

مولانا نور بخش توکلی

کتاب البریة

ایصال ثواب اسماعیل مومنان، بزرگان دین سے استمداد اور
ایسے ہی دیگر مسائل پر ایک منفرد اور فاضلانہ آلیف

مولانا نور بخش توکلی

کتاب البریۃ

ایصالِ ثواب، سماعِ محبت، بزرگانِ دین سے استمداد اور
ایسے ہی دیگر مسائل پر ایک منفرد اور فاضلانہ تالیف

الکتابنا

گنج بخش روڈ ○ لاہور

۱۴۰۰ھ

تعداد - ۵۰۰

۲۰۰۰

بختیار پرنٹرز - لاہور

سخنِ مدبر

علامہ نور بخش تو کلی ۱۸۷۷ء میں پیدا ہوئے۔ ضلع لدھیانہ کے ایک موضع، چک قاضیاں، کو آپ کا مولد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ابتدائی تعلیم مقامی مدارس میں حاصل کی۔ اس کے بعد علی گڑھ چلے گئے اور وہاں سے بڑے امتیاز کے ساتھ عربی میں ایم۔ اے کیا۔ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ نے درس و تدریس کو اپنے کیریئر کے طور پر منتخب کیا اور اپنی حیاتِ مستعار میں مختلف تعلیمی اداروں کے ساتھ وابستہ رہے۔ سب سے پہلے ۱۸۹۳ء میں آپ کا تقریباً بطور ہیڈ ماسٹر ہندو محمدن سکول چھاؤنی انبالہ میں ہوا۔ ۱۸۹۶ء میں آپ میونسپل بورڈ کالج، امرتسر میں بطور مدرس مقرر ہوئے۔ ان دنوں امرتسر میں مولینا غلام رسول قاسمی (م ۱۹۰۲) فقہ، حدیث، تفسیر اور معقولات پڑھانے میں بڑی شہرت رکھتے تھے۔ مولانا نور بخش نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا اور ان سے علومِ دینیہ کی تکمیل کی۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ لاہور چلے آئے اور دارالعلوم نعمانیہ کے ناظمِ تعلیم کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ علاوہ ازیں آپ انجمن نعمانیہ کے ماہوار رسالہ کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ انجمن کے لیے آپ کی تمام تر خدمات اعزازی تھیں۔ یہی نہیں، آپ نے اپنی بیشتر تصانیف سے ہونیوالی آمدنی انجمن کے دینی مفاد کے لیے وقف کر دی تھی۔

انجمن نعمانیہ سے وابستگی کے زمانہ میں ہی آپ کو گورنمنٹ کالج، لاہور میں لیکچرر شپ تفویض ہوئی، اپنی اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر یہاں بھی آپ اپنے ساتھی اساتذہ میں ممتاز رہے۔

علامہ نور بخش میں غیرتِ دینی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ زندگی کے ہر دور میں آپ جہاں کہیں بھی رہے دینِ متین کی تبلیغ سے کبھی غافل نہ رہے۔ درحقیقت یہ آپ کا مقصدِ حیات بن چکا تھا اور آپ کے تمام تر مشاغل کا محور یہی تھا۔ مبادیہ فیاض سے انہیں تحریر تقریر کی جو بھی صلاحیتیں عطا ہوئی تھیں وہ انہوں نے خدمتِ دین کے لیے وقف کر رکھی تھیں۔ علامہ مرحوم کی زندگی بڑی مصروف اور کارآمد زندگی تھی، وہ ایک

۱۔ علامہ تو کلی کے حالات زندگی لکھنے کے لیے (۱) تذکرہ علمائے اہلسنت وجماعت لاہور از علامہ اقبال احمد فاروقی،

اور (۲) تذکرہ اکابر اہلسنت از مولانا عبدالحکیم شرف سے استفادہ کیا گیا ہے۔

عملی انسان تھے اور ان کی پوری زندگی سراسر عمل سے عبارت ہے۔ جس راہ پر انہوں نے عنقوانِ شباب میں قدم رکھا تھا۔ اپنی آخری سانسوں تک وہ اسی پر گامزن رہے۔

جلبِ زریا جاہ طلبی کبھی ان کا مطمح نظر نہیں رہا۔ ان کی ذات میں عالمانہ وقار کے ساتھ ساتھ درویشانہ استغناء کا یہ امتزاج دراصل فیضانِ نظر کا نتیجہ تھا۔ علامہ مرحوم کو اوائلِ عمر ہی سے فقرار کے ساتھ ایک دل بستگی تھی۔ جن دنوں وہ انبالہ میں ہیڈ ماسٹر تھے، انہیں سائیں توکل شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ شاہ صاحب کی ذات گرامی اس زمانے میں مرجعِ خلافت تھی اور انبالہ میں ان کا آستانہ مرکزِ رشد و ہدایت تھا۔ علامہ نور بخش، شاہ صاحب کے ہاتھ پر سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوئے۔ اور بالآخر خلافت و اجازت سے سرفراز ہوئے۔ آپ اسی نسبت سے توکلی کہلاتے ہیں۔ سائیں توکل شاہ صاحب کی وفات کے بعد آپ مولینا مشاق احمد صاحب انبیٹھوی کی خدمت میں حاضر ہو کر سلسلہ چشتیہ صابریہ میں فیضیاب ہوئے اور فرقہ خلافت حاصل کیا۔ چنانچہ علامہ مرحوم کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ پیر طریقت بھی تھے اور آپ نے بے شمار بندگانِ خدا کی روحانی تربیت فرمائی۔

کالج سے ریٹائر ہونے کے بعد آپ اپنے وطن مالوہ "چک قاضیاں"، چلے گئے اور وہاں "مدرسہ اسلامیہ توکلیہ" قائم کیا۔ قیامِ پاکستان کے بعد انہوں نے لاکھپور میں سکونت اختیار کی۔ یہاں آکر بھی ان کے علمی مشاغل جاری رہے۔ زندگی کے آخری ایام میں وہ قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہے تھے۔ ابھی چار سو صفحات لکھ سکے تھے کہ پیغامِ اجل آگیا۔ وہ اپنے مکان کی سیڑھیاں اتر رہے تھے کہ پھسل کر گر پڑے۔ اس حادثہ میں انہیں شدید چوٹیں لگیں جن کی وجہ سے کچھ عرصہ صاحبِ فرانس رہ کر ۲۴ مارچ ۱۹۴۸ء کو مالکِ حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو نور شاہ ولی کے مزار کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔

خدا رحمت کند این عاشقانِ پاک طینت را

علامہ مرحوم کے تصنیفی سرمایہ کا معتد بہ حصہ ان مضامین پر مشتمل ہے جو مختلف جرائد، بالخصوص انجمنِ نعمانیہ کے ماہنامہ میں شائع ہوئے۔ لیکن افسوس ہے کہ ان کو جمع کرنے کی نہ خود انہوں نے کوشش کی، نہ ان کے بعد کسی نے ادھر توجہ دی۔ اور اب تو شاید اس متاعِ گمشدہ کا پتا بھی ایک امر محال ہے۔ ان مضامین کے علاوہ جو کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد دو درجن کے لگ بھگ ہے۔ علامہ نے اپنی تحریروں میں بڑا سادہ طرز بیان اختیار کیا ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اختصار کے ساتھ بات کہہ دی جائے۔ وہ عبارت آرائی اور رنگ آمیزی سے قطعاً دامن کشاں رہتے ہیں۔ دراصل ادیبانہ رعنائیوں کے فقدان کی تلافی ان کی ژرف نگاہی و وسعتِ مطالعہ اور موضوع کے ساتھ ان کے مخلصانہ برتاؤ سے ہو جاتی ہے۔ علامہ موصوف کی تقریباً تمام

تحریر میں مسلک اہل سنت و جماعت کی تائید اور اس کے معترضین و مخالفین کے رد میں ہیں۔ لیکن کیا مجال کہ کسی جگہ ان کا قلم ناشائستگی کی طرف مائل ہو۔ ان کو اپنی قوت استدلال پر اس قدر اعتماد ہے کہ وہ ایسے کمتر عربوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ وسعت مطالعہ کا یہ عالم ہے کہ بے تکان حوالے دیتے چلے جاتے ہیں یہی وہ خصوصیات ہیں جو ان کی تحریر کو باوجود سادگی کے ایک عالمانہ وقار اور متانت بخشتی ہیں۔ لیکن علامہ نور بخش کی جس کتاب نے ان کے نام کو زندہ کر دیا ہے وہ ہے سیرت رسول عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) یوں تو اردو میں سیرت کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ لیکن مسلک اہل سنت و جماعت کے مطابق لکھی جانے والی یہ پہلی کتاب ہے۔ علامہ نے حسب معمول بڑا سادہ اور عام فہم طرز بیان اختیار کیا ہے۔ اس کے باوجود اثر آفرینی میں وہ کسی بڑے سے بڑے شیوہ بیان اور صاحب طرز نثر نگار سے پیچھے نہیں رہے۔

درحقیقت یہ ساری خیر و برکت صاحب سیرت علیہ التحیۃ والسلام کے نام پاک کی ہے اور مثرہ ہے اس والہانہ محبت کا جو مصنف کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ یہ اردو کی مقبول ترین کتابوں میں سے ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۳۸ء میں آیا تھا۔ جب سے اب تک یہ متبرک کتاب برابر چھپ رہی ہے۔ اور ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہے۔ ۱۔

پیش نظر کتاب ”کتاب البرزخ“ اہل سنت و جماعت کے نقطہ نظر سے اپنے موضوع پر غالباً سب سے عمدہ کتاب ہے اور علامہ مرحوم کے طرز تحریر کی جملہ خصوصیات کی حامل ہے، یہاں مندرجات کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے کیونکہ اس کام کو مولانا عبدالحکیم شرف قادری مدظلہ نے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے، یارئین! اگلے صفحات میں ان کا لکھا ہوا تعارف ملاحظہ فرمائیں جس میں انہوں نے اس کتاب کے ہر باب کے مندرجات کا اجمالی خاکہ دیا ہے۔ ۱۔

یہ کتاب عرصہ سے ناپید تھی۔ جناب حکیم محمد موسیٰ امرتسری مدظلہ کی تحریک اسکی اشاعت کا موجب ہوئی ہے۔ مولانا عبدالحکیم شرف نے ازراہ کرم اپنے کتب خانہ سے اس کا نسخہ عنایت فرمایا، جس سے یہ اشاعت ممکن ہوئی ہے۔ اور مزید مہربانی یہ فرمائی کہ اس کا تعارف بھی لکھا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے۔ آمین!

توفیق

از مولینا محمد عبدالحکیم شرف قادری

حضرت علامہ نور بخش توکل رحمتہ اللہ علیہ کا شمار اپنے دور کے محقق اہل قلم میں ہوتا ہے، وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں اس کا حق ادا کر دیتے ہیں، ان کی تمام تصانیف اس دعویٰ پر شاہد ہیں، ان کی تحقیقات وسیع مطالعہ اور گہرے غور و فکر کی مظہر ہیں اور لطف یہ کہ عبارت اتنی آسان ہے کہ عام اردو خوان بھی مطالبہ سمجھ سکتا ہے۔ پیش نظر کتاب ”کتاب البرزخ“ دس ابواب پر مشتمل ہے۔

پہلا باب: رُوح کی حقیقت

علامہ توکل فرماتے ہیں کہ بعض علماء اسلام نے رُوح کی حقیقت کے بارے میں توقف کیا ہے، جن علماء نے اس کے متعلق گفتگو کی ہے ان کے مختلف اقوال ہیں، جمہور اہل سنت کے نزدیک رُوح ایک جسم لطیف ہے، اس پر شیخ الاسلام تقی الدین سبکی اور علامہ ابن قیم کی تصریحات پیش کی ہیں اور پھر اس دعوے پر چھ آیتوں سے استدلال کیا ہے، امام غزالی اور امام ابو منصور ماتریدی کے نزدیک رُوح جوہر مجرد ہے۔

دوسرا باب: موت کے بعد رُوح باقی رہتی ہے

حضرت علامہ توکل فرماتے ہیں کہ موت کے بعد رُوح باقی رہتی ہے، قنا نہیں ہوتی، اس دعوے کی دلیل کے طور پر دس آیتیں اور چار حدیثیں پیش کی ہیں، شرح الصدور سے علامہ سیوطی کی تصریح بھی نقل کی ہے، اس ضمن میں دو اعتراضوں کا جواب بھی دیا ہے۔

تیسرا باب: قبر میں رُوح بدن میں ڈالی جاتی ہے

اس باب میں ابوداؤد شریف کی حدیث نقل کی ہے جس کے اخیر میں تصریح ہے کہ صاحب قبر لوگوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، پھر اس سے تین سوال پوچھے جاتے ہیں، اور کافر کے متعلق فرمایا

وَتَعَادُ رُوحِي فِي جَسَدِي -

اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔

اس حدیث کے تحت حضرت ملا علی قاری شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں۔

ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روح میت کے تمام بدن کی طرف لوٹتی ہے، لہذا بعض کا

یہ قول قابل التفات نہیں کہ روح جسم کے بعض حصے کی طرف لوٹتی ہے۔

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں۔

وَإِعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى الْعَبْدِ فِي قَبْرِهٖ حَقٌّ

قبر میں بندے کی طرف روح کا لوٹنا حقیقی ہے۔

پھر اس عقیدے پر دو اعتراض نقل کر کے ان کا جواب دیا، بعد ازاں قبر میں ثواب یا عذاب

کے منکرین معتزلہ کے شکوک و شبہات کا جواب دیا ہے۔

چوتھا باب: برزخ کا عذاب اور نعمتیں قرآن پاک سے ثابت ہیں

اس سلسلے میں دس آئیں پیش کی ہیں۔

پانچواں باب: قبر کا ثواب و عذاب کس پر وارد ہوتا ہے

اس باب میں امام علامہ تاج الدین سبکی، ابن قیم، علامہ قاسم بن قطلوبغا اور دیگر حضرات کے حوالوں

سے ثابت کیا ہے کہ ثواب و عقاب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔

چھٹا باب: برزخ میں روح کا مقام

اس باب میں بتایا ہے کہ بعض روہیں اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، بعض کی روہیں جنت کی بیرونی دیوار

میں، گنہگاروں کی روہیں زمین و آسمان کے درمیان اور کافروں کی روہیں ساتویں زمین کے نیچے سجدین میں ہوتی ہیں

لیکن ان کا تعلق اجسام سے برقرار رہتا ہے۔

ساتواں باب: اصحاب قبور کا کلام کرنا اور سنتا

اس باب میں احادیث مبارکہ اور اہل علم کے اقوال سے ثابت کیا ہے کہ اہل قبور کو زیارت کرنے

ذاتوں کا علم ہوتا ہے، ان کا سلام و کلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ صفحہ ۹۰ پر یہ سوال اٹھایا ہے، کہ سلام و کلام صرف روح سنتی ہے یا بدن یا دونوں، ابن قیم اور ابن خزم کے حوالے سے یہ جواب دیا کہ روح سنتی ہے اور روح کی سنتے کی قوت پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔

صفحہ ۹۳ پر مخالفین کا مشہور اعتراض نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سماع موتی کا انکار کیا ہے۔ اور اس کا تفصیلی جواب دیا ہے اسی ضمن میں آیات مبارکہ اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ اور وَمَا اَنْتَ بِمَسْمُوعٍ مِّنْ فِی الْقُبُوْرِ کا صحیح مطلب بیان کیا ہے۔

صفحہ ۱۰۱ پر کتب فقہ کی بعض عبارات کی وضاحت کی ہے جس سے مخالفین استدلال کرتے ہیں اس مسئلے کی نہایت مفصل بحث حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی شیخ الحدیث دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام کی تصنیف لطیف "جلاء الصدور" میں ملاحظہ فرمائیں۔

انٹھواں باب: عالم برزخ میں روح کی سیر اور دیگر کوائف

اس باب میں احادیث مبارکہ اور اہل علم کے حوالوں سے بیان کیا ہے کہ ارواح کے مختلف مقامات ہیں کافروں کی روحیں تنگی اور عذاب میں ہیں اور مومنوں کی رُوحوں کو آزادی ہے جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں لیکن ان کا تعلق جسم سے برقرار رہتا ہے۔

نواں باب: اہل قبور سے استمداد

حضرت علامہ توکل فرماتے ہیں اہل قبور سے استمداد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی برگزیدہ ہستی کے توسل سے دعا مانگی جائے یا اس بزرگ سے عرض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے، یہ بلاشبہ مستحسن ہے اسے کسی طرح بھی شرک نہیں کہا جاسکتا۔ اس مسئلے پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔

دسواں باب: مسائل متفرقہ

اس باب میں سوال و جواب کی صورت میں دس ضروری مسائل بیان کئے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

۱۔ کیا نماز روزہ وغیرہ اعمال صالحہ کا ثواب اموات کو پہنچتا ہے؟

۲۔ کیا میت کا تیجہ، ساتواں، چہلم وغیرہ کرنا جائز ہے؟

- ۳ - جمعرات کو ایصالِ ثواب اور فاتحہ خوانی کی کیا وجہ ہے؟
- ۴ - میت کی طرف سے استسقاء کا طریقہ اور حکم کیا ہے؟
- ۵ - کیا بزرگانِ دین کے لئے جانور نامزد کرنا جائز ہے؟
- ۶ - کیا بزرگانِ دین کا عرس کرنا جائز ہے؟
- ۷ - کیا اولیاءِ کرام کے مزارات پر گنبد بنانا، غلات ڈالنا اور چراغ چلانا جائز ہے؟
- ۸ - کیا کفن کو آبِ زمزم میں تر کرنا، غلات کعبہ کو کفن میں شامل کرنا اور کفن پر کلمہ طیبہ یا عہد نامہ لکھنا جائز ہے؟
- ۹ - کیا والدین، بزرگانِ دین کے مزارات، مقامات مقدسہ اور بزرگوں کے ہاتھوں کو بوسہ دینا جائز ہے؟
- ۱۰ - کیا بزرگانِ دین کے مزارات پر پھول رکھنے جائز ہیں؟

ان سوالات کے تفصیلی جوابات مسلکِ اہل سنت کے مطابق دیئے ہیں، آخر میں مولوی محمد فاضل ضلع فیصل آباد کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے جس میں امامِ اہل قبور کے سلام و کلام سننے کا انکار کیا ہے اور اس کا مسکت جواب دیا ہے۔

اس طرح یہ کتاب عالم برزخ سے تعلق رکھنے والے اکثر و بیشتر سوالات کا مدلل جواب مہیا کرتی ہے۔ اور سکوک و شبہات کو ختم کر کے حقیقت کے چہرے کو بے نقاب کرتی ہے۔ حضرت علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جہاں دیگر علماء کے حوالے دیئے ہیں اور قرآن و حدیث سے استدلال کیا ہے وہاں ابن قیم جوزی کی عبارات بھی کثرت سے نقل کی ہیں اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے۔

اسے مقبولِ عام بنانے کے لئے ایک اور طریق بھی اختیار کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ علامہ ابن قیم جوزی کی تصنیف مستی بہ کتاب الروح سے بہت کچھ اخذ کیا گیا ہے اور اس کی تائید میں علامہ سیوطی وغیرہ علماء کے اقوال نقل کئے گئے ہیں تاکہ یہ کتاب ہر فریق کے نزدیک مستند ہو، مگر بایں ہمہ کسی صورت میں طریقِ اہلسنت و جماعت کو ہاتھ سے نہیں دیا گیا۔ کتاب البرزخ صفحہ ۱۲،

کتاب البرزخ ۱۳۳۹ھ ۱۹۲۱ء میں انجمنِ نعمانیہ لاہور کی طرف سے خادمِ التعلیم سلیم پریس لاہور میں چھپی تھی، ایک عرصہ سے نایاب تھی اور اہل علم شدت سے اس کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔

حکیم اہل سنت حکیم محمد موسیٰ امرتسری مدظلہ صدر مرکزی مجلس رضا لاہور اور سرپرست سنی رائٹرز گلڈ کے
مشورے سے جناب سلیم اسماعیل صاحب نے اپنے ادارہ "الکتاب" کی طرف سے اس کی اشاعت کا اہتمام کیا
ہے۔ بلاشبہ یہ دونوں حضرات اہل علم کے شکر یہ کے مستحق ہیں۔ سولائے کریم انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین

محمد عبد الحکیم زفر قادری

رکن مجلس عاملہ

پاکستان سنی رائٹرز گلڈ

لاہور

۹ ربیع الثانی ۱۴۰۰ھ

۲۲ فروری ۱۹۸۰ء

کتاب البرق

مولانا نور بخش توکلی ایم۔ اے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین۔ والصلوة والسلام علی جیبہ سیدنا
 وموہنا ووسیلتنا فی الدارین محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین
 اما بعد فقیر تو کلی برادران اسلام کی خدمت میں گزارش پر داز ہے۔ کہ
 سماع موتے کے ثبوت میں علمائے کرام نے کئی رسالے تصنیف فرمائے ہیں
 جزا ہم اللہ خیر الجزاء مگر ان دنوں میں انجمن نعمانیہ ہند لاہور کے دفتر
 میں بعض بیرونی تحریریں اس قسم کی موصول ہوئی ہیں کہ جن پر مکرنا مولوی مفتی
 حکیم سلیم اللہ خاں صاحب صدر انجمن نے ارشاد فرمایا کہ اس مسئلے پر
 مزید روشنی والی جائے۔ علاوہ ازیں مخدومنا مولوی حاجی خلیفہ تاج الدین صاحب
 صاحب دیر انجمن نے بھی خواہش ظاہر فرمائی کہ اس مسئلے کو بخور دیکھا جائے۔
 لہذا یہ چند اوراق باوجود تفرقہ اوقات لکھے جاتے ہیں جن میں مسئلہ مذکور کے
 علاوہ دیگر مسائل ضروریہ بھی درج کئے گئے ہیں۔ اور طرز تحریر ایسا آسان رکھا
 گیا ہے کہ معمولی لیاقت کے اردو خواں اصحاب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
 اور اسے مقبول عام بنانے کے لئے ایک اور طریق بھی اختیار کیا گیا ہے۔ اور وہ
 یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ علامہ ابن قیم جوزی کی تصنیف مستمے بہ
 الكتاب الروح سے بہت کچھ اخذ کیا گیا ہے۔ اور اس کی تائید میں علامہ سیوطی
 وغیرہ علماء کے اقوال نقل کئے گئے ہیں تاکہ یہ کتاب ہر فرقہ کے نزدیک مستند
 ہو۔ مگر یا اینہمہ کسی صورت میں طریق اہل سنت و جماعت کو مانگتے نہیں دیا گیا۔
 اخیر میں ناظرین سے استدعا ہے کہ کتاب ہذا کے مطالعہ کے بعد جناب صدر و دبیر صاحبان
 کے حق میں جو الدال علی الخیر کفایہ کے مصداق ہیں اور نیز اس فقیر سراپا
 آتھیر کے حق میں دعائے حسن خاتمہ فرمائیں۔

پہلا باب روح کی حقیقت

حقیقت روح کے بارے میں بعض نے توقف کیا ہے۔ اور جنہوں نے اس میں کلام کیا ہے۔ اُن کے مختلف قول ہیں۔ مگر جمہور اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ روح ایک لطیف جسم ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام تقی الدین سبکی (متوفی ۷۹۰ھ) لکھتے ہیں۔

من الناس من توقف فيه وهو اسلم
وحمل على ذلك قوله تعالى قل الروح
من امر ربي وانه ليرامع ان يبينه
لم ومنهم من قال انها جسم وهو كلاء
تنوعوا النواعا امثها قول من قال
انها اجسام لطيفة مشتبكة بالاجسام
الكيفية اجري الطردة بالحياة مع مقاديرها
وهو مذہب جمہور اهل السنة

بعض لوگوں نے اس میں توقف کیا ہے اور وہ
اسلم طریق ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قول
(قل الروح من امر ربي) کو اس پر محمول کیا
ہے اور اس پر کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کو حقیقت روح بیان فرمانے کا امر نہیں کیا اور
بعض لوگ قائل ہیں کہ روح ایک جسم ہے پھر ان کے
کئی قول ہیں سب سے اچھا قول اُن کا ہے جو کہتے ہیں
کہ روحیں لطیف جسم ہیں جو کثیف جسموں میں ملی
ہوتی ہیں۔ عادت اللہ یوں جاری کہ جب تک
روح جسم میں رہتی ہے انسان زندہ رہتا ہے
اور یہی جمہور اہل سنت کا مذہب ہے۔

کے اس قول سے پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حقیقت روح میں کلام کرنے سے منع فرمایا ہے۔
مگر اس سے تو متح نہیں کیا کہ بطریق اجمال خبر روح میں کلام کیا جائے۔ کیونکہ یہ تو اس علم قلبی سے ہے جو اللہ تعالیٰ
نے ہم کو دیا ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ وما اذنبتم من العلم الا قليلا (اور تم نہیں نے گئے علم روح سے
مگر تھوڑا)۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ روح ایک جسم ہے۔ تو ہم اس کو امر اللہ سے خارج نہیں کہتے
تفصیل کے لئے دیکھو حاشیہ شیخ زین الدین قاسم ضفی بر مسائرہ علامہ ابن ابی عامر - ۱۱۲

والی ذلك یشیر قول الأشعر و فلا فی
وامام الحرمین وغیرہم ویوافقہم قول
کثیر من قدماء الفلاسفة
(شفاء السقام فی زیارة خیر الانام -
باب تاسع - فصل خامس)

اور اسی کی طرف اشعری باقلانی و
امام الحرمین وغیرہ کا قول اشارہ کرتا ہے
اور بہت سے فلاسفہ متقدمین کا قول
انہی کے موافق ہے۔

اور علامہ ابن قیم (متوفی ۷۵۰ھ) نے روح کی جسمانیت کے بارے میں چھٹا قول
یوں لکھا ہے۔

انہ جسم مخالف بلماہیة لهذا الجسم
المحسوس وهو جسم نورانی علوی
خفیف حی متحرک ینفذ فی جوہر
الأعضاء ویسری فیہا سریان الماء
فی الورد وسریان الدھن فی الزیتون
والنار فی الفحم فما دامت هذه الأعضاء
صالحة لقبول الآثار الفاضلة

روح ایک جسم ہے جو ماہیت میں اس جسم محسوس
کے مخالف ہے۔ اور وہ ایک جسم نورانی علوی
ہلکا زندہ متحرک جو جوہر اعضا میں نفوذ کرتا ہے
اور ان میں سرایت کرتا ہے جیسے پانی گلاب کے
پھول میں اور تیل زیتون میں اور آگ کوئلے میں
پس جب تک یہ اعضا ان آثار کے قبول کرنے
کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ان کو

کے حدیث براء بن عازب میں ہے جسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ قال فتخرج تسبیل
کما تسبیل القطرة من السقاء (مشکوٰۃ - کتاب الجنائز - باب ما یقال عند من
حضرة الموت - فصل ثالث) یعنی فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پس نکلتی ہے
روح مومن کی اس حال میں کہ رواں ہوتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشک سے رواں ہوتا ہے۔
قاری مرقات میں اس کے تحت میں لکھتے ہیں۔ و هذا یؤید ما علیہ اکثر اهل السنہ
من تکلم علی الروح انها جسم لطیف سار فی البدن کسریان ماء الورد فی
الورد یعنی یہ قول تائید کرتا ہے اس قول کی جس پر اکثر اہل سنت ہیں جنہوں نے روح پر
کلام کیا ہے کہ روح ایک لطیف جسم ہے جو بدن میں یوں سرایت کرنے والا ہے جیسے آب گل

گل گلاب میں ۱۲

اس لطیف جسم سے پہنچتے ہیں وہ لطیف جسم
ان اعضاء سے باہم ملا ہوا رہتا ہے اور
ان کو یہ آثار یعنی حسن حرکت ارادیتیا
ہے۔ اور جب یہ اعضاء اخلاط غلیظہ کے
غلبہ کے سبب بگڑ جاتے ہیں اور ان آثار کے
قبول کرنے کی صلاحیت سے خارج ہوتے ہیں
تو روح بدن الگ ہو جاتی ہے۔ اور عالم
ارواح میں پہنچ جاتی ہے۔ اور اس مسئلے میں
یہی قول درست ہے۔ اور اس کے سوا کوئی
دوسرا قول صحیح نہیں۔ اور اس کے سوا سب
قول باطل ہیں۔ اور اسی پر قرآن وحدیث
اور اجماع صحابہ اور عقل و فطرت کی
دلیلیں دلالت کرتی ہیں۔

آثر متکلمین بھی روح کی جسمانیت کے قائل ہیں۔ مگر اہل سنت کی ایک جماعت
مثلاً امام غزالی اور امام ابو منصور ماتریدی وغیرہ روح کو جو مجرد کہتے ہیں
(دیکھو کتاب مسایرہ مع مسامرہ - ص ۲۲۲ و ۲۲۶) چونکہ اہل سنت و جماعت
اور متکلمین کی کثرت روح کی جسمانیت کی طرف ہے۔ اس لئے اب اس کے جسم
ہونے پر چند دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔

آیہ ۱

اور کبھی تو دیکھے جس وقت ظالم ہیوت
کی بیہوشی میں۔ اور فرشتے ہاتھ کھول
رہے ہیں کہ نکالو اپنی جان۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ
المَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ
أَخْرِجُوا أَنفُسَكُم (انعام - ۹۳)

اس آیت میں روح کے جسم ہو پورے دو دلیلیں ہیں۔ ایک ارواح کو لینے کے لئے فرشتوں کا ہاتھ پھیلانا۔ دوسرے ارواح کا نکالنے سے متصف ہونا اور یہ دونوں اجسام کے اوصاف ہیں۔ تفسیر مدارک میں ہے۔ باسطوا ایدیم اخرجوا انفسکم ای یسطون الیہم ایدیم یقولون ہا تو ارواحکم اخرجوها الینا من اجسادکم و ہذا عبارتہ عن التشدید فی الازہاق من غیر تنفیس امہال یعنی فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی روحوں کو لاؤ اور ان کو اپنے جسموں سے ہماری طرف نکال دو۔ اور اس سے مراد مبالغہ ہے نکالنے میں بغیر آسائش و مہلت کے انتہی۔

آیہ ۲-۳

اور وہی ہے کہ تم کو پھر لیتا ہے رات کو۔ اور جانتا ہے جو کما چکے دن کو پھر تم کو اٹھاتا ہے اس میں کہ پورا ہو وعدہ جو تھا ٹھہرا دیا۔ پھر اسی کی طرف پھرے جاؤ گے۔ پھر جتادے گا تم کو جو کرتے تھے۔ اور اسی کا حکم غالب ہے اپنے بندوں پر۔ اور دیکھتے ہے تم پر نگہبان یہاں تک کہ جب پہنچے تم کو کسی کو موت۔ اس کو پھر لوگوں ہمارے بھیجے لوگ اور وہ تصور نہیں کرتے۔

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ تَمَّ بِنَعْتِكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَيَّبٌ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا لَكُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفِظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ (انعام - ۶۱)

ان دو آیتوں میں تین دلیلیں ہیں۔ (۱) رات کے وقت روح کا قبض کیا جانا۔ (۲) پھر دن کے وقت بدن میں آ جانا۔ (۳) اور موت کے وقت فرشتوں کا روح کو قبض کرنا۔

آیہ ۴

اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا

اللہ کیسے لیتا ہے جانیں جب وقت ہو ان کے مرنے کا۔ اور جو نہیں مریں اپنی نیند میں

پس رکھ چھوڑتا ہے جن پر مرنا ٹھہرایا۔
اور بچتا ہے دوسروں کو ٹھہرنے
وعدے تک۔ البتہ اس میں پتے ہیں
ان لوگوں کو جو دھیان کریں۔

فِيمَا كَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
الْآخِرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (زمر- ع)

اس آیت میں قبض کئے جانے کے علاوہ دو اور دلیلیں ہیں۔ (۱) روح کا
رکھ چھوڑنا۔ (۲) روح کا چھوڑ دینا۔

آیہ ۵-۶

اور (قسم) جی کی اور جیسا اس کو ٹھیک
بنایا۔ پھر سمجھ دی اس کو بخور و تقوٰے کی

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۗ مَا قَالَ لَهَا
فُجُورًا ۗ هَا رَبُّنَا تَقْوَاهَا (سورہ شمس)

یہاں دو دلیلیں ہیں۔ ایک تو روح کو بخور و تقوٰے کی سمجھ دینا۔ اور دوسری یہ
کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو ٹھیک بنایا ہے جیسا کہ اس نے بدن کو ٹھیک بنایا ہے۔
چنانچہ بدن کی نسبت فرمایا۔ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ يَعْنِي جَسَدَكَ
بنایا پھر تجھ کو ٹھیک کیا۔

دلائل مذکورہ بالا کے علاوہ اور بہت سی دلیلیں باب آئندہ میں مذکور ہوتی
ہیں۔ جن سے موت کے بعد روح کا بقا بھی ثابت ہوگا۔

دوسرا باب

موت کے بعد روح باقی رہتی ہے

جب انسان مر جاتا ہے۔ تو اس کی روح نیست نابود نہیں ہوتی۔ بلکہ باقی رہتی
ہے۔ ذیل میں چند دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔

آیہ ۲ - ۱

اور تو مردے نہ سمجھ ان لوگوں کو جو مار گئے
اللہ کی راہ میں۔ بلکہ زندہ ہیں اپنے رب کے
پاس وزی پاتے۔ خوشی کرتے ہیں اس پر جو دیا
ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ اور خوشوقت
ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی نہیں پہنچے
ان میں پیچھے سے اس واسطے کہ نہ ڈرے
ان پر اور نہ ان کو غم ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءُ ۖ وَعِنْدَ رَبِّهِمْ
يُرْتَفَعُونَ ۚ فَرِحَاتٍ ۚ بِمَا أَنَّهُمْ لَمْ
يُفْلِحُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ لَمْ
يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۚ أَلَّا يَخَوْفُ عَلَيْهِمْ
وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ ۚ (آل عمران - ۱۶)

ان آیتوں میں خبر دی گئی ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہوئے۔ ان کی رو میں زندہ
اور مقرب الہی ہیں۔ اور ان کی روحوں کو دوسروں کی روحوں کی طرح صرف بقا
ہی نہیں بلکہ ان کو زندوں کی طرح رزق بھی ملتا ہے۔ اور وہ خوش ہوتی ہیں
کہ ہمارے بھائی جو دنیا میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی شہید نہیں ہوئے
ہیں انہیں بھی وہی اجر ملے گا جو ہم کو ملا ہے۔ یہ حال ان بزرگوں کی روحوں
کا ہے جنہوں نے جہاد اصغر کیا ہے۔ پس اولیاء اللہ جنہوں نے جہاد اکبر کیا ہے
ان کا حال انہی پر قیاس کر لیجئے کہ کیا ہوگا۔

کے حدیث مسلم میں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءُ ۖ وَعِنْدَ رَبِّهِمْ
يُرْتَفَعُونَ ۚ فَرِحَاتٍ ۚ بِمَا أَنَّهُمْ لَمْ
يُفْلِحُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ لَمْ
يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۚ أَلَّا يَخَوْفُ عَلَيْهِمْ
وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ ۚ (آل عمران - ۱۶)

(مشکوٰۃ - کتاب الجہاد فصل اول)

علامہ سیوطی لکھتے ہیں۔

وقال ابو حیان فی تفسیره عند هذه الآیة اختلف الناس فی هذه الحیاة فقال قوم معناها بقاء ارواحهم دون اجسادهم لاننا شاهد فسادها و فناءها و ذهب آخرون الى ان الشهيد حی الجسد والروح ولا یفدح فی ذلك عدم شعورنا به فنحن نراهم علی صفة الاموات وهم احياء كما قال الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامداً وهی تمزج السحابا وكما یرى الناس علی هیئته وهو یرى فی منامه ما یتنعم به او بتألم قلت ولذلك قال الله تعالى احياء ولكن لا تشعرون فنیبه بقوله ذلك خطاباً للمؤمنین علی انهم لا یدرکون هذه الحیاة بالمشاهدة والحس وبهذا یتمیز الشهيد عن غیره ولو كان المراد حیاة الروح فقط لم یحصل له تمیز عن غیره لمشاركة سائر الاموات له فی ذلك ولعلم المؤمنین باسره حیاة كل الارواح فلم یکن لقوله ولكن لا تشعرون معنی وقد یكشف الله بعض اولیائه فی شاهد ذلك۔

شرح الصدور فی احوال الموتی والقبر۔ باب یارة القبور علم المؤمنین بزیاراتها

ابو حیان (متوفی ۳۵۰ھ) نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں اس آیت پر لکھا ہے کہ لوگوں نے اس حیات میں اختلاف کیا ہے۔ ایک جماعت نے کہا کہ اس کے معنی ان کی روحوں کا باقی رہنا ہے نہ کہ ان کے جسموں کا کیونکہ جسموں کا بگڑنا اور فنا ہونا اہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ اس امر کی طرف گئے ہیں کہ شہید کا جسم دروج دونوں زندہ ہوتے ہیں اور ہمارا اس کو محسوس نہ کرنا اس میں قاجح نہیں۔ پس ہم ان کے مردوں کے حال میں دیکھتے ہیں حالانکہ وہ زندہ ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ "اور تو دیکھتا ہے پہاڑ۔ جانتا ہے وہ جم رہے ہیں اور وہ چلیں گے جیسے چلے بادل" اور جیسا کہ سوز والا اپنی حالت میں نظر آتا ہے حالانکہ وہ خواب میں گئی شے دیکھ رہا ہے جس سے وہ آسائش پاتا ہے یا دکھ پاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "وہ زندہ ہے جس لیکن تم کو خبر نہیں"۔ پس اس قول سے مومنوں کو خطاب کر کے اس بات پر آگاہ کیا کہ اس حیات کو تم مشاہدہ اور حس نہیں پاتے اور اس شہید وغیر شہید میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے فراد فقط روح کی حیات ہو۔ تو شہید اور غیر شہید میں کوئی تمیز نہیں رہتی۔ کیونکہ باقی مردے اس بات میں شہید کے مشارک ہیں۔ اور سب مومن جانتے ہیں کہ تمام روحیں زندہ ہیں۔ پس اس قول (لیکن تم کو خبر نہیں) کے کچھ معنی نہ ہونے۔ اور اللہ کبھی اپنے بعض اولیاء پر کشف کر دیتا ہے۔ پس وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔

شہداء کے جسموں کی حیات کے آثار کئی دفعہ مشاہدے میں آچکے ہیں۔ چنانچہ
امام ابن قتیبہ (متوفی ۲۶۷ھ) شہداء اُحد کی نسبت لکھتے ہیں۔

وحدثنی محمد بن عبید عن ابن عیینة عن
ابی الزبیر عن جابر قال لما اراد معاوية
ان یجری العین الی حفرة (قال سفیان
تسمی عین ابی زیاد بالمدينة) نادوا
بالمدينة من کان له قتیل فلیات
قتیله قال جابر فأتیناهم فاخرجنا
هم رطابا یتثنون ولصابت المسیحة
مرجل رجل منهم فانقطرت دما

اور حدیث کی مجھ کو محمد بن عبید نے ابن عیینہ سے
ابن عیینہ نے ابوالزبیر سے۔ ابوالزبیر نے
جابر سے۔ کہا جابر نے کہ جب حضرت معاویہ رضی
نے ارادہ کیا کہ جاری کرے اس چشمہ کو جو اس نے
کھودا تھا (کہا سفیان کہ مدینہ میں اس چشمہ کو
عین ابی زیاد کہتے ہیں) تو مدینہ منورہ میں منادی
کر دی کہ جس کا کوئی قتیل ہو۔ وہ اپنے قتیل کے پاس
آئے۔ کہا جابر نے کہ ہم شہیدوں کے پاس آئے۔ پھر
ہم نے ان کو (قبروں سے) نکالا اس حال میں
کہ وہ تروتازہ تھے اور ان کے اعضا ٹڑھکتے
تھے۔ ان میں سے ایک شخص کے پاؤں پر جو
بیلو لگا۔ تو اس سے خون ٹپکا۔

۱۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام اُحد کے دن شہید ہو گئے
تھے۔ اور حضرت عمرو بن الجموح بن زید بن حرام کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کئے گئے تھے۔ پھر حضرت
جابر نے ان کو نکال کر پاس ہی علیحدہ قبر میں دفن کیا۔ چنانچہ بخاری شریف (کتاب الجنائز
باب هل یخرج المیت من القبر واللحد لعلہ) میں حضرت جابر کے الفاظ یہ ہیں۔ قسرت
لو تطب نفسی ان اترك مع الآخر فاستخرجته بعد سنتہ اشہر فاذا هو کیوم
وضعتہ ہنیۃ غیر اذناہ۔ یعنی پھر میرا جی خوش نہ ہوا کہ میں اپنے والد کو دوسرے کے ساتھ رہتے
دوں۔ اس لئے میں نے ان کو چھ مہینے کے بعد نکالا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ قریباً ایسے ہی
ہیں جیسا کہ دفن کرنے کے وقت تھے سوائے کان کے انتہی۔ پھر جنگ اُحد سے چالیس سال
کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چشمہ جاری کیا تو ہردو ایسے نکلے کہ گویا کل دفن
ہوئے تھے۔ پھر جنگ اُحد سے چھیا لیس برس کے بعد جیسا کہ موطا امام مالک میں ہے۔ ایک زدکی
وجہ سے ہردو کو نکال کر دوسری جگہ دفن کیا گیا۔ مگر اس دفعہ بھی ان میں کوئی تغیر نہ آیا تھا گویا
کہ کل شہید ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک زخمی تھا اور اس نے پناہ مانگتے زخم پر رکھا ہوا تھا لیس سال
ماتھ زخم پر سے ہٹا کر چھوڑ دیا گیا۔ مگر وہ پھر اپنی جگہ پر آ گیا۔ دنا، الوفا، جز دثانی ص ۱۱۵۔ ۱۱۶

نیز دیکھو طبیعات ابن سعد۔ جز دثالث۔ قسم ثانی فی البدرین من الآثار ص ۵۔

فقال ابو سعيد الخدري لا ينكر بعدها
منكر ابداء كتاب تاويل مختلف الحديث -
پس حضرت ابو سعيد خدري نے فرمایا -
کہ اس کے بعد کبھی کوئی منکر انکار
نہ کرے گا۔

مطبوعہ مصر - ص ۱۸۸

یہ واقعہ جو امام ابن قتیبہ نے ذکر کیا ہے غزوہ احد کے چالیس سال بعد وقوع
میں آیا۔ اگر اس سلسلہ میں زیادہ تفصیل مقصود ہو تو تذکرہ قرطیبہ اور وفاء الوفا
للسہودی وغیرہ کتب کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام
کی حیات میں جو حیات شہداء سے اکمل و اتم ہے کسی اہل ایمان کو کلام نہیں ہو سکتا
سنن ابی داؤد میں بروایت اوس بن اوس یہ حدیث موجود ہے۔ قال رسول
صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ايامکم یوم الجمعة فیہ خلق آدم و
فیہ قبض و فیہ النفخۃ و فیہ الصعقۃ فاکثر داعی من الصلوٰۃ فیہ
فان صلاتکم معروضۃ علیّ فقالوا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا
علیک وقد ارمیت فقال ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے افضل دنوں میں سے
جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم پیدا کئے گئے۔ اور اسی دن انہوں نے
وفات پائی۔ اور اسی دن صور پھونکا جائے گا اور اسی دن صعقہ (بیہوشی)
ہوگا۔ پس اس دن تم تجھ پر درود زیادہ بھیجو۔ کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش
کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی۔ یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش
کیا جائے گا حالانکہ آپ تو بوسیدہ ہو گئے ہوں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ
تعالیٰ نے مٹی پر نبیوں کے جسم حرام کر دئے ہیں انتہی۔ عرض موت کے بعد روح
تو ہر انسان کی باقی رہتی ہے۔ مگر انبیاء کرام اور شہیدوں کے جسم بھی باقی
رہتے ہیں۔ اور دوسرے انسانوں کے جسم عموماً تمام بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ صرف

حضرت ابو سعید خدري والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں جنگ احد میں شہید ہوئے

سنن ابی داؤد۔ کتاب الصلوٰۃ۔ باب تفریح الیوم الجمعة ۱۲ *

ایک بڑی باقی رہ جاتی ہے جسے عجب الذنب کہتے ہیں جیسا کہ حدیث صحیحین سے ثابت ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ کل ابن آدم یا کله الذاب الا عجب الذنب منه خلق و فیہ یرکب۔ یعنی آدمی کے تمام جسم کو مٹی کھا جاتی ہے سوائے عجب الذنب کے کہ جس سے آدمی پیدا کیا گیا ہے۔ اور جس سے ترکیب و پیوند دیکر قیامت کو اٹھایا جائے گا۔

آیہ ۳ و ۴

قَبْلِ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ط قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ه بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ه (سورہ یس ۶۰)۔ حکم ہوا کہ چلا جا بہشت میں۔ بولا کسی طرح میری قوم معلوم کریں کہ بخشا مجھ کو تیرے رب نے اور کیا مجھ کو عزت والوں میں۔ ان آیتوں میں حضرت جیب بخاری کے قصے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بزرگ شہر انطاکیہ میں رہا کرتے تھے جہاں حضرت علیؑ بنی نعلی بنی نعلی بنی نعلی نے لوگوں کی ہدایت کے لئے اپنے تین یار بھیجے۔ مگر اہل انطاکیہ ایمان نہ لائے۔ حضرت جیب بخاری نے جو مشرف بایمان تھے اپنی قوم سے کہا کہ ان کی راہ پر چلو۔ مگر انہوں نے بجائے اس کے کہ رو براہ ہوتے حضرت جیب کو شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد ان کو جناب باری سے حکم ہوا کہ بہشت میں جاؤ۔ وہ بولے کاش میری قوم کو میری نجات اور میری عزت کا حال معلوم ہو جائے۔ پس ظاہر ہوا کہ شہید خواہ کسی امت کا ہو جام شہادت چکھنے کے بعد نعمت بہشت سے متمتع ہوتا ہے۔

آیہ ۵۔

ان الذین کذبوا یا یتینا واستکبروا عنها لا تفتقر لہم ابواب السماء ولا بے شک جنہوں نے جھٹلائی ہماری آیتیں اور ان کے سامنے تکبر کیا۔ نہ کھلیں گے ان کے لئے دروازے آسمان کے اور نہ

داخل ہوں گے جنت میں جب تک داخل ہو
اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ اور ہم یوں
بدر دیتے ہیں گنہگاروں کو۔

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ
الْجِبَابِ ۗ وَكَذَٰلِكَ نُجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝
(اعراف - ع)

اس آیت میں مذکور ہے کہ کافر کی روح کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے جیسا
کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمادی چنانچہ تفسیر
اتقان (مطبوعہ مصر - جزء ثانی - ص ۱۹۱) میں ہے۔ اخرج احمد و ابوداؤد
و الحاكم وغيرهم عن البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم ذكر العهد الكافر اذا قبضت روحه قال فيصعدون بها
فلا يمرّون على ملائكة الا قالوا ما هذا الروح الجيئة حتى
ينتهي بها الى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى
عليه وسلم لا تفتح لهم ابواب السماء فقول الله الكتاب به في سجين
في الارض السفلى فطرح روحه ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تصوي به
الريح في مكان سحيق - ترجمہ - امام احمد و ابوداؤد و حاکم و غیر نے بروایت
برابر بن عازب نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر بندے کا ذکر کیا
کہ جس وقت اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس روح کو لیکر
آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت سے وہ گزرتے ہیں یوں کہتے
ہیں کہ یہ کیسی خبیث روح ہے یہاں تک کہ اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں۔ پھر
کہا جاتا ہے کہ دروازہ کھولو۔ مگر اس کے لئے دروازہ نہیں کھلتا۔ پھر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شاہد یہ آیت پڑھی۔ لا تفتح لهم ابواب السماء۔ پھر اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نامہ سجین میں لکھو جو سب سے نیچے کی زمین میں ہے۔ پھر
اس کی روح سخت پھینکی جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور

شاہد یہ آیت پڑھی۔ **وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ الْآيَةَ**۔

آیہ ۶-۷-۸-۹

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارجِعِي
إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۚ
وَأَدْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ۖ
(سورہ فجر)

اے جی چین پکڑے پھر چل اپنے رب کی
طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے
راضی۔ پھر داخل ہو میرے بندوں میں
اور داخل ہو میرے بہشت میں۔

روح سے یہ خطاب خواہ موت کے وقت سمجھا جائے یا یوم بعثت میں۔ اس سے
روح کا جسم ہونا اور موت کے بعد باقی رہنا ظہر من الشمس ہے۔

آیہ ۱۰

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنزِلُ السَّمَاءَ
قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنُ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لَّا
يُظَاهِنُ قَلْبِي قَالَ فخذِ أَذْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ
فَصَرِّهِنَّ إِلَىٰكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ
مِّنْهُنَّ جُزْءًا مِّنْهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَجِيًّا
وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورہ بقرہ ۲۵)

اور جب کہا ابراہیم نے اے رب دکھا مجھ کو
کیونکر جلا جگا تو ہے۔ فرمایا کیا تو نے یقین
نہیں کیا۔ کہا کیوں نہیں لیکن اس واسطے
کہ تسکین ہو میرے دل کو۔ فرمایا تو پکڑ چار
جانور اڑتے۔ پھر ان کو ملا اپنے ساتھ پھر
ڈال ہر ہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا۔ پھر ان کو
پکار آدیں تیرے پاس آدڑتے۔ اور جان لے
کہ اللہ زبردست ہے حکمت والا۔

اس آیت کے تحت میں تفسیر و منثور میں ہے۔ اخرج ابن المنذر عن الحسن قال
اخذ ديكاً وطاقوساً وغباباً وحمماً ما فقطع رؤسهم وقوا ثمهن و
اجنتهن ثم اتى الجبل فوضع عليه لحماء ودماء وريشاً ثم فرقه على

بعض و مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ
الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيحٍ (سورہ الحج ۲۰) ترجمہ اور جس نے شریک بنایا اللہ کا سو جیسے گر پڑا
آسمان سے پھر اچلتے ہیں اس کو اڑتے جانور یا کئے ڈالا اس کو ہوانے کسی دور مکان میں ۱۲ *

اربعة اجبال ثم نادى ايها العظام المتمزقة واللحوم المتفرقة والعروق
 المتقطعة اجتمعن يرد الله فيكن ارواحكن فوثب العظم الى العظم و
 طائر الريشة الى الريشة وجرى الدم الى الدم حتى رجع الى كل طائر دمه
 ولحماء وريشته ثم اوحى الله الى ابراهيم انك سالتنى كيف اوحى المولى
 و اوحى خلقت الارض وجعلت فيها اربعة ارواح الشمال واليمين والجنوب
 والقبور حتى اذا كان يوم القيامة نفخنا نفخ في الصور فيجتمع من
 فى الارض من القتلى واليهوتى كما اجتمعت اربعة اطيار من اربعة
 اجبال ثم قرأ ما خلقكم ولا نعشكم الا كنفس واحدة - ترجمہ ابن منذر
 (متوفى ۳۱۵ھ) نے روایت کی کہ امام حسن بصری نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے
 ایک مرغ ایک مور ایک کوا اور ایک کبوتر لیا۔ پس ان کے سر اور ان کے ہاتھ پاؤں
 اور ان کے بازو کاٹ ڈالے۔ پھر آپ پہاڑ کو آئے۔ اور گوشت اور خون اور
 پر اس پر رکھ دئے۔ پھر ان سب کو چار پہاڑوں پر تقسیم کر دیا۔ پھر یوں بکھارا
 اسے پارہ شدہ ہڈیوں۔ اور پر اگندہ گوشتوں اور کٹی ہوئی رگوں۔ اکٹھے
 ہو جاؤ۔ اللہ تمہاری روحیں تم میں پھر ڈال دے گا۔ پس ہڈی
 ہڈی کی طرف بھاگی۔ اور پر پر کی طرف اڑا۔ اور خون خون کی طرف چسلا
 یہاں تک کہ ہر پرندے کے پاس اس کا خون اور گوشت اور پر آگئے۔ پھر اللہ
 نے حضرت ابراہیم کی طرف وحی کی کہ تو نے مجھ سے سوال کیا کہ میں مردوں کو
 کس طرح زندہ کروں گا۔ اور میں نے زمین پیدا کی ہے۔ اور اس میں چار ہوائیں
 شمالی۔ غربی۔ جنوبی۔ اور شرقی بنائیں۔ یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا۔ ایک
 پھونکنے والا صور پھونکے گا۔ پس جمع ہو جائیں گے جو مقتولین اور مروے زمین
 میں ہیں جیسا کہ چار پہاڑوں سے چار پرندے جمع ہو گئے پھر امام حسن بصری نے
 یہ آیت پڑھی۔ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا نَعَشْكُمْ إِلَّا نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَاُنْتَهَى۔ اس سے

کسے ترجمہ تم سب کا بنانا اور مرے پر جلانا وہ ہے جیسا ایک ہی کا۔ ۱۲

معلوم ہوا کہ پرندوں کی روئیں بھی مرنے کے بعد باقی رہتی ہیں۔ اس مقام پر یہ امر بھی خاص توجہ کے قابل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے پرندوں کے گوشت و پوست کو پکارا۔ آج کل اگر کوئی شخص کسی ولی یا بزرگ کے مزار مبارک پر جا کر نہا کرے۔ تو بعض نادان اُسے مشرک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے نادانوں کو سمجھ دے۔

حدیث ۱

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے اس حال میں اُس کی آنکھ کھلی رہ گئی تھی۔ پس آپ نے اسے بند کر دیا۔ پھر فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے۔ تو نگاہ اُس کی طرف متوجہ ہوتی ہے (اور اس سبب آنکھ کھلی رہ جاتی ہے) پس حضرت ابو سلمہ کے اہل خانہ میں سے لوگ فریاد کرنے لگے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ اپنا ذاتوں پر بجز نیکی دعا نہ کرو۔ کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں اللہ میت۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أبي سلمة و قد شق بصره فاغمض ثم قال ان الروح اذا قبض اتبعه البصر فضبح ناس من اهله فقال لا تدعوا علي انفسكم الا بخير فان الملائكة تؤمنون علي ما تقولون الحديث رواه مسلم في مشكوة - باب ما يقال عند من حضر الموت

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ موت کے وقت روح بدن سے علیحدہ ہو جاتی ہے

حدیث ۲

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب مومن کی روح نکلتی ہے۔ تو اسے دو فرشتے پیش آتے ہیں جو اس کو اوپر لے جاتے ہیں۔ حماد نے کہا کہ پھر ذکر فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی خوشبو کا ادوا اس کی کستوری فرمایا

عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملائكة يصعدانها قال حماد فذكر من طيب لهما وذكر المسك قال

کہ آسمان والے کہتے ہیں۔ پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے۔ رحمت بھیجے تجھ پر تیرا پروردگار اور اُس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی۔ پس وہ رب کی طرف یسائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو لے جاؤ آخر اجل تک۔ فرمایا حضور اقدس نے کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے۔ کہا جانے کہ حضور نے ذکر فرمایا اس کی بدبو کا اور اس کی لعنت کا۔ اور آسمان والے کہتے ہیں۔ خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے۔ پس کہا جاتا ہے۔ اس کو لے جاؤ آخر اجل تک۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو جو آپ پر تھی اپنے ناک مبارک پر یوں رکھا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

يقول اهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الارض صلى الله عليك وعلى جسد كنت لعمرينه فينطلق به الى ربه ثم يقول انطلقوا به الى اخر الاجل قال وانا الكافر اذا خرجت روحه قال حماد وذكركم من ننتها وذكركم لعنا ويقول له اهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الارض فيقال انطلقوا به الى الاجل قال ابو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطة كانت عليه على انفاه هكذا رواه مسلم (مشكوة) باب ما يقال عند من حضر الموت)

اس حدیث سے موت کے بعد روح کا باقی رہنا محتاج بیان نہیں۔

حدیث ۳

حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس وقت میت نعش پر رکھی جاتی ہے۔ تو اُسکو لوگ اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں پس اگر میت نکو کار ہو۔ تو کہتی ہے مجھے آگے لیچو اور اگر نیکو نہ ہو۔ تو اپنے آدمیوں کو کہتی ہے۔ مجھے خرابی اس کی اسے کہاں لے جاتے ہو۔ اُس کی آواز کو انسان کے سوا ہر شے سنتی ہے۔ اگر انسان سنے۔ تو بے شک ہلاک ہو جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

عن ابی سعید قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم ذاك كانت صالحة قالت قد كنت وان كانت غير صالحة قالت لاهلها يا ويلها يا ويلها ابن تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الا انسان لصحوق رواه البخاري (مشكوة) باب المشي بالجنازة والصلوة عليها)

اس حدیث سے میت کے نعش پر چلنا اور اوپلا کرنا صاف ظاہر ہے۔

حدیث ۴

حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا ابو عاصم ثنا
عبد الملك بن حسن الحارثي ثنا سعيد
بن عمرو بن سليم قال سمعت رجلاً
منا قال عبد الملك لبيت اسه ولكن
اسه معاوية او ابن معاوية يحدث
عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله
عليه وسلم قال ان الميت يعرف من بحمله
من يغسله ومن يدليه في فبرة فقال
ابن عمر وهو في المجلس من سمعت هذا
قال من ابي سعيد فانطلق ابن عمر الى
ابي سعيد فقال يا ابا سعيد من سمعت
هذا قال من النبي صلى الله عليه وسلم
(مسند امام احمد بن حنبل مطبوعه مصر -

جزء ثالث - ص ۱۰۰)

حدیث کی ہم سے عبد اللہ نے کہ حدیث کی کچھ سے
باپ نے کہ حدیث کی ہم کو ابو عامر نے کہ حدیث کی ہم کو
عبد الملک بن حسن حارثی نے کہ حدیث کی ہم سے سعید
بن عمرو بن سلیم نے کہ کہا۔ میں نے ہم میں سے ایک
شخص کو سنا (کہا عبد الملک نے کہ میں اس کا نام
بھول گیا۔ مگر اس کا نام معاویہ یا ابن معاویہ ہے)
کہ ابو سعید خدری حدیث کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ مردہ پہ چانتا ہے اسے جو اس کو اٹھاتا ہے
اور جو اسے غسل دیتا ہے اور جو اسے قبر میں اتارتا
ہے۔ یہ سنکر حضرت ابن عمر نے جو اس مجلس میں تھے
پوچھا کہ تو نے یہ کس سے سنا۔ اس نے کہا
ابو سعید سے۔ پس حضرت ابن عمر حضرت ابو سعید
کے پاس گئے اور پوچھا۔ اے ابو سعید تو نے
یہ کس سے سنا حضرت ابو سعید نے جواب دیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔

اس حدیث کو امام طبرانی نے اوسط میں اور ابن ابی الدنیا اور مروزی اور ابو
منزور نے بھی روایت کیا ہے (شرح الصدور فی احوال الموتی والقبور مطبوعه مصر
۱۳۰۰)۔ اس کے شواہد بکثرت ہیں۔ جو شرح الصدور کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں۔
نظر بر اختصار ہم یہاں اور دلائل پیش نہیں کرتے۔

کلمہ عبد الملک کی نہایت امام احمد نے فرمایا لا باس بہ۔ ابن سعید نے کہا ثقہ ہے۔ ابو حاتم نے
کہا شیخ ہے۔ ابن المدینی نے کہا معروف ہے۔ ابن جان نے اسے ثقات میں ذکر کیا ہے (تذکرہ
المتقدمین - جزء سادس ۱۲)

اعتراض

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا
تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(آل عمران - ۴۸)

ہر جی کو چکھنی ہے موت۔ اور تم کو پورے
بڑے عیس کے دن قیامت کے۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ ہر روح کٹے موت ہے۔

جواب

ابن حزم ظاہری (متوفی ۴۵۰ھ) نے یوں لکھا ہے۔ فان سأل سائل الموت
النفس قلنا نعم لان الله تعالى نص على ذلك فقال كل نفس ذائقة للموت
وهذا الموت انما هو فراقها للجسد فقط۔ بزهان ذلك قول الله تعالى
اخرجوا النفسكم اليوم تجزون عذاب الهون۔ وقوله تعالى كيف تكفرون
بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم۔ فصهر ان الحياة المذكورة
انما هي ضم الجسد الى النفس وهو نفخ الروح فيه وان الموت المذكور انما
هو التفريق بين الجسد والنفس فقط وليس موت النفس تمايظنا اهل
الجهل واهل الاحاد من انها تعدم جملة بل هي موجودة قائمة كما كانت
قبل الموت وقبل الحياة الاولى ولا آتيا يذهب حتمها وعلما بل حتمها
بعد الموت اصغر ما كان وعلما اتم ما كان وحياتها التي هي المحس والحركة
الارادية باقية بحسبها المحل ما كانت قط قال عز وجل وان الدار الآخرة
هى الحيوان لو كانوا يعلمون (كتاب الفصائل فى الملل والاهاواء والنحل۔ جزء
خامس ص ۵۸) ترجمہ اگر کوئی سائل پوچھے کیا روح مرجاتی ہے؟۔ تو ہم جواب
دیتے ہیں کہ ہاں۔ کیونکہ اس پر یہ نص قرآنی موجود ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ
الْمَوْتِ۔ اور یہ موت فقط بدن سے اُس کی جدائی ہے۔ اس کی برہان

اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ **أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الْيُتُوهِ يُخْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ**
 اور یہ ارشاد الہی ہے۔ **كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ**
ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ۔ پس ثابت ہوا کہ حیات مذکورہ سرف بدن کا روح سے ملنا ہے اور
 وہ روح کا اس میں پھونکا جانا ہے اور موت مذکور نقطہ بدن اور روح میں جدائی
 کا نام ہے۔ اور روح کی موت یہ نہیں جیسا کہ جاہل اور بیدین لوگ گمان کرتے
 ہیں کہ وہ بالکل معدوم ہو جاتی ہے بلکہ وہ موجود و قائم ہے جیسا کہ موت
 سے پہلے اور حیات اولی سے پہلے تھی۔ اور نہ روح کی موت یہ ہے کہ
 اس کی حس اور اس کا علم جاتا رہتا ہے۔ بلکہ موت کے بعد اس کا ادراک
 پہلے سے زیادہ صحیح اور اس کا علم پہلے سے زیادہ کامل ہوتا ہے۔ اور
 اس کی حیات جو حس و حرکت اور ادراک سے بدستور پہلے سے
 اکمل حالت میں باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ **وَأَنَّ الدَّارَ**
الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ انتھی۔ علامہ ابن قیم نے لکھا
 ہے۔ **وَالصُّوَابُ أَنْ يَقَالَ مَوْتِ النَّفُوسِ هُوَ مَفَارِقَتُهَا لِجَسَادِهَا وَ**
خُرُوجُهَا مِنْهَا فَإِنْ أَرِيدَ مَوْتُهَا هَذَا الْقَدْرُ فَهِيَ ذَاتُ قُوَّةِ الْمَوْتِ وَإِنْ
أَرِيدَ أَنْ تَقْدِمَ وَتَضْمَلَ وَتَصِيرَ عَدَمًا مَحْضًا فَهِيَ لَا تَمُوتُ بِهَذَا الْعَتَبِ۔
 بل ہی باقیہ بعد خلقہا فی نعیمہ او عذاب حتی یردہا اللہ فی جسدہا
 (کتاب الردح - ص ۵۲-۵۳)۔ ترجمہ اور درست یوں ہے کہ کہا جائے کہ روحوں کی
 موت ان کا بدنوں سے جدا ہو جانا اور نکل جانا ہے۔ پس اگر روحوں کی موت
 سے اتنا ہی مراد ہو۔ تو وہ موت کے ٹکھنے والی ہیں۔ اور اگر یہ مراد ہو کہ وہ معدوم

۱۔ ترجمہ نکالو اپنی جان۔ آج تم کوٹے گی ذلت کی مار ۱۳ +
 ۲۔ ترجمہ تم کس طرح شکر کرو اللہ سے اور تمہیں تم مردے۔ پھر اس نام کو جلا یا۔ پھر تم کو مارنا، پھر تم کو جلا دینا
 ۳۔ ترجمہ اور تمہارا گھر جو ہے سو یہ ہے جیسا اگر یہ سمجھ رکھتے ۱۳ +

و نیست اور عدم محض ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی موت روحوں کو نہیں۔ بلکہ مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے آسائش میں یا عذاب میں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدن میں پھر ڈالے گا انتہے تفسیر روح البیان میں ہے (کل نفس ذائقة الموت) اسی تخرج وتنفک من البدن بادی شیئاً من الموت فکلنی بالذوق عن القلۃ۔ ترجمہ (ہر جی کو چکھنی ہے موت) یعنی ہر روح نکلتی ہے اور جدا ہوتی ہے بدن سے ذرا سی موت کے ساتھ۔ پس ذوق کے ساتھ قلت سے کنایہ کیا گیا انتہے۔ اور اس قول (اور تم کو پورے بدلے ملیں گے دن قیامت کے) میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ بعض بدلے قیامت سے پہلے ملیں گے۔ اور وہ عذاب و نعیم قبر ہے۔ اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ القبر روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النيران۔

اعتراض

امام ابوالبرکات عبد اللہ نسفی حنفی (متوفی ۷۲۸ھ) تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں۔ (اللہ یتوفی الانفس حین موتها) الانفس الجمل کا ہی و توفیہا اساتہا و هو ان یسلب ما ہی بہ حینہ حساستہ دراکتہ۔ اس عبارت سے ظاہر ہے کہ روح کی موت یہ ہے کہ جس چیز سے روح زندہ و حس کرنے والی اور ادراک کرنے والی ہے وہ صلب کر لی جائے۔

جواب

تفسیر مدارک میں یہ عبارت تفسیر کشاف سے درج کر دی گئی ہے جو جابر اللہ زمخشری معتزلی (متوفی ۵۳۵ھ) کی تصنیف ہے۔ اور زمخشری نے حسب

کے ترجمہ قبر ہشت کے باغوں میں سے ایک بلشے یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے ۱۲ •

عادت اللہ یتوئی الا نفس الآیۃ کی تفسیر بھی معتزلہ کے مسلک پر کی ہے جو
 بالعموم عذاب قبر اور سوال منکر و نکیر کے منکر ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ تفسیر مدارک
 میں یہ عبارت سہواً درج ہوئی ہے۔ جیسا کہ علامہ نسفی کی دیگر تصانیف سے ظاہر
 ہے۔ چنانچہ علامہ موصوف کی کتاب کافی شرح وافی میں ہے۔ الروح لا يموت
 لكن زال عن قالب فلان (حاشیہ شلبی علی تبیین الحقائق للزینی)۔
 یعنی روح نہیں مرتی بلکہ بدن سے جدا ہو جاتی ہے۔ علامہ نسفی کا کیا ذکر تمام مسلمانوں
 کا اس امر پر اتفاق ہے کہ روح باقی رہتی ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام تقی الدین سبکی
 لکھتے ہیں۔ والنفس باقیة بعد موت البدن عالمة باتفاق المسلمین (شفا
 السقام۔ باب تاسع۔ فصل خاص) یعنی مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے
 کہ بدن کی موت کے بعد روح باقی رہتی ہے اور متصف بعلم ہوتی ہے۔ علامہ سیوطی
 فرماتے ہیں۔ ذهب اهل الملل من المسلمین وغيرہم الى ان الروح تبقى
 بعد موت البدن (شرح الصدور۔ ص ۱۳۸) یعنی اہل مذاہب مسلمان و غیر
 مسلمان اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بدن کی موت کے بعد روح باقی رہتی ہے۔
 شیخ عبد الوہاب شحرانی تحریر فرماتے ہیں۔ اعلیٰ العلماء اختلفوا فی فناء
 النفس عند القيامة و اتفقوا علی بقاؤها بعد موت جسدھا (کتاب
 الذریر والیواقیت مصری جزء ثانی۔ ص ۱۲۱)۔ ترجمہ جان لے کہ عالموں نے
 قیامت کے نزدیک روح کے فناء ہونے میں اختلاف کیا ہے۔ اور بدن کی موت کے
 بعد اس کے باقی رہنے پر اتفاق کیا ہے۔ انتہی۔

تیسرا باب

قبر میں روح بدن میں ڈالی جاتی ہے

سنن ابی داؤد میں ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ نا جریح و نا ہناد

ابن السري قال نا ابو معاوية وهذا لفظ هناد عن الاعمش عن المنهال
عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في جنازة رجل من الانصار فانتبهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله
صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤسنا الطير وفي يده عود
ينكت به في الارض فرفع راسه فقال استعيزوا بالله من عذاب القبر
مترتين او ثلاثا نراد في حديث جرير ههنا وقال انه ليسمع خفق نعالهم
اذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك
قال هناد قال وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول
ربى الله فيقولان له ما دينك فيقول دينى الاسلام فيقولان له ما هذا
الرجل الذى بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان
وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فامنت وصدقت نراد في حديث جرير
فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا
وفي الآخرة الآية ثم اتفقا قال فينادى مناد من السماء ان صدق عبدى
فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحواله بابا الى الجنة قال فيأتيه
من روحها وطيها قال ويفتح له فيها مدبصرة قال وان الكافر فذكر
موقته لقال وتعاد روحه في جسده وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان
من ربك فيقول هاه هاه لا ادري فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه
لا ادري فيقولان ما هذا الرجل الذى بعث فيكم فيقول هاه هاه لا ادري
فينادى مناد من السماء ان كذب فافرشوه من النار والبسوه من النار
وافتحوا له بابا الى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه
قبره حتى تختلف فيه اضلاعه نراد في حديث جرير قال ثم يقبض له اعمى
ابكم معه عن زرقه من حديد لو ضرب بها جبل لصارت ترابا قال فيضرب بها
ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب الا الثقلين فيصير ترابا قال ثم يعاد فيم

الروح (باب المسألة في القبر وعذاب القبر) +

ترجمہ

حدیث کی ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے کہ خبر دی ہم کو جو پر نے۔ (اسناد دیگر) اور خبر دی ہم کو ہناد بن السری نے۔ کہا خبر دی ہم کو ابو معاویہ نے۔ اور یہ لفظ ہے ہناد کا اعمش سے اور اعمش کا منہال سے اور منہال کا زاذان سے اور زاذان کا براء بن عازب سے۔ کہا براء بن عازب نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار میں سے ایک شخص کے جنازے میں نکلے۔ پس آخر ہم قبر تک پہنچے اور وہ دفن نہ کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اور ہم آپ کے گرد (ادب سے ایسے چپ چاپ) بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے تھے۔ اور آپ کے ماتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ جس سے آپ زمین کریدتے تھے۔ پس آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ قبر کے عذاب سے خدا کی پناہ مانگو۔ پہ آپ نے دو یا تین دفعہ فرمایا۔ حدیث جریر میں راوی نے یہ زیادہ کہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مردہ بے شک جنازے کے ساتھ تھیوں کی آواز سنتا ہے جب اُسے دفن کر کے لوٹتے ہیں جس وقت اُسے کہا جاتا ہے۔ اے فلان تیرا رب کون ہے۔ تیرا دین کیا ہے۔ اور تیرا نبی کون ہے۔ ہناد نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ پس اُسے بٹھاتے ہیں اور اُس سے پوچھتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے۔ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں۔ تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں۔ یہ شخص کون ہیں جو تم میں بھیجے گئے۔ وہ کہتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں۔ بٹھے کیونکر معلوم ہوا۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کی کتاب پڑھی۔ پس میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کو سچا جانا۔ حدیث جریر میں راوی نے یہ زیادہ کہا ہے۔ پس اس کا شاہد اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ یثبت اللہ

کے ترجمہ مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط کرتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ (سورہ ابراہیم ۲۷)

الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة الآیة۔ پھر دونوں کا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ پس اس کے لئے بہشت سے ایک فرش بچھا دو۔ اور بہشت سے ایک لباس پہنا دو۔ اور اس کے لئے بہشت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اُسے بہشت کی راحت و خوشبو آتی ہے اور اس کے لئے قبر میں اس کی حد نگاہ تک کشادگی کر دی جاتی ہے۔ فرمایا حضور اقدس نے کہ رٹا کافر۔ سو آپ نے اس کی موت کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ اس کی روح اس کے بدن میں پھر ڈالی جاتی ہے۔ اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ اور اُسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے۔ مائے مائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اسے کہتے ہیں۔ تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ مائے مائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں۔ یہ شخص کون ہیں جو تم میں بھیجے گئے۔ وہ کہتا ہے۔ مائے مائے میں نہیں جانتا۔ پس آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ یہ جھوٹ لولا۔ پس اس کے لئے دوزخ سے ایک فرش بچھا دو۔ اور دوزخ سے ایک لباس پہنا دو۔ اور اس کے لئے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُسے دوزخ کی گرمی اور ہوا آتی ہے۔ اور فرمایا کہ اس پر قبر تنگ کی جاتی ہے یہاں تک کہ اس میں اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ حدیث جریر میں راوی نے یہ زیادہ کیا ہے کہ فرمایا حضور اقدس نے۔ پھر اس پر مقرر کیا جاتا ہے ایک اندھا گونگا فرشتہ جس کے پاس لوہے کی ایک ایسی گرز ہوتی ہے کہ اگر اُسے پہاڑ پر مارے۔ تو پہاڑ مٹی ہو جاتے۔ پس وہ اس گرز سے ایک ضرب لگاتا ہے کہ جسے انشور جن کے سوا مشرق و مغرب کے درمیان تمام موجودات سنتی ہے۔ پس وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس نے فرمایا کہ اس میں پھر روح ڈالی جاتی ہے۔ انتہی۔

مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث بروایت امام احمد منقول ہے۔ جس پر مرقاٹ میں یوں لکھا ہے۔ قال میرک وهو حدیث حسن و قال السیوطی و رواہ

ابو داؤد فی سننہ والمحاکمہ فی مستدرکہ وابن ابی شیبہ فی مصنفہ و
 البیہقی فی کتاب عذاب القبر والطیالسی وعبید فی مسندیہما وھناد بن
 السری فی الزھد وابن جریر وابن ابی حاتم وغیرہ من طرق صحیحہ -
 یعنی کہا میرک نے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اور کہا سیوطی نے کہ اس حدیث کو روایت
 کیا ہے صحیح طریقوں سے ابو داؤد نے اپنی سنن میں۔ حاکم نے اپنی مستدرک
 میں۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں۔ بیہقی نے کتاب عذاب القبر میں۔
 طیالسی اور عبید بن حمید نے اپنی اپنی مسند میں۔ ھناد بن سری نے زہد میں اور ابن
 جریر و ابن ابی حاتم وغیرہ نے انتہی۔ امام الدنیا رئیس المجتہدین سیدنا ابو حنیفہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ چنانچہ علامہ سید محمد مرتضیٰ
 حسینی تحریر فرماتے ہیں۔ ابو حنیفہ عن علقمہ بن مرثد عن سعد بن عبید
 عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم قال اذا وضع المؤمن فی قبرہ اتاہ الملك فاجلسہ فيقول
 من ربك فيقول ربي الله قال من نبيك قال محمد قال وما دينك
 فيقول الاسلام ديني قال فيفسح له في قبره ويرى مقعده من الجنة
 واذا كان كافرا اجلسه الملك فيقول من ربك قال هاه كالمضلل
 شيئا فيقول من نبيك يقول هاه كالمضلل شيئا فيقول ما دينك
 فيقول هاه كالمضلل شيئا فيضيق عليه قبره ويرى مقعده من النار
 فيضربه ضربة يسمعه كل شيء الا الثقلين الجن والانس ثم قرأ رسول الله
 صلی اللہ علیہ وسلم ثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوة
 الدنیا و فی الآخرة و یضلل اللہ الظالمین و یفعل اللہ ما شاء۔ قال الحارث
 هكذا رواه عامر بن الفرات عن ابی حنیفہ وهو اصح الاسانید و قد
 اختلف فیہ فرواه الاعمش وشعبة عن علقمة عن سعد بن عبیدة
 عن البراء بن عازب و عامر بن الفرات ثقة حفظ الحدیث علی وجهہ و

ساق الاِسنادِ علی السواءِ و علم من روایة الجماعة ان الرجل المبهم
 فی روایة الامام هو البراء و الله اعلم - و اخرجہ احمد فی حدیث طویل
 و فیہ زیادة و نقص و کذا الطیالسی و ابن ابی شیبة و ابن منیع و رواه
 ابو داؤد و النسائی و ابن ماجه باختصار و فی المتفق علیہ من حدیث
 البراء ان المسلم اذا سئل فی قبره شهد ان لا اله الا الله و ان محمدا
 رسول الله فی قبره فذلك قوله یثبت الله الذین امنوا بالقول الثابت
 (عقود الجواهر المنیفة فی ادلة مذهب الامام ابی حنیفة - مطبوعہ
 مصر - باب سوال القبر و عذابہ) - ترجمہ - امام ابو حنیفہ نے روایت کی
 علقمہ بن مرثد سے - علقمہ نے سعد بن عبیدہ سے - سعد نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ایک صحابی سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے - جب مومن قبر میں
 دفن کیا جاتا ہے - تو فرشتہ اس کے پاس آتا ہے - اور اُسے بٹھا کر پوچھتا ہے -
 تیرا رب کون ہے - وہ کہتا ہے - میرا رب اللہ ہے - وہ پوچھتا ہے - تیرا نبی کون ہے -
 وہ کہتا ہے - محمد - وہ پوچھتا ہے - تیرا دین کیا ہے - وہ کہتا ہے - میرا دین
 اسلام ہے - پس اس کے لئے قبر میں کشادگی کر دی جاتی ہے - اور وہ بہشت میں
 اپنی جگہ دیکھتا ہے - اگر مردہ کافر ہو - تو فرشتہ اُسے بٹھا کر پوچھتا ہے - تیرا
 رب کون ہے - وہ کہتا ہے - ہائے جیسا کہ وہ شخص جس کی کوئی شے کم ہو جائے -
 پھر وہ پوچھتا ہے - تیرا نبی کون ہے - وہ کہتا ہے - ہائے جیسا کہ وہ شخص جس کی
 کوئی شے کم ہو جائے - پھر وہ پوچھتا ہے - تیرا دین کیا ہے - وہ کہتا ہے - ہائے
 جیسا کہ وہ شخص جس کی کوئی شے کم ہو جائے - پس اس پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی
 ہے - اور وہ دوزخ میں اپنی جگہ دیکھتا ہے - اور فرشتہ اس کو ایسی مارا رہتا
 ہے کہ جسے جن و انس کے سوا ہر شے سنبھلی ہے - پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے (بطور شاہد) یہ آیت پڑھی یثبت الله الذین امنوا بالقول الثابت

فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة و یفضل الله الظلمین و یفعل الله ما یشاء۔
 حارثی نے کہا کہ اس حدیث کو عامر بن فرات نے امام ابو حنیفہ سے اسی طرح روایت
 کیا ہے۔ اور یہ سب اسنادوں سے زیادہ صحیح اسناد ہے۔ اور اس میں اختلاف
 کیا گیا ہے۔ اس کو امام اعظمی و شعبہ نے علقمہ سے اور علقمہ نے سعد بن عبیدہ
 سے اور سعد نے براہ بن عازب سے روایت کیا ہے واللہ اعلم۔ اور امام احمد
 نے اسے ایک لمبی حدیث میں روایت کیا ہے اور اس میں کمی بیشی ہے۔ اور اسی
 طرح طیبی لسی و ابن ابی شیبہ و ابن منیع نے روایت کیا ہے۔ اور ابو داؤد و نسائی
 و ابن ماجہ نے اسے مختصر طور پر روایت کیا ہے۔ اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں
 حدیث براہ میں ہے کہ جب مسلمان سے قبر میں سوال ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی قبر
 میں شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود سچ نہیں اور حضرت محمد اللہ کے
 رسول ہیں۔ یہی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے۔ یتبت الله الذین
 امنوا بالقول الثابت۔ انتھی۔

سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت مذکورہ بالا میں بنا بر اختصار اعلیٰ
 روح کا ذکر نہیں۔ لہذا اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ امام صاحب اعادۃ
 روح کے قائل نہیں۔ فقہ اکبر میں یہ صاف لکھا ہے۔ و اعادۃ الروح الی
 العبد فی قبرہ حق۔ یعنی قبر میں بندے کی طرف روح کا لوٹنا یا جانا حق ہے۔
 حدیث زیر بحث میں الفاظ (فتعاد روحہ فی جسدہ) کے تحت میں ملاحظہ

لکھو عبد اللہ بن محمد بن یعقوب بن الحارث بن الخلیل الحارثی السبزمونی ^{۲۵۵}
 میں پیدا ہوئے اور شوال ۳۴۷ھ میں انتقال فرمایا۔ آپ بخارا کے ایک گاؤں سبزمون
 میں پیدا ہوئے تھے۔ اس لئے آپ کو سبزمونی کہتے ہیں۔ آپ استاد کے لقب سے مشہور ہیں
 ابو عبد اللہ بن مندہ نے آپ سے اکثر حدیثیں روایت کی ہیں۔ آپ نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ
 ایک مسند تصنیف فرمائی۔ اور امام صاحب کے مناقب میں کتاب کشف الآثار فی مناقب ابی حنیفہ
 لکھی۔ دیکھو الجواہر المصنیعہ فی طبقات النخعیہ ۱۲۰

الفارسی خفنی نے مرقات میں یوں لکھا ہے۔ ظاہر الحدیث ان عود الروح
 الی جسمہ اجزاء بدتہ فلا التفات الی قول البعض بان العود انما
 یکون الی البعض ولا الی قول ابن حجر الی نصفہ فانہ لا یصح ان یقال
 من قبل العقل بل یمتاز الی صحیحۃ النقل۔ یعنی ظاہر حدیث یہ ہے کہ
 روح کا لوٹنا بدن کے تمام اجزاء کی طرف ہوتا ہے۔ لہذا بعض لوگ جو یہ کہتے
 ہیں کہ روح کا اعادہ بعض اجزاء کی طرف ہوتا ہے۔ ان کا قول قابل توجہ نہیں
 اور نہ ابن حجر کا قول کہ اعادہ نصف بدن تک ہوتا ہے قابل التفات ہے۔ کیونکہ
 اپنی عقل سے کہنا درست نہیں بلکہ صحیح نقل کی ضرورت ہے انتہی۔ امام نووی شافعی
 (متوفی ۶۷۶ھ) شرح مسلم (باب عرض مقعد المیت من الجنة والنار
 علیہ واثبات عذاب القبر) میں یوں لکھتے ہیں۔ ثم المحدث عند اهل
 السنۃ الجسد بعینہ او بعضہ بعد اعادۃ الروح الیہ او الی جزء منہ
 یعنی پھر مغذب ہے سنت کے نزدیک جسم بعینہ ہے یا اس کا بعض بعد از انکہ روح
 اس کی طرف یا اس کے ایک جزء کی طرف لوٹائی جائے۔ انتہی۔ ابن حزم ظاہری
 جس کا مذہب یہ ہے کہ قبر میں صرف روح کو سوال ہوتا ہے۔ یوں اعتراض کرتے ہیں

پہلا اعتراض

جس کا یہ ظن ہے کہ مردہ قبر میں قیامت سے پہلے زندہ کیا جاتا ہے وہ غلطی پر
 ہے۔ کیونکہ آیات ذیل اس کو جھٹلاتی ہیں۔

بولے اے رب ہمارے۔ تو موت دے چکا
 ہم کو دو بار اور زندگی دے چکا ہم کو دو بار۔
 اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے۔ پھر
 اب بھی بے نکلنے کو کوئی راہ۔

(۱) قَالُوا رَبَّنَا اٰمَنَّا اٰثْنَتَيْنِ وَا
 اٰجِبْتَنَا اٰثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا
 بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَىٰ خُرُوجٍ
 مِّنْ سَبِيلٍ (مومن - ۸۴)

(۲) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ
 أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ مُمِيتَكُمْ
 ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
 (بقرہ - ۶۱)

تم کس طرح منکر ہو اللہ سے اور تھے تم
 مردے۔ پھر اس نے تم کو جلا یا۔ پھر
 تم کو بار تہے۔ پھر جلا دے گا۔ پھر اسی
 پاس اُلٹے جاؤ گے۔

(۳) اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا
 وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي
 قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
 الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ
 فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
 (زمر - ۶۲)

اللہ کھینچ لیتا ہے جانیں جب وقت ہو ان کے
 مرنے کا۔ اور جو نہیں مریں اپنی نیند میں پس
 رکھ چھوڑتا ہے جن پر مرنا ٹھیرایا۔ اور
 بھیجا ہے دوسروں کو ایک کھیرے وعدے
 تک۔ البتہ اس میں پتے ہیں ان کو جو درصیاں
 کریں۔

پہلی دو آیتوں سے ظاہر ہے کہ انسان کے لئے دو دفعہ حیات اور دو دفعہ موت ہے
 کیونکہ جب باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں نطفہ ہوتا ہے۔ تو مردہ ہوتا ہے۔
 پھر نفع روح سے زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر حیات دنیوی کے بعد مر جاتا ہے۔ پھر
 قیامت کو زندہ کیا جائے گا۔ لہذا اگر قبر میں پھر زندہ کیا جائے۔ تو ہر ایک کے لئے
 تین بار حیات اور تین بار موت ہو جائے گی اور یہ خلاف قرآن ہے۔ مگر جسے
 اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے لئے بطور معجزہ زندہ کیا وہ مستثنیٰ ہے۔ چنانچہ اَلَمْ
 تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ س فَقَالَ
 لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا فَهُمْ أَحْيَاءُ عَمَّ كَمَا تَوْنِي نَزِدِيكُمُ وَهِيَ لَوَ كَمَا تَوْنِي نَزِدِيكُمُ
 سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے۔ پھر کہا اللہ نے ان کو مر جاؤ۔ تیجھے
 ان کو جلا دیا۔) - اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوقِهَا
 قَالَ أَنِّي مُحَيِّي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ
 (یا جیسے وہ شخص کہ گذرا ایک شہر پر اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر۔ بولا کہاں

جلادے گا اس کو اللہ مرگئے پیچھے۔ پھر مار رکھا اس شخص کو اللہ نے سو برس۔ پھر اٹھایا اس کو۔ اسی طرح تیسری آیت سے ظاہر ہے کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ روح کو روک لیتا ہے۔ پس نص قرآن سے ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے روہیں اپنے بدنوں کی طرف نہ لوٹائی جائیں گی۔ (کتاب الفصل فی الملل والاعواء والنحل۔ جزء رابع۔ ص ۶)۔

جواب

علامہ ابن قیم نے اس اعتراض کا یوں جواب دیا ہے کہ ابن حزم کے اس قول (جس کا یہ ظن الخ) میں اجمال ہے۔ اگر اس سے اس کی مراد ویسی حیات ہو جو دنیا میں ہوتی ہے کہ جس میں روح بدن کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ اور اس بدن میں تدبیر و تصرف کرتی ہے۔ اور بدن اس کے ساتھ کھانے پینے پہننے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ خطا ہے۔ اور نص کی طرح جس عقل بھی اس کی تکذیب کرتی ہے۔ اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اعادۃ روح سے حیات دنیوی کے مناسبات ایک حیات حاصل ہو جاتی ہے جس سے قبر میں میت سے سوال کیا جاتا ہے اور اس کا امتحان ہونا ہے۔ تو یہ حق ہے۔ اور اس کا نہ ماننا خطا ہے۔ اور اسی پر نص صحیح و مزیح دلالت کرتی ہے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے۔ شقۃ تعاد روحہ فی جسدہ (پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے)۔ پہلی دو آیتیں بدن میں اس روح کے عارضی اعادہ کی نافی نہیں جیسا کہ بنی اسرائیل کا تخیل جس کو اللہ تعالیٰ

کے بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا تھا۔ اس کا قاتل معلوم نہ تھا۔ اُس کے وارث ہر کسی پر دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس مردے کو زندہ کیا۔ اُس نے بتایا کہ ان وارثوں میں سے مجھے مارا تھا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَءُكُمْ فِيهَا الْآيَاتِ (بقرہ - ۸۴)

میں اسی قصے کی طرف اشارہ ہے ۱۳ +

نے قتل کے بعد زندہ کیا پھر مار دیا اس کی عارضی حیات سوال کے لئے معتد بہانہ سمجھی گئی۔ کیونکہ وہ ایک لفظ کے لئے زندہ کیا گیا کہ کہا فلاں شخص نے مجھے قتل کیا پھر مر گیا۔ علاوہ ازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مذکور حیات مستقرہ پر دلالت نہیں کرتا صرف بدن کی طرف اعادہ روح اور اس کے ساتھ تعلق پر دلالت کرتا ہے۔ اور بدن کے ساتھ روح کا تعلق قائم رہتا ہے خواہ بدن بوسیدہ و پراگندہ ہو جائے۔ اس میں راز یہ ہے کہ روح کو بدن سے پانچ قسم کا تعلق ہے اور ہر قسم کے احکام مختلف ہیں۔ اول روح کا تعلق بدن سے ماں کے پیٹ میں جنین ہونے کی حالت میں۔ دوم روح کا تعلق بدن سے پیدائش کے بعد۔ سوم روح کا تعلق بدن سے سونے کی حالت میں کہ ایک طرح سے اُسے بدن سے تعلق ہوتا ہے اور ایک طرح سے جدائی ہوتی ہے۔ چہارم روح کا تعلق بدن سے بروزخ میں۔ کیونکہ اگرچہ روح اس سے جدا ہوتی ہے۔ مگر ایسا فراق کافی نہیں ہوتا کہ اُسے بدن کی طرف بالکل التفات نہ رہے۔ اور وہ جو احادیث و آثار میں آیا ہے کہ جب مسلمان اپنے مردہ دینی بھائی کی قبر پر گزرے اور اُسے سلام کہے۔ تو اللہ تعالیٰ اُس کی روح اس کی طرف لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ وہ ایک خاص اعادہ ہے جو قیامت سے پہلے بدن کی حیات کا موجب نہیں۔ پنجم روح کا تعلق بدن سے قیامت کے دن۔ یہ تعلق سب تعلقات سے اکمل ہے اور پہلے انواع تعلق کو اس سے کچھ نسبت نہیں۔ کیونکہ یہ ایسا تعلق ہے کہ جس کے ساتھ بدن نہ موت کو قبول کرے گا اور نہ فساد کو۔ تیسری آیت میں جو یہ نہ گورہے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو روک دیتا ہے جس پر موت کا حکم ہو چکا۔ سو یہ اس امر کا نافی نہیں کہ روح اپنے مردہ بدن کی طرف کسی وقت میں عارضی طور پر اس طرح لوٹائی جائے کہ ایسی حیات کا موجب نہ ہو جو دنیا میں ہوتی ہے۔ جس طرح سونے والے کی حیات حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے جاگنے

والے کی حیات سے مغائر ہوتی ہے (کیونکہ نیند موت کی بہن ہے) اور سونے والے پر حیات کے اطلاق کی نافی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اعادہ روح کے وقت میت کی حیات زندہ کی حیات سے مغائر ہوتی ہے۔ اور یہ ایسی حیات ہوتی ہے کہ میت پر موت کے اطلاق کی نافی نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ ایک حالت موت و حیات کے بین بین ہے جیسا کہ نیند ان دونوں کے بین بین ہے۔ اس تقریر پر غور کرنے سے بہت سے اشکال دور ہو سکتے ہیں۔ (کتاب الروح ص ۶۷-۶۹)

شیخ الاسلام تقی الدین سبکی یوں تحریر فرماتے ہیں۔ دقوله تعالیٰ۔ واجبتنا اثنتین ائی حیاة المسألة فی القبر و حیاة الحشر لانہما حیاة تان عرفوا اللہ بہما و الحیاة الاولی فی الدنیا لم یعرفوا اللہ بہا (شفاء السقام۔ باب تاسع۔ فصل ثالث)۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ کا قول (اور تو زندگی دے چکا ہم کو دوبار) یعنی قبر میں سوال کی زندگی اور حشر کی زندگی کیونکہ یہ دو زندگیاں وہ ہیں کہ جن سے ان کفار نے اللہ کو پہچانا۔ اور دنیا میں پہلی زندگی جس انہوں نے اللہ کو پہچانا انتے۔ شیخ ابن حجر کی لکھتے ہیں کہ انسان کی حیات چھ بار ہے۔ (۱) یوم الست میں جب کہ وہ پشت آدم سے چیونٹیموں کی مانند نکلے گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ دو دفعہ ہوا۔ اور کہا گیا ہے کہ وہ ارواح بلا اجسام تھیں۔ مگر اہل سنت کے نزدیک حق یہ ہے کہ وہ اجسام سے مرکب تھیں۔ بعض گروہ نے اس سے انکار کیا ہے۔ اور بیضاوی وغیرہ سے تعجب ہے کہ وہ ان کے موافق ہے حالانکہ بعض ائمہ نے فرمایا ہے کہ اس سے انکار کرنا دین

مَا قَالُوا إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
 أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا (اعراف ۲۶) ترجمہ اور جب وقت نکال تیرے رب نے
 آدم کے پیشوں کی پیٹھ میں ان کی اولاد اور ازار کر دیا ان سے ان کی جان پر کیا میں نہیں ہوں رب
 تمہارا۔ بولے البتہ ہم قائل ہیں۔

میں الحاد ہے۔ (۲) عیادت دنیوی جسے ہر ایک جانتا ہے۔ (۳) تبریس منکر و نکیر کے
 رسول کے لئے زندہ کرنا۔ (۴) احیاء ابراہیمی جس وقت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت پکار کر کہا۔ اے اے
 رب تم کو قد بنی اکم بیتا فحجوا الحمدیشا (دیکھو تمہارے رب نے تمہارے واسطے
 ایک گھر بنا دیا۔ پس تم اس کا حج کرو)۔ (۵) احیاء محمدی۔ امام ششیری (متوفی ۱۰۶۰ھ) نے
 کتاب تجہیر فی علم التذکیر میں (اسمائے حسنہ میں سے) وہاب کے ذکر میں لکھا
 ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی۔ یا رب میں
 تورات میں ایک امت دیکھتا ہوں کہ جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہیں۔ وہ
 کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت ہے۔
 پھر اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کے خصال جمیلہ بیان کرنے لگا یہاں تک کہ حضرت
 موسیٰ ان کی ملاقات کے مشتاق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ان کو نہ
 ملے گا۔ لیکن اگر چاہے۔ تو ہنس تجھ کو ان کی آوازیں سننا دیتا ہوں۔ پس وہ ایک
 نے امت محمدیہ سے صبا جہا الصلوٰۃ والسلام کو پکارا حالانکہ وہ اپنے آباء و اجداد
 کی پشتوں میں تھے۔ وہ بولے۔ اپیلک یا ربنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
 تمہارے سوال کرنے سے پہلے میں نے تم کو عطا کر دیا۔ اور بخشش مانگنے سے پہلے
 تم کو بخش دیا۔ امام ششیری نے اسے ذکر کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے۔
 (۶) احیاء ابدی یعنی ہمیشہ کی زندگی جب کہ موت ذبح کی جائے گی اور کہا جائے گا
 اے اہل بہشت تمہارے واسطے بیشکی بغیر موت کے ہے۔ اور اے اہل دوزخ تمہارے

کے و اذین فی الناس بالبحر یا ذوالکیر جا لاد علی کمل ضاہر یاتین من کل حجر
 عمیق (حج۔ ۳) ترجمہ اور پکارو لوگوں میں حج کے واسطے کہ آدیں تیری طرف پاؤں
 چلنے اور سوار ہو کر ڈبلے ڈبلے اونٹوں پر چلے آئے راہوں دوزخ سے اٹھے۔ اس آیت کے متعلق
 موضع القرآن میں ہے کہ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے پکارا کہ تو اللہ حج فرمیں کیا ہے
 حج کراؤ۔ باپ کی پشت میں بیٹے، کہا جن کی قسمت میں حج ہے، ایک بار بار بار یا زیادہ

واسطے ہمیشگی بغیر موت کے ہے۔ یہ جیاتیں اور موتیں آیہ (ربنا امتنا اثنتین لو
 احييتنا اثنتین) کے مخالف نہیں۔ کیونکہ یہ قول کفار ہے۔ اگر ہم اس کی صحت
 کو تسلیم کر لیں۔ تو اس میں حصر نہیں کہ حیات و موت بس دو ہی بار ہوگی۔ لہذا دو
 سے زیادہ جائز ہوئیں۔ اور اگر ہم حصر کو بھی تسلیم کر لیں۔ تو حیات و موت کا دو بار
 ہونا باعتبار قول مشہور ہے جسے سب جانتے ہیں (فتاویٰ حدیثیہ۔ مطبوعہ مصر۔
 ص ۹۱-۹۲) ۴

دوسرا اعتراض

ابن حزم کا دوسرا اعتراض حدیث براء بن عازب پر ہے جو سفین ابی داؤد میں
 ہے۔ اور وہ اعتراض بدین الفاظ ہے۔ ولم یأت قط عن رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم فی خبر یصح ان اس رواح الموتی ترد الی اجسادهم عند المسئلة
 ولو صح ذلك عنه علیه السلام لقلنا به فاذا یصح فلا یحل لاحد ان یقولہ
 وانما انفرد بهذه الزیادة من سرد الارواح المنہال بن عمرو ووحارة و
 لیس بالقوی ترکہ شعبۂ وغیرہ وسائر الاخبار الثابتة علی خلاف
 ذلك وهذا الذی قلنا هو الذی صح ایضا عن الصحابة رضی اللہ عنہم۔
 (کتاب الفصل۔ جزء رابع۔ ص ۶۷)۔ ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا کہ مردوں کی روحیں بدنوں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں
 کہ یہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا۔ تو ہم اس کے قائل ہوتے۔ چونکہ
 یہ ثابت نہیں۔ اس لئے کسی کے لئے جائز نہیں کہ اس کا قائل ہو۔ قبر میں سوال کے وقت
 رد ارواح کا ذکر فقط منہال بن عمرو نے کیا ہے اور وہ قوی نہیں۔ شعبہ وغیرہ نے
 اسے ترک کر دیا ہے اور باقی تمام حدیث ثابتہ اس کے خلاف ہیں جو ہم نے کہا ہے صحابہ کرام ثابت ہے۔

جواب

علامہ ابن قیم نے اس اعتراض کا یوں جواب دیا ہے کہ ابن حزم نے جو یہ کہا کہ

یہ حدیث صحیح نہیں کیونکہ صرف منہال بن عمرو ہی نے اسے روایت کیا ہے اور وہ قوی نہیں۔ سو اس کا یہ قول ہرزہ سرائی ہے۔ کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور زاذان کے علاوہ اسے برابر بن عازب سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے جن میں عدی بن ثابت اور محمد بن عقبہ اور مجاہد ہیں۔ چنانچہ حافظ ابو عبد اللہ بن مندہ (متوفی ۳۹۵ھ) نے کتاب الروح والنفس میں بروایت عدی بسند متصل (اخبرنا محمد بن یعقوب بن یوسف ثنا محمد بن اسحاق الصفا رانا ابو النصر ہاشم بن القاسم حدثنا عیسیٰ بن المسیب عن عدی بن ثابت عن البراء بن عازب) نقل کیا ہے۔ کہ ملک الموت مومن کی روح کو قبض کرنے کے بعد عرش تک لیجاتا ہے۔ وہاں اس کا نام علیین میں لکھا جاتا ہے۔ اور خدا حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کو اس کے خوابگاہ میں لے جاؤ کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی میں ان کو پہنچاؤں گا اور مٹی ہی میں سے ایک اور دفن ان کو نکالوں گا۔ اس کے بعد یہ الفاظ ہیں۔ فیرد الی مضجعة فیاتہ منکر و نکیر یشیرن الارض بانیا بہما ویفحصان الارض باشعارہما فیجلسانہ ثم یقال لہ یا ہذا من ربک الحدیث (پس وہ اپنے خوابگاہ کی طرف لوٹا یا جاتا ہے۔ پھر منکر اور نکیر اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے اور اپنے بالوں سے زمین کو کھوونٹے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اور اُسے بٹھاتے ہیں۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے اے فلان تیرا رب کون ہے۔ الحدیث)۔ اس حدیث کو امام احمد اور محمود بن غیلان وغیرہ نے ابو النصر سے روایت کیا ہے۔ اس روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ ات الارواح تعاد الی القبر وان المذکین یجلسان الیت ویستنطقانہ (روحیں قبروں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں۔ اور دو فرشتے مردے کو بٹھاتے ہیں اور اُسے بلاتے ہیں)۔ پھر ابن مندہ نے اس حدیث کو محمد بن سلمہ کے طریق سے اس نے خصیف جزیری سے اُس نے مجاہد سے اُس نے

براء بن عازب سے روایت کیا ہے۔ روایت صحابہ میں مومن کی روح کے زکر کے بعد کافر کی نسبت یہ الفاظ ہیں۔ اذا وضع الکافر فی قبرہ اتاہ منکر و نکیر فیجلسا فیقولان لہ من ربک فیقول لا ادری فیقولان لہ لادریت فیضربانہ ضربہ فیصیر دما دائم ۱۰ یعاد فیجلس الحدیث (جب کافر قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں۔ اور اُسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے۔ میں نہیں جانتا۔ پس وہ اُسے کہتے ہیں تو نے نہ جانا اور اُسے ایسی مار مار تے ہیں کہ وہ خاکستر ہو جاتا ہے۔ پھر اسے درست کر کے بٹھایا جاتا ہے الحدیث)۔ غرض یہ حدیث ثابت و مشہور و مستفیض ہے۔ اور حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور آئمہ حدیث میں سے کوئی ایسا معلوم نہیں ہوتا جس نے اس میں طعن کیا ہو۔ بلکہ اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور اسے قبول کیا ہے۔ اور عذاب و لعیم قبر۔ سوال منکر و نکیر۔ قبض ارواح۔ اور ارواح کے اللہ کے سامنے پہنچنے اور پھر قبر میں واپس آنے کے بارے میں اس کو اصول دین میں سے ایک اصل قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ زاذان کے علاوہ اس حدیث کو عدی بن ثابت اور مجاہد بن جبر اور محمد بن عقبہ وغیرہم نے براہ براہ بن عازب سے روایت کیا ہے۔ اور امام دارقطنی نے ایک علیحدہ رسالے میں اس حدیث کے طریقوں کو جمع کیا ہے۔ زاذان ثقات میں سے ہے جس نے اکابر صحابہ حضرت عمر وغیرہ رضی اللہ عنہم سے حدیثیں روایت کی ہیں اور صحیح مسلم کے راویوں میں سے ہے۔ یحییٰ بن معین نے کہا کہ وثقہ ہے۔ حمید بن ہلال سے جب زاذان کی نسبت پوچھا گیا۔ تو جواب دیا کہ ثقہ ہے۔ ایسے راویوں کی نسبت سوال نہ کرنا چاہئے۔ ابن عدی نے کہا کہ زاذان جب ثقہ سے روایت کرے۔ تو اس کی حدیثیں لا باس بہا ہیں منہال بن عمرو کی نسبت جو ابن حزم نے کہا کہ اس زیادت (فتقاد روحہ فی جسڈیہ) کو اسی نے روایت کیا ہے اور اُسے ضعیف بتایا۔ سو یہ درست نہیں۔ کیونکہ منہال ثقات عدول میں سے ہے۔ چنانچہ ابن سین کا قول ہے کہ منہال ثقہ ہے۔ اور علی نے

کہا کہ وہ کوئی ثقہ ہے اور بڑی سے بڑی بات جو اس کی نسبت بیان کی گئی ہے
 یہ ہے کہ اس کے گھر سے گانے کی آواز سُنی گئی۔ مگر یہ امر اس کی روایت میں
 موجب قبح نہیں اور اس کی حدیث کے ترک کرنے کا باعث نہیں ہو سکتا۔ لہذا
 ابن حزم کی تصنیف لاشیء ہے کیونکہ اس نے بجز تفرد کے تصنیف کی کوئی وجہ
 نہیں بتائی۔ اور ہم نے بیان کر دیا کہ وہ زیادت مذکورہ کے ساتھ متفرد نہیں ہے
 بلکہ اس کے علاوہ اوروں نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اور وہ سب کے سب
 صحیح حدیثیں ہیں جن میں کوئی نقص نہیں۔ ابن حزم کے سوا کسی اور نے یہ جرح
 کی ہے کہ زادان نے حضرت براء سے سماع نہیں کیا۔ مگر یہ درست نہیں۔ کیونکہ
 ابو عوانہ اسفرائینی نے اسے اپنی صحیح میں بالاسناد روایت کیا ہے اور کہا ہے
 عن ابی عمر زاذان الکندی قال سمعت البراء بن عازب۔ اور حافظ
 ابن مندہ نے کہا کہ یہ اسناد متصل مشہور ہے۔ اسے ایک جماعت نے حضرت
 براء سے روایت کیا ہے۔ اگر ہم حدیث براء سے قطع نظر بھی کریں۔ تو باقی احادیث
 صحیحہ اس میں صریح ہیں۔ مثلاً حدیث ابن ابی ذئب عن محمد بن عمرو بن
 عطاء عن سعید بن یسار عن ابی ہریرہ جس میں روح خبیثہ کے لئے آسمان
 کے دروازے نہ کھلنے کے بعد یون مذکور ہے۔ فتوصل بین السماء والارض فتصیر
 الی القبر فیجلس الرجل: اقصا لہ فی قبرہ غیر فرغ الحدیث (پس وہ آسمان و
 زمین کے درمیان پھینکی جاتی ہے۔ پس قبر کی طرف آتی ہے۔ پس نیک آدمی اپنی قبر میں
 بے خوف بیٹھتا ہے الحدیث)۔ حافظ ابو نعیم نے کہا کہ اس حدیث ابی ہریرہ کے
 ناقلین کی عدالت پر اتفاق ہے۔ چنانچہ امام بخاری و امام مسلم دونوں ابن ابی ذئب
 اور محمد بن عمرو بن عطاء اور سعید بن یسار پر متفق ہیں اور یہ ان دونوں کی شرط
 پر ہیں۔ اور اس حدیث ابی ہریرہ کو بڑے بڑے متقدمین (مثلاً ابن ابی ندیم
 اور عبد الرحیم بن ابراہیم) نے ابن ابی ذئب سے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن ندیم
 نے اعادہ روح کے ثبوت میں ایک اور حدیث بالاسناد متصل (ثنا محمد بن الحسن بن

بن الحسن ثنا محمد بن یزید النیسابوری ثنا حماد بن قیراط ثنا محمد بن الفضل
 عن یزید بن عبد الرحمن الصائغ البلیخی عن الضحاک بن مزاحم عن ابن
 عباس (تقل کی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں۔) فیدخلون ذلک الروح بین
 جسده واکفانه (پس فرشتے اس روح کو اس کے بدن اور کفن کے درمیان
 داخل کرتے ہیں۔) ابن تیمیہ نے کہا کہ احادیث صحیحہ متواترہ اس امر پر دلالت کرتی
 ہیں کہ منکر و نکیر کے سوال کے وقت روح بدن کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ اور روح
 کے بغیر بدن سے سوال ایک گروہ کا قول ہے۔ جس کو جہور تسلیم نہیں کرتے۔ اس
 گروہ کے مقابلے میں دوسرا گروہ کہتا ہے کہ سوال تو روح سے ہوتا ہے نہ کہ
 بدن سے۔ ابن مرہ و ابن حزم وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔ مگر یہ دونوں گروہ
 غلطی پر ہیں۔ اور احادیث صحیحہ ان کی تردید کر رہی ہیں۔ اور اگر سوال فقط
 روح سے ہوتا۔ تو قبر کو روح سے کوئی اختصاص نہ ہوتا۔ (تفصیل کے لئے
 دیکھو کتاب الروح صفحہ ۷۲ تا ۷۸)۔ حدیث زیر بحث کی نسبت شیخ الاسلام
 تقی الدین سبکی لکھتے ہیں کہ اس کو ائمہ حدیث کی ایک جماعت نے اپنی مسندوں
 میں روایت کیا ہے جن میں امام احمد اور عبد بن حمید اور علی بن معبد (کتاب
 الطائفة والمعصية میں) وغیرہ ہیں۔ اور ان سب کے اسناد کے راوی ثقہ ہیں۔
 ابن حزم نے اس حدیث میں منہال بن عمرو کے سبب کلام کیا ہے۔ اور یہ کلام
 بے سود ہے۔ کیونکہ منہال بن عمرو صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہے۔ اور کئی
 آئمہ نے اسے ثقہ کہا ہے جن میں سے یحییٰ بن معین ہیں۔ اور اس میں کلام اس
 جہت سے ہے کہ امام شعبہ نے اسے ترک کر دیا ہے۔ اور عبد الرحمن بن مہدی نے
 کہا کہ شعبہ کے ترک کی وجہ یہ ہے کہ شعبہ نے اس کے گھر سے راگ کے ساتھ
 قرأت کی آواز سنی۔ جب یہ سبب معلوم ہو گیا۔ تو شعبہ کا اس کو ترک کرنا مضر
 نہیں۔ کیونکہ عالموں کی ایک جماعت اس کی اباحت کی قائل ہے۔ اور اس قسم
 کی جس چیز میں اختلاف ہو اس سے روایت و شہادت رد نہیں ہو سکتی بالخصوص

جیکہ یہ معلوم نہیں کہ وہ آواز منہال کی تھی۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کسی اور کی آواز ہو اور اُسے اس کا علم نہ ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس قدح کی کوئی وجہ نہیں۔ اور منہال بن عمرو کے ثقہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ ان راویوں میں سے ہیں جن کی حدیث سے احتجاج ہو سکتا ہے۔ اور منہال بن عمرو کے سبب اعادہ روح کے انکار و تضعیف کے کوئی معنی نہیں جبکہ باقی احادیث متفق علیہا سماع و کلام اور قعود و غیرہ پر دلالت کرتی ہیں جو مستلزم حیات و عود روح ہیں۔ امام بخاری نے شرح السنہ میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جو تیوں کی آواز سنتا ہے جس وقت لوگ دفن کر کے اس سے پیٹھ پھرتے ہیں۔ پھر وہ بٹھایا جاتا ہے۔ اور اس کا کفن اس کی گردن میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے۔ اور قبروں میں حیات کے ثبوت پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ امام الحرمین عبد الملک بن عبد اللہ جوینی (ستونی ص ۷۷) نے شامل فی اصول الدین میں کہا کہ سلف امت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ قبر کا عذاب اور قبروں میں مردوں کا زندہ کیا جانا اور جسموں میں روحوں کا پھر ڈالا جانا ثابت ہے (شفاء النعام باب تاسع۔ فصل ثانی)۔

منکرین کے اعتراضات

عذاب قبر

عذاب و نعیم قبر کے منکرین کہتے ہیں کہ مومن کے لئے قبر کا نشتر گزلبا اور نشتر گز چوڑا ہو جانا اور کافر کے لئے اتنا تنگ ہو جانا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں غلاف مشاہدہ ہے۔ اگر قبر کو کھود کر دیکھا جائے۔ تو مردہ پر عذاب کا کوئی نشان دیکھنے میں نہیں آتا۔ اور قبر اتنی ہی لمبی چوڑی نظر آتی ہے جس قدر کہ پہلے کھودی گئی تھی۔ اور فرشتوں کے زمین چیر کر آنے کا بھی کوئی نشان نہیں ملتا۔ میت کا تنگ لحد میں سوال کے لئے بٹھایا جانا بھی غیر معقول ہے۔ اگر دفن کرتے

وقت ہم میت کے سینے پر پارہ یا رائی کا دانہ رکھ دیں۔ تو دوبارہ کھودنے پر بدستور اسی طرح پاتے ہیں۔ اگر ہم میت کو کئی دن اپنے ساتھ رکھ چھوڑیں۔ تو ہم فرشتوں اور میت کا کوئی سوال و جواب نہیں سنتے۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ چار پلٹے تو عذاب قبر کو سن لیں اور انسان و جن نہ سنیں۔ بھلا جو شخص جسے جل کر رکھ ہو جائے یا ڈوب کر مر جائے یا جسے درندہ کھا جائے۔ اُسے عذاب قبر کیوں کر ہو سکتا ہے۔

جواب

ہم ذیل میں کتاب الروح سے چند اقتباسات درج کرتے ہیں جن سے اعتراضات بالا کا جواب معلوم ہو جائے گا۔

ان الله سبحانه جعل الدور ثلاثا دار الدنيا و دار البرزخ و دار القبر
 و جعل لكل دار احكاما تختص بها و ركب هذا الانسان من بدن و نفس
 و جعل احكام دار الدنيا على الابدان و الارواح تبعالهما و لهذا جعل
 احكامه الشهية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان و الجوارح
 و ان اضمرت النفوس خلفه و جعل احكام البرزخ على الارواح و
 الابدان تبعالها فكما تبعت الارواح الابدان في احكام الدنيا فالت
 بالمها و التذت براحتها و كانت هي التي باشرت اسباب النعيم و العذاب
 تبعت الابدان الارواح في نعيمها و عذابها و الارواح حينئذ هي التي
 تباشر العذاب و النعيم فالابدان هنا ظاهرة و الارواح خفية و الابدان
 كالقبور لها و الارواح هناك ظاهرة و الابدان خفية في قبورها تجري
 احكام البرزخ على الارواح فتسرى الى ابدانها نعيمها و عذابا كما تجري
 احكام الدنيا على الابدان فتسرى الى ارواحها نعيمها و عذابا فاحط بهذا
 الموضع علماء واعرفه كما ينبغي يزيد عن كل اشكال و يرد عليك من

داخل وخارج وقد ارانا الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك انموذجا في الدنيا من حال النائم فان ما ينعم به او يعذب في نومه يجرى على روجه اصلا والبدن تبع له وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تاثيرا مشاهدا فيرى النائم في نومه انه ضرب فيصبر واثرا لضرب في جسمه ويرى انه قد اكل او شرب فيستيقظ وهو يجد اثر الطعام والشراب في فيه ويذهب عنه الجوع والظما وعجب من ذلك انك ترى النائم يقوم في نومه ويضرب ويبطش ويدافع كأنه يقظان وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك وذلك ان المحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من خارجه ولودخلت فيه لاستيقظ واحس فاذا كانت الروح تتألم وتنعم ويصل ذلك الى بدنهما بطريق الاستنباع فهكذا في البرزخ بل اعظم فان تجرد الروح هناك اكمل واقوى وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع فاذا كان يوم حشر الاجساد وقيام الناس من قبورهم صار المحكم والتعذيب والعذاب على الارواح والاجساد ظاهرا باديا اصلا ومتى اعطيت هذا الموضع حقه تبين لك ان ما اخبر به الرسول من عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمه وكونه حفرة من حفرة النار او روضة من رياض الجنة مطابق للعقل وانه حتى لامرية فيه وان من اشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه كما قيل

وكم من عائب قولنا صحيا - وافته من الفهم السقيم

واعجب من ذلك انك تجد النائمين في فراش واحد وهذا روجه في التعذيب ويستيقظ واثرا للنعيم على بدنه وهذا روجه في العذاب ويستيقظ واثرا للعذاب على بدنه وليس عند احدهما خبر بما عند الآخر فامر البرزخ اعجب من ذلك (كتاب الروح - ص ١٠٣) -

فاذا وضع في الحدة وسوى عليه التراب لم يحجب التراب الملائكة عن الرصود

اليه بل لو نقر له حجر فاودع فيه وختم عليه بالرصاص لم يمنع وصول
الملائكة اليه فان هذه الاجسام الكثيفة لا تمنع خرق الارواح لها بل
الجن لا يمنعها ذلك بل قد جعل الله سبحانه الحجارة والتراب للملائكة
بمنزلة الهواء للطير والسباع القبر وانفساخه للروح بالذات والبدن
تبعاً فيكون البدن في الحداضيق من ذراع وقد فسح له مد بصره تبعاً
لروحه واما عصرة القبر حتى تختلف بعض اجزاء الموتى فلا يرددها
ولا عقل ولا فطرة ولو قدر ان احد انبش عن ميت فوجد اضلاعه كما هي
لم تختلف لو منع ان تكون قد عادت الى حالها بعد العصرة فليس مع
الزنادقة والملاحدة الا مجرد تكذيب الرسول (كتاب الروح ص ١٠٢)
ان النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من نار الدنيا
فيشاهدها من شاهد نار الدنيا وخضرتها وانما هي من نار الآخرة وخضرتها
وهي اشد من نار الدنيا فلا يحس به اهل الدنيا فان الله سبحانه يحس عليه
ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحتة حتى يكون اعظم حراً من جمر
الدنيا ولو لمستها اهل الدنيا لم يحسوا بذلك بل اعجب من هذا ان الزنادقة
يدفنان احدهما الى جنب الاخر وهذا في حفرة من حفر النار لا يصلح حرها
الى جارة وذلك في روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها الى
جارة وقدرة الرب تعالى اوسع واعجب من ذلك وقد ارانا الله من آيات
قدرته في هذه الآرما هو اعجب من ذلك بكثير ولكن النفوس مولعة
بالتكذيب بما لم تحط به علما الامن وفقه الله وعصمه - فيفرش للكافر
لروحان من نار فيشتعل عليه قبرة بهما كما يشتعل التنور فاذا شاء
الله سبحانه ان يطلع على ذلك بعض عبدة اطلعه وغيب عن غيره
اد لو اطلع العباد كلهم لزلت كلمة التكليف والايمان بالعب واما تدافن
الناس كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لولا ان تدافنوا لدعوت الله

ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع ولما كانت هذه الحكمة منفية في حق البرهان
 سمعت ذلك وادركته كما حدث برسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته
 وكادت تلقيه لما مر بمن يعذب في قبرة (كتاب الروح - ص ١٠٥-١٠٦) -
 ان الله سميع وتعالى يحدث في هذه الدار ما هو اعجب من ذلك
 فهذا اجبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويمثل له رجلا
 فيكله بكلام يسمعه ومن الى جانب النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه
 ولا يسمعه وكذلك غيره من الانبياء واجابنا ياتيه الوحي في مثل صلصاة
 الخرس ولا يسمعه غيره من الحاضرين وهو لا يجن يتحدثون ويتكلمون بالاصوات
 المرفوعة بيننا ونحن لا نسمعهم وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط
 وتضرب رقابهم وتصيح بهم والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعون كلامهم
 والله سبحانه قد حجب بنى آدم عن كثير مما يحدثه في الارض وهو بينهم
 وقد كان جبريل يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم ويدارسه القرآن والحاضر
 لا يسمونه وكيف يستنكرون يعرف الله سبحانه ويقر بقدرته ان يحدث
 حوادث بصرف عنها ابصار بعض خلقه حكمة منه ورحمة بهم لانهم
 لا يطيقون رؤيتها وسماعها والعبد اضعف بصرا وسمعا من ان يثبت
 لمشاهدة عذاب القبر وكثير ممن اشهدوا الله ذلك صعق وغشى عليه
 ولم ينتفع بالعيش زمنا وبعضهم كشف قناع قلبه فمات نكف ينكر
 في الحكمة الالهية اسباب غطاء يحول بين المكلفين وبين مشاهدتها
 ذلك حتى اذا كشف الغطاء رآوه وشاهدوا عيانا ثم ان العبد قاصر على
 ان يزيل الزبيق والخردل عن عين الميت وصدسه ثم يردده بسرعة فكيف
 يعجز عنه الملك وكيف لا يقدر عليه من هو على كل شيء قدير وكيف تعجز
 قدرته عن ابقائه في عينيه وعلى صدره لا يقطع عنه وهل قياس
 امر البرزخ على ما يشاهد الناس في الدنيا الا محض الجهل والضلال و

تكذيب اصدق الصادقين وتعجز رب العالمين وذلك غاية الجهل
والظلم واذا كان احدا يمكنه توسعة القبر عشرة اذرع ومائة
ذراع واكثر طولاً وعرضاً وعمقاً ويستتر توسيعه عن الناس ويطلع
عليه من يشاء فكيف يعجز رب العالمين ان يوسعه ما يشاء ويسترد ذلك
عن اعين بنى آدم فيراة بنو آدم ضيقاً وهو اوسع شيئاً واطيبه ربحاً
واعظمه اضاءة ونوراً وهم لا يولون ذلك وسر المسئلة ان هذه
التوسعة والضيق والمخضرة والنار ليس من جنس المعهود في هذا
العالم والله سبحانه انما اشهد بنى آدم في هذه الدار ما كان فيها ومنها
فاما ما كان من امر الآخرة فقد اسبب عليه الغطاء ليكون الاقرار
به والايمان سبباً لسعادتهم فاذا كشف عنهم الغطاء صل بيماناً مشاهداً
فلو كان الميت بين الناس موضوعاً لم يمتنع ان ياتيه الملكان ويسألانه
من غير ان يشعرا الحاضرون بذلك وبجيبهما من غير ان يسمعا كلامه
ويضربانه من غير ان يشاهدا الحاضرون ضربه وهذا الواحد منا
ينام الى جنب صاحبه فيعذب في النوم ويضرب ويالم وليس عن المستيقظ
خبر من ذلك التة وقد سرى اثر الضرب والالم الى جسده ومن
اعظم الجهل استبعاد شق الملك الارض والحجر وقد جعلها الله سبحانه
له كالهواء للطير ولا يلزم من حجبتها للجسام الكثيفة ان تتولج فيها
حجبتها للارواح اللطيفة وهل هذا الا من افسد القياس وبهذا
وامثال كذبت الرسول صلوات الله وسلامه عليهم - (كتاب الروح -
ص ١١٥ - ١١٦) -

انه غير متمنع ان ترد الارواح الى المصلوب والغريق والمجرق ونحن
لانشر بها لان ذلك الرد نوع آخر غير المعهود فهذا المعنى عليه و
المسكوت والمبهوت احياء وارواحهم معهم ولا يشعربجياتهم ومن

تفرقت اجزاء ولا يمتنع على من هو على كل شيء قدير ان يجعل للروح
اتصالاً بتلك الاجزاء على تباعد ما بينها وقربه ويكون في تلك
الاجزاء شعور بنوع من الالم واللذة واذا كان الله سبحانه وتعالى
قد جعل في الجمادات شعوراً وادراكاً تسبب ربه ابه وتسقط الحجارة
من خشيتها وتجد له الجبال والشجر وتسبحه المحصى والمياه و
النبات قال تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون
تسبيحهم - ولو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على صانعها لم يقبل ولكن
لا تفقهون تسبيحهم فان كل عاقل يفقه دلالتها على صانعها وقال
تعالى انا سخرنا الجبال معه ليصيحن بالعشي والاشراق - والدلالة
على الصانع لا تختص بهذين الوقتين - وكذلك قوله تعالى يا جبال
ادبى معه - والدلالة لا تختص معيته وحده وكذب على الله من قال
الترويب رجع الصدى فان هذا يكون لكل مصوت وقال تعالى الرتران الله
تعالى يسجد له من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم
والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس - والدلالة على الصانع لا تختص
بكثير من الناس وقال تعالى الرتران الله يسبح له من في السموات والارض
والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه - فهذه صلوة وتسبيح حقيقة
يعلمها الله وان جدها الجاهلون المكذبون وقد اخبر تعالى عن الحجارة ان
بعضها يزول من مكانه ويسقط من خشيته وقد اخبر عن الارض والسماء
انها يا زمان له اى يستمعان كلامه وانه خاطبهما فسمعا خطابه واحنا
جوابه فقال لهما اتياطوعاً وكرها قالتا ايتنا طائعين وقد كان الصحابة يسمون
تسبيح الطعام وهو يوكل وسمعوا خين الجذع اليا بس في المسجد فاذا كانت هذه
الاجسام فيها الاحساس والشعور فالاجسام التي كانت فيها الروح والحياة
اولى بذلك وقد اشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار اعادة حياتهم كاملة

الی بدن قد فارقتہ الروح فتکلم و مشی و اکل و شرب و تزوج و ولادہ
 کالذین خرجوا من دیارہم و ہم الون حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم
 احياءم اول الذی مر علی قریۃ وھی خاویۃ علی عروشہا قال انی یحیی
 هذه اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مائۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال
 لبثت یوما و بعض یوم۔ و کقتیل بنی اسرائیل اول الذین قالوا للموسی
 لن نؤمن لك حتی نری اللہ جمہرۃ فاماتہم اللہ ثم بعثہم من بعد موتہم و
 کاصحاب الکھف و قصۃ ابراہیم فی الطیور الاربعۃ فاذا اعد اللہ الحیاة
 التامة الی هذه الاجساد بعد ما بردت بالموت فکیف یمتنع علی قدرته
 الباہرۃ ان یعید الیہا بعد موتہا حیاة ما غیر مستقرۃ یقتضی بہا ما
 امرہا فیہا و یستنطقہا بہا و یعذبہا او ینعمہا باعمالہا و هل انکار ذلک
 الا مجرد تکذیب و عناد و جحود و باللہ التوفیق (کتاب الروح۔ ص ۱۱۵-۱۱۷)

ترجمہ

اللہ تعالیٰ نے تین دار (گھر) بنائے ہیں۔ دار الدنیا۔ دار البرزخ۔ دار القرار
 اور ہر ایک دار کے لئے ایسے احکام بنائے ہیں جو اسی سے مختص ہیں۔ انسان
 کو اس نے بدن و روح سے مرکب بنایا۔ اور دار الدنیا کے احکام بدنوں پر جاری
 کئے اور روحوں کو ان کے تابع بنایا۔ لہذا احکام شرع ظاہر حرکات لسان و
 جوارح پر مرتب کئے خواہ نفوس میں ان کے خلاف مضمر ہو۔ اور احکام برزخ
 روحوں پر جاری کئے اور بدنوں کو ان کے تابع بنایا۔ جس طرح احکام دنیا
 میں روحوں کے تابع ہیں۔ پس بدنوں کے الم سے ان کو الم اور بدنوں کی
 راحت سے ان کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ اور بدن ہی اسباب نعیم و عذاب کے
 مباشر ہیں۔ اسی طرح برزخ کے نعیم و عذاب میں بدن روحوں کے تابع ہیں۔ اور روحیں
 مباشر عذاب و نعیم ہیں۔ پس دنیا میں بدن ظاہر اور روحیں پوشیدہ ہیں۔

اور بدن ان کے لئے قبروں کی مانند ہیں۔ مگر برزخ میں روحیں ظاہر اور بدن قبروں
 میں پوشیدہ ہیں۔ احکام برزخ روحوں پر جاری ہوتے ہیں۔ اور عذاب و نعیم
 ان کی وساطت سے بدنوں کی طرف سرایت کرتا ہے۔ جیسا کہ دنیا کے احکام بدنوں
 پر جاری ہوتے ہیں۔ اور عذاب و نعیم روحوں کی طرف سرایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 نے اپنے لطف و رحمت اور ہدایت سے دنیا میں ہمیں اس کا ایک نمونہ دکھا دیا ہے۔
 وہ کیا؟ سونے والے کا حال۔ کیونکہ خواب میں انسان کو جو نعیم یا عذاب حاصل
 ہوتا ہے وہ اصل میں روح پر جاری ہوتا ہے۔ اور بدن اس کے تابع ہوتا ہے
 اور بعض دفعہ وہ ایسا قوی ہوتا ہے کہ اس کی تاثیر بدن پر مشاہدے میں
 آتی ہے۔ مثلاً سونے والا خواب میں دیکھتا ہے کہ اُسے مار پڑی ہے۔ وہ صبح
 کو اٹھتا ہے۔ اور ضرب کا اثر اس کے جسم پر عیاں ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ خواب
 میں کھاتا ہے یا پیتا ہے۔ پھر جاگ اٹھتا ہے۔ اور کھانے پینے کا اثر اپنے مُنہ
 میں پاتا ہے۔ اور اس سے بھوک اور پیاس دور ہو جاتی ہے۔ اس سے عجیب یہ
 ہے کہ بعض دفعہ سونے والا اپنی نیند میں اٹھتا ہے۔ کسی کو مارتا ہے۔ کسی کو پکڑتا
 ہے اور کسی کو ہٹاتا ہے گویا کہ وہ جاگنے والا ہے حالانکہ وہ سونے والا ہوتا ہے۔
 اُسے مار وغیرہ میں سے کسی کا شعور نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم چونکہ
 روح پر جاری ہے۔ اس لئے روح نے خارج سے بدن سے مدد لی۔ اگر وہ بدن
 میں داخل ہو جاتی۔ تو وہ جاگ اٹھتا اور ان امور کا احساس کرتا۔ پس جس طرح
 سونے والے کی روح تکلیف یا راحت پاتی ہے۔ اور وہ بالتبع بدن کو پہنچتی ہے۔
 اسی طرح برزخ میں ہوتا ہے۔ بلکہ برزخ میں اس سے بڑھکر ہوتا ہے۔ کیونکہ
 برزخ میں روح کا تجربہ زیادہ کامل اور زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اور بدن سے بھی
 اس کا تعلق ہوتا ہے۔ کیونکہ بدن سے اس کا تعلق بالکل منقطع نہیں ہوتا۔ جب
 حشر اجساد کا دن ہوگا اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ تو حکم اور عذاب و نعیم
 روحوں اور بدنوں پر ظاہر اور بالاصالت ہوں گے۔ اگر اس بات کو کما حقہ

سمجھ لیا جائے۔ تو ظاہر ہو جائے گا کہ قبر کا عذاب یا نعیم اور اس کا کشادہ یا تنگ ہونا اور اس کا میت کو دبانا اور اس کا آگ کا گرٹھا یا بہشت کا باغ ہونا جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بالکل عقل کے مطابق اور حق ہے۔ اور اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ جس کو اس کا تسلیم کرنا مشکل نظر آئے۔ اس کی وجہ اس کی سمجھ کا فتور اور علم کی کمی ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے

ہیں کتنے صحیح کو غلط کہنے والے۔ سمجھ کے ہیں ناقص وہ خود ہی۔ پچارے اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ دو شخص ایک بستر پر سو رہے ہیں۔ ایک کی روح راحت میں ہوتی ہے وہ جاگ اٹھتا ہے۔ تو راحت کا اثر اس کے بدن پر ہوتا ہے۔ اور دوسرے کی روح عذاب میں ہوتی ہے۔ وہ جاگ اٹھتا ہے تو عذاب کا اثر اس کے بدن پر ہوتا ہے۔ مگر ایک کو دوسرے کے حال سے بالکل خبر نہیں ہوتی۔ برزخ کا حال اس سے عجیب ہے۔ (کتاب الروح لابن القیم۔ ص ۱۰۳-۱۰۴)۔

جب مردہ لحد میں رکھا جاتا ہے۔ اور اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ تو مٹی فرشتوں کو اس کے پاس آنے سے نہیں روک سکتی۔ بلکہ اگر پتھر کو کھود کر اس میں مردے کو رکھ دیا جائے اور رانگ سے بند کر دیا جائے۔ تو پھر بھی فرشتے اس کے پاس آنے سے نہیں رُک سکتے۔ کیونکہ یہ اجسام کثیف روحوں کے گزرنے کو نہیں روک سکتے۔ بلکہ جنوں کو نہیں روک سکتے۔ بلکہ اللہ پاک نے پتھر اور مٹی کو فرشتوں کے لئے ایسا بنایا ہے جیسا کہ ہوا پرندوں کے لئے ہے۔ اور قبر کا فراخ و کشادہ ہونا روح کے لئے بالذات ہے اور بدن کے لئے بالتبع ہے۔ لہذا بدن ایک ماتھ سے تنگ لحد میں ہوتا ہے۔ حالانکہ روح کی تبعیت سے اس کے لئے قبر حدنگاہ تک کشادہ ہوتی ہے۔ رہا قبر کا دبانا یہاں تک کہ مردوں کے بعض اجزاء شکستہ ہو جائیں۔ سو یہ جس عقل و فطرۃ کے خلاف نہیں۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ کسی نے ایک مردے کی قبر کھودی اور اس کی پسلیوں کو بدستور پاپا۔ تو یہ اس امر کا مانع نہیں کہ

و بانے کے بعد اس کی پسلیاں پہلی حالت پر آگئی ہوں۔ لہذا بید مینوں اور ملحدوں کے پاس تکذیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل نہیں (کتاب الروح ص ۱۰۵-۱۰۶)۔

قبر کی آگ اور سبزی دنیا کی آگ اور سبزی نہیں کہ اسے وہ لوگ دیکھ لیں جو دنیا کی آگ اور دنیا کی کھیتوں کی سبزی کو دیکھ لیتے ہیں۔ بلکہ وہ تو آخرت کی آگ اور سبزی ہے۔ اور وہ آگ دنیا کی آگ سے تیز ہے۔ اس لئے اہل دنیا اسے محسوس نہیں کرتے۔ اسی آگ سے اللہ تعالیٰ اس مٹی اور پتھر کو جو مردے کے پتھے اور اوپر ہوتی ہے اس کے لئے گرم کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی حرارت دنیا کی جنگاری سے تیز ہو جاتی ہے مگر اہل دنیا اگر اسے محسوس نہ کریں۔ بلکہ اس سے بھی عجیب یہ ہے کہ دو شخص جو پہلو بہ پہلو دفن کئے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو آگ کے گڑھے میں ہوتا ہے جس کی حرارت دوسرے کو نہیں پہنچتی۔ اور دوسرا ایک باغ بہشت میں ہوتا ہے جس کی آسائش و راحت اُس کے ہمسائے کو نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے بھی وسیع و عجیب ہے۔ اس نے اس دنیا میں ہم کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ دکھائی ہیں جو اس سے بہت بڑھکر عجیب ہیں۔ مگر ان لوگوں کے سوا جنہیں خدا نے توفیق و عصمت عطا فرمائی ہے طبیعتیں اس امر کی تکذیب پر فریفتہ ہیں جو ان کے علم میں نہ ہو۔ کافر کے لئے آگ کی دو سختیاں بچھائی جاتی ہیں جن سے اس کی قبر اس پر تنور کی طرح شعلہ زن ہوتی ہے۔ لہذا جب چاہتا ہے تو اپنے بندوں میں سے بعض کو اس پر مطلع کر دیتا ہے۔ اور دوسروں سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر سب کو اس پر آگاہ کر دے۔ تو کلمہ تکلیف اور ایمان بالغیب جاتا رہے۔ اور لوگ دفن نہ کیا کریں جیسا کہ صحیح ہے۔ جس سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ^{معملاً} "و اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم

کلمہ یہ حدیث صحیح مسلم میں یوں ہے: عن زید بن ثابت قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاشط لبني النجار علی بخلۃ له ونحن معہ اذ حادت بہ نکادت

دفن نہ کیا کرو گے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو بھی عذاب قبر سے وہ سزا دے جو میں مستحق ہوں۔“ چونکہ یہاں تم کے حق میں یہ حکمت نہیں پائی جاتی۔ اس لئے وہ اس عذاب کو سنتے اور محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے گزرے جسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو آپ کی خچر آپ کو لیکر بھاگی اور قریب تھا کہ آپ کو گرا دے (کتاب الروح - ص ۱۵۱-۱۵۲) اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایسے امور پیدا کرتا ہے جو عالم برزخ سے بھی عجیب ہیں۔ دیکھئے حضرت جبرئیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک انسان کی شکل میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور آپ سے کلام کیا کرتے تھے جسے آپ سن لیتے تھے۔ مگر آپ کے پاس بیٹھنے والے نہ اُسے دیکھتے اور نہ اس کا کلام سنتے۔ یہی حال دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا تھا۔ وہی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر گھنٹی کی سی آواز میں نازل ہوتی۔ مگر آپ کے سوا حاضرین میں سے کوئی نہ سنتا۔ اسی طرح جن ہمارے درمیان اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں۔ نہ ہم ان کو دیکھتے ہیں اور نہ ان کی باتیں سنتے ہیں۔ مغزوات میں فرشتے کنار کو کوروں سے مارتے۔ ان کی گردنیں کاٹتے اور ان پر نعرے مارتے تھے۔ مگر صحابہ کرام باوجود ساتھ ہونے کے نہ ان کو دیکھتے اور نہ ان کا کلام سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بہت سے امور سے محجوب کر دیا ہے جو وہ دنیا میں پیدا کرتا ہے اور جو ان کے درمیان ہیں۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھا اور سنا جائے۔ مگر حاضرین نہ سنتے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اور اُس کی

تلقیہ واذا اقرستہ اوخمسة او اربعة فقال من يعرف اصحاب هذه
الاقبر فقال حبل انا قال فسنتى مات هؤلاء قال ما توافى الا شرک فقال ان هذه
الامة تبثلى في قبور فلولا ان لا تدافوا الدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر
الذى اتمم صحیحہ سلم۔ باب عرض مقعد المیت من الجنة والنار علیہ اثبات عذاب القبر

قدرت کو پہچانتا ہے۔ وہ انکار نہیں کر سکتا کہ خدا ایسے حوادث پیدا کرتا ہے جو اپنی بعض
 خلقت کی نظر سے بنا بر حکمت و رحمت پوشیدہ رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ ان کے دیکھنے
 اور سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انسان کی بصر و سمع ایسی قوی نہیں کہ عذاب قبر کے
 مشاہدے کے آگے ثابت رہ سکے۔ کتنے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مشاہدہ
 کرا دیا۔ مگر وہ بہوش ہو گئے۔ اور زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے۔ اور بعض کا تو دل
 کا پردہ پھٹ گیا اور مر گئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے جو مکلفین اور مشاہدہ عذاب
 قبر کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ہے حتیٰ کہ اگر وہ دور کر دیا جائے تو آنکھ سے
 دیکھ لیں اس میں حکمت الہی سے کون انکار کر سکتا ہے۔ دیگر اگر جب بندہ اس بات
 پر قادر ہے کہ پارے یا رائی کے دانے کو میت کی آنکھ یا سینے سے اٹھالے اور پھر
 جلدی سے وہیں رکھ دے۔ تو فرشتہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا۔ اور وہ قادر مطلق
 خدا کس لئے اس پر قادر نہیں۔ اور اس کی قدرت کس لئے اس سے عاجز ہے کہ پارے
 یا رائی کے دانے کو اس کی آنکھ میں یا سینے پر رہنے دے اور گرنے نہ دے۔ برزخ
 کو دنیا پر قیاس کرنا محض جہالت اور گمراہی ہے۔ اور اس اصدق الصادقین علیہ السلام
 علیہ وسلم کو جھٹلانا اور رب العالمین کو عاجز جانتا پر لے درجے کی نادانی اور ظلم
 ہے۔ جب بندہ کے لئے ممکن ہے کہ قبر کو طول و عرض و عمق میں دس گز یا سو گز
 یا زیادہ کشادہ کر دے اور اُسے لوگوں سے پوشیدہ رکھے۔ اور جسے چاہے
 بتا دے۔ تو رب العالمین اس سے کیونکر عاجز ہو سکتا ہے کہ قبر کو جس کے لئے
 جتنا چاہے کشادہ کر دے۔ اور اُسے بنی آدم کی نظروں سے پوشیدہ رکھے کہ نہیں
 تنگ دکھائی دیتی ہو۔ حالانکہ وہ نہایت ہی کشادہ اور خوشبودار اور نورانی ہو
 اور وہ ان امور میں سے کچھ بھی نہ دیکھیں۔ اس مسئلے میں راز یہ ہے کہ یہ کشادگی
 و تنگی اور نورانیت و نادیت وہ نہیں جو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے
 بنی آدم کو دنیا میں وہی دکھایا ہے جو اس میں ہے اور اسی سے ہے۔ مگر جو لہر آخرت
 ہے اُس پر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ اس پر ایمان لانا ان کی سعادت کا باعث ہو۔

جب وہ پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ تو پھر عیان و محسوس ہو جائے گا۔ اگر مردہ لوگوں کے درمیان رکھا جائے۔ تو یہ محال نہیں کہ دو فرشتے اگر اس سے سوال کریں اور حاضرین کو معلوم نہ ہو۔ اور میت ان کو جواب دے اور حاضرین نہ سُنیں۔ اور وہ میت کو ماریں اور حاضرین کو ان کی ضرب نظر نہ آئے۔ دیکھئے ہم میں سے ایک شخص اپنے ساتھی کے پہلو میں سوراہا ہے۔ اور خواب میں ضرب و الم ہوتا ہے جس کا اثر اس کے بدن تک پہنچتا ہے۔ مگر جاگنے والے کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ فرشتے جو زمین اور پتھر کو چیر کر قبر میں آجاتے ہیں اسے بعید سمجھنا بڑی جہالت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور پتھر فرشتوں کے لئے ایسے بنائے ہیں جیسا کہ ہوا پرندوں کے لئے ہے۔ زمین اور پتھر اگر اجسام کثیفہ کو اپنے اندر داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ارواح لطیفہ کو بھی داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ نہایت ہی فاسد قیاس ہے۔ ایسے ہی قیاسات سے منکرین اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہیں۔ (کتاب الروح۔ ص ۱۱۳-۱۱۵)

یہ امر محال نہیں کہ مصلوب و غریق و حریق کی طرف رو میں لوٹائی جائیں اور میں ان کا علم نہ ہو۔ کیونکہ یہ غیر معبود اعادہ ایک اور ہی طرح کا ہوتا ہے۔ دیکھئے جو اشخاص بیہوش ہوں یا سکتے کی حالت میں ہوں۔ ان کی رو میں ان کے بدنوں میں ہوتی ہیں۔ مگر ہم کو زندہ معلوم نہیں ہوتے۔ جس مردے کے اجزاء پراگندہ ہو گئے ہوں۔ قادر مطلق خدا کے لئے محال نہیں کہ روح کو ان اجزاء سے باوجود تباعد و قرب کے اتصال بخشنے۔ اور ان اجزاء میں ایک طرح کے الم و لذت کا شعور پیدا ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جمادات کو شعور و ادراک عطا کیا ہے۔ کہ جس سے وہ اپنے رب کی پاکی بولتے ہیں اور پتھر اس کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اور پہاڑ اور درخت اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اور کنکریاں اور پانی اور نباتات سب اس کی پاکی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَإِنْ مِّن شَيْءٍ**

مکملے ترجمہ۔ اور کوئی چیز نہیں جو نہیں بولتی خوبیاں اس کی۔ لیکن تم نہیں سمجھتے

ان کا بولنا۔ (بنی اسرائیل۔ ع۔) ۱۳ *

اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ ط۔ اگر تسبیح سے صرف یہی
 مراد ہوتی کہ سب چیزیں اپنے صانع پر دلالت کرتی ہیں۔ تو خدا یوں نہ فرماتا۔
 ”لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے“ کیونکہ ہر عاقل صانع پر ان کی دلالت کو سمجھنا ہے
 اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا نَخْتَرُ نَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَ
 الْاِشْرَاقِ۔ اور صانع پر دلالت ان دو وقتوں سے خاص نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ
 تعالیٰ کا قول ہے۔ يَا جِبَالُ اَرِيْ بِيْ مَعْنَةً۔ اور دلالت صرف حضرت داؤد
 علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی معیت سے خاص نہیں۔ اور جس نے کہا کہ تاویب
 کے معنی آواز کا لوٹنا (گونج) ہے وہ اللہ پر جھوٹ بولا۔ کیونکہ پہاڑوں میں
 ہزلولنے والے کی آواز سے گونج پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔
 اَلَّذِيْنَ اَنْتَ تَسْبُحُ لَهٗ مِنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَ
 الْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ط۔ اور صانع
 پر دلالت بہت آدمیوں سے خاص نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اَلَّذِيْنَ
 اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مِنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ وَصَلٰتِ كُلِّ
 قَدَمٍ عَلٰمَ صَلٰتِهٖ وَتَسْبِيْحَهٗ ط۔ یہ صلوٰۃ اور تسبیح حقیقی ہے جسے اللہ جانتا
 ہے۔ اگرچہ جھٹلانے والے جاہل لوگ اس سے انکار کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے
 پتھروں کی نسبت خبر دی ہے کہ بعض پتھر اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور

کے ترجمہ۔ ہم نے تابع کئے پہاڑ اس کے ساتھ پاکی بولنے شام کو اور صبح کو (ص۔ ع۔)

کے ترجمہ۔ اے پہاڑ ورجوع سے پڑھو اس کے ساتھ (سبا۔ ع۔)

کے ترجمہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین
 میں ہے اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت آدمی
 (حج۔ ع۔)۔

کے ترجمہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی آسمان و زمین میں اور اڑتے
 جانور پر کھولے۔ ہر ایک نے جان رکھی اپنی طرح کی بندگی اور یاد (نور۔ ع۔)

اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اور اس نے زمین و آسمان کی نسبت خبر دی ہے کہ وہ اس کا کلام سنتے ہیں۔ جب خدا نے ان دونوں سے خطاب کیا۔ تو انہوں نے اُس خطاب کو سنا اور اس کا جواب اچھا دیا۔ فَكَانَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ مِمَّنْ أَوْفِيًا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم طعام کی تسبیح سنا کرتے تھے جس حال میں کہ وہ کھایا جاتا تھا۔ اور انہوں نے مسجد نبوی میں کھجور کے خشک تنے کی آواز سن لی۔ پس جب ان اجسام میں احساس و شعور ہے۔ تو ان اجسام میں بطریق اولیٰ ہونا چاہئے جن میں روح اور حیات تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے بندوں کو اس بدن کی طرف حیات کاملہ کا اعادہ کر کے دکھا دیا جس سے روح جدا ہو گئی تھی۔ پس اس نے کلام کیا۔ اور چلا۔ اور کھایا پیا۔ اور نکاح کیا اور اس سے اولاد ہوئی۔ چنانچہ ”وَدُلُوكُمْ جُوْنُكُمُ الْبُنَيَّاتِ الْكُفْرَانِ“ اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے۔ پھر کہا اللہ نے اُن کو مر جاؤ۔ پھر اُن کو زندہ کر دیا۔ ”يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ“ وہ شخص کہ گزرا ایک شہر پر اور وہ گر پڑا تھا اپنی چھتوں پر۔ بولا کہاں جلاوے گا اس کو اللہ مر گئے پیچھے۔ پھر مار رکھا اس شخص کو اللہ نے سو پرس۔ پھر اٹھایا اس کو۔ کہا تو کتنی دیر رہا۔ بولا میں رہا ایک دن یا دن سے کچھ کم۔ اور جیسے بنی اسرائیل کا قتل۔ یا جیسے وہ لوگ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا تھا۔ ”ہم یقین نہ کریں گے تیرا جب تک

کے ترجمہ پھر کہا اُس کو اور زمین کو۔ آؤ دونوں خوشی سے یا زور سے۔ وہ بولے ہم آئے خوشی سے (حمہ سجدہ - ع)

۱۔ دیکھو سورۃ بقرہ - ع ۳۲۔

۲۔ دیکھو سورۃ بقرہ - ع ۳۰۔

۳۔ دیکھو سورۃ بقرہ - ع ۲۸۔

۴۔ دیکھو سورۃ بقرہ - ع ۲۷۔

نہ دیکھیں اللہ کو سامنے۔ پس اللہ نے ان کو مار دیا۔ پھر موت پہنچے ان کو اٹھایا۔
اور جیسے اصحاب کہف اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جیسے نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام
کا چار پرندوں کو زندہ کرنے کا قصہ۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے ان اجسام کی
طرف جبکہ وہ موت سے ٹھنڈے ہو گئے تھے کامل حیات کا اعادہ فرمایا۔
تو اس کی قدرت کے لئے یہ کیونکر محال ہو سکتا ہے کہ موت کے بعد بدنوں کی
طرف ایک غیر مستقر حیات کا اعادہ کرے جس سے کہ وہ ان میں اپنے حکم کو
پورا کرے۔ اور ان کو گویا کرے اور ان کے اعمال کے موافق عذاب یا راحت
دے۔ اس سے انکار کرنا بے دلیل تکذیب و عناد و جحود ہے وباللہ التوفیق

(کتاب الروح - ص ۱۱۵-۱۱۷)۔

بیان بالا سے اس اعتراض کا جواب بھی ظاہر ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ قبر
میں کافر کو تنانوے سانپ کاٹیں گے۔ مگر نظر کوٹی نہیں آتا۔ پس اس قسم کے
دیگر مسائل کی طرح اس مسئلے میں بھی ہمیں بقول امام غزالی (متوفی ۵۰۵ھ)
تصدیق کرنی چاہئے کہ سانپ قبر میں موجود ہیں اور کافر کو کاٹ رہے ہیں
لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ کیونکہ یہ آنکھ امور ملکوتیہ کے مشاہدے کی
صلاحیت نہیں رکھتی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام باوجود نہ دیکھنے کے حضرت
جبریل علیہ السلام کے نزول پر ایمان رکھتے تھے۔ اور ان کا ایمان تھا کہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کو دیکھتے تھے۔ اگر تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے
تو تمہیں چاہئے کہ پہلے وحی اور فرشتوں پر اصل ایمان کو درست کرو کیونکہ
یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو اور جائز سمجھتے ہو کہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک شے کو دیکھ لیں جو امت کو نظر نہ آئے۔

۱۔ دیکھو سورہ کہف ۱۲۔

۲۔ دیکھو سورہ بقرہ - ع ۳۵ - ۱۲۔

تو پھر مُردے کی صورت میں اس امر کو جائز کیوں نہیں سمجھتے۔ جس طرح فرشتہ آدمیوں اور حیوانوں کے مشابہ نہیں۔ اسی طرح وہ سانپ جو قبر میں کافر کو کاٹتے ہیں اس دنیا کے سانپوں کی جنس سے نہیں۔ بلکہ وہ اور ہی جنس ہیں۔ اور اور ہی جنس سے ان کا ادراک ہو سکتا ہے۔ (حجۃ اللہ البالغہ مطبوعہ مصر۔ جزرہ اول۔ ص ۷۷)۔

پوچھا باب

برزخ کا عذاب و نعیم قرآن سے ثابت ہے

قبر کے عذاب و نعیم کو برزخ کا عذاب و نعیم بھی کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد وہ ہے جو موت اور آخرت کے مابین ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 وَ مِنْ ذٰلِكَ نَسُفِ لِمَنْ يَّمُرُ بِرُحُوْمِنَا اِلٰى يَوْمٍ يَّعْتَبُرُوْنَ (اور ان کے پیچھے برزخ ہے جس دن تک اٹھائے جاویں)۔ یہ عذاب و نعیم قرآن سے ثابت ہے جیسا کہ آیات ذیل سے ظاہر ہے۔

اور کبھی تو دیکھے جس وقت ظالم ہیں موت کی پہونٹھی میں اور فرشتے ماتمہ کھول رہے ہیں کہ نکالو اپنی جان۔ آج تم کو جزا ملے گی ذلت کی مار اس پر کہ کہتے تھے اللہ پر جھوٹ باتیں۔ اور اس کی آیتوں سے بکبر کرتے تھے۔

(۱) وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمْرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ هَاۤ اٰخِرُ جُؤَاۤ اَنْفُسِكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْرٰوْنَ عَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ غَيْرِ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِيْهِ كٰسِبِرُوْنَ (انعام - ۷۷)۔

یہ ظالموں سے موت کے وقت خطاب ہے اور فرشتے خبر دے رہے ہیں کہ آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اگر اس سے مراد قیامت کے دن کا عذاب ہوتا۔ تو الیوم تجزون (آج تم کو جزا ملے گی) صحیح نہ ہوتا۔

پھر بجایا موسیٰ کو اللہ نے برے دائوں سے جو کرتے تھے۔ اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب۔ آگ ہے کہ دکھا دیتے ہیں ان کو صبح اور شام۔ اور جس دن اٹھے گی قیامت۔ داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔

(۲) فَوْقَهُ اللَّهُ سَبَّاتٍ مَّا مَكَرُوا
وَحَاقَ بِاللِّقَاعِ قِرْعُونَ سَوَاءٌ الْعَذَابُ
النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ قَدْ أَذْخَلُوا
الْأَلْفَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ
(مومن - ع)

یہاں برزخ اور قیامت ہر دو کے عذاب کا ذکر صریح موجود ہے۔ موضع القرآن میں ہے۔ یہ عالم قبر کا حال ہے۔ کافر کو اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے۔ اور قیامت کو اس میں داخل ہوگا۔ اور مومن کو بہشت۔

سو تو چھوڑ دے ان کو جب تک میں اپنے دن سے کہ جس میں ان پر کڑا کا پڑے گا۔ جس دن کام نہ آوے گا ان کو ان کا داؤد کچھ اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ اور ان گنہگاروں کو ایک عذاب ہے اس سے کہ وہ بہت لوگ نہیں جانتے۔

(۳) فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ
الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۚ يَوْمَ لَا
يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ ۚ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا
دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ۚ (طور - ع)

یہاں عذابا دون ذلك سے مراد عذاب برزخ ہے (دیکھو تفسیر درمنثور للسیوطی) اور البتہ چکھا دیں گے ہم ان کو ادا نے عذاب میں سے درے اس بڑے عذاب سے کہ شاید وہ پھر آویں۔

(۴) وَلَنذِيقَهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ
الْأَلْفِ دُونَ الْعَذَابِ الْكَبِيرِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ (سجدہ - ع)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہر الامۃ اور ترجمان القرآن ہیں اس آیت

سے بوجہ وقت نظر عذاب قبر سمجھے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو عذابوں کی خبر دی ہے اونے اور اکبر۔ پھر بتایا ہے کہ ان کو اونے کا بعض چکھایا جائے گا تاکہ باز آئیں۔ پس معلوم ہوا کہ اونے میں سے بقیہ باقی ہے جو عذاب دنیا کے بعد ملے گا اور یہی عذاب برزخ ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے سن العذاب الاذنی (اونے عذاب میں سے) فرمایا اور یوں نہ فرمایا و لنذیقنہم العذاب الاذنی (اور البتہ ہم چکھا میں گے ان کو عذاب اونے) فتامل کتاب الروح (ص ۱۲۲)۔

پھر کیوں نہیں جس وقت جاں پہنچے حلق کو اور تم اس وقت دیکھتے ہو۔ اور ہم اس کے پاس ہیں تم سے زیادہ۔ پر تم نہیں دیکھتے۔ پھر کیوں نہیں اگر تم نہیں کسی کے حکم میں کیوں نہیں پھر لیتے اس کو اگر ہو تم سچے۔ سو جو اگر وہ ہوا پاس والوں میں تو راحت ہے اور روزی ہے اور باغ نعمت کا۔ اور جو اگر وہ ہوا دہنے والوں میں۔ تو سلامتی پہنچے تجھ کو دہنے والوں سے۔ اور جو اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں بہکوں میں۔ تو مہمانی ہے جلتا پانی اور داخل ہونا آگ میں بے شک یہ بات یہی ہے لائق یقین کے۔ سو بول پاکی اپنے رب بڑے کے نام سے۔

(۵) فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْمَحَلُّومَ ۚ
وَأَنْتُمْ جُنُودٌ تَنْظُرُونَ ۚ وَتَحْسُرُونَ
أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ۚ
فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۚ
تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ
فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ ۚ
فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ۚ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ۚ
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۚ
فَسَلَامٌ لَّكَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۚ
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكِيدِينَ
الضَّالِّينَ ۚ فَتَزُلُّ قُلُوبُهُمْ
وَتَضَلُّونَهُمْ بِحَيْثُ هُمْ ۚ إِنَّ هَذَا لَهُوَ
حَقُّ الْيَقِينِ ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
الْعَظِيمِ (واقعه - ۶)

ان آیتوں میں موت کے بعد روحوں کے احکام مذکور ہیں۔ اور ان کی تین قسمیں ہیں۔ اس سورت کے شروع میں قیامت کے دن روحوں کے احکام مذکور ہو چکے

ہو چکے ہیں اور ان کی بھی تین قسمیں بتائی گئی ہیں۔

(۶) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمَطْمِئِنَّةُ ۚ اذْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۚ وَادْخُلِي جَنَّاتِي
 اے نبی چین پکڑے پھر پہل اپنے رب کی طرف۔ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر مل میرے بندوں میں اور داخل ہو میرے بہشت میں۔ (سورہ فجر)

اس امر میں اختلاف ہے کہ روح سے یہ خطاب کب ہوتا ہے یا ہو گا بعض کے نزدیک قیامت کے دن ہو گا۔ اور ایک گروہ کے نزدیک موت کے وقت ہوتا ہے ظاہر قول اخیر کا مؤید ہے۔ اور حدیث براہ میں امام احمد کی روایت میں اسی کی تائید بدیں الفاظ ہے۔ ایتھا النفس الطیبة اخروجی الی منحنرة عن اللہ ورضوان یعنی ملک الموت مومن کی روح سے کہتا ہے کہ اے پاک جان اللہ کی بخشش اور رضا کی طرف نکل آ۔

(۷) سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ اِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ (توبہ - ۶) | اُن کو ہم عذاب کریں گے دو بار پھر پھرے جاویں گے بڑے عذاب میں۔

اس آیت میں دو بار کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو بار عذاب یوں ہے کہ ایک بار دنیا میں اور ایک بار قبر میں ہو گا۔ اور پھر عذاب عظیم یعنی عذاب دوزخ قیامت کو ہو گا۔ (تفسیر درمنثور للسیوطی - جز ثالث - ص ۱۱۱)

(۸) قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا آتَيْنَاكَ نَفْسًا وَآٰبَاتِنَا آتَيْنَاكَ نَفْسًا وَآٰبَاتِنَا فَمَا نَتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَمَا نَكْفُرُ بِهَا ۚ فَمَا نَكْفُرُ بِهَا ۚ فَمَا نَكْفُرُ بِهَا ۚ
 اے رب ہمارے تو موت دے چکا ہم کو دو بار اور زندگی دے چکا ہم کو دو بار۔ اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے۔ پھر اب بھی ہے نکلنے کو کوئی راہ۔ (مومن - ۶)

اس آیت کی تفسیر میں دو موتوں کی نسبت ایک قول یہ ہے کہ دوسری موت وہ ہے جو قبر میں منکر و نکیر کے سوال کے بعد ہوگی جیسا کہ پہلے آچکا ہے۔ مسائرہ میں علامہ

ابن الہمام نے یہی قول اختیار کیا ہے۔

(۹) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ (طہ - ۶)

اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو ملنی ہے گزران تنگی کی اور لاویں ہم اُس کو دن قیامت کے اندھا۔

اس آیت میں تنگی کی گزران سے مراد عذاب قبر ہے جیسا کہ حدیث مرفوعہ سے ثابت ہے۔ (دیکھو درمنثور - جزء رابع - ص ۳۱)

مضبوط کرنا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اور بچلا دیتا ہے اللہ بے انصافوں کو۔ اور کرنا ہے اللہ جو چاہے۔

(۱۰) يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (ابراہیم - ۸)

حدیث براہین عازبہ میں ہے کہ جب مومن کو قبر میں بٹھا کر فرشتے سوال کرتے ہیں۔ تو وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا شاہد اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ یثبت اللہ الذین امنوا الایہ (صحیح بخاری - جزء اول - باب ماجاء فی عذاب القبر) موضع القرآن میں اس آیت پر یوں لکھا ہے۔ ”قبر میں جو کوئی مضبوط بات کہے گا ٹھکانا نیک پادے گا۔ اور جو پہلی بات کہے گا خراب ہوگا۔“

خلاصہ کلام یہ کہ برزخ کا عذاب و نعیم قرآن سے ثابت ہے۔ اگر اس عذاب و نعیم کی تفصیل درکار ہو۔ تو احادیث کی طرف رجوع کرنا چاہئے جن میں سے بعض اس کتاب میں بھی نقل ہوئی ہیں۔

پانچواں باب

برزخ کے عذاب و نعیم کا مورد اور کیفیت

شیخ الاسلام نسفی الدین سبکی شہانہ بحث المومنین کے بعد بطور نتیجہ یوں تحریر فرماتے

ہیں۔ وقد عرف بهذا ان حياة جميع الموتى بارواحهم واجسامهم
 في قبورهم لا شك فيها واستمرار العذاب او التعليم بعد المسئلة
 لا شك فيه ايضا لما سبق وكون ذلك فيما بعد وقت المسئلة للروح فقط
 اولها مع الجسم مما يتوقف على السمع (شفاء التقام۔ باب ناسع۔ فصل ثالث)
 ترجمہ اس سے معلوم ہوا کہ تمام مردوں کی حیات اپنی قبروں میں روحوں اور
 جسموں کے ساتھ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور سوال منکر و نکیر کے بعد اس
 عذاب یا نعیم کے دائمی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں جیسا کہ پہلے ثابت ہوا۔ اور
 آیا وہ عذاب یا نعیم سوال کے بعد فقط روح کے لئے ہے یا روح اور جسم دونوں
 کے لئے ہے۔ یہ دلیل سمعی یعنی نقلی پر موقوف ہے۔ انتہی۔

علامہ ابن قیم جنبلی اس مسئلے میں چند اقوال شاذہ و باطلہ ذکر کر کے یوں لکھتے ہیں
 فاذا عرفت هذه الاقوال الباطلة فلتعلم ان مذهب سلف الامة و
 ائمتها ان الميت اذا مات يكون في نعيم او عذاب وان ذلك يحصل له
 و بدنه وان الروح تبقى بعد مفارقة البدن منصبة او معدنية وانها
 تنصل بالبدن احيانا ويحصل له معها النعيم او العذاب ثم اذا كان
 يوم القيامة الكبرى امعدت الارواح الى الاجساد وقاموا من قبورهم
 لرب العالمين (كتاب الروح۔ ص ۸۲-۸۳) ترجمہ۔ جب تو نے یہ اقوال باطلہ
 پہچان لئے۔ تو تجھے جاننا چاہئے کہ سلف امت و ائمہ امت کا مذہب یہ ہے کہ آدمی
 جب مر جاتا ہے۔ تو نعیم یا عذاب میں ہوتا ہے اور یہ اس کی روح اور بدن
 دونوں کو پہنچتا ہے۔ اور روح بدن سے جدا ہونے کے بعد نعیم یا عذاب میں ہوتی
 ہے۔ اور کبھی بدن سے نزدیک ہو جاتی ہے۔ اور بدن کو اس کے ساتھ نعیم یا عذاب
 پہنچتا ہے۔ پھر جب قیامت کبریٰ کا دن ہوگا۔ تو روحوں و بدنوں میں پھر ڈال
 جائیں گی۔ اور وہ رب العالمین کے آگے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے
 علامہ ابن الہمام حنفی (ستونی ۱۳۸۵) فرماتے ہیں۔ وبعد اتفاق اهل الحق

علی اعادۃ قدر ما یدرک بہ من الحیاة تردّد کثیر سن الا شاعرة و
 الخفیة فی اعادۃ الروح فمنعوا تلازم الروح والحیاة الا فی العادۃ
 ومن الخفیة القائلین بالمعاد الجسمانی من قال بانہ توضع فیہ الروح
 وقول من قال اذا صار ترابا یكون روحه متصلا بترابه فینما لم
 الروح والتراب جمیعاً یحتمل قوله بتجرّد الروح وجسمانیتها وقد ذکرنا
 ان منهم کالما تریدی واتباعه من یقول بتجرّدھا لکنہ نقل اثر انہ قبل
 یارسول الله کیف یوجع اللحم فی القبر ولم یکن فیہ روح فقال کما
 یوجع سنک وان لم یکن فیہ الروح قال فاخبر ان السنق یوجع لانه
 متصل باللحم وان لم یکن فیہ الروح فکذا بعد الموت لما کان روحه
 متصلاً بجسده یتوجع الجسد ولا یخفی ان مرادہ بالتراب اجزأ الصغلا
 ومنهم من اوجب التصدیق بذلك ومنع من الاشتغال بالکیفیة
 بل التفویض الی الخالق عز وجل (کتاب المسائرة فی العقائد المتجیبة
 فی الآخرة - الرکن الرابع - الاصل الثانی والثالث سؤال منکر وتکلیف و
 عذاب القبر ونعیم) - ترجمہ اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبر میں میت
 میں اس قدر حیات ڈال دی جاتی ہے کہ جس سے وہ دکھ سکھ کا ادراک کر سکے۔
 مگر اس امر میں بہت سے اشاعرہ اور خفیہ متردد ہیں کہ روح بھی مردے میں ڈالی
 جاتی ہے۔ اس لئے وہ کہتے ہیں کہ روح اور حیات میں بجز عادت کے تلازم نہیں۔

ک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی رو سے روح و حیات میں تلازم نہیں۔ یعنی حیات
 کے تحقق کے لئے روح کا ہونا شرط نہیں۔ ماں اللہ تعالیٰ نے عادت جاری کر دی ہے
 کہ جب بدن سے روح کا تعلق ہو جاتا ہے تو وہ بدن میں حیات پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا
 اس گروہ کے نزدیک قبر میں روح کا اعادہ نہیں ہوتا بلکہ بدن میں بطور فائق عادت
 حیات پیدا ہو جاتی ہے

اور جو حنفیہ معاد جسمانی کے قائل ہیں ان میں سے بعضے کہتے ہیں کہ میت میں روح ڈالی جاتی ہے۔ مگر جو شخص کہتا ہے کہ میت جب مٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی روح اس کی مٹی سے متصل ہوتی ہے لہذا روح اور مٹی دونوں دکھ پاتے ہیں۔ اس کا یہ قول احتمال رکھتا ہے کہ وہ روح کے تجرد کا قائل ہو اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ وہ روح کی جسمانیت کا قائل ہو۔ اور ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حنفیہ میں سے بعضے مثلاً امام ابو منصور ماتریدی (متوفی ۳۲۰ھ) اور ان کے اتباع روح کے تجرد کے قائل ہیں۔ لیکن امام ماتریدی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا۔ یا رسول اللہ قبر میں گوشت کیونکر دکھ پاتا ہے حالانکہ اس میں روح نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا۔ جس طرح تیرا دانت درد کرتا ہے اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی۔ امام موصوف نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

۱۔ یہ وہ ہیں جن کے نزدیک روح ایک جسم ہے جیسا کہ پہلے باب میں مفصل بیان ہوا ۱۲ +
 ۲۔ روح کے جوہر مجرد ہونے سے یہ مراد ہے کہ روح جسم نہیں۔ اور نہ جسم میں حلول کرنے والی قوت ہے۔ بلکہ بدن سے اس کا تعلق تہیرو تصرف کا تعلق ہے جیسا کہ بادشاہ اپنے ملک میں تہیرو تصرف کرتا ہے اور اس میں حلول کرنے والا نہیں ہوتا ۱۲ +

۳۔ شیخ کمال بن ابی شریف شافعی (متوفی ۹۰۵ھ) نے اس حدیث کی نسبت لکھا ہے کہ اس کے موضوع ہونے کے نشان ظاہر ہیں (کتاب المسامرة بشرح المسایرة - ص ۲۳۲)
 مگر علامہ ابن الہمام اور علامہ ابن الدین قاسم حنفی نے اس حدیث پر کوئی جرح نہیں کی۔ اور علامہ ابوالمعین نسفی نے بحوالہ اللہم میں اس سے استدلال کیا ہے (کتاب الجواهر المنیقہ فی شرح وصیۃ الامام الاعظم ابی حنیفہ للامام ملاحین بن اسکندر الحنفی۔ مطبوعہ مجلس دائرۃ المعارف النظامیہ جید آباد دکن - ص ۲۴)۔ لہذا ابن ابی شریف کا اسے بلاوجہ موضوع خیال کرنا قابل جرح اور غیر مقبول ہے قاضی ۱۲

نے فرمادیا کہ دانت میں درد ہوتا ہے اس لئے کہ وہ گوشت سے متصل ہے۔ اگرچہ
 اس میں روح نہیں ہوتی۔ اسی طرح موت کے بعد چونکہ مردے کی روح اس کے بدن
 سے متصل ہوتی ہے۔ اس کے جسم کو الم پہنچتا ہے (اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی)۔
 اور پوشیدہ نہ رہے کہ مٹی سے مراد جسم کے چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں۔ اور حنفیہ میں
 سے بعضے کہتے ہیں کہ قبر کے عذاب و نعیم کی تصدیق واجب ہے۔ مگر اس میں مشغول
 نہ ہونا چاہئے کہ اعادہ روح اور عذاب و نعیم کا ادراک کیونکر ہوتا ہے۔ بلکہ
 اس کیفیت کا علم خالق عزوجل کے حوالہ کرنا چاہئے انتہی۔ علامہ ابن الہمام
 کے قول بقول بتجر دھا (روح کے تجرد کے قائل ہیں) پر علامہ زین الدین
 قاسم بن قطلوبغا حنفی (متوفی ۷۶۷ھ) نے یہ حاشیہ لکھا ہے۔ قلت الذی
 تقدم عن الماتريدي في الروح الثابتة حالة الحياة واما بعد الموت
 فلا يختص القول بتجردها بالماتريدي قال الامام القونوي ارواح
 الكفار متصلة باجسادها فتعذب ارواحها فيتألم ذلك الجسد
 كالشمس في السماء ونورها في الارض واما ارواح المؤمنين في عليتين
 ونورها متصل بالجسد ويجوز مثل ذلك الا ترى ان الشمس في
 السماء ونورها في الارض وكذلك النائم تخرج روحه ومع ذلك
 يتألم اذا كان به الم ويصيب به راحة حتى يسمه منه الضحك في
 المنام يدل عاينه قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم
 تمت في منامها لذا ذكره الشيخ ابو المعين النسفي في اصوله (كتاب
 المسامرة بشرح المسامرة وعلى المسامرة ايضا حاشية للشيخ زين الدين
 قاسم الحنفی۔ مطبوعہ مصر۔ ص ۳۳۳) ترجمہ میں کہتا ہوں۔ امام ماتریدی
 کا قول جو پہلے گزرا وہ اس روح کی نسبت تھا جو حیات کی حالت میں ثابت
 ہو۔ مگر موت کے بعد روح کے تجرد کا قائل ہونا امام ماتریدی سے خاص نہیں۔
 امام قونوی (متوفی ۷۶۷ھ) فرماتے ہیں کہ کافروں کی روہیں ان کے جسموں

سے متصل ہوتی ہیں۔ پس روجوں کے عذاب سے ان کے جسم دکھ پلتے ہیں جیسا۔
 سورج آسمان میں ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہے۔ اور مومنوں کی روجیں
 علیین میں ہیں۔ اور ان کا نور ان کے جسم سے متصل ہے۔ اور اس طرح کا ہونا
 جائز ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ سورج آسمان میں ہے اور اس کی روشنی زمین
 پر ہے۔ اور اسی طرح سونے والے کا حال ہے کہ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ مگر
 باوجود اس کے روح کے دکھ سے وہ دکھ پاتا ہے۔ اور (روح کی راحت
 سے) اس کو راحت پہنچتی ہے یہاں تک کہ خواب میں اس کی ہنسی سنی جاتی
 ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے۔ اللہ یتوفی الانیفس
 حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا الا یہ شیخ ابوالمہین مہمون
 بن محمد نسفی حنفی (متوفی ۷۰۰ھ) نے اس کو اپنی کتاب اصول (بحر الکلام)
 میں اسی طرح ذکر کیا ہے۔

بیان بالا سے ایک قابل غور امر جو ثابت ہوا وہ یہ ہے کہ حنفیہ مائتہ کے
 نزدیک میت کی روح کو بدن سے یا بدن کے اجزائے باقیہ سے اتصال و تعلق
 رہتا ہے۔ اس لئے برزخ کے عذاب و نعم میں دونوں شریک رہتے ہیں احادیث
 میں بھی اسی کی تائید پائی جاتی ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ عن عمر
 بن العاص قال لابنہ وهو فی سباق الموت اذا نامت فلا یقصبنی
 نائحة ولا نار فاذا دفنتمونی فشنوا علی التراب شنائم اقبوا حول
 قبری قدر ما یخرج من وریقہم لجمہا حتی استانس بکم واعلم ما ذا رجع
 بہ رسل ربی رواہ مسلم (کتاب الجنائز۔ باب دفن المیت۔ فصل
 ثالث)۔ ترجمہ۔ حضرت عمر بن العاص نے نزع کی حالت میں اپنے بیٹے سے کہا۔
 جس وقت میں مر جاؤں۔ کوئی نوحہ کرنے والی عورت میرے ساتھ نہ ہو اور نہ آگ ہو۔
 جب تم مجھے دفن کرو۔ تو مجھ پر نرمی سے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالو۔ پھر میری قبر کے
 گرد اتنا ٹھیرنا کہ جتنی دیر میں اوستنی ذبح کی جاتی ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا

جانتے تاکہ میں تم سے آرام پاؤں اور جان لیں کہ اپنے پروردگار کے فرشتوں
 کو کیا جواب دوں۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ انتہی۔ نومی و سہولت
 سے خاک ڈالنے کی وصیت اس واسطے فرمائی کہ میت کو اس چیز سے تکلیف پہنچتی
 ہے جس سے زندہ کو پہنچتی ہے۔ چنانچہ اشعة اللمعات میں ہے۔ پس بہ نومی و
 سہولت بیند ازید بر من خاک را یعنی اندک اندک اندازید و این اشارت است
 بآنکہ میت احساس مے کند و دردناک مے شود بآنچہ دردناک مے شود بآن
 زندہ انتہی۔ مشکوٰۃ ہی میں ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کسر عظم المیت ککسر عظام حیا و اہ مالک
 و ابوداؤد و ابن ماجہ (باب دفن المیت)۔ ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ
 عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کی ہڈی
 توڑنا اس کی حالت حیات میں ہڈی توڑنے کی مثل ہے۔ اس کو امام مالک اور
 ابوداؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے انتہی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا
 کہ زندہ جس چیز سے دکھ سکھ پاتا ہے اسی سے مردہ بھی الم و راحت پاتا ہے۔
 اشعة اللمعات میں اس کے تحت میں یوں لکھا ہے۔ ابن عبد البر (مالکی) گفتہ
 است کہ ازینجام استفادے گردد کہ میت متالم مے گردد بکلیچ آبخ متالم مے گردد
 بدال حی و لازم این است کہ متلذذ گردد بتمام آبخ متلذذ مے شود بدال
 زندہ انتہی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے حدیثنا عبد اللہ حدیثی ابی
 ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبۃ عن محمد بن عبد الرحمن الانصاری
 قال قالت لی عمرة اعطنی قطعة من ارضک ادفن فیہا فانی سمعت
 عائشة تقول کسر عظم المیت مثل کسر عظم المتی قال محمد وکان مولی
 من اهل المدينة یحدثہ عن عائشة من النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 (جزء سادس۔ ص ۱۰۰) ترجمہ۔ حدیث کی ہم کو عبد اللہ نے کہ حدیث کی مجھ
 کو میرے باپ نے کہ حدیث کی ہم کو محمد بن جعفر نے۔ کہا کہ حدیث کی ہم کو شہب نے

محمد بن عبدالرحمن سے کہہ کر محمد نے۔ مجھ سے حضرت عمرہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے
اپنی زمین میں سے ایک ٹکڑا دو کہ میں اس میں دفن کی جاؤں۔ کیونکہ میں نے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے سنا ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا زندے
کی ہڈی توڑنے کی مثل ہے۔ کہا محمد نے کہ اہل مدینہ میں سے ایک آزاد کردہ
غلام اس کو روایت کرتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور وہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے آتے۔ حضرت عمرہ کا ایک قطعہ زمین اپنے دفن ہونے کے لئے
مانگنا اس وجہ سے تھا کہ اگر کسی کی مملو کہ زمین میں دفن ہو جائیں۔ تو
شاید مالک ان کی لاش کو نکال دے اور اس طرح انہیں تکلیف پہنچے۔ مشکوٰۃ
شریف میں ہے۔ عن عمرو بن حزم قال رأی النبی صلی اللہ علیہ
وسلم متکئا علی قبر فقال لا تؤذ صاحب هذا القبر اولا توذا
رواہ احمد (باب دفن المیت)۔ ترجمہ حضرت عمرو بن حزم فرماتے
ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر پر مکیہ لگائے دیکھا۔ آپ نے فرمایا۔
اس قبر والے کو اذیت نہ دو یا فرمایا اس کو اذیت نہ دے۔ اس کو امام احمد نے
روایت کیا ہے آتے۔ اشۃ اللغات میں ہے۔ شاید کہ مراد آنت کہ روح
وے ناخوش میدان و راضی نیت بتکیہ کردن بر قبر وے از جهت تضمن وے
انانت واستخفاف را بوعے واللہ اعلم آتے۔ فتاویٰ قاضیخان (ستونہ ۵۹۲)
میں ہے۔ بکرہ قلع الحطب والحشیش من المقبرة فان کان یا بسا
لا یاس بلہ لانہ مادام رطبا یبتہ فیؤلس المیت۔ یعنی مقبرے
سے ایندھن اور گھاس کا اکھاڑنا مکروہ ہے۔ اگر خشک ہو۔ تو کچھ ڈر نہیں
کیونکہ جب تک سبز و تازہ رہتی ہے۔ وہ شبیج پڑھتی ہے پس میت کو اللہ
آرام دیتی ہے آتے۔

پچھٹا باب

برزخ میں روح کا مقام

علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ برزخ میں روحوں کے مقام مختلف ہوتے ہیں۔

(۱) بعض روہیں اعلیٰ علیین میں ملا اعلیٰ میں ہیں۔ اور وہ انبیاء کی روہیں ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اور ان کے منازل متفاوت ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں ان کو دیکھا۔

(۲) بعض روہیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں جو بہشت میں چرتے ہیں جہاں چاہتے ہیں۔ اور یہ بعض شہیدوں کی روہیں ہیں۔ سب شہیدوں کی نہیں کیونکہ شہیدوں میں ایسے بھی ہیں جن کی روہیں قرض وغیر کے سبب جنت میں داخل ہر سند سے روکی جاتی ہیں۔ چنانچہ مسند میں محمد بن عبد اللہ بن جحش سے روایت ہے۔ کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ یا رسول اللہ اگر میں خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو مجھے کیا ملے گا۔ حضور نے فرمایا۔ بہشت۔ جب وہ شخص واپس آنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا۔ مگر کسی کا قرض اس کے ذمہ نہ ہو۔ مجھے ابھی حضرت جبریل نے یہ آہستہ بتایا ہے۔ (۳) بعض بہشت کے دروازے پر دوکی جاتی ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ میں نے تمہارے صاحب کو بہشت کے دروازے پر مجھوس پایا۔ (۴) بعض قبر میں مجھوس ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ شخص جس نے مال عنیبت میں سے ایک چادر چھپالی تھی۔ اس کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چادر قبر میں اس پر شعلہ زن ہوگی۔ (۵) بعض روحوں کا مقام بہشت کا دروازہ ہے۔ چنانچہ حدیث ابن عباس میں ہے کہ شہید بہشت کے

دروازے میں ایک نہر کے کنارے پر سبز قبہ میں ہوں گے۔ ان کو صبح و شام بہشت سے رزق ملے گا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اور یہ بخلاف حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھوں کے بجائے دو بازو عطا کئے ہیں جن سے وہ بہشت میں جہاں چاہیں اڑتے ہیں۔

(۶) بعض رو میں زمین میں مجسوس ہوتی ہیں اور ملا اعلیٰ میں نہیں پہنچ سکتیں۔ کیونکہ وہ سفلی ارضی ہیں جو ارواح سماویہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔ المرء مع من احب (انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جسے وہ دوست رکھے)

(۷) بعض رو میں زانی مردوں اور زانیہ عورتوں کے تنور میں ہوتی ہیں۔ اور بعض خون کی نہر میں تیرتی ہیں اور پتھر نکلتی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ رو میں نیک ہوں یا بد ان کے مقام مختلف ہیں۔ بلکہ ایک روح تو اعلیٰ علیین میں ہے۔ اور ایک ارضی سفلی ہے کہ زمین سے اوپر نہیں چڑھتی۔ مگر با اینہم ہر روح کا تعلق اپنے جسم سے رہتا ہے۔ (کتاب الروح - ص ۱۸۶-۱۸۷)

حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی (متوفی ۸۵۲ھ) نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ مومنوں کی رو میں علیین میں ہیں۔ اور کافروں کی رو میں سجین میں ہیں۔ اور ہر روح کو اپنے بدن سے اتصال معنوی ہے جو حیات دنیوی کے اتصال کے مشابہ نہیں۔ بلکہ اس اتصال معنوی کو سب سے زیادہ مشابہت سونے والے کے حال سے ہے۔ اگرچہ یہ اتصال سونے والے کے اتصال سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے اس قول سے تطبیق ہو جاتی ہے اس میں جو آیا ہے کہ رو میں علیین یا سجین میں ہیں اور اس میں جو ابن عبد البر (متوفی ۴۶۳ھ) نے جہور سے نقل کیا ہے کہ رو میں اپنی قبروں کے گرداگرد ہوتی ہیں۔ با اینہم روحوں کو تصرف کی اجازت ہے حالانکہ وہ علیین یا سجین میں اپنے محل میں پناہ گزین ہوتی ہیں۔ اور جب میت ایک قبر سے دوسری قبر کی طرف منتقل کی جائے۔ تو اتصال مذکور بدستور قائم رہتا ہے۔ اسی طرح اگر اجزائے میت متفرق ہو جائیں۔ تو وہ اتصال اسی

طرح قائم رہتا ہے انتہے۔ (شرح الصدور للسیوطی - ص ۹۶)

امام ابوالمعین نسفی حنفی بحر الکلام میں لکھتے ہیں کہ روحوں کی چار قسمیں ہیں۔ انبیاء کی روہیں اپنے بدنوں سے نکلتی ہیں۔ اور ان کی صورت کی مثل کستوری و کافور کی مثل ہو جاتی ہے۔ اور جنت میں کھاتی بیٹی ہیں۔ اور راحت میں ہوتی ہیں۔ اور رات کو عرش سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ اور شہیدوں کی روہیں بدنوں سے نکلتی ہیں۔ اور جنت میں بسز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں۔ کھاتی بیٹی ہیں اور راحت میں ہوتی ہیں۔ اور رات کو عرش سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ اور فرمانبردار مومنوں کی روہیں بہشت کی بیرونی دیوار میں رہتی ہیں نہ کھاتی ہیں نہ متمتع ہوتی ہیں۔ مگر بہشت کی طرف دیکھتی ہیں۔ اور گنہگار مومنوں کی روہیں زمین و آسمان کے درمیان ہوا میں ہوتی ہیں۔ رہے کفار۔ سو انکی روہیں صالتوں زمین کے نیچے سجین میں سیاہ پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں۔ اور وہ اپنے جسموں سے متصل ہوتی ہیں۔ پس روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اور اس سے بدن الم اٹھاتے ہیں جیسا کہ سورج آسمان میں ہوتا ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہوتی ہے انتہے۔ (شرح الصدور - ص ۹۷)

ساتواں باب

موتے کا سماع اور کلام

مردوں کو زندوں کی زیارت کا علم ہوتا ہے۔ وہ زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ وہ زندوں کے اعمال و احوال سے واقف ہوتے ہیں۔

۱۔ امام قولوی نے بھی یہی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ دیکھو حاشیہ الشیخ زین الدین قاسم الحنفی علی المسایرة للعلامة الکمال ابن الہمام - ص ۱۱۱

چنانچہ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے۔ ہل تعرف الاموات بزیارة الاحياء
وسلامهم امرًا۔ یعنی کیا مردے زندوں کی زیارت و سلام کو پہچانتے ہیں یا نہیں؟
علامہ موصوف نے جو اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اس کا خلاصہ اردو میں یہ ہے
حافظ ابن عبد البر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امر ثابت ہے کہ آپ نے
فرمایا۔ ما من مسلم يمر علی قبر اخیہ کان یعرفہ فی الدنیا ینسلم
علیہ الا ساد الله علیہ روحہ حتی یرد علیہ السلام (تو مسلمان اپنے
بھائی کی قبر سے گذرتا ہے جسے وہ دنیا میں پہچانتا تھا اور اُسے سلام کہتا ہے
تو اللہ اس پر اس کی روح کو لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے
پس یہ نص ہے کہ صاحب قبر سلام کرنے والے کو پہچانتا ہے اور اسے سلام کا
جواب دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی طرح سے یہ روایت ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے مقتولین کوٹیں میں ڈال دئے
گئے۔ پھر آپ تشریف لائے یہاں تک کہ ان کے پاس کھڑے ہوئے۔ اور ان کو
ان کے ناموں سے یوں پکارا۔ اے فلاں بیٹے فلاں کے۔ اے فلاں بیٹے فلاں کے

۱۔ حافظ ابن عبد البر (متوفی ۴۵۳ھ) نے اس حدیث کو اسناد کارادہ تہیہ میں بروایت ابن
عباس رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے۔ اور حافظ ابو محمد عبد الحق انسابی (متوفی ۸۲۲ھ) نے اسے احکام
صغریٰ میں روایت کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا اسناد ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح ہے۔ (شرح
المصنوع للسیوطی۔ ص ۱۰۸ اور ذخیرۃ الفقہاء جز ثانی ص ۱۰۸)۔ اور علامہ ابن تیمیہ (متوفی ۷۲۸ھ) نے رسالہ
زیارة القبور میں اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اور علامہ سمودی (متوفی ۹۰۸ھ) نے ذخیرۃ الوفا
(جز ثانی۔ ص ۱۰۸) میں اس سے استدلال کیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم
میں ذکر کیا ہے جیسا کہ ابن عبد البر نے نقل کیا ہے کہ جب کوئی مسلمان شہداء جگہ زمین کی قبروں
کی زیارت کرے اور ان کو سلام کہے تو وہ اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس کے۔ نام کا جواب دیتے ہیں
اور شیخ ابن حجر کی شافعی (متوفی ۸۵۳ھ) نے جوہر المنظم فی زیارة القبر الشریف النبوی المکرم
ص ۱۰۸ میں اسے صحیح کہا ہے ۱۰۸

کیا تم نے سچ پایا اُسے جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے تو جو کچھ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا سچ پایا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے عرض کی۔ یا رسول اللہ آپ ان لوگوں سے کیا خطاب فرماتے ہیں جو مردار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا۔ وَالَّذِي بَعثَنِي بِالْحَقِّ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعُ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنْهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ جَوَابًا (قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا کہ تم ان کی نسبت زیادہ نہیں سنتے جو کچھ میں کہتا ہوں۔ لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے)۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس وقت جنازے کے ہمراہی لوگ واپس آتے ہیں تو مُرَدَّةً ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوة والسلام نے اپنی امت کے لئے یہ طریق مقرر فرمایا ہے کہ اہل قبور کو یوں سلام کہا کرو۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ (سلام تم پر اے گھر والو مومنو اور مسلمانو)۔ اور یہ خطاب ہے اُس کو جو سنتا ہے اور عقل رکھتا ہو۔ ورنہ یہ معدوم ہے اور جاد (انیت پھر وغیرہ) کے خطاب کی مانند ہو گا۔ اور سلف کا اس بات پر اجماع ہے اور ان سے متواتر آئے ہیں کہ مُرَدَّةً کی زیارت کو پہچانتا ہے۔ اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ اِسِ الدُّنْيَا (متوفی مشکوٰۃ نے کتاب القبور (باب معرفة الموتى بزيارة الاحياء)

کھا۔ یعنی وہ ایسا جواب نہیں دے سکتے جس کو تم سن سکو ۱۲ +
 كَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْعَبْدُ إِذَا وَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَقَوْلِي عَنْهُ أَصْحَابَهُ وَأَنَّهُ لِيَسْمَعُ قُرْعَ نَعَالِهِمْ أَنَا هَلْ كَانَ الْحَدِيثُ (صحیح بخاری۔ باب ما جاء في عذاب القبر)
 كَلَّمَ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو تعلیم فرماتے تھے کہ جب تم مقبروں کی طرف نکلو۔ تو یوں کہا کرو۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ الْآحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلكم الْعَاقِبَةَ
 اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ (مشکوٰۃ۔ باب زیارة القبور) ۱۲ +

میں لکھا ہے کہ حدیث کی ہم کو محمد بن عون نے کہ حدیث کی ہم کو یحییٰ بن یمان نے عبد اللہ بن سمعان سے اس نے زید بن اسلم سے اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ما من رجل یزور قبر اخیہ ویجلس عنده الا استانس به و ساد علیہ حتی یقوم (جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے۔ وہ اس سے آرام پاتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اٹھتا ہے)۔ اور کتاب القبور ہی میں ہے کہ حدیث کی ہم کو محمد بن قدامر جوہری نے کہ حدیث کی ہم کو معن بن عیسے قرظی نے کہ خبر دی ہم کو ہشام بن سعد نے کہ حدیث کی ہم کو زید بن اسلم نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اذا امر الرجل بقبر اخیہ یرفہ فسل علیہ مرد علیہ السلام و عرفہ و اذا مر بقبر لا یرفہ فسل علیہ مرد علیہ السلام (جب آدمی اپنے بھائی کی قبر سے گزرتا ہے جسے وہ پہچانتا تھا اور اسے سلام کہتا ہے۔ تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اسے پہچان لیتا ہے۔ اور جب ایسی قبر سے گزرتا ہے کہ جس کے صاحب کو کو وہ نہ پہچانتا تھا اور اسے سلام کہتا ہے۔ تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے)۔ اور کتاب مذکور ہی میں ہے کہ حدیث کی ہم کو محمد بن الحسین نے کہ حدیث کی مجھ کو بکر بن محمد نے کہ حدیث کی ہم کو حسن قصاص نے کہ میں ہفتہ کے دن ہر صبح محمد بن واسع کے ساتھ جایا کرتا تھا یہاں تک کہ ہم گورستان میں آتے اور قبروں کے پاس ٹھہر جاتے۔ اور ان کو سلام کہتے اور ان کے لئے دعا مانگتے۔ پھر لوٹ آتے۔ ایک دن میں نے کہا۔ اگر آپ

۱۔ ابن ابی الدنیا کے علاوہ حافظ عبد الحق الشیبلی نے کتاب العاقبۃ (دفاع الوفا للعلائق) السمہوری۔ جزر بانی ص ۱۱۱ میں اور علامہ سیوطی (متوفی ۹۱۱ھ) نے شرح الصدور

میں اس سے استدلال کیا ہے۔ ۱۲

۲۔ اس حدیث کو امام بیہقی (متوفی ۴۵۸ھ) نے بھی شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔

(شرح الصدور۔ ص ۱۲)

اس دن کے بجائے روزِ شنبہ مقرر کر دیں۔ تو اچھا ہوگا۔ اس پر محمد بن واسع نے فرمایا۔
مجھے یہ خبر ملی ہے کہ مردے جمعہ کے دن اور اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد زيارت

کے اس سے یہ مراد نہیں کہ ان تین دنوں کے سوا اور دن بالکل نہیں پہچانتے۔ بلکہ اس سے
مطلب یہ ہے کہ اور دنوں کی نسبت ان تین دنوں میں زیادہ پہچانتے ہیں۔ چنانچہ ابن قیم نے اپنی
کتاب زاد المعاد (جزء اول - ص ۱۱۵) میں خصائص جمعہ میں یوں لکھا ہے۔ الحادیۃ والثلاثون
ان الموتی تدنوا واحتم من قبورهم وتوافیہا فی یوم الجمعة فیعرفون نروا رھم
ومن یربھم ویسلم علیہم ویلقاھم فی ذلك الیوم اکثر من معرفتھم بھم فی غیرہ
من الایام۔ ترجمہ۔ اکتیسویں خاصیت یہ ہے کہ جمعہ کے دن مردوں کی روہیں اپنی قبروں سے
نزدیک ہوتی ہیں اور قبروں کے پاس آتی ہیں۔ پس مردے زیارت کرنے والوں اور گزرنے والوں
اور سلام کرنے والوں اور ملاقات کرنے والوں کو اور دنوں کی نسبت اس دن زیادہ پہچانتے ہیں۔
انتہی۔ اور زاد المعاد (جزء اول - ص ۱۱۶) ہی میں ہے۔ و ذکر عن سفیان الثوری قال
بلغنی عن الضحاک انہ قال من زار قبرا یوم السبت قبل طلوع الشمس علم المیت
بزیارتہ فقیل لہ کیف ذلک قال لما کان یوم الجمعة۔ ترجمہ۔ اور حضرت سفیان ثوری
سے مذکور ہے کہ مجھے ضحاک سے یہ خبر پہنچی ہے کہ جو شخص شنبہ (ہفتے) کے دن آفتاب نکلنے سے پہلے کسی قبر
کی زیارت کرے۔ تو مردے کو اس کی زیارت کا علم ہو جاتا ہے۔ حضرت ضحاک سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں۔
فرمایا۔ کہ بوم جمعہ کے شرف کے سبب آتے۔ شیخ ابن حجر کی شہداء اُحد کی زیارت کے لئے یوں فرماتے ہیں۔
والا افضل ان بکون ذلک یوم الخميس لان الموتی یعلمون ای یزید علمہم لا دلۃ علی
دوام علمہم بزوارہم یوم الجمعة ویوما قبلہ ویوما بعدہ لا کما نقلہ فی الاحیاء عن
محمد بن واسع انہ بلغہ ذلک (الجوہر المنظم فی زیارة القبر الشریف النبوی
الکریم - ص ۹۲) ترجمہ افضل یہ ہے کہ زیارت پنجشنبہ کو ہو کیونکہ مردے پہچانتے ہیں یعنی زیادہ پہچانتے ہیں
(یہ معنی اس لئے کہ ان کے علم کے دوام پر دلیلیں موجود ہیں) اپنے زیارت کرنے والوں کو جمعہ کے دن اور
اس سے ایک دن آگے اور ایک دن پیچھے جیسا کہ احیاء العلوم میں محمد بن واسع سے نقل کیا ہے کہ اس کو
یہ خبر ملی ہے آتے۔ پس معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن مردوں کے قرب کے سبب مردوں کو سب دنوں سے

کرنے والوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اور ابن ابی الدنیا نے کہا کہ حدیث کی ہم کو خالد بن خدیش نے کہ حدیث کی ہم کو جعفر بن سلیمان نے ابو التیاح سے کہ مطرف بادیہ نشین تھے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا۔ تو (نماز جمعہ سے واپس آنے میں) اندھیرا ہو جاتا۔ جعفر بن سلیمان نے کہا کہ میں نے ابو التیاح کو سنا کہ کہتا تھا۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ مطرف کے لئے ان کے کورے میں نور پیدا ہو گیا کرتا تھا۔ پس آپ ایک رات آئے پہانگ کہ جب مقبروں کے پاس پہنچے۔ تو اونگھ سے آپ کا سر ابل گیا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ پس آپ نے اہل قبور میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی قبر پر بیٹھے دیکھا۔ وہ بولے کہ یہ مطرف ہے جو جمعہ کو آیا کرتا ہے۔ آپ کا بیان ہے کہ میں نے ان سے پوچھا۔ کیا تمہیں جمعہ کا علم ہر جاتا ہے۔ وہ بولے۔ ہاں۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جمعہ کے دن پرندے کیا کہتے ہیں۔

زیادہ پہچان ہوتی ہے۔ اور جمعہ کے شرف کے سبب اس ایک دن پہلے اور ایک دن پیچھے باقی ایام سے زیادہ سرف حاصل ہوتی ہے ۱۲ +

حضرت مطرف بن عبد اللہ حوش عامری بصری تابعین میں سے ہیں۔ آپ بڑے پرہیزگار اور ثقہ تھے۔ آپ کی روایت سے تمام صحاح ستہ میں حدیثیں موجود ہیں۔ آپ کا دروازہ تاج بن یوسف کے عہد میں شہ کے بعد ہوا۔ آپ کے مناقب بکثرت ہیں۔ طبقات ابن سعد (جزء سابع۔ ص ۱۵۱) میں ہے۔

اخبرنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابو عقيل قال حدثنا يزيد قال كان مطرف يبدو فاذا كان يوم الجمعة جاء فيشهد الجمعة فينما هو ليلته فدا كان في وجهه الصبح مسطح من رأسه سوطه نوره له شجبتان فقال لاينه عبد الله وهو خلفه يا عبد الله انرا في لؤا صحبت فحابت الناس بهذا كانوا يصدقوني قال ما اصبر ذهب - ترجمہ خبر دی ہم کو مسلم بن ابراہیم نے کہ حدیث کی ہم کو ابو عقیل نے کہ حدیث کی ہم کو یزید نے کہ حضرت مطرف بادیہ نشین تھے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا۔ تو آپ نماز جمعہ کے لئے آئے۔ ایک رات آپ چل رہے تھے۔ جب صبح کا آغاز ہوا۔ تو آپ کے کورے کے سر سے ایک نور پکا جس کے دھمکے تھے۔ آپ نے اپنے پیٹھے عبد اللہ سے کہا اور وہ آپ کے پیچھے تھا۔ تو بنا اگر صبح کو میں لوگوں سے یہ بیان کر دوں تو وہ میری تصدیق کریں گے۔ جب صبح ہوئی۔ تو وہ نور جاتا رہا۔ اہل بیت۔

طالوت مطرف
بن عبد اللہ

میں نے پوچھا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں۔ (اے رب) تو سلامت رکھ۔ تو سلامت رکھ۔ اور ابن ابی الدنیا ہی نے کہا کہ حدیث کی مجھ کو محمد نے کہ حدیث کی مجھ کو احمد بن سہل نے کہ حدیث کی مجھ کو رشید بن سعد نے ایک شخص سے۔ اُس شخص نے یزید بن ابی جبیب سے کہ سلیم بن عمیر ایک مقبرے سے گزرے اور انہیں زور کا پیشاب آیا ہوا تھا۔ پس ایک ساتھی نے آپ سے کہا۔ اگر آپ ان مقبروں کی طرف اتر جائیں۔ تو کسی گڑھے میں پیشاب کر لیں۔ یہ سُن کر آپ رو پڑے۔ پھر فرمایا سبحان اللہ واللہ اتی لاستحیی من الاموات کما استحیی من الایماء (سبحان اللہ کی قسم مجھے مُردوں سے ایسی شرم آتی ہے جیسا زندوں سے) اگر میت کو اس کا علم نہ ہوتا۔ تو حضرت سلیم شرم نہ کرتے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ میت کو اپنے زندہ

۱۱۹ + ۱۲

کے سن ابن ماجہ (باب ماجاء فی النهی عن المشی علی القبر والجلوس علیہا) میں عقبہ بن مروان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لان امشی علی حبرۃ اوسیف حتی یخطف رجلی احب الی من ان امشی علی قبر مسلم وما ابالی اوسط القبر قضیت حاجتی اوسط التسوق۔ ترجمہ چنگاری یا تلوار پر چلنا یہاں تک کہ میرا پاؤں جانا رہے۔ مجھے پسند یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔ اور میں پروا نہیں کرتا کہ قبروں کے درمیان قضائے حاجت کروں یا بازار کے درمیان۔ انتہی۔ یعنی جیسے بازار کے وسط میں قضائے حاجت سے مجھے شرم آتی ہے اسی طرح قبروں کے درمیان قضائے حاجت سے شرم آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔ کنت ادخل بیتی الذی دفن فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی فاضل ثوبی فاقول انما ہو زوجی والی فاما دفن عمر مہم فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر (مسند امام احمد۔ جزء ۱۰ ص ۲۰۰۔ مشکوٰۃ۔ باب زیارۃ القبور) ترجمہ میں اپنے گھر میں داخل ہو جا یا کرتی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا والد مدفون ہیں۔ اور میں چادر ستر نہ کرتی اور کہتی۔ وہاں کوئی نہیں مگر میرے خاوند صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ مدفون ہوئے۔ تو خدا کی قسم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شرم کے مارے بجز تمام بدن چھپانے اس گھر میں داخل نہ ہوتی انتہی۔ اس حدیث کے تحت میں اشعۃ اللغات میں یوں لکھا ہے۔ "مرد میں دینے واضح است بر حیات میت و علم دے۔ و آنکہ واجب است احترام میت نزد زیارت و خصوصاً صالحان و مراعات ادب بر قدر مراتب ایشان چنانچہ در حالت حیات ایشان بود زیرا کہ صالحان را مد و بلخ است مرزبارت کنندگان خود را بر اندازہ ادب ایشان کذافی شرح الشیخ انتہی ۱۲"

خویش و اقارب کا علم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ حدیث کی مجھ کو ثور بن یزید نے ابراہیم سے اور ابراہیم نے ابو ایوب سے کہ زندوں کے اعمال مردوں پر پیش کئے جاتے ہیں۔ پس جب وہ نیکی دیکھتے ہیں۔ تو خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں۔ اور اگر برائی دیکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ یا اللہ اسے ہدایت پر لا۔ اور ابن ابی الدنیانے احمد بن عبداللہ بن ابی الحواری کی روایت سے ذکر کیا کہ اس نے کہا حدیث کی مجھ کو میرے بھائی محمد نے کہ عباد بن عباد ابراہیم بن صالح کی خدمت میں گیا اور ابراہیم مذکور فلسطین کا حاکم تھا۔ اس نے عباد سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے۔ عباد نے کہا۔ اللہ تیری اصلاح کرے۔ میں تجھے کیا نصیحت کروں۔ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ زندوں کے اعمال ان مردہ اقارب پر پیش کئے جاتے ہیں۔ پس تو دیکھ کہ قبر کے کیسے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ سنکر ابراہیم اتنا روپا کہ اس کی ڈاڑھی تر ہو گئی۔ ابن ابی الدنیانے کہا کہ حدیث کی مجھ کو محمد بن الحسین نے کہ حدیث کی مجھ کو خالد بن عمرو اموی نے کہ حدیث کی ہم کو صدقہ بن سلیمان جعفری نے کہ میں بڑا عیاش تھا۔ جب میرا باپ نے وفات پائی۔ تو میں نے توبہ کی اور اپنے قصور پر نادم ہوا۔ پھر مجھ سے سخت لغزش ہو گئی۔ پس میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا۔ اے بیٹا میں تجھ سے کیسا خوش ہوا کرتا تھا جب تیرے اعمال مجھ پر

لکھے امام احمد نے اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اور ابن مندہ نے بروایت انس نقل کیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا عمل تمہارے مردہ رشتہ داروں اور نزدیکوں پر پیش کئے جاتے ہیں اگر عمل نیک۔ ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر بد ہو تو کہتے ہیں۔ یا اللہ تو ان کو موت نہ دے یہاں تک کہ تو ان کو ہدایت نہ دے۔ جیسا کہ توفیہم کو ہدایت دی (شرح الصدور۔ ص ۱۰۴)

کے حکیم ترمذی (متوفی ۲۵۵ھ) نے نوادر الاصول میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تعرض الاعمال یوم الاثنين والخميس على الله وتعرض على الانبياء و على الآباء والامهات يوم الجمعة فيفرضون بحسناتهم وتزداد جوهم بياضنا واشراقا فانقوا الله ولا تؤذوا موتاكم۔ (شرح الصدور۔ ص ۱۰۴) یعنی اے اللہ! اور پشیمان

پیش کئے جاتے تھے۔ ہم تیرے اعمال کو صالحین کے اعمال سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ اس دفعہ میں تیرے اعمال سے سخت شرمندہ ہوا۔ پس تو مجھے میرے ارد گرد کے مردوں میں رسوا نہ کر۔ خالد بن عمرو کا قول ہے کہ میں اس کے بعد صدقہ کو سنا کرتا تھا کہ صبح کو یوں مانگا کرتا تھا اور وہ کوفہ میں میرا ہمسایہ تھا۔ اسماک انابۃ لا رجعة فیہا ولا حور یا مصلح الصالحین ویا ہادی المضلین ویا رحم الراحمین (اے نیکوں کی اصلاح کرنے والے اور اے بہکانے والوں کے ہدایت دینے والے اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے میں تجھ سے ایسی انابت مانگتا ہوں کہ جس میں پھر رجوع و بازگشت نہ ہو)۔ اس باب میں صحابہ کرام سے بہت سے آثار آئے ہیں۔ حضرت عبدالقہ بن رواحہ کے شہید ہونے کے بعد ان کے اقارب میں سے ایک انصاری یوں دعا مانگا کرتا تھا۔ اللہم اتنی اعوذ بک من عمل اخزی ابہ عنہ عبد اللہ بن رواحہ (یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے عمل سے کہ جس سے میں حضرت عبد اللہ بن رواحہ کے پاس رسوا کیا جاؤں)۔ اور اس بارے میں یہ کافی ہے کہ موتے پر سلام کرنے والے کو زائر کہا گیا۔ اگر وہ اُسے نہ پہچانتے۔ تو سلام کرنے والے کو زائر کہنا درست نہ ہوتا۔ کیونکہ مزور (زیارت کردہ شدہ) کو اگر زائر کی زیارت کا علم نہ ہو۔ تو یہ صحیح نہیں کہ کہا جائے۔ اُس نے اس کی زیارت کی۔ تمام لوگ زیارت سے یہی سمجھتے ہیں۔ اور موتے پر سلام کا یہی یہی حال ہے۔ کیونکہ جس شخص کو سلام کرنے والے کا شعور و علم نہ ہو۔ اُسے سلام کہنا محال ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ جب زیارت قبور کرو۔ تو یوں کہا کرو۔ السلام علیکم اہل

کو اللہ کے آگے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن نبیوں اور ماں باپوں پر پیش کئے جاتے ہیں۔ پس وہ ان کی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں اور اپنے چہروں کا نور اور چمک زیادہ ہو جاتی ہے۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور اپنے مردوں کو اذیت نہ دو انتہی مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ جو مومن عالم برزخ میں پلا جاتا ہے وہ غالباً زندوں کے حالات جانتا ہے۔ زرقانی نے اس کے ثبوت میں یہی حدیث نذر اللہ صول تحریر کی ہے۔ (زرقانی علی المواہب۔ جزو ثامن۔ صفحہ ۳۰۵)

الذی یار من المومنین والمسلمین وانا ان شاء الله بکم لاحقون یرحم الله المستقد^{مین}
 منا ومنکم والمستأخرین نسأل الله لنا ولکم العافیة (سلام تم پر اے گھر والو مومنو
 اور مسلمانو۔ اور ہم انشاء اللہ تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ اللہ رحم کرے ہم میں
 سے اور تم میں سے پہلوں اور پچھلوں پر۔ ہم اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ سے
 عافیت مانگتے ہیں)۔ اور یہ سلام و خطاب اور پکارنا موجود کے لئے ہے جو سنتا ہو
 اور قابل خطاب ہو اور عقل رکھتا ہو اور جواب دیتا ہو خواہ سلام کرنے والا جواب
 کو نہ سُنے۔ اور جب کوئی شخص مردوں کے قریب نماز پڑھتا ہے۔ تو وہ اُسے دیکھتے
 ہیں۔ اور اس کی نماز کو جانتے ہیں اور اُس پر رشک کھاتے ہیں۔ یزید بن مارون نے
 کہا کہ خبر دی ہم کو سلیمان تیمی نے ابو عثمان ہندی سے کہ ابن اساس ایک روز کسی جناز
 کے ساتھ نکلے۔ اور وہ ہلکے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آخر وہ ایک قبر کے پاس پہنچے۔
 ان کا بیان ہے کہ میں نے دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں نے اُس قبر پر تکیہ لگایا۔ اللہ
 کی قسم۔ میرا دل بیدار تھا کہ اتنے میں میں نے قبر سے یہ آواز سنی۔ الیک عنی لا
 توذنی فانکم قوم تعملون ولا تعلمون وامن قوم نعلم ولا نعلم ولا ان
 یكون لی مثل رکعتیک احب الی من کذا وکذا (مجھ سے دور ہو۔ مجھے تکلف
 نہ دے۔ تم ایک گروہ ہو جو عمل کرتے ہو اور نہیں جانتے اور ہم ایک گروہ ہیں جو
 جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ میرے لئے تیری ان دو رکعتوں کی مانند ہونا اس سے
 پسندیدہ تر ہے کہ میرے واسطے فلان فلان چیر ہو)۔ پس میت نے اس شخص کا
 تکیہ لگانا اور نماز پڑھنا معلوم کر لیا۔ اور ابن ابی الدنیل نے کہا کہ حدیث کی مجھ کو
 حسین بن علی بجلي نے کہ حدیث کی ہم کو محمد بن الصلت نے کہ حدیث کی ہم کو اسماعیل
 بن عیاش نے ثابت بن سلیم سے کہ حدیث کی ہم کو ابو قتیبہ نے کہ میں شام سے
 بصرہ کو آیا۔ ایک منزل پر میں اُترا اور وضو کر کے رات کو دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر

جبریل کا
 نماز

نما۔ اس کو بیہقی نے دلائل النبوة میں نقل لیا ہے۔ مگر ابن اساس کی جگہ علامہ سیوطی نے

ابن میناء لکھا ہے۔ (شرح الصدور۔ ص ۵۸۵) " " "

میں ایک قبر پر اپنا سر رکھ کر سو گیا۔ پھر میں اٹھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ صاحب قبر مجھ سے شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے۔ تو نے مجھے رات سے اذیت دی۔ پھر اُس نے کہا کہ تم عمل کرتے ہو اور جانتے نہیں۔ اور ہم جانتے ہیں مگر عمل پر قادر نہیں۔ پھر کہا کہ تو نے جو دو رکعتیں پڑھیں وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ پھر کہا۔ اللہ دنیا والوں کو نیک جزا دے۔ ہماری طرف سے اُن کو سلام کہنا۔ کیونکہ ان کی دُعا سے ہم پر پہاڑوں کی مانند نور آتا ہے۔ اور حدیث کی ہم کو حسین عجل نے کہ حدیث کی ہم کو عبد اللہ بن نمیر نے کہ حدیث کی ہم کو مالک بن مغول نے منصور سے اُس نے زید بن وہب سے کہ کہا۔ میں قبرستان کی طرف نکلا۔ اور وہاں بیٹھ گیا۔ ناگاہ ایک شخص ایک قبر کی طرف آیا اور اُس کو درست کیا۔ پھر میرے پاس آ بیٹھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ایک بھائی کی ہے۔ میں نے کہا۔ تیرے بھائی کی ہے؟۔ وہ بولا۔ میرے ایک دینی بھائی کی ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا اور کہا۔ اے فلان تو زندہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اس میت نے کہا تو نے یہ آیت پڑھی۔ اس پر قادر ہونا میرے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ پھر کہا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا جہاں وہ مجھے دفن کرتے تھے۔ فلاں شخص نے وہاں دو رکعتیں پڑھیں۔ میرے نزدیک ان دو رکعتوں پر قادر ہونا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور حدیث کی مجھ کو ابو بکر تیمی نے کہ حدیث کی ہم کو عبد اللہ بن صالح نے کہ حدیث کی مجھ کو لیث بن سعد نے کہ حدیث کی مجھ کو حمید طویل نے مطرف بن عبد اللہ حرشی سے کہ فرمایا۔ ہم بیح کی طرف اس کے زمانے میں نکلے۔ ہم نے کہا کہ ہم جمو کے ان نماز جمو پڑھنے کے لئے داخل ہوں گے۔ اور ہمارا راستہ قبرستان میں سے تھا۔ پس ہم قبرستان میں داخل ہوئے۔ میں نے وہاں ایک جنازہ دیکھا۔ میں اُس میں حاضر ہونے کو غنیمت سمجھ کر حاضر ہو گیا۔ پھر میں قبر کے قریب ایک طرف کوا لگ ہو گیا۔ اور میں نے ہلدی دو رکعتیں پڑھیں جن کے طریق ادا سے میں راضی نہ ہوا۔ اور مجھے اذنگھ آگئی۔ پس میں نے صاحب قبر کو دیکھا کہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے۔

تو نے دو رکعتیں پڑھیں جن کے طریق اداء سے تو راضی نہ ہوا۔ میں نے کہا۔ بے سنگ
ایسا ہی ہوا۔ وہ بولا تم عمل کرتے ہو اور بانتے نہیں۔ اور ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تیری
طرح اگر میں دو رکعتیں پڑھ سکوں تو یہ مجھے تمام دنیا سے پسندیدہ تر ہے۔
میں نے کہا۔ یہاں کون ہیں۔ وہ بولا۔ سب مسلمان ہیں اور سب کو نیک بدر ملا۔ یہ
میں نے پوچھا کہ یہاں سب میں افضل کون ہے۔ اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔
میں نے اپنے دل میں کہا۔ اے اللہ ہمارے پروردگار! اسے میری طرف نکال کہ اس سے
بات کر لوں۔ حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اس قبر سے نکلا۔ میں نے کہا۔
کیا یہاں سب سے افضل تو ہے؟ وہ بولا بے شک ایسا ہی کہتے ہیں۔ میں نے
پوچھا۔ کس چیز سے تو نے یہ درجہ پایا۔ اللہ کی قسم میں تیری اتنی عمر نہیں دیکھتا کہ
کہوں تجھے یہ درجہ بہت حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ اور عمل کرنے سے ملا ہے
وہ بولا۔ میں مصیبتوں میں مبتلا ہوا۔ پس مجھے خدا کے صبر عطا فرمایا۔ اس لئے ان
سب سے بڑھ گیا۔ اگرچہ نقطہ ان خوابوں سے امر زیر بحث ثابت نہیں ہو سکتا۔
مگر یہ خواب بار جو اکثر بے شمار ہونے کے علم و کلام ہونے پر متفق ہیں۔ اور
حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ امری سر ڈیا کہم قد تو اطاعت علی
انہما فی العشر الاواخر میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب اس بات پر متفق ہو گئے
کہ یلۃ القدر رمضان کے اخیر عشرہ میں ہے۔ پس جب مومنوں کے خواب کسی امر
پر متفق ہوں۔ تو یہ اتفاق ایسا ہے جیسا کہ ان کی روایتیں کسی امر پر متفق ہوں
اور جیسا کہ کسی امر کو اچھا یا بُرا جاننے پر ان کی رائیں متفق ہوں۔ اور جس امر کو
مسلمان اچھا جانیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے اور جس کو بُرا جانیں وہ اللہ
کے ہاں بھی بُرا ہے۔ علاوہ ازیں ہم اپنے مدعا کو فقط روایت سے ثابت نہیں کرتے
بلکہ ان دلائل وغیرہ سے جو مذکور ہوئے۔ اور حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ مُردہ جن
ہونے کے بعد جنازے کے ہمراہیوں سے انس و آرام پاتا ہے۔ چنانچہ مسلم میں ہے کہ
حضرت عمر بن العاص نے نزع کی حالت میں اپنے بیٹے سے وصیت کی کہ جس وقت میں جاؤں

کوئی نوچہ کرنے والی عورت میرے جنازے کے ساتھ نہ ہو اور نہ آگ ہو۔ جب تم مجھے
 دفن کرو۔ تو مجھ پر نرمی سے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالو۔ پھر میری قبر کے گرد اتنا ٹھیرو کہ
 جتنی دیر میں اونٹنی ذبح کیجاتی ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم
 سے انس و آرام پاؤں اور جان لوں کہ اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب
 دوں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مردہ اپنی قبر کے پاس حاضرین سے
 انس و آرام پاتا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے۔ اور سلف کی ایک جماعت کی نسبت
 مذکور ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ دفن کے وقت ہماری قبروں کے پاس قرآن پڑھا
 جائے۔ حافظ عبدالحق اشبیلی نے کہا کہ روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ
 عنہما نے فرمایا کہ میری قبر پر سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اور جن عالموں نے قبر پر قرأت
 کو پسند فرمایا ان میں سے حضرت علی بن عبد الرحمن ہیں۔ امام احمد (متوفی ۲۴۱ھ)
 پہلے اس سے انکار کرتے تھے۔ کیونکہ ان کو اس بارے میں کوئی حدیث نہ پہنچی تھی۔
 پھر آپ نے اس سے رجوع فرمایا۔ اور امام ابو بکر احمد بن محمد خلال بغدادی حنبلی
 (متوفی ۳۲۵ھ) نے اپنی جامع (علوم الامام احمد بن حنبل) کتاب القراءة عند القبور
 میں فرمایا کہ خبر دی ہم کو عباس بن محمد الدوری نے کہ حدیث کی ہم کو یحییٰ بن معین
 نے کہ حدیث کی ہم کو مبشر حلبی (متوفی ۲۲۵ھ) نے کہ حدیث کی مجھ کو عبد الرحمن بن
 ابی العلاء بن الجلاج نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے باپ (ابو العلاء) نے کہا۔ جب میں
 رجاؤں۔ تو مجھے لڑی میں رکھ دینا۔ اور کہنا۔ بسم اللہ و علی سنتہ رسول اللہ
 اور نرمی سے تھوڑی تھوڑی مٹی مجھ پر ڈالنا۔ اور میرے سرھانے سورہ بقرہ کے
 اول و آخر کی آیتیں پڑھنا کیونکہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر کو اسی طرح کہتے سنا
 ہے۔ عباس الدوری نے کہا کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ کو قبر پر قرأت
 کے بارے میں کوئی حدیث یاد ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ نہیں۔ اور میں نے یحییٰ بن
 معین سے پوچھا۔ تو انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ خلال نے کہا کہ خبر دی مجھ کو
 حسن بن احمد دراق نے کہ حدیث کی مجھ کو علی بن موسیٰ حداد نے اور وہ بڑا بیچ بولنے

والا تھا۔ کہ میں ایک جنازے میں امام احمد بن حنبل اور محمد بن قدامہ جوہری کے ساتھ
 تھا۔ جب میت کو دفن کر چکے۔ تو ایک نابینا شخص قبر پر قرآن پڑھنے لگا۔ امام احمد
 نے فرمایا۔ اے فلاں قبر پر قرآن پڑھنا بدعت ہے۔ جب ہم قبرستان سے نکل آئے۔
 تو محمد بن قدامہ نے امام احمد بن حنبل سے کہا۔ اے ابو عبد اللہ۔ مبشر حلبي کی نسبت
 آپ کیا فرماتے ہیں۔ امام احمد نے فرمایا کہ وہ نفع ہے۔ ابن قدامہ نے پوچھا۔ کیا آپ نے
 اس کی روایت سے کچھ لکھا ہے۔ امام احمد نے فرمایا کہ مان ابن قدامہ نے کہا کہ خبر دی بچ
 کہ مبشر نے عبد الرحمن بن ابی العلاء بن النجلاج سے۔ اُس نے اپنے باپ (ابو العلاء)
 سے کہ اس نے وصیت کی کہ جب مجھے دفن کیا جائے۔ تو میرے سرھانے سورۃ بقرہ کی
 اول و آخر کی آیتیں پڑھی جائیں۔ اور کہا (ابو العلاء) کہ میں نے حضرت ابن عمر کو
 یہی وصیت کرتے سنا ہے۔ پس امام احمد نے امام ابن قدامہ سے فرمایا کہ واپس جاؤ۔
 اور اس نابینا سے کہہ دو کہ قبر پر قرآن پڑھے۔ اور حسن بن الصلاح الزعفرانی نے
 بیان کیا کہ میں نے امام شافعی سے قبر پر قرآن پڑھنے کا حکم پوچھا۔ آپ نے فرمایا۔
 لا بأس به (اس کا کچھ ڈر نہیں)۔ اور خلال نے امام شعبی (علیہ السلام) سے کہا کہ روایت
 ذکر کیا کہ جب انصار میں کوئی میت ہو جاتی تھی۔ تو وہ اُس کی قبر پر جا کر قرآن پڑھا
 کرتے تھے۔ حافظ ابو محمد عبد الحق اشبیلی نے کہا کہ فضل بن الموفقی سے مذکور ہے کہ
 میں بہت دفعہ اپنے باپ کی قبر پر آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس قبرستان میں کہ جہاں
 میرا باپ مدفون تھا ایک جنازے کے ساتھ حاضر ہوا۔ پس ایک ضروری کام کے لئے
 میں نے جلدی کی اور اپنے باپ کی قبر پر نہ گیا۔ جب رات ہوئی۔ تو میں نے خواب میں
 دیکھا کہ میرا باپ مجھ سے کہتا ہے۔ بیٹا تو میرے پاس کیوں نہیں آتا۔ میں نے کہا۔
 اے میرے باپ کیا آپ کو معلوم ہو جاتا ہے جب میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ اس نے
 کہا۔ مان اللہ کی قسم۔ اے بیٹا جس وقت تو پل سے چڑھتا ہے۔ میں نگاہ اٹھا کر تیرے
 طرف دیکھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ تو میرے پاس پہنچ جاتا ہے اور میرے پاس بیٹھ جاتا
 ہے۔ پھر تو اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ پس میں تیری طرف دیکھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ تو

پل سے گزر جاتا ہے۔ ابن ابی الدین نے کہا کہ مجھ کو حدیث کی ابراہیم بن بشار کو فی نے کہ حدیث کی مجھ کو افضل بن المونق نے۔ پس وہ قصہ ذکر کیا۔ اور ابن ابی الدینا ہی نے کہا کہ عمرو بن دینار سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ ما من میت يموت الا وهو يعلم ما يكون في اهل بيته وانهم ليخسلونه ويكفونونه وانته لينظر اليهم ربه مردہ جانتا ہے جو کچھ اس کے بعد اس کے گھر والوں میں ہو رہا ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ وہ اسے غسل دیتے ہیں اور کفن پہناتے ہیں اور وہ ان کی طرف دیکھتا ہے۔ اور مجاہد سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبر میں آدمی کو اپنے پیچھے اپنے بیٹے کی نیکی کی بشارت دی جاتی ہے۔

تلقین میت کا عمل بھی جو قدیم سے آج تک جاری ہے سب سے موتے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر مردہ تلقین کو نہ سنتا ہو اور فائدہ نہ اٹھاتا ہو۔ تو یہ بے فائدہ اور عبث ہے۔ امام احمد سے تلقین میت کا حکم دریافت کیا گیا۔ آپ نے اسے مستحسن فرمایا۔ اور اہل شام کے عمل سے حجت پکڑی۔ تلقین کے بارے میں معجم طبرانی میں ایک ضعیف حدیث بروایت ابی امامہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اذا صامت احدكم فمضو يتم عليه التراب فليقم احدكم على راس قبرة ثم يقول يا فلان ابن فلانة فانه يسمع ولا يجيب ثم يقل يا فلان ابن فلانة الثانية فانه يستوي قاعدًا ثم يقل يا فلان ابن فلانة فانه يقول ارشدنا رب حكيم الله ولكنكم لا تسمعون فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدًا رسول الله الحديث (جب تم میں سے کوئی مر جائے۔ اور تم اس پر مٹی ڈال چکو۔ تو تم میں سے ایک شخص اس کی قبر کے سر ڈالنے کھڑا ہو کر یوں کہے۔ اے فلاں بیٹے فلاں عورت کے۔ پس وہ اسے سنتا ہے جو اب نہیں دیتا۔ پھر کہے اے فلاں بیٹے فلاں عورت کے۔ پس وہ سیدھا بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہے اے فلاں بیٹے فلاں عورت کے۔ پس وہ کہتا ہے۔ تو ہمیں رہنمائی کر اللہ تجھ پر رحم کرے۔ مگر تم اسے نہیں سنتے۔ پھر کہے تو یاد کر جس پر دنیا سے نصبت

ہو یعنی شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (الحديث) یہ حدیث
 اگرچہ ثابت نہیں۔ مگر تمام شہروں اور زمانوں میں بغیر انکار کے اس کا معمول بہ ہونا
 اس پر عمل کرنے کے لئے کافی ہے۔ اور اللہ پاک نے کبھی عادت جاری نہیں کی۔ کہ ایک
 امن جو زمین کے مشارق و مغارب میں پھیلی ہوئی ہو اور عقل و معرفت میں دیگر امتوں
 سے کامل اور زیادہ ہو ایسے کو خطاب کرنے پر متفق ہو جائے جو نہ سنا ہو اور نہ
 سمجھا ہو۔ اور اس فعل کو مستحسن کہے اور اس میں سے کوئی بھی بُرا نہ جائے بلکہ
 پہلوں نے پچھلوں کے لئے یہ طریق بنا دیا ہو اور پچھلوں نے اس میں پہلوں کی
 پیروی کی ہو۔ اگر مخاطب نہ سنا ہو۔ تو یہ خطاب مٹی لکڑی پتھر اور ہڈی
 سے کو خطاب کرنے کی مثل ہو گا۔ اور ایسے خطاب کو اگرچہ ایک شخص مستحسن کہے
 مگر تمام علماء اسے برا جانتے ہیں۔ اور سنن ابی داؤد میں باسناد لا باس یہ
 مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے جنازے میں حاضر ہوئے۔ جب وہ
 دفن کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ سلوا لایحکم التیث فانہ الآن یسأل
 تم اپنے بھائی کے لئے ثابت رہنے کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائیگا
 پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اس سے اس وقت سوال کیا جائے گا

مسلما۔ مصنف نے زاد المساد میں یہ حدیث نقل کر کے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مرفوع ہونا ثابت
 نہیں۔ انترم نے کہا کہ میں نے ابو عبیدہ اللہ (یعنی امام احمد بن حنبل سے تلقین کا حکم پوچھا۔
 آپ نے فرمایا کہ میں نے اہل شام کے سوا کسی کو یہ عمل کرتے نہیں دیکھا۔ جب ابو المغیرہ کا انتقال
 ہوا۔ تو ایک شخص نے تلقین کی۔ اور ابو المغیرہ ابو بکر بن ابی مریم سے روایت کرتے تھے۔ کہ
 ان کے شیوخ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور اسماعیل بن عیاض اس بارے میں حدیث ابی امامہ
 روایت کیا کرتے تھے جو معجم طبرانی میں ہے اور عبید بن منصور (متوفی ۲۳۰ھ) نے اپنی سنن میں
 ذکر کیا ہے کہ راشد بن سعد (تابعی متوفی ۱۵۰ھ) اور عمرو بن حنبل (صیب؟) اور مریم بن عبد ربیع
 نے فرمایا کہ لو کہ دفن کے بعد تلقین کو مستحب جانتے تھے (دیکھو زاد المساد۔ جزء اول صحت تلقین۔ ص ۱۲۹)

جب اس سے سوال ہوگا۔ تو وہ تلقین کو سنے گا۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ فرمایا۔ کہ مردہ جنازے کے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے جس وقت وہ واپس آنے کے لئے پیٹھ پھیرتے ہیں انتہی ملخصاً (کتاب الروح۔ ص ۱۸۱)

اب ہم علامہ سیوطی کی کتاب شرح الصدور سے اس باب میں چند اور احادیث نقل کرتے ہیں۔ ابو الشیخ یعنی بن حیان (متوفی ۳۵۲ھ) نے عبید بن ابی مرزوق کی حدیث مرسل کو نقل کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی موت کی خبر نہ ہوئی۔ پس آپ اس کی قبر سے گزرے اور فرماتے لگے۔ یہ کس کی قبر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ام مہجن کی ہے۔ حضور نے فرمایا۔ وہی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی؟ انہوں نے عرض کی۔ ہاں۔ پس لوگوں نے صف باندھی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ پھر یوں خطاب فرمایا۔ تو نے کونسا عمل افضل پایا؟ صحابہ نے عرض کی۔ یا رسول اللہ کما دہ سنتی ہے؟ حضور نے فرمایا۔ تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں۔ پھر آپ نے ذکر فرمایا کہ اس نے جو اب دیا ہے کہ مسجد میں جھاڑو دینا افضل ہے (ص ۱۸۱)۔ اور عاکم و بیہقی نے بروایت ابو ہریرہ نقل کیا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد سے واپس ہوئے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر شہداء کے پاس بکھڑے ہوئے اور فرمایا۔ اشہد انکم احياء عند الله فوزر و ہم

مکمل یہ مرسل حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ ابن یسینہ نے ان سے روایت کی ہے۔ ان کو ابن جبان نے ثقات میں شمار کیا ہے۔ (دیکھو لسان المیزان)

۲۔ وفاء الوفا للسهودی جز ثانی۔ ص ۱۱۱ (نیز دیکھو فتح القدر شرح ہدایہ۔ جز ثانی۔ ص ۱۱۱) میں ہے روایت ابن شہتر عن ابن عمر انه قال من مر علی هؤلاء الشهداء فسلم علیہم لیرزوا یردون علیہا لیوہ التیامۃ۔ ترجمہ۔ ابن شہتر نے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔ جو شخص ان شہداء کے پاس سے گزرے اور ان کو سلام کہے۔ تو وہ قیامت کے دن تک سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ انتہی۔ فائدہ ۵ عمر بن شہبہ (متوفی ۲۶۲ھ) کی ثقاہت پر ابن ابی حاتم۔

و سلموا عليهم فوالذی نفسی بید لا یسلم علیہم احد الا یردوا علیہ الی
یوم القیامۃ (میں شہادت دیتا ہوں کہ تم اللہ کے پاس زندہ ہو۔ پس تم اسے
صحابہ ان کی زیارت کیا کرو اور ان کو سلام کہا کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے
دست قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن تک جو ان کو سلام کہے گا وہ اس کے
سلام کا جواب دیں گے) حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور حاکم نے مع تصحیح اور
بیہقی نے دلائل میں عطف بن خالد مخزومی کے طریق سے نقل کیا کہ کہا عطف
نے۔ حدیث کی مجھ کو عبد الاعلیٰ بن عبد اللہ بن ابی بکر نے (اپنے باپ) عبد اللہ سے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے اُحد کی زیارت کی اور فرمایا۔ اللہم ان عبدک
و نبتک یشہدان ہو لا یشہدا و ان من نرادہم اوسلم علیہم الی یوم
القیامتہ و دعا علیہ (یا اللہ تیرا بندہ اور تیرا پیغمبر شہادت دیتا ہے کہ یہ شہید
ہیں۔ قیامت کے دن تک جو ان کی زیارت کرے گا یا ان کو سلام کہے گا۔ وہ اس کا
جواب دیں گے)۔ اور عطف نے کہا کہ میری خالہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں شہدائے
اُحد کی زیارت کو گئی۔ میرے ساتھ صرف دو غلام تھے جو میری سواری کو پکڑے ہوئے
تھے۔ میں نے شہیدوں کو سلام کہا۔ پس میں نے سلام کا جواب اور یہ قول سنا۔ واللہ
انا نعرفکم کما یعرف بعضنا بعضا (اللہ کی قسم ہم تم کو یوں پہچانتے ہیں جیسا کہ
ہم میں سے ایک دوسرے کو پہچان لیتا ہے)۔ میری خالہ بیان کرتی ہیں کہ یہ سنکر
خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے غلام سے کہا کہ خچر لاؤ۔ پس
میں سوار ہو گئی۔ اور ابن ابی الدنیل نے کتاب من عاش بعد الموت میں افذ بیہقی
نے دلائل میں بروایت عطف بن خالد نقل کیا کہ میری خالہ نے مجھ سے بیان

اور دارقطنی۔ ابن حبان۔ خطیب سرزبانی۔ سلمہ اور محمد بن سہل کا اتفاق ہے (دیکھو تہذیب التہذیب
اور تقریب التہذیب) وفات دقت آپ کی ۴۶۰ سال زائد تھی۔ کتاب جناب المدینہ آپ کی تصنیف ہے ۱۲
کتاب دیکھو وفاد الوفا۔ جزء ثانی۔ ص ۱۳ +
کتاب وفاد الوفا۔ جزء ثانی۔ ص ۱۳ +

کیا کہ میں شہدائے اُحد کی زیارت کو آیا کرتی تھی۔ ایک روز سوار ہو کر آئی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس اتر گئی۔ پھر میں نے وہیں نماز پڑھی۔ اُس وقت اس جنگل میں کوئی بیکار نے والا اور جواب دینے والا نہ تھا۔ میں نے نماز سے فارغ ہو کر کہا۔ السلام علیکم پس میں نے سلام کا جواب زمین کے نیچے سے نکلتا سنا۔ میں سے ایسا پہچانتا ہوں جیسا یہ پہچانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور جیسا رات اور دن کو پہچانتا ہوں۔ یہ سن کر میرے بدن کا ہر رونا گھٹا کھڑا ہو گیا۔ اور یہی تھی نے بروایت واقعہ نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے اُحد کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب آپ شہب میں پہنچتے۔ تو باواز بلند فرماتے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار (تم پر سلام بدلے اس کے کہ تم ثابت رہے۔ پس خوب ملا پھٹلا گھر) پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہر سال ایسا ہی کرتے رہے۔ پھر حضرت عمر بن الخطاب اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہما بھی ہر سال اسی طرح کرتے رہے۔ اور حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کو آئیں اور دعا فرمائیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص ان کو سلام کہتے۔ پھر اپنے یاروں سے فرماتے کہ تم ایسے لوگوں کو سلام کیوں نہیں

کہا اس حدیث کو علامہ سمہودی یوں نقل کیا ہے۔ مروی ابن شہاب عن عباد بن ابی صالح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یاتی قبور الشہداء باخذ علی رأس کل حول الحدیث اس روایت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذکر کے بعد مذکور ہے کہ سب حضرت معاویہ بن ابی سفیان صحابہ نے آئے۔ تو وہ بھی شہدائے اُحد کی زیارت کو تشریف لے گئے۔ (وفاء الوفا۔ جز ثانی۔ ص ۱۱۳) ۲
 وفاء الوفا (جز ثانی۔ ص ۱۱۳) میں ہے۔ عن ابی جعفر ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت تزور قبر حمزہ رضی اللہ عنہ ترقمہ و تصحہ و قد تعلتہ بحجر۔ ترجمہ۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کیا کرتی تھیں۔ اسے مرست کرتیں اور حضور اقدس کی شان سے اسے معلوم کرتیں۔ ۳

کہتے جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور حضرت فاطمہؑ خزاہیہ بیان کرتی ہیں کہ
 مجھے شہدائے اُحد کی قبروں میں سورج غروب ہو گیا۔ اور میرے ساتھ میری بہن تھی۔
 میں نے اُس سے کہا۔ اُو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر سلام عرض کریں۔ وہ بولی۔
 اچھا۔ پس ہم آپ کی قبر مبارک پر ٹھہر گئیں۔ اُس وقت وہاں کوئی انسان نہ تھا۔
 ہم نے یوں سلام عرض کیا۔ السّلام علیک یا عمّ رسول اللہ (اے رسول اللہ
 کے چچا آپ پر سلام)۔ ہم نے اس کے جواب میں سُننا۔ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ
 اور بیہوشی نے رکھا کہ خبر دی ہم کو حافظ ابو عبد اللہ نے کہ سنا میں نے ابو علی حمزہ بن
 محمد علوی کو کہ سنا میں نے ماشم بن محمد عمری کو کہ کہتے تھے۔ میرے والد مجھے مدینہ
 منورہ میں جمعہ دن طلوع فجر اور سورج کے درمیان شہیدوں کی قبروں کی زیارت کو
 لئے گئے۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ جب ہم مقبروں کے پاس پہنچے۔ تو میرے
 والد نے باواز بند کہا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار (تم پر سلام
 بدلے اس کے کہ تم ثابت رہے۔ پس خوب ملا پھلا گھر)۔ جواب آیا۔ وعلیک السّلام
 یا ابا عبد اللہ۔ میرے والد نے سری طرف دیکھ کر کہا۔ بیٹا! کیا تو نے جواب دیا ہے؟
 میں نے کہا۔ نہیں۔ پس آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف کر لیا۔ اور ان کو
 دوسری بار سلام کہا۔ اس دفعہ بھی سلام کا جواب آیا۔ یہاں تک کہ تیسری دفعہ بھی
 ایسا ہی ہوا۔ پس میرے والد سجدہ شکر میں گر پڑے۔ بوجہ اختصار ہم یہاں زیادہ بیان
 نہیں کر سکتے (تفصیل کے لئے دیکھو شرح الصدور۔ یا ب زیارة القبور و علم الموتی
 بزوارہم)۔ شیخ الاسلام علامہ سمہودی تحریر فرماتے ہیں۔ انا نعتقد بثبوت الادراک
 کالعلم و التماع لساائر الموتی فضلا عن الانیاء و نقطع بعود الحیاة لكل میت
 فی قبرہ کما ثبت فی السنۃ و لم یثبت انه یموت بعد ذلك موتہ ثانیة
 بل ثبت نعیم القبر و عذابہ و ادراک ذلك من الاعراض المشروطة بالحیاة
 لکن یکفی فیہ حیاة جزء یقع بہ الادراک فلا یتوقف علی البنیة کما زعم
 المعتزلة (وفاء الوفاء جزء ثانی۔ ص ۲۳) ترجمہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں ادراکات مثل علم

سماع کے تمام موتے (انبیاء کا تو کیا ذکر) کے لئے ثابت ہیں۔ اور یہیں قطعاً معلوم ہے کہ ہر میت کے لئے قبر میں حیات عود کرتی ہے جیسا کہ حدیث میں ثابت ہے اور یہ ثابت نہیں کہ اس کے بعد دوسری بار موت آتی ہے بلکہ قبر کا عذابِ نعیم ثابت ہے۔ اور اس کا ادراک ان اعراض میں سے ہے جن کے لئے حیات شرط ہے۔ لیکن اس میں ایک جزو کی حیات کافی ہے کہ جس سے ادراک ہو سکے۔ پس یہ ادراک بدن پر موقوف نہیں جیسا کہ معتزلہ نے گمان کیا ہے۔ انتہی۔ اسی کے مطابق شیخ عبدالحق دہلوی نے بدیں الفاظ تحریر فرمایا ہے۔ ہدایت تمامہ اہل سنت و جماعت اعتقاد دارند بہ ثبوت ادراکات مثل علم و سماع مر سائر اموات را از احاد بشر خصوصاً انبیاء علیہم السلام۔ و قطع میکنیم بعود حیات ہر میت را در قبر چنانکہ در احادیث و روایات یافتہ است۔ و وارد شدہ کہ بعد از عود حیات در قبر بار دیگر موت عودے کند بلکہ نعیم قبر و عذاب آنرا تا قیام قیامت ادراک مے کند (جذب القلوب مطبوعہ کلکتہ۔ ص ۲۵۵)۔

سوال

جب ہم کسی مسلمان کی قبر پر جا کر سلام و کلام عرض کرتے ہیں۔ تو وہ کس طرح سنتا اور جواب دیتا ہے۔ کیا اس کی روح سُنتی ہے اور جواب دیتی ہے یا اس کا بدن یا دونوں۔

جواب

زندگی کی حالت میں سماع روح کا کام ہوتا ہے۔ اور بدن فقط آلہ ہوتا ہے چنانچہ علامہ ابن قیم نے یوں لکھا ہے۔ فالنفس ہی الحاسة المدركة و ان لم تكن محسوسة فالاجسام والاعراض محسوسة والنفس محسوسة بها وهي القابلة لاعراضها المتعاقبة عليها من الفضائل والردائل لقبول الاجر لاعراضها المتعاقبة عليها وهي المتحركة باختيارها الحركة للبدن

قسرا و قہرا وہی مؤثرۃ فی البدن متاثرۃ بہ تالم و تلذ و تفرح و تحزن
 و ترضی و تغضب و تنعم و تبأس و تحب و تکرہ و تذکر و تنسی و تصعد و
 تنزل و تعرف و تنکر و آثارہا ادل الدلائل علی وجودہا کما ان آثار الخالق
 سبحانہ دالۃ علی وجودہ و علی کمالہ فان دلالۃ الاثر علی مؤثرہ ضروریۃ
 و تاثرات النفوس بعضها فی بعض امر لا ینکرہ ذو حس سلیم و لا عقل مستقیم و لا
 سیما عند تجردہا نوع تجرد عن الحلائق و العوائق البدنیۃ فان قواہا
 تتضاعف و تنزاید بحسب ذلك و لا سیما عند مخالفتہ ہواہا و حملہا علی
 الاخلاق العالیۃ من العفة و الشجاعة و العدل و السناء و تجنبہا سفاسف
 الاخلاق و ردائلہا و سافلہا (کتاب الروح - حصہ ۳۳) ترجمہ - روح ہی احساس و
 ادراک کرنے والی ہے اگرچہ خود محسوس نہیں ہوتی۔ پس اجسام اور اعراض
 محسوس ہیں اور روح ان کو احساس کرنے والی ہے۔ اور روح ہی ان فضائل
 و ردائل کو قبول کرنے والی ہے جو اُس پر پے در پے آتے ہیں جیسا کہ اجسام ان
 اعراض کو قبول کرنے والے ہیں جو ان پر پے در پے آتے ہیں۔ اور روح ہی اپنے
 اختیار سے متحرک اور بدن کو بزور و قہر حرکت دینے والی ہے۔ اور روح ہی بدن
 میں موثر اور بدن سے متاثر ہونے والی ہے۔ اور الم و لذت پاتی ہے۔ اور خوش و
 غمگین ہوتی ہے۔ اور راضی اور غصے ہوتی ہے۔ اور راحت و رنج اٹھاتی ہے۔
 اور پسند و ناپسند کرتی ہے۔ اور یاد و فراموش کرتی ہے۔ اور چڑھتی اور اترتی ہے
 اور شناسا و ناشنا ہوتی ہے۔ اور اس کے آثار اس کے وجود پر سب سے بڑی دلیل
 ہیں جیسا کہ خالق سبحانہ کے آثار اس کے وجود اور کمال پر دلالت کرنے والے ہیں
 کیونکہ اثر کی دلالت موثر پر ضروری ہے۔ اور روحوں کی ایک دوسرے میں تاثریں
 ایسی ہیں کہ حس سلیم اور عقل مستقیم ان سے بالخصوص علائق و عوائق بدنیہ سے
 ایک طرح کے تجرد کے وقت انکار نہیں کر سکتے۔ کیونکہ روحوں کے قوی تجرد کے مطابق بڑھ
 جاتے ہیں خصوصاً جبکہ وہ اپنی خواہشوں کی مخالفت کریں اور عالی اخلاق یعنی

عفت اور شجاعت اور عدل اور سخاوت کو اختیار کریں۔ اور ذلیل و حقیر و پست اخلاق سے بچیں۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ روح کو جس قدر تجرد ہوگا۔ اتنے ہی اُس کے قوتے ترقی کریں گے۔ اسی واسطے جب موت سے روح کو کمال تجرد حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے قوتے میں حیرت انگیز ترقی ہو جاتی ہے۔ ابن حزم ظاہری نے لکھا ہے کہ موت کے بعد روح کا ادراک پہلے سے زیادہ صحیح اور اس کا علم پہلے سے زیادہ کامل ہوتا ہے۔ اور اس کی حیات جو حس و حرکت اور یہ ہے وہ بدستور پہلے سے اکمل حالت میں باقی رہتی ہے جیسا کہ پہلے آچکے ہیں۔ پس موت کے بعد روح کی قوتِ سمع حالت حیات سے نہایت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے انکار کرنا محض مکارہ ہے۔ ہاں بدن یا بعض اجزاء بدن سے روح کو ایک طرح کا تعلق رہتا ہے جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عادت جاری کر دی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی قبر پر جا کر سلام و کلام عرض کرتا ہے۔ تو اس کی روح خواہ اعلیٰ علیین میں ہو اس تعلق و اتصال کے سبب اُسے سن لیتی ہے اور جواب دیتی ہے۔ سماع موتی اسے یہی ہماری مراد ہے۔ انبیاء کرام اور شہدائے عظام چونکہ زندہ بحیات جسمانی ہیں۔ اس لئے ان کی روحیں بواسطت بدن سننتی اور جواب دیتی ہیں۔ چنانچہ علامہ زرقانی (مشرح مواہب لدنیہ۔ مقصد عاشق۔

فصل ثانی فی زیارة قبرہ الشریف۔ جزء ثامن۔ ص ۳۱) تحریر فرماتے ہیں۔

الرد من الانبیاء روح حقیقی بالروح والجسد مجملته ولا كذلك الرد من غیر الانبیاء والشهداء فلیس بحقیقی وہ نما ہو بواسطہ اتصال الروح بالجسد لان بینہ و بینہا اتصالاً یحصل بواسطہ اللمن من الرد مع کون ارواحہم لیست فی اجسادہم وسواء الجمعة وغیرہا علی الاصح لکن لا مانع ان الاتصال فی الجمعة والیومین المکتفین بہ اقوی من الاتصال فی غیرہا من الایام۔ ترجمہ۔ سلام کا جواب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے حقیقی ہے جو روح اور بدن دونوں کے

ساتھ ہوتا ہے۔ اور انبیاء و شہداء کے سوا اور مومنوں کی طرف (عموماً) ایسا نہیں۔ کیونکہ وہ حقیقی نہیں بلکہ وہ تو جسم کے ساتھ روح کے اتصال کے باعث ہوتا ہے۔ کیونکہ روح و جسم کے درمیان ایک اتصال ہوتا ہے جس کے باعث مومن سلام کا جواب دینے پر قادر ہوتے ہیں اگرچہ ان کی روحیں ان کے بدنوں میں نہیں ہوتیں۔ اور بنا بر قول اصح جمہ و غیرہ سب دن برابر ہیں۔ لیکن اس سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ یہ اتصال جمہ کے دن اور جمہ سے ایک دن آگے اور ایک دن پیچھے اور دنوں سے زیادہ قوی ہوتا ہے انتہی۔ اور یہاں اتنا اور کہہ دینا کافی ہے کہ قبر میں اعادہ روح کے وقت ہر میت کا سُنا اور جواب دینا روح اور بدن دونوں کے ساتھ ہوتا ہے *۔

اغراض

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سماع موتے سے انکار کرتی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری (کتاب المنازی) میں ہے۔ عن ابن عمر قال وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قلیب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربکم حقاً ثم قال انہم الان یسمعون ما اقول فذکر لعائشہ فقالت انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم الان لیعلمون ان الذی کنت اقول لہم هو الحق ثم قرأت انک لا تسمع الموتی حتی قرأت الآیۃ۔ ترجمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کوئین پر ٹھہر گئے اور فرمایا۔ کیا تم نے سچ پایا جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا۔ پھر فرمایا بے شک اب وہ سنتے ہیں جو میں کہتا ہوں۔ یہ حدیث ابن عمر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ذکر کی گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا تھا کہ اب وہ بیشک جانتے ہیں کہ جو کچھ میں ان سے کہتا تھا وہ درست ہے۔ پھر حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت پڑھی۔

انك لاتسمع الموتى الآية انتہی۔

جواب

حضرت ابن عمر اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہما ہر دو حاضر موقعہ نہ تھے۔ اگرچہ دیگر صحابہ کرام کی روایتیں حضرت ابن عمر کی روایت کے موافق ہیں۔ اور ان میں سے بعضے مثلاً حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہم اُسر مع فتح پر حاضر بھی تھے۔ مگر چونکہ صحابی کی حدیث میں مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے۔ اس لئے محض حضور و نبیت کی بنا پر ہم ایک روایت کو دوسری پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ توضیح مطلب کے لئے دو اور روایتیں ذیل میں نقل کی جاتی ہیں۔ عن ابی طلحہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم بدر باربعة وعشرين رجلاً من صنادید قریش فقد فوا فی طوی من اطواء بدر خبیث محبت وکان اذا ظہر علی قوم اقام بالعرصة ثلاث لیال فلما کان بیدر الیوم الثالث امر بر ا حلتہ فشد علیہا رجلها ثم مشی واتبعہ اصحابہ وقالوا ما نرئی ینطلق الا لبعض حاجتہ حتی قام علی شفة الرکی فجعل یناد یہم باسماہم واسماء آباہم یا فلان بن فلان ویافلان بن فلان ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربکم حقاً قال فقال عمر یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدة ما انتم باسمع لما اقول منهم۔ قال قتادة احياءم اللہ حتی اسمعہم قوله قوبیخا وتصغیراً ونقمة وحسرة وندما۔ (صحیح بخاری۔ کتاب المغازی) ترجمہ۔ حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن سرداران قریش میں سے جو بیس کے لئے حکم دیا۔ پس وہ بدر کے کوڑوں میں سے ایک پلید و پلید کنندہ کوئیں میں ڈال دئے گئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

کسی قسم پر غالب آئے تو میدان جنگ میں تین روز قیام فرمایا کرتے۔ لہذا جب بدر میں آپ کو تیسرا روز ہوا تو سواری پر کجاوہ باندھنے کا حکم دیا۔ پس کجاوہ کس دیا گیا۔ پھر آپ روانہ ہوئے۔ اور آپ کے اصحاب آپ کے پیچھے چلے۔ اور کہنے لگے۔ ہمارے خیال میں تو حضور کسی حاجت کے لئے چلے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ اُس کوئٹھ کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ اور اُن مُردوں کو اُن کے نام اور اُن کے باپ دادوں کے نام لے کر یوں پکارنے لگے۔ اے فلاں بیٹے فلاں کے۔ اے فلاں بیٹے فلاں کے۔ کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تم خدا و رسول کی فرمانبرداری کرتے۔ بے شک ہم نے تو راست و درست پایا جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نے سچ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی۔ یا رسول اللہ آپ ان جسموں سے کیا باتیں کرتے ہیں جن میں روحیں نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ تم میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ حضرت قتادہ نے (جو اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں) کہا کہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ یہاں تک کہ اُن کو آپ کا قول سُنا دیا تاکہ ان کو سرزنشِ ذلتِ نعمت اور حسرت و ندامت ہو لیتے۔

حدثنا عبد الله بن محمد بن ابي ثناء عفا ن ثنا حماد عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثة ايام حتى جيفوا ثم اتاهم فقال عليهم فقال يا امية بن خلف يا ابلجهم بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبه بن ربيعة هل وجدتم ما وعدكم حقا فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقا قال فسمع عمر صوته فقال يا رسول الله اتنا ربيم بعد ثلاث وهل يسمعون يقول الله عز وجل انك لا تسمع الموتى فقال والذي نفسي بيده ما انتم باسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون ان يجيبوا (مسند امام احمد بن حنبل - جزء ثالث - ص ۲۸۰) - ترجمہ - حدیث کی ہم کو عبد اللہ نے کہ حدیث کی مجھ کو میرے باپ نے کہ حدیث کی ہم کو عفا ن نے کہ حدیث کی

ہم کو جاننے ثابت سے اور ثابت نے حضرت انس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتولوں کو تین دن پڑا رہنے دیا یہاں تک کہ وہ مردار بن گئے۔ پھر آپ اُن کے پاس تشریف لائے۔ اور کھڑے ہو کر یوں خطاب فرمایا۔ اے امیہ بن خلف۔ اے ابو جہل بن ہشام اے عقبہ بن ربیعہ اے شیبہ بن ربیعہ کیا تم نے سچ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ کیونکہ میں نے راست و درست پایا جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی یہ آواز سُن کر عرض کی۔ یا رسول اللہ کیا آپ تین دن کے بعد ان کو پکارتے ہیں۔ اور کیا وہ سُنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ ”تحقیق تو نہیں سُننا سکتا مردوں کو“ آپ نے فرمایا۔ قسم ہے اُس ذات کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو۔ لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ لہذا۔

روایات بالا سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آیت میں موتے کو اس کے حقیقی معنی یعنی مُردہ بدن پر محمول فرماتی ہیں۔ لہذا گوش بدن کے ساتھ سماع سے انکار کرتی ہیں۔ بنا بریں روایت ابن عمر میں حضرت صدیقہ کے قول میں دو احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے حدیث میں تاویل کی۔ جس کا جواب یہ ہے کہ اُس وقت وہ کفار مُردہ نہ تھے بلکہ بوجہ اعادۂ روح زندہ تھے جیسا کہ حضرت قتادہ کے قول سے ظاہر ہے۔ اس لئے وہ اُس وقت گوہش بدن کے ساتھ سُن رہے تھے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کو روایت لیعلمون کسی دوسرے صحابی سے پہنچی۔ اس صورت میں بھی یہ روایت حضرت ابن عمر کی روایت کے منافی نہیں کیونکہ علم عموماً سماع کے بعد حاصل ہوا کرتا ہے۔ مگر حضرت صدیقہ نے اُسے آیت قرآنی کے منافی خیال کر کے راوی کی غلطی پر محمول فرمایا۔ اور لیعلمون کو صحیح تصور کیا کیونکہ علم روح کا وصف ہے لیکن اس اجتہاد میں وہ مصیب نہ تھیں کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیقہ والی دلیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جیسا کہ روایت

ابو طلحہ اور روایت انس سے ظاہر ہے۔ تو حضور نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم ان سے زیادہ
 نہیں سنتے۔ یعنی جس طرح تم گوش بدن سے سنتے ہو اسی طرح وہ بھی گوش بدن سے
 سن رہے ہیں۔ مگر وہ ایسا جواب نہیں دے سکتے کہ جسے جن دانش سنیں۔ حضرت
 ابن عمر کی روایت میں سماع کے ساتھ جو الآن (اب) کی قید ہے اس سے پایا جاتا ہے
 کہ وہ وقت اُن کفار کے سوال کا تھا۔ کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ مردے موت
 کے بعد سات روز تک ابتلاء میں رہتے ہیں۔ چنانچہ حیوة الحیوان للدمیری (جزء
 ثانی۔ ص ۴۷) میں ہے۔ مروی احمد عن طاؤس فی کتاب الزهد انہ
 قال ان الموتی یفتنون فی قبورہم سبعة ایام فکانوا یستحبون ان یطعم
 عنہم تلك الايام۔ یعنی امام احمد نے کتاب الزہد میں حضرت طاؤس سے روایت
 کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مردے سات دن اپنی قبروں میں آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں
 اس لئے صحابہ کرام سات دن میت کی طرف سے کھانا کھلانے کو مستحب جانتے تھے انتہی۔
 امام نووی شافعی حدیث زیر بحث کے تحت میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔ قال المازری
 قال بعض الناس المیت یسمع عملاً بظاہر هذا الحدیث ثم انکره المازری
 وادعی ان هذا خاص فی هؤلاء ورد علیہ القاضی عیاض وقال یحمل سماعہم
 علی ما یحمل علیہ سماع الموتی فی احادیث عذاب القبر وفتنة التي لا مدفع
 لها وذلك باجیائهم وادجیاء جزئهم یعقلون به ویسمعون فی الوقت
 الذی یرید الله هذا کلام القاضی وهو الظاهر المختار الذی تقتضیہ
 احادیث السلام علی القبور والله اعلم (شرح مسلم للنووی۔ مطبوعہ
 انصاری دہلی۔ جلد ثانی۔ ص ۳۸)۔ ترجمہ مازری نے کہا کہ اس حدیث کے
 ظاہر پر عمل کر کے بعض لوگوں نے کہا کہ مردے سنتا ہے۔ پھر مازری نے اس سے انکار کر دیا

۱۔ حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ تابعی ہیں۔ ۱۳۱ھ میں یوم ترویہ سے ایک روز پہلے مکہ شریف میں
 بحالت حج آپ نے انتقال فرمایا۔ آپ نے چالیس حج کیے اور سب اب الدعوات تھے

اور دعویٰ کیا کہ یہ سُننا اُن کفار سے خاص تھا۔ اور قاضی عیاض (متوفی ۵۰۴ھ) نے مازری کی تردید کی اور کہا کہ ان کفار کا سُننا اسی پر محمول ہو گا کہ جس پر سماع موتے عذاب قبر اور اٹل قندہ قبر کی حدیثوں میں محمول ہوتا ہے۔ اور قبر میں سُننا مُردوں کے زندہ کرنے یا ان کے کسی جزو کے زندہ کرنے سے ہوتا ہے جس سے وہ سمجھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں جسوقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ قاضی کا کلام ہے۔ اور یہی ظاہر و مختار ہے جسے قبروں پر سلام کی حدیثیں چاہتی ہیں۔ واللہ اعلم انتہی۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول بالکل درست ہے۔ پس تقریر بالا سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اگر انکار تھا تو سماع جہانی سے جو گوش بدن کے ساتھ ہو۔ ورنہ روح کے سماع سے تو کسی کو بھی کسی وقت انکار نہیں۔ خود حضرت صدیقہ سماع روحانی کے ثابت کرنے والی حدیثیں روایت فرماتی ہیں۔ چنانچہ آپ کی روایت سے یہ حدیث پہلے آچکی ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے اور وہاں بیٹھتا ہے۔ تو اس سے میت کا دل بہلتا ہے اور جب تک وہاں سے اٹھے مُردہ اس کا جواب دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شب نوبت ہوتی۔ تو حضور اقدس کے اخیر حصے میں بقیع کی طرف نکل جاتے اور وہاں پہنچ کر یوں خطاب فرماتے۔ السلام علیکم داس قوم مؤمنین الحدیث (سلام تم پر اسے مومن گھر والو)۔ علاوہ ازیں ترمذی شریف میں ابن ابی بلیکہ تابعی کی روایت سے مذکور ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حقیقی بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کا انتقال مقام حبشہ میں ہوا تو ان کو مکہ معظمہ میں لاکر جنت المعلىٰ میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ سے مکہ مشرفہ میں حج کو آئیں تو اپنے بھائی کی قبر پر زیارت

کے محبتی مکہ مشرفہ سے ۶ میلہ کے فاصلے پر ایک پہاڑ کا نام ہے کذا فی معجم البلدان

لیاقوت المسوی ۱۱

سن ۵۰۴ھ
عیاضی

احادیث
سماع موتی
روایات نام المومن

زیارت بقیع
ابوباری
کی رات

بھائی کی قبر کی
زیارت

کو گئیں۔ اور وہاں تیمم بن نویرہ کے دو شعر (جو اس نے اپنے بھائی مالک بن نویرہ کے مرثیہ میں کہے تھے) پڑھ کر یوں خطاب فرمایا۔ واللہ لو حضرتک ما دفنت
 الا حیث مت ولو شهدتک ما نزلتک (خدا کی قسم اگر میں آپ کے انتقال کے
 وقت حاضر ہوتی تو آپ وہیں دفن کئے جاتے جہاں آپ کا انتقال ہوا۔ اور اگر میں
 آپ کے انتقال کے وقت آپ کے پاس ہوتی تو آپ کی زیارت کو نہ آتی)۔ حضرت
 صدیقہ کا یہ فرمانا کہ آپ مکانِ موت میں دفن ہوتے۔ اس لئے تھا کہ مکانِ موت
 سے نقل کرنا خلاف سنت ہے۔ اور زیارت کو نہ آنا اس لئے فرمایا کہ زیارتِ قبر کو
 جانا عورتوں کے لئے کوئی واجب امر نہیں ہے۔ پس اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ حضرت
 عائشہ رضی اللہ عنہا سماعِ روحانی کی ضرورت قائل تھیں ورنہ اپنے بھائی کی قبر پر اس طرح
 خطاب نہ فرماتیں۔

ناظرین کو بیان بالاکی روشنی میں معلوم ہو گیا ہو گا کہ آیہ (انک لا تسمع الموتی)
 اور (وما انت بمسمع من فی القبور) سماعِ موتی کے سنائی نہیں۔ یہاں مزید توضیح
 کئے ان کی تفسیر کے متعلق کچھ لکھا جاتا ہے۔

تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا
 مردوں کو پکار جب پھریں پیٹھ دے کر۔
 اور تو نہ دکھ سکے اندھوں کو جب راہ سے
 بچلیں۔ تو تو سنا ہے اس کو جو یقین
 رکھتا ہو ہماری باتوں پر۔ ہودہ حکم بردار
 ہیں۔

انک لا تسمع الموتی ولا تسمع
 الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین
 وما انت بھدی العمی عن ضللتهم
 ان کسمع الا من یؤمن بایتنا
 فہم مسلمون (عمل۔ ع)

اور برابر نہیں اندھا اور دیکھتا۔ اور نہ اندھیرا اور نہ
 اچالا اور نہ سایہ اور نہ نو۔ اور برابر نہیں
 بیتے اور نہ مردے۔ اللہ سنا ہے جس کو
 چاہے۔

وما یتوی الا غمی والبصیرہ
 ولا الظلمات ولا النورہ ولا الظل
 ولا الحرورہ وما یتوی الا حیاء
 ولا الاموات ان اللہ یشم من یشاء

وَمَا أَنْتَ بِمُتَّبِعٍ مِّنَ فِي الْقُبُورِ
 اِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (فاطر - ۶) | اور تو نہیں سنائے والا قبر میں پڑوں کو۔ تو تو یہی ہے کہ کی خبر پہنچانے والا۔

ان آیتوں میں مُردوں اور قبر میں پڑوں سے مراد بطریق مجاز کفار ہیں۔ اور سباق اس پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ اعمیٰ سے مراد کافر اور بصیر سے مراد مومن ہے۔ اور اندھیرے سے مراد کفر اور نور سے مراد ایمان ہے۔ اور سایہ سے مراد بہشت اور لو سے مراد دوزخ ہے۔ اور زندوں سے مراد مومن اور مُردوں سے مراد کفار ہیں۔ پس من فی القبور سے مجازاً کفار مراد ہیں اور نفی سماع سے مراد سماع قبول و التسلع کی نفی ہے۔ پس مطلب یہ ہوا کہ کفار و عظ و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے جس طرح کُردے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کے لئے فائدہ اٹھانے کا وقت دنیوی زندگی ہی تھی۔ موت کے بعد ماننے سے کچھ فائدہ نہیں۔ تفسیر دارک میں اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ كَمَا تَسْمَعُ الْحَيُّونَ مَا لِيَوْمِئِذٍ لِلَّذِينَ كَانُوا لَا يَتَفَعَّلُونَ مَلِكًا لَّا يَلْمُوكَ بِالْمَوْتَىٰ يُعْنَىٰ جَزَاءُ كَفَّارٍ جَوْ كَمَا تُسْتَنْتَىٰ تَحَّىٰ اسے یاد نہ رکھتے تھے اور نہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس لئے مُردوں کے ساتھ تشبیہ دئے گئے اہل حق۔ علامہ شیخ محمد طاہر صدیقی حنفی (متوفی ۱۹۱۱ھ) مجمع البحار میں لکھتے ہیں۔ اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ اَحَىٰ لَا تَقْدِرُ اَنْ تَتَوَقَّعَ الْكُفَّارَ لِتَقْبُولَ الْحَقِّ يَعْنَىٰ تُو كَفَّارًا كُو قَبُولِ حَقِّ كِي تُو فَيُوتَىٰ نَهَىٰ دے سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے مقتولین بدر کی بحث میں یوں تحریر کیا ہے۔
 وَا مَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَمَا أَنْتَ بِمُتَّبِعٍ مِّنَ فِي الْقُبُورِ فَسِيَاقُ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَىٰ اَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا اَنَّ الْكَافِرَ لَمْ يَتَّخِذْ الْقَبْرَ لِقَبُولِ الْحَقِّ اَلَا تَقْدِرُ عَلَىٰ اِسْمَاعِهِ اِسْمَاعًا يَنْتَفِعُ بِهِ كَمَا اَنَّ مَنَ فِي الْقُبُورِ لَا تَقْدِرُ عَلَىٰ اِسْمَاعِهِمْ اِسْمَاعًا يَنْتَفِعُونَ بِهِ جَلَمًا يَرِدُ سُبْحَانَهُ اَنَّ اَصْحَابَ الْقُبُورِ لَا يَسْمَعُونَ شَيْئًا اَلْبَتَّةَ كَيْفَ وَقَدْ اَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ خَفَقَ نَعَالِ الْمُشْرِكِينَ وَ اَخْبَرَ اَنَّ قَتْلَىٰ بَدْرٍ سَمِعُوا كَلَامَهُ وَ خَطَابَهُ وَ شَرَعَ السَّلَامَ عَلَيْهِمْ بِصِيغَةِ اَلْبِنْيَابِ لِلْحَاضِرِ الَّذِي يَسْمَعُ وَ اَخْبَرَ اَنَّ مَنَ سَلَّمَ عَلَىٰ اَخِيهِ الْمَوْمِنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

و هذه الآية نظير قوله انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الدعاء اذا اولوا
مدبرين - وقد يقال نفى اسماع القتم مع نفى اسماع الموتى يدل على ان المراد
عدم اهلية كل منهما للسمع وان قلوب هؤلاء لما كانت ميتة صماء كان
اسماعها ممتنعاً بمنزلة خطاب الميت والاصم وهذا حق ولكن لا ينفى اسماع
الارواح بعد الموت اسماع توبيخ و تقریح بواسطة تعلقها بالابدان في
وقت ما فهذا غير الاسماع المنفى والله اعلم وحقيقة المعنى انك لا تستطيع
ان تسمع من لم يشأ الله ان يسمعه ان انت الا نذير اي انما جعل الله
لك الاستطاعة على الانذار الذي كلفك اياها لا على اسماع من لم يشأ الله
اسماعه (كتاب الروح - ص ۱۰۰) ترجمہ آیت وما انت جسم من في القبور
کا سابق دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ مردہ دل کافر کو ایسا سنانا
نہیں سنا سکتے جس سے وہ فائدہ اٹھائے جیسا کہ آپ مردوں کو ایسا سنانا نہیں سنا
سکتے جس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک کی یہ مراد نہیں کہ اہل قبور کوئی شے
بالکل سنتے ہی نہیں۔ یہ مراد کیونکر ہو سکتی ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر
دی ہے کہ مردے جنازے والوں کے جوتوں کی آواز سن لیتے ہیں۔ اور آپ نے خبر دی
ہے کہ جنگ بدر کے مقتولین نے آپ کا کلام و خطاب سنا۔ اور آپ نے اہل قبور پر
سلام کا حکم دیا جس طرح حاضر کو جو سنا ہو خطاب کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے خبر دی
ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر پر سلام کہتا ہے وہ اس کے سلام کا جواب
دیتا ہے۔ یہ آیت دوسری آیت (انک لا تسمع الموتى) کی نظیر ہے۔ اور کبھی کہا
جاتا ہے کہ بہر دوں کو سنانے کی نفی مردوں کو سنانے کی نفی کے ساتھ ملکر دلالت کرتی
ہے کہ مراد یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک سنانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ کفار کے
دل چونکہ مردہ اور سخت ٹھوس ہیں۔ ان کا سنانا ممتنع بمنزلہ مردے اور بہرے
کے خطاب کے ہے۔ یہ درست ہے مگر اس سے اس اسماع (سنانے) کی نفی نہیں ہو سکتی

جو روحوں کو بواسطہ تعلق بدن کسی وقت تو بیخ و ملامت کئے کیا جائے۔ یہہ
 اسماع اور ہے اور اسماع منفی اور ہے واللہ اعلم۔ اور آیت کے حقیقی معنی یہہ ہیں
 کہ آپ نہیں سنا سکتے اس شخص کو جسے اللہ سنانا نہ چاہے۔ آپ تو نذیر ہی ہیں
 یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو انداز کے ساتھ مکلف کیا ہے اور اسی کی استطاعت دی
 ہے نہ کہ اسماع کی ایسے شخص کو جس کا اسماع اللہ نے نہیں چاہا انتہی۔ پس ثابت
 ہوا کہ ان آیتوں میں سماع خاص (سماع انتفاع) کی نفی ہے نہ کہ مطلق سماع کی۔ اگر
 سابق و سیاق سے قطع نظر کر کے سماع مطلق کی نفی تسلیم کر لی جائے۔ تو ہم کہیں گے
 کہ یہہ نفی مردوں اور قبر میں پڑوں سے ہے۔ اور وہ کیا ہیں۔ اجسام بے روح۔
 چنانچہ شاہ عبد القادر صاحب موضح القرآن میں زیر آیت وما انت بمسمع
 من فی القبور لکھتے ہیں۔ "حدیث میں آیا ہے کہ مردوں سے سلام علیک کرو
 وہ سنتے ہیں۔ بہت جگہ مردوں کو خطاب کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہہ ہے کہ مرد کے
 کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑوہ نہیں سن سکتا۔" ان آیتوں کی
 تاویل میں علمائے کرام کے اور اقوال بھی ہیں جو نظر بر اختصار یہاں نقل نہیں
 کئے گئے۔

قصہ بدر سے ملتے جلتے دو اور قصے خود کلام اللہ شریف میں کور ہیں اور وہ یہہ ہیں۔

وَقَالُوا يُصَلُّوا أَيْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتِ
 مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۚ فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ فَأَسْبَحُوا
 فِي دَائِرِهِمْ جُثِيثِينَ ۚ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ
 لَئِنِّي لَأَبْلَغُكُمْ بِسْأَلَةِ رَبِّي
 وَلَوْ كُنْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ
 النَّصِيحِينَ ۝ (اعراف - غ)

اور بولے اے صالح لے آہم پر جو وعدہ دیتا
 ہے اگر تو بھیجا ہوا۔ پھر پکڑا ان کو زلزلے نے۔
 پھر جمع کورہ گئے اپنے گھر میں اونڈھے پڑے۔
 پھر اٹا پھر ان سے اور بولا اے میری قوم میں
 بھیجا جاکر کہ پیغام اپنے رب کا اور بھلا چاہا تمہارا
 لیکن تم نہیں پسندتے بھلا چاہنے والوں کو۔

مگر ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے وقت مقتولین بدر
 بوج اعادہ روح زندہ تھے اور انہوں نے گوش بدن آپ کا کلام سنا ۱۳ »

ان آیتوں میں حضرت صالح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی قوم ان کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر زندہ حاضرین کی طرح خطاب فرماتے ہیں۔ اگر وہ سنتے نہ تھے۔ تو خطاب عبث ٹھہرتا رہے۔ جس سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام یقیناً پاک و منزه ہیں۔ اسی طرح حضرت شعیب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی قوم سے ان کے ہلاک ہونے کے بعد لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر زندوں کی طرح خطاب فرمایا جو کلام اللہ شریف میں یوں وارد ہے۔

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ
رِسَالِي رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ
فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝
(اعراف - ع ۱۱)

پھر اٹھا پھرا ان سے اور بولا اے قوم میں
بہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کے اور
بھلا چاہا تمہارا۔ اب کیا غم کھاؤں نہ ماننے
لوگوں پر۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں۔ واخرج عبد بن حميد دا
الشيخ عن قتادة فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي
ونصحت لكم قال ذكر لنا ان نبي الله شعيبا اسمع قومه وان صالحا اسمع
مه الحديث (در منشور جزء ثالث - ص ۱۳۱)۔ ترجمہ۔ عبد بن حميد (متوفى ۳۲۹ھ)
اور ابوالشيخ (متوفى ۳۵۲ھ) نے روایت کیا کہ حضرت قتادہ (متوفى ۱۱۷ھ)
نے آیہ فتولى عنهم کی تفسیر میں فرمایا کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر شعیب نے
اپنی قوم کو سنا دیا اور حضرت صالح نے اپنی قوم کو سنا دیا جیسا کہ سنا دیا اللہ کی
قسم حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی قوم کو انتہی۔ حضرت عبد بن حميد
وہ بزرگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر میں کتاب لکھی (مرقات شرح
مشکوٰۃ - جزء اول - ص ۱۳۲)۔ اور حضرت قتادہ تابعی ہیں جو فقہ و تفسیر و
حفظ میں یگانہ روزگار ہونے کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مقتولین بدر
کے گوش بدن سے سننے کے راویوں میں سے ہیں۔

یہاں عبارت
رہ گئی ہے

پس اسے برادران اسلام ہم قرآن کریم کی آیات بالا آپ کے آگے پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلی کتاب تفسیر میں حضرت قتادہ تابعی کی روایت سے ان آیتوں کی تفسیر میں یہ امر مذکور ہے کہ ہم سے ذکر کیا گیا (ذکر کرنے والے کون؟ صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین) کہ حضرت شیب اور حضرت صالح علیہما الصلوٰۃ والسلام نے اپنی اپنی قوموں کو (جو بوجہ نافرمانی قہر خدا سے ہلاک ہو کر سامنے پڑی تھیں) اپنا کلام سنا دیا جس طرح کہ سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اپنی قوم کے مقتولین کو میدان بدر میں سنا دیا تھا۔ اور یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ مقتولین بدر کا سماع جسمانی تھا یعنی ان کی روحوں نے گوش بدن کے ساتھ سنا تھا جیسا کہ ہم دنیا میں سنتے ہیں۔ اور اب یہاں ثابت ہوا کہ حضرت صالح اور حضرت شیب علیہما الصلوٰۃ والسلام کی ہلاک شدہ قوموں کا سماع بھی جسمانی تھا۔ اور یہ بھی پہلے آچکا ہے کہ کہ سماع روحانی سے تو کسی کو انکار ہی نہیں۔ اب بتائیے کہ سماع موتے کا (انہی معنی میں جو بیان ہو چکے ہیں) اور کیا ثبوت درکار ہے

بر رسولان بلغ ما شد ولس

اب ہم کتب فقہ کی ان عبارتوں سے بحث کرتے ہیں جن سے ہمارے بعض حنفی بھائی مخالفہ کھاتے ہیں اور برعکس نتائج نکالتے ہیں۔ وہ عبارتیں یہ ہیں۔
 ۱۔ (ومن قال لأخراں ضربتک فعبدی حر فمات فضریہ فهو علی الحیاة) لان الضرب اسم لفعل مؤلم یتصل بالبدن والایلام لا یتحقق فی المیت ومن یحذب فی القبر توضع فیہ الحیاة فی قول العامة

کلمہ طبرانی میں مقتولین بدر کی نسبت حدیث ابن مسعود میں یہ نہ صحیح وارد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یسمعون کما تسمعون واکون الا یتجیبون یعنی وہ سنتے ہیں جس طرح تم سنتے ہو۔ لیکن وہ جواب نہیں دیتے (زرقانی علی المواہب جزء اول - ص ۱۲)

(وكذلك الكسوة) لأنه يراد به التملك عند اطلاق ومنه الكسوة
في الكفارة وهو من الميت لا يتحقق الا ان ينوي به الستر وقيل بالفارسية
ينصرف الى اللبس (وكذا الكلام والدخول) لأن المقصود من الكلام الاقضية
والموت بنافيه والمراد من الدخول عليه زيارته وبعد الموت بزار قبره
لا هو (هداية - باب اليمين في الضرب والقتل وغيره)

٣- (قوله وكذا الكلام) يعني اذا حلف لا يكلمه اقتصر على الحياة فلو كلمه
بعد موته لا يحنت ان المقصود منه الافهام والموت بنافيه فانه لا يسمع
فلا يفهم واورد انه صلى الله عليه وسلم قال لا هل القليب قليب بدر صل
وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر رضي الله عنه انكلم الموتى يا رسول الله
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فضى بيئته ملائمتكم باسمع ما
اقول من هؤلاء ومنهم واجيب بانه غير ثابت يعني من جهة المعنى
والافهون في الصحيح ذلك بسبب ان عائشة رضي الله عنها ردت
بقوله تعالى وما انت بمسمع من في القبور انت لا تسمع الموتى وبانه
انما قال على وجه الموعظة للاحياء لا الافهام الموتى كما روى عن علي رضي الله
عنه انه قال لتادم عليكم دمار قوم مومنين اما لنا وكم تنكحت واما
اموالكم فقسمت واما دويركم فقد سكنت فهذا اخبركم عندنا فيما
خبرنا عندكم وبانه مخصوص باولئك تضعيفا للحصة عليهم لكن بقي
انه روى عنه صلى الله عليه وسلم ان الميت يسمع نعالهم اذا انصرفوا
وليظن في كتاب الجنائز من هذا الشرح (فتح القدير مطبوعه مصر
جزء رابع - ص ١١٤)

٣- (اذا احتضر الرجل وجهه الى القبلة على شقه الايمن ولفن الشهادتين

على جنبه ولسانه في (متوفى) من بين هه فان المقصود من الكلام الافهام
وذلك لا يحصل بعد الموت (جزء تاسع - باب القضا في اليمين ص ١١٤)

لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة ان لا اله الا الله والمراد الذي
 قرب من الموت (هداية - باب الجنائز)

٣٧ - (قوله والمراد الذي قرب من الموت) مثل لفظ القتل في قوله
 عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه واما التلقين بعد الموت وهو
 في القبر فليل يفعل بحقيقة ما روينا ونسب الى اهل السنة والجماعة
 وخلافه الى المعتزلة وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه ويقول يا فلان يا
 ابن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا شهادة ان لا اله
 الا الله وان محمدا رسول الله ولا شك ان اللفظ لا يجوز اخراجه عن
 حقيقته الا به ليل فيجب تعيينه وما في الكافي من انه ان كان مات
 مسلما لم يحتج اليه بعد الموت والا لم يفد يمكن جعله الصارف يعني ان
 المقصود منه التذكير في وقت تعرض الشيطان وهذا لا يفيد بعد
 الموت وقد يختار الشق الاول والاحتياج اليه في حق التذكير لتثبيت
 الجنان للسؤال فنفي النائدة مطلقا ممنوع نعم الفائدة الاصلية منتفية
 وعندى ان مبنى ارتكاب هذا الجانر هنا عند اكثر مشائخنا هو ان
 الميت لا يسمع عندهم على ما صرحوا به في كتاب الايمان في باب اليمين
 بالضرب لو حلف لا يكلمه فكلمه ميتا لا يحنت لانها تنقد على ما يعيى
 يفهم والميت ليس كذلك لعدم السماع واورد قوله صلى الله عليه وسلم
 في اهل القليب ما انتم باسم لما اقول منهم واجابوا تارة بانهم موجود
 عن عائشة رضى الله عنها قالت كيف يقول صلى الله عليه وسلم ذلك
 والله تعالى يقول وما انت بسمع من في القبور انك لا تسمع الموتى و
 تارة بان تلك خصوصية له صلى الله عليه وسلم بحجة وزيادة حسنة
 على الكافرين وتارة بانه من ضرب المثل كما قال على رضى الله عنه و
 يشكل عليهم ما في مسلم ان الميت ليسمعه قريح لعالم انا انصه فرا اللهم الا

ان یخصوا ذلك بأول الوضع في القبر مقدمة للسؤال جميعاً بينه و
 بين الايتين فانها يفيد ان تحقیق عدم سماع فائده تعالیٰ شبه الكفا
 بالموتی لا فائدة تعدد سماعهم وهو فرع عدم سماع الموتی الا انه علی هذا
 ینبغی التلقین بعد الموت لانه یكون حین ارجاع الروح فیکون حینئذ
 لفظ موتاً کم فی حقیقته وهو قول طائفة من المشائخ وهو مجاز باعتبار
 ما كان نظراً الی انه الآن حی اذ لیس معنی الحی الامن فی بدنه الروح و
 علی کل حال یمتاز الی دلیل آخر فی التلقین حالة الاحتضار (فتح
 القدير - جزء ثانی - ص ۶۹-۷۰)

ترجمہ

۱- (اور جس نے کہا دوسرے سے کہ اگر میں تجھ کو ماروں۔ تو میرا غلام آزاد ہے۔
 پس وہ دوسرا مر گیا اور اس نے اُس کو مارا۔ پس یہ قسم حیات پر مقصور ہوگی)
 کیونکہ ضرب نام ہے درد پہنچانے والے کے فعل کا جو بدن سے متصل ہو۔ اور درد
 پہنچانا مردے میں ثابت نہیں ہوتا۔ اور قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے تو اس میں
 عامہ مشائخ کے نزدیک حیات ڈالی جاتی ہے (اور یہی حکم ہے کسوت کا) کیونکہ
 اطلاق کے وقت اس سے مراد تہلیک ہوتی ہے۔ اور اسی سے کفارہ میں
 کسوت۔ اور یہ مردے میں ثابت نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس سے نیت ستر کی ہو۔ اور
 کہا گیا ہے کہ فارسی میں یہ قسم پہنانے پر محمول ہوگی (اور ایسا ہی حکم ہے کلام اور
 دخول کا) کیونکہ کلام سے مقصود سمجھانا ہے اور موت اس کے منافی ہے۔ اور
 دخول سے مراد اس کی زیارت ہے۔ اور موت کے بعد اس کی قبر کی زیارت کی جاتی
 ہے نہ کہ اس کی (ہدایہ - باب الیہین فی الضرب والقتل وغیرہ)

۲- (قولہ اور ایسا ہی حکم ہے کلام کا) یعنی جب قسم کھائے کہ اس سے کلام نہ کرے
 تو یہ قسم حیات پر مقصور ہوگی۔ پس اگر اس سے موت کے بعد کلام کرے گا۔ تو

حانت نہ ہوگا۔ کیونکہ کلام سے مقصود سمجھانا ہے اور موت اس کے منافی ہے اس لئے
 کہ مردہ سنتا نہیں پس سمجھتا نہیں۔ اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ بدر والوں سے فرمایا۔ کیا تم نے راست و درست پایا جو
 تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا۔ یہ سنکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی۔ یا
 رسول اللہ کیا آپ مردوں سے کلام فرما رہے ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم
 میرے کلام کو ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو۔ اور اس اعتراض کا جواب بدیں طور
 دیا گیا ہے کہ یہ حدیث معنی کی جہت سے ثابت نہیں۔ در نہ ہے تو صحیح میں۔ اور
 اس کا نہ ثابت ہونا اس سبب سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے
 اللہ تعالیٰ کے قول (وما انت بمسمع من فی القبور۔ انت لا تسمع الموتی)
 سے رد کیا ہے۔ اور بدیں طور کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زندوں کے
 لئے نصیحت کے طور پر فرمایا نہ کہ مردوں کے سمجھانے کے لئے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ
 نے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ سلام تم پر اے گھر والو مومنو! تمہاری عورتوں
 نے تو نکاح کر لئے اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے۔ اور تمہارے گھروں میں اور آباد ہو گئے
 ہمارے پاس تمہاری خبر تو یہ ہے۔ ہماری خبر تمہارے پاس کیا ہے؟ اور بدیں طور
 کہ یہ ان کفار کے ساتھ خاص ہے تا کہ حسرت زیادہ ہو۔ مگر یہ حدیث باقی رہ گئی
 کہ مردہ جنازے والوں کے جو توں کی آواز سنتا ہے جب وہ واپس آتے ہیں۔ اس
 کی بابت اس شرن کی کتاب الجنائز میں لکھنا چاہئے۔ (فتح القدير۔ جزء رابع ص ۶۷)
 ۴۰۔ (جب آدمی مرنے کے قریب ہو۔ تو اسے دائیں پہلو پر قبلہ رو کر دینا چاہئے اور
 اسے شہادتین کی تلقین کرنی چاہئے) کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے
 کہ اپنے مردوں کو شہادت لا الہ الا اللہ تلقین کرو۔ اور موتے سے مراد قریب الموت
 ہے۔ (ابو ایوب۔ باب الجنائز)

۴۰۔ (قولہ اور موتے سے مراد قریب الموت ہے) جیسا کہ لفظ قتیل اس حدیث میں

کہ جو کسی قتیل کو قتل کرے۔ تو اس کے لئے اس کا اسباب ہے۔ رہی تلقین موت کے بعد قبر میں۔ سو کہا گیا ہے کہ کرنی چاہئے کیونکہ حدیث میں موتی حقیقی معنی پر محمول ہے۔ اور موت کے بعد تلقین اہل سنت و جماعت کی طرف منسوب ہے اور اس کا خلاف معتزلہ کی طرف منسوب ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ نہ اس کا امر کرنا چاہئے اور نہ اس سے روکنا چاہئے۔ اور یہ یوں کرنی چاہئے۔ اے فلاں اے بیٹے فلاں کے یاد کر اپنے دین کو جس پر تو دنیا میں تھا یعنی گواہی اس امر کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ لفظ موتی کا بلا دلیل اپنے حقیقی معنی سے نکالنا جائز نہیں۔ اس لئے حقیقی معنی ہی لینے چاہئیں۔ اور یہ قول جو کافی میں ہے کہ اگر مسلمان مرا تو اسے موت کے بعد تلقین کی حاجت نہیں۔ ورنہ مفید نہیں اس کو قرینہ صارفہ بنانا ممکن ہے۔ یعنی تلقین سے مقصود یہ ہے کہ شیطان کے تعرض کے وقت یاد دلایا جائے۔ اور یہ موت کے بعد مفید نہیں۔ اور کبھی پہلی شق اختیار کی جاتی ہے۔ اور اس کی حاجت تذکیر کے حق میں ہے تاکہ سوال منکر و نکیر کے لئے دل ثابت رہے۔ پس یہ کہنا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ممنوع ہے۔ ہاں اصلی فائدہ نہیں اور میرے نزدیک یہ ہے کہ یہاں اس مجاز کے ارتکاب کا مبنی ہمارے اکثر مشائخ کے نزدیک یہ ہے کہ مردہ ان کے نزدیک سننا نہیں جیسا کہ انہوں نے کتاب الایمان فی باب الیمین فی الضرب میں تصریح کی ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ دوسرے شخص سے کلام نہ کرے گا۔ پس دوسرا شخص مر گیا اور اس نے موت کے بعد اس سے کلام کیا۔ تو یہ حانث نہ ہو گا۔ کیونکہ قسم اس پر منشد ہوئی تھی جو سمجھتا تھا۔ اور مردہ ایسا نہیں اس لئے کہ سننا نہیں۔ اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چاہہ بدردالوں کی نسبت فرمایا تھا کہ تم میرے کلام کو ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ ان مشائخ نے کبھی تو اس اعتراض کا یوں جواب دیا ہے کہ اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رد کیا اور فرمایا۔

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتی۔ اور کبھی یوں جواب دیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ اور کافروں پر زیادہ حسرت ہے۔ اور کبھی یوں کہ یہ از قبیل ضرب المثل ہے جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا۔ اور ان پر اس حدیث مسلم کا جواب مشکل ہے کہ مردہ جنازے والوں کے جوتوں کی آواز سُنتا ہے جس وقت وہ واپس آتے ہیں۔ یا اللہ اس اعتراض سے غلطی نہیں مگر یہ کہ وہ اس سماع کو سوال کے لئے بطور مقدمہ کے قبر میں پہلے رکھنے سے خاص کر دیں۔ تاکہ اس حدیث اور ان دو آیتوں کے درمیان تطبیق ہو جائے۔ کیونکہ وہ دو آیتیں مُردوں کا نہ سُنتا ثابت کرتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو موتے کے ساتھ تشبیہ دی تاکہ کفار کے عدم سماع کا افادہ ہو اور یہ مُردوں کے عدم سماع کی فرع ہے۔ مگر اس تقدیر پر موت کے بعد تلقین کرنی چاہئے کیونکہ یہ روح کے اعادے کے وقت ہوگی۔ پس اس وقت لفظ موتے اپنے حقیقی معنوں میں ہوگا اور یہ مشائخ کے ایک گروہ کا قول ہے۔ یا یہ مجاز ہے باعتبار سابق اس امر کو مد نظر رکھ کر کہ اب وہ زندہ ہے۔ کیونکہ زندہ کے معنی وہی ہیں جس کے بدن میں روح ہو۔ اور ہر حال میں قرب موت پر تلقین کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت ہے۔ (فتح القدیر۔ جز ثانی۔ ص ۶۹-۶۸)

عبارت (۱) میں موت کے بعد ایلام و کلام متحقق نہ ہونے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے۔ وہ قریب قریب انہی الفاظ میں ہدایہ کی شرحوں عنایہ و کفایہ اور کنز الدقائق کی شرح ریحی عینی بحر و مستخلص میں اور کافی شرح وافی اور رد المحتار حاشیہ در مختار میں بھی درج ہے مگر یہاں میت سے مراد جسم مُردہ ہے جس میں سے روح پرواز کر چکی ہو۔ اس تقریر کے موافق وہ بدن کو نہ الم پہنچ سکتا ہے اور نہ یہ سکن سکتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کو عذاب قبر جس پر

اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب کے لئے یہ بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کے لئے عامہ مشائخ کے نزدیک اس میں حیات ڈالی جاتی ہے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ مقتولین بدر کی لاشوں کی نسبت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ اس کا جواب بصبینہ مخریض علامہ ابن ہمام نے عبارت (۲) میں نقل کیا ہے۔ عبارت (۳) میں قریب الموت کی تلقین کے ثبوت میں صاحب ہدایہ نے حدیث میں لفظ موتے سے مراد مجازاً قریب الموت بیان کی ہے۔ اس مجاز کے اختیار کرنے کی وجہ صاحب فتح القدر نے اپنے خیال کے موافق عبارت (۴) میں یہ بیان کی ہے کہ چونکہ ہمارے اکثر مشائخ کے نزدیک موتے (اجسام مردہ) کو سماع نہیں۔ لہذا موت کے بعد وہ تلقین متعذر سمجھتے ہیں کیونکہ جب مردہ سنا ہی نہیں تو تلقین کسے کی جائے۔ چونکہ اس پر قصہ مقتولین بدر وارد ہوتا تھا۔ اس لئے علامہ ابن ہمام نے ان مشائخ کے کئی جواب نقل کئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حدیث مسلم کا جواب ان سے مشکل ہے۔ بجز اس کے کہ اس سماع کو بطور مقدمہ سوال قبر میں پہلے رکھنے سے خاص کریں تاکہ اس میں اور قرآن کی دو آیتوں میں تطبیق ہو جائے۔ مگر اس تقدیر پر موت کے بعد تلقین کرنی چاہئے۔ کیونکہ یہ وقت اعادہ روح کا ہوتا ہے۔ پس موتے اپنے حقیقی معنی پر رہے گا۔ اور مشائخ کے ایک گروہ کا یہی قول ہے۔ یا موتے بلحاظ حالت سابقہ کہا گیا اس لئے کہ اب تو زندہ ہے کیونکہ زندہ کے یہی معنی ہیں کہ روح بدن میں ہو۔ بہر حال قریب الموت کی تلقین ثابت کرنے کے لئے کوئی اور دلیل چاہئے کیونکہ حقیقی اور مجازی معنی دونوں مراد نہیں ہو سکتے اور نہ دو مجازی مراد ہو سکتے ہیں اور نہ عموم مجاز کی صورت بن سکتی ہے یہ عبارات بالا کا خلاصہ مطلب ہے۔ ان میں مردہ بدن کے سماع کا انکار پایا جاتا ہے۔ ارواح کے سماع کا انکار نہیں۔ اگر اسے تسلیم نہ کیا جائے اور یہی اصرار کیا جائے کہ اکثر مشائخ حنفیہ قرآن و حدیث و اجماع کے خلاف سماع ہوتے کے منکر تھے اور سماع ہوتے سے ان کی بہرہ مراد تھی کہ موت کے بعد روح فنا ہو جاتی ہے۔

موتے

موتے

اور اُسے کچھ اور اک باقی نہیں رہتا۔ تو جواب میں یہ کہا جلتے گا کہ وہ مشائخ معتزلی
 الاصول حنفی الفروع تھے جو اجماع اہل سنت و جماعت میں داخل ہی نہیں۔ ایسے
 معتزلیوں کو بھی مشائخ مذہب میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ در مختار کتاب النسخ فصل
 مخرجات میں تفسیر کشاف سے یہ مسئلہ نقل کیا ہے کہ شہوت سے مساس وغیرہ امام
 اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک قائم مقام دخول کے ہے۔ اس پر علامہ شامی نے
 یوں لکھا ہے۔ فنقل ذلك عند لاك الزمخشري من مشائخ المذهب
 وهو حجة في النقل (رد المحتار جزء ثانی - ص ۳۲۳) یعنی مصنف نے
 یہ مسئلہ جارا اللہ زمخشری سے نقل کیا کیونکہ زمخشری مشائخ مذہب سے ہے
 اور وہ نقل میں حجت ہے اہتے۔ اور یہ قول بقید حوالہ اور پر مذکور ہوا کہ موت
 کے بعد تلقین اہل سنت و جماعت کی طرف منسوب ہے اور اس کا خلاف معتزلہ کی
 طرف منسوب ہے اور اکثر مشائخ کا موت کے بعد تلقین کو منع کرنا سماع موتی
 کے انکار پر مبنی ہے اور اہل سنت حدیث میں موتا کہہ کر حقیقت پر محمول
 کرتے ہیں۔ پس یہ اکثر مشائخ جو سماع موتی کے منکر ہیں اور اسی واسطے تلقین
 سے منع کرتے ہیں۔ معتزلہ نہیں تو کیا ہیں۔ ابتدا میں حنفیہ اور ایسے معتزلہ کا ارتباط
 بہت رہا ہے۔ اس لئے کسی حنفی عالم نے کسی معتزلی سے سُنکر یا کسی معتزلی کی تصنیف
 سے یہ قول سہواً اپنی کتاب میں درج کر دیا۔ پھر دیگر علمائے حنفیہ بلا تنبیہ اُسے
 نقل کرتے رہے۔ چنانچہ بحر الرائق (جزء سادس - ص ۲۱۲) میں ہے۔ وقد يقع
 كثيراً ان مؤلفاً يذكر شيئاً خطأ في كتابه فياتي من بعده من
 المشائخ فينقلون تلك العبارة من غير تغيير ولا تبيين فيكثر الناقلون
 لها واصلها لواحد غلطى، یعنی کبھی ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک مؤلف کوئی بات غلطی
 سے اپنی کتاب میں ذکر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو مشائخ آتے ہیں وہ اس عبارت کو
 بلا تغیر و تبیہ کے نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اس کے نقل کرنے و آ زیادہ ہوجاتے
 ہیں حالانکہ اصل میں ایک شخص کی غلطی ہوتی ہے اہتے۔ اسی مسئلہ سماع کے متعلق

المختار
 كالمعتاد
 الرضا

عوراً

غلط مسئلہ
 کی نقل

علامہ نسفی کو دیکھنے کہ تفسیر مدارک میں اللہ یتوقی الا نفس الایہ کی تفسیر میں سہواً
 جار اللہ ز محشری معتزلی کا قول لفظ بلفظ تفسیر کشاف سے نقل کر گئے جیسا کہ
 پہلے آچکا ہے۔ اسی واسطے علامہ علی القاری لکھتے ہیں کہ ز محشری نے کشاف میں
 اپنی عقاید کو اس طرح داخل کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے کہ
 ہمارے بعض فقہا نے اس کی تفسیر کا مطالعہ حرام فرمایا ہے (الفوائد البہیہ
 فی تراجم الحنفیہ ص ۷۸) غرض عم سماع موتے بد میں معنی کہ موت کے بعد روح
 کے لئے سماع و ادراک باقی نہیں رہتا یقیناً معتزلہ کا قول ہے جو سہواً کتب
 حنفیہ میں درج ہو گیا۔ اور یہ قباحت اس سے پیدا ہوئی کہ مشائخ حنفیہ ایسے
 حنفی الفروع معتزلہ کو اپنے مشائخ مذہب میں شمار کرتے رہے اور ان کی کتابوں
 سے بعض وقت نقل کرتے رہے۔ چنانچہ علامہ ابو محمد عبد القادر حنفی مصری
 (متوفی ۷۵۰ھ) نے جو اہر مضیہ میں جو طبقات حنفیہ میں پہلی کتاب ہے ایسے
 معتزلہ کو مشائخ حنفیہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ذیل میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں
 (۱) بشر بن غیاث مرسی متوفی ۲۲۸ھ۔ معتزلی متکلم اور صاحب تصانیف
 ہیں۔ امام ابو یوسف سے اکثر روایت کرتے ہیں۔ مگر امام مدوح ان کو اچھا نہ
 جانتے تھے۔ مذہب میں ان کے بعض اقوال عجیب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے
 کہ گدھے کے گوشت کا کھانا جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ تمام عمر میں ترتیب واجب
 ہے۔ چنانچہ صاحب خلاصہ نے باب قضاء الفوائت میں ذکر کیا ہے۔ درہما
 شرط بعض الترتیب فی جمیع العمر۔ یہ بعض یہی بشر مرسی ہیں (جزء
 اول ص ۱۶۵)۔ امام عبد الرشید بن ابی حنیفہ ولوالہی نے اپنے فتاویٰ میں
 لکھا ہے۔ والرحمن لا ا فعل الرحمن کی قسم میں نہ کروں گا۔ اس مسئلے میں
 اگر رحمن سے سورہ رحمن مراد رکھے۔ تو یمن نہ ہوگی۔ اگر مراد اللہ ہو۔ تو یمن
 ہوگی۔ اس مسئلے کو بلا تندیہ یوں نقل کیا ہے کہ گویا یہ مذہب ہے۔ حالانکہ یہ
 نفسل بشر مرسی کا قول ہے۔ اور مذہب یہ ہے کہ یہ یمن ہی ہے کیونکہ رحمن

تفسیر کشاف
 کا مطالعہ
 حرام

حنفی الفروع
 معتزلہ کو
 اپنے مشائخ
 میں شمار
 کر دیا

میں نیت معتبر نہیں (رد المحتار - جزء ثالث - ص ۵۴)

(۲) اسماعیل بن علی بن الحسین ابو سعد السمان متوفی ۲۲۵ھ - امام المعتزل تھے۔ فقہ حنفیہ اور کلام میں امام تھے مشائخ زمانہ میں سے تین ہزار ان کے شاگرد تھے (جزء اول - ص ۱۵۶)

(۳) حسن بن عبد اللہ السیرانی النخوی متوفی ۳۱۷ھ - بغداد میں رہا کرتے تھے۔ اور علوم القرآن فقہ کلام وغیرہ کا درس دیا کرتے تھے۔ مگر معتزلی تھے (جزء اول - ص ۱۹۶)

(۴) عبد اللہ بن احمد بن محمود البلیخی متوفی ۳۱۹ھ معتزلی متکلم ہیں۔ علم کلام میں ان کی تصانیف ہیں۔ مدت تک بغداد میں رہے اور وہیں ان کی کتابیں مشہور ہوئیں۔ پھر بلخ کوچے گئے اور وہیں وفات پائی (جزء اول - ص ۱۷۲)

(۵) عبد السلام بن محمد بن یوسف بن بندار متوفی ۳۸۸ھ - حنفی معتزلی ہیں اپنے اعتدال پر فخر کیا کرتے تھے۔ تفسیر میں محقق سمجھے جاتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی ایک تفسیر تین سو جلدوں میں لکھی جن میں سے سات میں فاسحہ کی تفسیر ہے (جزء اول - ص ۳۱۵)

(۶) عبد السید بن علی بن محمد المعروف بابن الزیتونی متوفی ۵۴۲ھ - معتزلی حنفی متکلم ہیں۔ علم کلام میں ان کی تصنیف ہے (جزء اول - ص ۳۱۶)

(۷) علی بن اسماعیل بن اسحاق الاشعری - ۳۳۳ھ سے چند سال بعد فوت ہوئے۔ حنفی المذہب اور معتزلی الکلام ہیں۔ طائفہ اشعریہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ امام ابو بکر باقلانی ان کے مذہب کے معاون ہیں (جزء اول - ص ۳۵۳)

(۸) محمد بن احمد بن حامد بن عبید البیہندی البخاری متوفی ۳۸۲ھ - معتزل کے طریق پر علم کلام سے واقف تھے۔ اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے منصور کے عہد میں بغداد کی طرف آئے۔ منصور نے بغداد میں داخل نہ ہونے دیا۔ مگر منصور کے مرنے پر بغداد میں آئے اور وفات تک وہیں رہے (جزء ثانی - ص ۱۷۲)

(۹) محمد بن ابی الحسن القفال الخوارزمی حنفی المذہب تھے۔ معتزلہ کے طریق پر اصول سے واقف تھے اور اسی پر مناظرہ کیا کرتے تھے (جزو ثانی۔ ص ۱۱۱)

(۱۰) محمد بن شجاع الثلبی متوفی ۳۲۵ھ۔ امام حسن بن زیاد کے شاگرد ہیں۔ حسب تصانیف میں۔ اپنے وقت میں اہل عراق کے فقہ تھے۔ مگر مذہب معتزلہ کی طرف میلان رکھتے تھے (ثانی۔ ص ۱۱۱)

(۱۱) محمد بن عبد اللہ بن الحسین متوفی ۳۸۲ھ۔ نیشاپور میں قاضی اور اپنے وقت میں امام الحنفیہ تھے۔ مگر معتزلی المذہب تھے (ثانی۔ ص ۱۱۱)

(۱۲) محمد بن عبد اللہ العسکری۔ خلیفہ ہدی کے لشکر کے قاضی تھے۔ مگر معتزلی تھے (ثانی۔ ص ۱۱۱)

(۱۳) محمد بن عبد الرحمن الصبری متوفی ۳۱۵ھ۔ مشہور معتزلی ہیں (ثانی۔ ص ۱۱۱)

(۱۴) محمود بن عمر جار اللہ زرخشری صاحب تفسیر کشاف متوفی ۵۳۸ھ۔ مشہور معتزلی الاصول ہیں۔ علم ادب میں ضرب المثل تھے (ثانی۔ ص ۱۱۱)

(۱۵) ناصر بن ابی المکارم عبد السید بن علی المظفری متوفی ۳۱۵ھ۔ فقہ و لغت و عربیہ میں امام تھے۔ مگر بڑے معتزلی تھے۔ ان کو خلیفہ زرخشری کہا کرتے تھے (ثانی۔ ص ۱۱۱)

(۱۶) یحییٰ بن طاہر بن الحسین المثنقی ابو سعید الرازی متوفی ۵۳۸ھ۔ اعتزال و تشیع کی طرف مائل تھے۔ اور اپنے چچا اسماعیل بن علی امام المعتزلہ کے شاگرد تھے (ثانی۔ ص ۱۱۱)

حالات مذکورہ بالا میں اگر مسئلہ سماع ہوتے پر اعتزال کا رنگ آگیا۔ تو کچھ عجیب نہیں۔ اب ہم مسئلہ بین پر مزید غور کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ جامع صنیر للامام محمد (متوفی ۳۲۵ھ) میں یوں ہے۔ محمد عن یعقوب عن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہم رجل قال لآخر ان ضربتک فعبدی حر فذات فضربہ قال فهو علی الحیاة وكذلك الکسوة والکلام والدخول رباب الیمن فی القتل

موتی

مسئلہ بین

(الضرب)۔ ترجمہ۔ امام محمد نے امام یعقوب (ابو یوسف) سے اور امام یعقوب نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا اگر میں تجھ کو ماروں۔ تو میرا غلام آزاد ہے۔ پس وہ دوسرا مر گیا اور اس شخص نے اس کو مارا۔ فرمایا امام اعظم رضی اللہ عنہ نے کہ وہ یمن حیات پر مقصور ہے۔ اور ایسا ہی حکم ہے کسوت اور کلام اور دخول کا انتہی۔ جامع الصغیر کا یہی متن ہدایہ میں لیا گیا ہے اس مسئلے کا بیسے قواعد فقہیہ کے مطابق عرف پر ہے۔ چنانچہ علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں۔ الاصل ان اہل یمن مبنیۃ علی العرف عندنا لعلی الحقیقۃ الاخویۃ کما نقلت عن الشافعی رحمہ اللہ ولا علی الاستعمال القرآنی کما عن مالک رحمہ اللہ ولا علی النیۃ مطلقا کما عن احمد رحمۃ اللہ علیہ

(فتح القدير۔ جزء رابع۔ باب الیمن فی الدخول والتکلیف۔ ص ۳۳)

ترجمہ۔ اصل یہ ہے کہ قسمیں ہمارے نزدیک عرف پر مبنی ہوتی ہیں نہ کہ حقیقت لغویہ پر جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ سے منقول ہے۔ اور نہ استعمال قرآنی پر جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ سے منقول ہے اور نہ مطلقاً نیت پر جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ سے منقول ہے انتہی۔ لہذا یمن بالضرب یا یمن بالکلام کی صورت میں یمن کے حیات پر مقصور ہونے کی یہ دلیل بیان کر دینی کافی تھی کہ جب تک قسم کا بیسے عرف پر ہوتا ہے۔ اور عرف میں کلام سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ زندہ ہے۔ ساتھ ہو۔ اسی طرح ضرب سے مراد وہ ہوتی ہے جو زندہ پر واقع ہو۔ اس لئے اگر موت کے بعد کلام کرے گا یا مارے گا۔ تو حائث نہ ہوگا۔ مگر جب اس کے شرحوں میں وہ عبارتیں نقل ہوتی چلی آئیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔ اگر مذکورہ بالا طریق تطبیق کو جونی الجملہ اطمینان بخش ہے تسلیم نہ کیا جائے۔ تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ یہ قول معتزلہ سہواً شرحوں میں درج ہوتا چلا آیا ہے جسے علامہ ابن ہمام نے اکثر مشائخ حنفیہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو موت کے بعد تلقین کے مانع ہیں۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو قبر میں اعادۃ روح کو نہیں مانتے

فصل کے متعلق
امام ابو یوسف کا
قائلہ

جیسا کہ کتاب المسائرہ سے پہلے نقل ہوا۔ یہ وہی مشائخ ہیں جنہوں نے حدیث صحیحین کو جو صحاح ہوتے ہیں نفس ہے صرف اس واسطے رد کر دیا۔ کہ ان کے زعم میں آیہ انک لا تسمع الموتی اور وما انت بمسمع من فی القبور کے خلاف ہے حالانکہ یہی دلیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی گئی تھی۔ جس پر آپ نے فرمایا تھا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو صرف یہ کہہ کر پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی یا ان کفار کے ساتھ خاص تھا حالانکہ کسی روایت میں تخصیص کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو گھبراہٹ میں اس حدیث صحیح کے جواب میں بول اٹھتے ہیں کہ زندوں کی نصیحت کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسا فرمایا تھا نہ کہ مردوں کو سننا نہ کے لئے جیسا کہ حضرت علی کرم وجہہ سے مروی ہے۔ السلام علیکم دار قوم مومنین الحدیث حالانکہ یہ روایت اول سے آخر تک مردوں کا سننا ثابت کر رہی ہے۔ یہ وہی مشائخ ہیں

کلمہ علامہ سعدی حنفی (متوفی ۱۰۳۰ھ) حاشیہ نسائی شریف میں اس آیت اور حدیث زیر بحث میں تلمیح دے کر لکھتے ہیں۔ و با بجملة فالحدیث صحیحہ وقد جاء بطریق فتخطتہ غیر متجہة واللہ تعالیٰ اعلم۔ ترجمہ حاصل کلام یہ کہ حدیث صحیح ہے اور کئی طریق سے آئی ہے اس لئے اس کو غلط کہنا بے وجہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ انتہی۔

کلمہ شرح الصدور میں ہے۔ و اخرج الحاكم فی تاریخ نيسابور والبيهقي وابن عساكر فی تاریخ دمشق بسند فيه من يجهل عن سعيد بن المسيب قال دخلنا مقابر المدينة مع علي بن ابي طالب كرم الله وجهه فنادي يا اهل القبور السلام عليكم ورحمة الله فخبرونا باخبار كرام تزيدون ان نخبركم فسمعنا صوتا من داخل القبر و عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا امير المؤمنين خبرنا عما كان بعدنا فقال علي اما ازواجكم فقد تزوجن واما امهالكم فقد اقسمت والا اولاد فقد خسروا

جو میت کو جادو محض جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردے میں ایلام متحقق نہیں ہوتا
حالانکہ احادیث میں آثار ان کی تردید کر رہے ہیں۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو حدیث مسلم

فی زمرۃ الیتامی والبناء الذی شہدتم فقد سکنہا اعداؤکم فہذہ اخبار ما عندنا
فما اجاب ما عندکم فاجابہ میت قد تخرقت الاکفان وانتزیت المشحور
وتقطعت الجلود وسالت الاحداق علی الخدود وسالت المناخر بالقیح و
الصدید وما قدمنا ووجدناہ وما خلفناہ خسرا ناہ ونحن سر تهنون بالاعمال
(ص ۲۳)۔ ترجمہ۔ حاکم نے تاریخ نیشاپور میں اور بیہقی نے اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ایسی سند
روایت کی جس میں ایک مجہول راوی حضرت سعید بن المسیب سے روایت کرتا ہے کہ فرمایا حضرت سعید نے
کہ ہم حضرت علی بن ابیطالب کرم اللہ وجہہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان میں داخل ہوئے۔ پس
حضرت مولیٰ مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یوں پکارا۔ اے قبروں والو تم پر سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔
تم ہمیں اپنی خبریں سناؤ گے یا تم چاہتے ہو۔ کہ ہم ہمیں سنائیں۔ پس ہم نے ایک قبر کے اندر سے یہ
سنا۔ اے امیر المؤمنین علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے
پیچھے کیا ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا۔ تمہاری عورتوں نے تو نکاح کر لئے اور تمہارے مال
تقسیم ہو گئے اور تمہاری اولاد یتیموں کے گروہ میں جا ملی۔ اور مکان جسے تم نے مضبوط بنایا تھا
اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ یہ تو ہمارے پاس کی خبریں ہیں۔ تمہارے پاس کی خبریں کیا ہیں؟
ایک مرد نے آپ کو جواب دیا۔ ہمارے کفن پھٹ گئے اور بال جھڑ گئے اور کھالوں کے پرزے پرزے ہو گئے
اور آنکھوں کے ڈیلے بیکر خساروں تک آ گئے اور نتھنوں سے پیپ اور گندہ پانی جاری ہے۔ اور جو
ہم نے آگے بھیجا تھا اسے پالیا اور جو ہم نے پیچھے چھوڑا اُسے ضائع کیا۔ اور ہم اعمال میں مستقیم ہیں انتہی
کے علامہ شیخ عبد القادر حنفی لکھتے ہیں۔ و ذکر الرحمتی ایضا اللہ یسکل علی قولہم ان الایلام
لا یتحقق فی البیت ما جاء فی الاحادیث انہ یوذی البیت ما یوذی المحی ولا یخفی علی
من تأمل فی الاحادیث ان سماع الموتی لکلام الاحیاء محقق ولو لا ذلک لما کان لقولہ
علیہ الصلاۃ والسلام علیکم دار قوم مؤمنین الخ معنی لکن العرف یقتضی الکلام

(مردہ جنازے والوں کے جوتوں کی آواز سننا ہے جس وقت وہ واپس آتے ہیں) کے
 سماع مخصوص کو بلا دلیل۔ وال منکر و نکیر کے لئے بطور مقدمہ قرار دینے ہیں۔ یہ
 وہی مشائخ ہیں جن میں سے بعض کو علامہ ابو محمد عبد القادر نے طبقات الحنفیہ میں

امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کی فقہ میں امام اور کسی کو خلیفہ ہمدانی لشکر کا قاضی
 اور کسی کو اہل عراق کا قیہ اور کسی کو امام الحنفیہ لکھا ہے۔ سماع موتے کے ثبوت
 میں جو دلائل قاہرہ اور براہین قاطعہ پہلے بیان ہوئیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے
 ہم اس فیصلے کو ناظرین کرام کے انصاف پر چھوڑتے ہیں کہ یہ مشائخ کون ہیں
 بہر رنگے کہ خواہی جامہ سے پوش - من از انداز قدرت سے شناسم
 اب ہم اس بحث کو زیادہ طوالت دینا نہیں چاہتے۔ کیونکہ انصاف پسند
 طبیعتوں کے لئے کافی لکھا جا چکا ہے۔

آٹھواں باب

عالم برزخ میں روح کی سیر اور دیگر کوائف

اس باب میں جو عنوان قائم کیا گیا ہے اس کے متعلق مختلف کتابوں سے اقتباسات
 ذیل مع ترجمہ اردو ہدیہ ناظرین ہیں۔

مع الاحیاء لامع الموقی (التحریر المختار لرد المحتار جزء ثانی - ص ۳۳) ترجمہ اور رحمتی
 نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے قول (مردے میں ایلام ثابت نہیں ہوتا) بر مشبہ ہو جانا ہے
 جو حدیثوں میں آیا ہے کہ مردے کو اذیت دیتی ہے وہ چیز جو زندے کو اذیت دیتی ہے۔ جو حدیثوں میں
 غور کرتا ہے اس پر پوشیدہ نہیں رہتا کہ مردوں کا زردوں کے کلام کو سننا ثابت ہے۔ اگر مردوں کو سماع
 نہ ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قول السلام علیکم دار قوم مؤمنین الخ کے کچھ معنی نہ بنے۔
 لیکن عرف کا مقتضایہ ہے کہ کلام وہ ہے جو زندوں کے ساتھ ہونے کے مردوں کے ساتھ۔ اثنی ۱۱

(١) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعدة بالخداة والعشي ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة (صحيح بخاري - باب الميت يعرض عليه بالخداة والعشي)

(٢) وقد بينا ان عرض مقعد الميت عليه من الجنة او النار لا يدل على ان الروح في القبر ولا على فنائه دائماً من جميع الوجوه بل لها اشراف و اتصال بالقبر وفناؤه وذلك القدر منها يعرض عليه مقعدة فان للروح شأننا آخر تكون في الرفيق الاعلى في اعلى عليين ولها اتصال بالبدن بحيث اذا سلم المسلم على الميت رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام وهي في الملائكة الاعلى وانما يغلط اكثر الناس في هذا الموضوع حيث يعتقد ان الروح هما يعهد من الاجسام التي اذا اشغلت مكانا لم يمكن ان تكون في غيره وهذا غلط محض بل الروح تكون فوق السموات في اعلى عليين وترد الى القبر فتد السلام وتعلم بالمسلم وهي في مكانها هناك وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الاعلى دائماً ويردها الله سبحانه في القبر فتد السلام على من سلم عليه وتسمع كلامه وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى قائماً يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة او السابعة فاما ان تكون سريعة الحركة والانتقال كلم البصر وانما ان يكون المتصل منها بالقبر وفناؤه بمنزلة شعاع الشمس وجرها في السماء وقد ثبت ان روح النائم تصعد حتى تخترق السبع الطباق وتجدد الله بين يدي العرش ثم ترث الى جسده في ايسر زمان وكذلك روح الميت تصعد بها الملائكة حتى تجاوز السموات السبع وتقفها بين يدي الله فتسجد له ويقضى فيها قضاءه ويريه الملك ما اعد الله لها في الجنة ثم تهبط

فتشهد غسله وحمله ودفنه وقد تقدم في حديث البراء بن عازب أن
النفس يصعد بها حتى توقف بين يدي الله فيقول تعلقوا كتبوا كتاب
عبدى في عليين ثم اعيدوا الى الارض فيعاد الى القبر وذلك في مقدار
تجهيزه وتكفينه فقد صرح به في حديث ابن عباس رضى الله عنهما
حيث قال فيهبطون به على قدر فراغهم من غسله واكفانه فيدخلون
ذلك الروح بين جسده واكفانه - وقد ذكر ابو عبد الله بن مندة
من حديث عيسى بن عبد الرحمن ثنا ابن شهاب ثنا عامر بن سعد
عن اسماعيل بن طلحة بن عبيد الله عن ابيه قال اردت مالى بالغابة
فاذركنى الليل فاويت الى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام فسمعت قراءة
من القبر ما سمعت احسن منها فجمعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكرت ذلك له فقال ذلك عبد الله المرثع ان الله قبض ارواحهم
فجعلها في قناديل من زبرجد وياقوت ثم علقها وسط الجنة فاذا كان
الليل اردت اليهم ارواحهم فلا يزال كذلك حتى اذا طلع الفجر ردت
ارواحهم الى مكانهم الذى كانت به - ففي هذا الحديث بيان سرعة انتقال
ارواحهم من العرش الى الترى ثم انتقالها من الترى الى مكانها ولهذا
قال مالك وغيره من الائمة ان الروح مرسله تذهب حيث شاءت
وما يراه الناس من ارواح الموتى ومجيئهم اليهم من المكان البعيد امر علمه
عامه الناس ولا يشكون فيه والله اعلم واما السلام على اهل القبور
وخطابهم فلا يدل على ان ارواحهم ليست في الجنة وانها على اافية
القبور فهذا سيد ولد آدم الذى روحه فى اعلى عليين مع الزينق
الا على صلى الله عليه وسلم ليلى عليه عند قبره ويرد سلام المسلم عليه
وقد وافق ابو عمر رحمه الله على ان ارواح الشهداء في الجنة ويسلم عليهم
عند قبورهم كما يسلم على غيرهم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نسلم

عليهم وكما كان الصحابة يسلمون على شهداء اخذ وقد ثبت ان ارواحهم
في الجنة تسرح حيث شاءت كما تقدم ولا يضيق عطشك عن كون الروح
في الملائكة اعلى تسرح في الجنة حيث شاءت وتسمع سلام المسلم عليها عند قبرها
وتدنو حتى ترد عليه السلام وللروح شان آخر غير شان البدن وهذا
جبرئيل صلوات الله وسلامه عليه وآله النبي صلى الله عليه وسلم وله ست
مائة جناح منها جناحان قد سد بهما ما بين المشرق والمغرب وكان
من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع ركبتيه بين ركبتيه ويديه على
فخذيته وما اظنك يتسع بطانك انه كان جنود في الملائكة اعلى
فوق السموات حيث مستقرة وقد دنا من النبي صلى الله عليه وسلم
هذا الذنوفان التصديق بهذا له قلوب خلقت له واهلت لمعرفته ومن
لم يتسع بطانته لهذا فهو اضيق ان يتسع للايمان بالنزول الالهى الى
سائر الدنيا بكل ليلة وهو فوق سمواته على عرشه الى ان قال وما
ينبغي ان يعلم ان ما ذكرناه من شان الروح يختلف بحسب حال الارواح
من القوة والضعف والكبر والصغر فالروح العظيمة الكبيرة من ذلك
ما ليس لها هودونها وانت ترى احكام الارواح في الدنيا كيف تتفاوت
اعظم تفاوت بحسب تفارق الارواح في كفياتها وقواها وابطائها
واسراعها والمغاونة لها فالروح المطلقة من اسر البدن وعلائقه
وعوائقه من التصرف والقوة والنفوذ والمهنة وسرعة التصعود
الى الله والتعلق بالله ما ليس للروح المهينة المجبوسة في علائق
البدن وعوائقه فاذا كان هذا هي مجبوسة في بدنها فكيف اذا تجردت
وفارقتة واجتمعت فيها قواها وكانت في اصل شانها روحا عالية
تركبة كبيرة ذات همة عالية فهذا ولها بعد مفارقة البدن شان
آخر وفعل آخر وقد توالت الروايات من اصناف بنى آدم على فعل الارواح

بعد موتها ما لا تقدر على مثله حال اتصالها بالبدن من هزيمة الجيوش
 الكثيرة بالواحد والاثنين والعدد القليل ونحو ذلك وكذا قدر رضى النبي
 صلى الله عليه وسلم وسعه ابوبكر وعمر في النوم قد هزمت ارواحهم
 عساكر الكفر والظلم فاذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عددهم و
 عددهم وضعف المؤمنين وقلتهم ومن العجب ان ارواح المؤمنين المتجا^{ين}
 المتعارفين تتلاقى وبينها اعظم مسافة وابتعادها فتتسالم وتتعارف
 فيعرف بعضها بعضا كأنه جليسه وعشيره فاذا رآه طابق ذلك ما
 كان عرفته به روحه قبل رويته قال عبد الله بن عمر وان ارواح
 المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم وما رأى احدهما صاحبه قط ورفعه
 بعضهم الى النبي صلى الله عليه وسلم. (كتاب الروح ص ١٦٢-١٦٦)

(٣٤) ومعلوم بالضرورة ان جسده صلى الله عليه وسلم في الارض طرى
 مطرا وقد سأل الصحابة كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارعيت فقال
 ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء ولو لم يكن جسده في
 ضريحه لما اجاب بهذا الجواب وقد صح عنه ان الله وكل بقبر ملائكة
 يبلغونه عن امته السلام وصرح عنه انه خرج بين ابى بكر وعمر وقال
 هكذا نبعث - هذا مع القطع بان روحه الكريمة في الرفيق الاعلى في
 اعلى عليين مع ارواح الانبياء وقد صح عنه انه رأى موسى قائما
 يصلى في قبره ليلة الاسراء ورأه في السماء السادسة او السابعة فالروح
 كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر واشرف عليه وتعلق به بحيث
 يصلى في قبره ويرد سلام من سلم عليه وهي في الرفيق الاعلى ولا تنافي
 بين الامرين فان شان الارواح غير شان الابدان وانت تجد الروحين
 المتماثلتين المتناسبتين في غاية التجاور والقرب وان كان بينهما بعد
 المشرقين وتجد الروحين المتنافرتين المتباعضتين بينهما غاية البعد

وان كان جسدا هما متجاورين متلاصقين وليس نزول الروح وعودها
وقربها وبعدها من جنس ما للبدن فانها تصعد الى ما فوق السموات
ثم تهبط الى الارض ما بين قبضها ووضع الميت في قبورها وهو من
يسير لا يصعد البدن وينزل في مثله وكذلك صعودها وعودها الى
البدن في النوم واليقظة (كتاب الروح - ص ٦٩)

(٤) واما قول من قال ان ارواح المؤمنين في برزخ من الارض
تذهب حيث شاءت فهذا روى من سلمان الفارسي والبرزخ هو
الحاجز بين شيئين وكان سلمان اراد بها في ارض بين الدنيا والاخرة
مرسلة هناك تذهب حيث شاءت وهذا قول قوي فانها قد فارقت
الدنيا ولم تلج الاخرة بل هي في برزخ بينهما فارواح المؤمنين في برزخ
واسع فيه الروح والريحان والنعيم وارواح الكفار في برزخ ضيق
فيه الغم والعذاب قال تعالى ومن وراءهم برزخ الى يوم يبعثون
(كتاب الروح - ص ١٤٢-١٤٥)

(٥) وان لها شأنا غير شان البدن وانها محكونها في الجنة فهي في
السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه وهي اسرع شئ حركة وانتقالا
وصعودا وهبوطا وانها تنقسم الى مرسلة ومحبوسة وعلوية وسفلية
ولها بعد المفارقة صحة ومرض ولذة ونعيم والمهم اعظم مما كان
لها حال اتصالها بالبدن بكثير فهناك الحبس والامر والعذاب المرض
والحسرة وهناك اللذة والراحة والنعيم والاطلاق وما اشبه
حالتها في هذا البدن بحال البدن في بطن امه وحالتها بعد المفارقة
بحاله بعد خروجه من البطن الى هذه الدار فلهذه النفس اربع دور
كل دار اعظم من التي قبلها - الدار الاولى في بطن الام وذلك الحصر
والضيق والغم والظلمات الثلاث الدار الثانية هي الدار التي نشأت

فيها وألفتها وأكتسبت فيها الخير والشر وأسباب السعادة والشقاوة -
 والدار الثالثة دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار وأعظم بل
 نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى - الدار الرابعة دار القرار
 وهي الجنة والنار فلا دار بعدها والله ينقلها في هذه الدور طبقا
 بعد طبق حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواها
 وهي التي خلقت لها وهيئت للحمل الموصل لها إليها ولها في كل دار
 من هذه الدور حكمه وشران غير شران الدار الأخرى (كتاب الروح ص ١٨٨)

(٦) و مقام عليين بالآل هفت آسمان است و پائین آن متصل سدره
 المنتهی است و بالآل آن متصل بپایه راست عرش مجید و ارواح نیکان بعد
 از قبض در آنجا می رسند و مقربان یعنی انبیاء اولیا در آن مستقر می مانند و
 عوام صلحا را بعد از نویسانیدن نام در سائیدن نامها که اعمال بر حسب مراتب
 در آسمان دنیا یا در میان آسمان و زمین یا در چاه زمزم قرار می دهند و تعلق
 به قبر نیز این ارواح را می باشد که بحضور زیارت کنندگان و اقارب و دیگر
 دوستان بر قبر مطلع و ستانس میگردند زیرا که روح را قرب و بعد مکانی مانع
 این دریافت نمی شود و مثال آن در وجود انسان روح بصری است که ستاره
 های هفت آسمان را در روح چاه می تواند دید (تفسیر عزیزی پاره عم - سوره المطففین)

(٧) ذکر العارف بالله تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتاب
 الجواهر والدرر ان بعض مشايخه ذكر له ان الله تعالى يوكل لقب
 الولي ملكا يقضى حوائج الناس كما وقع للامام الشافعي والسيدة نفيسة
 وسیدی احمد البدوی رضی الله تعالى عنهم یعنی فی انقاذ الاسیر من
 بدین آسره من بلاد الفرنج و تارة يخرج الولي من قبره بنفسه و تارة
 حوائج الناس لان للاولياء الايات في البرزخ والسموات والارض
 تحقيق قبله و تارة يخرج الولي من قبره الخ ان الذي عليه المحققون

من الصوفية ان الامر في عالم البرزخ والآخرة على خلاف عالم الدنيا
 فينحصر الانسان في صورة واحدة يعني في عالم الدنيا المسمى بعالم الشهادة
 الا الاولياء كما نقل عن قضيب البان انه رأى في صور كثيرة وست
 ذلك ان روحانيتهم غلبت جسمانيتهم فجاز ان يرى في صور كثيرة
 وحمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لابي بكر لما قال وهل يدخل
 احد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو ان يكون منهم وقالوا
 ان الروح اذا كانت كلية كروح نبينا صلى الله عليه وسلم ربما تظهر
 في صورة سبعين الف صورة ذكر ذلك المحقق ابن ابي جمرة فاذا جاز
 لارواح الاولياء عدم الانحصار في صورة واحدة في عالم الدنيا فتري
 في صور مختلفة لغلبة روحانيتهم جسمانيتهم فاحرى ان لا تنحصر
 ارواحهم في صورة واحدة في عالم البرزخ الذي الروح فيه اغلب
 على الجسمانية وقالوا ايضا الولي اذا تحقق في الولاية مكن من التصور
 في صور عديدة وتظهر روحانيته في وقت واحد في جهات متعددة
 فالصورة التي ظهرت لمن رآها حتى والصورة التي رآها آخر في مكان
 آخر في ذلك الوقت حتى ولا يلزم من ذلك وجود شخص في مكانين في وقت
 واحد لان فيما هنا تعدد الصور الروحانية لا الجسمانية فاذا جاز للروح
 ان ترى في صور عديدة في دار الدنيا لمن تحقق في الولاية فاحرى ان
 ترى في صور عديدة في عالم البرزخ الذي الغلبة فيه للروح على
 الاجسام ويقوى ذلك ما ثبت في السنة وصح ان النبي صلى الله عليه
 وسلم رأى موسى قائما يصلي في قبرة ليلة الاسراء ورآه في السماء
 السادسة تلك الليلة وقد اثبت السادة الصوفية عالم متوسطا
 بين الاجساد والارواح سموه عالم المثال وقالوا هو اللطيف من عالم
 الاجساد واكثف من عالم الارواح وبنوا على ذلك تجسدا الارواح

وظہورہا فی صور مختلفہ من عالم المثال وقد یستأخر لذلک من قوله تعالیٰ
 فتمثل لہا بشرًا سویا فتکون الروح کر و ح جبرئیل علیہ السلام مثلاً
 فی وقت واحد مدبرۃ لشبہہ ولہذا الشبہہ المثالی فاذا جازت جسد
 الارواح و ظہورہا فی صور مختلفہ من العالم المثالی فی عالم الدنیا
 ففی البرزخ اولیٰ و علیٰ هذا فالذی یمخرج من القبر الشبہہ المثالی هذا
 تحقیق المقام و لیس وراء عبادان مقام (کتاب نفحات القرب و الاتصال
 باثبات التصرف لاولیاء اللہ تعالیٰ و الکرامات بعد الانتقال لشیخ الاسلام
 السید شہاب الدین احمد الحسینی الحموی الحنفی رحمہ اللہ تعالیٰ)

ترجمہ

(۱) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے۔ تو صبح و شام کے وقت اُس کا
 مقام اُس کی پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل بہشت میں ہے تو اہل بہشت کے مقامات میں اور اہل دوزخ سے
 ہے تو اہل دوزخ کے مقامات میں سے پیش کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا
 مقام ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے (صحیح بخاری
 باب المیت یعرض علیہ بالغدآة والعشی)

(۲) ہم بیان کر آئے ہیں کہ میت پر بہشت یا دوزخ سے اس کے مقام کا پیش
 کہا جانا اس امر پر دلالت نہیں کرتا کہ روح ہمیشہ ہر طرح سے قبر میں ہوتی ہے یا
 قبر کے آس پاس ہوتی ہے۔ بلکہ روح کو قبر سے اور قبر کے آس پاس سے نزدیکی اور
 اتصال ہوتا ہے۔ اور روح کے اتنے اتصال پر اس کا مقام پیش کیا جاتا ہے کیونکہ
 روح کا حال اور ہی ہے۔ وہ اعلیٰ علیین میں رفیق اعلیٰ میں ہوتی ہے۔ اور
 اس کو بدن سے ایسا اتصال ہوتا ہے کہ جب سلام کرنے والا میت پر سلام کہتا ہے
 تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اُس پر لوٹا دیتا ہے۔ اور وہ سلام کا جواب دیتا ہے

علاوہ روح ملاء اعلیٰ میں ہوتی ہے۔ اس مقام پر اکثر لوگ غلطی ہی کھاتے ہیں کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ روح اجسام معہودہ کی جنس سے ہے کہ جو ایک مکان میں ہوں تو اُن کا دوسرے مکان میں ہونا ناممکن ہے۔ اور یہ محض غلط ہے۔ بلکہ روح آسمانوں کے اوپر اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے اور قبر کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ پس وہ سلام کا جواب دیتی ہے اور سلام کرنے والے کو پہچان لیتی ہے حالانکہ وہ وہیں اپنی جگہ میں ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہمیشہ رفیق اعلیٰ (بہشت) میں ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اُسے قبر مبارک کی طرف لوٹا دیتا ہے۔

کے ابوداؤاد میں بروایت ابی ہریرہ وارد ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ ما من احد یسلم علی الاردا للہ علی روحی حتی امر دعلیہ السلام یعنی جب کوئی شخص مجھ پر سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس حدیث میں روح کے لوٹنے سے مراد التفات روحانی ہے۔ جیسا کہ علامہ سبکی نے فرمایا ہے حضور کی روح مبارک شہود حق میں مستغرق رہتی ہے۔ جب کوئی شخص آپ پر سلام عرض کرتا ہے۔ تو آپ کی روح دوائر بشریہ کی طرف تنزل فرماتی ہے اور سلام و کلام کے سننے اور جواب کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ مصنف کے اس قول میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہمیشہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے کلام ہے۔ کیونکہ اس میں شک نہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جس مبارک اور روح شریف کے ساتھ بطریق استمرار زندہ ہیں۔ مگر قبر شریف میں یا بہشت اعلیٰ میں؟۔ شیخ علامہ الدین قونوی نے جو محققین شافعیہ سے ہیں حضور کے بہشت اعلیٰ میں بطریق استمرار زندہ ہونے کو ترجیح دی ہے۔ مگر شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ قبر شریف میں ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہی قول راجح بلکہ صحیح ہے۔ اور اسی پر محدثین و فقہاء محققین کا اجماع ہے۔ دیا ہونا امت کے امن کا باعث ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما کان اللہ لیخذہم و انت فیہم۔ اور یہ حیات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے بھی کسی طرح بہشت بریں کی حیات سے کم نہیں۔ کیونکہ آحاد مومنین کی قبر کی نسبت حدیث میں وارد ہے کہ وہ بہشت کے باغوں میں سے

پس وہ سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتی ہے اور اس کا کلام سنتی ہے۔ اور شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰؑ کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کو چھٹے یا ساتویں آسمان میں بھی دیکھا۔ پس یا تو روح نگاہ چشم کی طرح جلدی حرکت و انتقال کر جاتی ہے۔ یا اس کا قبر یا قبر کے آس پاس سے اتصال بمنزلہ شعاع آفتاب کے ہوتا ہے کہ جس کا جسم آسمان میں ہوتا ہے۔ اور یہ ثابت ہے کہ سونے والے کی روح اوپر چڑھتی ہے یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کو چیر جاتی ہے اور عرش کے آگے اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ پھر نہایت تھوڑے وقت میں بدن کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ اسی طرح مردے کی روح کو فرشتے اوپر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اور اُسے اللہ کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں۔ پس وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ اور اللہ اس کے بارے میں اپنا حکم پورا کرتا ہے۔ اور فرشتہ اس کو دکھاتا ہے جو کچھ اللہ نے بہشت میں اس کے لئے تیار رکھا ہے۔ پھر وہ روح اترتی ہے۔ اور میت کے غسل اور اٹھانے جلنے اور دفن ہونے کو دیکھتی ہے۔ اور حدیث براہ بن غائب میں پہلے آچکا ہے کہ فرشتے روح کو اوپر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے آگے پیش کر دی جاتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندے کا نامہ علیین میں لکھو۔ پھر اس کو زمین کی طرف لے جاؤ۔ پس وہ قبر کی طرف واپس کی جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ تمہیں و تکفین کی مقدار میں ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث ابن عباس میں اس کی تصریح آئی ہے کیونکہ اس میں ہے کہ فرشتے روح کو اتار لاتے ہیں جتنی دیر میں لوگ میت کے

ایک باغ ہے۔ پس حضورؐ کا روح شریف افضل ریاض جنت ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی مقادیر میں ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث ابن عباس میں اس کی تصریح آئی ہے کیونکہ اس میں ہے کہ فرشتے روح کو اتار لاتے ہیں جتنی دیر میں لوگ میت کے ایک باغ ہے۔ پس حضورؐ کا روح شریف افضل ریاض جنت ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی مقادیر میں ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث ابن عباس میں اس کی تصریح آئی ہے کیونکہ اس میں ہے کہ فرشتے روح کو اتار لاتے ہیں جتنی دیر میں لوگ میت کے

ہے۔ مردود اور پایہ اعتبار سے ساقط ہے۔

غسل و تکفین سے فارغ ہوتے ہیں۔ پس وہ روح کو اس کے بدن اور کفن کے درمیان داخل کر دیتے ہیں۔ اور حافظ ابو عبد اللہ بن مندہ نے بروایت عیسیٰ بن عبد الرحمن نقل کیا کہ حدیث کی ہم کو ابن شہاب نے کہ حدیث کی ہم کو عامر بن سعد نے اسماعیل بن طلحہ بن عبید اللہ سے اس نے اپنے باپ (طلحہ) سے کہا۔ میں نے جنگل میں اپنے مال کا ارادہ کیا۔ پس رات نے مجھے آگھیرا۔ اور میں نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ کی قبر پر پناہ لی۔ اور میں نے قبر میں سے ایسی قرأت سنی کہ اس سے اچھی نہ سنی تھی۔ پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اور آپ سے یہ ماجرا کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا۔ وہ عبد اللہ ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کی روضہ میں قبض کر لیں۔ پس ان کو زبرد و یا قوت کی قندیلوں میں رکھا۔ پھر ان قندیلوں کو جنت کے وسط میں لٹکا دیا۔ جب رات ہوتی ہے۔ تو ان کی روضہ میں ان کی طرف لوٹائی جاتی ہیں۔ پس یہی حالت رہتی ہے۔ یہاں تک کہ جب فجر ہوتی ہے۔ تو ان کی روضہ میں اس مکان کی طرف واپس کی جاتی ہیں کہ جس میں وہ تھیں۔ پس اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ ان کی روضہ میں عرش سے فرش تک اور پھر فرش سے اپنے مکان تک کیسی جلدی چلی جاتی ہیں۔ اسبوا سطرے امام مالک اور دیگر ائمہ نے فرمایا کہ روح آزاد ہوتی ہے۔ جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے۔ اور لوگ جو دیکھتے ہیں کہ مردوں کی روضہ میں دور دور سے ان کے پاس آتی ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جس کو عام لوگ جانتے ہیں اور اس میں شک نہیں کرتے واللہ اعلم۔

رہا اہل قبور کو سلام و خطاب۔ سو یہ دلالت نہیں کرتا کہ ان کی روضہ میں بہشت میں نہیں ہیں یا قبروں کے پاس ہیں۔ دیکھئے حضور سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اعلیٰ علیہم السلام میں رفیق اعلیٰ کے ساتھ ہے۔ مگر قبر شریف کے پاس آپ پر سلام عرض کیا جاتا ہے اور آپ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور ابو عمر

کے یہ شہدائے احد میں سے ہیں۔ دیکھو ماشاء اللہ

رحمہ اللہ اس امر میں موافق ہیں کہ شہیدوں کی روہیں بہشت میں ہیں۔ اور ان کی قبروں کے پاس ان پر سلام کہا جاتا ہے جیسا کہ آوروں پر سلام کہا جاتا ہے جیسا کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہم ان پر سلام عرض کیا کریں اور جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل کے شہیدوں پر سلام کہا کرتے تھے حالانکہ ثابت ہے کہ ان کی روہیں بہشت میں چرتی پھرتی ہیں جہاں جاہتی ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اور تیرا دل اس بات پر ایمان لانے سے تنگ نہ ہونا چاہئے کہ روح ملا اعلیٰ میں ہوتی ہے اور بہشت میں چرتی پھرتی ہے جہاں جاہتی ہے۔ اور قبر کے پاس سلام کہنے والے کے سلام کو سن لیتی ہے اور نزدیک ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ روح کی شان بدن کی شان سے نرالی ہے۔ حضرت جبرئیل علیہ الصلاۃ والسلام پر غور کیجئے کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سو بازوؤں کے ساتھ دیکھا جن میں سے دو کے ساتھ آپ نے مشرق و مغرب کے مابین کو بھرا ہوا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے نزدیک تھے کہ اپنے دونوں زانو حضور کے دونوں زانو مبارک کے آگے رکھے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ حضور کی دونوں رانوں پر دھرے ہوئے تھے۔ اور میں گمان نہیں کرتا کہ تیرا دل اتنا فراخ ہو کہ تصدیق کرے کہ وہ اُس وقت آسمانوں کے اوپر ملا اعلیٰ میں تھے جہاں ان کا مقام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے نزدیک بھی تھے کیونکہ اس کی تصدیق کئے وہ دل درکار ہیں جو اس کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور اس کی معرفت کے اہل ہیں۔ اور جس کا دل اتنا فراخ نہ ہو کہ اس کی تصدیق کرے۔ وہ اس بات پر کب ایمان لائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات پہلے آسمان کی طرف اترتا ہے حالانکہ وہ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے (یہاں تک کہ مصنف نے

کے اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کوئی جسم ہے جو عرش پر بیٹھتا ہے۔ کیونکہ وہ جہانیت اور نقل و حرکت اور احتیاج سے پاک ہے۔ اس کو عرش پر بیٹھنے کی حاجت نہیں۔ عرش نہ تھا۔ اس نے ایسے پیدا کیا خلقت پر اپنی عظمت و جبروت ظاہر کرنے کے لئے نہ کہ بیٹھنے کے لئے۔ آیہ تم ۱۳۲

کہا، اور جاننا چاہئے کہ ہم نے جو روح کا حال بیان کیا ہے وہ روحوں کی قوت اور کمزوری اور چھٹائی بڑائی کے لحاظ سے مختلف ہوا کرتا ہے۔ اس لئے روح عظیمہ کبیرہ کی جو شان ہے وہ اس سے کم درجہ کی روح کی نہیں ہوتی۔ اور تو دیکھتا ہے کہ دنیا میں کیفیتوں اور قوتوں اور تیزی و آہستگی اور معاونت میں اختلاف کے سبب روحوں کے احکام کس قدر متفاوت ہوتے ہیں جو روح بدن کی قید اور علائق و عوائق سے آزاد ہو۔ اس میں وہ تصرف اور قوت اور بہارت اور بہت اور اللہ کی طرف تیز روی اور اللہ سے تعلق ہوتا ہے جو بدن کے علائق و عوائق میں گرفتار روح کو نہیں ہوتا۔ پس جب بدن میں مقید ہونے کی صورت میں یہ حال ہے۔ تو کیا حال ہوگا جب وہ بدن سے جدا ہو جائے اور اس میں قوتیں جمع ہو جائیں اور وہ اصل شان میں بزرگ زکیہ کبیرہ اور عالی ہمت روح ہو۔ بدن سے مفارقت کے بعد روح کا تو حال ہی اور ہوتا ہے اور اس کے افعال ہی اور ہوتے ہیں۔ اور اصناف بنی آدم کے رؤیا اس امر پر متواتر ہیں کہ موت کے بعد رو جس وہ کام کرتی ہیں جو بدن میں ہونے کی حالت میں نہ کر سکتی تھیں۔ یعنی ایک دو یا عدد قلیل سے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دینا اور اسی طرح کے اور کام۔ اور بہت دفعہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آپ کی روحوں نے کافروں اور ظالموں کے لشکروں کو شکست دی۔ پس واقعہ میں بھی کفار کے لشکروں کو شکست ہوئی حالانکہ

علی العرش میں استواء علی العرش کنایہ ہے نفس ملک و سلطنت سے بطریق ذکر لازم و ارادہ ملزوم۔ پس معنی یہ ہیں کہ اللہ نے جب دنیا کو پیدا کیا۔ تو اس میں حسب مقتضای حکمت تصرف کیا جس طرح چاہا مثلاً آسمانوں کو متحرک کر دیا۔ اور ستاروں کو چلا دیا و علیہ ہذا القیاس۔ اور عرش کی تخصیص اس لئے ہے کہ وہ اعظم المخلوقات ہے۔ جب اس میں نفاذ و ریت آتی ہے۔ تو دیگر مخلوقات میں بقرین اولیٰ ہے۔ بعض نے اس آیت کی یوں تاویل کی ہے۔ ثم استوی فعل التخلیق علی العرش یعنی پھر اللہ نے عرش کے پیدا کرنے کا قصد کیا۔ فانہم ۱۲

ان کی تعداد اور سامان زیادہ تھا۔ اور مومنین کمزور اور تھوڑے تھے۔ اور عجائب میں سے یہ ہے کہ باہم محبت رکھنے والے اور ایک دوسرے کو پہچاننے والے مومنوں کی رو میں نہایت ہی دور فاصلے سے ملاقات کرتی ہیں۔ پس صلح کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو یوں پہچانتی ہیں کہ گویا وہ اس کا ہمنشین اور دوست ہے۔ پھر جب عالم شہادت میں رویت ہوتی ہے۔ تو وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے کہ جس سے اس کی روح نے اس رویت سے پہلے سے پہچانا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ مومنوں کی رو میں ایک دن کی مسافت سے ملاقات کرتی ہیں حالانکہ ایک نے دوسرے کو کبھی دیکھا نہیں۔ اور بعض نے اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے۔
(کتاب الروح - ۱۶۲-۱۶۶)

(۳) یہ بالبدست معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک زمین میں تازہ و خوشبو دار ہے۔ صحابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا کہ ہمارا درود آپ پر کیونکر پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ تو بوسیدہ ہوں گے۔ حضور باری ہو و امی نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اگر آپ کا جسد مبارک قبر شریف میں نہ ہوتا۔ تو آپ ایسا جواب نہ دیتے۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی قبر شریف پر فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو امت کا سلام آپ کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث صحیح میں ہے کہ آپ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان نکلے اور فرمایا کہ اسی طرح ہم قیامت کو اٹھائے جائیں گے۔ یہ باوجود قطعی ہونے اس امر کے ہے کہ آپ کی روح مبارک نبیوں کی روحوں کے ساتھ اعلیٰ علیین میں رفیق اعلیٰ میں ہے۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ شب معراج میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو

اے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں جسد مبارک اور روح شریف کے ساتھ حقیقتاً زندہ ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اور زمین و آسمان میں جہاں چاہتے ہیں تعریف فرماتے ہیں۔ - ۱۴ +

دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کو چھٹے یا ساتویں آسمان میں بھی دیکھا۔ پس آپ کی روح وہاں تھی۔ اور قبر میں بدن مبارک سے ایسا اتصال اور نزدیکی اور تعلق تھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دے رہے تھے حالانکہ روح رفیق اعلیٰ میں تھی۔ اور ان دو باتوں میں کوئی منافات نہیں۔ کیونکہ روحوں کی حالت بدنوں کی حالت سے نزالی ہے۔ اور تو دو متماثل متناسب روحوں کو نہایت نزدیک و قریب پائے گا۔ اگرچہ ان کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو۔ اور دو متنافر متباعد غرض روحوں کے درمیان نہایت دوری پائے گا اگرچہ ان کے بدن باہم قریب و پیوستہ ہوں۔ اور روح کا اترنا اور چڑھنا اور نزدیک و دور ہونا اُس جنس کا نہیں جو بدن کے لئے ہے کیونکہ روح تو قبض ہونے اور میت کے قبر میں دفن ہونے کے درمیانی وقت میں آسمانوں پر چلی جاتی ہے اور پھر زمین پر اتر آتی ہے اور یہ قلیل زمانہ ہوتا ہے کہ اس میں بدن اس طرح صعود و نزول نہیں کر سکتا۔ اور خواب و بیداری میں روح کے چڑھنے اور بدن کی طرف واپس آنے کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ (کتاب الروح - صفحہ ۶۹ - ۷۰)

(۴) لیکن قول اُس کا جس نے کہا کہ مومنوں کی روہیں زمین کے برزخ میں ہیں جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں۔ سو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور دو چیزوں کے درمیان حاجز کو برزخ کہتے ہیں۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی مراد اس سے یہ ہے کہ مومنوں کی روہیں زمین میں دنیا اور آخرت کے درمیان آزاد چھوڑی ہوئی ہیں۔ جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں۔ اور یہ قول قوی ہے۔ کیونکہ یہ روہیں دنیا سے جدا ہو گئیں اور آخرت میں داخل نہیں ہوئیں بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان برزخ میں ہیں۔ پس مومنوں کی روہیں ایک کشادہ برزخ میں ہیں جس میں رحمت و رزق اور نعمت ہے۔ اور کافروں کی روہیں ایک تنگ برزخ میں ہیں جس میں غم و عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”اور ان کے

بجھے برزخ ہے جس دن تک اٹھائے جاویں۔ (کتاب الروح - ص ۱۴۴)

(۵) روح کا حال بدن کے حال سے نرالا ہے۔ وہ باوجود بہشت میں ہونے کے آسمان میں ہوتی ہے۔ اور قبر میں بدن سے اور قبر کے آس پاس سے متصل ہوتی ہے۔ اور وہ حرکت کرنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے اور چڑھنے اور اترنے کے لحاظ سے سب سے تیز و شے ہے۔ اور اس کی قسمیں یہ ہیں۔ مرسلہ۔ مجوسہ۔ علویہ۔ سفلیہ۔ اور بدن سے مفارقت کے بعد روح کو جو صحت و مرض اور لذت و نعمت اور الم ہوتا ہے وہ بدن میں ہونے کی حالت سے بہت بڑھ کر ہوتا ہے۔ پس وہاں جس اور الم اور عذاب اور مرض اور حسرت ہوتی ہے اور وہاں لذت اور راحت اور نعمت اور آزادی ہوتی ہے۔ اور روح کا حال اس بدن میں ماں کے پیٹ میں بدن کے حال سے عجیب مشابہت رکھتا ہے اور مفارقت کے بعد اس کا حال بدن کے حال سے جبکہ وہ ماں کے پیٹ سے اس دار میں آجائے عجیب مشابہت ہے۔ پس روحوں کے لئے چار دار (گھر) ہیں جن میں سے ہر ایک اپنے ما قبل سے بڑا ہے۔ پہلا دار ماں کے پیٹ میں ہے اور وہ حصر اور تنگی اور غم اور تین تار یکیاں ہیں۔ اور دوسرا دار وہ ہے جس میں روح نشوونما پاتی ہیں اور جس سے وہ الفت رکھتی ہیں۔ اور جس میں وہ نیکی بدی اور اسباب سعادت و شقاوت حاصل کرتی ہیں۔ اور تیسرا دار دار برزخ ہے جو دوسرے دار سے وسیع ہے۔ بلکہ اس کو دوسرے دار سے وہی نسبت ہے جو دوسرے دار کو پہلے سے اور چوتھا دار دار القرار ہے۔ اور وہ بہشت ہے یا دوزخ۔ اس دار کے بعد کوئی اور دار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ روح کو ان داروں میں ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف بدلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو اس دار میں پہنچا دیتا ہے کہ جس کے سوا کوئی اور اس کی غایت نہیں اور نہ اس کے لائق ہے۔ اسی کے لئے یہ پیدا کی گئی ہے اور اسی کی طرف پہنچانے والے عمل کے لئے آمادہ کی گئی ہے۔ ان میں سے ہر دار میں جو حکم شان ہے وہ دوسرے دار کے حال سے مختلف ہے۔ (کتاب

المنتہی

(۶) مقام علیین سات آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور اس کا حصہ زیرین سدرۃ کے متصل ہے۔ اور حصہ بالائی عرش مجید کے دائیں پایہ کے متصل ہے۔ نیکیوں کی رو میں قبض ہونے کے بعد وہاں پہنچتی ہیں۔ اور مقربین یعنی انبیاء و اولیاء اس مقام میں رہتے ہیں۔ اور عام نیکیوں کو نام لکھانے اور اعمال نامے پہنچانے کے بعد مرتبوں کے موافق آسمان دنیا میں یا آسمان وزمین کے درمیان یا چاہ زمزم میں جگہ دیتے ہیں۔ اور ان روحوں کو قبر سے بھی تعلق ہوتا ہے کہ جس سے وہ قبر پر زیارت کرنے والوں اور رشتہ داروں اور دیگر دوستوں کے آنے سے آگاہ اور انس پذیر ہوتی ہیں۔ کیونکہ مکانی قرب و بعد روح کو اس دریافت سے نہیں روکتا۔ اور اس کی مثال وجود انسانی میں نگاہ ہے کہ سات آسمانوں کے ستاروں کو کونوئیں کے اندر دیکھ سکتی ہے (تفسیر عزیزی۔ پارہ خم۔ سورہ مطہفین)

(۷) عارف ربانی شیخ عبد الوہاب شعرانی نے اپنی کتاب جواہر و در میں ذکر کیا ہے کہ کسی شیخ نے ان سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ دلی کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے جیسا کہ امام شافعی اور سیبہ نغیہ اور سیدی احمد بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لئے فرنگیوں کے شہروں میں سے پکڑے ہوئے ایک قیدی کے چھڑانے میں واقع ہوا۔ اور بعض وقت ولی بذات خود اپنی قبر سے نکلتا ہے اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ کیونکہ برزخ میں ولیوں کے لئے چلنا پھرنا اور ان کی روحوں کے لئے آزادی ہے اھ۔

سندف کے قول (اور بعض وقت ولی بذات خود اپنی قبر سے نکلتا ہے الخ)۔

کی تحقیق یہ ہے کہ محققین صوفیہ اس امر پر ہیں کہ عالم برزخ و آخرت کی حالت عالم دنیا کے خلاف ہے۔ پس انسان عالم دنیا میں کہ جس کو عالم شہادت کہتے ہیں ایک صورت میں منحصر ہوتا ہے سوائے اولیاء اللہ کے جیسا کہ قضیب البان کی نسبت منقول ہے کہ وہ بہت سی صورتوں میں دیکھے گئے۔ اور اس میں بعید یہ ہے

کہ ان کی روحانیت ان کی جسمانیت پر غالب آگئی۔ پس جائز ہے۔ کہ وہ بہت سی صورتوں میں دیکھا جائے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوال (کیا کوئی شخص ہشت کے تمام دروازوں سے داخل ہو گا؟) کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ”ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ تو ان میں سے ہو گا“ اسی پر محمول کیا گیا ہے۔ اور محققین صوفیہ کا قول ہے کہ روح جب گلیہ ہو جیسا کہ ہمارے آقا کے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے۔ تو وہ بعض دفعہ مختصر ہزار صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسے محقق ابن جریر نے ذکر کیا ہے پس جب جائز ہوا کہ عالم دنیا میں اولیاء اللہ کی ارواح ایک صورت میں منحصر نہ رہیں۔ بلکہ ان کی جسمانیت پر روحانیت کے غلبہ کے سبب مختلف صورتوں میں نظر آئیں۔ تو یہ سزاوار تر ہے کہ عالم برزخ میں جہاں عالم دنیا کی نسبت روحانیت کو جسمانیت پر زیادہ غلبہ ہوتا ہے ان کی رو میں ایک صورت میں منحصر نہ رہیں۔ اور انہی صوفیہ کرام کا قول ہے کہ ولی جب ولایت میں ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اسے مختلف صورتوں میں ظاہر ہونے کی قدرت دی جاتی ہے۔ اور اس کی روحانیت ایک وقت میں متعدد اطراف میں ظاہر ہوتی ہے۔ پس وہ صورت جو ایک دیکھنے والے کو نظر آتی ہے۔ اور وہ صورت جو دوسرے دیکھنے والے کو اسی وقت دوسرے مکان میں نظر آتی وہ بھی حق ہے۔ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک شخص ایک وقت میں دو مکانوں میں پایا جائے کیونکہ یہاں روحانی صورتوں کا تعدد ہے نہ کہ جسمانی صورتوں کا۔ پس جب ثابت فی الولاية کی روح کے لئے جائز ہوا کہ وہ عالم شہادت میں کئی صورتوں میں نظر آئے۔ تو یہ سزاوار تر ہے کہ عالم برزخ میں جہاں ارواح کو اجسام پر غلبہ ہوتا ہے کئی صورتوں میں دیکھی جائے۔ اور اس کی تائید کرتا ہے وہ امر جو حدیث صحیح میں

حدیث مبارک کے الفاظ یہ ہیں فہل یدعی احد من تلك الابواب کلھا پس آیا کوئی ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ (مشکوٰۃ۔ کتاب الزکوٰۃ۔ باب فضل الصدقۃ۔) ۱۲

ثابت ہے کہ شب معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰؑ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اسی رات چھٹے آسمان میں بھی دیکھا۔ اور مشائخ صوفیہ نے اجساد و ارواح کے بین بین ایک عالم ثابت کیا ہے جس کا نام انہوں نے عالم مثال رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم اجساد سے لطیف تر اور عالم ارواح سے کثیف تر ہے۔ اور اسی پر انہوں نے عالم مثال سے ارواح کا تجسد اور ان کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا بنا کیا ہے۔ اور کبھی اس کی تائید کے لئے اللہ تعالیٰ کے قول فتمثل لہا بشرًا سویتا (پس وہ فرشتہ حضرت مریم کے آگے پورے انسان کی شکل بن گیا) میں دیکھا جاتا ہے۔ پس اس صورت میں روح مثلاً حضرت جبرئیل علیہ السلام کی روح ایک وقت میں اپنے جسم کی مدبر ہوگی اور جسم مثالی کی بھی۔ پس جب عالم مثال سے روحوں کا تجسد اور ان کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا عالم دنیا میں جائز ہوا۔ تو عالم برزخ میں بطریق اولیٰ جائز ہوگا۔ اس تقریر کے موافق جو قبر سے نکلتا ہے وہ جسم مثالی ہے۔ یہ اس مقام کی تحقیق ہے۔ اور عبادان کے آگے کوئی اور مقام نہیں۔

(نصائح القرب والاتصال بالثبات التصرف لاویا واللہ تعالیٰ والکرامات بعد الانتقال للشیخ الاسلام شہاب الدین احمد الحسینی الحموی الحنفی)

سوال باب

اہل قبور سے استمداد

استمداد بابل قبور سے مراد یہ ہے کہ کوئی صاحب حاجت کسی بزرگ کے مندر پر

کلمے یہ مقام بصرہ کے نیچے سمندر کے متصل واقع ہے جس سے آگے کوئی اور مقام نہیں۔ پس

ضرب الثلث سے یہاں مراد ہے کہ ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہی تحقیق ہے ۱۲ +

کلمے یہ رسالہ شفاء واستقام للعلامة السبکی مطبوعہ مصر کے اخیر میں منضم ہے

حاضر ہو کر خدا سے یوں دعا مانگئے۔ ”یا خدا اپنے اس بندے کی برکت سے جس پر میری رحمت اور فضل ہے اور اس لطف و کرم سے جو اس پر ہے تو میری فلاں حاجت پوری کر دے۔“ یا صاحبِ قبر کو یوں پکارے۔ ”اے خدا کے پیارے بندے میری شفاعت کر۔ اور خدا سے سوال کر کہ وہ میری فلاں حاجت پوری کر دے۔“

بر دو صورت میں معنی و قاضی الحاجات و متصرف حقیقی اللہ عزوجل ہے۔ اور صاحبِ قبر در میان میں صرف ایک وسیلہ ہے۔ اگر اس قسم کی امداد و استمداد کو شرک کہا جائے۔ تو چاہئے کہ حالتِ حیات میں بھی صالحین سے توسل اور طلبِ دعا و مدد ممنوع ہو حالانکہ وہ منع نہیں بلکہ مستحب و مستحسن ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے۔ و تعاونوا علی البر و التقوی (اور آپس میں مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری پر)۔ اور حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حکایت مذکور ہے۔ من انصاری الی اللہ (کون میرے مددگار ہیں اللہ کی راہ میں)۔ جس کے جواب میں حواری کہتے ہیں۔ نحن انصار اللہ (ہم اللہ کے مددگار ہیں)۔ اسی طرح قصہ ذوالقرنین میں ہے فاعینونی بقوتہ اجعل بینکم و بینہم رداً ما (کھف۔ ع) یعنی سو مدد کرو میری محنت میں بنا دوں تمہارے ان کے بیچ ایک دھابا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں۔

امام حجۃ الاسلام محمد غزالی میگوید کہ ہر کہ در حیات دے ہوے توسل و تبرک جویند۔ بعد از موتش نیز تو اوں جست۔ و این سخن موافق دلیل است۔ چہ بقای روح بعد از موت بدلائل احادیث و اجتماع علماء ثابت است۔ و متصرف در حیات و بعد از موت روح است نہ بدن۔ و متصرف حقیقی حق تعالیٰ است و ولایت عبارت از فانی اللہ و بقا بدوست۔ و این نسبت بعد از موت اتم و اکمل است۔ و نزد ارباب کشف و تحقیق مقابلہ روح زائکہ با روح مزور موجب انعکاس اشعہ لمعات انوار و اسرار شود در رنگ مقابلہ مرآت پمراآت۔

وادلیار ابدان مکتبہ مثالیہ نیز بود کہ بدان ظہور نمایند و امداد و ارشاد طالبان
 کنند۔ و منکران را دلیل و برهان بر انکار آن نیست (تکمیل الایمان - ص ۳۳۰)۔
 اگر منکرین اپنے انکار کی جہہ بتائیں کہ موتے سنتے نہیں۔ تو اس کی تردید
 کما حقہ ہو چکی ہے۔ اور اگر یوں کہیں کہ موت کے بعد تصرف منقطع ہو جاتا ہے
 تو اس کا جواب بھی عبارت شیخ میں مذکور ہے۔ بلکہ اس کتاب میں اس سے پہلے
 بھی آچکے ہے۔ کہ ارواح کا تصرف موت کے بعد حیات کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔
 شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حجتہ اللہ البالغہ (جزء اول - باب اختلاف احوال الناس
 فی البرزخ - ص ۳۳) میں طبقات اہل برزخ کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ و ربما
 اشتغل هؤلاء باعلاء کلمۃ اللہ و نصر حزب اللہ و سب ما کان لہم لمة
 خیر باین آدم۔ یعنی کبھی یہ پاک رو میں خدا کا بول بالا کرنے اور خدا کے
 لشکر کو مدد دینے میں مشغول ہوتی ہیں۔ اور کبھی بنی آدم پر افاضہ خیر کے لئے
 نازل ہوتی ہیں انتہی۔ مولانا شاہ عبد العزیز صاحب تفسیر عزیزی میں آیہ
 ثم امات قابرہ کی تفسیر میں مردے کو جلانے کے عیوب ذکر کرتے ہوئے یوں
 لکھتے ہیں۔ و نیز در سوختن آتش تفریق اجزائے بدن میت است کہ بسبب
 آن علاقہ روح از بدن انقطاع کلی سے پذیرد۔ و آثار این عالم بآں روح کمتر
 میرسد و کیفیات آن روح باین عالم کمتر سرایت میکند۔ و در دفن کردن چوں
 اجزائے بدن بتماہ یکجا نہ باشند۔ علاقہ روح با بدن از راہ نظر و عنایت بحال
 سے ماند۔ و توجہ روح بجزائرین دستا نسین و مستفیدین بسہولت سے شود کہ
 بسبب تعیین مکان بدن گویا مکان روح ہم متعین است۔ و آثار این عالم از
 صدقات و فاقحہ و تلاوت قرآن مجید چوں در آن بقعہ کہ مدفن بدن اوست
 واقع شود بسہولت نافع سے شود۔ پس سوختن گویا روح را بے مکان کردن است
 و دفن کردن گویا مسکنے بر لے روح ساختن۔ بنا بر این است کہ از اولیائے
 مدفونین و دیگر صلیئے مومنین انتفاع و استفادہ جاری است۔ و آثار افاذہ

واجانت نیز مستصواب بخلاف مردہ نامے سوختہ کہ اس چیز کا اصلا نسبت باہنا در
 اہل مذہب آہنا نیز واقع نیست انتہی۔ شاہ صاحب دوسری جگہ (سورۃ
 اشتقاق) یوں تحریر فرماتے ہیں۔ و بعضی از خواص اولیاء اللہ ما کہ آکہ جاری
 تکمیل و ارشاد بنی نوع خود گردانیدہ اند دریں حالت ہم تصرف در دنیا دادہ۔
 و استغراق آہنا بجهت کمال وسعت مدارک آہنا مانع توجہ بایں سمت نیگردد۔
 و ادسیاں تحصیل کمالات باطنی از آہنہا نمایند۔ و ارباب حاجات و مطالب
 حل مشکلات خود از آہنہا مے طلبند و مے یابند۔ و زبان حال آہنا در آنوقت ہم
 مترجم بایں مقالات است۔ ع من آیم بجاں گر تو آئی برتن۔ انتہی۔
 حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سیدنا شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ اپنے
 مکتوبات شریف (جلد دوم۔ مکتوب ۵۸) میں تقریر فرماتے ہیں۔ ہر گاہ جنیاں
 را بتقدیر اللہ سبحانہ ایں قدرت بود کہ متشکل باشکال گشتہ اعمال غریبہ بوقوع
 آرند۔ ارواح کمل را اگر ایں قدرت عطا فرماید چہ محل تعجب است و چہ
 احتیاج ببدن دیگر۔ ازیں قبیل است آنچه از بعضی اولیاء اللہ نقل میکنند کہ
 در یک آن در اکثہ متعددہ حاضر میگرددند و افعال متبائنہ بوقوع مے آرند
 انتہی۔ اشعة اللغات شرح مشکوٰۃ (باب زیارة القبور) میں ہے۔ سیدی
 احمد زروق کہ از اعظم فقہاء و علماء و مشائخ دیار مغرب است گفت کہ روزے
 شیخ ابوالعباس حضرمی از من پرسید کہ امداد حی قوی است یا امداد میت۔
 من بگفتم قوی مے گیونید کہ امداد حی قوی تر است و من مے گویم کہ امداد میت
 قوی تر است۔ پس شیخ گفت نعم زیرا کہ وے در بساط حق است و در حضرت
 اوست۔ و نقل دریں معنی ازیں طائفہ بیشتر از آں است کہ حصر و احصاء
 کردہ شود۔ و یافتہ نمیشود در کتاب و سنت و اقوال سلف صالح کہ منافی و
 مخالف ایں باشد و رد کنند ایں را انتہی۔ علامہ شطنوفی بہجتہ الامرار میں شیخ
 عقیل منبجی رضی اللہ عنہ کے حال میں لکھتے ہیں۔ و هو احد الاربعۃ الذی قال

فيهم الشيخ علي القرشي رضي الله عنه رأيت اربعة من المشايخ يتصرفون
 في قبورهم كتصرف الاحياء الشيخ عبد القادر والشيخ معروف الكرخي
 والشيخ عقيل المنبجي والشيخ حياة بن قيس الحراني رضي الله عنهم يعني يه
 ان چار بزرگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں شیخ علی قرشی رضی اللہ عنہ نے
 یوں فرمایا ہے کہ میں نے مشایخ میں سے چار کو دیکھا جو اپنی قبروں میں زندوں
 کی طرح تصرف فرماتے ہیں اور وہ یہ ہیں شیخ عبد القادر شیخ معروف کرخی۔
 شیخ عقیل منبجی اور شیخ حیات بن قیس حرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔
 بعض لوگ مزارات اولیاء اللہ کی طرف سفر کرنے کو منع کرتے ہیں۔ اور منع پر
 بطور دلیل یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد
 مسجد الحرام و مسجدی هذا والمسجد الاقصی (نہ باندھے جائیں کجاوے مگر
 تین مسجدوں کی طرف یعنی مسجد حرام اور میری یہ مسجد اور مسجد اقصیٰ)۔ یہ حدیث
 بے شک صحیح ہے۔ مگر اس کے معنی وہ نہیں جو مانعین خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ
 شیخ ابن حجر مکی ابن تیمیہ کے قول کی تردید میں لکھتے ہیں۔ قلت ليس معنى
 الحديث ما فهم لما ياتي موضحا وانما معنا لا تشد الرحال الى مسجد
 لاجل تعظيمه. والتقرب بالصلاة فيه الا الى المساجد الثلاثة
 لتعظيمها بالصلاة فيها وهذا التقدير لا بد منه عند كل احد ليكون
 الاستثناء متصلا ولان شد الرحل الى عرفة لقضاء النسك واجب
 اجماعا وكذا الجهاد والهجرة من دار الكفر بشرطها وهو لطلب العلم سنة او
 واجب وقد اجمعوا على جواز شد ها للتجارة وحوادث الدنيا فحوادثها
 لا سيما ما هو آكدها وهو الزيارة للقبر الشريف اولى مما يدل ايضا
 لتاويل الحديث بما ذكره التصريح به في حديث سنده حسن وهو قوله
 صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطى ان تشد رحالها الى مسجد بيتي فيه
 الصلاة غير المسجد الحرام و مسجدى هذا والمسجد الاقصى (الجوهر

المنظم فی زیارة القبر الشریف النبوی المکرم - ص ۱۶) ترجمہ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کے معنی وہ نہیں جو ابن تیمیہ سمجھا ہے بنا بر اس دلیل کے جو بوضاحت آگے آتی ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ کسی مسجد کی طرف اس کی تعظیم اور اس میں نماز کے ساتھ تقرب کے لئے کجاوے نہ باندھے جائیں سوائے تین مسجدوں کے کہ جن کی طرف ان میں نماز کے ساتھ تقرب کے لئے کجاوے باندھنے چاہئیں۔ ہر ایک کے نزدیک یہ تقدیر ضروری ہے تاکہ استثنا متصل ہو اور اس لئے کہ عرفات کی طرف فریضہ حج کے ادا کرنے کے لئے سفر کرنا بالانفصال واجب ہے۔ اور اسی طرح جہاد کرنا اور دار الکفر سے ہجرت کرنا (جبکہ ہجرت کی شرط پائی جائے اور وہ طلب علم کے لئے ہونا ہے) سنت یا واجب ہے۔ اور اس امر پر اجماع ہے کہ تجارت اور دنیوی حوائج کے لئے سفر کرنا جائز ہے۔ لہذا آخری حوائج کے لئے اور بالخصوص اس کے لئے جو ان میں سب سے اگرو اہم ہے اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت ہے سفر کرنا بطریق اولیٰ جائز ہوا۔ ہم نے اس حدیث کی جو تاویل کی وہ درست ہے کیونکہ اس کی تصریح دوسری روایت میں موجود ہے جس کی سند حسن ہے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے - لا ینبغی للمطی ان تشد رحالہا الی مسجد ینبغی فیہ الصلوة الحدیث (نہ چاہئے کہ اونٹنی کے

کلمے و قدروی ابن شبنہ بسند حسن ان اباسعید یعنی الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر عندہ الصلوة فی الطور فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینبغی للمطی ان تشد رحالہا الی مسجد ینبغی فیہ الصلوة غیر المسجد الحرام و مسجدی هذا والمسجد الاقصی (وفاء الوفا للسید ہودی - جزء ثانی - ص ۱۱۳) ترجمہ - ابن شبنہ نے بسند حسن روایت کی کہ حضرت ابوسعید خدری کے پاس کوہ طور میں نماز کا ذکر آیا۔ تو آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہ چاہئے کہ اونٹنی کے کجاوے کسی مسجد کی طرف باندھے جائیں۔ الخ - ۱۲ - ۵

کجاوے کسی مسجد کی طرف باندھے جائیں جس میں نماز مقصود ہو سوائے مسجد حرام
 اور میری اس مسجد اور مسجد اقصیٰ کے) انتہی۔ علامہ شہاب خفاجی حنفی شافعی
 قاضی عیاض کی شرح میں لکھتے ہیں۔ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَأْوِلُ أَيْ لَا تَشَدُّ الرَّحَالُ
 لِنَذْرِ الْعِبَادَةِ إِلَّا فِيهَا وَلِذَا قَالُوا لَوْ نَذَرْنَا الصَّلَاةَ فِي غَيْرِهَا لَمْ تَلْزَمْهُ
 فَلَا يَكْرَهُ لِرَشْدِ الرَّحْلِ لِبَعْضِ الْأَمَاكِنِ الْمَتَبَرِّكَ بِهَا أَوْلَى زِيَارَةً مِنْ
 فِيهَا مِنَ الصَّالِحِينَ أَوْ لَطَلْبِ الْعِلْمِ بَلْ قَدْ يَكُونُ هَذَا وَاجِبًا عَلَيْهِ (نسیم الرضی
 جزء ثالث - ص ۵۵)۔ ترجمہ۔ اور صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث مآول ہے۔
 یعنی نذر عبادت کے لئے ان تین مسجدوں کے سوا اور کی طرف کجاوے نہ
 باندھے جائیں۔ اسی واسطے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے سوا
 کسی اور مسجد میں نماز کی نذر مانے۔ تو اُسے لازم نہیں۔ پس بعض متبرک
 مکانوں کے لئے یا وٹاں کے صالحین کی زیارت کے لئے یا طلب علم کے لئے
 سفر کرنا مکروہ نہیں بلکہ بعض وقت یہ واجب ہوتا ہے انتہی۔ علامہ شامی
 (ردالمحتار۔ جزء اول۔ ص ۶۶) لکھتے ہیں۔ وَرَدَّ الْغَزَالِي بوضوح
 الْفَرْقَ فَإِنْ مَاعَدَاتُكَ الْمَسَاجِدَ الثَّلَاثَةَ مُسْتَوِيَةً فِي الْفَضْلِ فَلَا فَاوَدَةَ
 فِي الرَّحَلَةِ إِلَيْهَا۔ وَأَمَّا الْأَوْلِيَاءُ فَانْتِفَادُ تَوْنِ فِي الْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى
 وَنَفْعُ الزَّائِرِينَ بِحَسَبِ مَعَارِفِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ قَالَ ابْنُ حَجْرٍ فِي فَتَاوَاهِ وَلَا
 تَتْرَكَ لِمَا يَحْصُلُ عِنْدَهَا مِنْ مَنَكِرَاتٍ وَمَفَاسِدٍ كَاخْتِلَافِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
 وَغَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقُرْبَانَ لَا تَتْرَكَ لِمِثْلِ ذَلِكَ بَلْ عَلَى الْإِنْسَانِ فَعْلَهَا وَ
 انْكَسَارِ الْبَدْعِ بِلِ دَاوَالْتِهَانِ أَمْكِنُ۔ ترجمہ اور مانعین کے منع کو امام غزالی
 نے روکیا ہے اور فرمایا ہے کہ فرق ظاہر ہے کیونکہ ان تین مسجدوں کے علاوہ
 اور مسجدیں فضیلت میں یکساں ہیں۔ پس ان کی طرف سفر کرنے میں کوئی فائدہ
 نہیں۔ رہے اولیائے کرام۔ سو وہ قرب الہی اور زائرین کو فائدہ پہنچانے میں
 بحسب معارف و اسرار متفاوتہ ہیں۔ ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں کہا کہ مزارات

اولیاء کو اس لئے نہ چھوڑنا چاہئے کہ ان پر منکرات و مفسد و قوع میں آتے
ہیں مثلاً مردوں کا عورتوں سے اختلاط وغیرہ کیونکہ ایسی وجہ سے قربات کو ترک
کرنا چاہئے۔ بلکہ انسان پر لازم ہے کہ ایسی قربات بجالائے۔ اور بدعتوں کو بُرا
جانے۔ بلکہ اگر ہو سکے تو بدعتوں کو دور کرے اچھے۔

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ مزارات انبیاء و اولیاء و صالحین کی نسبت یوں
تحریر فرماتے ہیں۔ اما التقرب لمشاهد الانبياء والائمة عليهم الصلاة والسلام
فان المقصود منه الزيارة والاستمداد من سؤال المغفرة وقضاء الحوائج
من ارواح الانبياء والائمة عليهم السلام والعبارة من هذا الامداد الشفاعة
وهذا يحصل من جهتين الاستمداد من هذا الجانب والامداد من الجانب
الآخر ولزيارة المشاهد اثر عظيم في هذين الركنين اما الاستمداد فهو بانصراف
همة صاحب الحاجة باستيلاء ذكر الشفيح والمزور على الخاطر حتى نصير كلية
هسته مستغرقة في ذلك وقيل بکلیته على ذکرة وخطورة بباله و
هذه الحالة سبب منه لروح ذلك الشفيح او المزور حتى تمدة تلك
الروح الطيبة بما يستمد منها ومن اقبل في الدنيا بهسته وکلیته على الناس
في دار الدنيا فان ذلك الانسان يحس باقبال ذلك المقبل عليه مغبرة
بذلك فمن لم يكن في هذا العالم فهو اولى بالتنبية وهو مهيا لذلك
التنبية فان اطلاع من هو خارج من احوال العلم الى بعض احوال العالم
ممكن كما يطلع في المنام على احوال من هو في الآخرة اهو مثاب او معاقب
فان النوم صنو الموت واخوة فبسبب النوم صرنا مستعدين لمعرفة احوال
لم نكن مستعدين في حالة اليقظة لها فلكذلك من وصل الى الدار الآخرة
ومات موتا حقيقيا كان بالاطلاع على هذا العلم اولى واهرى فاما كلية
احوال هذا العالم في جميع الاوقات لم تكن مندرجة في سلك معرفتهم
كما لم تكن احوال الماضين حاضرة في معرفتنا في منامنا عند الرؤيا

ولا حاد المعارف معينات ومخصصات منها همة صاحب الحاجة وهي استيلاء
 صاحب تلك الروح العزيزة على صاحب الحاجة وكما تؤثر مشاهدة صورة
 الحى في حضور ذكره وخطور نفسه بالبال فذلك تؤثر مشاهدة ذلك
 الميت ومشاهدة تربته التى هي حجاب قلبه فان اثر ذلك الميت فى النفس
 عند غيبة قلبه ومشاهدة ليس كاثرة فى حال حضوره ومشاهدة قلبه
 ومشاهدة ومن ظن انه قادر على ان يحضر فى نفس ذلك الميت عند
 غيبة مشهده كما يحضر عند مشاهدة مشهده فذلك نظر خطأ فان
 للمشاهدة اثر اينا ليس للغيبة مثله ومن استعان فى الغيبة بذلك
 الميت لم تكن هذه الاستعانة ايضا جزا فادلا تخلو من اثر ما (المصنون الكبير
 ص ۲۸-۲۹) - ترجمہ انبياء وائمہ عليهم الصلاة والسلام کے مزارات پر حاضر
 ہونے سے مقصود ان کی زیارت اور ان کی ارواح سے استمداد یعنی مغفرت و
 قضا کے حاجات کا سوال ہے۔ اور اس امداد سے مراد شفاعت ہے۔ اور یہ
 مطلب دو جهت سے حاصل ہوتا ہے یعنی اس طرف سے مدد مانگنا اور دوسری
 طرف سے مدد دینا۔ اور ان دونوں رکنوں میں زیارت مزارات کا بڑا اثر ہے۔
 استمداد کا طریق یہ ہے کہ صاحب حاجت کی ہمت یوں مصروف ہو کہ شفیع و فرود
 کا ذکر اُس کے دل پر غالب آجائے یہاں تک کہ اس کی کلی ہمت اس فرود میں مستغرق
 ہو جائے۔ اور وہ بتمامہ اُس فرود کے ذکر اور اُسے اپنے دل میں لانے پر متوجہ
 ہو۔ یہ حالت اس شفیع یا فرود کی آگاہی کا سبب ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ پاک روح
 اس کی مدد کرتی ہے اس چیز کے ساتھ جو اُس سے طلب کی گئی ہے۔ اور جو
 شخص اس دنیا میں اپنی ہمت سے ہمہ تن کسی انسان کے دنیوی گھر پر متوجہ ہو۔
 وہ انسان اس کے آنے کو محسوس کرتا ہے اور اسے اس کی خبر دیتا ہے۔ پس جو
 شخص اس جہان میں نہ ہو۔ وہ مطلع ہونے کا زیادہ سزاوار ہے اور اس میں
 اس آگاہی کی استمداد ہے۔ کیونکہ جو شخص اس عالم کے احوال سے خارج ہو اُس کا

اس عالم کے بعض حالات سے آگاہ ہو جانا ممکن ہے جیسا کہ خواب میں اُس شخص کے حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے جو آخرت میں ہو کہ آیا وہ نعیم میں ہے یا عذاب میں ہے۔ کیونکہ موت نیند کی بہن ہے۔ پس جس طرح نیند کے سبب ہمیں اُن حالات کے جاننے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ جن کی معرفت کی استعداد ہم میں حالت بیداری میں نہ تھی۔ اسی طرح جو شخص دار آخرت میں پہنچ جاتا ہے اور حقیقی موت مرتا ہے۔ وہ اس عالم کے حالات سے مطلع ہونے کا زیادہ سزاوار ہے۔ لیکن تمام اوقات میں اس عالم کے تمام حالات سے واقف ہونا اُن کی معرفت کے سلسلے میں مندرج نہیں جیسا کہ سوتے وقت خواب میں تمام گذشتہ لوگوں کے حالات ہماری معرفت میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور (عالم برزخ میں) آحاد معارف کی تعیین و تخصیص کرنے والے کئی امر ہیں۔ منجملہ اُن کے صاحب حاجت کی ہمت ہے۔ اور وہ صاحب روح کا صاحب حاجت پر غلبہ پاتا ہے اور جس طرح زندہ کی صورت کا مشاہدہ اس کا ذکر حاضر ہونے اور دل میں آنے میں اثر کرتا ہے۔ اسی طرح اُس میت کا مشاہدہ اور اس کی قبر کا مشاہدہ جو اس کے قالب کا حجاب ہے اثر کرتا ہے۔ کیونکہ میت کے قالب اور مزار کی غیبوت کے وقت اس کا اثر ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ اس کے حضور اور اس کے قالب و مزار کے مشاہدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس میت کے نفس میں مزار کی غیبوت کے وقت اسی طرح حاضر ہونے پر قادر ہوں جیسا کہ اُس کے مزار کے مشاہدے کے وقت قادر ہوں۔ اُس کا یہ گمان غلط ہے۔ کیونکہ مشاہدے کا ہم میں وہ اثر ہوتا ہے جو غیبوت کا نہیں ہوتا۔ اور جو شخص غیبوت میں اُس میت سے مدد طلب کرے۔ وہ استعانت بھی بیفائدہ نہیں۔ اور کسی نہ کسی اثر سے خالی نہیں۔ انتہی۔

علامہ شہاب الدین احمد سبغی اپنے رسالہ اثبات کرامات الاولیاء میں لکھتے ہیں

کلمہ بہر سار شفاء السقام للسیکی مطبوعہ مصر کے اخیر میں منظم ہے +

قال صاحب الحصن الحصين وجريت استجابة الدعاء عند قبور الصالحين
 بشرط معروفه وقال العارف بالله تعالى سيدى محمد بن عبد القادر
 الفاسى وقد كان الامام الشافعى يقول قبر موسى الكاظم الترياق المحرب
 قال العارف بالله احمد زروق قال ابو عبد الله واذا كانت الرحمة
 تنزل عند ذكرهم فما ظنك بمواطن اجتماعهم على ربهم ويوم قدومهم
 عليه بالخروج من هذه الدار وهو يوم وفاتهم فزيارتهم فيه تهنئة
 لهم وتعرض لما يتجدد من نفحات الرحمة عليهم فهي اذا مستجابة ان سلمت
 من عزم او مكر وه في اسهل الشرع كاجتماع النساء وتلك الامور التي
 تحدث - ترجمہ - صاحب حصن حصين نے کہا کہ شرط معروفہ کے ساتھ
 صالحين کی قبروں کے پاس دعا کے قبول ہونے کا یہ تجربہ کیا ہے۔ اور عارف
 ربانى سیدی محمد بن عبد القادر فاسی نے کہا کہ امام شافعی فرماتے تھے کہ امام
 موسیٰ کاظم کی قبر تریاق مجرب ہے۔ عارف ربانى احمد زروق نے کہا کہ ابو عبد
 نے فرمایا کہ جب صالحين کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو تیرا کیا گمان
 ہے صالحين کے مزارات کی نسبت (جو ان کے اپنے رب سے ملنے کے موطن ہیں)
 اور ان کے یوم وفات کی نسبت (جو ان کے اس دار فانی سے نکل کر اپنے رب
 کے آگے جانے کا دن ہے)۔ پس اس دن ان کی زیارت کرنا ان کو مبارک باد کہنا
 اور ان نفحات رحمت کو طلب کرنا ہے جو ان پر نئے وارد ہوتے ہیں۔ پس اس

کے علاوہ میری حیات الحیوان (جزء ثانی - ص ۱۱۵) میں لکھتے ہیں۔ واما معروف و فہو ابن
 قیس الكرخى كان شهيراً باجابة الدعاء واهل بغداد يستسقون بقبره و
 فيقولون قبر معروف تریاق محرب - یعنی حضرت معروف بن قیس کرخی اجابت دعا میں مشہور
 تھے۔ اور اہل بغداد آپ کی قبر مبارک سے طلب باراں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت معروف
 کی قبر تریاق مجرب ہے + ۱۲

صورت میں زیارت مستحب ہے بشرطیکہ ایسی بات سے خالی ہو جو شرع میں مکروہ یا حرام ہے مثلاً عورتوں کا اجتماع اور وہ امور جو نئے پیدا ہوتے ہیں انتہے۔

قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت وارد ہے۔ و سلام علیہ یوم ولد و یوم موت و یوم یبعث حیا (اور سلام اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن وفات پائے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائیگا)۔ اور حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے حکایت آیا ہے۔ و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا (اور سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مرونگا اور جس دن زندہ اٹھایا جائیگا)۔

قرآن کی ان آیتوں میں بھی یہی اشارہ پایا جاتا ہے کہ یوم میلاد و یوم وفات میں خاص نفعات رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور یوم بعثت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ کیسے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو صالحین کے مزارات پر بالخصوص ان کے میلاد و وفات کے روز حاضر ہو کر انوار خاصہ سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اہل قبور سے استمداد جائز بلکہ مستحسن ہے بعض مبتدی آیہ و آیات نستعین سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا منع ہے۔ ہم کہتے ہیں بے شک منع ہے جبکہ ہم اولیاء اللہ کو حقیقی حاجت روا اور بالاسقلال متصرف و معین سمجھیں۔ مگر جب ان کو وسیلہ و منظر عون الہی سمجھا جائے۔ تو منع نہیں۔ چنانچہ مولانا شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تفسیر عزیزی میں اس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں۔ در اینجا باید فهمید کہ استعانت از غیر بوجہی کہ اعتماد بر آن غیر باشد و او را منظر عون الہی ندانہ حرام است۔ و اگر التفات محض بجانب حق است و او را یکی از منظر عون دانستہ و نظر بکار خانہ اسباب و حکمت او تعالیٰ در آن نمودہ بغیر استعانت ظاہری نماید دور از عرفان نخواہد بود۔ و در شرع نیز جائز و رواست انتہے۔

ایک مرد خدا کی وصیت ذیل قابل غور ہے۔ و قال سیدی محمد رضی اللہ عنہ

فی مرض موته من کانت له حاجة فلیأت الی قبری و یطلب حاجته
اقضها له فانه ما بینی و بینکم غیر ذراع من تراب و کل من جعل
یحبه عن اصحابه ذراع من تراب فلیس برجل (طبقات الکبری للشعرا
جزء ثانی - ص ۱۱۷) ترجمہ - سیدی شمس الدین محمد حنفی رضی اللہ عنہ (متوفی
۱۲۴۷ھ) نے اپنے مرض موت میں فرمایا - جس کو کوئی حاجت ہو - وہ میری قبر
پر آئے اور اپنی حاجت طلب کرے - میں اُس کی حاجت پوری کروں گا -
کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان صرف ایک ماتھ مٹی ہوگی - جس شخص کو ایک
ماتھ مٹی اپنے اصحاب کی مدد سے مانع ہو - وہ مرد نہیں ہے - انتہی - مولانا
شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کا ملین سے استمداد کا طریق یوں تحریر فرماتے ہیں
طریق استمداد از ایشاں آنت کہ جانب سر قبر او سورہ بقرہ انگشت بر قبر
نہادہ تا مفلحون بخواند - باز بطرف پائیں قبر بیاید و آمن الرسول تا
آخر سورہ بخواند و بزبان گوید اے حضرت من براے فلاں کار در جناب
الہی التجا و دعا میکنم شمانیز بدعا و شفاعت امداد من نمائید - باز رو بقبلہ
آرد و مطلوب خود را از جناب باری خواہد - (فتاویٰ عزیز یہ مطبوعہ مجتہبی
دہلی - جلد اول - ص ۱۱۷)

مسافت بعید سے اولیاء اللہ کو مدد کے لئے پکارنا اور ان سے توسل کرنا بھی
جائز ہے - بعض نادان جہالت میں یہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں کہ جہاں کسی نے
یا رسول اللہ کہا - انہوں نے جھٹ کہہ دیا کہ یہ شرک ہے حالانکہ یہ خود حضور
اقدس با بی ہو و امی کی تعلیم ہے - چنانچہ حضرات کبرے لسیوطی (مطبوعہ
داثرۃ المعارف حیدرآباد دکن - جزء ثانی - ص ۱۱۷) میں ہے اخرج البخاری
فی تاریخہ و البیہقی فی الدلائل و الدعوات و صحیحہ و ابو نعیم فی
المعرفة عن عثمان بن حنیف ان رجلاً ضرب راۃ النبی صلی اللہ
علیہ وسلم فقال ادع اللہ تعالیٰ لی ان یعافینی قال ان شئت اخرجت

ذلك وهو خير لك وان شئت دعوت الله قال فادعها فامر الله بالتوضأ
 فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسألك و
 اتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بنبي الرحمة يا محمد اني
 اتوجه بك الى ربي في حاجتي هذه ليقضيها لي اللهم شفعه في ففعل
 الرجل فقام وقد ابصر - واخرج البيهقي وابو نعيم في المعرفة عن ابني
 امامة بن سهل بن حنيف ان رجلا كان يختلف الى عثمان بن عفان في
 حاجة وكان عثمان لا يلتفت اليه ولا ينظر في حاجته فلقى عثمان بن حنيف
 فشكا اليه ذلك فقال له انت الميضأة فتوضأ ثم اتت المسجد فصل ركعتين
 ثم قل اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم
 بنبي الرحمة يا محمد اني اتوجه بك الى ربي ليقضي لي حاجتي واذا كرحتك
 فانطلق الرجل وصنع ذلك ثم اتى باب عثمان بن عفان فجاء البواب فاخذ
 بيده فادخله على عثمان فاجلسه معه على الطنفسة فقال انظر ما كانت
 لك من حاجة ثم ان الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له
 جزاك الله خيراً ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت الي حتى كلمته قال
 ما كلمته ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه ضرير فشكا
 اليه فذهب البصر فقال له او تصبر قال يا رسول الله ليس لي قائد
 وقد شق علي فقال انت الميضأة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم اني
 اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بنبي الرحمة يا محمد
 اني اتوجه بك الى ربي ليجلي لي عن بصري اللهم شفعه في وشفعتني في
 نفسي قال عثمان فوالله ما تفرقنا حتى دخل الرجل كان لم يكن به ضرر
 ترجمه امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور بیہقی نے دلائل و دعوات میں (اور
 بیہقی نے اس کو صحیح کہا ہے) اور ابو نعیم نے معرفت میں بروایت عثمان بن حنيف

اسے یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے - (مشکوٰۃ کتاب اسماؤ اللہ) باب جامع الدعوات و فصل في الدعوات

نقل کیلئے کہ ایک نابینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اور عرض کی کہ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے شفا دے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے میں اس میں تاخیر کرتا ہوں اور یہ تیرے لئے بہتر ہے۔ اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اس نے عرض کی۔ آپ اللہ سے دعا کریں۔ پس آپ نے اس سے فرمایا کہ وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرو۔ اور دو رکعت نفل پڑھ کر یوں دعا مانگو۔ "خداوند! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں جو سید تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی الرحمتہ ہیں۔ یا محمد میں متوجہ ہوتا ہوں جو سید آپ کے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں تاکہ وہ اسے میرے لئے پورا کر دے۔ خداوند! میرے حق میں حضور کی شفاعت کو قبول کر۔" اُس نابینا نے ایسا ہی کیا۔ پس وہ اٹھا۔ تو بنیا تھا۔ اور بیہوشی نے اور حافظ ابو نعیم نے معرفت میں بروایت ابو امامہ بن سہل بن حنیف نقل کیا ہے کہ ایک شخص کسی حاجت کے لئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ مگر آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے اور اس کی حاجت میں غور نہ فرماتے۔ پس وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف سے ملا۔ اور ان سے اس امر کی شکایت کی۔ پس حضرت عثمان بن حنیف نے اس سے کہا کہ وضو کی جگہ جا کر وضو کرو۔ پھر مسجد میں آکر دو رکعت نفل پڑھو۔ پھر یہ دعا مانگو۔

اللہم انی اسألك والتوجه الیک بنیتک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه بک الی ربی لیقضی لی حاجتی۔ اور اپنی حاجت بیان کرو۔ پس وہ شخص چلا گیا۔ اور اسی طرح کیا پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آیا۔ پس دربان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اور اسے حضرت عثمان غنی کے پاس لے گیا۔ آپ نے اسے اپنے ساتھ فرش پر بٹھایا۔ اور فرمایا کہ تیری جو حاجت ہے میں اُس میں غور کرتا ہوں۔ پھر وہ شخص اُن سے نکلا۔ اور حضرت عثمان بن حنیف سے ملا۔ اور کہنے لگا۔ اللہ تجھے نیک جزا دے۔

وہ میری حاجت میں غور نہ کرتے تھے اور میری طرف متوجہ نہ ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے وہ عمل بتایا حضرت عثمان بن حنیف نے کہا میں نے وہ عمل نہیں بتایا بلکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک نابینا آپ کی خدمت اقدس میں آیا۔ اور آپ سے شکایت کی کہ میری بینائی جاتی رہی۔ حضور نے فرمایا کیا تو صبر کر سکتا ہے؟۔ اس نے عرض کی۔ یا رسول اللہ کوئی میرا عصا بکڑھنے والا نہیں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ وضو کی جگہ جا کر وضو کر اور دو رکعت نفل پڑھ۔ پھر یوں دعا مانگ۔ اللہم ائی اسألك واتوجه الیک بنبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی الرحمة یا محمد ائی اتوجه بک الی ربی لیجلی لی عن بصری اللہم شفعه فی وشفعنی فی نفسی۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کہا۔ اللہ کی قسم ہم جہانہ ہوتے یہاں تک کہ وہ شخص آیا گو یا کہ اُسے کوئی ضروری نہ تھا ایتھے۔ یہی دعا اور بزرگوں کا بھی معمول بہ رہی ہے۔ چنانچہ علامہ یوسف بنحانی یوں نقل فرماتے ہیں۔ وقال کثیر بن محمد بن کثیر بن رفاعہ جاء رجل الی عبد الملك بن سعید بن خیاری بن الجبر فحس بطنه فقال بک داء لا یدرأ قال ما هو قال الدبيلة فتحول الرجل فقال الله الله الله ربی لا اشرك به شیئا اللهم ائی اتوجه الیک بنبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمة یا محمد ائی اتوجه بک الی ربک وربی ان یرحمنی تمالی زحمة یغنینی بہا عن رحمة من سواہ ثلاث مرات ثم عاد الی ابن الجبر فحس بطنه فقال قد برأت ما بک علة (حجة الله علی العالمین فی معجزات سید المرسلین۔ ض ۹) ترجمہ کثیر بن محمد بن کثیر بن رفاعہ نے کہا کہ ایک شخص عبد الملك بن سعید بن خیاری بن الجبر کے پاس آیا۔ پس اُس نے اُس شخص کا پیٹ ٹٹولا اور کہا کہ تجھے لا علاج بیماری ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا بیماری ہے۔ ابن الجبر نے کہا۔ دُبیلہ۔ پس وہ شخص پھر اور اُس نے یہ دعا مانگی اللہ اللہ اللہ میرا پروردگار ہے

کُل۔ ایک پیٹ کی بیماری کا نام ہے۔

میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھیراتا۔ خداوند میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیلہ تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی الرحمتہ ہیں۔ یا محمد میں متوجہ ہوتا ہوں بوسیلہ آپ کے آپ کے رب اور اپنے رب کی طرف کہ اس بیماری سے وہ مجھ پر ایسی رحمت کرے کہ جس سے وہ مجھے کسی غیر کی رحمت سے بے نیاز کر دے یہ دعائیں بارکی۔ پھر وہ ابن الجبر کی طرف لوٹا۔ اُس نے جو اس کا پیٹ ٹٹولا تو کہا۔ تو تندرست ہو گیا ہے۔ تجھے کوئی بیماری نہیں لگتی۔ حروب و مصائب میں اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اور آپ سے توسل کرنا ہر زمانے میں صالحین کا مسلک رہے۔ بطور توضیح چند اور مثالیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

(۱) جب حضرت کعب بن ضمیرہ کا یوقنا حاکم حلب سے مقابلہ ہوا۔ تو اس جنگ میں اہل اسلام یوں پکارتے تھے۔ یا محمد یا محمد یا نصر اللہ انزل یعنی اے محمد اے محمد اے اللہ کی مدد تو نازل ہو۔ (مجموعہ کامل ترجمہ تاریخ واقعی۔ فتوح الشام۔ ص ۲۹۸)

(۲) ابن جریر طبری شرح کے واقعات میں یوں لکھتے ہیں۔ کتب الی السری عن شعیب عن سیف عن مبشر بن الفضیل عن جبیر بن صخر عن عاصم بن عمر بن الخطاب قال قحط الناس زمان عمر عاماً فنهزل المال فقال اهل بیت من مزینة من اهل البادية لصاحبهم قد بلغنا فاذبح لنا شاة قال لیسوفین شیئ فلم یزالوا یذبحون حتی ذبح لهم شاة فسلخ عن عظم احمر فنادی یا محمد اذ الخ (تاریخ الامم والملوک لابن جریر الطبری۔ جزء رابع۔ ص ۲۲۲) ترجمہ میری طرف مری نے لکھا بروایت شعیب از سیف از مبشر بن فضیل از جبیر بن صخر از عاصم بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ کہا عاصم نے کہ ایک سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اساک باراں ہوا۔ پس مواسی لایا اور ہو گئے۔ اہل بادیت سے قبیلہ مزینہ کے ایک اہل خانہ نے اپنے صاحب سے کہا کہ

ہمیں غایت درجہ کی تکلیف ہے۔ تو ہمارے واسطے ایک بکری ذبح کر۔ اُس نے کہا کہ بکریوں میں کچھ رہا نہیں۔ و د اہل خانہ اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اُس نے اُن کے لئے ایک بکری ذبح کی۔ جب کھال اتاری۔ تو سُرخ ہڈیاں دکھائی دیں۔ پس اُس نے یوں پکارا یا محمد اہ الخ۔

(۳) امام نووی کتاب الاذکار (باب ما یقولہ اذا خدرت رجلہ ص ۱۳۵) میں لکھتے ہیں۔ مروی فی کتاب ابن السنی عن الہیثم بن حنش قال کنا عند عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فخرت رجلہ فقال لہ رجل اذکر احب الناس الیک فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکانما شطم من عقال و مروی فیہ ایضاً عن مجاہد قال خدرت رجل رجل عند ابن عباس فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما اذکر احب الناس الیک فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذهب خدرہ۔ ترجمہ۔ ابن السنی (متوفی ۳۶۰ھ) کی کتاب میں ہیثم بن حنش سے روایت ہے کہ اُس نے کہا۔ ہم حضرت عبد التعمین عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھے۔ پس ان کا پاؤں سو گیا۔ ایک شخص نے ان سے کہا۔ آپ اُس کو یاد کیجئے جو آپ کو سب لوگوں سے پیارا ہے۔ پس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس گویا آپ بندہ سے کھول دئے گئے۔ اور کتاب ابن سننی ہی میں مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص کا پاؤں سو گیا۔ پس آپ نے اس سے کہا۔ تو یاد کر اُس کو جو تجھے سب لوگوں سے پیارا ہے۔ پس اس نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس اس کے پاؤں کی خوابیدگی جاتی رہی اتنے۔

(۴) علامہ یوسف بنھانی (حجۃ التبعی علی العالمین فی معجزات سید المرسلین۔ ص ۱۳۵) لکھتے ہیں۔ قال ابو عبد اللہ سالم عرف بخواجہ رأیت فی المنام کأنی فی بحر النيل وانا بجزیرۃ فاذا بتمسک ارا د ان یقفر علی فحفت منه فاذا بشخص وقر لی انتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی اذا کنت

فی شدّة فقل انا مستجیر بک یا رسول اللہ فاراد بعض الاخوان المتفر
 لزیارة النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان ضرباً فحکیت له الرؤیا وقلت
 له اذکنت فی شدّة فقل انا مستجیر بک یا رسول اللہ فسا فر فی تلك الايام
 فجاہ الی رابع وکان الماء بہ قلیلاً وکان له خادم فراح فی طلب الماء قال
 لی فبقیت القریة فی یدی وانا فی شدّة من طلب الماء فتذکرت ما
 قلت لی وقلت انا مستجیر بک یا رسول اللہ فینا انا کذلک اذ سمعت
 صوت رجل وهو یقول لی نرم قربتک وسمعت خرب الماء فی القریة الی
 ان استلأت ولا اعلم من بین اتی الرجل۔ ترجمہ ابو عبد اللہ سالم
 معروف بہ خواجہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گریا میں دریا کے نیل
 میں ایک جزیرہ میں ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مگرچہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔
 پس میں اس سے ڈر گیا۔ ناگاہ ایک شخص نے جو میرے ذہن میں آیا کہ وہ نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم ہیں مجھ سے فرمایا۔ جب تو کسی سختی ہو۔ تو یوں کہا کر۔ انا مستجیر بک
 یا رسول اللہ (یا رسول اللہ میں آپ سے مدد مانگنے والا ہوں)۔ پس کسی
 بھائی نے جو نابینا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ارادہ کیا۔ میں نے
 اپنا خواب اس سے بتا دیا اور اس سے کہا کہ جب تو کسی سختی میں ہو۔ تو یوں کہا کر۔
 انا مستجیر بک یا رسول اللہ۔ ان دنوں میں وہ روانہ ہو گیا۔ پس رابع میں
 آیا۔ اور وہاں پانی تھوڑا تھا۔ اور اس کا ایک خدمتگار تھا۔ پس پانی کی تلاش
 میں چلا گیا۔ اُس نابینا نے مجھ سے کہا کہ میرے ہاتھ میں مشک خالی رہ گئی۔ اور
 میں پانی کی تلاش سے تنک آ گیا۔ پس مجھے تیرا قول یاد آیا اور میں نے کہا۔ انا
 مستجیر بک یا رسول اللہ۔ میں اسی حال میں تھا کہ ناگاہ میں نے ایک
 شخص کی آواز سنی جو مجھ سے کہ رہا تھا۔ تو اپنی مشک بھر لے۔ اور میں نے
 مشک میں پانی کی آواز سنی یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ اور میں نہیں جانتا کہ وہ
 شخص کہاں سے آ گیا انتہی۔

(۵) کتاب حجۃ اللہ علی العالمین للنہجانی ص ۱۷۷ میں ہے۔ قال علی بن مصطفی العسقلانی ابو الحسن رکنانی باحۃ بحر عیذاب نطلب جدۃ فہاج علینا البحر ورمینا ما معنا فی البحر وافرنا علی التلف فجعلنا نستغیث بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقول یا محمد اہ یا محمد اہ وکان معنا رجل مغربی صالح فقال ارفقوا یا حجاج انتم سالمون الساعۃ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقلت یا رسول اللہ امتک امتک یتغیثون بک قال فالتفت الی ابی بکر وقال یا ابابکر انجدہ قال فان عینی تری ابابکر وقد خاض البحر وادخل یدہ فی مقدم الجلبۃ ولم یزل یجد بہا حتی دخل بہا البر فیسکر تستغیثون فالستمر سالمون فسلمنا فبعد ہذا المرنوا لالاخیرا و دخلنا البر سالمین۔ ترجمہ ابو الحسن علی بن مصطفی العسقلانی نے کہا کہ ہم بحر عیذاب کے پانی میں جدہ کو کشتی میں روانہ ہوئے۔ پس سمندر میں طغیانی آگئی۔ اور ہم نے اپنا اسباب سمندر میں پھینک دیا۔ اور قریب الہلاک ہو گئے۔ پس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے لگے۔ اور یوں پکارنے لگے۔ یا محمد اہ یا محمد اہ۔ اور ہمارے ساتھ مغرب کا ایک نیک شخص تھا۔ اس نے کہا۔ اسے حاجیو گھبراؤ مت۔ تم بچ جاؤ گے ابھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ پس میں نے عرض کی۔ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ سے مدد مانگتی ہے۔ پس آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور فرمایا۔ اے ابوبکر تو اس کی مدد کر۔ کہا مغربی نے کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سمندر میں گھس گھسے اور انہوں نے کشتی کی پتواری پر اپنا ہاتھ ڈالا۔ اور اُسے کھینچتے رہے۔ یہاں تک کہ خشکی سے جا لگے۔ پس وہ تم کو نرمی سے کھینچ لے گئے۔ حالانکہ تم فریاد کرتے رہے اور تم بچ رہے۔ پس ہم سلامت رہے اور اس کے بعد ہم نے بحر خیر کچھ نہ دیکھا اور خشکی پر صحیح و سالم پہنچ گئے۔ انتہی۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اتباع کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی کرامتیں حضور کے غلاموں کو بھی عطا کی ہیں۔ اولیائے کرام سے ایسی کرامت کا ظہور حقیقت میں حضور ہی کا معجزہ ہے کیونکہ کسی امتی کی کرامت اس امت کے نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔ امام نووی کتاب الاذکار ص ۱۱ میں تحریر فرماتے ہیں۔
 روینا فی کتاب ابن السنی عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفلتت دابة احدکم بارض
 فلاة فلیناد یا عباد اللہ احبسوایا عباد اللہ احبسو فان لله عزوجل
 فی الارض حاصرا سببہ قلت حکلی بعض شیوخنا الکبار فی العلم
 انه انفلتت له دابة اظنها بغلة وکان یعرف هذا الحدیث فقال فحبسها
 الله علیهم فی الحال وکنت انا مرة مع جماعة فانفلتت منابھیمة وعجزوا
 عنها فقلته فوقف فی الحال بغیر سبب سوی هذا الکلام۔ ترجمہ
 کتاب ابن سنی میں بروایت حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مذکور ہے۔
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم میں سے کسی کا چار پایہ کسی
 بیابان میں بھاگ جائے۔ تو اُسے چاہئے کہ یوں پکارے۔ اے اللہ کے بندو
 علیکم۔ اے اللہ کے بندو روکو۔ کیونکہ اس زمین میں اللہ عزوجل کی طرف سے
 ایک گھیرنے والا ہوتا ہے جو اُسے جلد روک لے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے شیوخ

کے حصن حصین میں علامہ جزیری (متوفی ۱۳۳۷ھ) نے یہ حدیث بروایت طبرانی یوں نقل
 فرمائی ہے۔ اذا انفلتت دابة احدکم فلیناد یا عباد الله اعینونی۔ یعنی جب
 تم میں سے کسی کا چار پایہ بھاگ جائے۔ تو اُسے چاہئے کہ یوں پکارے۔ اے اللہ کے بندو
 میری مدد کرو انتہی اور حصن حصین ہی میں ہے۔ ان اراد عوننا فلیقل یا عباد
 الله اعینونی یا عباد الله اعینونی یعنی جب مدد چاہے۔ تو یوں کہے۔ اے
 اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اے اللہ کے بندو
 میری مدد کرو انتہی۔ ۱۲ ۱۱

میں سے ایک بڑے عالم نے مجھ سے بیان کیا کہ میرا چار پایہ جسے میں خچر گمان کرتا ہوں
بھاگ گیا۔ مجھے یہ حدیث معلوم تھی۔ میں نے کہا۔ یا عباد اللہ احبسوا (اے
اللہ کے بندو روکو)۔ پس اللہ نے اُسے اُسی وقت روک لیا۔ میں ایک دفعہ ایک
جماعت کے ساتھ تھا۔ ہمارا ایک چار پایہ بھاگ گیا۔ اور لوگ اس سے عاجز آ گئے
میں نے یہی عمل کیا۔ وہ اُسی وقت ٹھیر گیا اور اس کلام کے سوا کوئی اور سبب
نہ تھا انتہی۔ اس حدیث میں عباد اللہ سے مراد فرشتے سمجھو یا رجال غیب
ابدال وغیرہ یا مسلمان جن۔ بہر حال ندائے غیر اللہ موجود ہے۔ علامہ نووی نے
دو واقعوں سے اس حدیث کی صحت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ حضرت ساریہ بن
زینم کا قصہ مشہور ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
حضرت ساریہ کو ایک لشکر کا سردار بنا کر بلاد فارس کی طرف بھیجا تھا۔ باب نہادند
میں لشکر اسلام کو سخت مقابلہ پیش آیا۔ حضرت ساریہ نے شہر نہادند کو جو ہمدان
سے تین دن کی راہ ہے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ مگر دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ اور
مسلمانوں کو شکست ہونے کو تھی۔ مدینہ منورہ میں جمعہ کے دن حضرت عمر رضی اللہ
عنہ منبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اثنائے خطبہ میں آپ نے دو تین بار باواز
بلند فرمایا۔ یا ساریۃ الجبل من استرعی الذئب الغنم فقد ظلم۔ یہ آواز

کھل کر جمہ۔ اے ساریہ پہاڑ کی طرف کو ہو جاؤ۔ جس نے بھیڑے کو بھیڑوں کا چرواہا بنایا۔
اُس نے ظلم کیا انتہی یعنی بھیڑوں پر ظلم کیا۔ اور یہ بھی یاد ہو سکتی ہے کہ اس نے بھیڑے
پر ظلم کیا کیونکہ اس کو ایسے کام کی تکلیف دی جو اس کی طبیعت میں نہ تھا۔ یہ مثل پہلے
پہلے اکثم بن صیفی نے کہی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر استہلال
کی (حیوة الحیوان تحت الذئب)۔ کتاب جمہرة الامثال لابن ہلال العسکری (متوفی ۳۰۰ھ)
میں اس مثل کے یہ معنی لکھے ہیں۔ اسی من استرعی الذئب فقد وضعها کامانۃ فی غیر موضعہ
والظلم وضع الشیء فی غیر موضعہ یعنی جس نے بھیڑے کو چرواہا بنایا۔ اس نے امانت کی
جگہ کے سوار رکھا۔ اور ظلم کے معنی ہیں کسی شے کو غیر محل میں رکھنا۔ ۱۱ *

نہاوند میں حضرت ساریہ اور لشکر اسلام نے سنی۔ اور وہ پہاڑ کی طرف کو ہو گئے۔
 ایک ہینہ کے بعد قاصد فتح کی خوشخبری لایا۔ اس نے بیان کیا کہ جمعہ کے دن
 فلاں وقت جبکہ ہم پہاڑ سے آگے بڑھ گئے تھے ہم نے ایک آواز سنی جو حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ کی آواز کے مشابہ تھی۔ اور وہ یہ تھی۔ یا ساریہ الجبل
 من استرعی الذئب الغنم فقد ظلم۔ یہ آواز شکر ہم پہاڑ کی طرف مڑ آئے۔
 پس اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح دی۔ یہ قصہ دلائل حافظ ابی نعیم میں باسناد
 متصل مذکور ہے۔ اور تہذیب الاسماء والصفات للنووی اور طبقات الشافعیۃ
 الکبریٰ للناج السبکی اور حیاة الجیوان للدمیری وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ علامہ
 تاج سبکی اسے نقل کر کے فرماتے ہیں۔ قلت عمر رضی اللہ عنہ لہ یقصد اظہار
 ہذا الکرامة وانما کشف لہ ورأی القوم عیاناً وکان کبرھو بین اظہر ہم
 او طوبیت الارض و صا ربین اظہر ہم حقیقہ و غاب عن مجلسہ بالمدينة
 وانتقلت حواسہ بما دہم المسلمین بنہا وند فخطب امیہم خطاب من
 ہو معہ اذہو حقیقہ او کن ہو معہ۔ (طبقات الشافعیۃ الکبریٰ۔
 جز ثانی۔ ص ۶۵ ترجمہ میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس
 کرامت کے ظاہر کرنے کا قصہ نہ کیا تھا۔ آپ کو کشف ہو گیا اور آپ نے لشکر
 اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور آپ مثل اس شخص کے ہو گئے جو آنکھ
 درمیان ہو۔ یا زمین لپٹی گئی اور آپ حقیقت میں ان کے درمیان ہو گئے۔
 اور مدینہ میں مجلس سے غائب ہو گئے اور نہاوند میں مسلمانوں کی مصیبت کے
 سبب آپ کے حواس منتقل ہو گئے۔ پس آپ نے سردار لشکر کو خطاب کیا مثل
 اس شخص کے جو اُس کے ساتھ ہو کیونکہ آپ حقیقتاً اس کے ساتھ یا اس شخص
 کی مثل تھے جو اُس کے ساتھ ہو۔ انتہی۔

علامہ قسطنوفی بہجتہ الاسرار (مطبوعہ مصر۔ ص ۱۱۱) میں بالاسناد یوں

تحریر فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے

نے فرمایا۔ من استغاث بی فی کربۃ کشفتم عنہ ومن نادانی باسہی فی
شدۃ فرجت عنہ ومن توصل بی الی اللہ عزوجل فی حاجۃ قضیت۔
ترجمہ جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے مدد مانگی۔ وہ مصیبت اس سے دور ہو گئی۔
جس نے کسی سختی میں مجھے یہ نام لے کر پکارا۔ وہ سختی اس سے جاتی رہی۔ اور جس
نے کسی حاجت میں اللہ عزوجل کی طرف میرا وسیلہ پکڑا۔ وہ حاجت پوری ہو گئی۔
انتہی۔ اسی واسطے مشائخ سلسلہ قادریہ میں وظیفہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ
اللہ معمول ہے۔ اسی طرح جامع حقیقت و شریعت مسیدہ ابوالعباس احمد
زروق (متوفی ۱۹۹۹ء) نے ایک قصیدے میں جو قصیدہ جیلانیہ کے طرز پر
ہے یوں فرمایا ہے

انا المریدی جامع لثباتہ - اذا ما سطا جور الزمان بنکبۃ
وان کنت فی ضیق و کرب و حشۃ - فناد بیا زروق آت بسرۃ

ترجمہ میں اپنے مرید کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہوں۔ جب زمانے کا ستم
سختی کے ساتھ حملہ آور ہو اور اگر تو تنگی اور تکلیف اور وحشت میں ہو۔
تو یا زروق کہہ کر پکار میں فوراً آ موجود ہوں گا انتہی (دیکھو بستان
المحدثین مصنفہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ مطبوعہ مجتہائی دہلی۔ ص ۱۲۱)
اس مقام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ ہزاروں کو سونے کیونکر
سن سکتے ہیں اور کس طرح آسکتے ہیں۔ اس اعتراض کا منشا یہ ہے کہ معترض
عالم برزخ کو دار دنیا پر قیاس کرتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ جس طرح پیکر
استخوانی میں مقید ہونے کی حالت میں روح کے قوسے محدود ہوتے ہیں۔ اسی
طرح موت کے بعد بھی محدود ہوتے ہیں۔ مگر یہ قیاس غلط ہے کیونکہ حقیقت

کے اس وظیفہ کے جواز پر علمائے کبار نے فتوے دیے ہیں۔ یہ فتوے ایک رسالہ کی شکل میں انجمن نہمانیہ
ہند نے شائع کیا ہے جو انجمن مذکور کے دفتر سے مل سکتا ہے۔ ۱۲

حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کتاب میں پہلے آچکا ہے کہ موت کے بعد روح کے قوے میں حیرت انگیز ترقی پائی جاتی ہے۔ اور حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ اگر کوئی زائر کسی مومن کی قبر پر جا کر سلام کہے۔ تو اس کی روح خواہ وہ علیین میں ہو اُس زائر کو پہچانتی ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ اور یہ بھی مذکور ہو چکا ہے کہ روح ایسی سریع الحکمت ہے کہ ایک لمحہ میں آسمان پر ہوتی ہے اور دوسرے لمحہ میں زمین پر آجاتی ہے۔ جب عامۃ مومنین کی روحوں کا یہ حال ہے۔ تو اولیاء القدر جنہیں حالت حیات ہی کمالی مشنوائی حاصل ہو جاتی ہے یہ اعتراض کیونکر وارد ہو سکتا ہے کہ وہ ہزاروں کوسوں سے کس طرح سنتے ہیں اور کیونکر جلد آسوجود ہوتے ہیں۔

مکہ بخاری شریف (کتاب الرقاق۔ باب التواضع) میں ہے۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الله قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالمحرب وما يقرب الی عبدی بشئ احب الی مما افترضته علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی اجبه فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدعہ الذی یدعہ الباطن بہا ورجلہ الذی یمشی بہا الحدیث۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جو شخص میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اُس کو آگاہ کرتا ہوں کہ میں اس سے لڑائی کرنے والا ہوں۔ اور میرے بندے نے میری طرف کسی چیز سے نزدیکی نہ ڈھونڈی جو مجھ کو ادا کے فرائض سے زیادہ محبوب ہو۔ اور میرا بندہ نوافل سے میری نزدیکی ڈھونڈتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اُس کو دوست رکھتا ہوں۔ پس جب میں اس کو دوست رکھتا ہوں۔ تو میں اُس کی مشنوائی بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ چلتا ہے۔ الحدیث ۱۲ +

دسواں باب

مسائل متفرقہ

اس باب میں چند ضروری مسائل بعنوان سوال و جواب بیان کئے جاتے ہیں۔

(۱) سوال

کیا صوم و صلوة وغیرہ عمل نیک کا ثواب بصورت ایصالِ ہر دو کو پہنچتا یا نہیں

جواب

در مختار (باب الحج عن الغير) میں ہے۔ الاصل ان کل من اتى بعبادة ماله جعل ثوابها لغيره وان نواها عند الفعل لنفسه بظاهر الأدلة یعنی اصل یہ ہے کہ جو شخص کوئی عبادت کرے۔ اس کو جائز ہے کہ اس کا ثواب غیر کے واسطے کر دے اگرچہ عبادت کرنے کے وقت اپنی ذات کے واسطے نیت کی ہو۔ یہ اصل ثابت ہے قرآن و حدیث کی ظاہر و دلالت سے انتہی۔ ردالمحتار میں ہے۔ (قوله بعبادة ما) ای سواء كانت صلاة او صوما او صدقة او قراءة او ذكرا او طوافا او حججا او عمرة او غير ذلك من زيارة قبور الانبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والاولياء والصالحين وتكفين الموتى وجميع انواع البر كما في الهداية لوقد منافي الزكاة عن التاترخانية عن المحيط الافضل لمن يتصدق نفلا ان ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لانها تصل اليهم ولا ينقص من اجره شيء۔ یعنی ہر عبادت کا

ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے خواہ وہ عبادت نماز ہو یا روزہ یا صدقہ یا قرأت یا
 ذکر یا طواف یا حج یا غمرد یا اس کے سوا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور
 شہداء و اولیاء و صالحین کی قبروں کی زیارت اور مردوں کا کفنانا اور جمیع انواع
 خیر جیسا کہ فتاویٰ ہندیہ میں ہے (لمحطاوی) اور ہم نے کتاب الزکوٰۃ میں
 تا ترخانہ سے اور اس نے محیط سے نقل کیا ہے کہ جو شخص کوئی نفل عبادت
 صدقہ کرے۔ اس کے لئے افضل یہ ہے کہ تمام مومنین و مومنات کی نیت کرے
 کیونکہ وہ صدقہ ان سب کو پہنچتا ہے۔ اور اس کے اجر سے کچھ کم نہیں ہوتا انتہی
 اور (قوله لغيره) ای من الاحیاء والاموات بجر من البدائع یعنی
 وہ دوسرا خواہ مردوں سے ہو خواہ زندوں سے (بجر الرائق بحوالہ بدائع)
 انتہی۔ خلاصہ یہ کہ ہر عمل نیک کا ثواب بصورت ایصال مردے اور زندے
 کو پہنچتا ہے۔ مگر مستزاد وصول ثواب کے منکر ہیں۔ اور اپنے انکار پر آیہ لیس
 للانسان الا ما سعى (نہیں ہے انسان کے لئے مگر جو اُس نے سعی کی) کو بطور
 دلیل پیش کرتے ہیں۔ ابن قیم نے جس جواب کو بہت پسند کیا ہے اس کا خلاصہ
 یہ ہے کہ انسان جو ایمان لاتا ہے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ عقد اسلام میں
 داخل ہوتا ہے۔ یہی اس کی طرف دُعا وغیرہ کے وصول کا سبب ہے گویا کہ وصول
 ثواب اسی کی سعی سے ہے۔ ابن تیمیہ نے جس جواب کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے
 کہ قرآن نے غیر کی سعی سے نفع اٹھانے کی نفی نہیں کی۔ البتہ غیر کی سعی کے
 مالک ہونے کی نفی کی ہے۔ اور ان دونوں میں فرق ظاہر ہے۔ پس اللہ تعالیٰ
 نے خبر دی ہے کہ انسان بجز اپنی سعی کے مالک نہیں ہے۔ رہی غیر کی سعی۔
 سو وہ غیر اُس کا مالک ہے۔ چاہے دوسرے کو عطا کر دے۔ اور چاہے تو
 اپنے لئے رکھے (کتاب الروح - ص ۲۷۰)۔ اسی طرح انکار پر بعض دفعہ
 یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔ ولا تجزون الا ما کنتم تعملون (یس - ۷۷)
 مگر یہ آیت صراحت و دلالت کرتی ہے کہ اس کا سابق غیر کے عمل مواخذہ کی نفی کرتا ہے۔

غمرد
 مستزاد

کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - فالیوم لا تطلم نفس شیئاً ولا تجزون الیہا کنتم
تعملون (پس آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی جی پر کچھ اور تم وہی بدلہ پاؤ گے جو
کرتے تھے)۔ پس اس میں نفی ہے اس امر کی کہ کوئی شخص ظلم کیا جائے بد میں
طور کہ اس کی برائیوں میں زیادتی کی جائے یا اس کی نیکیوں میں کمی کر دی
جائے۔ یا دوسرے کے عمل کی سزا پائے۔ اور اس امر کی نفی نہیں کہ انسان
غیر کے عمل سے جزا کے عمل کے سوا کسی اور طرح فائدہ اٹھائے۔ کیونکہ انسان کا
اس چیز سے نفع اٹھانا جو اس کو بد یہ کر دی جائے اس کے عمل کی جزا نہیں
بلکہ یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر اس کی سعی کے کیا ہے بلکہ اپنے کسی
بندے کے ہاتھ سے جزا کے عمل کے طور کے سوا عنایت کیا ہے (کتاب الروح
صفحہ ۲۰)۔ تفسیر جلالین کے حاشیہ جمل (مطبوعہ مصر - جزو رابع - صفحہ ۲۳۶)
میں یوں لکھا ہے۔ قال الشيخ تقي الدين ابو العباس احمد بن تيمية
من اعتقد ان الانسان لا ينتفع الا بعمله فقد خرق الاجماع وذلك
باطل من وجوه كثيرة احدها ان الانسان ينتفع بدعاء غيره وهو
انتفاع بعمل الغير ثانياً ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لاهل الموقف
في الحساب ثم لاهل الجنة في دخولها قالها لاهل الكبراء في الخروج
من النار وهذا انتفاع بسعي الغير رابعها ان الملائكة يدعون ويستغفرون
لمرئي الامرض وذلك منفعة بعمل الغير خامسها ان الله تعالى يخرج
من النار من لم يعمل خيراً قط بمحض رحمته وهذا انتفاع بغير علمهم
سادسها ان اولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك انتفاع
بمحض عمل الغير سابعها قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين وكان ابوهما
صالحاً فانتفعا بصلاح ابيهما وليس من سعيهما ثامنهما ان الميت ينتفع
بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة والاجماع وهو من عمل الغير
تاسعها ان الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه بنص السنة وهو

انتفاع بعمل الغير عاشرها ان الحج المنذور او الصوم المنذور يسقط عن الميت بعمل غيره بنص السنة وهو انتفاع بعمل الغير حادي عشرها المدين قد امتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه حتى قضى دينه ابو قتادة و قضى دين الآخر على بن ابي طالب وانتفع بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من عمل الغير ثاني عشرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صلى وحده الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير ثالث عشرها ان الانسان تبرأ ذمته من ديون الخلق اذا قضاها قاض عنه وذلك انتفاع بعمل الغير رابع عشرها ان من عليه تبعات ومظالم اذا حل منها سقطت عنه وهذا انتفاع بعمل الغير خامس عشرها ان الجار الصالح ينفع في الحيا والمهمات كما جاء في الاثر وهذا انتفاع بعمل الغير سادس عشرها ان جليس اهل الذكر يرحم بهم وهو لم يكن منهم ولم يجلس لذلك بل لحاجة عرضت له والاعمال بالنيات فقد انتفع بعمل غيره سابع عشرها الصلاة على الميت والدعاء له في الصلاة انتفاع للميت بصلاة الحي عليه وهو عمل غيره ثامن عشرها ان الجمعة تحصل باجتماع العدد وكذلك الجماعة بكثرة العدد وهو لبعض البعض تاسع عشرها ان الله تعالى قال لنبيته صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وقال تعالى ولو ارجال مؤمنون ونساء مؤمنات وقال تعالى ولو اذفع الله الناس بعضهم ببعض لقد رفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض وذلك انتفاع بعمل الغير عاشرها ان صدقة الفطر تجب على الصغير وغيره ممن يونه الرجل فانه ينتفع بذلك من يخرج عنه ولا سعى له فيها حادي عشرها وان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ويشاب على ذلك ولا سعى له ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الانسان بما له عمله ما لا يكاد يحصى فكيف يجوز ان تشاؤل الآية الكريمة على خلاف صريح الكتاب والسنة واجماع الامة انتهى - ترجمه شيخ تقي الدين

ابوالعباس احمد بن تیمیہ نے کہا کہ جو اعتقاد رکھے کہ انسان اپنے عمل کے سوا
فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اس نے اجماع کا خلاف کیا۔ اور یہ اعتقاد کئی طرح سے
باطل ہے۔ (۱) انسان دوسروں کی دُعا سے نفع اٹھاتا ہے۔ یہ غیر کے عمل سے
فائدہ اٹھانا ہے۔ (۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل موقف کے لئے حساب میں پھر
اہل جنت کے لئے دخول بہشت میں شفاعت فرمائیں گے۔ (۳) نبی صلی اللہ علیہ
وسلم اہل کباثر کے لئے دوزخ سے نکلنے میں شفاعت فرمائیں گے۔ یہ غیر کی سعی سے
فائدہ اٹھانا ہے۔ (۴) فرشتے اہل زمین کے لئے دُعا و استغفار کرتے ہیں۔ یہ
غیر کے عمل سے منفعت ہے۔ (۵) اللہ تعالیٰ اپنی محض رحمت سے اُن کو دوزخ
سے نکلے گا جنہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔
(۶) مومنوں کی اولاد اپنے آبا کے عمل سے بہشت میں داخل ہوگی۔ یہ محض
عمل غیر سے انتفاع ہے۔ (۷) اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو تہیم لڑکوں کے
قصے میں فرمایا ہے کہ ان کا باپ نیک تھا۔ پس انہوں نے اپنے باپ کی نیکی سے
نفع پایا اور یہ نیکی ان کی سعی نہ تھی۔ (۸) مردہ زندے کے صدقہ اور غلام آزاد
کرنے سے نفع پاتا ہے جیسا کہ نص سنت و اجماع سے ثابت ہے۔ اور یہ غیر کا
عمل ہے (۹) میت کا دلی اگر میت کی طرف سے حج کرے۔ تو میت سے حج مفروض ساقط
ہو جاتا ہے جیسا کہ نص سنت سے ثابت ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔
(۱۰) حج مندور یا صوم مندور میت سے ساقط ہو جاتا ہے اگر کوئی دوسرا شخص اُس
کی طرف سے ادا کرے جیسا کہ نص سنت سے ثابت ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔
(۱۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مفروض پر نماز جنازہ نہ پڑھی یہاں تک کہ ابو
قادیہ اس کا قرض ادا کر دیا۔ اور ایک اور میت کا قرض حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ادا
کیا۔ پس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ سے منتفع ہوا۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔
(۱۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص کی نسبت فرمایا جس نے اکیلے نماز پڑھی۔ کیا
کوئی ہے جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ پس اس کو غیر کے فعل سے
جماعت کی فضیلت حاصل ہوگئی۔ (۱۳) جب ایک شخص دوسرے کا دین ادا کرے

تو ادا ہو جاتا ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۱۴) جس شخص پر مظالم ہوں یا اگر معاف کر دئے جائیں۔ تو ساقط ہو جاتے ہیں۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۱۵) نیک ہمسایہ حیات و عمارت میں نفع دیتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۱۶) جو شخص حلقہ ذکر میں بیٹھ جائے خواہ وہ کسی اور حاجت کے لئے آیا ہو اور بیٹھا ہو۔ اس پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۱۷) زندوں کا مردے پر نماز پڑھنا اور دعا کرنا میت کے لئے مفید ہوتا ہے۔ یہ غیر کا عمل ہے۔ (۱۸) جمعہ اور جماعت کثرت عدد سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک کا دوسرے سے انتفاع ہے۔ (۱۹) اللہ تعالیٰ نے اپنے جیب پاک صلے اللہ علیہ وسلم کی نشان میں فرمایا ہے وما کان اللہ لیخذ بہم و انت فیہم (اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے ان کو اور تو ان میں ہو)۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے۔ دلوکار جال مؤمنون و نساء مؤمنات۔ اور ایک اور جگہ یوں ہے۔ دلوکار دفع اللہ الناس بعضهم ببعض۔ پس اللہ تعالیٰ نے بعض کے سبب بعض سے عذاب دور کر دیا۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔ (۲۰) صدقہ فطر واجب ہے صغیر پر اور غیر صغیر پر جو انسان کے عیال و مؤنت میں ہو۔ پس اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے جس کی طرف سے نکالا جائے۔ حالانکہ اس میں اس کی کوئی سعی نہیں۔ (۲۱) لڑکے اور دیوانے کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے اور اس سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ اس کی کوئی سعی نہیں۔ جو شخص قرآن و حدیث پر غور کرے گا۔ وہ غیر کے عمل سے انتفاع کی بیشمار مثالیں پائے گا۔ پس یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ ہم آیہ لیس للانسان الا ما سعی کی تاویل صریح قرآن و حدیث و اجماع کے خلاف کریں۔ انتہی۔

(۲) سوال

کیا میت کا تیسرا ساتواں چہلم وغیرہ کرنا جائز ہے یا نہیں۔

حل۔ دیکھو سورہ فتح۔ رکوع ۳۔ + حل۔ سورہ حج۔ رکوع ۱۴۔ +

جواب

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم
 ما ايت في القبر الا كالخريق المتخوف ينتظر دعوة تليق به من اب او ام
 او اخ او صديق فاذا الحقته كان احب اليه من الدنيا وما فيها وان الله
 تعالى ليدخل الى اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الجبال وان
 هدية الاحياء الى الاموات الاستغفار لهم رواه البيهقي في شعب اليمان
 (مشكوة - كتاب اسما الله تعالى - باب الاستغفار والتوبة - فصل ثالث)
 ترجمہ - حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - نہیں مردہ قبر میں مگر مثل ڈوبتے فریاد کرنے والے
 کی - وہ انتظار کرتا ہے دعا کا کہ پیچھے اس کو باپ یا ماں یا بھائی یا دوست
 سے - پس جب اس کو دعا پہنچتی ہے - تو وہ دعا کا ہنچنا اس کو دنیا و ما فیہا
 سے محبوب تر ہے - اور تحقیق اللہ تعالیٰ اہل زمین کی دعا سے اہل
 قبور پر پہاڑوں کی مثل (ثواب و رحمت) بھیجتا ہے - اور تحقیق زندوں کا
 تحفہ مردوں کی طرف ان کے لئے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے - اس حدیث
 کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے انتہی - علامہ دیرمی حیوة الحیوان
 (جزء ثانی - ص ۲۷) میں لکھتے ہیں - ردی احمد عن طاؤس فی کتاب
 الزهد انه قال ات الموتی یفتنون فی قبورهم سبعة ایام فکانوا
 یستحبون ان یطعم عنہم تلك الايام یعنی امام احمد بن حنبل نے کتاب
 الزہد میں حضرت طاؤس تابعی سے روایت کی کہ فرمایا - مردے اپنی قبروں
 میں سات دن آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں - اس لئے صحابہ کرام ان دنوں میں
 مردوں کی طرف سے کھانا کھلانے کو مستحب جانتے تھے انتہی - اشعۃ اللغات - ترجمہ مشکوة

کلمے اس حدیث کو حافظ ابو نعیم نے بھی کتاب طیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے (شرح الصدور
 للسیوطی - باب فتنۃ القبر و سوال الملکین - ص ۱۲)

(باب زیارة القبور۔ جلد اول ص ۶۷) میں ہے۔ مستحب است کہ تصدق کر دے
 شود از میت بعد از رفتن او از عالم تا ہفت روز انتہی۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ
 نے آیہ والقبر اذا التسق کی تفسیر کرتے ہوئے مردہ کی تین حالتیں بیان کی
 ہیں۔ اُن میں سے پہلی حالت کے ضمن میں یوں لکھا ہے۔ دینزوار دست کہ
 مردہ در آل حالت مانند غریقے است کہ انتظار فریادرسی مے برد۔ و صدقات
 و ادعیہ و فاتحہ دریں وقت بسیار بکار اومے آید۔ و ازینجا است کہ طوائف
 بنی آدم تا یکسال و علی الخصوص تا یک چلہ بعد موت دریں نوع امداد کوشش تمام
 مینمایند۔ و روح مردہ نیز در قرب موت در خواب و عالم مثل ملاقات زندگان
 میکند و مافی الضمیر خود را اظہار مینماید۔ امام ابو بکر احمد بن محمد خلال بغدادی
 صنبل (ستونی السکھ) نے اپنی کتاب جامع العلوم الامام احمد بن صنبل میں بروایت
 امام شعبی نقل کیا ہے کہ جب انصار میں کوئی میت ہو جاتی تھی۔ تو وہ اس کی
 قبر پر جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے (کتاب الروح لابن القیم۔ ص ۱۲۔ شرح الصدور
 للسیوطی ص ۱۱۱)۔ علامہ عینی بنایہ شرح ہدایہ (مطبوعہ نول کشور۔ الجزء
 الثانی من المجلد الاول۔ باب الحج عن الخیر۔ ص ۱۶۱۲) میں لکھتے ہیں۔ ان المسلمین
 یجتمعون فی کل عصر و زمان و یقرؤن القرآن و یتدرون ثوابہ
 لموتاهم و علی هذا اهل الصلاح و الدیانة من کل مذاہب من المالکیة
 و الشافعیة و غیرہم و لاینکر ذلك منکر فکان اجماعاً۔ ترجمہ مسلمان
 ہر زمانے میں جمع ہو کر قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ اور اس کا ثواب مردوں کو
 بطور تحفہ بھیجتے رہتے ہیں۔ اور تمام مذاہب کے اہل صلاح و دیانت مالکیہ و
 شافعیہ وغیرہم اسی مسلک پر ہیں۔ اور کوئی منکر اس کا انکار نہیں کرتا۔ پس
 یہ اجماع ہے انتہی۔

عبارت مذکورہ بالا سے ثابت ہوا کہ موت کے بعد انسان کا محتاج ہوتا
 ہے۔ اور اپنے اقربا و احباب سے دعا و صدقہ وغیرہ کی توقع رکھتا ہے۔ اسی واسطے

بالخصوص سات روز تک اس کی طرف سے کھانا کھلانا اور قرآن پڑھنا اور اس کے
 لئے استغفار کرنا مستحب ہے۔ بلکہ اگر ہو سکے تو چالیس دن یا اس سے بھی زائد
 خیرات وغیرہ سے میت کی امداد مناسب ہے۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے۔ تو تیسرا
 ساتواں وغیرہ حسب استطاعت سب کریں۔ یہ تیسرا ساتواں وغیرہ محض عوام
 کی سہولت کے لئے رواج پا گیا ہے۔ اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔
 چنانچہ صحیحین میں آیا ہے کہ حضرت عبدالقہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات
 کو وعظ فرمایا کرتے تھے۔ ہاں یہ عقیدہ نہ ہونا چاہئے کہ اور دنوں میں مردے
 کو ثواب پہنچتا ہی نہیں۔ ایسا عقیدہ لغو ہے۔ اس مقام پر یہ اعتراض کیا جاتا
 ہے کہ اہل میت کے ہاں سے کھانا جائز نہیں۔ مگر حدیث ذیل اس کی تردید کرتی ہے۔
 عن عاصم بن کلیب عن ابيه عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول الله
 صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على
 القبر يوصي الحافر يقول اوسع من قبل رجليه واوسع من قبل رأسه
 فلما رجع استقبله داعي امرأته فاجاب ونحن معه فحتمى بالطعام فوضع
 يده ثم وضع القوم فاكلوا فنظرنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوك
 لقمة في فيه ثم قال اجد لحم شاة اخذت بغير اذن اهلها فارسلت المرأة
 تقول يا رسول الله اني ارسلت الى النقيع وهو موضع يباع فيه الغنم ليشتري
 لي شاة فلم توجد فارسلت الى جارلي ما اشتري شاة ان يرسل بها الى
 بئمنها فلم يوجد فارسلت الى امرأته فارسلت اليها فقال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم اطعمي هذا الطعام الاسرى رواه ابو داود والبيهقي في
 دلائل النبوة (مشکوٰۃ۔ کتاب الفتن۔ باب فی المعجزات) ترجمہ عاصم
 بن کلیب نے اپنے باپ سے اور اس نے انصار میں سے ایک شخص سے روایت کی
 کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے۔ پس میں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ قبر کے نزدیک تشریف رکھتے تھے

کہ کھونڈ والے کو وصیت کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میت کے پاؤں کی طرف
 سے کشادہ کر۔ اور اس کے سر کی طرف سے کشادہ کر۔ پس جب آپ واپس ہوئے۔
 تو میت کی عورت کی طرف سے دعوت کرنے والا آپ کے آگے آیا۔ پس آپ نے
 دعوت کو قبول فرمایا۔ اور ہم آپ کے ساتھ تھے۔ پس کھانا لایا گیا۔ اور آپ نے
 اپنا ہاتھ مبارک ڈالا۔ پھر صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ ڈالے۔ اور کھانا کھایا۔ پس
 ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے منہ مبارک میں لقمہ چبا رہے ہیں
 اور نگلتے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ میں اس گوشت کو اس بکری کا گوشت
 پاتا ہوں جو اپنے مالک کے اذن کے بغیر لی گئی ہے۔ پس اس عورت نے کسی
 کے ہاتھ یہ کہلا بھیجا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے خادم کو نسیج (یہ ایک مقام
 کا نام ہے جہاں بکریاں فروخت ہوتی تھیں) میں بھیجا تا کہ میرے لئے ایک
 بکری خرید لائے۔ پس بکری نہ ملی۔ پس میں نے کسی کو اپنے ہمسائے کے پاس
 بھیجا کہ جس نے ایک بکری خریدی تھی کہ وہ بکری اس قیمت پر میرے پاس
 بھیجے۔ مگر وہ ہمسایہ نہ ملا۔ پس میں نے اس کی عورت کے پاس بھیجا۔
 پس اس عورت نے وہ بکری میرے پاس بھیج دی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دے۔ اس حدیث کو ابو داؤد
 نے اور بیہقی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے انتہی۔ اس حدیث سے ظاہر ہے
 کہ اہل میت کی دعوت قبول کرنا اور کھانا جائز ہے۔ بعض فقہار نے جو اسے
 مکروہ لکھا ہے۔ اس کی فاص و جہیں ہیں۔ چنانچہ ملا علی القاری نے حدیث
 عاصم بن کلیب کی شرح میں (مرقات۔ جزو خامس۔ ص ۱۱۱) یوں لکھا ہے۔ هذا
 الحدیث بظاہر یرد علی ما قررہ اصحاب مذہبنا من انه یکرہ اتخاذ
 الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعده الاسبوع کافی البنائریة و

کلمۃ فتادے بزاز یہ مطبوعہ مصر میں یہ عبارت یوں ہے۔ ویکرہ اتخاذ الطعام فی الیوم

الاول والثالث وبعده الاسبوع الخ ۱۲ ۱۱

ذکر فی الخلاصۃ انه لا یباح اتخاذا الضیافۃ عند ثلاثۃ ایام وقال
 الزلیعی ولا یاس بالجلوس للمصیبة الی ثلاث من غیر ارتکاب محظور
 من فرش البسط والاطحۃ من اهل المیت وقال ابن الہمام یکرہ
 اتخاذا الضیافۃ من اهل المیت والکل علوۃ بانہ شرع فی الشرور
 فی الشرور قال دہی بدعۃ مستقبحة روى الامام احمد وابن حبان
 باسناد صحیح عن جریر بن عبد اللہ قال کنا نعد الاجتماع الی اهل المیت
 وصنیعہم الطعام من النیاحۃ انتہی فینبغی ان یسید کلامہم بنوع خاص
 من اجتماع یوجب استیحاء اهل بیت المیت فیطعمونہم کرہا او یجمل
 علی کون بعض الورثۃ صغیرا او غایبا اولم یعرف رضایہ اولم یکن
 الطعام من احد معین من مال نفسه ولا من مال المیت قبل قبضتہ و
 نحو ذلک۔ ترجمہ یہ حدیث بظاہر بطور اعتراض وارد ہوتی ہے اس پر جو
 ہمارے اصحاب مذہب نے کہا ہے کہ پہلے یا تیسرے دن یا ہفتہ کے بعد دعوت
 کھانا کروہے جیسا کہ فتاویٰ بزاز یہ میں ہے۔ اور خلاصہ میں مذکور ہے کہ
 تین دن ضیافت کھانا مباح نہیں۔ اور زلیعی نے کہا کہ مصیبت کے لئے
 تین دن بیٹھنے میں کچھ ڈر نہیں۔ مگر کسی امر ممنوع یعنی فرش بچھانے اور
 اہل میت کی دعوت کھانے کا مرتب نہ ہونا چاہئے۔ اور ابن ہمام نے کہا کہ
 اہل میت کی دعوت کھانا کروہے۔ اور سب نے کراہت کی وجہ یہ بیان کی
 کہ ضیافت خوشی میں مشروع ہے نہ کہ مصیبتوں میں۔ اور کہا (ابن ہمام نے) کہ
 یہ بری بدعت ہے کیونکہ امام احمد اور ابن حبان نے سند صحیح کے ساتھ
 حضرت جریر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ ہم اہل میت کے پاس جمع
 ہونے اور ان کے طعام تیار کرنے کو نوحہ سے شمار کرتے تھے۔ پس چاہئے
 کہ ان فقہاء کا کلام ایک طرح کے خاص اجتماع کے ساتھ مقید ہو کر

جس سے میت کے اہل بیت کو شرم و حیا آئے پس وہ مجبوراً ان کو کھانا کھلائیں۔
یا ان فقہاء کا کلام اس صورت پر معمول ہو کہ جب وارثوں میں سے کوئی نابالغ
ہو یا غائب ہو یا اس کی رضامندی معلوم نہ ہو یا کھانا کسی ایک معین شخص
کی طرف سے اس کے مال میں سے نہ ہو اور نہ بانٹنے سے پہلے میت کے مال
میں سے ہو اور اس طرح کی اور صورتیں ہیں انتہی۔ اسی طرح کبیری شرح
منیۃ المصلیٰ (مطبوعہ لاہور۔ ص ۱۲۵) میں فتاویٰ بزازیہ کی عبارت یکنہ
اتخاذ الطعام فی الیوم الاول الخ نقل کر کے یوں لکھا ہے۔ ولا یخلوا
عن نظر لانه لا دلیل علی الکراهۃ الاحدیث جریر بن عبد اللہ
المتقدم و اما یدل علی کراهۃ ذلك عند الموت فقط علی انه قد عارضہ
ما رواہ الامام محمد بسند صحیح و ابو داؤد عن عاصم بن کلیب۔
ترجمہ اور بزازیہ کا قول بحث سے خالی نہیں۔ کیونکہ حدیث جریر بن عبد اللہ
کے سوا جو اوپر آچکی ہے کراہت کی کوئی دلیل نہیں۔ اور وہ حدیث بھی
فقط موت کے وقت ضیافت کی کراہت پر دلالت کرتی ہے۔ علاوہ ازیں اس
کی معارض پنے حدیث عاصم بن کلیب جسے امام احمد نے سند صحیح کے ساتھ اور
ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ انتہی۔ غرض فقہاء نے بعض عوارض کی وجہ سے
اہل میت کے طعام کو مکروہ کہا ہے۔ اگر یہ عوارض یا کوئی اور مخطوہ شرعی
دعوت میں نہ ہو۔ تو وہ طعام ہرگز مکروہ نہ ہوگا۔ مگر یہ خیال رہے
کہ ایسی دعوت میں اولے یہ ہے کہ فقراء و مساکین ہی شامل ہوں یا وہ
لوگ جو تدفین و تکفین میں مشغول رہے ہوں یا جو دور سے آئے ہوں اور
اُسی روز وطن میں واپس نہ پہنچ سکتے ہوں۔ اس ملک میں جو رواج ہے کہ

میت کو اہل میت شرم کے مارنے بد میں خیال کھانا کھلائیں کہ اپنے بیگانے سب لوگ جمع ہیں
اگر بھوکے واپس جائیں گے۔ تو ہماری بدنامی ہوگی۔ ۱۲

چالیس روز کے بعد یا چھ ماہ یا سال کے بعد اپنے اقارب کو جمع کر کے کھانا کھلاتے ہیں۔ اور رسوم بھاجی کے مطابق نقدی یا غلہ جو دیا ہو وہ وصول کرتے ہیں۔ اس سے مُردے کے لئے ثواب کی امید نہیں ہو سکتی۔

(۳) سوال

اس ملک میں رواج ہے کہ جمعہ کی رات کو فاتحہ اموات کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے۔

جواب

اخرج ابن المبارک فی الزہد والحکم الترمذی فی نوادر الاصول و ابن ابی الدنيا و ابن مندہ عن سعید بن المسیب عن سلمان قال ان ارواح المؤمنین فی برزخ من الارض تذهب حیث شاءت و نفس الکافر فی سجین قال ابن قیم البرزخ هو الحاجز بین الشئین فکانہ اراد فی ارض بین الدنيا والآخرة و اخرج ابن ابی الدنيا عن مالک بن انس قال بلخنی ان ارواح المؤمنین مرسلۃ تذهب حیث شاءت۔ (شفاء القلوب للسیوطی۔ باب مقر الارواح۔ ص ۹۳)۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اور ابن ابی الدنيا اور ابن مندہ نے بروایت سعید بن المسیب نقل کیا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مومنوں کی روہیں زمین کے برزخ میں ہیں۔ جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں۔ اور کافر کی روہ سجین میں ہوتی ہے۔ ابن قیم نے کہا کہ برزخ دو چیزوں کے درمیان حاجز کو کہتے ہیں۔ پس گویا ابن قیم کی مراد یہ ہے کہ مومنوں کی روہیں دنیا و آخرت کے درمیان زمین میں ہوتی ہیں۔ اور ابن ابی الدنيا نے روایت کی ہے

کہ حضرت مالک بن انس نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ مومنوں کی روہیں آباد ہوتی ہیں۔ چلی جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں انتہی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ و در بعض روایات آمدہ است کہ روح میت سے آید خانہ خود را شب جمعہ پس نظر سے کند کہ تصدق میکند از وے یا نہ (اشعۃ اللغات۔ جزء اول باب زیارت القبور۔ ص ۶۳)۔ اسید واسطی جمعہ کی رات کو طعام پر فاتحہ پڑھ کر ہر دو کا ثواب ایصال کرتے ہیں تاکہ روح محروم و مایوس واپس نہ جائے۔

(۴) سوال

میت کی طرف سے اسقاط کرنے کا کیا حکم و طریقہ ہے۔

جواب

اگر میت کے ذمہ فرائض و واجبات ہوں۔ تو اُس پر واجب ہے کہ ان کے فدیہ کی وصیت کرے جو ثلث ترکہ میں نافذ ہوگی۔ اگر اس کے ذمہ واجبات نہ ہوں۔ تو اس کے لئے وصیت کرنا مستحب ہے۔ اسقاط کا طریق یہ ہے کہ مرد کے لئے بارہ سال اور عورت کے لئے نو سال کل عمر میں سے وضع کر کے باقی عمر کے نماز روزے وغیرہ کا فدیہ شمار کیا جائے۔ اگر ثلث ترکہ اس تمام کو کفایت کرے۔ تو وہ ثلث دیدیا جائے۔ اگر ثلث بہت کم ہو یا ترکہ کچھ بھی نہ ہو۔ تو ورثہ حید کو عمل میں لائیں۔ کیونکہ حید کا جواز بروئے قرآن قصہ بین ایوب علیہ السلام سے ظاہر ہے۔ مثلاً ہر نماز کے لئے نصف صاع گبھوں جو قریباً پونے دو سیر انگریزی کے برابر ہوتے ہیں شمار کریں۔ اور روزانہ چھ نمازوں کے حساب سے ایک مدت معینہ کی نمازوں کے فدیہ کا حساب لگادیں۔ پھر اس کے عوض نقدی یا قرآن شریف قرار دیں۔ اور کسی مسکین کو یہ کہہ کر دیں کہ یہ فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں کی نمازوں کا فدیہ ہے۔ وہ

شخص قبول کرے۔ اور پھر معطلی کو ہبہ کر دے۔ اسی طرح یہ دور جاری رکھا جائے یہاں تک کہ تمام نمازیں میت کے ذمہ سے ساقط ہو جائیں۔ نماز کی طرح ہر روزے کے لئے بھی نصف صاع گہیوں محسوب کیا جائے۔ اگر میت وصیت نہ کرے اور ورثہ تبرعاً اسقاط کرائیں تو یہ بھی جائز ہے۔ روح البیان (جزء اول - ص ۹۴) میں مذکور ہے کہ مسئلہ اسقاط میں یہ خیال رکھنا چاہئے۔ کہ نماز کے فدیہ میں قدر طعام معتبر ہے نہ کہ عدد مساکین حتیٰ کہ اگر ایک دن ایک مسکین کو نصف صاع گہیوں سے زائد دیا جائے۔ تو جائز ہے۔ مگر کفارہ صوم اور کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں عدد مساکین معتبر ہے۔ اور بقدر نصاب یا نصاب سے زائد ایک فقیر غیر مقروض کو دینا مکروہ ہے۔ ہاں اگر فقیر مقروض یا صاحب عیال ہو۔ تو مکروہ نہیں۔ غرض اسقاط کے جواز میں کلام نہیں۔ زیادہ تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ کتب فقہ کا مطالعہ کیجئے۔

(۵) سوال

کیا بزرگوں کا عرس کرنا جائز ہے؟

جواب

عرس کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی بزرگ کی وفات کے دن قرآن شریف پڑھکر یا طعام و شیرینی تقسیم کر کے اس کا ثواب اُس بزرگ کی روح کو بخشا جائے۔ یہ جائز بلکہ مستحسن ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق دہلوی نے ماہیت بالسند میں اس کو مستحسنت متاخرین سے شمار کیا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی اور دیگر اکابر سے بھی عرس ثابت ہے۔ اگر بنظر غور دیکھا جائے۔ تو عرس کی اصل خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیونکہ حضور انور ہر سال شہد اُحد کی قبور پر حاضر ہو کر دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کے بعد حضرات

خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی معمول تھا جیسا کہ اس کتاب میں پہلے مذکور ہوا۔
 اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ وفات و میلاد کے دن تہنیت و افادہ کے علاوہ
 زائرین بھی ان خاص انوار سے مستفیض ہوتے ہیں جو اُس دن وارد ہوتے
 ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نسبت اولیہ کے بیان میں یوں لکھتے ہیں۔
 و صاحب این نسبت را لایب بہ نسبت آن ارواح محبت و عشق حاصل شود۔ و
 فنا فی الشیخ دست دہد۔ و این سر در جمیع احوال و سداخل شود در رنگ آنکہ
 آب در بیخ بہالے میریزند و تازگی آن در ہر شاخ و برگ و گل و میوہ سرایت
 میکند۔ و در ہر کسے حلے دیگر و واقعہ دیگر ظاہر شود۔ از نیجاست حفظ
 اعراس مشائخ و موافقت زیارت قبور ایشان و التزام فاتحہ خواندن و
 صدقہ دادن برائے ایشان و اعتنائے تمام کردن بہ تعظیم آثار و اولاد و منتسبان
 ایشان (ہمعات مطبوعہ اسلامی پریس تحفہ محمدیہ۔ ص ۲۷)۔

مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں۔ رفتن بر قبور بعد سے
 یک روز معین کردہ سے صورت است اول آنکہ یک روز معین نمودہ یک شخص یا
 دو شخص بغیر ہیئت اجتماعیہ مردمان کثیر بر قبور محض بنا بر زیارت و استغفار
 بروند۔ این قدر از روئے روایات ثابت است و در تفسیر در منشور نقل نمودہ
 کہ ہر سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بر مقابر میرفتند و دعا براکے مغفرت
 اہل قبور سے نمودند۔ این قدر ثابت و مستحب است۔ دوم آنکہ ہیئت اجتماعیہ
 مردمان کثیر جمع شوند و ختم کلام اللہ کنند۔ و فاتحہ بر شیرینی یا طعام نمودہ تقسیم
 در میان حاضران نمایند۔ این قسم معمول در زمانہ پیغمبر خدا و خلفائے راشدین نہ
 بود۔ اگر کسی اینطور بکنہ باک نیست زیرا کہ دریں قسم بیج نیست بلکہ فائدہ اجیا
 اموات را حاصل میشود۔ سوم طور جمع شدن بر قبور انیست کہ مردمان یک روز
 معین نمودہ و لباس نمائے فاخرہ و نفیس پوشیدہ مثل روز عید شادمان شدہ
 بر قبر جمع میشوند۔ رقص و مزامیر و دیگر ہدعات ممنوعہ مثل سجود براکے قبور

و طواف کردن قبور مینمائند۔ این قسم حرام و ممنوع است بلکہ بعضی بکہ کفر و سیرکند
 و ہمین است محل این دو حدیث و لا تجعلوا قبوری عیداً چنانچہ در مشکوٰۃ شریف
 موجود است و اللہم لا تجعل قبوری و ثنا یعبد این ہم در مشکوٰۃ است و کتاب
 عزیز یہ۔ جلد اول۔ ص ۱۱۱) بعض لوگ حدیث لا تجعلوا قبوری عیداً
 (سیری قبر کو عید نہ بناؤ) کو منع عرس کی دلیل ٹھہراتے ہیں۔ جس کا جواب
 شاہ صاحب کی عبارت بالا سے ظاہر ہے۔ علامہ سمہودی و فاء الوفا
 (جزء ثانی۔ ص ۱۱۱) میں یوں لکھتے ہیں۔ و قوله صلے الله علیه وسلم لا
 تجعلوا قبوری عیداً۔ قال الحافظ المنذری یحتمل ان یكون المراد به
 المحث علی کثرة زیارت قبر لصلے الله علیه وسلم وان یعمل حتی لا یزار
 الا فی بعض الاوقات کالعید الذی لایاتی فی العام الا مرتین قال و
 یؤیدہ قولہ لا تجعلوا بیوتکم قبوراً ائی لا تتركوا الصلوة فیها حتی تجعلوها
 کالقبور التي لا یصلی فیها۔ قال السبکی یحتمل ان یكون المراد لا تتخذوا له
 وقتاً مخصوصاً لا تكون الزیارة الا آفیه و یحتمل ایضاً ان یراد لا تتخذوا
 کالعید فی العکوف علیه و اظهار الزینة و الاجتماع و غیر ذلك ما یعمل
 فی الاعیاد بل لایاتی الا للزیارة و السلام و الدعاء ثم ینصرف عنه۔
 ترجمہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا تجعلوا قبوری عیداً۔
 حافظ منذری نے کہا۔ احتمال ہے کہ اس سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی قبر شریف کی زیارت کی کثرت پر ترغیب ہو اور اس امر پر کہ وہ یوں نہ چھوڑی
 جائے۔ کہ بعض اوقات گے زیارت نہ کی جائے مثل عید کے جو سال میں دو دفعہ
 کے سوا نہیں آتی۔ کہا منذری نے اس معنی کی تائید کرتا ہے قول آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ یعنی ان میں نماز پڑھنا ترک
 نہ کرو یہاں تک کہ تم ان کو قبروں کی مثل بنا دو۔ کہ جن میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ امام
 سبکی نے کہا۔ احتمال ہے کہ مراد یہ ہو کہ تم قبر شریف کے لئے خاص وقت مقرر نہ کرو

کہ بجز اس وقت کے زیارت نہ ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ تم قبر شریف کو مثل عید کے نہ سمجھو کہ اس کی پوجا کرنے لگو۔ اور زینت و اجتماع وغیرہ ظاہر کرنے لگو جو عیدوں میں معمول ہیں۔ بلکہ زائر فقط زیارت اور سلام اور دعا کے لئے آئے۔ پھر وہاں سے چلا جائے۔ انتہی۔ پس اس حدیث سے عرس زیر بحث ناجائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔

(۶) سوال

عام لوگ بکرا وغیرہ بنام اولیاء اللہ نذر کرتے ہیں۔ اور کہا کرتے ہیں کہ یہ پیر کا بکرا ہے۔ ایسے بکرے کا کیا حکم ہے۔

جواب

اس قول سے عوام کی مراد یہ ہوتی ہے کہ نذر تو اللہ کے واسطے ہے۔ اور اس کا ثواب اس بزرگ کی روح کے لئے ہے۔ چنانچہ صاحب تفسیر احمدی یوں فرماتے ہیں۔ وما اهل به لغير الله معناه ذبح بہ لاسم غیر اللہ مثل لات وغری و اسماء الانبیاء (الی ان قال) ومن ههنا علم ان البقرة المنذورة للاولیاء كما هو الرسم في زماننا حلال طيب لانه لم يذكر اسم غير الله عليها وقت الذبح وان كانوا اينذرونها له۔ ترجمہ۔ اور جس پر نام پکارا جاوے اللہ کے سوا کا اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا لات وغری اور پیغمبروں کے نام لیکر ذبح کیا جاوے (یہاں تک کہ مصنف نے کہا) اور یہاں سے معلوم ہوا کہ وہ گائے جو اولیاء کی نذر کی جاتی ہے جیسا کہ ہمارے زمانے میں رسم ہے حلال طیب ہے۔ کیونکہ ذبح کے وقت اس پر اللہ کے سوا کا نام نہیں لیا جاتا۔ اگرچہ غیر اللہ کے لئے نذر کرتے ہیں انتہی۔ صاحب تفسیر احمدی نے آیہ (وما اهل به لغير الله) کے جو معنی بیان کئے ہیں وہی تفسیر جلالین مدارک و خازن و معالم وغیرہ میں موجود ہیں۔ پس اس تقریر سے

ظاہر ہوا کہ کسی صلال جانور کا غیر اللہ کے لئے محض مشہور کیا جانا اس کی حرمت کا باعث نہیں بن سکتا۔ بلکہ ذبح کے وقت اگر بچکے بکیر کے غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو وہ حرام ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام الا یہ (مائدا - ۴ - ع) یعنی اللہ نے نہیں ٹھیرایا بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور نہ حامی۔ اس آیت پر حاشیہ موضع القرآن میں ہے۔ یہ کفر کی رسمیں تھیں کہ مواشی میں کوئی بچہ نیاز رکھتے بت کی۔ تو اس کا کان پھاڑ دیتے نشان کو اور اس کو بحیرہ کہتے۔ اور کوئی جانور بت کے نام پر آزاد کرتے۔ اس کو اس کے اختیار پر چھوڑ دیتے وہ سائبہ تھا۔ اور بعض شخص نے ٹھیرایا کہ جو بچہ نہ ہو۔ وہ بت کی نیاز ذبح کر دوں۔ اور جو مادہ ہو میں رکھوں۔ پھر اگر نہ وہ مادہ ملے ہوتے۔ تو نہ بھی آپ رکھتا مادہ کے ساتھ۔ یہ وصیلہ تھا۔ اور جس اونٹ کی پشت سے دس بچے پورے ہوتے لائق سواری کے اور بوجھ کے۔ اس اونٹ کو لادنا موقوف کرتے۔ اور جاری پانی پر سے نہ مانگتے۔ وہ حامی تھا۔ یہ سب غلط رسمیں ڈالکر اس کو حکم شرعی سمجھتے تھے لہذا یہ بحیرہ سائبہ وصیلہ حامی اگر بکیر سے ذبح کئے جائیں۔ تو صلال ہیں جیسا کہ آیہ یأتھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان وانه لکم عدو مبین۔ (بقرہ - ۱۶۸) کے شان نزول سے ظاہر ہے۔ چنانچہ تفسیر خازن میں ہے۔ نزلت فی ثقیف و خزاعة و عامر بن صعصعة و بنی مدلج فیما حرموا علی انفسہم من الحرث و الانعام و المہیرة و السائبة و الوصيلة و الحام۔ یعنی یہ آیت قبیلہ ثقیف اور خزاعہ اور عامر بن صعصعة اور بنو مدلج کی شان میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنے نفسوں پر کھیتی اور مواشی اور بحیرہ اور سائبہ اور وصیلہ

علی ترجمہ۔ اسے لوگوں کا زمین کی چیزوں میں سے جو حلال ہے سٹھرا۔ اور نہ پتھر قدموں

پر شیطان کے۔ وہ تمہارا دشمن ہے صریح ۱۳

اور حرام کو حرام کر دیا تھا۔ انتہی۔ تفسیر روح المعانی میں ہے۔ نزلت فی المشرکین
الذین حرّموا علی انفسهم البجیرة والسائبۃ والوصیلۃ والحام كما ذکرہ ابن
جریر و ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ یعنی یہ آیت ان مشرکین کی شان میں
اتری جنہوں نے بچہ اور سائبہ اور وصیلہ اور حام کو اپنے نفسوں پر حرام کر دیا
تھا جیسا کہ ابن جریر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا ہے انتہی۔
اب غور کیجئے کہ جو جانور کان چیر کر بتوں کی نذر کئے جائیں یا ویسے ہی
بتوں کے نام پر چھسور دئے جائیں۔ وہ تو بحکم الہی اس فعل سے حرام نہ ہوں
اور جو اولیاء اللہ کی نذر مشہور کر دئے جائیں۔ وہ حرام ہو جائیں۔ یہ
صریح بے الضافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سے
ترسم آل قوم کہ برادر کشان میخندند : در سر کار خرابات کنند ایمان را

(۶) سوال

کیا اولیاء اللہ اور صلحاء کی قبروں پر گنبد بنانا اور علاف ڈالنا اور چراغ
جلانا جائز ہے ؟

جواب

شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ شرح سفر السعادت (مطبوعہ نولکشور ۱۲۴۲)
میں اس متن (وہنی فرمود کہ بر سر قبرہا مساجد بنا کنند و یا بر گورہا چراغ
افروزند و بر فاعل آن لعنت کرد وہنی فرمود از نماز گزار دن در گورستان و
در برابر گور وہنی فرمود از خوار داشتن گور بحدے کہ پامال کنند یا براں تکیہ کنند
یا بالاسے آن نشینند) کی شرح میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔ آنچه مصنف ذکر کردہ
حق است و احادیث صحیحہ دریں باب وارد۔ و اصل سنت در زمان نبوت و
خلفائے راشدین و صحابہ ہمیں بود۔ ولیکن بعد ازاں اس تکلفات در مقابلہ
پیداشد۔ و منافرت و مبایعات بدال راہ یافتہ۔ و در آخر زمان بہت اقتضار

نظر عوام بر ظاہر مصلحت در تعمیر و ترمیم و ترمیم مشاہد و مقابر مشلخ و عظام دیدہ
 چیز ما افزودند۔ تا از آنجا بہت و شوکت اہل اسلام و ارباب صلاح پیدا آید
 خصوصاً در دیار ہندوستان کہ اعدای دین از ہنود و کفار بسیار اند۔ و
 ترویج و اعلائے شان این مقامات باعث رعب و انقیاد ایشان است۔
 و بسا اعمال و افعال و اوضاع کہ در زمان سلف از مکروہات بودہ در آخر زمان
 از مستحبات گشتہ۔ و اگر جہاں و عوام چیزے کنند۔ یقین کہ ارواح بزرگان
 از اہل راضی نخواہد بود۔ و ساحت کمال و دیانت ایشان منزه است از اہل۔
 و دفن در جوار قبور صالحی و حضور و شہود در ساحت عزت ایشان موجب بکت
 و نورانیت و صفا است۔ و زیارت مقامات متبرکہ و دعا در آنجا متوارث
 است۔ امام شافعی گفتہ اند کہ قبر امام موسی کاظم سلام اللہ علیہ و علی آباءہ
 الکرام تریاق بحرب است برائے اجابت دعا۔ و در زیارت قبور احترام اہل
 آل را در استقبال و جلوس و تادب بہاں حکم است کہ در حالت چہات بود کذا
 قال الطیبی۔ و در بعضی از این امور مذکورہ بعضی وجوہ در کتب فقہ متاخرین
 توسعہ و تریخے نیز میتوان یافت واللہ اعلم الختم۔

تفسیر روح البیان (جزء اول۔ صفحہ ۷۹) میں ہے۔ قال الشيخ عبد الغنی
 النابلسی فی کشف النور عن اصحاب القبور ما خلاصتہ ان البدعة
 المحسنة الموافقة لمقصود الشرع تسمى سنة۔ فبناء القباب علی قبور
 العلماء والاولیاء والصلحاء ووضع الستور والحائثم والثیاب علی
 قبورهم جائز اذا كان المقصد بذلك التعظیم فی اعین العامة حتی
 لا یحتقر واصحاب هذا القبر وكذا ایقاد القنادیل والشمع عند
 قبور الاولیاء والصلحاء من باب التعظیم والاجلال ایضاً للاولیاء۔
 فالمقصد فیہا مقصد حسن۔ ونذر الزيت والشمع للاولیاء یوقد
 عند قبورهم تعظیماً لهم ومجبة فیہم جائز ایضاً لا ینبغی النہی عنہ۔

ترجمہ - شیخ عبد الغنی نابلسی نے جو کشف النور عن اصحاب القبور میں فرمایا۔
 اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدعت حسنہ جو مقصود شرع کے موافق ہو سنت
 کہلاتی ہے۔ پس علماء اولیا و صلحا کی قبروں پر گنبد بنانا اور ان کی قبروں
 پر پردے اور عمارتیں اور کپڑے ڈالنا جائز ہے جبکہ اس سے مقصود عوام کی
 نظروں میں تعظیم ہوتا کہ وہ صاحب قبر کو حقیر نہ سمجھیں۔ اور اسی طرح اولیا
 و صلحا کی قبروں کے پاس قنادیل و شمع کا جلانا بھی ان کی تعظیم و قدر افزائی
 کی قسم سے ہے۔ پس اس میں نیک مقصد ہے۔ اور اولیاء اللہ کے لئے از روئے
 تعظیم و محبت روغن زیتون اور شمع کی نذر بھی جو ان کی قبروں کے پاس
 جلائی جائے جائز ہے۔ ایسی نذر سے منع نہ کرنا چاہئے۔ مرقاۃ شرح
 مشکوٰۃ (جزء اول - ص ۳۱) میں ہے۔ وقد اباح السلف البناء علی قبر
 المشائخ والعلماء المشہورین لیزورہم الناس ویستریحوا بالجلوس
 فیہ۔ یعنی سلف نے مشہور علماء و مشائخ کی قبر پر عمارت کو روا رکھا ہے
 تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں۔ اور اس میں بیٹھ کر آرام پائیں اتنے۔

رد المحتار حاشیہ در مختار (مطبوعہ مصر - جزء فامس - کتاب الحظر والاباحۃ - فصل
 فی اللبس - ص ۲۱) میں ہے۔ کرہ بعض الفقہاء وضع الستور والحائٹم والثیاب
 علی قبور الصالحین والاولیاء قال فی فتاویٰ الحجرت و تکرہ الستور علی
 القبور اھ ولكن نحن نقول الآن اذا قصد به التعظیم فی نیون العامة
 حتی لا یحتقر واصحاب القبر و لجلب الخشوع والادب للغافلین الزائرین
 فهو جائز لان الاعمال بالنیات وان کان بدعة فهو کقولہم بعد طواف
 الوداع یرجع القہقری حتی ینخرج من المسجد اجلا لا للبتیت حتی قال فی
 منہاج السالکین انه لیس فیہ سنۃ مرویة ولا اثر محکی وقد فعلہ
 اصحابنا اھ کذا فی کشف النور عن اصحاب القبور للاستاد عبد الغنی نابلسی
 قدس سرہ۔ ترجمہ بعض فقہار نے صالحین اور اولیاء کی قبروں پر پردوں عمارتوں

اور کپڑوں کے ڈالنے کو مکروہ کہا ہے۔ فتاویٰ حج میں کہا کہ قبروں پر پردے مکروہ ہیں انتہی۔ لیکن ہم اب کہتے ہیں کہ جب اس سے مقصود عام لوگوں کی نظروں میں تعظیم ہو اور یہ غافل زائرین کے ادب و خشوع پیدا کرنے کے لئے ہو۔ تو جائز ہے کیونکہ اعمال نیتوں پر موقوف ہیں۔ اگرچہ یہ بدعت ہے۔ پس یہ امر فقہاء کے اس قول کی مثل ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعظیم کے لئے طواف و داع کے بعد رجعت ہنقری کو یہ پھانگ کہ مسجد حرام سے نکل جائے۔ حتیٰ کہ منہاج السالکین میں کہا کہ اس بارے میں نہ کوئی سنت آئی ہے نہ کوئی اثر۔ حالانکہ اس کو ہمارے اصحاب نے کیا ہے انتہی کشف النور عن اصحاب القبور مصنفہ استاد عبدالغنی نابلسی قدس سرہ میں ایسا ہی لکھا ہے ۱۵

(۸) سوال

دستور ہے کہ مردنے کے کفن کو آب زمزم سے تر کرتے ہیں۔ اور ستر کعبہ یا کوئی اور تبرک کفن میں شامل کر دیتے ہیں۔ اور عہد نامہ یا کلمہ شریف کفن پر لکھتے ہیں کیا یہ جائز ہیں۔

جواب

حجۃ الاسلام امام غزالی اپنے رسالہ مضمون کبیر ص ۲۹-۳۰ میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔ لو وضع شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عصا او سوطہ علی قبر عاص او مذنب نجا ذلک المذنب ببرکات تلك الذخيرة من العذاب وان كانت فی دار انسان او بلدة لا یصیب تلك الدار داهلها وتلك البلدة وسكانها ببرکاتہا بلاء وان لم یشر بہا صاحب الدار وساکن البلدة (الی ان قال) وکل من اطاع سلطانا وعظمه فاذا دخل بلدته ورأی فیہا سہما من جبة ذلک السلطان او سوطاله فانه یعظم تلك البلدة فالملائكة علیہم السلام یعظمون النبی فاذا ارادوا دخاثة فی دار او بلدة

او قبر عظموا صاحبہ و خفقوا علیہ العذاب و لذلك التبدب ینفع الموتی
 ان فوضع علی قبورہم المصاحف و یتلى القرآن علی رؤس قبورہم و یتب
 القرآن علی قراطیس و توضع القراطیس فی ایدی الموتی۔ ترجمہ۔ اگر رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک یا آپ کا عصا مبارک یا آپ کا کوڑا مبارک
 کسی عاصی یا گنہگار کی قبر پر رکھا جائے۔ تو وہ گنہگار اس ذخیرے کی برکتوں
 سے عذاب سے نجات پاتا ہے۔ اگر یہ ذخیرہ کسی انسان کے گھر یا کسی شہر میں
 ہو۔ تو اس گھر اور گھر والوں اور اس شہر اور باشندگان شہر کو اس کی برکتوں
 سے کوئی بلا نہیں پہنچتی۔ اگرچہ صاحب خانہ اور باشندہ شہر کو اس ذخیرہ کا
 علم نہ ہو (یہاں تک کہ کہا مصنف نے) اور جو شخص کسی بادشاہ کی اطاعت و
 تعظیم کرتا ہو۔ جب وہ اُس بادشاہ کے شہر میں داخل ہو اور اُس میں اس بادشاہ
 کی ترکش کا ایک تیر دیکھے یا اُس کا کوڑا دیکھے۔ تو وہ اس شہر کی تعظیم کرے گا۔
 اسی طرح ملائکہ علیہم السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ پس جب
 وہ کسی گھر یا شہر یا قبر میں آپ کے ذخائر کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ صاحب قبر کی
 عزت کرتے ہیں اور اُس پر عذاب ہلکا کر دیتے ہیں۔ اسی سبب سے مردوں کی
 قبروں پر قرآن مجید کا رکھا جانا اور ان کی قبروں کے پاس قرآن مجید کا پڑھا
 جانا اور کاغذوں پر قرآن شریف لکھ کر مردوں کے ماتھوں میں رکھا جانا فائدہ
 دیتا ہے انتہی۔ تفسیر روح البیان (جزء اول۔ ص ۵۵) میں بحوالہ اسرار محمدیہ
 وان لم یشعر بہا کے بعد یہ بھی لکھا ہے۔ ومن هذا القبیل ماء زمزم
 والکفن المبلول بہ و بطانة استار الکعبة والتکفن بہا۔ یعنی اسی قبیل
 سے ہیں آب زمزم اور آب زمزم سے ترکیب ہوا کفن اور ستر کعبہ کا ستر اور
 اس کو کفن بنانا انتہی۔

طبقات ابن سعد (جزء خامس ترجمہ عمر بن عبد العزیز۔ ص ۳۳) میں ہے۔ اخبرنا
 محمد بن عمر قال نا محمد بن مسلم بن جمار عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللہ

قورن کے سر کی طرف

قال اوصی عمر بن عبد العزیز عند الموت فدعا بشعر من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم واطفار من اطفارة وقال اذا مت فخذوا الشعر والاطفاس ثم اجعلوه فی کفنی ففعلوا ذلک۔ ترجمہ۔ خبر دی ہم کو محمد بن عمر نے۔ کہا خبر دی ہم کو محمد بن مسلم بن جمار نے عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللہ سے کہ کہا اس نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت وصیت کی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موی مبارک اور ناخن مبارک طلب کئے۔ اور فرمایا کہ جب میں مر جاؤں۔ ان موی مبارک و ناخن مبارک کو لے کر میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا انتہی۔

در مختار میں لکھا ہے کہ اگر میت کی پیشانی یا عمامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھا جائے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کو بخش دے۔ اس پر شامی نے بحث کی ہے اور نظر بر احترام قرآن مجید واسہلے حسنئے اس کے جواز میں تامل کیا ہے۔ (دیکھو ردالمختار۔ جز اول۔ صفحہ ۶۶)۔ مولانا شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ شجرہ در قبر نہادن معمول بزرگان است۔ لیکن اس رادو طریق است۔ اول اینکه بر سینہ مردہ درون کفن یا بالاسے کفن گزارند۔ اس طریق را فقہاء منع میکنند و میگویند کہ از بدن مردہ خون و ریم سیلان مے کند و موجب سو رادب با سماء بزرگان میشود۔ و طریق دوم اینست کہ جانب سر مردہ اندرون قبر طاقچہ بگذارند۔ و در آن کاغذ شجرہ را بھند (فتاویٰ عزیز یہ مطبوعہ مجتہبانی دہلی۔ جلد اول۔ صفحہ ۱۷)۔ پس اگر عہد نامہ کو بھی قبر کے اندر مردے کے سر ہانے ایک طاقچہ میں رکھ دیں۔ تو اس کے جواز میں کسی کو بھی کلام نہیں۔

(۹) سوال

کیا والدین اور اولیاء صالحین کی قبروں کو بوسہ دینا اور اماکن متبرکہ اور بزرگوں کے ہاتھوں کو چومنا جائز ہے؟

جواب

بہ نیت تبرک جائز بلا کراہت ہے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری (کتاب الکرامۃ۔ باب ۱۲)

میں ہے۔ ولا بسمہ القبر ولا یقبلہ فان ذلك من عادات النصارى ولا بأس
بتقبیل قبر والدیہ کذا فی الغرائب۔ یعنی قبر پر ہاتھ نہ ملے اور نہ اس کو
بوسہ دے۔ کیونکہ یہ نصاریٰ کی عادت ہے۔ اور والدین کی قبر کے بوسہ دینے
میں کچھ ڈر نہیں آتی ہے۔ علامہ ابن مرزوق قصیدہ بروہ کی بیت لا طیب یعدل
کی شرح میں لکھتے ہیں۔ فلیس المراد به تقبیل القبر الشریف فانه منکروہ
یعنی التمام سے مراد قبر شریف کو بوسہ دینا نہیں کیونکہ یہ منکروہ ہے۔ اس پر علامہ
زرقانی لکھتے ہیں۔ الا لقصد تبرک فلا کراہة لکما اعتمده الرملة۔ یعنی اگر
بقصد تبرک قبر شریف کو بوسہ دے۔ تو بلا کراہت جائز ہے جیسا کہ علامہ رملی
نے فتوے دیئے (شرح زرقانی علی المواہب۔ جزء ثامن۔ ص ۳۱۵)۔ علامہ

بدالدین عینی حنفی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری (جزء رابع۔ ص ۶۰) میں
تحریر فرماتے ہیں۔ وقال (شیخنا زین الدین) ایضا واما تقبیل الاماکن
الشریفة علی قصد التبرک وكذلك تقبیل ایدی الصالحین وارجلہم
فہو حسن محمود باعتبار القصد والنیة وقد سأل ابو ہریرة الحسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یکشف له المکان الذی قبلہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم وهو سرته فقبلہ تبرکاً بانارة وذریئته صلی اللہ علیہ وسلم
وقد کان ثابت الینانی لا یدع ید النس رضی اللہ عنہ حتی یقبلہا ویقول
ید مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ایضاً واخبرنی الحافظ
ابو سعید بن العلاء قال رأیت فی کلام احمد بن حنبل فی جزء قدیم علیہ
خط ابن ناصر وغیرہ من الحفاظ الامام احمد سئل عن تقبیل قبر النبی
صلی اللہ علیہ وسلم وتقبیل منبرہ فقال لا بأس بذلك قال فاریتناہ للشیخ
تقی الدین بن تمیمہ فصار یتعجب من ذلك ویقول عجبت احد عندی جلیل
یقولہ هذا کلامہ او معنی کلامہ وقال وای عجبت فی ذلك وقد روینا عن
الامام احمد انه نسل قمیصا للشافعی وشرب الماء الذی غسلہ به واذا کان

هذا تعظيمه لاهل العلم فكيف بمقادير الصحابة وكيف باثار الانبياء عليهم
الصلاة والسلام ولقد احسن مجنون ليلى حيث يقول —

امر على الديار ديار ليلى - اقبل ذالجدار و ذالجدارا
وما حبت الديار شغفن قلبى - ولكن حبت من سكن الديارا

وقال المحب الطبرى ويمكن ان يستنبط من تقبيل الحجر واستلام الاركان
تقبيل ما فى تقبيله تعظيم الله تعالى فانه ان لم يرد فيه خبر بالذنب لم
يرد بالكراهية قال وقد رأيت فى بعض تعاليق جدى محمد بن ابى بكر عن الامام
ابى عبد الله محمد بن ابى الصيف ان بعضهم كان اذا رأى المصاحف قبلها و
اذا رأى اجزاء الحديث قبلها و اذا رأى قبور الصالحين قبلها قال ولا يبعد
هذا والله اعلم فى كل ما فيه تعظيم لله تعالى - ترجمہ - اور اہل بیت کے
یہ بھی کہا کہ تبرک کے ارادے سے اماکن شریفہ کا بوسہ دینا اور اسید طرح صالحین کے
ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ دینا ارادے اور نیت کے اعتبار سے اچھا پسندیدہ ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے درخواست
کی کہ آپ میرے لئے وہ جگہ برہنہ کر دیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بوسہ دیا تھا۔ اور وہ آپ کی ناف مبارک تھی۔ پس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور آپ کے آثار کو تبرک سمجھ کر اسے
بوسہ دیا۔ اور حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کا ہاتھ بوسہ دئے بغیر نہ چھوڑتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ
جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چھوا ہے۔ اور شیخ زین الدین
نے پہ بھی بیان کیا کہ مجھے حافظ ابو سعید بن العلاء نے خبر دی۔ کہا (حافظ موصوفی نے)
کہ میں نے امام احمد بن حنبل کے کلام میں ایک پرانے جزء میں جس پر ابن ناصر وغیرہ
حفاظ کی تحریر تھی یہ لکھا دیکھا ہے کہ امام احمد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف

مہتر

اور منبر شریف کے بوسہ دینے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے جواب دیا کہ اس میں کچھ ڈر نہیں۔ حافظ موصوف کا بیان ہے کہ ہم نے یہ مسکدہ ابن تیمیہ کو دکھایا۔ وہ اس پر تعجب کرنے لگا اور کہنے لگا۔ مجھے تعجب ہے۔ امام احمد میرے نزدیک بزرگ شخص ہیں۔ یہ ابن تیمیہ کا کلام ہے یا اس کے کلام کے معنی ہیں۔ حافظ موصوف فرماتے ہیں کہ اس میں کیا عجب ہے۔ ہم سے امام احمد کی نسبت روایت کی گئی کہ آپ نے امام شافعی کی قمیص کو دھویا۔ اور اُس کا غسلہ پی لیا۔ جب آپ اہل علم کی اتنی تعظیم کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آثار اور حضرات نبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے آثار کی کس قدر تعظیم کرتے ہوں گے۔ اور

یسے کے عاشق مجنوں نے اچھا کہلے

اصْرَعْنِي الدِّيَارُ دِيَارِ لَيْلِي - اقبل ذا الجدار وذا الجدار
 میں یسے کے گھروں پر گذرتا ہوں۔ تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہو اور کبھی اس دیوار کو
 وما حبت الديار شغفن قلبي ولكن حبت من سكن الديار
 اور گھروں کی محبت نے میرے دل کو فریفتا نہیں بلکہ گھروں میں رہنے والوں کی محبت نے

اور محب طبری نے کہا کہ حجر اسود اور ارکان کعبہ کے بوسہ دینے سے یہ مسکدہ نکل سکتا ہے کہ جس شے کے بوسہ دینے میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو اس کا بوسہ دینا جائز ہے۔ کیونکہ اگر اس کے استحباب میں کوئی حدیث نہیں آئی۔ تو اس کی کراہیت میں بھی کوئی حدیث وارد نہیں۔ کہا (محب طبری نے) کہ میں نے اپنے ہمہ بزرگوار محمد بن ابی بکر کی ایک تعلیق میں بروایت امام ابو عبد اللہ محمد بن ابی الصیف دیکھا ہے کہ ایک بزرگ جب قرآن کریم کو دیکھتا تو اسے بوسہ دیتا۔ اور جب حدیث کے اجزاء کو دیکھتا۔ تو انہیں بوسہ دیتا۔ اور جب صالحین کی قبروں کو دیکھتا۔ تو انہیں بوسہ دیتا۔ اور جس شے میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو اس میں یہ بیحد نہیں واللہ اعلم انتہی۔ بزرگوں کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کی اور بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن کے ایراد کی یہاں گنجائش نہیں۔

(۱۰) سوال

کیا بزرگان دین کے مزارات پر خوشبودار پھول رکھنے جائز ہیں؟

جواب

عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال
انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا
يستتر من البول وفي رواية لمسلم لا يستنزه من البول و
اما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة ثم
غرس في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم صنعت هذا فقال
لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبس متفق عليه (مشکوٰۃ - کتاب الطہارۃ
باب آداب الخلاء) - ترجمہ - حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں سے گزرے۔ پس آپ نے
فرمایا کہ یہ دونوں عذاب دئے جاتے ہیں۔ اور کسی بڑے گناہ کے
سبب عذاب نہیں دئے جاتے۔ ان میں سے ایک تو پیشاب سے پرواہ نہیں
کرتا تھا۔ اور مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ پیشاب سے پرہیز نہ
کرتا تھا۔ اور غیبت کے لئے لوگوں کی طرف جایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے
کھجور کی تر شاخ لی۔ اور اسے دو ٹکڑے کیا۔ پھر ہر قبر میں ایک ایک گاڑ دیا۔
صحابہ کرام نے عرض کی۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ آنحضرت صلی اللہ

کے عذاب کردہ نئے شونہ بھت گناہے بزرگ یعنی درگمان ایشان یا در کاریکہ
شاق و دشوار بود پرہیز کردن از آن نہ آنکہ آن چیز در دین کارے آسان است و شاعے
ندارد چنیں باشد کہ تلوث ببول و بلبس بنمیرہ از شنائع و قبائح عظیمہ اند در دین شائستہ اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا۔ بد میں امید کہ ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کی جائے۔
یہاں تک کہ یہ دو ٹکڑے خشک ہو جائیں انتہی۔

شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے متعلق یوں تحریر فرماتے
ہیں۔ و در توجیہ این حدیث علماء را اختلاف است کہ بناے امید داشت
تخفیف عذاب تا مدت زطوبت آن شاہما بر چسیت۔ بعض مردم
بر آند کہ بناے آن بر آن است کہ نباتات تازمانے کہ تر و تازہ اند
تسبیح مے گویند حق را۔ و مراد بشی در کریمہ (وان من شیء الا یستبحر
بحمدہ) شیء حی است و حیات چوب تازمانے است کہ خشک نہ
شدہ است و حیات سنگ تا شکستہ نشدہ یا تسبیح خاص مخصوص
بھی است و آنکہ عام است ہر شے را بمعنی دلالت بر وجود صانع و وحدت
وصفات کمال اوست۔ و تمسک کنند این جماعہ باین حدیث در انداختن
سبزہ و گل و ریحان بر قبور۔ و خطابی کہ از ائمہ اہل علم و قد وہ شرح
حدیث است این قول را رد کردہ است۔ و انداختن سبزہ و گل را بر
قبور بہ تمسک باین حدیث انکار نمودہ و گفتہ کہ این سخن اصلے ندارد و در
صدر اول نبودہ انتہی بقدر الحاجۃ (اشعۃ اللمعات۔ جلد اول۔ ص ۲۱۵)۔
علامہ ابن حجر شافعی نے خطابی کے اعتراض کا یوں جواب دیا ہے۔ قوله
لا اصل له ممنوع بل هذا الحديث اصل اصیل له و من ثم افتی
بعض الائمة من متاخری اصحابنا بان ما اعتید من وضع الريحان
والجريد سنة لهذا الحديث (مرقات شرح مشکوٰۃ۔ جزء اول۔
ص ۲۱۶) ترجمہ۔ خطابی کا یہ قول کہ قبروں پر سبزہ و گل ڈالنے کی
کوئی اصل نہیں ممنوع ہے۔ بلکہ یہ حدیث اس عمل کے لئے اصل اصیل ہے۔
اسی واسطے ہمارے اصحاب متاخرین میں سے بعض ائمہ نے فتوے دیا ہے
کہ قبر پر شاخ خرما اور ریحان کا رکھنا اس حدیث کی رو سے سنت ہے انتہی۔

علامہ ابن عابدین اس حدیث کی بحث میں لکھتے ہیں۔ ویوخذ من ذلك ومن
 الحدیث ندب وضع ذلك للاتباع وبقیاس علیہ ما اعتید فی زماننا
 من وضع اعصاب الآس و منحوة وصرح بذلك ایضا جماعة من
 الشافعية وهذا اولی مما قاله بعض المالکية من ان التخیف
 عن القبرین انما حصل ببرکة یدة الشریفة صلی الله علیه وسلم
 او دعائه لهما فلا یقاس علیہ غیره وقد ذکر البخاری فی
 صحیحہ ان بریدة بن الحصیب رضی الله عنه اوصی بان یجعل
 فی قبره جریدتان والله تعالیٰ اعلم۔ (رد المحتار۔ جزء اول۔
 ص ۶۷)۔ ترجمہ۔ نباتات کی تسبیح اور اس حدیث سے یہ مسئلہ لیا جاتا
 ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لئے شاخ کا قبر پر رکھنا
 مستحب ہے۔ اور یہ جو ہمارے زمانے میں عادت ہے کہ قبروں پر آس
 کی شاخیں اور اس طرح کی اور چیزیں رکھتے ہیں وہ اسی پر قیاس کیا جاتا ہے
 اور شافعیہ کی ایک جماعت نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ اور یہ بہتر ہے
 اس سے جو بعض مالکیہ نے کہا ہے کہ دونوں قبروں سے تخفیف صرف
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت سے یا آپ کی دعا
 سے ہوئی۔ اس لئے اس پر غیر کو قیاس نہ کیا جائے۔ اور امام بخاری نے اپنی صحیح
 میں ذکر کیا ہے کہ حضرت بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ میری
 قبر میں کھجور کی دو شاخیں رکھی جائیں۔ واللہ اعلم انتم۔

جب میں بعون الہی یہ کتاب یہاں تک لکھ چکا۔ تو مجھے بسبیل ڈاک مولوی
 محمد فاضل صاحب کا اشتہار ملا۔ جو بلفظ مع جواب ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

باسمہ (کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں)

تعالیٰ سبحانہ و
 سنتہ
 کہ عام مُردگان یا اولیاء اللہ بعد الموت زیارت کرنے والوں کا سلام کلام

ہیں یا نہ جو کچھ جواب ہووے بحد نام کتاب و نقل عبارت ہووے۔ بتینوا
تو جروا عنہ اللہ الوهاب یوم الحساب

الجواب

علاوہ انبیاء علیہم السلام و شہدائے کرام تمام مردگان عموماً کچھ نہیں سنتے۔ اور
زُن میں سنتے سمجھنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ لان المقصود من کلام الافہام
والموتۃ ینافیہ ہدایہ یوسفی آخرین صفحہ ۲۱۳ و الموتۃ ینافیہ لانہ لا یسمع
ولا یفہم فتحہ القدر نو لکشوری باب الایمان صفحہ ۲۶ و الموتۃ ینافی الکلام
کات المراد من الکلام الاسماع و المیت لیس باهل للإسماع عینی شرح ہدایہ
نو لکشوری جلد ۲ صفحہ ۶۲ لان المقصود من الکلام الافہام و الموتۃ
ینافیہ شامی جلد ۳ صفحہ ۱۲۳ اتما التماع یتلزم الحیاة وھی مفتود
و اتما تجی عند السوال لخطاوی علی المراقی الفلاح ۳۲۴ عند الذمنا
ہوان المیت لا یسمع فتحہ القدر باب الجنائز نو لکشوری جلد ۳ صفحہ ۳۴
لان المیت لا یسمع بنفسہ شرح فقہ اکبر علی قاری صفحہ ۱۵۹ و لهذا
شبه الکفار بالموتی لان المیت لا یسمع ولا یتکلم خازن جلد ۲ صفحہ ۱۵
و معنی الآیة انہم لفرط اعرابہم عما یدعون الیہ کالمیت الذی لا سبیل
الی سماعہ خازن جلد ۳ صفحہ ۱۱۹ -

اکثر عدم جواز استدلال کے قائل ہیں اس بنا پر کہ سماع اموات ثابت نہیں قمار کے
عبد الحی جلد اول صفحہ ۱۳۳۸ یہ تمام عبارتیں کتب فقہائے حنفی المذہب کی ہیں جو
کہ متفق اللفظ ہو کر حکم سناتی ہیں کہ مراد کلام کرنے سے مخاطب کا سننا یا سمجھنا
ہوتا ہے اور موت سنتے و سمجھنے دونوں کو اثر دیتی ہے۔ جس بنا پر تمام فقہائے
حنفیہ و بعض شافعیہ فرماتے ہیں کہ مردہ کچھ نہیں سنتا۔ والسلام علی من اتبع الهدی
المشاہد خادم العلماء محمد فاضل امام مسجد چک نمبر ۲۸ شمالی گوگیرہ برائچ
ڈاکخانہ چک ۱۵۱ براستہ تحصیل گوگیرہ ٹیک سنگھ ضلع لائل پور -

اقول باللہ التوفیق

مجیب نے جو عبارات کتب فقہ سے نقل کی ہیں۔ وہ مسئلہ یمین کے متعلق ہیں۔ مسئلہ یمین یوں ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے۔ کہ میں فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا۔ تو یہ قسم اس شخص کی حیات پر مقصور ہوگی۔ اصل مسئلہ صرف اتنا ہی ہے۔ اور یہی کتب ظاہر روایت میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ امام صاحب کے بہت مدت بعد اس متن کی شرح میں قسم زیر بحث کے حالت حیات پر مقصور ہونے کی یہ وجہ درج کر دی گئی۔ کہ کلام سے مقصود سمجھنا ہوتا ہے۔ مگر مردہ نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ پس اگر موت کے بعد اس شخص سے کلام کرے گا۔ تو حائث نہ ہوگا۔ یہی وجہ مجیب نے مختلف کتابوں سے نقل کی ہے۔ ہم اس پر بحوالہ کتب مفصل بحث کر آئے ہیں۔ لہذا یہاں اس کا بقدر ضرورت خلاصہ مگر مع الاضافہ درج کیا جاتا ہے۔ عبارات مندرجہ اشتہار سے تو مجیب کی سمجھ کے مطابق انبیاء کرام و شہدائے عظام کا سماع بھی ثابت نہیں ہوتا۔ ان عبارتوں میں اگر میت سے مراد فقط بدن مردہ ہے۔ تو اس کے عدم سماع میں کسی کو کلام نہیں۔ ہاں اگر اس سے مراد بدن مردہ کے ساتھ روح کی موت بھی ہے۔ تو روح کی موت بدیں معنی کہ اس کو بدن سے مفارقت کے سبب فقط تالم ہوتا ہے مسلم ہے۔ اور سماع موتے کے یہی معنی ہیں کہ روح جس پر اس طرح کی موت وارد ہو چکی ہے بتوسط ابدان یا بلا توسط ابدان سُنتی ہے۔ مگر بدیں معنی کہ بدن کی موت کے ساتھ روح کے ادراکات زائل ہو جاتے اور وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے مسلم نہیں۔ کیونکہ یہ حنفیہ کرام کا مذہب نہیں۔ بلکہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ حنفیہ کرام کیا بلکہ تمام اہل سنت و جماعت کا اعتقاد ہے کہ موتے کے لئے ادراکات مثل علم و سماع ثابت ہیں۔ اور یہی قرآن کریم اور آثار و احادیث صحیحہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا عبارات زیر بحث میں میت

سے شمار حین کی مراد بدن مُردہ ہے۔ جس سے روح پرواز کر چکی ہو۔ اور سیاق
 (قبر میں حیات کا دیا جانا) بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی حنفی بھائی
 اصرار کرے کہ اس سے یہی مراد ہے کہ نہ بدن مردہ سُنتا ہے اور نہ روح مردہ
 سُنتی ہے۔ تو میں نہایت ادب سے یہ گزارش کروں گا۔ کہ جن مشائخ کی طرف ایسے
 عدم سماع کا قول منسوب ہے۔ وہ یقیناً معتزلی الاصول حنفی الفروع اصحاب ہیں۔
 جو مشائخ حنفیہ میں شمار ہوتے رہے ہیں جیسا کہ جو اہر مضیہ فی طبقات الحنفیہ کے
 مطالعہ سے ظاہر ہے۔ اس صورت میں معتزلہ کا یہ قول سبھوا کسی شرح میں
 درج ہو گیا۔ پھر بغیر تدبر و تہنیه کے یکے بعد دیگرے اسی کو نقل کر کے
 چلے آئے۔ ایسا ہونا کچھ محال نہیں۔ امام ابو البرکات عبید اللہ نسفی
 کو دیکھئے۔ کہ تفسیر مدارک میں اللہ یتوفی الانفس الا یہ کی تفسیر
 میں جار اللہ ز مخشرمی کی تفسیر کشاف کی عبارت لفظ بلفظ نقل کر گئے۔
 جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ موت سے روح کے ادراکات سلب ہو جاتے
 ہیں۔ بریں تقدیر عبارات زیر بحث سے یہ خیال نہ کیا جائے۔ کہ
 علامہ شامی و طحاوی و علی القاری و عینی وغیرہ سماع موتے
 کے قائل نہیں۔ کیونکہ سماع موتے تو اہل سنت و جماعت کا متفقہ
 عقیدہ ہے۔ یہ بزرگ کس طرح اس کی خلاف ورزی کر سکتے تھے۔
 توضیح مطلب کے لئے ہم ان کی دوسری عبارتیں نقل کرتے ہیں۔
 علامہ شامی زیارت قبور کے آداب کو یوں لکھتے ہیں۔ و فی شرح
 اللباب للمنلا علی القاری ثم من آداب الزیارة ما قالوا
 من انه یاتی الزائر من قبل رجلی المتوفی لا من قبل رأسه
 لانه اتعب لیب البیت بخلاف الاول لانه یكون
 مقابل بصرة لکن هذا اذا امکنه والا فقد ثبت انه
 علی الصلاة والسلام قرأ اول سورة البقرة عند رأس میت و

آخرها عند رجلية و من آدابها ان يسلم بلفظ السلام عليكم
 على الصحيح لا عليكم السلام فانه و مرد السلام عليكم دار قوم
 مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون و نسأل الله لنا و لكم
 العافية ثم يدعو قائما طويلا و ان جلس مجلس بعيدا او قريبا
 بحسب مرتبته في حال حياته اه (رد المحتار جزء اول ص ۶۶)
 ترجمہ۔ لباب المناسک کی شرح جو ملا علی القاری نے لکھی ہے اس میں یہ
 لکھا ہے۔ پھر زیارت قبور کے آداب میں سے فقہار نے یہ بتایا ہے۔ کہ
 زائرمیت کے پاؤں کی طرف سے آئے۔ اور سر کی طرف سے نہ آئے۔ کیونکہ
 سر کی طرف سے آنا میت کی بصر کے لئے زیادہ مشقت کا باعث ہے
 بخلاف صورت اول کے کیونکہ وہ میت کی بصر کے مقابل ہوگا۔ مگر یہ حکم
 جب ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہو۔ ورنہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے سورہ بقرہ کا اول میت کے سر کے پاس اور اسی سورہ کا آخر
 میت کے پاؤں کے پاس پڑھا۔ اور آداب زیارت سے یہ ہے۔ کہ بنا بر
 قول صحیح لفظ السلام علیکم سے سلام کرے۔ نہ کہ علیکم السلام
 سے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے۔ السلام علیکم دار قوم مؤمنین
 وانا ان شاء الله بكم لاحقون و نسأل الله لنا و لكم
 العافية۔ پھر دیر تک کھڑے ہو کر دعا مانگے۔ اگر زائرمیٹھے۔ تو حالت
 حیات میں جو میت کا مرتبہ تھا اسے ملحوظ رکھ کر دور یا نزدیک بیٹھے
 ملتے۔ اس عبارت میں سلام کہنے والے کو زائرمی کہا گیا۔ اگر مزور کو زیارت
 کا علم نہ ہو۔ تو اس کے سلام کہنے والے کو زائرمی نہیں کہتے۔ اور آداب زیارت
 میں سے ایک یہ بتایا گیا۔ کہ میت کو سلام کے وقت زندہ شخص کی طرح
 جو سنتا سمجھتا ہو خطاب کرنا چاہئے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ اور

میت کا دیکھنا بھی مذکور ہے۔ اور پھر یہ بھی حکم ہے۔ کہ میت کی تعظیم حالت حیات
 کی طرح کرنی چاہئے۔ شامی نے اسی صفحہ (جزء اول۔ ص ۶۴۴) پر محمد بن واسع کا
 یہ قول نقل کر کے برقرار رکھا ہے کہ مردے جمعہ کو اور اس سے ایک دن آگے پیچھے
 زیارت کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ علامہ شامی سماع
 موتے کے قائل ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن الہمام آداب زیارة النبی ص ۱۱۱
 علیہ وسلم کے ضمن میں تحریر فرماتے ہیں۔ وقالوا فی زیارة القبور مطلقاً الا
 ان یاتی الزائر من قبل رجل المتوفی لا من قبل راسه فانه اتعب لبصر
 المیت بخلاف الاول لانه یكون مقابل بصره لان بصره ناظر
 الی جهة قدمیه اذ کان علی جنبه (فتح القدیر۔ جزء ثالث۔ ص ۹۵)
 ترجمہ۔ اور فقہاء نے مطلق زیارت قبور میں فرمایا ہے کہ اولے یہ ہے کہ زیارت
 کرنے والا میت کے پاؤں کی طرف سے آئے نہ کہ اُس کے سر کی طرف سے۔ کیونکہ سر
 کی طرف سے آنا میت کی بصر کے لئے زیادہ مشقت کا باعث ہے بخلاف صورت
 اول کے کیونکہ وہ میت کی بصر کے مقابل ہوگا۔ اس لئے کہ میت کی بصر اس کے قدموں
 کی طرف دیکھنے والی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے پہلو پر ہوتا ہے انتہی۔ مجیب نے حاشیہ
 طحاوی علی مراقی الفلاح کے حوالہ سے جو عبارت نقل کی ہے۔ وہ اُس میں نہیں ہے۔
 بلکہ اس میں تو زیارت القبور کے بیانیوں لکھا ہے۔ واخرج ابن ابی الدنیا
 والبیہقی فی الشعب عن محمد بن واسع قال بلغنی ان الموتی یعلمون
 بزوارهم یوم الجمعة ویوما قبلہ ویوما بعدہ وقال ابن القیم
 الاحادیث والآثار تدل علی ان الزائر متی جاء علم بالمزور وسمع
 سلامه وامن به وروعیہ وهذا عام فی حق الشهداء وغیرهم
 وانه لا توقیت فی ذلك قال وهو اصح من اثر الضحاک الدال علی التوقیت
 (حاشیہ الطحاوی علی مراقی الفلاح مطبوعہ مصر۔ ص ۱۱۱)۔

ترجمہ۔ ابن ابی الدنیانے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں محمد بن واسع سے روایت کی کہ کہا محمد بن واسع نے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ مردے جمعہ کے دن اور جمعہ سے ایک دن پہلے اور ایک دن پیچھے اپنے زیارت کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ اور ابن قیم نے کہا۔ کہ احادیث و آثار دلالت کرتے ہیں۔ کہ زیارت کرنے والا جب آتا ہے۔ تو مزدور کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کا سلام سن لیتا ہے۔ اور اس سے میت کا دل پہلتا ہے۔ اور وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ (یعنی میت کو علم ہو جانا اور زائر کے سلام کا جواب دینا وغیرہ) شہدا اور غیر شہدا کے حق میں عام ہے۔ اور اس کے لئے کسی خاص وقت کی قید نہیں۔ اور ابن قیم نے کہا کہ یہ روایت زیادہ صحیح ہے ضحاک کی روایت سے جو توحیت پر دلالت کرتی ہے انتہی۔ اس سے علامہ طحاوی کا عقیدہ درباب سماع موتے ظاہر ہے۔ مجیب نے جو شرح فقہ اکبر کا حوالہ دیا ہے۔ وہ اُسے مفید نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا قول ہے کہ میت کو غیر کے عمل کا ثواب بصورت ایصال پہنچتا ہے۔ جو اس کے منکر میں۔ وہ ایک تو آیہ وان لیس للانسان الا ما سعی پیش کرتے ہیں۔ اور دوسرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الامن ثلثة الحدیث۔ ملا علی القاری نے آیت کا جواب دے کر اس حدیث کا جواب یوں دیا ہے۔ واما الحدیث فیدل علی انقطاع عمله و منحن نقول بہ۔ واما الکلام فی وصول ثواب غیرۃ الیہ والموصول للثواب الی المیت هو اللہ

ملا عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلثہ صدقۃ جاریۃ او علم ینتفع بہ او ولد صالح یدعو لہ رواہ مسلم (مشکوٰۃ کتاب العلم فصل اول)۔ ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے۔ تو اس سے اس کے عمل کا ثواب منقطع ہو جاتا، مگر تین عمل صدقہ جاریہ یا علم جس سے نفع اٹھایا جائے یا نیک فرزند جو اس کے حق میں دعا کرے انتہی

قلنا سبحانہ لا یتسم بنفسہ والقرب والبعد سواء فی قدرۃ الحق
 سبحانہ (شرح فقہ اکبر مطبوعہ مجتہبائی دہلی - ص ۱۵۹) ترجمہ رہی حدیث - سو وہ اس
 بات پر دلالت کرتی ہے کہ مُردے کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور ہم اسی کے قائل ہیں
 کلام تو صرف اس میں ہے کہ غیر کے عمل کا ثواب مُردے کو پہنچتا ہے۔ اور میت کو ثواب
 پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کیونکہ مُردہ بالذات سُنتا نہیں۔ اور اللہ پاک کی
 قدرت میں نزدیکی اور دُوری برابر ہے۔ انتہی۔ یہ عبارت شرح فقہ اکبر مطبوعہ مصر اور
 مطبوعہ لاہور میں بھی اسی طرح ہے۔ مگر میرے خیال میں یہاں کاتب کی غلطی ہے۔
 کیونکہ عدم سماع بالذات اپنے ما قبل کی علت نہیں ٹھہر سکتا۔ پس لا یتسم بنفسہ
 کی جگہ لا یتتم بنفسہ (یعنی مُردہ بذات خود فائدہ نہیں اٹھا سکتا) ہونا چاہئے
 شیخ اسماعیل حقی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں۔ والحاصل ان المراد بهذا
 الحدیث عملہ المضاف الی نفسہ فهو منقطع واما العمل المضاف الی
 غیرہ فلا ینقطع فللخیران یجعل مالہ من اجر عملہ الی من اراد (تفسیر
 روح البیان - جزء رابع - ص ۱۶۸)۔ ترجمہ۔ حاصل کلام یہ کہ اس حدیث سے
 مراد مُردے کا عمل ہے جو اس کی ذات کی طرف منسوب ہو۔ سو یہ منقطع ہے۔ رُما وہ
 عمل جو غیر کی طرف منسوب ہو۔ وہ منقطع نہیں۔ غیر کو جائز ہے کہ اپنے عمل کا ثواب
 جس کو چاہے بخش دے۔ انتہی۔ اگر لا یتسم بنفسہ کو درست تسلیم کر لیا جائے۔
 تو ہمیں مضر نہیں اور مجیب کو مفید نہیں۔ کیونکہ سماع بالذات کا کوئی قائل نہیں۔
 مجیب نے اس مقام پر تدبر سے بالکل کام نہیں لیا۔ اس سے چند سطریں پہلے
 یہ عبارت ہے۔ والشافی رحمہ اللہ جو نہ هذا فی الصدقة و
 العبادة المالیة وجوزة فی الحج و اذا قرئ فللمیت اجر المستمع
 ومنع وصول ثواب القرآن الی الموتی و ثواب الصلوة والصوم
 و جمیع الطاعات والعبادات غیر المالیة و عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ

اصحابہ مجتہون ذلک وثوابہ الی المیت (شرح فقہ اکبر مطبوعہ مجتہبائی
 حصہ ۱۵) ترجمہ۔ اہد امام شافعی اس کو جائز رکھتے ہیں کہ صدقہ اور عبادت مالیہ
 اور حج کا ثواب مُردے کو پہنچ جاتا ہے۔ اور جب (قبر پر) قرآن پڑھا جائے
 تو مُردے کو سُننے والے کا ثواب ملتا ہے۔ اور وہ (یعنی امام شافعی) عبادت
 مالیہ کے سوا تمام طاعات و عبادات اور صوم و صلوة اور قرآن کا ثواب
 مُردے کو پہنچنے کے قائل نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے اصحاب
 کے نزدیک یہ سب جائز ہے۔ اور اس کا ثواب مُردے کو ملتا ہے انتہے۔
 فخر الملة والدين قاضیخان محمود اور جنیدی حنفی (متوفی ۵۹۲ھ) تحریر
 فرماتے ہیں۔ وان قرأ القرآن عند القبور ان فوی بذلك ان
 یونسهم صوت القرآن فانه یقرأ فان لم یقصد ذلك فالله
 تعالیٰ یسمع قراءة القرآن حیث کانت (فتاویٰ قاضیخان
 کتاب المحظور والاباحۃ۔ فصل فی التسمیہ والتسلیم والصلوة
 علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم) ترجمہ۔ اگر قبروں کے پاس قرآن
 پڑھے۔ تو اگر اس سے یہ نیت کرے کہ قرآن کی آواز مُردوں کا جی
 بہلائیگی۔ بے شک پڑھے۔ اگر یہ مقصود نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن
 کی قرأت سُنتا ہے جہاں وہ قرأت ہو انتہے۔ حاصل کلام یہ کہ امام
 شافعی کے نزدیک چونکہ عبادات بدنیہ محضہ مثلاً نماز و تلاوت کا ثواب
 میت کو نہیں پہنچتا۔ اس لئے ان کے نزدیک میت کو صرف قرآن سُننے
 والے کا ثواب ہوگا۔ اور حنفیہ کرام چونکہ قائل ہیں کہ مُردے کو عبادات
 مالیہ و بدنیہ کا ثواب پہنچتا ہے۔ اس لئے ان کے نزدیک اس صورت میں
 میت کو نفس ثواب قاری ملے گا۔ اور مُردہ اگرچہ قرأت سُنتا ہے۔
 مگر سُننے کا ثواب نہ ملے گا۔ کیونکہ اس کا عمل منقطع ہو چکا ہے۔

۱۱ اس قرأت سے میت کا جی پہلے گا۔ پس اس سسکے سے ثابت ہو گیا کہ
 حنفیہ و شافعیہ بالاتفاق سماع مواتی کے قائل ہیں۔ اگر اختلاف ہے۔ تو
 اس میں کہ مُردہ جو قرآن سُنتا ہے آیا اس کو سننے والے کا ثواب ملتا ہے
 یا نہیں۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں۔ قال القرطبی وقد قيل ان ثواب القراءة
 للقارئ وللسميع والاستماع ولذلك تلحقه الرحمة قال
 الله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم
 ترحموا قال ولا يبعد في كرم الله تعالى ان يلحقه ثواب القراءة
 والاستماع معا ويلحقه ثواب ما يهدي اليه من القراءة
 وان لم يسمع كالصدقة والدعاء شرح الصدور بشرح
 حال الموتي والقبور مطبوعه مصر۔ ص ۱۲۱۔ تفسیر روح البیان
 جزء ۱۴۰۔ ص ۱۶۱۔ ترجمہ۔ امام قرطبی (ابو عبد اللہ محمد بن احمد
 انصاری اندلسی قرطبی متوفی ۳۶۸ھ) نے فرمایا۔ البتہ کہا گیا ہے کہ
 قرأت کا ثواب قاری کے لئے ہے۔ اور مُردے کے لئے سننے کا ثواب
 ہے۔ اسی واسطے مُردے پر رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور
 جب قرآن پڑھا جائے۔ تو تم اس کے لئے کان لگاؤ اور خاموش رہو
 تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ لہذا امام قرطبی نے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید
 نہیں کہ مُردے کو قرأت اور سننے دونوں کا ثواب ملے۔ اور مُردے کو
 قرأت کا ثواب جو بخشا جائے ملتا ہے خواہ وہ نہ سنے جیسا کہ صدقہ
 اور دعا انتہی۔ امام ابو بکر احمد بن محمد خلال بغدادی حنبلی (متوفی ۲۴۱ھ)
 نے اپنی کتاب جامع لعلوم الامام احمد بن حنبل میں بروایت امام شعبی نقل
 کیا ہے کہ جب انصار مدینہ منورہ میں کوئی میت ہو جاتی۔ تو وہ اس کی قبر

۱۲ کانت الانصار اذا مات لهم الميت اختلفوا الى قبره يقرءون عنده القرآن

پر جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے (کتاب الروح لابن القیم - ص ۳۱ - شرح الصدور
 للسیوطی ص ۱۱۱)۔ امام احمد بن حنبل کا ایک نابینا کو قبر پر قرآن پڑھنے
 کی اجازت دینا اس کتاب میں پہلے آچکا ہے۔ سلع موتے کے متعلق مسئلہ
 قرأت سے ملتا جلتا ورنہ کے بعد عمل تلقین ہے۔ چنانچہ علامہ طحاوی اسکی
 بابت لکھتے ہیں۔ سئل القاضی محمد الکرمانی عنہ فقال ما راى
 المسلمون حسنا فهو عند الله حسن كذا في القهستاني وكيف
 لا يفعل مع انه لا ضرر فيه بل فيه نفع للميت لانه يستأنس
 بالذكر على ما ورد في بعض الآثار ففي صحيح مسلم عن عمرو بن
 العاص قال اذا دفنتموني اقيموا عند قبري قدر ما ينخر جزورا ويقسم
 لحمها حتى استأنس بكم وانظر ماذا اراجع رسل ربنا (حاشیہ طحاوی
 علی مرقی الفلاح - طنطا)۔ ترجمہ۔ قاضی محمد کرمانی سے دفن کے بعد تلقین
 کی نسبت دریافت کیا گیا۔ پس آپ نے فرمایا کہ جس بات کو مسلمان اچھا سمجھیں
 وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ قہستانی میں ایسا ہی لکھا ہے۔ اور تلقین کیوں نہ
 کی جائے باوجودیکہ اس میں کوئی نقصان نہیں۔ بلکہ اس میں مردے کے لئے فائدہ
 ہے۔ کیونکہ وہ ذکر سے انس و آرام پاتا ہے جیسا کہ بعض آثار میں آیا ہے۔ چنانچہ
 صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمرو بن العاص نے وصیت کی۔ کہ جب تم مجھے دفن کر چکو
 تو میری قبر کے پاس اتنا ٹھیرو کہ جتنی دیر میں اونٹنی ذبح کی جاتی ہے اور اس کا
 گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے انس پاؤں اور جان لوں کہ اپنے پروردگار
 کے فرشتوں کو کیا جواب دوں انتہی۔ اس حدیث مسلم سے معلوم ہو گیا کہ ذکر سے
 مردے کا جی بہلتا ہے۔ اور یہ بغیر سماع کے متصور نہیں۔ اس مقام پر ایک اور فقہ
 مسئلہ قابل غور ہے۔ مرقی الفلاح میں ہے۔ وکره قطع الحشيش الرطب وكره
 الشجر من المقبرة لانه مادام رطبا يستقر الله تعالى فيونس الميت

تنزل بذكر الله تعالى الرحمة (فصل في زيارة القبور - ص ۳۴۲)

ترجمہ - ہری گھاس اور درخت کا مقبرے سے اکھاڑنا مکروہ ہے۔ کیونکہ جب تک وہ ہری رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتی ہے۔ پس مردے کا جی بہلاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے انتہی۔ یہی عبارت علامہ شامی نے بحوالہ امداد نقل کی ہے اور اسے برقرار رکھا ہے (رد المحتار - جزء اول - ص ۶۶)۔ فتاویٰ قاضیخان میں ہے۔ یکر لا قلع المحطب والحشیش من المقبرة فان كان يابساً لا بأس به لانه ما دام رطباً يسبغ فيولس الميت (كتاب الصلاة - باب غسل الميت وما يتعلق به) ترجمہ - مقبرے سے جلانے کی لکڑی اور گھاس کا اکھاڑنا مکروہ ہے۔ اگر وہ خشک ہو۔ تو اس کا کچھ ڈر نہیں۔ کیونکہ جب تک سبز و تازہ رہتی ہے۔ اللہ کی پاکی بولتی ہے۔ پس مردے کا جی بہلاتی ہے انتہی۔ فتاویٰ بزازہ میں ہے۔ قطع الحشیش الرطب من المقابر يكره لانه يسبغ ويندفع به العذاب عن الميت اوليتا لش بر الميت (فتاویٰ بزازہ یہ بہامش الفتاویٰ العالمگیریہ مطبوعہ مصر - جزء سادس - ص ۳۵۲) ترجمہ مقبروں سے ہری گھاس کا اکھاڑنا مکروہ ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کی پاکی بولتی ہے۔ اور اس سے مردے سے عذاب دور ہوتا ہے یا اس سے مردے کا جی بہلاتا ہے انتہی۔ مولانا شاہ عبد العزیز صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ و مکروہ است خار کے یا گیاہے یا چوبے راکہ بر قبر روئیدہ برکندن۔ زیرا کہ آن تسبیح میکند ما دام کہ تراست۔ و موجب تخفیف عذاب والنس میت میباشد۔ چنانچہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام دو شاخ نوا از خرابا بر سر قبر کا ہنا وہ فرمودند ما و ام کہ خشک نشود بہ برکت تسبیح در عذاب این تخفیف ماند (فتاویٰ عزیز یہ مطبوعہ مجتہائی - جلد دوم - ص ۱۸۱)۔ فتاویٰ مولوی عبدالحی صاحب (جلد سوم - ص ۱۸۱) میں ہے۔ ما دام کہ تراست تسبیح میکند۔ و موجب تخفیف عذاب والنس میت میشود لہذا برکندن

آن مکروہ است۔ و ہر گاہ کہ خشک شود بر کندن آن درست است انتہی۔ ان عبارتوں
 سے ظاہر ہے کہ مردہ گھاس کی تسبیح تک کو سنتا ہے۔ اور حدیث صحیح کے حوالہ سے
 یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب دفن کر کے گھر کو لوٹتے ہیں۔ تو مردہ جنازے کے
 ہمراہیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ شرح فقہ اکبر میں مولانا علی القاری
 روح کو بدن کے ساتھ پانچ طرح کا تعلق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
 والرابع تعلقها به في البرزخ فانها وان فارقتہ وتجردت عن عالم
 تفادقہ فراقا کلیا بحيث لا یبقی لها الیہ التفات البتة فانہ و ساد
 س دھا الیہ وقت سلام المسلم علیہ و ساد انہ لیسمع خفق نعالہم
 حین یوتون عنہ و هذا الرداعادة خاصة لا یوجب حیوة البدن
 قبل یوم القیامت (شرح فقہ اکبر۔ مجتہبائی دہلی ص ۱۵۱) ترجمہ چوتھا
 تعلق روح کا بدن کے ساتھ برزخ میں ہے۔ کیونکہ روح اگرچہ بدن سے جدا
 اور الگ ہو جاتی ہے۔ مگر اس طرح بالکل جدا نہیں ہوتی کہ اس کو بدن کی طرف
 ہرگز کوئی التفات باقی نہ رہے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص مردہ
 کو سلام کہتا ہے۔ تو روح اس کے بدن کی طرف لوٹاٹی جاتی ہے۔ اور حدیث میں
 آیا ہے کہ جب جنازے کے ہمراہی لوگ دفن کر کے پیٹھ پھرتے ہیں تو وہ ان کے
 جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ یہ روح کا لوٹا یا جانا خاص اعادہ ہے جو قیامت کے
 دن سے پہلے بدن کی حیات کا موجب نہیں انتہی۔ حدیث سلام کو علامہ عینی یوں
 نقل فرماتے ہیں۔ وعند ابن عبد البر بسند صحیح ما ملحد یرقبوا خبیہ المؤمن کان
 یحرف فی الدنیا فیسلم علیہ الاعرفہ و ساد علیہ السلام (عمدة القاری شرح صحیح
 بخاری۔ جزء رابع۔ ص ۱۰۷) ترجمہ ابن عبد البر کے نزدیک سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے
 کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر سے جسے وہ دنیا میں جانتا تھا گزرتا ہے اور اسے سلام
 کہتا ہے۔ وہ بھائی اسے پہچانتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے انتہی۔ اسی حدیث کو
 علامہ حطاوی یوں نقل کیا ہے۔ و اخرج ابن عبد البر فی الاستذکار و التمهید

بسند صحیح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد
 من امتي اخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا عرفه وورد عليه السلام (حاشیہ
 طحاوی علی مراتی الفلاح - ص ۳۳) ترجمہ - ابن عبد البر المالکی (متوفی ۴۶۳ھ) نے کتاب
 الاستذکار اور کتاب التہذیب میں صحیح سند ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ
 عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر سے انحراف
 علامہ شہاب الدین خفاجی حنفی نے نسیم الریاض شرح شفقے قاضی عیاض (جزر نکالٹ -
 ص ۵۵) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح شیخ ابن حجر مکی شافعی نے اسے صحیح کہا ہے (جوہر
 المنظم مطبوعہ مصر - ص ۱۲)۔ ابن ابی الدنیا (متوفی ۳۲۵ھ) نے کتاب القبور باب معرفة الموتی
 بزبارة الاجیاد میں اس حدیث کو باسناد متصل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
 نقل کیا ہے (کتاب الروح لابن القیم - ص ۵)۔ حافظ ابو محمد عبد الحق اشبیلی (متوفی ۵۱۲ھ)
 نے اسے احکام صحیحہ میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا اسناد حضرت ابن عباس
 رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح ہے (وفاء الوفا للسہودی - جزو ثانی - ص ۴)۔ علامہ سیوطی نے
 شرح الصدور ص ۱۱۱ میں اس کا منی ثناء اللہ بانی بتی نے تذکرۃ الموتی والقبور ص ۱۲ میں اسے
 نقل کیا ہے۔ اور ابن تیمیہ اور ابن قیم نے بھی اس سے استدلال کیا ہے جیسا کہ اس کتاب
 میں پہلے مذکور ہوا۔ اب فرمائیے کہ اس حدیث میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ مقتولین بدر کا قصہ
 جو سماع موتی پر نقل ہے پہلے آچکا ہے۔ قصہ بدر سے ملنے والے دو اور قصے (قصہ قوم صلح اور
 قصہ قوم شیب) قرآن کریم میں سے بیان ہو چکے ہیں جن سے سماع موتی اظہر من الشمس ہے۔
 شیخ عبد الحق دہلوی فرماتے ہیں۔ بدانکہ تمام اہلسنت وجماعت اعتقاد وارند بہ ثبوت اور اکانت
 مثل علم وسمع مرساثر اموات را از آحاد بشر خصوصاً انبیاء علیہم السلام (جذب القلوب مطبوعہ
 کھتہ - ص ۲۵)۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں۔ واخرج الشيخ ابن حبان في كتاب الوصايا عن
 قيس بن قبيصة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن لم يؤذن
 له في الكلام مع الموتى قيل يا رسول الله وهل يتكلم الموتى قال نعم ويتزاوون
 (تجرى الكتيب بلقاء الحبيب بهامش شرح الصدور - ص ۱) ترجمہ - شیخ محمد بن حبان

(متوفی ۳۵۴ھ) نے کتاب وصایا الاتباع و بیان الابداع میں قیس بن قبیصہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو ایمان نہ لایا۔ اُسے مُردوں کے ساتھ کلام کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ عرض کی گئی۔ یا رسول اللہ۔ کیا مُردے کلام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں اور ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں انتہی۔ امام عبد الوہاب شعرانی سیدی شمس الدین حنفی رحمہ اللہ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں۔ وکان رضی اللہ عنہ اذا زاد القراۃ سلم علی اصحاب القبور فیردون السلام علیہ بصوت یسمعه من معہ (طبقات الکبریٰ جزء ثانی۔ ص ۱۰۰) ترجمہ۔ سیدی شمس الدین حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن (مصر) کی زیارت کرتے۔ تو اہل قبور کو سلام کہتے۔ پس وہ آپ کے سلام کا جواب ایسی آواز سے دیتے جسے آپ کے ہمراہی سن لیتے انتہی۔ مولوی محمد فاضل صاحب نے جو تفسیر خازن شافعی کی عبارت نقل کی ہے۔ اس میں میت سے مراد دھڑے بنے روح جو قبر میں پڑا ہے۔ فتاویٰ مولانا عبدالحی صاحب کی جو عبارت مجیب نے نقل کی ہے وہ مولانا صاحب کی نہیں۔ بلکہ مولوی محمد اسحاق بڑوسری بہاری کی ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب تو سماع موتے کے قائل ہیں۔ چنانچہ جامع صغیر کے حاشیہ میں آپ نے مسئلہ بمین زیر بحث پر یوں لکھا ہے۔ قد وجہہ اکثر الشراح بان کلام ما ینحاطب بہ للافہام والاسماع وھو غیر متصور فی المیت وفہم منہ بعض اصحاب الفتاویٰ انہ مبنی علی عدم سماع الموتی فنسبوا الی القدماء ومن ثم اشتهر بین العوام ان عند الخنیفة لاسماع للموتی والحق انہم بریئون عن ذلك كما حققہ ابن الہمام وغیرہ والمسئلۃ الّتی نحن فیہا لیسست مبنیہ علیہ بل علی ان کلام الخطاب فی العرف انما یطلق علی الخطاب مع الحی ومع المیت لا یعرف کلاما والايمان مبنیہ علی العرف فلذا لا یحنت بالکلام مع المیت اذا حلف لا یکنہ وکیف ینکر قدما واصحابنا سماع الموتی مع ظهور النصوص الدالۃ علیہ (جامع صغیر مطبوعہ مصطفائی۔ ص ۱۰۰) ترجمہ۔ اکثر شارحین نے کلام حیات پر مقصور ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے۔ کہ کلام وہ ہے جس کے ساتھ سمجھانے

اور سنانے کے لئے خطاب کیا جاتا ہے اور وہ مُردے میں متصور نہیں۔ اس تقریر سے بعض اصحابِ فتاویٰ یہ سمجھے ہیں کہ یہ مسئلہ عدم سماع موتی پر مبنی ہے۔ لہذا انہوں نے عدم سماع کو قدام کی طرف منسوب کر دیا۔ اور یہاں سے عوام میں مشہور ہو گیا۔ کہ حنفیہ کے نزدیک مردوں کے لئے سماع نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حنفیہ اس المزام سے بری ہیں جیسا کہ ابن الہمام وغیرہ نے اسے تحقیق کیا ہے۔ اور مسئلہ یمن جو زیر بحث ہے۔ وہ عدم سماع پر مبنی نہیں۔ بلکہ اس امر پر مبنی ہے کہ عرف میں کلام و خطاب کا اطلاق زندہ کے ساتھ خطاب پر ہوتا ہے اور میت کے ساتھ کلام کو خطاب نہیں کہا جاتا۔ اور ایمان کا مبنی عرف پر ہوتا ہے۔ اسی واسطے جب کوئی قسم کھائے کہ میں فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا۔ تو وہ موت کے بعد اس شخص سے کلام کرنے سے حانت نہ ہوگا۔ قدام حنفیہ سماع موتی سے کیونکر انکار کر سکتے تھے حالانکہ سماع پر دلالت کرنے والے نصوص ظاہر ہیں انتہی۔ مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تہلے فرماتے ہیں بالجملہ انکار شعور و ادراک اموات اگر کفر نباشد در الحاد بودن او شبہ نیست (فتاویٰ عزیز یہ مطبوعہ مجتہبائی۔ جلد اول۔ ص ۱۱۰)۔ ترجمہ حاصل کلام یہ ہے کہ مُردوں کے ادراک و شعور کا انکار کرنا اگر کفر نہیں۔ تو اس کے الحاد (بیدینی) ہونے میں شک نہیں انتہی۔ بیان بالا سے ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث و فقہ و اجماع اہل سنت و جماعت سے سماع موتی ثابت ہے۔ منکرین سماع جو شروح فقہ کی عبارت پیش کرتے ہیں اس میں میت سے شارحین کی مراد بے روح جسم ہے۔ یہ ایک مسلم امر ہے کہ حیات و حیات میں علم و سمع وغیرہ اوراکات روح کا وظیفہ ہیں نہ کہ بدن کا۔ حالت حیات میں جب تک روح بدن میں مقید رہتی ہے۔ اس کے قوے محدود ہوتے ہیں اور بدن اس کے اوراکات کا آلہ ہوتا ہے۔ مگر جب موت کے سبب روح کو آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے قوے میں نہایت حیرت انگیز ترقی ہو جاتی ہے۔ جس کا ابن حزم ظاہری تک کو بھی اعتراف ہے۔ اس کی قوت سماع کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن و ذکر تو درکنار وہ قبر پر ہری گھاس کی تسبیح تک کو سن لیتی ہے۔ اور آپ خواہ سنانو

پر یا بہشت میں ہو۔ قبر پر سلام کہنے والے کے سلام کو سن لیتی ہے۔ اور اس کا جواب دیتی ہے۔ یہ تو عامہ مومنین کی روحوں کا حال ہے۔ آؤ ہم تمہیں اولیاء اللہ کی روحوں کا کچھ حال سنائیں۔ پڑ کہ سجدہ سماع میں ہے۔ لہذا یہاں نہایت اختصار سے حالت حیات و ممات میں اولیاء اللہ کے سننے اور سنانے کی قوت کا ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتیٰ اجبہ فاذا احببته کنت سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یبصر بہ و یدہ الذی یبطش بہا و رجلہ الذی یمشی بہا (صحیح بخاری۔ کتاب الرقاق۔ باب التواضع) ترجمہ۔ اور میرا بند و نوافل سے میری نزدیکی ڈھونڈتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اُس کو دوست رکھتا ہوں۔ پس جب میں اُس کو دوست رکھتا ہوں۔ تو میں اس کی شنوائی بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اسی سے۔ اس حدیث سے اولیاء اللہ کی قوت سماع کا اندازہ بخوبی لگ سکتا ہے۔ مولانا روم نے اسی حدیث کے مضمون کو یوں ادا کیا ہے

مطلق آل آواز خود از شہ بود۔

گفت اور امن زبان و چشم تو

رو کہ بی یسمع و بی میبصر توئی

گر چہ از حلقوم عبد اللہ بود

من حواس و من رضا و خشم تو

سر توئی چہ جائے صاحب سر توئی

اب اس حدیث کی توضیح کے لئے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جمہور کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اثنائے خطبہ میں آپ نے دو تین باریوں فرمایا۔ یا ساریۃ الجبل (اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔) آپ کی یہ آواز ہناروند واقع ملک ایران میں حضرت ساریہ اور لشکر اسلام نے سن لی۔ اس قصے کا اسناد پہلے بیان ہو چکا ہے۔ لہذا اعادہ کی

ضرورت نہیں۔ مولانا عبد الرحمن جامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں لکھتے ہیں۔ وازا سجدہ آنتست کہ جیشے بہ یکے از بلاد بعین فرستادہ بود۔ روزے در مدینہ آواز برداشت کہ یا لبیکاہ یا لبیکاہ۔ وہ سچکس ندانتست کہ آن چسیت تا بآں وقت کہ آن جیش بدمدینہ مراجعت نمود۔ و صاحب جیش فتحہ کے را کہ خدا تعالیٰ توفیق آنتش دادہ بود تعدادے کرد۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ گفت۔ ایہارا بگذار۔ حال آن مرد کہ ویرا بزجر در آب فرستادی چہ شد۔ گفت اللہ یا امیر المؤمنین کہ من بوے شرے نخواستم۔ بآبے رسیدم کہ غور آنرا نمیدانستم۔ تا از آنجا بگذرم۔ وے را برہنہ ساختم و در آب فرستادم۔ ہوا خنک بود در وے سرایت کرد و فریاد برداشت کہ واعمر اہ واعمر اہ۔ و بعد از آن از شدت سرما ہلاک شد۔ چون مرد ماں آنرا شنیدند۔ دانستند کہ لبیک وے در جواب نداے آن مظلوم بودہ است۔ بعد از آن صاحب جیش را گفت۔ اگر نہ آن بودے کہ این بعد از من دستورے بماندے ہر آئینہ گردن ترا بزودے۔ برو و دیت ویرا باہل وے رساں و چناں مکن کہ دیگر ترا بہ بینم۔ پس گفت کشتن مسلمانے پیش من بزرگترست از ہلاک بسیارے (شواہد النبوة مطبوعہ نولکشور۔ ۱۵۲) ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے دور شہروں میں سے ایک میں لشکر بھیجا ہوا تھا۔ ایک دن مدینہ منورہ میں آپ نے پاؤں بلند کہا۔ یا لبیکاہ یا لبیکاہ (اے فلاں میں تیری طرف متوجہ ہوں۔ اے فلاں میں تیری طرف متوجہ ہوں) اور کسی کو معلوم نہ ہوا کہ کیا معاملہ ہے یہاں تک کہ وہ لشکر مدینہ منورہ میں واپس آ گیا۔ صاحب لشکر ان فتحوں کو جو توفیق الہی اسے حاصل ہوئیں شمار کر رہا تھا۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ ان کا ذکر چھوڑ۔ اس شخص کا حال جس کو تو نے جھڑک کر پانی میں بھیجا کیا ہوا۔ اس نے عرض کی۔ اللہ کی قسم اے امیر المؤمنین میں نے اس کی کوئی بدخواہی نہیں کی۔ میں ایک پانی پر پہنچا جس کی تھاہ مجھے معلوم نہ تھی تاکہ وہاں سے

گزر جاؤں۔ میں نے اُس کو ننگا کیا اور پانی میں بھیجا۔ ہوا ٹھنڈی تھی۔ اس میں اثر کم گئی۔ اور اس نے فریاد کی۔ واعمرہ واعمرہ (اے عمر اے عمر)۔ اور اس کے بعد وہ جاڑے کی شدت سے مر گیا۔ جب لوگوں نے یہ حال سنا۔ تو سمجھ گئے کہ امیر المومنین کی بیگم اس مظلوم کی فریاد کے جواب میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد صاحب شکر سے فرمایا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میرے بعد یہ ایک قانون باقی رہ جاتا۔ میں البتہ تجھے قتل کر دالتا۔ جا اور اُس کا خون بہا اس کے اہل کو پہنچا دے۔ اور ایسا نہ کر کہ پھر میں تجھے دیکھوں۔ پھر فرمایا۔ میرے نزدیک ایک مسلمان کا قتل بہتوں کے ہلاک سے بڑا ہے۔ انتہی۔

مولانا جامی حضرت ابو قرصافہ جند رہ بن جشیہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال میں لکھتے ہیں۔ وہ در عسقلان بود و پسروے قرصافہ در روم بغزار رفتہ بود۔ ہر گاہ کہ صبح شدے۔ ابو قرصافہ از عسقلان آواز دادے باواز بلند کہ یا قرصافہ یا قرصافہ الصلوٰۃ الصلوٰۃ۔ قرصافہ از بلا در روم جواب دادے کہ بیگم یا ابتاہ۔ اصحاب وے گفتندے۔ ویک کرا جواب میدہی۔ قرصافہ گفتے۔ پدر خود را سوگند برب الکعبہ کہ مرا از برائے نماز بیدار میکند (شواہد النبوة - ص ۲۲۲) ترجمہ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسقلان میں تھے۔ اور ان کے صاحبزادے حضرت قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پر ملک روم میں گئے ہوئے تھے۔ جس وقت صبح ہوتی۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسقلان سے باواز بلند یوں پکارتے۔ یا قرصافہ یا قرصافہ الصلوٰۃ الصلوٰۃ (اے قرصافہ اے قرصافہ نماز نماز)۔ حضرت قرصافہ روم کے شہروں سے یوں جواب دیتے۔ بیگم یا ابتاہ (میں اطاعت کے لئے حاضر ہوں اے میرے باپ)۔ حضرت قرصافہ کے ہمراہی کہا کرتے۔ اے خرابی قیری تو کسے جواب دیتا ہے۔ حضرت قرصافہ فرماتے۔ اپنے باپ کو۔ رب کعبہ کی قسم کہ وہ مجھے نماز کے لئے جگاتے ہیں نہتے۔ ایک روز حضور غوث پاک قطب الاقطاب

سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثنائے وعظ میں فرمایا۔ قدمی
 ہذا علی رقبۃ کل ولی اللہ (میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے)۔ اس کے
 تمام حاضرین مجلس نے اپنی اپنی گردنیں حضور کے آگے جھکا دیں اور اسی وقت دنیا کے
 مختلف مقامات میں تین سو تیرہ اولیاء اللہ نے آپ کا یہ قول سُن کر اپنی
 گردنیں جھکا دیں۔ جن کی تفصیل یوں ہے۔ حرمین شریفین ۱۷۔ عراق ۶۰۔
 عجم ۴۰۔ شام ۳۰۔ مصر ۲۰۔ مغرب ۲۷۔ یمن ۲۳۔ حبشہ ۱۱۔ سدہ
 یاجوج و ماجوج ۷۔ وادی سرندھیب ۷۔ کوہ قاف ۲۷۔ جزائر
 بحر محیط ۲۴۔ اس واقعہ کو شیخ شطنوفی (متوفی ۱۳۱۳ھ) نے
 باسناد متصل بحدیث الاسرار (مطبوعہ مصر۔ ص ۱۸۱) میں بیان کیا ہے۔
 شیخ ابو عبد اللہ محمد بن الازہری الحسینی ذکر کرتے ہیں کہ جو مشائخ
 بغداد میں آتے۔ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں
 ضرور حاضر ہوتے۔ اور مجھے معلوم نہیں کہ شیخ عبد الرحمن طفسوخی بغداد
 میں آئے ہوں۔ مگر میں نے ان کو کئی دفعہ طفسوخی (واقع عراق)
 میں دیکھا ہے کہ دیر تک خاموش رہتے اور فرماتے۔ کہ میں اس لئے
 چپ رہتا ہوں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا کلام سنوں۔ اور میں نے
 کئی دفعہ شیخ عدی بن مسافر (متوفی ۵۵۱ھ) کو مقام بلس میں (جو
 دریائے فرات پر واقع ہے) دیکھا ہے کہ آپ اپنے حجرے سے نکل کر پہاڑ
 میں چلے جاتے۔ اور اپنے عصا سے دائرہ کھینچ کر اس میں داخل ہو جاتے
 اور فرماتے کہ جو شخص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا کلام سنا چاہے۔
 وہ اس دائرے کے اندر آجائے۔ پس آپ کے بڑے بڑے اصحاب اس میں
 داخل ہو جاتے۔ اور آپ کا کلام سنتے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ حاضرین
 میں سے کوئی شخص شیخ عدی کی تقریر کو بقیہ تاریخ و ماہ قلمبند کر لیتا۔

اور بغداد میں آکر اس کا مقابلہ اس تحریر سے کرتا جو اہل بغداد نے اسی دن سیدنا شیخ عبدالقادر کی زبان مبارک سے سن کر لکھی ہوئی۔ تو دونوں کتب بالکل یکساں پاتا۔ اور جس وقت شیخ عدی دائرے میں داخل ہوتے۔ تو سیدنا شیخ عبدالقادر اپنے حاضرین مجلس سے فرماتے کہ عین شیخ عدی بن مسافر تم میں ہیں (بہجۃ الاسرار ص ۹) شیخ عبدالوہاب شمرانی سیدنا شیخ احمد بن ابی الحسین الرفاعی (متوفی ۳۵۰ھ) کے ترجمہ میں لکھتے ہیں۔ وکان رضی اللہ عنہ اذا صعد الكرسي لا يقوم قائماً وانما يتحدث قاعداً وکان لیسمع حدیثہ البعید مثل القریب حتی ان اهل القرى التي حول ام عبیدة كانوا یجلسون علی سطوحهم لیسمعون صوتہ ویعرفون جمیع ما یتحدث بہ حتی کان الاطروش والاصم اذا حضروا یفتح الله اسمعهم بکلامہ (طبقات کبریٰ - جز اول - ص ۱۲۱) ترجمہ۔ شیخ احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کرسی پر چڑھتے تو کھڑے نہ رہتے۔ اور بیٹھ کر کلام کرتے۔ اور آپ کے کلام کو دور بیٹھنے والے اسی طرح سنتے جس طرح قریب کے لوگ۔ یہاں تک کہ ام عبیدہ کے گرد کے گاؤں والے اپنی اپنی چھت پر بیٹھ جاتے اور آپ کی آواز کو سن لیتے اور آپ کے تمام کلام کو سمجھ لیتے یہاں تک کہ گونگے اور بہرے جب حاضر ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے کلام سے ان کے کان کھول دیتا انتہی۔ امام حجت الاسلام غزالی صوفیہ کرام کے طریقہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ومن اول الطریقة بتدی المکاشفات والمشاهدات حتی انهم فی یقضتہم یشاہدون الملائکة وارواح الانبیاء علیہم الصلوة والسلام ویسمعون منهم اصواتا ویقتبسون منهم فوائد ثم یترقی الحال من مشاہدۃ الصور والامثال الی درجات یضیق عنہا نطاق النطق۔ (کتاب المنقذ من الضلال مطبوعہ مصر ص ۲۳) ترجمہ۔ اس طریقہ میں اول سے مکاشفات و مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ صوفیہ کرام حالت بیداری میں فرشتوں اور پیغمبروں کی روحوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور ان سے آوازیں سنتے ہیں اور ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ پھر یہ حال صو و امثال کے مشاہد سے ترقی کر کے ایسے درجوں

تک پہنچ جاتا ہے جو احاطہ بیان میں نہیں آسکتے انتہی۔ حضرت عمران بن حصین صحابی رضی اللہ عنہ نے فرشتے سلام کیا کرتے تھے اور آپ ان کا سلام سن لیا کرتے تھے (طبقات الشافعیۃ الکبریٰ للتلحیح السبکی۔ جزء ثانی۔ ص ۱۰۰)۔ تنویر المحکم فی ردیۃ النبی و الملک للسیوطی ص ۱) یہ تو اولیا و اللہ کی حالت بیداری کا حال ہے۔ عالم خواب میں روح کے قوس اس سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔ کیونکہ روح فرشتے سے عرش تک جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے۔ اور عالم برزخ تو عالم خواب سے بھی وسیع ہے کیونکہ اس میں بدن سے تبرد کے سبب روح کو قریباً قوت ملکہ حاصل ہو جاتی ہے حتیٰ کہ عامہ مومنین کی روحیں بہشت سے نازک کا سلام سن لیتی ہیں۔ اس سے دار برزخ میں ان ارواح طیبہ کی قوت سماع کا اندازہ ہو سکتا ہے جو دار دنیا میں مہینوں کی راہ سے سن سنا سکتی تھیں۔ تین طریق سے باسنا متصل مروی ہے کہ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار شنبہ ۲۷۔ ذی الحجہ ۵۲۹ھ میں مقابر شونیزی کی زیارت کی۔ آپ کے ساتھ فقہاء و فقراء کی ایک بڑی جماعت تھی۔ آپ شیخ حماد دباس کی قبر کے پاس بہت دیر تک کھڑے رہے۔ یہاں تک کہ گرمی زیادہ ہو گئی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ پھر آپ واپس ہوئے اور آپ کے چہرے میں بتاشت تھی۔ آپ سے طول قیام کا سبب دریافت کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بغداد سے جمعہ کے دن بتاریخ ۱۵۔ شعبان ۴۹۹ھ شیخ حماد دباس کے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ نکلا تا کہ ہم جامع رصافہ میں نماز جمعہ پڑھیں۔ اور شیخ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ جب ہم نہر کے پل کے پاس پہنچے۔ تو شیخ نے مجھے دھکیل کر بانی میں پھینک دیا۔ اور سردی زیادہ تھی۔ میں نے کہا۔ بسم اللہ نویت غسل الجمعہ (بسم اللہ میں نے جمعہ کے غسل کی نیت کر لی)۔ مجھ پر صوف کا جبہ تھا۔ اور میری آستین میں کتاب کے چند اجزاء تھے۔ اس لئے میں نے اپنا ماتھ اٹھایا تا کہ بھیگ نہ جائیں۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں پانی سے نکلا۔ جبہ کو سچوڑا۔ اور ان کے پیچھے ہو لیا۔ سردی سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ شیخ کے اصحاب نے میری مدد کرنی چاہی۔ مگر شیخ نے انکو جھڑک دیا اور فرمایا۔ کہ میں نے

آزمائش کئے اُس کو اذیت دی۔ مگر اُسے ایسا پہاڑ پایا جو حرکت نہیں کرتا۔ آج
میں نے شیخ کو قبر میں دیکھا۔ کہ ان پر جو اہر سے مرصع حلقہ ہے۔ سر پر یا قوت کا تاج ہے۔
ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں۔ پاؤں میں سونے کا پاپوش ہے مگر دہنا ہاتھ ہلا نہیں
سکتے۔ میں نے پوچھا۔ یہ کیسا ہے۔ شیخ نے فرمایا۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے
تجھے پانی میں دھکیلا تھا۔ کیا تو مجھے معاف کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا۔ ہاں۔
شیخ نے فرمایا۔ تو اللہ سے دُعا مانگ کہ وہ میرا ہاتھ درست کر دے۔ پس میں دُعا
کرنے کے لئے کھڑا رہا۔ اور پانچ ہزار اولیاء نے اپنی اپنی قبروں میں آمین بھی
اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ میری درخواست قبول کرے۔ میں اُس مقام
میں اللہ سے دُعا کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ کا ہاتھ درست کر دیا۔ اور
شیخ نے اُس کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور اُسے اور مجھے کمال خوشی حاصل
ہوئی (بہجۃ الاسرار۔ ص ۵۳)۔

بیان باللہ سے معترضین کا وہ اعتراض بھی اٹھ گیا کہ اولیاء اللہ سے مدد کیوں
مانگتے ہو۔ وہ تو سنتے ہی نہیں۔ استمداد کی نسبت اگرچہ پہلے بہت کچھ لکھا جا چکا
ہے۔ مگر مزید توضیح کے لئے یہاں بھی کچھ اضافہ کیا جاتا ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ
پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں۔ حق تعالیٰ درحق شہداء میفرماید بل احياء
عند ربهم۔ اقول مراد شاید ان باشد کہ حق تعالیٰ ارواح شاں راقوت اجساد
میدہد۔ ہر جا کہ خواہند سیر کنند۔ و این حکم مخصوص بشہداء نیست۔ انبیاء و صدیقان
از شہداء افضل اند۔ و اولیاء ہم در حکم شہداء اند کہ جہاد بالنفس کردہ اند کہ جہاد اکبر
ست۔ رجعتنا من الجہاد الا صغری الجہاد الا کبریٰ از ان کفایت ست
و ہذا اولیاء اللہ گفتہ اند۔ ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا یعنی ارواح
ما کار اجساد مے کنند و گاہے اجساد از غایت لطافت بزرگ ارواح مے بر آید و میگویند
کہ رسول خدا را سایہ بنود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارواح ایشان در زمین و آسمان و
بہشت ہر جا کہ خواہند میروند۔ و دوستان و معتقدان را در دنیا و آخرت مدد گاری

مے فرمائند۔ و دشمنان را ہلاک مے نمائند۔ و از ارواح شاں بطریق اولیٰ فیض باطنی
 میرسد۔ و بسبب ہمیں حیات اجساد انہارا در قبر خاک نے خورد بلکہ کفن ہم مے ماند۔
 ابن ابی الدنیا از مالک روایت کردہ کہ ارواح مومنین ہر جا کہ خواہند سیر کنند۔
 مراد از مومنین کاملین اند و حق سبحانہ تعالیٰ اجساد ایشان را قوت ارواح میدہد
 کہ در قبور نماز میخوانند و ذکر میکنند و قرآن میخوانند (تذکرۃ الموتی و القبور مطبوعہ
 مجتہباتی دہلی۔ ص ۳۳۳) ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے حق میں فرماتا ہے۔ بل
 احياء عند ربهم (بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے نزدیک)۔ میں کہتا ہوں۔ شاید
 مراد یہ ہو کہ خدا تعالیٰ ان کی روحوں کو جسموں کی قوت دیتا ہے۔ وہ جہاں چاہتے
 ہیں سیر کرتے ہیں۔ اور یہ حکم شہیدوں کے لئے خاص نہیں۔ انبیاء اور صدیقین شہیدوں
 سے افضل ہیں۔ اور اولیاء بھی شہیدوں کے حکم میں ہیں کیونکہ انہوں نے نفس کے ساتھ
 جہاد کیا ہے جو جہاد اکبر ہے۔ حدیث میں رجعت من الجہاد الا صغریٰ الجہاد
 الا کبر (ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے) اس کی کافی دلیل ہے۔ اس واسطے
 اولیاء اللہ نے فرمایا ہے۔ ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا یعنی ہماری
 روحیں جسموں کا کام کرتی ہیں اور کبھی ہمارے جسم نہایت لطافت کے سبب بزرگ
 ارواح ظاہر ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ
 تھا۔ ان کی روحیں زمین و آسمان و بہشت میں جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں۔
 اور دنیا و آخرت میں اپنے دوستوں اور معتقدوں کی مدد کرتی ہیں۔ اور
 دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں۔ اور ان کی روحوں سے بطریق اولیٰ فیض باطنی
 پہنچتا ہے۔ اور اسی حیات کے سبب قبر میں ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔
 بلکہ کفن بھی باقی رہتا ہے۔ ابن ابی الدنیا نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے
 روایت کی کہ مومنوں کی روحیں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں۔ مومنین سے
 مراد کاملین ہیں۔ اور خدا پاک ان کے جسموں کو روحوں کی قوت دیتا ہے
 کہ قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اور ذکر الہی کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں

امام شعرانی سیدنا شیخ ابوالموہب شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ میں لکھتے
 ہیں۔ وکان يقول من الاولیاء من ینفع مریدہ الصادق بعد موتہ
 اکثر ما ینفعہ حال حیاتہ ومن العباد من تولى الله تربیتہ بنفسہ
 بغیر واسطہ ومنہم من تولاہ بواسطہ بعض اولیائہ ولو میتا فی
 قبرہ غیر بنی مریدہ وهو فی قبرہ ویسمع مریدہ صوتہ من القبر
 ولله عباد يتولى تربیتہم النبي صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ من غیر
 واسطہ بکثرة صلاتہم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم (طبقات کبریٰ جز ثانی
 ص ۱۷۷ ترجمہ۔ اور شیخ شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بعض اولیاء اللہ
 اپنے مرید صادق کو موت کے بعد حالت حیات سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور
 بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کی تربیت کا متولی خود خدا تعالیٰ بغیر واسطہ ہوتا ہے
 اور بعض ایسے ہیں کہ ان کی تربیت کا متولی خدا تعالیٰ کسی ولی کی وساطت
 سے ہوتا ہے خواہ وہ ولی بعد موت قبر میں ہو۔ وہ قبر میں سے اپنے مرید کی تربیت
 کرتا ہے۔ اور اس کا مرید قبر میں سے اس کی آواز سُناتا ہے۔ اور خدا کے بعض
 بندے ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت بذات خود بلا واسطہ فرماتا
 ہے اس لئے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے دُود بھیجتے ہیں۔
 ابوالمعالی عبد الرحیم بن مظفر بن ہندہ قرشی نے بیان کیا کہ حافظ ابو عبد اللہ
 محمد بن محمود بن البخاری البغدادی نے بغداد میں ہمیں خبر دی۔ کہ مجھے عبد اللہ جبلی
 نے لکھا اور میں نے اس کے خط سے نقل کیا۔ کہ میں ہمدان میں اہل دمشق میں سے ایک
 شخص سے ملا جس کو ظریف کہتے تھے۔ اُس نے کہا کہ میں نیشاپور یا کہا خوارزم کے راستے
 میں بشر قرظلی سے ملا اور اس کے ساتھ چودہ اونٹ شکر سے لے کے ہوئے تھے۔ اُس نے
 مجھ سے ذکر کیا۔ کہ ہم ایک خوفناک جنگل میں اترے۔ جہاں کھائی بھائی کا ساتھ
 نہ دیتا تھا۔ جب ہم نے شروع رات سے بوجھ لادے۔ تو چار لہے ہوئے اونٹوں کو نہ
 پایا۔ میں نے ہر چند تلاش کی مگر نہ ملے۔ اور قافلہ چل دیا۔ میں اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لئے

پہنچے رہ گیا۔ اور شتر بان بھی مدد کے لئے میرے ساتھ ٹھہر گیا۔ ہم اونٹوں کو ڈھونڈا۔
 مگر نہ پایا۔ جب صبح نمودار ہوئی۔ تو مجھے سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کا یہ
 قول یاد آیا۔ کہ اگر تو کسی سختی میں مبتلا ہو۔ تو مجھے پکار۔ وہ سختی جاتی رہے گی۔
 اس لئے میں نے یوں پکارا۔ یا شیخ عبدالقادر میرے اونٹ جاتے رہے یا شیخ عبدالقادر
 میرے اونٹ جاتے رہے۔ پھر مشرق کی طرف جو میں نے توجہ کی۔ تو فجر کی روشنی
 میں ایک شخص کو میں نے ٹیلے پر دیکھا جو نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ وہ
 اپنی آستین سے مجھے اشارہ کر رہا تھا۔ یعنی کہہ رہا تھا کہ ادھر آؤ۔ مگر جب ہم ٹیلے پر
 چڑھے۔ تو کوئی نظر نہ آیا۔ پھر ہم نے چاروں اونٹ ٹیلے کے نیچے جنگل میں بیٹھے
 دیکھے۔ ہم نے پکڑ لئے اور قافلہ سے جا ملے۔ ابوالمعالی کا قول ہے کہ پھر میں شیخ
 ابوالحسن علی خجاز کے پاس آیا اور اُس سے یہ حکایت بیان کی۔ اس نے کہا کہ میں نے
 شیخ ابوالقاسم عمر بزاز کو سنا کہ کہتے تھے۔ میں نے شیخ محی الدین عبدالقادر کو سنا
 کہ فرماتے تھے۔ جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی۔ وہ مصیبت دور ہو گئی جس نے
 کسی سختی میں میرا نام پکارا۔ وہ سختی جاتی رہی۔ جس نے کسی حاجت میں اللہ کی طرف میرا
 وسیلہ پکڑا۔ وہ حاجت پوری ہو گئی۔ (ہجرت الاسرار۔ ص ۱۲) سیدنا ابوالعباس احمد
 زروق کے اشعار (ص ۱۶) اور سیدنا شمس الدین محمد حنفی کی وصیت (ص ۱۳) بھی قابلِ غور
 ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی سیدنا شیخ محمد بن احمد فرغل رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی
 چند سال بعد ۳۸۰ھ) کے ترجمہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ وکان رضی اللہ عنہ یقول انا
 من المتصرفین فی قبورہم فمن کانت له حاجۃ فلیأت الی قبالتہ وجمعی (طبقات
 کبیرے جزو ثانی ص ۹۳) ترجمہ۔ اور سیدنا شیخ محمد فرغل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
 تھے کہ میں اُن میں سے ہوں جو اپنی قبروں میں تصرف فرماتے ہیں۔ اس لئے جسے کوئی
 حاجت ہو۔ وہ میرے پاس میرے سامنے آئے انتہی۔ امام موصوف سیدنا ابوالعباس
 احمد بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۶۴۵ھ) کے ترجمہ میں یوں لکھتے ہیں۔ وکان
 سیدی عبدالعزیزا فاسئل عن سیدی احمد رضی اللہ عنہ یقول ہو مجھ

لا یدرک له قرار و اخباره و مجیشہ بالاسری من بلاد الافرنج و اغاشة
الناس عن قطاع الطريق و حیلولته بینہم و بین من استنجد بہ لا تحویہا
الذفات رضی اللہ عنہ قلت و قد شاهدت انا بعینی سنة خمس و اربعین
و تسعمائة اسیرا علی منارة سیدی عبد الجال رضی اللہ عنہ مقیداً مخلو
و هو مخبط العقل فسألتہ عن ذلك فقال بینا انا فی بلاد الافرنج آخر
اللیل توجهت الی سیدی احمد فاذا انا بہ فاخذنی و طامر بی فی الهواء
فوضعتنی هنا فمکت یومین و رأسه دائرة علیہ من شدة الخطفة
رضی اللہ عنہ (طبقات کبریٰ - جز اول - ص ۱۵۹) ترجمہ - اور سیدی عبدالعزیز
سے جب سیدی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال پوچھا جاتا - تو فرماتے - آپ بحر بے پائی
ہیں - آپ کے اخبار اور فرنگیوں کے شہروں سے آپ کے قیدیوں کو اٹھالانے اور
رہزنوں سے لوگوں کی فریاد اور رہزنوں اور مدد مانگنے والوں کے درمیان آپ کے
عائل ہونے کے حالات بہت سے دفتروں میں نہیں آسکتے - میں کہتا ہوں کہ میں نے
۹۲۵ھ میں اپنی آنکھوں سے سیدی عبدالعال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منارے پر
ایک قیدی کو ہاتھ پاؤں جکڑے دیکھا جو مخبوط العقل تھا - میں نے اس سے اس کا
سبب پوچھا - اس نے کہا - جب میں رات کے اخیر حصے میں فرنگیوں کے شہروں میں
تھا - تو میں نے سیدی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کی - کیا دیکھتا ہوں
کہ وہ میرے پاس ہیں - انہوں نے مجھے پکڑا اور ہوا میں اڑے اور یہاں لاکر رکھ دیا -
پس وہ دو دن رہا - اور اس کا سر گرفت کی شدت سے چکراتا تھا انتہی -
جنوں میں بھی یہ بات ہے کہ عامل کے طلب کرنے پر خواہ وہ اقصائے مغرب
یا مشرق میں ہوں حاضر ہو جاتے ہیں - مگر ان میں یہ وصف طبعی ہے - اولیاء
کرام میں اس کا وجود اکرام و تشریف ہے - تاکہ وہ فضائل ثقلین کے جامع
بن جائیں - و ذلك فضل الله يؤتیہ من یشاء - خلاصہ کلام
یہ کہ حیات و ممات میں انبیاء کرام و شہدائے عظام اور اولیاء اللہ باذن

الہی قضا کے حاجات فرماتے ہیں۔ اگر مزارات پر حاضر ہونا متعذر ہو۔ تو
دور سے باادب عرض کرنا بھی جائز و مستحسن ہے۔ مثلاً

(مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہو کر)

یا رسول اللہ بفریادم برس یا نبی اللہ نذارم جسرتو کس
مشکل پیش است ومن در بیگیسی یا رسول اللہ مارا تو بسی

(لغداد شریف کی طرف متوجہ ہو کر)

امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن
بہر خدا دل شاد کن یا شیخ عبد القادر

(بخارا شریف کی طرف متوجہ ہو کر)

یا شاہ نقشبند بس حال زار ما
رحمے بکن بحالت پر اضطرار ما

هذا آخر الكلام في هذا المقام - والمحمد لله على حسن الاختتام
والصلوة والسلام على وسيلتنا في الدارين سيدنا محمد خير الانام
وعلى اله الطيبين واصحاب الغر الكرام -

ابن تیمیہ

جلالہ الافہ اردو

فی الصلاۃ والسیلۃ علی خیر ملہ

الکتاب

گنج بخش روڈ - لاہور

قیمت = ۱۵۰۰

براہ راست منگوائیں یا قریب ترین کتب فروش سے طلب فرمائیں۔

سیرت رسولِ عربیؐ

صلی علیہ وسلم

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے موضوع پر اردو میں
آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں علامہ نور بخش توکل کی تالیف کو
ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ اس کی چند امتیازی خصوصیات یہ ہیں۔
● مؤلف نے اختصار کو بطور خاص ملحوظ رکھا ہے تاکہ عدیم الفرستی کے
اس دور میں ہر مسلمان کو اپنے آقائے نامہ ار کے پیارے پیارے حالات
جاننے کا موقع مل سکے

● اختصار کے باوجود جامعیت کا یہ عالم ہے کہ حیات طیبہ کا کوئی واقعہ
ایسا نہیں جو لکھنے سے رہ گیا ہو

● اندازِ بیان سادہ اور عام فہم ہے لہذا معمولی استعداد رکھنے والے
حضرت بھی اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں

● جتنی روایات لی گئی ہیں وہ معتبر اور مستند ہیں اور مکمل حوالہ جات
کے ساتھ درج کی گئی ہیں

● سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مصنف نے کچھ ایسے صدق و خلوص کیساتھ
اور شوق رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) میں ڈوب کر یہ کتاب لکھی ہے کہ پڑھنے
والے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں عادی برحق کی محبت
راج ہو جاتی ہے

ان خوبیوں کی بنا پر یہ کتاب عوام اور خواص میں یکساں مقبول ہے
یاد رکھیے کہ سیرت پاک کی یہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہر طبقے کے لیے مفید
اور مگر کے ہر فرد کے مطالعہ کے لائق ہے

الکتاب نے اسے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے اور اس کی
افادیت کے پیش نظر قیمت انتہائی کم رکھی ہے

۵۵ صفحات — عمدہ کاغذ — صاف سمفوری چھپائی

رکھیں کی مضبوط اور نہایت دیدہ زیب، مطلقاً جدید

ہدیہ صرف — ۱۵ روپے

