان مستقل کتاب کا تقاضا کرتا ہے۔ شاید اگر تقدیرِ معادنت کرے تو ہم اس سلسلے میں کوئی بڑی اور مستقل کتاب لکھیں۔

ہم نے مذکورہ بالا بیان سے اصولِ فرق کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ ذہین کو یہی کافی ہے۔ ورنہ تمام دین ہی فرق ہے۔ اللہ کی کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے اور رحمتِ عالم صلے اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان حدِ فاصل ہیں۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے صحیح و غلط میں فرق ظاہر فرما دے گا۔ فرمایا: - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ لَكَنُفُ وَالْوَالِدِينَ الْكَافِرِينَ إِذَا كُنْتُمْ لِلْوَالِدِينَ كَارِهِينَ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانُفُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ آلِهِمْ يَتَّقُونَ۔

وہ تمہارے لیے صحیح و غلط میں فرق مقرر فرما دے گا۔

بدر کو یوم الفرقان کہنے کی وجہ | بدر کو اسی یوم الفرقان کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کے دستوں اور دشمنوں میں فرق ہو گیا۔ ہدایت سرتاپا فرقان ہے اور گمراہی گڑ بڑ ہے جیسے مشرکوں نے اللہ کی اور بتوں کی پرستش کو، اللہ کی محبت کو اور بتوں کی محبت کو اور اللہ کی رضا کے کاموں کو اور تقدیرِ ہی کاموں کو گڈ بڈ کر دیا۔ غرضیکہ صحیح و غلط کو گڈ بڈ کر دیا اور قضا و قدر کو محبت و رضا کی دلیل مٹھرائی۔ بیع و باکو جمع کر کے کہا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ السَّرْبِ ۗ۔ بیع و سود میں کیا فرق ہے۔ ذبیحہ اور مردہ جانور کو گڈ بڈ کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے مارے ہوئے جانور کو تو کھالیں مگر اللہ کے مارے ہوئے جانور کو نہ کھالیں۔ حلال و حرام کو گڈ بڈ کر دیا اور کہنے لگے تمام عورتیں اللہ نے پیدا کیں۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ بعض حلال ہیں اور بعض حرام اسی طرح سب جانور اللہ ہی نے پیدا کیے پھر بعض حرام کیوں ہو

اور بعض حلال کیوں ہوئے۔ اسی طرح اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان کو گڈ ٹڈ کر دیا۔

بلکہ ایک فرقہ نے تو غضب ہی ڈھا دیا۔ یہ اتحادیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تمام کائنات کو ایک ذات

فرقہ اتحادیہ کا شرک

میں جمع کر کے کہتا ہے یہ ذات اللہ کی ہے جس کے سوا کوئی خدا عبادت نہیں اور فصوص وجود اصل واضح نصوص ہے، کہتا ہے کہ سب چیزیں ملی ہوئی ہیں الگ الگ نہیں۔ یعنی مدح و ذم اور بُرائی بھلائی کچھ نہیں۔ بلکہ طبیعت و عادت اور شائع نے ان پر ایک خاص حکم لگا دیا ہے۔ غرضیکہ اصحاب قرآن ہی ادباً بصاً ہیں۔ ملی جلی چیزوں میں سب سے زیادہ فرق کرنے والے ہی سب سے زیادہ بصیرت والے ہیں۔ مشابہت اقوال، اعمال، احوال، اموال اور مجال میں واقع ہوتی ہے۔ اکثر اہل علم گڈ ٹڈ کی بھول بھلیوں میں پھنس جاتے ہیں۔ اس تاہیگی سے وہی نور نکال سکتا ہے جسے اللہ اپنے جس بندے کے دل میں چاہتا ہے ڈالتا ہے وہ اس نور میں حقائق معلوم کر لیتا ہے اور حق و باطل اور صحیح و غلط میں تمیز کر لیتا ہے وَمَنْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ جَسَدًا لَمْ يَكُنْ لَهُ سُلْطَانٌ فِي شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ۔ جس کے لیے اللہ نے نور مقرر نہیں فرمایا اس کے لیے نور نہیں۔ اس موضوع پر اتنی ہی روشنی کافی ہے۔ تمام مسائل میں یہی مسئلہ سب سے زیادہ نفع بخش ہے اور اس کی سخت ضرورت ہے۔ اگر اللہ پاک تمہیں بصیرت عطا فرمائے تو تم اس سے ایک عظیم فرق کی روشنی پاؤ گے۔ یعنی انبیائے کرام کی توحید میں اور اللہ کو صفات سے معطل کرنے والوں کی توحید میں، اثبات صفات ر علو، کلام، میں اور تشبیہ و تمثیل میں، خالص عملی اور ارادی توحید میں اور ادباً مراتب کے مراتب گھٹانے میں، خالص اتباع رسول معصوم میں اور علماء کے اقوال و آراء و قیاسات میں، علماء کی تقلید میں اور علماء کے علم و فہم میں، اللہ تعالیٰ کے دو دشمنوں میں اور دشمنوں میں ایمانی و رحمانی حال میں اور شیطانی و نفسانی حال میں اور آسمانی واجب الاتباع حکم میں اور تاویل والے حکم میں (جس کی غایت یہ ہے کہ ضرورت کے وقت جائز ہو اور اس کے نہ ماننے والے کی کوئی پکڑ نہ ہو) فرق کر لو گے۔

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ۔

خاتمہ

انبیاء کی توحید اور باطل فرقوں کی توحید میں فرق

اب ہم اپنی کتاب ایک لطیف اشارے پر ختم کرتے ہیں۔ جس میں مذکورہ بالا تمام فرقوں کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ ہر فرق ایک مستقل و مطول کتاب چاہتا ہے۔

انبیائے کرام کی توحید
انبیائے کرام کی توحید اور باطل فرقوں کی توحید میں فرق

یہ کمال والی صفوں کو ثابت کرتی ہے۔ اور یہ بتاتی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے وہ تنہا ہے اور اپنا کوئی شریک نہیں رکھتا۔ اس کا شریک ارادے میں، محبت میں، خوف میں، اور جہاں لفظ میں، قسم میں، اور منت وغیرہ میں کسی کو مانا جائے بلکہ انسان اپنے دل سے، ارادے سے، زبان سے اور عبادت سے شریک ہٹا دے جیسے حقیقت میں شریک کا وجود نہیں۔ اسی طرح قلبی اور لسانی وجود بھی نہیں۔ اللہ کے اسماء و صفات کے حقائق کی نفی ہے۔ اور

گمراہ فرقوں کی توحید

ان سے اللہ کو معطل کرنا ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ وہ اسماء و صفات کو زبان سے بھی معطل کر دیں۔ چنانچہ وہ کوئی ایسی آیت زبان پر نہیں لاتے جس میں ان کا بیان ہو، اور نہ ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں کسی صفت کی صراحت ہو اور جو ان کے ذکر سے زبان کو محفوظ کرنے پر قادر نہیں وہ تحریف و نفی حقیقت کے اسلحہ سے ان پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور انہیں بے معنی اسم تدار دیتا ہے یا چینستان کی جنس میں شامل کر دیتا ہے پھر اگر کوئی ان کی طرف سے یہ تعظیم اٹھانے کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہے تو نص کے

معنی میں تعریف کر کے جو معنی پیدا کرتا ہے اس سے بھی وہی لازم آتا ہے جس سے یہ
 بھاگا تھا۔ کیونکہ اگر تمثیل یا تشبیہ یا حدوث حقیقت میں لازم آتا ہے تو تاویل شدہ
 معنی کے اعتبار سے بھی لازم آئے گا جس پر نص ڈھالی گئی ہے۔ اور اگر معنی محرف میں
 لزوم نہیں تو حقیقی معنی میں بدرجہ اولیٰ نہیں، پھر جب وہ یہ بات جان لیتا ہے تو
 تمام صفات سے اللہ کو معطل کیے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں رہتا۔ یہ ہے
 اصل تعطیل کی مدافعت۔ حالانکہ فرق مدافعت سے بہت قریب ہے۔ مگر مخالف تو
 باطل ہی کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ نے جو صفات اپنی ذات کی طرف منسوب کی ہیں
 ان میں سے بعض تو اس کے لیے ثابت کی جاتی ہیں اور بعض کا انکار کر دیا جاتا ہے
 حالانکہ دونوں میں باطل لازم ایک ہی ہے۔ اور لازم حق میں فرق نہیں کیا جاتا۔ غرضیکہ
 ان گمراہوں نے اس تعطیل کا نام تو جید رکھا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ کے اسماء و صفات
 میں الحاد ہے اور ان کے حقائق کو معطل کر دینا ہے۔

انبیائے کرام نے انبیائے کرام کی تنزیہ اور گمراہوں کی تنزیہ میں فرق | حق تعالیٰ کو تمام

نقلیٰ و عیوب سے برسی قرار دیا۔ جن سے حق تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کو برسی
 فرمایا۔ دراصل عیوب و نقائص اس کے کمال کے اور اس کی ربوبیت و عظمت کے کمال
 کے خلاف ہیں۔ مثلاً اولگھ، نیند، غفلت، موت، تنھکاوٹ، ظلم، ظلم کا ارادہ، ظلم
 و ظلام کے نام، شریک، بیوی، بچے، بدگاہ، ابلا اجازت کے شفاعت، بندوں کو
 یونہی چھوڑنا ان کا بے مصلحت پیدا کرنا، آسمان و زمین اور تمام دنیا کی چیزیں بلا کسی
 غرض کے پیدا کرنا کہ انہیں عذاب و ثواب سے کوئی سروکار نہ ہو۔ اور نہ امر و نہی
 کے پابند ہوں، دوستوں اور دشمنوں میں اچھوں اور برروں میں اور کافروں اور
 مومنوں میں مساوات، اللہ کی مشیت کے بغیر کسی چیز کا ہونا، اللہ کا کسی صورت
 سے غیر کی طرف محتاج ہونا، اللہ کے ساتھ کسی غیر کا کسی بات میں شریک ہونا۔
 اللہ پر غفلت یا بھول یا سہوکا ظاہر ہونا وعدہ خلافی کرنا، اس کے کلموں میں
 تغیرات کا ہونا، اس کی طرف شرک کی اصناف خواہ اسمی ہو یا وصفی یا فعلی یہ تمام
 باتیں اللہ کی شان کے خلاف ہیں۔ اس کے تمام اسماء اسمائے حسنیٰ میں تمام صفاتیں

کمال والی ہیں اور تمام افعال خیر و حکمت پر مبنی ہیں۔ یہ ہے انبیائے کرام کی تنزیہیہ۔
 گراہوں اور معطل کر دینے والوں نے اللہ کو ان تمام کمالوں سے معطل کر دیا ہے
 جن سے خود اس نے اپنی ذات اقدس کو متصف فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نہ تو بالذات
 کلام کرتا ہے اور نہ کسی سے کلام کرتا ہے۔ وہ عرش پر مستوی نہیں، اس کی طرف
 ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ اس کی طرف پاکیزہ کلمے نہیں چڑھتے۔ اس کے پاس سے
 کوئی چیز نہیں اترتی۔ اس کی طرف فرشتے نہیں چڑھتے اور روح بھی نہیں چڑھتی۔
 وہ اپنے بندوں کے اوپر نہیں۔ نہ اپنی تمام مخلوقات کے اوپر ہے۔ وہ ایک
 مٹھی میں آسمان اور ایک میں زمین نہیں لے گا۔ نہ ایک انگلی سے آسمان دوسری
 سے زمین تیسری سے پہاڑ، اور چوتھی سے درخت تھامے گا۔ نہ اس کے چہرہ
 ہے۔ نہ مومن اُسے جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نہ اس سے باتیں کریں
 گے نہ اسے سلام کریں گے۔ نہ اللہ ان کے سامنے ہنستا ہوا تجلی فسہ مانے گا
 نہ وہ ہر رات کو پہلے آسمان پر اتر کر یہ اعلان کرتا ہے کہ "ہے کوئی مغفرت کا خواستگار
 میں اسے بخش دوں۔ ہے کوئی کچھ مانگنے والا کہ میں اس کا دامن مراد بھر دوں
 نہ وہ کوئی کام کسی غرض سے کرتا ہے بلکہ اس کے افعال بلا حکمت و غرض کے ہیں
 اس کی مشیت ہمہ گیر نہیں، اس کا ارادہ کا فرما نہیں۔ اللہ کی مشیت کا ظہور نہیں
 ہوتا۔ بلکہ بندوں کی مشیت کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح بندوں کی عدم مشیت
 کا تو ظہور ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی عدم مشیت کا ظہور نہیں ہوتا۔ اس کا نام انہوں نے
 عدل رکھا ہے۔ اور اُس کا نام توحید۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ نہ کسی سے محبت کرتا
 ہے اور نہ کسی سے محبت کیا جاتا ہے۔ نہ اس میں صفتِ رافت و رحمت ہے
 اور نہ صفتِ غضب و رضا۔ بعض کے نزدیک اللہ صاحبِ سمیع و بصیر بھی نہیں۔
 بعض کے نزدیک علم سے بھی عاری ہے اور بعض کے نزدیک وجود سے بھی
 عاری ہے۔ یہ ہے مخلدوں کی تنزیہیہ اور وہ ہے انبیائے کرام کی تنزیہیہ۔

اسماء و صفات کے حقائق میں اور تشبیہ و تمثیل میں فرق | امام احمد بن حنبلہ
 اور دیگر ہدایت

یافتہ اماموں نے یہ فرق بتایا ہے۔ کہ تشبیہ و تمثیل تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ

کا ہاتھ میرا جیسا ہاتھ ہے۔ اس کا کان میرا جیسا کان ہے۔ اس کی آنکھ میری جیسی آنکھ ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے کان۔ آنکھ۔ ہاتھ اور چہرہ ہے اس کے لیے اتنا ہے۔ اور ان میں سے کوئی بھی مخلوق کی کسی صفت سے مشابہ نہیں۔ بلکہ صفت مخلوق و صفت خالق میں وہی فرق ہے جو خالق و مخلوق میں ہے۔ لہذا تمثیل و تشبیہ کہاں رہی۔ محض محروں کا مغالطہ اور تلبیس الیہیں ہے۔ اس حق کا مدعا جس پر اللہ کے تمام رسولوں کا اتفاق ہے یہ ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسولوں نے جن اوصاف سے اللہ کی ذات کو متصف قرار دیا ہے وہی اوصاف اس میں بلا تشبیہ و تحریف کے بے چون و چرا مان لیے جائیں۔ نہ تحریف کی حاجت ہے نہ معطل کرنے کی ضرورت۔ صفات مانو اور مخلوق سے مشابہت کا انکار کرو۔ کیونکہ جس نے اللہ کو اس کی مخلوق کے مشابہ قرار دیا وہ بھی کافر ہے اور جس نے حقائق اسماء و صفات کا انکار کیا وہ بھی۔ وہی صحیح راہ پر ہیں جو اسماء و صفات کے حقائق کو مانتے ہیں اور ان کی مشابہت مخلوق سے نہیں مانتے۔

خالص توحید میں اور اکابر کو ان کے مراتب گرانے میں فرق | خالص توحید یہ ہے کہ مخلوق کو خالق

کا کوئی حق اور کوئی خصوصیت نہ دہی جائے۔ نہ اس کی عبادت کی جائے نہ اس کے لیے نماز پڑھی جائے نہ سجدہ کیا جائے نہ اس کی قسم کھائی جائے، نہ منت مانی جائے نہ بھروسہ کیا جائے نہ معبود بنایا جائے، نہ اس کے ساتھ اللہ پر قسم کھائی جائے نہ اللہ سے قریب کرنے کے لیے اس کی عبادت کی جائے۔ نہ اُسے اللہ رب العالمین کے برابر کیا جائے نہ مثلاً یہ کہا جائے کہ جو کچھ اللہ اور تم چاہو یا یہ تمہارا اور اللہ کا احسان ہے۔ یا میں اللہ کی اور تمہاری مدد سے کامیاب ہوں۔ یا میرا تم پر اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ یا میرا آسمان پر اللہ ہے اور نہ میں پر تم ہو۔ یا یہ تمہارا اور اللہ کا صدقہ ہے، یا میری تم سے اور اللہ سے توبہ۔ یا میں اللہ کی اور تمہاری حفاظت میں ہوں۔) نہ مشرکوں کی طرح کسی کو سجدہ کیا جائے۔ نہ اس کے لیے سرمنڈوا یا جائے۔ نہ اس کے نام کی قسم کھائی جائے۔ نہ منت مانی جائے۔ نہ

مرنے کے بعد اس کی قبر کو سجدہ کیا جائے۔ نہ آڑے وقت مدد مانگی جائے نہ دُعا کی جائے نہ اللہ کی خوشنودی مول لے کر اسے خوش کیا جائے، نہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی نادراستی کی پرواہ کی جائے نہ اس کی انتہائی تعظیم و تکریم کی جائے۔ نہ اس سے انتہائی محبت اور انتہائی خوف و رجا رکھا جائے۔ بلکہ محبت و رجا خوف و تعظیم وغیرہ میں مخلوق کو خالق کے برابر بھی نہ رکھا جائے۔ پھر جب مخلوق سے رجا و بیت کی خصوصیتیں ہٹا دی جائیں اور اسے خالص اللہ کی غلامی کا مقام دے دیا جائے دیکھو نہ وہ دوسروں کے لیے تو کیا خود اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان پر اور موت و حیات پر قادر نہیں، تو اس سے اس کی تنقیص لازم نہیں آئے گی اور نہ اس کی شان میں فرق ہے گا۔ اگرچہ مشرک کہا کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے حد سے نہ بڑھانا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا۔ میں صرف ایک بندہ ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی سمجھو۔ لوگو مجھے یہ بالکل پسند نہیں کہ تم مجھے میرے مرتبے سے بلند اٹھاؤ میری قبر پر میلہ نہ لگانا۔ اے اللہ میری قبر کو تھکان نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ نہ کہو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اور محمد نے چاہا۔ ایک شخص نے آپ سے یہی جملہ کہا تھا۔ فرمایا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ ایک گنہ گار نے کہا۔ اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں محمد سے نہیں۔ فرمایا۔ اس نے حق پہچان لیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا لَئِكَ مِنَ الصَّادِقِينَ: آپ کو معاملہ میں کوئی دخل نہیں، آپ فرمادیں کہ تمام کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ آپ فرمادیں کہ میں اپنے نفع و نقصان پر کبھی قادر نہیں مگر جس قدر اللہ کو منظور ہو۔ آپ فرمادیں مجھے کبھی کوئی اللہ سے پناہ نہیں دے سکتا۔ اور میں کبھی اس کے سوا کہیں پناہ نہیں پاسکتا۔ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے صیقہ سے فرمایا کہ میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا۔ لیکن مشرکوں نے اپنے شیوخ و اکابر کی ناجائز تعظیم کی، بتوں کی پرستش کی۔ مذکورہ بالا تمام باتیں اپنے بزرگوں اور معبودوں کے لیے جائز قرار دیں اور یہ دعویٰ کیا کہ جس نے بزرگوں اور بتوں کے یہ حقوق سلب کیے اس نے ان کی شان میں گستاخی کی اور ان کا مرتبہ گھٹایا۔ حالانکہ خود انہوں نے سچے معبود کی شان میں گستاخی کی

اور اس کا مرتبہ گھٹایا۔ بلاشبہ مندرجہ ذیل آیت میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے :- **وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدًا كَمَا شَأْرَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرُوا الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ**۔ اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو بے ایمانوں کے دل پھینچنے لگتے ہیں اور جب غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل کھل اٹھتے ہیں۔

اتباع رسول معصوم ہیں اور تقلید میں فرق خالص اتباع رسول معصوم یہ ہے کہ آپ کی حدیث پر کسی کا قول یا کسی کی رائے مقدم نہ کی جائے۔ خواہ وہ کوئی ہو۔ بلکہ سب سے پہلے حدیث کی صحت کی جانچ کی جائے پھر اس کا معنی جانچا جائے۔ پھر جب حدیث کے سند و متن دونوں صحیح ہوں تو اس پر جم جانا چاہیے۔ اگر چہ دنیا خلاف ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ دنیا اپنے نبی کی حدیث کے خلاف پر اتفاق کرے۔ کوئی نہ کوئی ضرور اس کا قائل ہوگا گو تمہیں معلوم نہ ہو، اپنی جہالت کو نبی پر اور اللہ پر حجت نہ بناؤ۔ بلکہ صریح حدیث پر عمل کرو اور سنت نہ بنو۔ باقی علماء کے مراتب، ومجست و ضبط کے سلسلے میں ان کی امانت و اجتناد میں شک نہ کرو، انہیں تو اکرا یا دہرا اجر ضرور ملے گا۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے قول کی وجہ سے صحیح حدیث چھوڑ دی جائے اور محض اس دوسو سے یہ کہ وہ تم سے زیادہ عالم ہیں ان کا قول حدیث پر مقدم کیا جائے اگر یہ دوسو صحیح ہو تو جو صریح حدیث پر چل رہا ہے وہ بھی تم سے زیادہ عالم ہے۔ اس کی موافقت کیوں نہیں کرتے۔ اگر کوئی حدیثوں کو علماء کے اقوال کے لیے معیار بنائے اور جو اقوال ان کے موافق ہوں انہیں لے لے اور مخالف اقوال چھوڑ دے۔ تو یہ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہے۔ اور نہ ان کی حق تلفی ہے۔ بلکہ ان کی اقتداء ہے۔ کیونکہ سب کو اتباع رسول معصوم کا حکم ہے اور سب نے اپنے ماننے والوں کو یہی حکم دیا ہے۔ ان کا سچا ماننے والا وہی ہے جو ان کی وصیتوں پر عمل پیرا ہے۔ اور وصیتوں کے خلاف نہیں کرتا۔ لہذا ان کے اس قول کی مخالفت جو صریح حدیث کے خلاف ہو۔ عین اس وصیت کے موافق ہے جو وہ کر گئے بلکہ یہ خلاف خلاف نہیں بلکہ ان کی عین موافقت میں ہے۔ بیس سے تقلید اور

فہم و بصیرت میں فرق ہو گیا۔

تقلید و فہم میں فرق

مقلد کسی کا قول بلا دلیل کے مان لیتا ہے اور اس میں غور و فکر سے کام نہیں لیتا۔ لیکن محقق اپنی قدرتی سمجھ اور علم کی روشنی میں رسول تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ علماء کو بمنزلہ دلیل اول کی دلیل کے سمجھتا ہے۔ پھر جب دلیل اول تک پہنچ جاتا ہے تو اب اسے دلیل ثانی کی ضرورت باقی نہیں رہتی مثلاً کسی نے تارے سے قبلہ معلوم کیا۔ پھر جب اسے قبلہ معلوم ہو گیا تو اب تارے کی ضرورت نہیں رہی۔ امام شافعی کا بیان ہے کہ جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہر ہو گئی اسے سنت کو کسی کے قول کی وجہ سے چھوڑنا لائق نہیں۔

اللہ کے دوست نہ خوف زدہ ہوں گے
اللہ کے دوستوں اور دشمنوں میں فرق

ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں مُفْلِحُونَ تک انہیں کا ذکر ہے اور قبلہ کے درمیان میں بھی ذَلِكُمُ الْيَوْمَ الَّذِي كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ سے اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ تک اسی طرح شروع الفال میں كَذَّبَتْ كَارِئِمًا تک اسی طرح مومنوں کے شروع میں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تک اسی طرح سورہ فرقان کے آخر میں اِسْمٰى نَزَحَ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ سے آخر آیت تک اِسْمٰى نَزَحَ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ سے وَكَانُوا يَتَّقُوْنَ تک اسی طرح وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ مِنْ فَايُزِدْكُمْ تک اسی طرح اِنَّ الْمَصْلِيْنَ سے فِي جَنَّٰتٍ مُّكْوَّمُونَ تک۔ اِسْمٰى نَزَحَ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ سے اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ هُمُ الْمُتَّقُونَ تک۔

لہذا اولیاء اللہ اپنے رب کے مخلص بندے ہیں جو حرم میں ہوں یا غیر حرم میں ہر جگہ اللہ کے رسول کو پہنچ مانتے ہیں۔ ان کے حکم کے ہوتے ہوئے، غیروں کے احکام نہیں مانتے اور غیروں کی وجہ سے ان کی سنتیں نہیں چھوڑتے۔ نہ خود بدعتی ہیں نہ بدعت کی دعوت دیتے ہیں۔ اور نہ بجز اللہ کے اور رسول کے اور اللہ والوں کے کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہ دین کو کھیل کو دیکھتے ہیں نہ سماع شیطانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ نہ رب کی رضا پر بُردوں کی صحبت کو ترجیح دیتے

ہیں۔ اور نہ قرآن پر باجوں اور گانوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور اولیائے شیطان میں وہ تمیز نہیں کرتا جو بصیرت و ایمان سے محروم ہے۔ بھلا وہ کیسے اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں۔ جو اس کی کتاب سے منہ موڑے ہوئے ہوں، اس کے رسول کی ہدایت و سنت سے ہٹے ہوئے ہوں۔ آپ کے مخالف ہوں اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہوں۔ اولیاء اللہ تو پرہیزگار ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ علم ہی سے محروم ہیں اللہ والے تو ان ہی باتوں پر جھگڑتے رہتے ہیں جنہیں ان کا دوست اللہ پسند فرماتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہتے ہیں اور جو اس راہ سے ہٹ جاتا ہے اس سے جہاد کرتے ہیں۔ شیطان کے دوست اپنے دوست کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، اسی کی طرف بلاتے ہیں۔ اور جو انہیں ان شیطانی حرکتوں سے روکتا ہے اس پر استہینیں چڑھا کر حملہ کرتے ہیں۔ اگر تم کسی کو دیکھو کہ اسے شیطانی سماع بھانا ہے وہ بڑی خوشی سے شیطان کے منادی کی طرف بڑھتا ہے۔ شیطان کے بھائیوں میں شامل ہوتا ہے اور شیطان کی پسندیدہ باتوں، شرک، بدعت، فسق و فجور، گناہ وغیرہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ تو تمہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ یہ شیطان کا دوست ہے۔ اگر پہچاننے میں کچھ دشواری پیش آئے تو اسے تین موقعوں پر جانچو۔ نماز کے موقع پر، سنت و اہل سنت سے محبت کے موقع پر، دعوت تو حید و اتباع رسول کے موقع پر، بس انہیں تین باتوں کو کسوٹی بنا لو۔ حال۔ کشف اور خوارق کو کسوٹی نہ بناؤ۔ اگرچہ وہ پانی پر چلتا ہو۔ اور ہوا پر اڑتا ہو۔

حال ایمانی اور حال شیطانی میں فرق | حال ایمانی (ذکر امت) اتباع رسول پر خلوص عمل اور خالص توحید کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی یہ غرض ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو دین و دنیا میں فائدہ پہنچے۔ یہ سنت پر جم جانے پر اور احکام و ممانعتوں کی وسیع معلومات پر موقوف ہوتا ہے اور :-

حال شیطانی (استدراج) شرک اور فسق و فجور سے پیدا ہوتا ہے۔ گندے عملوں کی وجہ سے شیطانوں سے قرب و اتصال اور ایک قسم کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے اور کچھ خلاف عادت چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، بیت پرستوں

صیب پرستوں، آتش پرستوں، شیطان پرستوں اور دیگر باطل فرقوں میں یہ حال پیدا ہوتا ہے کیونکہ جب شیطان کا پجاری عبادت کر کے اسے خوش کرتا ہے تو وہ اسے خلعتِ حال سے نوازتا ہے جس سے وہ کمزور عقل و ایمان والوں کے اور کمزور توحید والوں کے ایمان کا شکار کر سکے۔ بہت سی مخلوق اس حال ہی کے جال میں پھنس کر ہلاک ہو جاتی ہے۔ لہذا ہر وہ حال جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر پیدا ہو شیطانی ہے۔ خواہ کچھ ہی ہو۔ میں نے بہت سے جادوگروں کے آتش پرستوں کے اور بظاہر مسلمانوں کے (جن کے دل اسلام سے خالی ہیں) بقدر شیطان کی دوستی کے حال دیکھے ہیں۔ کبھی انسان صادق ہوتا ہے لیکن جہالت کی وجہ سے اسے صحیح و غلط میں تمیز مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے نہ بد و اخلاص کے باوجود بھی اس کا حال شیطانی ہوتا ہے۔ گو وہ بے قصور ہوتا ہے۔ کیونکہ اسے حقائقِ ایمانیہ کی خبر نہیں ہوتی۔ اور شیاطین و ملائکہ کے احوال میں فرق نہیں کر سکتا۔ کبھی اللہ کے دوستوں کے اور شیطان کے دوستوں کے مشابہ بعض دیگر لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان میں سے نہیں ہوتے اور شعبدہ باز ہوتے ہیں چونکہ عوام دونوں میں تمیز نہیں کر سکتے اور ہر سیاہ کو کھجور اور ہر سفید کو چربی سمجھ جاتے ہیں اس لیے شیطانوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں فرق انتہائی قابلِ قدر چیز ہے۔ یہ فرق اللہ کا دل میں ڈالا ہوا ایک نور ہوتا ہے جو صحیح و غلط کو چھانٹ دیتا ہے اور بھلے برے کا معیار ہوتا ہے جو اس فرقان سے محروم ہے لامحالہ شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے۔

آسمانی حکم میں جو واجب الاتباع ہے | آسمانی حکم تو اللہ کے انارے ہوئے ہیں اور اس کے رسول نے تفصیل سے بتا دیے ہیں لوگوں کو انہیں اور تاویل والے حکم میں فرق

کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم ہے۔ تاویل والے احکام مجتہدوں کے ہوتے ہیں جو مختلف ہوتے ہیں اور جن کی پیروی واجب نہیں۔ اور ان کے مخالفوں کو فاسق و فاحش یا کافر نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ ان احوال والوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم ہیں۔ بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی رائے

سے انہیں استنباط کیا ہے اگر چاہو تو مان لو۔ اور نہ چاہو تو نہ مانو۔ ان کا امت کو ماننا لازم نہیں ہے بلکہ امام ابو حنیفہؒ نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہ میری رائے ہے اگر میرے پاس کوئی اس سے بہتر رائے لائے گا۔ تو اسے مان لوں گا۔ اگر امام کی رائے بعینہ اللہ کا حکم ہوتا تو امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ وغیرہ کو امام ابو حنیفہؒ کی مخالفت کی جرأت نہ ہوتی۔ اسی طرح امام مالکؒ سے ہارون الرشید نے مشورہ کیا کہ اگر حکم ہو تو میں لوگوں کو موٹا کے مسائل کے مطابق چلاؤں۔ آپ نے اس بات سے خلیفہ کو روک دیا اور فرمایا کہ صحابہ کرام شہروں میں پھیل گئے اور ہر قوم کے پاس علیحدہ علیحدہ علم ہو گیا۔ امام شافعیؒ اپنے اصحاب کو اپنی تقلید سے منع فرمائے اور یہ وصیت فرمائے کہ میرا قول چھوڑ دینا اگر اس کے خلاف حدیث مل جائے۔ امام احمد بن حنبلؒ اپنے فتوؤں کی تدوین سے خوش نہ تھے اور فرماتے تھے کہ میری تقلید نہ کرو اور فلاں کی تقلید کرو نہ فلاں کی۔ بلکہ جہاں سے انہوں نے لیا ہے وہیں سے لو۔ اگر ائمہ کرام کو یقین ہوتا کہ ان کے اقوال واجب الاتباع ہیں تو اپنے ماننے والوں پر ان کی مخالفت حرام فرما جاتے۔ اور نہ ان کے ماننے والے کسی مسئلہ میں ان کی مخالفت جائز سمجھتے۔ اور نہ اماموں کے قول میں رجوع پایا جاتا اسی وجہ سے ایک ہی امام کے ایک ہی مسئلے میں کسی کئی قول ملتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رائے اور اجتہاد پر نہ زیادہ سے زیادہ عمل جائز ہے لیکن آسمانی حکم کے خلاف کرنا مسلمانوں کو حلال نہیں کہ اس سے بال برابر بھی ہٹیں۔

بدلا ہوا حکم | اور نہ اس کی پیروی جائز ہے۔ اور اس کا قائل کفر و فسق اور ظلم کے درمیان ہے۔

بہر حال یہاں مقصد یہ تھا کہ نفس مطمئنہ، نفس امارہ اور نفس لوامہ کے بعض احوال بیان کر دیے جائیں۔ اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ تینوں کن کن باتوں میں شریک ہیں اور کن کن باتوں میں نہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کے افعال، اختلافات، مقاصد اور نینیں بتا دی جائیں۔ اور اس سے ماوراء کی طرف اشارہ مقصود تھا جو ایک ہی نفس ہے کبھی مطمئنہ کا روپ دھار لیتا ہے کبھی امارہ کا اور کبھی لوامہ کا۔

اکثر لوگوں پر مادہ ہی غالب رہتا ہے۔ نفوس مطمئنہ والے کم ہیں۔ مگر ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ انہیں کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ الْهَكَرَةِ** مطمئن نفس خوشی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹ۔ اللہ بھی تجھ سے راضی ہے اور میرے بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

آخری دعا

اے اللہ ہمارے نفوسِ نفوسِ مطمئنہ بنا کہ تیرے دین پر سچے رہیں۔ تجھی سے دُرتے رہیں اور تیری ہی طرف راغب رہیں۔ اور ہمیں اپنے نفسوں کی بُرائیوں سے اور بُرے عملوں سے بچا۔ ہمارے دلوں کی غفلت دور فرما۔ ہمیں خواہشوں کا پیر کا نہ بنا۔ اور حد سے آگے نہ بڑھا۔ قیامت کے دن ہمیں دیوالیہ نہ بنا۔ ہم پر حق واضح فرما۔ ایسا نہ ہو کہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر ہم قیامت کے دن خالی ہاتھ رہ جائیں۔ اے اللہ تو ہی دعائیں سننے والا اور امیدوں کا مرکز ہے۔ ہماری دعائیں قبول فرما۔ آمین۔ **حسبنا اللہ ونعم الوکیل**۔

الحمد للہ۔ آج مورخہ ۲۷ اگست ۱۹۶۴ء کو کتاب الروح کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور اسے مترجم، ناشر اور قارئین کرام کے لیے آخرت کی سعادت کا ذریعہ بنائے اور انہیں اپنی رحمت میں سکون والی جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
وَإِخْرَجَهُمْ اللَّهُ إِتَّافًا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

297

59171

* 1 8 9 5 6 - E U - 6 4 *