

کتاب اللہ

علامہ حافظ ابن قیم

کتاب الروح

روح امر بقی ہے اس کی حقیقت
کیا ہے انسانی زندگی میں روح کا کیا مقام
ہے حیات کا اس سے کیا تعلق ہے
غرضیکہ روح کے بارے میں جاننے کے لئے
کتاب الروح ایک لاجواب تحفہ ہے

علامہ حافظ ابن قیم

مترجم
مولانا محمد شریف نوری نقشبندی

مشیر پبلشرز
اردو بازار - لاہور

نام کتاب _____ کتاب الروح

مصنف _____ علامہ حافظ ابن قیم

ترجمہ _____ مولانا محمد شریف نوری نقشبندی

اشاعت اول _____ ۱۹۹۷ء

تعداد _____ ۶۰۰

طابع _____ ایم اشیاق پریس لاہور

ناشر _____ شبیر ملووز لاہور

قیمت _____ /- روپے

عنوانات

صفحہ	عنوان	صفحہ	صفحہ	عنوان	صفحہ
۲۷	امام الانبیاء کا شرکت فرمانا	۱۶		باب اول	۱
۲۷	ہلاکت سے نجات کا سبب	۱۷	۱۷	اہل قبور کی معرفت و سماعت	۲
۲۸	خوشخبری دینا	۱۸	۱۸	قبر سے آواز آنا	۳
۲۸	قرضہ کی واپسی کروانا	۱۹	۱۸	صاحب قبر کا شکوہ کرنا	۴
۳۰	اعمال کا برباد ہو جانا	۲۰	۱۹	آیہ کریمہ کا کمال	۵
	باب دوم	۲۱	۱۹	صبر کا ثمرہ	۶
۳۲	ارواح کا باہم ملاقات کرنا	۲۲	۲۰	مردوں کا حاضرین سے انہیں حاصل کرنا	۷
۳۲	تعلقے روح کا راز	۲۳	۲۲	بعد از دفن آیت قرآنی تلاوت کرنا	۸
۳۵	انبیاء سے ملاقات کا راز	۲۴	۲۲	قبر پر قرآن خوانی کرنا	۹
۳۶	خواب میں بشارت سنانا	۲۵	۲۳	قرآن خوانی سے نفع رسائی	۱۰
۳۷	تعلقے نبوی کا حصول	۲۶	۲۳	سورہ یسین سے نفع رسائی	۱۱
۳۷	خواب میں صالحین کی زیارت ہونا	۲۷	۲۳	علامہ ابن جوزی کا بیان	۱۲
۳۸	مردان کے جنازے کا گزرنا	۲۸	۲۵	قبر میں سلام کا جواب دینا	۱۳
۳۸	مردوں کو سلام بھجوانا	۲۹	۲۵	فضل بن موفی کا بیان	۱۴
۳۸	مردوں سے دریا فتگی	۳۰	۲۶	قبر پر نام لے کر پکارنا	۱۵

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر شمار
۵۰	منصور کے محل کا دیکھنا	۵۱	۳۹
۵۰	سجدوں کا ثمرہ آخرت	۵۲	۳۹
۵۲	حضرت فاروق اعظم کی زیارت	۵۳	۴۰
۵۲	دید ایالی کا راز	۵۴	۴۰
۵۲	آرواح کا پرواز کرنا	۵۵	۴۲
۵۵	دیدار کی لطف اندوزی	۵۶	۴۳
۵۵	زیورات سے آراستہ کرنا	۵۷	۴۳
۵۷	زرق برق لباس پہننا	۵۸	۴۳
۵۶	اہل جنازہ کی مغفرت	۵۹	۴۴
۵۸	قبور پر شانینا ہونا	۶۰	۴۴
۵۹	دائمی سکون کا عطا ہونا	۶۱	۴۴
۶۰	روح اور معرفت روح	۶۲	۴۵
۶۱	خواب اور تمثیل	۶۳	۴۵
۶۳	آرواح کا اوپر چڑھنا	۶۴	۴۶
۶۳	آرواح کا باہم محبت کرنا	۶۵	۴۶
۶۳	اجتماع آرواح	۶۶	۴۷
۶۶	مال کی دریا فتگی کا راز	۶۷	۴۷
۶۷	مال کی نشاندہی کرنا	۶۸	۴۸
	باب چہارم	۶۹	۴۹
۶۹	روح و بدن کا بیان	۷۰	۴۹
	آرواح کا استقبال کرنا		۳۱
	مومن کی روح کی کیفیت		۳۲
	باب سوئم :۔ لقاے آرواح		۳۳
	حالت نیند میں آرواح کی کیفیت		۳۴
	آرواح کا باہم ملاقات کرنا		۳۵
	پیشانی سے پسینہ سے صاف کرنا		۳۶
	حالات سے آگاہی		۳۷
	استغفار کا ثمرہ		۳۸
	افضل عمل کی شناخت کرنا		۳۹
	عالم بیہوشی میں گرجانا		۴۰
	گناہوں کا مٹ جانا		۴۱
	جنت کے دروازے پر بھیرا ہونا		۴۲
	جنت کی خوشخبری دینا		۴۳
	حضرت سفیان ثوری کی وصیت		۴۴
	خواب میں تلقین کرنا		۴۵
	موتیوں کا تاج پہنانا		۴۶
	آرواح کی ملاقات		۴۷
	حضرت اویس کا وصیت کرنا		۴۸
	نیکوں اور بدیوں کا دکھایا جانا		۴۹
	حور کا نمودار ہونا		۵۰

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۰۵	قبر کے دباؤ کی کیفیت عجوبہ	۹۱	۷۰	ایمان سے جدائی	۷۱
۱۰۶	مومنین کے عذاب کا راز	۹۲	۷۰	آرواح کی موت و حیات	۷۲
۱۰۷	عذاب برزخ کا راز	۹۳	۷۲	بیہوشی کا حقیقی راز	۷۳
۱۱۰	بلا و ضونماز پڑھنے کی سزا	۹۴	۷۶	باب پنجم - معرفتِ ارواح	۷۴
۱۱۱	آرواح کا مشاہدہ	۹۵	۷۷	حقیقتِ بدن و رُوح	۷۵
۱۱۳	باب ہفتم - حقیقتِ قبر	۹۶	۷۹	رُوحِ فرعون	۷۶
۱۱۹	ملائکہ کا آئین کھنا	۹۷	۸۰	آرواح میں	۷۷
۱۲۰	ملائکہ سے گفتگو کا راز	۹۸		باب ششم	۷۸
۱۲۱	فرشتہ کا رُوح سے خطاب	۹۹	۸۲	آرواح کی واپسی	۷۹
۱۲۲	رُوح کی پرواز	۱۰۰	۸۵	کافر سے سوال و جواب	۸۰
۱۲۳	آسمان سے ملائکہ کا نزول	۱۰۱	۸۹	رُوح کی رکاوٹ کا راز	۸۱
۱۲۵	قبر سے انگاروں کا نکلنا	۱۰۲	۹۱	ملائکہ کا مقرر فرمانا	۸۲
۱۲۵	ابو جہل کی قبر کا منظر	۱۰۳	۹۲	ساعت و بلاغت	۸۳
۱۲۶	مال کی بے حرمتی کی سزا	۱۰۴	۹۵	ملائکہ کا دعا کرنا	۸۴
۱۲۸	کفن چور کا حال زار	۱۰۵	۹۶	دروازوں کا کھلنا	۸۵
۱۲۹	مردے کا ہاتھ کاٹنا	۱۰۶	۹۸	عذاب و ثواب کا مسئلہ	۸۶
۱۳۱	قبر میں سیاہ سانپ کی آمد	۱۰۷	۹۹	بقائے رُوح کا حال	۸۷
۱۳۱	گستاخ صحابہ کی سزا	۱۰۸	۱۰۰	عذاب میں تخفیف	۸۸
۱۳۲	ذبیحی حادث کی پوشیدگی	۱۰۹	۱۰۳	قبر کی کشادگی	۸۹
۱۳۶	کھانے کی تسبیح سننا	۱۱۰	۱۰۴	کافر کی قبر کا حال	۹۰

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۶۳	زندوں کی دعاؤں کے اثرات	۱۳۱	۱۳۸	۱۱۱	روح کی بدن سے جدائی
۱۶۳	آگ سے رہائی ملنا	۱۳۲	۱۴۱	۱۱۲	باب ہشتم :- عذابِ قبر
۱۶۴	باب پانزدہم	۱۳۳	۱۴۴	۱۱۳	خلاصہ کلام
۱۶۴	آرواح کا ٹھہرنا	۱۳۴	۱۴۵	۱۱۴	باب نہم :- اسباب
۱۶۶	قرآن سے اثباتِ ارواح	۱۳۵	۱۴۹	۱۱۵	قبر میں کیا ہے؟
۱۶۸	ثانوی زندگی کا انکشاف	۱۳۶	۱۴۹	۱۱۶	قبر سے آواز کا حصول
۱۶۹	دلائلِ ارواح	۱۳۷	۱۵۱	۱۱۷	باب دہم :- نجات
۱۶۹	اقسامِ روح	۱۳۸	۱۵۲	۱۱۸	خصائلِ شہدار
۱۸۳	حادثہ کی خوشخبری	۱۳۹	۱۵۴	۱۱۹	پیٹ کا مریض
۱۸۳	ابو عمرو کا فلسفہ	۱۴۰	۱۵۵	۱۲۰	ایک انوکھا راز
۱۸۴	آرواحِ مومنین	۱۴۱	۱۵۵	۱۲۱	والدین کی اطاعت کا راز
۱۸۶	شہدار کے لیے اجرِ عظیم	۱۴۲	۱۵۸	۱۲۲	خوابوں میں امتیازات
۱۸۷	آرواحِ کفار کا حال	۱۴۳	۱۵۹	۱۲۳	باب یازدہم :- توضیحات
۱۸۸	ملائکہ کا استقبال	۱۴۴	۱۶۲	۱۲۴	باب دوازدہم :- خصوصیات
۱۸۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا	۱۴۵	۱۶۶	۱۲۵	چیونٹیوں کا جل جانا
۱۹۰	قبر سے قرأت کا سنا جانا	۱۴۶	۱۶۷	۱۲۶	باب سیزدہم :- امتحانات
۱۹۱	آرواح میں حکمتِ عجیبہ	۱۴۷	۱۶۸	۱۲۷	حدیث کی معرفت کا حصول
۱۹۲	جسمانی ملاقات کا راز	۱۴۸		۱۲۸	باب چہار دہم :-
۱۹۵	تبصرہٴ ارواح	۱۴۹	۱۷۰	۱۲۹	عذابِ دوام
۱۹۶	خوشبو کا نکلنا	۱۵۰	۱۷۱	۱۳۰	شفاعت کا انوکھا راز

صفحہ	عنوان	صفحہ نمبر شمار	صفحہ نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر شمار
۲۲۱	منت کا مسئلہ	۱۷۱	۱۹۸	علیوں کی حقیقت کا انکشاف	۱۵۱
۲۲۲	ادائے حج کا راز	۱۷۲	۱۹۹	ایک موکل کا انکشاف	۱۵۲
۲۲۳	ہدیہ کا پہنچنا	۱۷۳	۲۰۰	مشرق و مغرب کا سمٹنا	۱۵۳
۲۲۴	منکر ایصالِ ثواب کے دلائل	۱۷۴	۲۰۱	برزخ کیا ہے؟	۱۵۴
۲۲۵	میت اور زندہ کا ہدیہ	۱۷۵	۲۰۳	مسکب جمہور پر ایک نظر	۱۵۵
۲۲۶	اخیار کے عمل کا ثمرہ	۱۷۶	۲۰۴	شہداد اور صدیقی میں امتیاز	۱۵۶
۲۲۶	دعا کا راز	۱۷۷	۲۰۶	مشاہدات اربعہ	۱۵۷
۲۲۷	اقسامِ عبادت	۱۷۸	۲۰۸	صراحتِ حدیث	۱۵۸
۲۲۹	نیکی اور بدی کا حال	۱۷۹	۲۱۱	عذاب و ثواب کا راز	۱۵۹
۲۲۹	نوعِ انسانی	۱۸۰	۲۱۲	بابِ جنت اور شہدائے کرام	۱۶۰
۲۳۱	لعنت کا انکشاف	۱۸۱	۲۱۳	عالمِ برزخ اور انسانیت	۱۶۱
۲۳۲	دلائل میں تصادم	۱۸۲	۲۱۴	اہلِ خانہ کے ارواح	۱۶۲
۲۳۵	مومن کی اہمیت	۱۸۳		بابِ ہفتدہم	۱۶۳
۲۳۷	غیر اعمال کا ثواب	۱۸۴	۲۱۵	ثواب کی اہمیت و افادیت	۱۶۴
۲۴۰	نجومِ باطلہ	۱۸۵	۲۱۶	اہلِ بدعت کا مسلک	۱۶۵
۲۴۱	ارتداد کے اثرات	۱۸۶	۲۱۷	دعا میں خلوص کا ہونا	۱۶۶
۲۴۱	زندہ کا لامحتاج ہونا	۱۸۷	۲۱۸	حضرت عائشہ صدیقہ کا فرمان	۱۶۷
۲۴۳	سوا اور غیر سوا پر تبصرہ	۱۸۸	۲۱۹	اولاد کی دعا کے اثرات	۱۶۸
۲۴۴	ساقط اور غیر ساقط کا فلسفہ	۱۸۹	۲۱۹	صدقہ کا ثواب بعد از موت	۱۶۹
۲۴۴	ملائکہ کا استغفار کرنا	۱۹۰	۲۲۰	روزوں کا ثواب	۱۷۰

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۶۷	آرواح کی مملکت	۲۱۱	۲۲۵	۱۹۱
۲۶۹	آرواح کار کاؤ	۲۱۲	۲۲۶	۱۹۲
۲۷۰	روح مقبوضہ اور غیر مقبوضہ	۲۱۳	۲۲۶	۱۹۳
۲۷۱	تعمنائے ذات	۲۱۴	۲۲۶	۱۹۴
۲۷۲	بلا شرکت غیرے	۲۱۵	۲۲۷	۱۹۵
۲۷۵	تحقیق رسائی کار از روح	۲۱۶	۲۲۸	۱۹۶
۲۷۶	اقوال میں اضافہ	۲۱۷	۲۲۹	۱۹۷
۲۸۱	روح چونکے میں انوکھا راز	۲۱۸	۲۵۱	۱۹۸
۲۸۳	باب لوازدہم	۲۱۹	۲۵۲	۱۹۹
۲۸۳	تقدیم خلق آرواح	۲۲۰	۲۵۳	۲۰۰
۲۸۴	تخلیق آدم کاراؤ	۲۲۱	۲۵۳	۲۰۱
۲۸۴	پشت آدم کاراز	۲۲۲	۲۵۳	۲۰۲
۲۸۵	زمین و آسمان کا شاہد ہونا	۲۲۳	۲۵۵	۲۰۳
۲۸۷	دست راست کاراز	۲۲۴	۲۵۶	۲۰۴
۲۹۰	دو ہزار پہلے آرواح کا تخلیق ہونا	۲۲۵	۲۵۶	۲۰۵
۲۹۱	چار اہم قول	۲۲۶		۲۰۶
۲۹۶	عدل الہی	۲۲۷	۲۶۰	۲۰۷
۲۹۷	علم خداوندی کاراز	۲۲۸	۲۶۲	۲۰۸
۲۹۸	انسانیت میں شرف و اشرف	۲۲۹	۲۶۵	۲۰۹
۳۰۱	حکمت ازلی وابدی	۲۳۰	۲۶۶	۲۱۰

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۲۶	قبر سے آواز آنا	۳۵۱	۳۰۲	یشاق کی اہمیت	۳۳۱
۳۲۸	عرش تک پرواز ہونا	۳۵۲	۳۰۳	حکمتِ عملی کا تصور	۳۳۲
۳۲۹	صاحبِ رحمت رُوح	۳۵۳	۳۰۴	آیہِ رحمن کی شانِ جلالت	۳۳۳
۳۳۱	مسافتِ رُوح	۳۵۴	۳۰۴	آیات کی دلالت کاراز	۳۳۴
۳۳۲	رُوح و جسم کا بھگڑنا	۳۵۵	۳۰۵	تخلیقِ ارواح کا ایک عجیبہ باز	۳۳۵
۳۳۳	جسم کا خاک میں خاک ہو جانا	۳۵۶	۳۰۶	قول کی صداقت و مقبولیت	۳۳۶
۳۳۶	مومن کی موت کا حال	۳۵۷	۳۰۷	اصل اور فرع کا انکشاف	۳۳۷
۳۳۷	گستاخِ صحابہ کا انجام	۳۵۸	۳۰۹	علمی رُوداد	۳۳۸
۳۳۸	ہاتھ کا خشک ہو جانا	۳۵۹	۳۱۱	تخلیقِ آدم علیہ السلام کاراز	۳۳۹
۳۴۰	بیخین کو گالیاں دینے کا انجام	۳۶۰	۳۱۳	آگ کی تخلیق	۳۴۰
۳۴۱	خلافتِ سنت عمل پر سوامنا	۳۶۱	۳۱۴	تعیین و ظہور ارواح	۳۴۱
۳۴۳	آیہِ انکری کا کمال	۳۶۲	۳۱۵	وجودِ رُوح کا مسئلہ	۳۴۲
۳۴۴	شفایابی کا حصول	۳۶۳	۳۱۶	قدرتِ الہیہ کا انکشاف	۳۴۳
۳۴۵	باوجود بننے کا ثمرہ	۳۶۴	۳۱۸	بابِ بستم و حقیقتِ نفس	۳۴۴
۳۴۶	مجرد و غیر مجرد	۳۶۵	۳۲۰	نفس جو ہے	۳۴۵
۳۴۹	تحریکِ اجسام کاراز	۳۶۶	۳۲۱	فلسفہِ عجوبہ	۳۴۶
۳۵۰	جوہر مجرد	۳۶۷	۳۲۳	رُوح کی آخری پرواز	۳۴۷
۳۵۱	دانش و رول کی دانش وری کاراز	۳۶۸	۳۲۴	ارواح کا باہم ملاقات کرنا	۳۴۸
۳۵۳	مشاہدات و مسوسات	۳۶۹	۳۲۵	مومن کی رُوح	۳۴۹
۳۵۴	قوتِ جسمانیہ کاراز	۳۷۰	۳۲۵	شہید کی رُوح	۳۵۰

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۸۵	اطمینان قلبی کا حصول	۳۹۱	۳۵۵	حرکت میں برکت کا حصول	۲۶۱
۳۸۷	اطمینان کی اقسام	۳۹۲	۳۵۶	خاصہ جسم و روح	۲۶۲
۳۸۹	کمال پر کمال کا حصول	۳۹۳	۳۵۷	جسم کا محتاج ہونا	۲۶۳
۳۹۲	اچھائی اور بُرائی کا مشاہدہ	۳۹۴	۳۵۹	عدم اور غیر عدم	۲۶۴
۳۹۲	نفسِ لوامہ کیا ہے؟	۳۹۵	۳۶۰	محال و کیاب	۲۶۵
۳۹۵	اقسامِ لوامہ	۳۹۶	۳۶۲	عقلیہ کلیہ	۲۶۶
۳۹۶	شکر کیا ہے؟	۳۹۷	۳۶۳	غیر منہائی تخیلات	۲۶۷
۳۹۸	باطل حکمت	۳۹۸	۳۶۵	علم نفس کا انکشاف	۲۶۸
۳۹۹	نفسِ امارہ کی ہمراہی	۳۹۹	۳۶۸	نقاب میں جوہریت	۲۶۹
۴۰۰	نفسِ مطمئنہ	۴۰۰	۳۷۰	نفس کا بسبب ہونا	۲۷۰
۴۰۳	رضائے الہی	۴۰۱	۳۷۱	اجسام کا ٹھوننا	۲۷۱
۴۰۴	اعضاد کے افعال مراتبہ	۴۰۲	۳۷۲	اخراجِ ادراس	۲۷۲
۴۰۵	غیرت کا انکشاف	۴۰۳	۳۷۵	روح کی تاثیر کا زائل ہو جانا	۲۷۳
۴۰۷	ہر کام میں اللہ کی پناہ طلب کرنا	۴۰۴	۳۷۶	اجزائے روح	۲۷۴
۴۰۹	ایمانِ خشوع کا انکشاف	۴۰۵	۳۷۸	روح کا سرایت کر جانا	۲۷۵
۴۱۰	محبت کا حقیقی انکشاف	۴۰۶		باب بست و یکم	۲۷۶
۴۱۱	محبت کیا ہے؟	۴۰۷	۳۷۹	نفس و روح	۲۷۷
۴۱۱	تواضع کیا ہے؟	۴۰۸	۳۸۲	نفس کے بارے میں مختلف اقوال	۲۷۸
۴۱۲	رسوائی کیا ہے؟	۴۰۹		باب بست و دوم	۲۷۹
۴۱۳	رحمتِ عالم کا غصہ	۴۱۰	۳۸۳	تصنیفِ نفس	۳۹۰

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۲۹	قلب زجاجی کیا ہے؟	۳۳۱	۳۱۲	گڑ پی کا گوم ہو جانا	۳۱۱
۲۲۹	عفو کیا ہے؟	۳۳۲	۳۱۴	سخی کی سخاوت کی کیفیت	۳۱۲
۲۳۰	کمال قدرت کا اثر عجوبہ	۳۳۳	۳۱۵	حقیقی اور مطلق جواد کون؟	۳۱۳
۲۳۱	انتقام اور انتصار کیا ہے؟	۳۳۴	۳۱۶	محبت الہی کاراز	۳۱۴
۲۳۲	حضرت علی کا درتے مارنا	۳۳۵	۳۱۷	صیانت کیا ہے؟	۳۱۵
۲۳۳	سلامتی دل کاراز	۳۳۶	۳۱۸	بزدلی کیا ہے؟	۳۱۶
۲۳۴	قلب سلیم کیا ہے؟	۳۳۷	۳۱۹	دور اندیش کون؟	۳۱۷
۲۳۵	خشیت الہی کیا ہے؟	۳۳۸	۳۱۹	اقتصاد کیا ہے؟	۳۱۸
۲۳۶	دھوکے میں کون؟	۳۳۹	۳۱۹	اعتدال و اسراف	۳۱۹
۲۳۷	رجا کی صحیح نشانی	۳۴۰	۳۲۰	محترز کیا ہے؟	۳۲۰
۲۳۸	ایک اور مثال عجوبہ	۳۴۱	۳۲۰	بدگمانی کیا ہے؟	۳۲۱
۲۳۹	رجا کی اصل	۳۴۲	۳۲۰	گمان کیا ہے؟	۳۲۲
۲۳۹	رجا کی حقیقت	۳۴۳	۳۲۱	مومن کی فرست کیا ہے؟	۳۲۳
۲۴۰	قرب حق سے دوری کیوں؟	۳۴۴	۳۲۲	غلبہ نور کاراز	۳۲۴
۲۴۱	اظہار نعمت کی کیفیات	۳۴۵	۳۲۴	دل کی پوشیدہ بات کاراز	۳۲۵
۲۴۲	اسلام کیا ہے؟	۳۴۶	۳۲۵	ایک فقیر کی فہم و فرست	۳۲۶
۲۴۲	فرح کیا ہے؟	۳۴۷	۳۲۶	فہم و فرست کاراز	۳۲۷
۲۴۳	فرح قلبی کیا ہے؟	۳۴۸	۳۲۷	طعون کون؟	۳۲۸
۲۴۴	ایک عظیم جوہر	۳۴۹	۳۲۸	سنگ دلی کیا ہے؟	۳۲۹
۲۴۵	طلاقات کاراز	۳۵۰	۳۲۸	صبر کیا ہے؟	۳۳۰

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۶۲	نصیحت کیا ہے؟	۲۴۱	۲۴۶	۳۵۱	قابل رشک سماں
۲۶۳	نبلت کیا ہے؟	۲۴۲	۲۴۶	۳۵۲	رقتِ قلب کیا ہے؟
۲۶۳	عجبت کیا ہے؟	۲۴۳	۲۴۷	۳۵۲	بچوں پر شفقت و مہربانی
۲۶۳	شکوہ کی حقیقت	۲۴۴	۲۴۸	۳۵۲	وجد کا انکشاف
۲۶۶	یوم الفرقان کی وجہ تسمیہ	۲۴۵	۲۴۸	۳۵۵	وجد و حقد میں امتیاز
۲۶۷	ظلمات سے چھٹکارا حاصل کرنا	۲۴۶	۲۴۹	۳۵۶	منافست کیا ہے؟
۲۶۸	اختتام	۲۴۷	۲۵۰	۳۵۷	حسد کیا ہے؟
۲۷۰	توحید انبیاء	۲۴۸	۲۵۰	۳۵۸	حاسد کیا ہے؟
۲۷۰	صفاتِ الہیہ پر ایک نظر	۲۴۹	۲۵۲	۳۵۹	امامت کا حصول کیوں؟
۲۷۱	تشبیہ و تمثیل کیا ہے؟	۲۸۰	۲۵۲	۳۶۰	خراہیوں کا حصول
۲۷۲	خالص توحید کیا ہے؟	۲۸۱	۲۵۳	۳۶۱	اللہ سے محبت کیا ہے؟
۲۷۲	ارشادِ مصطفیٰ علیہ السلام و الثناء	۲۸۲	۲۵۴	۳۶۲	اصول دین کا حصول
۲۷۳	اتباعِ رسول کیا ہے؟	۲۸۳	۲۵۶	۳۶۳	توکل کیا ہے؟
۲۷۳	تعطیل کیا ہے؟	۲۸۴	۲۵۶	۳۶۳	عجز کیا ہے؟
۲۷۵	اویا اللہ کی شانِ حقیقی	۲۸۵	۲۵۷	۳۶۵	فلسفہ و عجز
۲۷۵	حالِ ایمانی کیا ہے؟	۲۸۶	۲۵۸	۳۶۶	عاجز کون؟
۲۷۶	حالِ شیطانی کیا ہے؟	۲۸۷	۲۵۹	۳۶۷	احتیاط کیا ہے؟
۲۷۶	حکمِ آفاقی کیا ہیں؟	۲۸۸	۲۵۹	۳۶۸	وسوسہ کیا ہے؟
۲۷۷	امامین کا قول	۲۸۹	۲۶۰	۳۶۹	الہامِ ملکی کی اہمیت
۲۷۸	نتیجہ	۲۹۰	۲۶۱	۳۷۰	دوساوس کا انکشاف

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم

کتاب الروح جو حقیقت میں عربی زبان کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ جس کے پڑھنے سے علمی دنیا کے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ علامہ ابن قیم جو اپنے وقت کے عظیم محدث و محقق گذرے ہیں۔ موصوف نے یہ کتاب لکھ کر امت مسلمہ پر عظیم احسان فرمایا ہے جو رہتی دن تک زندہ و تابندہ رہے گا۔ اس موضوع پر یہ منفرد حیثیت کی حامل ہے۔ ایہ ایک اس قدر مشکل موضوع ہے کہ جس پر چل کر پل صراط پار کرنا پڑتا ہے۔ علامہ موصوف نے قرآن و حدیث سے استدلال کر کے ایک ایسا شاہکار پیش کیا ہے جس کی نظیر محال ہے۔ علامہ موصوف نے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق تمام اسباق کو اچھوتے انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کا قاری چاہے عربی دان ہو یا فارسی دان ہو یا اردو دان ہو پڑھنے سے تنگ دلی محسوس نہیں کرتا۔ جوں جوں پڑھتا جاتا ہے اس کے دل کی دنیا آباد ہوتی جاتی ہے۔ اس کے سامنے کسی قسم کا حجاب باقی نہیں رہتا۔ علامہ موصوف نے کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا جس کو اس کتاب میں درج نہ کیا ہو۔ عربی زبان کی سلاست اس قدر عظیم ہے کہ قاری کے سامنے سے تمام حجابات چاک چاک ہو جاتے ہیں یہ ایک ایسا موضوع تھا جس پر قلم اٹھانا لوہے کے دانے چبانے کے برابر تھا۔ کتاب اپنا تعارف خود ہی کروا دیتی ہے۔ علامہ موصوف نے جو مسودہ تحریر کیا تھا اس کی ترتیب نہیں دی تھی۔ کچھ زمانہ بعد عربی کتاب کی اشاعت کرنے والے صاحب نے اس کی ترتیب دی اور مختلف ابواب میں مدون کر کے قارئین کی خدمت میں پیش کیا۔ اس میں

علامہ موصوف نے مذہبی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنا ہی رنگ اختیار کیا جس میں کوئی مذہب بھی معترض نہیں ہے۔ آخر انسان خطا کا پتلا ہے یا تو قاری کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی اور اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے یا پھر بغض و عناد کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر باتیں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے ضمیر کی بات کرتا ہے۔ انصاف کا پہلو ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ ایک نقطہ کی خطا کو پہاڑ کے برابر بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ ایسا کرنا دانشوروں کے لائق نہیں ہے۔ میں نے اس کا مطالعہ اپنی کم علمی کے تحت جس قدر کیا وہ میرے اپنے ضمیر کی بات ہے۔ کسی کے ضمیر کی معرفت کا حصول اتنا آسان نہیں کہ جس پر چاہا کچھ پڑا چھانا شروع کر دیا۔ کتاب الروح کا مطالعہ دین و دنیا کے پردے چاک کر دیتا ہے۔ علامہ موصوف نے اول سے آخر تک قرآن و حدیث کی روشنی میں فلسفیانہ طور پر ایسے انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ ہر طرح سے بے مثال ہے۔ متعدد علماء کرام اس کتاب کو حوالہ بناتے ہیں۔ حضرت پیر و مرشد اعجاز ہادی سید غلام رسول شاہ صاحب خاکی رحمۃ اللہ علیہ اسے ملامد الجواہر سمجھا کرتے تھے۔ یہ جواہرات کا مرقع جس نے پڑھا وہ علمی دنیا کا بادشاہ بنا۔ تمام عالم اسلام میں اس کتاب کا ثانی نظر نہیں آتا۔ ابوالطیب محمد شریف عارف نوری نقشبندی قادری رضوی نے اس میں مزید اضافہ کے ساتھ ابواب کے عنوانات لگا کر مزین و مدون کیا ہے۔ اس سے قبل مترجم کتاب میں یہ بات نہیں ملتی۔ انہوں نے جس بات کو ضروری جانا ماضی وقت کے مطابق زیور الفاظ سے آراستہ کیا۔ یہ عربی زبان میں دو ناموں سے متعارف تھی جو دو نام عربی کی کتاب پر درج ہیں ان میں ایک نام کتاب الروح ہے اور دوسرا نام سر الروح ہے۔ بالآخر کتاب الروح نام معروف ہو گیا اور عالم اسلام نے اسے پسند کیا۔ ناظرین کی خدمت میں پرندہ اپیل ہے کہ اگر ترجمہ میں الفاظ کو نازیبا جانیں یا کتابت کی غلطی نظر آئے تو اصلاح

فرماتے ہوئے صحت فرمادیں۔ یہ سب ایک عظیم نیکی ہے۔ بجائے تنقید کے اصلاح کرنا ہی اچھا کام ہے۔ جو لوگ صرف تنقید کا دامن تھامے رہتے ہیں وہ دنیا میں سرخروئی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا کر قبر میں ساتھ لے جاتے ہیں اور جو لوگ اصلاح کے پہلو کو دامن گیر رکھتے ہیں وہ دین و دنیا میں سلامت رہ جاتے ہیں۔ جس کا دین و دنیا خراب ہو وہ نامراد ہے۔ اچھی مراد کا حصول ایک ناز ہے جسے رب تعالیٰ عطا فرمائے۔

ضمیر احمد اچھرہ لاہور

اپریل ۱۹۹۶ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریظ

ثواب الفتوح اُردو ترجمہ کتاب الروح نظر سے گزری تو جوں جوں اسے دیکھا دل حدش ہوا گیا۔ فاضل مصنف نے قرآن و حدیث سے استدلال کر کے وہ کام کیا اور اَبَدًا اَبَادًا تک زندہ رہے گا۔ اس سے قبل اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں دیکھی گئی جو کما حقہ ایک ہی موضوع کی نشاندہی کرتی ہو۔ ارواح کی دنیا پر ایک ایسا بے مثل مجموعہ ہے جو ارواح کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ عارف نوری نے اس کا آسان پیرائے میں ترجمہ کر کے قارئین کی خدمت میں پیش کیا ہے تاکہ اس سے ہر قاری نفع حاصل کر سکے۔ اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا ایسا ہے جیسا کہ گلے میں جو اہرات کا ہار پہنا ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب لبیب سید الانبیاء علیہ السّلام والثناء کے طفیل فاضل مصنف اور مترجم کو مزید ایسے تراجم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔

حکیم فقیر حسین قادری رضوی
قاروق آباد

مارچ ۱۹۹۶ء

اہل قبور کی معرفت و سماعت

سوال :- کیا مردے اہل زیارت کو پہچانتے اور ان کا سلام سنتے ہیں ؟
 جواب :- حضور سید عالم نور محمد احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
 کہ جو مسلمان کسی ایسے شخص کی قبر کے نزدیک سے گزرتا ہے جسے وہ حیاتی میں جانتا تھا اور
 اس پر سلام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رُوح کو ٹھادیتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کے سلام
 کا جواب دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ مردہ اہل زیارت کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب
 بھی دیتا ہے۔

الحاصل الکلام :- مختلف اسناد سے شیخین (مسلم و بخاری) میں روایت ہے کہ حضور
 نبی کریم و ماہر سناک الأرحم للعالمین علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کے
 امیر سے بدری مقتول کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا تھا پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس گڑھے
 کے قریب آکر گڑھے ہوئے اور ان کے ناموں کے ساتھ فرمایا یا کیا تم نے اپنے پروردگار
 کے عہد کو چھوڑا یا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض
 کیا آپ ان سے خطاب فرما رہے ہیں جن کی لاشیں بھی سڑ چکی ہیں حضور سید عالمین علیہ
 افضل الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا اے عمر اس خالق برحق کی قسم جس نے مجھے رسول برحق بنا کر
 مبعوث فرمایا ہے میری بات تم بھی ان سزاؤں میں سنتے جس قدر کہ وہ سنتے ہیں مگر

جواب دینے سے قاصر ہیں۔ حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیٰمات سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب لوگ مردہ کو دفن کرنے کے بعد واپس آتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آوازیں سنتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیٰم نے اپنی اُمت کو تعلیم بھی دی ہے کہ جب وہ مردوں کو سلام کریں تو خطاب کے ساتھ سلام کریں یہ کہا کریں اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ دَاۤرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِیْنَ۔ اسے اہل ایمان تم پر سلامتی ہو۔ اس نوع کا خطاب اس سے کیا جاتا ہے جو سماعت و معرفت رکھتا ہو۔ ورنہ یہ خطاب ایسا ہوگا جیسا کہ معدوم جمادات سے کیا جاتا ہے۔ اسلاف اس پر متفق ہیں کہ مرد سے اہل زیارت کو پہچانتے اور ان سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ سلام اور یہ خطاب اور یہ ندا صاحبِ سماعت موجود و مخاطب کے لیے ہے جو سلام کا جواب دے۔ کہتے ہیں کہ صاحبِ سلام اس کا جواب دین سکے۔ اگر کوئی صاحبِ میت کے قریب نماز پڑھتا ہے تو وہ اسے دیکھتا ہے اور اسے نماز کی خبر موصولی ہے۔ اور اس پر نماز کی وجہ سے رشک کرتے ہیں۔

ابو عثمان عبدالرحمن ہندی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دن ابنِ قبر سے آواز آنا۔ اس ایک جنازے کے ہمراہ تھے معمولی کپڑے زیب تن تھے کہتے ہیں کہ میں نے ایک قبر کے پاس دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا واللہ! میرا دل بیدار تھا۔ قبر سے آواز آئی یہاں سے ہٹ جاؤ مجھے تکلیف نہ دو۔ تم لوگ عمل کر سکتے ہو مگر یہاں کے حالات کی خبر نہیں رکھتے ہو۔ اور ہم حالات کی خبر رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کر سکتے۔ مجھے تمہاری جیسی دو رکعت فلاں فلاں چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔

الحاصل الکلام۔ دیکھئے اس صاحبِ قبر کو معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص اس کی قبر سے ٹیک لگائے ہوئے ہے اور اسے اس کی نماز کا بھی پتہ چل گیا۔

ابرقلاب نے بیان کیا ہے کہ میں شام سے بصرہ آیا صاحبِ قبر کا شکوہ کرنا۔ اور ایک جگہ ٹھہر گیا۔ رات کو میں نے دو رکعت نماز پڑھی اور پھر ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا۔ خواب میں قبر والے کو دیکھا کہ شکایت کر رہا ہے کہ آج رات

تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ پھر کہا کہ تم عمل کرتے ہو اور حالات کی خبر نہیں رکھتے ہو اور ہم حالات کی خبر رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کر سکتے۔ پھر کہا کہ تم نے جو دو رکعت نماز پڑھی یہ دنیا جہان سے بہتر ہے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ اہل دنیا کو بہتر جزا دے۔ ہماری طرف سے انھیں سلام کہہ دینا۔ ان کی دعاؤں سے ہمیں پہاڑوں جیسا نور حاصل ہوتا ہے۔

زید بن وہب کا بیان ہے کہ میں ایک قبرستان میں گیا۔ اتنے میں ایک آئیہ کریمہ کا کمال :- شخص نے آکر قبر مبارکی۔ پھر میرے پاس آکر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے دریافت کیا یہ کس کی قبر ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میرے بھائی کی قبر ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ تمہارے سگے بھائی کی قبر ہے۔ اس نے کہا نہیں میرے اسلامی بھائی کی قبر ہے۔ میں نے اُسے خواب میں دیکھا دریافت کیا سب تعریف اللہ کے لیے ہے آپ توحیات ہیں۔ کہا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ جو آیت تم نے پڑھی اگر میں اسے پڑھ سکتا تو یہ مجھے تمام دنیا جہان سے عزیز تھی۔ پھر کہا کہ تم خبر نہیں رکھتے ہو جس جگہ مجھے مسلمانوں نے دفن کیا تھا فلاں شخص نے ہاں دو رکعت نماز پڑھی۔ کاش میں ان دو رکعت پر اختیار رکھتا تو مجھے یہ دنیا و مافیہا سے زیادہ عزیز ہیں۔

مطرف کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم موسم بہار میں سیر کے لیے نکلے۔ ہمارے صبر کا شکر :- راستے میں ایک قبرستان تھا ہم نے خیال کیا کہ جمعہ کے روز اس میں جائیں گے۔ بالآخر جمعہ کے روز ہم اس میں گئے تو وہاں ایک جنازہ دیکھا۔ میں نے خیال کیا کہ اس جنازے میں شرکت کروں۔ بالآخر میں نے اس میں شرکت کی۔ پھر میں قبر کے پاس ہی ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ پھر میں نے وہاں دو رکعت نماز پڑھی۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ دو گنا کا حق ادا نہیں ہوا۔ پھر مجھے اذگھ آگئی۔ خواب میں قبر والے کو دیکھا وہ کہہ رہا تھا کہ دو گنا تم نے ادا کیا جس کا تمہارے خیال میں حق ادا نہ ہوا۔ میں نے کہا یہ بالکل درست ہے۔ صاحب قبر نے کہا کہ تم عمل کر سکتے ہو اور حالات

کی خبر نہیں رکھتے ہو۔ اور ہم حالات کا علم رکھتے ہیں مگر عمل کرنے سے عاجز ہیں۔ اگر میں تمہارے دوکانہ پر قادر ہوتا تو مجھے یہ دنیا کی تمام دولت سے عزیز تھا۔ میں نے دریافت کیا یہاں کون ہیں۔ اس نے کہا یہاں سب مسلمان ہیں اور تمام کے تمام صالحین ہیں۔ دریافت کیا سب سے بلند مقام والا کون ہے تو انہوں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔ میں بارگاہِ الہی میں دعا کی الہی اے میرے پاس بھیج دے کہ میں اس سے کچھ گفتگو کروں۔ اتنے میں اس قبر سے ایک نوجوان نمودار ہوا۔ میں نے اس سے دریافت کیا تم تمام اہل قبور سے افضل ہو۔ اس نے کہا لوگ ایسا ہی کہتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا تم نے کونسا عمل کیا ہے جو عمر تڑپاتی ہے کہ نہ ہی زیادہ حج اور عمرے کیے ہوں گے یا پھر فی سبیل اللہ جہاد کیا ہو گا اور بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے۔ اس نے کہا میں دنیا میں مصائب میں گرفتار رہتا تھا اور مصائب پر صبر کرتا تھا۔ اسی وجہ سے میرا مقام سب سے بلند ہے۔

اس سے قبل جو خواب بیان کیے گئے وہ اس مسئلہ کے ثبوت کے لیے دلیل نہیں لیکن اس موضوع پر بہت سے خواب ہیں اور حضور نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا میری رائے میں تمہارے خواب اس بات پر متفق ہیں کہ شب قدر رمضان کے اخیر عشرہ میں ہے۔ پتہ چلا کہ کسی مسئلہ پر اہل ایمان کے خوابوں کی موافقت ان کی روایت اور ان کی رائے کے قائم مقام ہے اور اللہ کے نزدیک بھی وہ چیز بہتر و کتر ہے جو ان کے نزدیک کتر بہتر ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ بہان سے بھی ثابت کیا گیا ہے۔ خوابوں کے واقعات تو گواہی کے طور پر ہیں۔

احادیث صحیحہ سے ثابت ہے
مردوں کا حاضرین سے انس حاصل کرنا کہ مردہ دفن کیے جانے کے بعد جنازے میں شرکت کرنے والوں سے مانوس ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ عمرو بن العاص مرض الموت میں دیوار کی طرف منہ پھیر کر کافی دیر تک روتے رہے۔ آپ کے بیٹے نے کہا

اسے باپ تم کیوں روتے ہو کیا رسول خدا علیہ التحیۃ والتسلیۃ نے آپ کو فلاں فلاں خوشخبری نہیں دی تھی۔ کہا کہ ہم سب سے افضل اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اقرار کو سمجھتے تھے۔ میری حالت زندگی تین مختلف حالتوں سے گذری ہے۔ ایک زمانہ میں تو مجھے حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیات سے بہت زیادہ دشمنی تھی۔ اور آپ کے قتل کرنے سے زیادہ مجھے کوئی بات بھی پسند نہیں تھی۔ خدا نہ کرے کہ اگر اس حالت میں میں لقمہ اجل ہوجاتا تو یقیناً دوزخ میں جاتا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا بہت بڑا فیضان کیا تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ مبارک پھیلاؤ میں تاکہ میں بیعت کر لوں۔ آپ نے دایاں ہاتھ پھیلا دیا۔ لیکن میں نے اپنا ہاتھ اکٹھا کر لیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دریافت کیا عمر و کیا بات ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ شرط یہ ہے کہ میرے تمام گناہ باطل ہوجائیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا اے عمر و کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام، ہجرت اور حج سے تمام پہلے گناہ باطل ہوجاتے ہیں۔ اب آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے اور میری نظر میں سب سے زیادہ قدر والے تھے۔ آپ کی شان جلالت کی وجہ سے میں آپ کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے آپ کا علیہ دریافت کرتا تو بتانے سے عاجز تھا۔ کیونکہ شان جلالت کے سبب اچھی طرح دیکھتا ہی نہیں تھا۔ اگر میں ایسی حالت میں لقمہ اجل ہوجاتا تو میں جانتا تھا ہشتی ہوتا۔ پھر مجھے ایسے حالات کا سامنا ہوا کہ میں نہیں جانتا کہ ان کی وجہ سے میرا انجام کیا ہو۔ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے پر زور خوانی نہ کی جائے اور نہ ہی آگ ہو۔ جب تم مجھے دفن کرو تو میری قبر کے چاروں طرف اتنی دیر ٹھہرے رہنا جتنی دیر اونٹنی زنج کوڑنے اور اس کا گوشت تقسیم کرنے میں لگتی ہے تاکہ میں تم سے مانوس رہوں اور مجھے پتہ چل جائے کہ میرے پروردگار کے قاصد کیا لے کر جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ مرد حاضرین قبر سے مانوس اور خوش ہوتا ہے۔

صحابین کے ایک گروہ سے نقل ہے کہ انہوں
 بعد از دفن آیت قرآنی تلاوت کرنا، نے وصیت کی کہ بعد از دفن ان کی قبر کے
 پاس قرآن پڑھا جائے۔ عبدالحق سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حکم کیا تھا کہ
 میری قبر پر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ معلی بن عبد الرحمن کی بھی یہی رائے تھی۔ امام احمد
 رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں قائل نہیں تھے کیونکہ یہ اثر انھیں نہیں پہنچتا تھا مگر اس کے بعد وہ قائل
 ہو گئے تھے۔ علاء بن بلال نے کہا کہ میرے باپ نے وصیت کی کہ جب میں انتقال کر جاؤں
 تو مجھے گد میں دفن کرنا اور مجھے گد میں اتارتے ہوئے بسم اللہ و علیٰ سنتہ رسول اللہ پڑھنا اور
 مٹی ڈال کر قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی پہلی آیات تلاوت کرنا کیونکہ میں نے حضرت ابن عمر
 رضی اللہ عنہما کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے۔

عباس دوری سے مروی ہے کہ میں نے حضرت امام احمد
 قبر پر قرآن خوانی کرنا، رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ قبر پر قرآن خوانی کے
 بارے میں کوئی روایت محفوظ ہے تو انہوں نے کہا نہیں۔ اور جب یحییٰ بن معین سے
 دریافت کیا گیا تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ علی بن موسیٰ الحداد سے مروی ہے کہ میں
 حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن قدامتہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ایک جنازے
 میں شریک تھا۔ دفن سے فارغ ہو کر ایک اندھا قبر کے پاس قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔
 حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قبر کے پاس تلاوت قرآن بدعت ہے پھر
 جب ہم قبرستان سے باہر آئے تو محمد بن قدامتہ نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ بشر جلی
 کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا ثقہ ہیں۔ دریافت کیا آپ نے ان
 کے کچھ روایات رقم کی ہیں۔ کہا ہاں۔ میں نے کہا مجھے بشر نے عبد الرحمن بن العلاء بن حجاج
 سے انہوں نے اپنے والد سے خبر دی کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ دفن کرنے کے بعد
 ان کے سرہانے سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھا جائے اور کہا تھا کہ میں نے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا تھا کہ آپ نے بھی یہی وصیت کی تھی۔ پھر ان سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نابینا سے جا کر کہہ دو کہ قرآن کی تلاوت کرے۔
 حسن بن صباح سے روایت ہے کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے قبر کے پاس قرآن خوانی کے بارے میں دریافت کیا کوئی حرج نہیں۔ شعبی نے کہا کہ جب انصار کا کوئی عزیز لقمہ اجل ہو جاتا تو وہ اس کی قبر کے پاس آکر تلاوت قرآن مجید کیا کرتے تھے۔
 حسن بن جرودی نے کہا کہ میں نے اپنی ہمشیرہ کی قرآن خوانی سے نفع رسائی، قبر کے پاس سورہ ملک پڑھی پھر ایک آدمی نے مجھ سے آکر کہا کہ میں نے تمہاری بہن کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہتی تھیں کہ اللہ انھیں بہتر صلہ دے ان کی قرآن خوانی نے مجھے نفع پہنچایا۔

سورہ یسین سے نفع رسائی، ہر جمعہ کے روز سورہ یسین کی تلاوت کیا کرتا مروی ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کی قبر پر جا کر تھا۔ ایک روز اس نے سورہ یسین تلاوت کر کے بارگاہِ الہی میں دعا کی الہی اگر ترے نزدیک اس سورہ سے ثواب ملتا ہے تو اس قبرستان کے مردوں کو ثواب پہنچا۔ دوسرے جمعہ کے روز اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے دریافت کیا کہ تم فلاں بن فلاں ہو۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میری ایک لڑکی لقمہ اجل ہو گئی ہے۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ اپنی قبر کے کنارے پر بیٹھی ہے۔ میں نے لڑکی سے دریافت کیا یہاں کس لیے بیٹھی ہو۔ لڑکی نے آپ کا نام لے کر کہا کہ وہ ماں کی قبر پر آئے اور انہوں نے سورہ یسین پڑھ کر اس کا ثواب سب کے سب مردوں کو بخش دیا اس میں سے کچھ ثواب مجھے بھی ملا۔

فرمانِ مصطفیٰ علیہ التیمۃ والثناء: "عالی شان ہے کہ تم اپنے مردوں کے پاس حضور پید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان

سورہ یسین پڑھا کرو۔ اس کے دو معنی ہیں وہ یہ کہ مرنے والوں کے پاس پڑھو یا ان کی قبور پر پڑھو۔ پہلا مطلب زیادہ واضح ہے۔ کیونکہ اس کی نظر آپ کا یہ فرمان ہے کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ پھر مرنے والوں کو اس سے نفع ہوتا ہے کیونکہ اس میں توحید اور آخرت کا بیان ہے۔ اور توحید پرستوں کے لیے بہشت کی خوشخبری ہے اور توحید پر ختم ہونے والوں پر شک ہے۔ فرمایا کاش کہ میری قوم کو بھی یہ چل جاتا کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے اہل آبرو میں شامل کر دیا۔ یہ خوشخبری سن کر روح خوش ہوتی ہے اور لقائے الہی چاہتی ہے۔ پھر اللہ بھی اس سے لقا پسند فرماتا ہے۔ سورہ یسین قرآن کا دل ہے اگر یہ مرنے والے اسے پاس تلاوت کی جانے لگی تو یہ عجب خاصیت کی حامل ہوگی۔

علامہ ابن جوزی نے بیان کیا کہ ہم اپنے بزرگ علامہ ابن جوزی کا بیان :- ابو الوقت عبد الاول کی سکرات کے وقت موجود تھے۔ موت سے کچھ دیر پہلے آپ نے آفاق کی طرف دیکھا اور مسکرا کر آیت شریف تلاوت کی یا لیت قومی یعلمون الخ اور سدھارے گئے۔ لوگوں کی زمانہ قدیم سے یہ عادت چلی آرہی ہے کہ اہل موت کے پاس سورہ یسین پڑھا کرتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اگر صحابہ کرام اس حدیث سے یہ مطلب سمجھتے کہ مردوں کی قبور پر سورہ یسین پڑھنے کا حکم ہے تو ارشاد کی تعمیل کرتے۔ اور یہ عمل ان میں معروف ہوتا اور ان کی عادت میں بھی داخل ہوتا۔ پانچویں یہ کہ سورہ یسین کی قرأت و تلاوت سے اہل موت کو نفع پہنچانا اور تلاوت قرآن مجید کے وقت اس کے دل اور اس کے ذہن کی طرف متوجہ کرنا مقصد ہوتا ہے تاکہ تلاوت قرآنی سماعت کرتے ہوئے موت واقع ہو جائے۔ لیکن قبر پر پڑھنے سے کیا فائدہ کیونکہ یا تو نواب قرآن خوانی سے ملتا ہے یا قرآن کی سماعت سے۔ دونوں صورتوں میں عمل ہے۔ اور جو قبر میں چلا گیا اس کا عمل ختم ہو گیا۔ حافظ

ابو محمد عبدالحق اشعری نے بھی اس موضوع پر بات چیت کی ہے اور یہ عنوان قائم کیا ہے کہ مرنے والوں سے سوال کرتے ہیں اور ان کے اقوال و اعمال کا علم رکھتے ہیں۔ اور یہ حدیث لائے ہیں کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ افضل القیۃ والتسلیمات کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اپنے جاننے پہچاننے والے کے کسی مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور اس پر سلام کرتا ہے تو وہ اسے یقیناً شناخت کر لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص پر سلام کرتا ہے تو وہ بھی اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور قبر کے پاس بیٹھا ہے تو جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے وہ اس سے مانوس رہتا ہے۔ حافظ علیہ الرحمۃ نے یہ حجت پیش کی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ ورحیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا جو مجھ پر سلام کرتا ہے اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔

قبر میں سلام کا جواب دینا۔ حضور سید عالم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور دریافت کیا اے اللہ کے محبوب لوگ آپ کی قبر کے پاس آتے اور سلام کرتے ہیں کیا آپ کو خبر ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اس کی خبر ہو جاتی ہے اور میں ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم اہل الدیارات پر پڑھا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قبر والے کو سلام کرنے کی اور اس کی دعا کا علم ہو جاتا ہے۔

فضل بن موفیق کا بیان۔ ایک شخص فضل بن موفیق نامی نے کہا کہ میں بکثرت اپنے باپ کی قبر پر جاتا تھا۔ ایک روز ایک جنازے میں شریک ہوا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ قبر پر نہ جاسکا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے باپ مجھ سے دریافت کر رہے ہیں کہ تم آج میرے پاس کیوں نہیں آئے میں نے باپ سے دریافت کیا کہ آپ کو میرے آنے کی خبر ہو جاتی ہے۔ باپ نے کہا

ہاں ہاں۔ واللہ میں برابر آگاہ رہتا ہوں۔ جب تم پل سے اتر کر میرے پاس آ کر بیٹھتے ہو پھر اٹھ کر واپس جاتے ہو تو میں تمہیں برابر دیکھتا رہتا ہوں جب تک کہ تم پل کو پار نہیں کر جاؤ۔

حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے

اہل و عیال کے حالات سے باخبر رہنا: کہا کہ مرنے والا اپنے اہل و عیال

کے حالات سے باخبر رہتا ہے اسے ان کے غسل دینے اور کفن کرنے کا بھی علم ہوتا ہے اور وہ انہیں دیکھتا ہے۔ مجاہد کا قول ہے کہ مردہ اپنی اولاد کی نیکیوں سے قبر میں خوش ہوتا ہے۔

زمانہ قدیم سے اب تک یہ رواج جاری و ساری ہے کہ

قبر پر نام لے کر پکارنا۔ قبر میں میت کو تلقین کی جاتی ہے۔ اس سے یہی پتہ

چلتا ہے کہ مردہ سنتا ہے اور تلقین سے اسے نفع حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ تلقین بے سود

ہو جاتی ہے۔ اس معاملے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا

تو انہوں نے تلقین کو اچھا جانا اور لوگوں کے عمل سے دلیل بکٹری۔ اس کے بارے میں

ایک ضعیف حدیث بھی آئی ہے کہ حضور نبی کریم رؤف و رحیم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام

نے فرمایا کہ مردے پر مٹی ڈالنے کے بعد ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر قبر والے کو

اس کا نام اور اس کی والدہ کے نام سے پکارے پھر دوسری دفعہ نام لے کر پکارتے

گا تو وہ جواب دے گا لیکن تم ان کا جواب نہیں سن سکو گے۔ اسی پر رحم فرما۔ ہماری رہنمائی

سے نفع اٹھاؤ پھر کہیے کہ تم جس اقرار توحید و رسالت پر دنیا سے مدھارے وہ یاد کرو

یعنی کا طیبہ لا اذہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذہن میں رکھو اور یہ بھی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے

دین اسلام سے، نبوت محمدیہ سے اور قرآن کے دہر رہنا ہونے سے راضی تھے۔ یہ

تلقین سن کر منکر نکیر بٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ واپس چلو۔ اس کے پاس

ٹھہرنا اچھا نہیں۔ اسے اس کی حجت یاد دلا دی گئی اور اس کے درمیان جھگڑنے کے

لیے اللہ اور اس کا رسول آگیا۔ ایک شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ اگر کسی کو

قبر والے کی ماں کا نام یاد نہ ہو۔ تو فرمایا کہ ایسی صورت میں اس کی ماں حوا کا نام لے لے۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں لیکن تمام ضرور مل اور ہرزمانے میں بلا انکار اس پر عمل برابر ہو رہا ہے۔ اور یہی بات اس پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ناممکن ہے دُونے زمین کی اُمت جو اپنی عقل اور وسیع معلومات میں کامل ترین ہے۔ ایسے لوگوں سے خطاب کرنے پر اتفاق کرنے جو ذہن سن سکتے ہوں اور نہ سمجھ سکتے ہوں اور اسے بہتر سمجھے اور اس کا کوئی انکار دکرے بلکہ پہلے اور آنے والوں کے لیے طریقہ جاری کر جائیں اور اس بات میں پہلے اور آنے والوں کے قدم بقدم چلیں۔ اگر مخاطب میں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو تو یہ خطاب ایسا ہے جیسے کوئی مٹی لکڑی پتھر اور معدوم سے خطاب کرتا ہے۔ ایسے خطاب کو کوئی بیوقوف اچھا جانے سگر تمام اہل علم تو اچھا نہیں جان سکتے۔

ایک بار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنازے کے امام الانبیاء کا شرکت فرمانا۔ میں شرکت فرمائی۔ آپ نے دفن کرنے کے بعد فرمایا اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کیجئے۔ کیونکہ اب اس سے سوال ہو رہا ہے۔

معلوم ہوا کہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ تلقین بھی سنتا

الحاصل کلام ہے۔ یہ بات بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ قبر والا واپس ہونے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔

ایک صالح آدمی نے بیان کیا کہ میرا بھائی لقمہ اجل ہو گیا۔ میں نے دعا کا کمال اسے خواب میں دیکھا اور اُس سے دریافت کیا کہ جب تم دفن کیے گئے تو کیا ماجرا ہوا۔ اس نے کہا آنے والا میرے پاس آگ کا ایک ٹھلہ لے کر آیا۔ اگر دُعا نہ لے میرے لیے دعا کرتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔

عبداللہ، شیب بن شیبہ نے کہا کہ مرتے ہلاکت سے نجات کا سبب وقت نیرین ماں نے مجھے وصیت کی کہ

مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر پر ٹھہر کر کہنا کہ اے شیب کی ماں لا الہ الا اللہ پڑھو۔
 کہتے ہیں کہ پھر تدفین کے بعد میں نے ان کی قبر پر ٹھہر کر ان کی وصیت کو پورا کیا۔ پھر
 رات کو انھیں خواب میں دیکھا کہ فرما رہی ہیں کہ اگر لا الہ الا اللہ مجھے دسبھالتا تو میں ہلاک
 ہو جاتی۔ شاباش بیٹا تم نے میری وصیت کو فراموش نہ کیا۔

تقاضی بہل ایوب بن عینیہ کی بیوی
 خواب میں زیارت سے خوشخبری دینا :- کا بیان ہے کہ میں نے سفیان بن عینیہ
 کو خواب میں دیکھا کہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی کو بہتر جزا دے وہ میری بکثرت
 زیارت کرتے ہیں۔ وہ آج بھی میرے پاس آئے تھے۔ ایوب نے یہ سن کر کہا واقعی آج بھی
 وہ قبرستان گئے تھے اور سفیان کی قبر پر بھی گئے تھے۔

ابن ابی الدنیاسے مروی ہے کہ صعب دہخوف دونوں
 قرضہ کی واپسی کروانا :- باہم بھائی بھائی تھے اور وہ یقین رکھتے تھے کہ ہمیں سے
 جو پہلے رقم داخل ہو جائے تو جب بھی یہ باہمی مجتہد ختم نہیں ہوگی اور خواب میں ہی ملاقات
 ہو جایا کرے گی۔ صعب پہلے انتقال کر گیا اور عوف نے انھیں خواب میں دیکھا کہ وہ آئے
 ہیں۔ میں نے دریافت کیا اے میرے بھائی آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ بھائی نے
 کہا مصلبتوں کے بعد ہمیں بخش دیا گیا۔ میں نے ان کی گردن میں ایک سیاہ دھبہ دیکھا
 اور دریافت کیا کہ یہ سیاہ دھبہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ دس دینار ہیں جو میں نے فلاں
 بیوی سے قرض لیے تھے وہ میرے پاس جو سینگ تھا اس میں ہیں انھیں نکال کر اسے
 دے دیجئے۔ میرے گھر میں جو جو واقعات رونما ہوتے ہیں مجھے ان سب کا علم ہوتا ہے یہاں
 تک کہ آج سے کچھ روز پہلے ہماری بلی مر گئی تھی وہ بھی میرے علم میں ہے۔ دیکھیے میری بچی
 چھ روز کے بعد انتقال کر جائے گی اس لیے اس کی خدمت کیجئے۔ پھر میں صبح کو ان کے گھر
 گیا۔ گھر والوں نے مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی شکایت بھی کر دی کہ آپ کا اپنے

بھائی کے پیمانگان کے ساتھ ہی سلوک رہ گیا ہے کہ صعب کے انتقال کے بعد سے آج تک آج ہی آپ کی صورت دیکھی ہے۔ میں نے معذرت طلب کرتے ہوئے سینگ آتروایا اور اس میں سے ایک دیناروں والی تھیلی برآمد ہوئی۔ پھر میں نے یہودی کو بلوا کر دریافت کیا کہ تم نے صعب کو کچھ قرض دیا تھا جو ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ یہودی نے کہا اللہ صعب پر رحم فرمائے وہ رسول خدا علیہ السلام والی تھیلی کے طویل القدر صحابہ میں سے تھے۔ میں نے ان سے جو کچھ لینا تھا وہ انھیں معاف کر دیا۔ میں نے یہودی سے کہا کہ بتاؤ بالآخر کتنا قرضہ تھا یہودی نے کہا دس دینار تھے۔ میں نے وہ دس دینار اسے دے دیئے۔ یہودی نے کہا واللہ! یہی وہ دینار ہیں جو میں نے اسے دیئے تھے۔ کتے میں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ خواب کی ایک بات تو حقیقت بنی۔ پھر میں نے اہل خانہ سے دریافت کیا کہ صعب کے مرنے کے بعد گھر میں کچھ نئے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اہل خانہ نے بتایا کہ فلاں فلاں واقعہ رونما ہوا۔ حتیٰ کہ جلی کی موت کا واقعہ بھی بتایا۔ کتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ دو باتیں تو حقیقت ہوئیں۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ میری بھتیجی کہا ہے انہوں نے کہا کھیل رہی ہے میں نے اس کے قریب جا کر اسے ہاتھ لگایا تو اس کا جسم ابھی گرم تھا اور اسے بخار تھا۔ میں نے کہا تم اس کی خوب خدمت کرو۔ بالآخر وہ چھ روز کے بعد لقمہ اجل ہو گئی۔

ایک شخص حرف نامی صحابی تھے نہایت متعلم تھے۔ موت کے بعد خواب
الحاصل کلام میں جو صعب نے انھیں وصیت کی تھی اسے چند قرائن سے صحیح سمجھ کر ان کی وصیت نافذ کر دی۔ مثلاً خواب میں بتا دیا گیا تھا کہ دس دینار ہیں اور سینگ میں ہیں۔ پھر یہودی سے پوچھنے پر وہ اب کی تصدیق بھی ہو گئی اور عورت لے خواب کی حقیقت کو صحیح جانتے ہوئے یہودی کو دینار بھی دے دیئے۔ یہ بھی ایک قسم کی فقر ہے جو ذہن دو وسیع معلومات والے علماء کا حصہ ہے اور وہ تو صحابی تھے۔ ممکن ہے کہ آج کل کے لوگ

اسے ماننے سے انکار کر دیں اور یہ حجت پیش کریں کہ مخوف نے صعب کے ترکہ کے دس دینار جو اب صعب کے یتیم بچوں کے حقے ایک خواب کے موجب یہودی کو کس دلیل سے دے دیئے۔ یہ ان کے لیے روا نہیں تھا۔ اس فقر کی جس سے اللہ نے اپنے خاص خاص بندوں کو نوازا ہے۔ نظیر میں ثابت بن قیس کا واقعہ بھی پیش کیا جاسکتا ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے ان سے فرمایا تھا کہ ثابت کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری زندگی قابل تعریف ہو۔ شہادت کی موت ہو اور بہشت میں داخل ہو جاؤ۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے

اعمال کا برباد ہو جانا۔ کہ ثابت نامی شخص جنگ یمامہ میں شہید ہوا۔ ثابت کی ایک بیٹی کا بیان ہے کہ جب آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَابَكُمْ** اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اُتری تو میرے باپ گھر میں آکر مکان کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ جب حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات نے انہیں نہیں دیکھا تو ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آدمی بھیجا۔ تو انہوں نے کہا میری آواز بلند ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے عمل برباد ہو گئے ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں! تم ان میں سے نہیں ہو بلکہ تمہارا جینا اور تمہارا امرنا بہتر ہے۔ پھر جب آیت **مَبَارَكُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ** اللہ ہر مغرور اور شیخی گھارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ نازل ہوئی تو مکان کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے اور رونے لگے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہیں نہ دیکھا اور ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آدمی بھیجا۔ کہا یا رسول اللہ مجھے جمال محبوب ہے اور اپنی قوم کی سرداری بھی محبوب ہے۔ فرمایا تم مغروروں میں سے نہیں ہو بلکہ تمہارا زندہ رہنا تعریف کے لائق ہے اور موت بھی شہادت کی ہے اور تم بہشتی بھی ہو۔ فرماتی ہیں کہ میرے باپ جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے

ہمراہ تھے۔ جب مسلمانوں اور مسلمہ کذاب کی افواج میں ٹڈ بھڑ ہوئی اور مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے تو ثابت اور سالم مولیٰ ابو حذیفہ نے فرمایا ہم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہمراہ اس طرح نہیں لڑا کرتے تھے۔ پھر دونوں نے گھڑے کھودے اور ان میں جم کر آخر دم تک لڑتے رہے بالآخر شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اس جنگ میں حضرت ثابت کے جسم پر ایک تیرہ زخم تھے۔ ایک مسلمان نے ان کی لاش کے پاس آ کر زہ اتار لی پھر کسی دوسرے مسلمان نے انہیں خواب میں دیکھا فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں خبردار خواب کی وصیت سمجھ کر اسے ضائع نہ کرنا۔ کل میرے قتل کیے جانے کے بعد ایک مسلمان نے میری زہ اتار لی ہے اس کا مکان آبادی کے آخر پر ہے اور اس کے خیمہ کے پاس ایک لمبی رسی میں گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ اس نے زہ پر ایک ہانڈی اونڈھادی ہے اور ہانڈی کے اوپر کجاوہ ہے تم خالد کے پاس جا کر ان سے کہو کہ وہ زہ کسی آدمی کو بھیج کر منگوالیں۔ اور جب تم مدینہ میں جاؤ تو اللہ کے محبوب کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہو کہ مجھ پر اتنا قرض ہے اور میرا فلاں فلاں غلام آزاد ہے۔ وہ آدمی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں اپنا خواب سنایا تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا اور ذہ منگوالی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خواب بیان کیا تو آپ نے بھی ان کی وصیت جاری فرمائی سوائے حضرت ثابت کے ہمیں کوئی اور ایسا شخص معلوم نہیں کہ جس کے انتقال کے بعد وصیت کو جاری کیا گیا ہو۔

الحاصل کلام یہ کہ اس خواب کی وصیت پر عمل کرنے پر حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ نے رفتار دیگر صحابہ کرام نے اتفاق کیا۔ جب کہ حضرت امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میاں بیوی میں سے مدعی کے اس قتل کو حاس کے لیے بناب ہے۔ اس کے صدق کے قرینے سے مان لیتے ہیں تو خواب

کی وصیت بدرجہ اولیٰ ماننی پڑے گی۔ اسی طرح حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دعویٰ دیوار دیوار کا قول مان لیتے ہیں جبکہ اس کی طرف اینٹیں اور رسیاں پڑی ہوئی ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کی قسم پر قرینہ کی موجودگی میں عورت پر حد مشروع فرمادی ہے کیونکہ یہ خاوند کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ قسامہ میں دعویٰ داروں کی قسموں سے قرینہ قتل کی موجودگی میں ملزم کو قتل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سفر میں انتقال کرتے وقت درغیر مسلموں کو وصیت کر جائے اور ان کی خیانت کی دادرشیں کو خبر ہو جائے تو وارث چرائی ہوئی چیز پر قسم کھا کر اس کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اور ان کی قسم وصیت کیے جانے والوں کی اقسام سے اولیٰ ہے۔ یہ حکم سورہ مائدہ میں ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی اور اس حکم کی تفسیح کرنے والا کوئی حکم نازل نہیں ہوا اور اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام بھی عامل رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مالی معاملات میں اتہام کی بنا پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ اور جب صرف اتہام سے قسامت میں خون مباح ہے تو اگر مالی معاملات میں روشن قرینوں کی بنا پر الزام کے سلسلے میں قدم اٹھایا جائے تو بدرجہ اولیٰ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اسی پر چوری معلوم کرنے میں انصاف پسند منصفوں کا عمل ہے اور اس کے منکر بھی حکام سے تعاون کر کے اپنے مال برآمد کرا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی کا واقعہ سورہ یوسف میں بیان فرمایا ہے جس نے قرینہ سے یوسف صدیق اور عزیز کی عورت کے درمیان فیصلہ کیا تھا اور کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور عورت جھوٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید نہیں کی بلکہ اسے برقرار رکھنے کے لیے بیان فرمایا ہے۔

اسی طرح حضور نبی کریم رؤف و رحیم علیہ افضل الصلوٰۃ

ایک اور واقعہ عجوبہ : و التسلیم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا

کہ دو عورتوں کے درمیان ایک لڑکے کا جھگڑا تھا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا چھری لائے

میں لڑکے کو کاٹ کر آدھا آدھا دونوں کو دے دیتا ہوں۔ بڑی عورت نے کہا یہ فیصلہ مجھے منظور ہے۔ لیکن چھوٹی عورت نے کہا اللہ کے لیے اسے کاٹنے نہیں بڑی کر ہی دے دیجئے۔ بالآخر آپ نے چھوٹی عورت کو کچھ دے دیا کیونکہ اس کے کاٹنے سے اس کے دل پر تکلیف ہوئی اور اس نے سوچا کہ اگر بڑی عورت کے پاس رہا تو زندہ رہے گا اور میرا دل ٹھنڈا رہے گا۔ یہ طریقہ بہت بہتر اور منصفانہ ہے۔ اسلام نے اسے تزییح دی ہے اور اس کی صحت کی شہادت دی ہے۔ البتہ مشابہت کی بنا پر قیافہ و اندازہ سے حکم لگانا اور اس سے نسبت ملانا بھی درست ہے۔ کیونکہ اس میں اکثر اشتباہ رہتا ہے۔ غرضیکہ جب قبر والا ان تمام تفصیلات و جزئیات کا عالم بنا دیا جاتا ہے تو اہل زیارت سے اور اس کی دعا اور اس کے سلام سے بدرجہ اولیٰ عالم بنا دیا جاتا ہے۔

آدواح کا باہم ملاقات کرنا

سوال: کیا آدواح باہم زیارت و ملاقات اور مذاکرہ کرتے ہیں؟
 جواب: جانتے چاہئے کہ آدواح دو قسم میں منقسم ہیں۔ بھئی والی آدواح اور طیبین والی
 آدواح۔ بھئی والی آدواح تو عذاب میں مبتلا ہیں۔ یہ پہنے جلنے سے عاجز ہیں لیکن جو
 صاحب سکون اور آراؤ آدواح ہیں وہ باہم ملتی جلتی ہیں اور دنیا میں ان پر جو واقعات
 گزرے ہیں انہیں یاد کرتی ہیں اور ان واقعات پر بھی بات چیت کرتی ہیں جو
 اہل دنیا کو پیش آتے رہتے ہیں۔

ہر روح اپنی رفیقہ اپنی ہم شکل عمل والی روح کے ساتھ ملتی
 لگاتار روح کارائے جلتی ہے۔ اسی لیے حضور سید عالم فرمیں صلی اللہ علیہ وسلم
 کی روح مبارکہ رفیقہ اعلیٰ میں ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے یعنی انبیاء،
 صدیق، شہید اور صالح حضرات کے ساتھ اور وہ بہترین ساتھی ہیں۔ مل جل کر رہنا دنیا میں
 بھی پایا جاتا ہے اور برزخ و عالم آخرت میں بھی پایا جائے گا۔ ان تینوں مکانات میں
 انسان اپنے احباب کے ہمراہ رہتا ہے۔

حضرت مردوق سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں دنیا میں ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کی جدائی گوارا نہیں لیکن دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد آپ درفع و اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے اور ہم آپ کے دیدار کو ترسیں گے اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

امام شعبی سے مروی ہے کہ ایک انصاری مدینا ہوا حضور نبی کریم رؤف و رحیم علیہ افضل الصلوة و التسلیم کی خدمت میں آیا۔ آپ نے انصاری سے دریافت کیا اے انصاری تم کیوں رونے ہو۔ انصاری نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا یا رسول اللہ! اس کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں آپ کو اپنے مال و جان اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ واللہ! میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ جب آپ مجھے گھر میں بلا آتے ہیں تو آپ کو دیکھے بغیر مجھے سکون حاصل نہیں ہوتا۔ پھر جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آجاتی ہے تو میں خیال کرتا ہوں کہ مجھے دنیا ہی میں آپ کی رفاقت نصیب ہے تو پھر آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام کے ماہین اٹھایا جائے گا۔ اور اگر مجھے جنت حاصل ہوتی تو آپ کے مقام سے پیچھے والا مقام ملے گا۔ اس پر آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ حتیٰ کہ مذکورہ بالا آیت مبارکہ نازل ہوئی **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ**۔ اے الیقینان والی روح۔ خوشی خوشی اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا۔ تمہاری پروردگار بھی تم سے راضی ہے اور میرے بندوں میں اور میرے بہشت میں داخل ہو جا۔ اسی انھیں کے ساتھ مل جل کر رہو۔ یہ موت کے وقت روح سے کہا جاتا ہے۔

قصہ معراج میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ انبیاء سے ملاقات کا راز۔ و علم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور کچھ دیر تک باہم گفتگو کی۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے ایک وعدہ فرمایا

ہے۔ پھر آپ نے دجال کے نکلنے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ پھر میں آسمان سے اتروں گا اور دجال کو قتل کروں گا۔ اور اپنے اپنے شہروں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ انھیں یا جو ج ما جو ج ملیں گے جو ہر ہندی سے اٹھ رہے ہوں گے۔ پانی سے گزریں گے تو اسے پی کر ختم کر دیں گے۔ غرضیکہ جس چیز سے گزریں گے اُسے تباہ کر دیں گے۔ لوگ میرے پاس ان کا شکوہ کریں گے۔ میں ان کے لیے اللہ سے بددعا کروں گا۔ اللہ انھیں مار دے گا۔ ان کی بدبو سے زمین بھی اللہ سے شکوہ کرے گی اور لوگ بھی مجھ سے شکایت کریں گے۔ بالآخر میں اللہ سے دعا کروں گا۔ پھر رضائے الہی سے پانی برے گا جس سے ان کی لاشیں بہہ کر سمندر میں چلی جائیں گی پھر پہاڑ بکھیر دیئے جائیں گے اور زمین چمڑے کی طرح کھینچ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ جب یہاں تک فوجت آجائے گی تو عشر پورے دنوں کی طرح عالمہ کی طرح ہوگی کہ نامعلوم صبح اور شام میں کس وقت اس کے ہاں بچھ پیدا ہو جائے۔

حاصل کلام یہ کہ حدیث اجتماع ارواح پر اس کا ذکر علم پر واضح الحاصل کلام: دلیل و برہان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے پروردگار کے ہاں زندہ ہیں اور انھیں رزق دیا جاتا ہے وہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اور نعمت خداوندی اور فضل الہی سے بھی غوش ہوتے ہیں۔ اس سے تین صورتوں سے ارواح کے باہمی ملاقات کا ثبوت ملتا ہے۔ چونکہ انھیں رزق دیا جاتا ہے اور زندہ ہیں۔ انہیں میں ملتے جلتے ہیں۔ نیز اپنے بھائیوں کے آنے سے اور ان کی ملاقات سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لغت میں استبشارت بشارت کے معنی میں بھی آتا ہے یعنی ایک دوسرے کو خوشخبری سناتا ہے تو از خواب سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔

صلح بن خبیر بصری نے کہا ہے کہ میں نے

خواب میں بشارت سنانا: عطاء سلمیٰ کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا

اللہ تم پر رحم فرمائے تم دنیا میں بہت غم گین رہتے تھے۔ فرمایا واللہ! اس لیے غم کے بعد اللہ نے مجھے لمبی خوشی اور ہمیشہ کا سرور عطا فرمایا۔ میں نے دریافت کیا آپ کس درجے میں ہیں فرمایا میں انبیاء صدیق شہداء اور صالحین کے ہمراہ ہوں۔

ابن مبارک نے کہا کہ میں نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ فرمایا میں نے حضور نبی پاک صاحبِ ولوک علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اور آپ کے رفقاء سے ملاقات کر لی۔

صخر بن راشد نے کہا کہ میں نے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ آپ نے وصال تو نہیں فرمایا فرمایا کیوں نہیں۔ میں نے دریافت کیا پھر اللہ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ فرمایا مجھے بخش دیا ایسا بخشا کہ مجھ پر کوئی گناہ باقی نہ رہا۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا اولاد و اولاد وہ تو انبیاء، صدیق شہداء اور صالحین کے ہمراہ ہیں۔

یقلد سنت راشد نے کہا کہ مروان

خواب میں صالحین کی زیارت ہونا:۔ علی میرے ہمسائے تھے۔ آپ قاضی اور مجتہد تھے۔ قضا نے کار وصال کر گئے۔ ان کے وصال کا مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے انھیں خواب میں دیکھ کر ان سے دریافت کیا کہ بتائیے تمہارا کیا حال ہے۔ فرمایا مجھے رب ذوالجلال نے بہشت میں جگہ دی۔ میں نے دریافت کیا اور کیا کچھ ملا۔ فرمایا میرا درجہ اصحابِ یسین تک بلند کر دیا گیا۔ پھر میں نے دریافت کیا اور کیا کچھ ملا۔ فرمایا مجھے مقرب حضرات تک چڑھا دیا گیا۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے کس کس بھائی کو دیکھا۔ فرمایا میں نے حسن بصری، ابن اوسیمون بن سیاہ کو دیکھا۔

مروان کے جنازہ کا گزرتا۔ اہم عبداللہ بصری نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا
 پھر ایک باغ میں گئی جو اتھانی سجا ہوا تھا۔ میں نے اس میں ایک شخص کو دیکھا جو سونے کے تخت
 پر آرام سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اس کے چاندل طرف جام لیے ہوئے خادم کھڑے
 ہیں۔ میں وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہو گئی اتنے میں کہا گیا کہ مروان علمی آرہے ہیں۔ یہ
 سن کر وہ شخص سیدھا بیٹھ گیا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو میرے جنازے کے پاس سے
 مروان کا جنازہ گزر رہا تھا۔ صریح احادیث سے بھی اعداء کی باہمی طعنات اور ان کے باہمی
 تعارف کا ثبوت ہے۔

مردوں کو سلام بجاتا۔ ابو بکر نے کہا کہ میں خیر بن معرور کے وصال سے سیر کی
 ماں کو سخت صدمہ ہوا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ
 مرنے والا خانہ ماں لقمے سے ہی زیادہ تر مرنا ہے۔ کیا مردے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں
 اگر ایسا ہے تو میں بشر کو سلام بھیج دے گا۔ فرمایا ہاں بشر کی ماں و اللہ مردے ایک دوسرے
 کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے دختروں پر پرندے پہچان لیے جاتے ہیں۔ پھر جو خانہ ماں
 سلام لگا ہی رحلت کرے یا تو بشر کی ماں اس کے پاس جا کر سلام کے بعد کہیں کہ بشرے
 میرا سلام کہہ دینا۔

مردوں سے دریا فتگی۔ عید بن عمیر نے کہا کہ اعداء انہل کے اختلاف میں
 تو وہاں سے حیا فت کرتی ہیں کہ فلاں فلاں کس حال میں ہے۔ یہ کتاب ہے بالکل ٹھیک ہے
 اگر مرچکا ہوتا ہے تو کتاب ہے کہ کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ کستی میں نہیں۔ یہ اتار لہ
 پڑھتا ہے اور کتاب ہے کہ اسے دوسری روپ لے جایا گیا۔ صالح المری نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے
 کہ موت کے وقت اعداء باہم ملتی ہیں اور انے اعداء سے جو جیتی ہیں کہ تمہارا ٹھکانا

کون ہے تم اچھے جسم میں نہیں یا بُرے میں پھر صانع کی مدد سے بچگی بندہ گئی۔

عبدالعزیز نے کہا کہ ارواح اہل موت کی مدد کا
ارواح کا استقبال کرنا۔ استقبال کرتی ہیں اور اس سے اپنے اعزہ و اقرباء
 کی خبریں معلوم کرتی ہیں جیسے کوئی غریب الدیار اپنے اعزہ و اقرباء کی آنے جانے والے سے خبریں
 دریافت کرتا ہے کہ فلاں فلاں کا کیا حال ہے۔ اگر آنے والی مدد کرتی ہے کہ وہ انتقال کر گیا
 احسان کے پاس آیا نہیں تو ارواح کہتی ہیں کہ اسے اس کی ماں یا بیوی کے پاس پہنچا دیا گیا۔

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب
سعید بن مسیب کا فرمان۔ انسان ہمال کر جاتا ہے تو جیسے غائب کا استقبال
 کیا جاتا ہے اس طرح اس کے باپ استقبال کرتے ہیں۔

سعید بن مسیب نے کہا کہ اگر میں اپنے اہل خانہ کی
مومن کی روح کی کیفیت۔ ارواح کی ملاقات سے ناامید ہوتا تو انتہائی غم
 کے مارے مر جاتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح قبض کیے جانے کے بعد
 مومن کی روح کا اللہ کے پاس جانے رحمت کے فرشتے اس طرح استقبال کرتے ہیں جیسے
 دنیا میں بشارت دینے والے کا استقبال کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ خدا اپنے بھائی کو سکون
 کر لینے دو کیونکہ یہ سخت بے چین تھے پھر اس سے نام لے لے کر دریافت کرتے ہیں کہ فلاں
 مرد یا فلاں عورت کا کیا حال ہے۔ کیا فلاں عورت کا نکاح ہو گیا ہے۔ پھر جب اس سے ایسے
 شخص کے متعلق دریافت کرتے ہیں جو اس سے پہلے ہمال کر چکا ہوتا ہے تو یہ جواب دیتا
 ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے ہمال کر چکے ہیں۔ پھر یہ ارواح اتنا اللہ کہہ کر کہتی ہیں کہ اُسے
 اس کی ماں یا بیوی کی طرف لے جایا گیا۔ ماں بھی بہت بڑی تھی اور اس کی گود میں جلائے والا
 بھی ایسا ہی تھا۔

لَقَائَةُ أَرْوَاحٍ

سوال :- کیا زندوں اور مردوں کی ارواح باہم ملاقات کرتی ہیں؟
 جواب :- یہ بے شمار برہان پر مشتمل ہے اور جس واقعات سب سے بڑے گواہ ہیں۔
 زندوں اور مردوں کی ارواح باہم ملتی جلتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ یتوفی
 الانفس حین موتھا الخ اللہ موت کے وقت ان ارواح کو بھی جن کی ابھی موت
 نہیں آئی۔ پھر جن پر موت کا حکم فرما چکا انھیں روک لیتا ہے اور دوسری ارواح کو
 ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ
 ابن عباس کا فرمان :- خواب میں زندوں اور مردوں کی ارواح ملتے ہیں اور باہم
 ایک دوسرے سے دریافت کرتی ہیں۔ پھر اللہ مردوں کی ارواح کو روک لیتا ہے اور زندوں
 کی ارواح کو چھوڑ دیتا ہے۔

سدی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالت
 حالت نیند میں ارواح کی کیفیت :- نیند میں بھی ارواح قبض کر لیتا ہے

پھر زندوں اور مردوں کی ارواح، مل کر باہم پہچانتی ہیں اور مذاکرہ کرتی ہیں۔ پھر زندوں کی ارواح ان کے جسم کی طرف دنیا میں واپس جاتی ہیں۔ مگر مردوں کی ارواح جب اپنے جسم کی طرف لوٹنے کا ارادہ کرتی ہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو مر اُس کی رُوح لوک لی جاتی الحاصل کلام ہے اور جو زندہ ہے اُس کی رُوح جسے نیند میں قبض کرنا تھا چھوڑ دی جاتی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ روک ہوئی اور چھوڑی ہوئی دونوں نوع کی ارواح زندوں ہی کی ہیں۔ پھر جس کی مقررہ مدت پوری ہو جاتی ہے اُس کی رُوح لوک لی جاتی ہے اور قیامت سے پہلے جسم کی طرف نہیں لوٹائی جاتی اور جس کا وقت پورا نہیں ہوا اُسے اُس کے جسم کی طرف مقررہ مدت پوری کرنے کے لیے واپس دیا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام نے بھی یہی مطلب پسند کیا ہے اور کہا ہے کہ اسی پر قرآن و حدیث دونوں دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے جن ارواح کو نیند جیسی وفات دی ہے ان میں سے جن پر موت کا فیصلہ فرما دیا ہے انہیں کے روکنے کا حکم دیا ہے اور نہ ہی انہیں چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ بلکہ یہ تیسری نوع کی ارواح ہیں۔ لیکن ترجیح پہلے مطلب کو ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو وفات بیان کئی ہیں۔ وفات کبریٰ یعنی موت اور وفات صغریٰ یعنی نیند اور ارواح کی دو اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو وہ قسم جس پر موت کا حکم صادر ہو چکا انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس روک لیا ہے اور وفات صغریٰ صغریٰ اور ایک وہ نوع جس کی ابھی مقررہ مدت باقی ہے انہیں اللہ نے عمر کی تکمیل کے لیے جسم کی طرف واپس دیا اور مذکورہ بالا وفات کے دو حکم بیان فرمائے اور بتایا کہ زندہ وہ رُوح ہے جسے نیند والی وفات دی گئی ہے۔ اگر وفات کی صرف دو اقسام ہوئیں تو وَالَّتِي كَمْ تَمَّتْ فِي مَنَامِهَا لَانِے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ قبض ہی وقت مر جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ مری نہیں تو پھر فِيمَسْكُ الْتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ كَيْسَ مَرَجٌ هُوَ سَكُنَا۔ جواب دینے والا یہ جواب دے سکتا ہے کہ وفات نیند

کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آیت وفات کی نظر اقسا میں شامل ہے کیونکہ اس میں دو وفات کا بیان ہے۔ پھر مرنے والے کی روح کو روکنے اور دوسری روح کو چھوڑنے کا ذکر ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل موت کی روح روک لیتا ہے خواہ وہ سوتے سوتے مر جائے یا بیداری میں اور زندوں اور مردوں کی ارواح کے ملنے کا یہ ثبوت بھی ہے کہ زندہ لوگ خواب میں مردوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے حالات معلوم کرتے ہیں اور مردے نامعلوم حالات بتاتے ہیں جن کا آنے والے زمانے میں اسی طرح ظہور ہو جاتا ہے اور کبھی پہلے زمانے میں بھی مر چکا ہوتا ہے۔ کبھی اہل موت اپنا گڑا ہوا مال بتاتا ہے جس کی اس کے سوا کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ اور کبھی اپنے قرض کی اطلاع کرتا ہے اور اس کے قرائن بھی بیان کرتا ہے۔ کبھی ایسے عمل سے باخبر کرتا ہے جس کی اس کے سوا کسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ کبھی یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس فلاں فلاں وقت آؤ گے اور اس کی خبر سچی ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسی باتوں کی خبر دیتا ہے کہ جن کے متعلق زندوں کو یقین ہوتا ہے کہ انھیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور اس سے پہلے صعب عوف، ثابت بن قیس، صدقہ بن سلیمان جعفری، شیبہ بن شیبہ اور فضل بن موفی کے واقعات مذکور ہو چکے ہیں۔

حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
 ارواح کا باہم ملاقات کرنا ہے کہ ایک بار حضرت عبد اللہ بن سلام اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ملاقات ہوئی اور دونوں میں یہ اقرار ہوا کہ جو پہلے مر جائے وہ اپنے حالات کی خبر دے۔ دونوں نے یہ بھی کہا کہ زندوں اور مردوں کی ارواح کی ملاقات ہوتی ہے اور صالحین کی ارواح بہشت میں ہیں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں آخر اس سے فلاں فوت ہو گیا اور دوسرے سے خواب میں مل کر کہا کہ اللہ کے توکل پر قائم ہو اور خوش ہو جاؤ۔ میں نے توکل جیسا کوئی عمل نہیں پایا۔

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 پیشانی سے پسینہ صاف کرنا۔ نے کہا کہ میری آرزو تھی کہ میں حضرت عمر فاروق
 رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھوں بالآخر میں نے آپ کے شہید ہونے کے ایک سال بعد
 آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں
 اب میں فارغ ہوا ہوں۔ معلوم ہو رہا تھا کہ میری چھت دھماکہ سے گر جائے گی اگر مجھے
 اتھانی شفیق لوہرا بن اللہ بنمھالتا تو میں اللہ کے رحم و کرم سے بچ گیا ورنہ ہلاک
 ہو جاتا۔

حضرت عقیف بن حارث شریح بن عابد
 بعد از وفات حالات سے آگاہی۔ شمالی کی سکرات کے وقت ان کے
 پاس گئے اور درخواست کی کہ اگر وفات کے بعد ہمارے پاس آسکیں اور ہمیں اپنے حالات
 سے آگاہ کر سکیں تو ایسا ضرور کرنا۔ یہ کلمہ اباب فقیر میں مقبول تھا۔ بعد از وصال ایک زمانے
 تک تو انہوں نے خواب میں نہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا اور دریافت
 کیا کہ آپ فوت نہیں ہو گئے تھے۔ فرمایا کیوں نہیں۔ دریافت کیا اچھا تو اب کیا حال ہے؟
 فرمایا میرے پروردگار نے میرے گناہوں کو دگر فرمایا۔ چنانچہ ہم میں سے سوائے احرام
 کے اور کوئی ہلاک نہیں ہوا۔ دریافت کیا گیا احرام کون ہے؟ فرمایا جن کی طرف کسی بت
 کے سلسلے میں انگلیوں سے اشارہ کیا جائے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے
 استغفار کا ثمرہ۔ کہا کہ میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا جیسے آپ
 کی بارخ میں ہیں۔ اور آپ نے مجھے چند سیب دیئے ہیں۔ میں نے دریافت کیا آپ
 نے کونسا عمل افضل پایا۔ فرمایا استغفار۔ میں نے اس خواب کی یہ تعبیر لی کہ میرے
 بیٹے ہوں گے۔ مسرت بن عبد الملک نے عمر بن عبد العزیز کو خواب میں دیکھا اور پوچھا

کہ امیر المؤمنین کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ کے وصال کے بعد کیا حالات پیش آئے۔ فرمایا
اے مسکتہ اب میں فارغ ہوا ہوں۔ واللہ اب میں سستایا ہوں۔ دریافت کیا اب آپ
کہاں ہیں فرمایا ہادی اماموں کے ہمراہ جنت عدن میں ہوں۔

صلح بڑا دنے کہا کہ میں نے زرارہ بن لعفی
افضل عمل کی شناخت کرانا۔ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اٹھ آپ
پر رحم فرمائے آپ سے کیا دریافت کیا گیا اور آپ نے کیا جواب دیا۔ آپ نے مجھ سے منہ پیر
لیا۔ میں نے دریافت کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جواب دیا اپنے نہایت
کرم اور بخشش سے مجھ پر مہربانی فرمائی۔ میں نے دریافت کیا اور ابو العلاب بن یزید مطرف
کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ فرمایا وہ تو ارفع و اعلیٰ مقام میں ہیں۔ پھر میں نے دریافت
کیا کہ آپ کے نزدیک کونسا عمل افضل ہے فرمایا میرے نزدیک افضل عمل توکل اور قصر
اہل ہے۔

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ

مالک بن دینار کا عالم بیہوشی میں گر جانا۔ نے کہا کہ میں نے مسلم بن یسار رحمۃ
اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور سلام کیا مگر انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے دریافت
کیا کہ آپ سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ فرمایا میں مردہ ہوں تمہارے سلام کا جواب نہیں
دے سکتا۔ میں نے دریافت کیا موت کے بعد حالات کیسے پیش آئے فرمایا اللہ میں نے
بہت سخت دہشتیں اور زلزلے دیکھے۔ پھر میں نے دریافت کیا پھر اس کے بعد کیا ہوا
فرمایا کریم سے جو تم خیال کرتے ہو وہی ہوا۔ اس نے نیکیاں قبول کر لیں اور گناہوں کو معاف
فرمادیا اور خود تاوانوں کا ضامن بن گیا۔ پھر مالک چیخ مار کر بیہوش ہو کر گر پڑے۔ انزل بعد
کچھ عرصہ بیمار رہے۔ پھر ان کا دل بچٹ گیا اور وصال فرما گئے۔

گناہوں کا مٹ جانا۔ حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے حضرت مالک

بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ اللہ کے پاس کیا لے کر گئے۔ کہا بہت سے گناہ لے کر گیا تھا مگر میرا اللہ کے ساتھ جو اچھا گمان تھا اس نے سارے گناہ مٹا دیئے۔

ایک عابدہ خاتون نے ایک بزرگ جن کا جنت کے دروازے پر بھیڑ ہوتا تھا نام رجا بن حیوۃ تھا انھیں ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ تم کس چیز کی طرف لڑے فرمایا بھلائی کی طرف لڑنا لیکن تمہارے بعد ہم گمراہ گئے اور ہم نے خیال کیا کہ قیامت آگئی۔ دریافت کیا کیوں؟ فرمایا جراح اور ان کے رفقاء اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے تھے یہاں تک کہ جنت کے دروازے پر بھیڑ ہو گئی تھی۔

جمیل بن مرۃ نے کہا کہ مورق عجمی میرے دوست تھے جنت کی خوشخبری دینا۔ ہم نے باہم اقرار کر لیا تھا کہ جو پہلے وصال کر جائے وہی اپنے دوست کے پاس خواب میں آکر اپنا حال بیان کرے۔ چنانچہ مورق نے پہلے وصال کیا۔ انھیں میری بیوی نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے پاس حسب عادت آئے ہیں اور روزانہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ میں اپنی عادت کے مطابق اٹھ کر دروازہ کھول دیتی ہوں اور عرض کرتی ہوں کہ اپنے دوست کے گھر میں تشریف لائیے۔ کہا کیسے آؤں میں تو مرجھا ہوں۔ میں اپنے دوست کو اللہ کی ہرمانی کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ انھیں بتا دینا کہ اللہ نے مجھے اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیا ہے۔

علاء بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حسن بصری کے حالات سے آگاہی۔ کے وصال کے بعد کچھ لوگوں کو انتہائی دکھ ہوا۔ انہوں نے آپ کو خواب میں بہت بہتر حالت میں دیکھا اور دریافت کیا کہ آپ کا حال دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ حسن بصری کا حال بیان کیجئے۔ فرمایا وہ مجھ سے

سردرد و بلند ہیں۔ میں نے دریافت کیا کیسے؟ ہم تو آپ کو افضل سمجھتے تھے۔ فرمایا وہ عقیقہ کے لیے ٹمگیں بہتے تھے۔

ابن عیینہ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ

حضرت سفیان ثوری کی وصیت ۱۰۔ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور کہا حضرت

کچھ وصیت فرمائیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے ابن عیینہ لوگوں سے جان پہچان کم کیجئے۔

عمار بن سیف نے کہا کہ میں نے حسن بن صالح کو خواب میں دیکھا

حسن گمان کا لہذا اور کہا میں تو آپ سے ملنے کی آرزو رکھتا تھا۔ اپنے حالات سے آگاہ کیجئے۔ فرمایا خوش ہو جاؤ۔ میں نے اپنے رب کے ساتھ حسن گمان جیسا کوئی عمل

نہیں پایا۔

ایک شخص جس کا نام ضیفم عابد تھا، کو کسی نے خواب میں دیکھا

حقیقت دعائے فرار ہے میں کہ تم میرے لیے دُعا کیوں نہیں کرتے۔ دیکھنے والے

نے معذرت کی۔ فرمایا اگر میرے لیے دُعا کرتے تو بہتر ہوتا۔

حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کو کسی نے

مردوں کا خواب میں تلقین کرنا:۔ خواب میں دیکھا کہ میں ریشمی کپڑے پہنے

ہوئے ہیں اور دبیز ریشمی دوپٹہ ہے۔ آپ کو کبیل کے ایک جسے اور دوپٹہ میں دفن کیا

گیا تھا۔ دیکھنے والی نے دریافت کیا تمہارا کبیل والا کفن کیا ہوا۔ فرمایا مجھ سے اتار کر

اس کے بدلے بلباس پہنا دیا گیا اور اسے لپیٹ کر اس پر چر کر دی گئی اور علیین میں

یکہ دیا گیا تاکہ بروز عشر مجھے اس کا ثواب ملے۔ انہوں نے دریافت کیا کیا آپ اسی غرض

سے دنیا میں عمل کیا کرتی تھیں۔ فرمایا میرے خیال میں اللہ کے دوستوں کا یہی اکرام نہیں

ہے۔ دریافت کیا عبادۃ بنت ابی کلاب کا کیا حال ہے۔ فرمایا اللہ وہ تو ہم سے بلند

درجات کی طرف پہل کر گئیں۔ دریافت کیا کیوں۔ لوگوں کی نظروں میں تو آپ سب سے زیادہ عابد تھیں۔ فرمایا انھیں دنیا میں جس مال میں بھی تھیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ دریافت کیا ابوالکلا کیا حال ہے؟ فرمایا جب پہلے ہیں زیارت الہی کرتے ہیں۔ دریافت کیا بشار بن منصور کا حال ہے۔ فرمایا بہت اچھا انھیں تو اللہ تعالیٰ نے اُمیدوں سے زیادہ عطا فرما دیا۔ درخواست کی کہ تقرب کا کوئی عمل بتائیے۔ فرمایا زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرتی رہوں۔ اس سے قبریں تمھاری رشک حالت ہوگی۔

حضرت عبدالعزیز بن سلیمان عابد کو کسی نے خواب میں دیکھا موتیوں کا تاج پہنانا۔ کہ جسم پر سبز کپڑے ہیں اور سر پر موتیوں کا تاج ہے۔ دریافت کیا حال ہے؟ موت کیسی رہی اور کیا دیکھا؟ فرمایا موت کی شدت و بے قراری نہ دریافت کیئے مگر اللہ کی رحمت نے ہر عیب پر پردہ ڈال دیا اور اپنے فضل ہی سے ہماری خدمت کی۔

حضرت صالح بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے عطاء سلمیٰ دنیا میں فکر کا ثمرہ، سو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ کیا آپ مرے نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں۔ دریافت کیا موت کے بعد کیا معاملہ درپیش ہوا۔ انہوں نے کہا واللہ آپ دنیا میں ہر وقت فکر مند نہیں کرتے تھے۔ مسکرا کر کہنے۔ واللہ! اس کے عوض مجھے ہمیشہ کا سکون اور خوشی مل گئی۔ دریافت کیا اب آپ کہاں ہیں؟ فرمایا انبیاء اور یار صدیق اور شہداء کے ہمراہ ہوں۔

ایک بزرگ عاصم مجدوی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ اور جمعرات کو اُرداح کی ملاقات، کو ان کے کسی عزیز نے خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کیا آپ مرے نہیں تھے۔ کیوں نہیں؟ دریافت کیا اب آپ کہاں ہیں فرمایا واللہ! میں جنت کے باغ میں ہوں۔ میں اور میرے ساتھی جمعہ کے جمعہ رات کو اور صبح کو بکر بن عبد اللہ مزنی کے پاس جمع ہوتے ہیں اور تمھارے حالات معلوم کرتے

کرتے ہیں۔ دریافت کیا اجسام کے ساتھ یا صرف ارواح جمع ہوتی ہیں۔ فرمایا جسم تو بوسیدہ ہو چکے۔ بس ارواح ملتے ہیں۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا گیا کہ آپ اللہ کی بے پرواہی اور فرما رہے ہیں کہ میں نے بندے کے حق میں اس کے پروردگار سے زیادہ کسی کو بہتر نہیں پایا۔

کہتے ہیں کہ ایک بزرگ جن کا نام نامی ماسم گرامی مرہ ہمدانی تھا۔ پیشانی کا روشن ہونا، یہ بزرگ اتنے طویل سجدے کیا کرتے تھے کہ ان کی پیشانی پر مٹی کے نشانات ظاہر ہو گئے تھے۔ آپ کو آپ کے کسی عورین نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے سجدے کی جگہ روشن و تاباں ہے۔ دریافت کیا کہ آپ کے چہرہ پر یہ کیسی روشنی ہے۔ فرمایا مٹی کے نشانات کے سبب میری پیشانی کو نورانی کیا گیا۔ دریافت کیا آخرت میں آپ کا کیا درجہ ہے۔ فرمایا بہترین منزل نصیب ہے اور ایسا گھر جس سے اس کے کلین منتقل ہوں۔ گئے اور مرے گئے نہیں۔

ابو یعقوب قاری نے کہا کہ میں نے خواب حضرت اولیس قرنی کا وصیت کرنا، میں ایک گندمی رنگ کا آدمی دیکھا جس کے پیچھے پیچھے بہت سے لوگ تھے۔ دریافت کیا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت اولیس قرنی ہیں۔ بالآخر میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا اور عرض کی کہ حضرت کچھ وصیت فرمائیے اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ نے میری طرف رخ سے دیکھا۔ میں نے کہا میں ہدایت کی تلاش میں ہوں میری رہنمائی فرمائیے اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ بالآخر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اللہ کی رحمت اس کی اطاعت کے پاس ڈھونڈو۔ اور گناہوں کے پاس اس کا عذاب ہے ان سے اجتناب کیجئے اور اس کے ماہین اپنی امیدیں اللہ سے منقطع نہ کرو۔ پھر آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔

ابن سنان نے کہا کہ میں نے مسعر کو خواب میں دیکھا اور دریافت
افضل ذکر کی تلقین کیا کہ آپ کے نزدیک کون سا عمل افضل ہے۔ فرمایا
 ذکر کی مجالس قائم کرنا افضل ترین عمل ہے۔

ابو جلیح نے کہا کہ میں نے سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں
تہجد کی تلقین کرنا دیکھا اور دریافت کیا کہ آپ کے نزدیک کون سا عمل افضل
 ہے فرمایا تہجد کی نماز۔

ابو بکر بن ابی مریم نے کہا کہ میں نے وفاد بن بشر کو خواب میں
خوف الہی کا راز دیکھا اور دریافت کیا کہ تمہارا کیا حال ہے۔ فرمایا ہر مشقت
 سے خلاصی مل گئی۔ دریافت کیا کہ کون سا عمل تیرے نزدیک افضل ہے۔ فرمایا میرے
 نزدیک اللہ کے خوف سے رونا سب سے افضل عمل ہے۔

موسیٰ بن وراذ نے کہا کہ میں نے حضرت
نیکیوں اور بدیوں کا دکھایا جانا عبد اللہ بن ابی حبیبہ رحمۃ اللہ علیہ
 کو خواب میں دیکھا فرما رہے ہیں کہ میری نیکیاں اور برائیاں دکھائی گئیں۔ میں نے
 اپنی نیکیوں میں انار کے وہ دانے بھی دیکھے جو زمین پر گرے پڑے تھے اور میں نے
 انہیں اٹھا کر کھایا تھا اور برائیوں میں ریشم کے وہ دو ڈورے بھی دیکھے جو میری ٹوپی
 میں تھے۔

جویریہ بن اسامہ نے کہا کہ ہم عبادان میں رہتے تھے ہمارے
حور کا نمودار ہونا قریب ہی ایک کوئی نوجوان آکر رہنے لگا۔ وہ بہت بڑا عابد
 تھا۔ قضاے کارفت ہو گیا۔ شدت کی گرمی تھی۔ خیال یہ تھا کہ کچھ موسم خنک ہو جائے
 تو اسے دفن کیا جائے۔ مدفن سے پہلے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا
 جیسے میں قبرستان میں ہوں وہاں موتی کا ایک بند گنبد ہے جو نہایت خوبصورت ہے۔

میں اسے دیکھ رہی تھی کہ دیکھتے ہی وہ پھٹا اور اس میں سے ایک نوجوان حور جو نہایت حسین و جمیل تھی جگمگاتی ہوئی برآمد ہوئی اور اس نے میرے پاس آکر کہا: اللہ! تم ظہر کے وقت سے زیادہ انھیں ہمارے پاس آنے سے روکنا۔ گھر آکر میری آنکھ کھل گئی۔ پھر ان کے دفن کرنے اور کفن کرنے میں لگ گیا۔ اور میں نے اسی جگہ ان کی قدر کھدوائی جہاں گنبد دیکھا تھا۔ بالآخر انھیں وہیں دفن کر دیا گیا۔

عبد الملک بن عتاب لیشی نے کہا کہ میں نے عامر رضائے خداوندی کا راز: بن عبد قیس کو خواب میں دیکھا اور اس سے دریافت کیا کہ کے نزدیک کون سا عمل افضل ہے۔ فرمایا میرے نزدیک سب سے افضل عمل رضائے الہی ہے۔

یزید بن ہارون نے کہا کہ میں نے ابو العلاء ایوب منصور کے محل کا دیکھنا: علیہ الرحمہ جو مسکین کا بیٹا تھا، کو خواب میں دیکھا اور اس سے دریافت کیا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فرمایا اللہ نے میری مغفرت فرمادی۔ دریافت کیا کن اعمال سے۔ فرمایا نماز اور روزے سے۔ پھر دریافت کیا منصور بن رافان کے متعلق خبر دیجئے۔ فرمایا ان کا عمل تو ہم دور سے دیکھتے ہیں۔

یزید بن نعامة نے کہا کہ ایک بچی و بائی طاعون میں وصال دور رکعت کا ثمرہ: کر گئی۔ اس کے باپ نے اسے خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ آخرت کی باتیں جاؤ۔ اس نے کہا اے میرے باپ ہم ایک ایسی شان دار جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم جانتے تو ہیں مگر عمل نہیں کر سکتے لیکن تم عمل کر سکتے ہو مگر جانتے نہیں ہو۔ اللہ! ایک دو تسبیحات اور ایک دو رکعات جو میرے اعمال نامے میں ہوں مجھے دینا جہان سے زیادہ عزیز ہیں۔

سجدوں کا ثمرہ آخرت: کشیر بن مرہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا جیسے

میں جنت کے کسی درجہ میں داخل ہو گیا ہوں۔ اور اسے چل پھر کر دیکھ رہا ہوں اور خوش ہو رہا ہوں۔ اتنے میں نہیں نے دیکھا کہ اس کے ایک گوشے میں سجد کی کچھ مستورات ہیں۔ میں نے انھیں جا کر سلام کیا اور ان سے دریافت کیا کہ تم نے کس عمل سے یہ مقام حاصل کیا۔ انہوں نے سجدوں اور تکبیرات کی وجہ سے یہ مقام ملا۔

عبد الملک کی بیٹی فاطمہ اور حضرت سرکارِ دو عالم کی صحابہ سمیت زیارت کرنا۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ کا بیان ہے کہ ایک شب کو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے جاگ کر فرمایا کہ میں نے ایک بہت اچھا خواب دیکھا ہے میں نے کہا میں قربان جاؤں سناؤ۔ فرمایا صبح تک بیان نہیں کروں گا۔ پھر صبح صادق کے بعد مسجد میں جا کر نماز پڑھی۔ پھر واپس اپنی جگہ پر تشریف لے آئے۔ میں نے یہ تنہائی غنیمت جانی اور خواب سنانے کی بڑے ذوق شوق سے درخواست کی۔ فرمایا۔ میں نے دیکھا جیسے کوئی مجھے ایک سرسبز و شاداب اور وسیع زمین پر لے گیا۔ وہاں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے زمردیں فرش بچھا ہوا ہے۔ اتنے میں میں نے اس میں ایک سفید چاندی جیسا محل دیکھا۔ پھر کیا دیکھا کہ اس سے ایک شخص باہر آ کر صبح کر اعلان کرتا ہے کہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ آپ تشریف لے آئے اور اس محل میں داخل ہو گئے پھر اس محل سے دوسرا شخص باہر آ کر صبح کر کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ کہاں ہیں۔ پھر دیکھا کہ ایک اور شخص نکل کر اعلان کرتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے اور اس میں داخل ہو گئے۔ پھر ایک اور شخص نکل کر اعلان کرتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہاں ہیں۔ آپ بھی آ کر اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص نکل کر اعلان کرتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں

آپ بھی تشریف لاکر اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص نکل کر اعلان کرتا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ بالآخر میں بھی اٹھ کر اس میں داخل ہو جاتا ہوں۔ میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ آپ کے صحابہ کرام آپ کے چاروں طرف ہیں۔ میں دل ہی دل میں خیال کر رہا ہوں کہ کہاں بیٹھوں۔ بالآخر اپنے نانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ پھر غور سے دیکھتا ہوں تو آپ کے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما ہیں۔ مزید غور کیا تو کیا دیکھا کہ حضور سید عالم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مابین ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ دریافت کیا کہ یہ صاحب کون ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ پھر مجھے نور کے پردے کے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ اے عمر بن عبد العزیز! جس راہ پر تم قائم ہو اسے مضبوطی سے تھامے رہو اور اس پر جمے رہو۔ پھر مجھے باہر آنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو اچانک میرے پیچھے پیچھے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے تشریف لارہے ہیں۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے میری استعانت فرمائی۔ اور آپ کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ خیر خدا رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے تشریف لارہے ہیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اللہ نے مجھے معاف فرما دیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے پاس حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بھی آپ کو سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شرف خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کو لایا گیا اور انھیں مکان میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں برابر دیکھ رہا تھا۔ پھر وہاں سے بہت جلد حضرت علی المرتضیٰ شرف خدا رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نکلے کہ کعبہ کے رب کی قسم میرے جھگڑے کا فیصلہ ہو گیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نکلے کہ کعبہ کے رب کی قسم اللہ نے میری مغفرت فرمادی۔

حضرت فاروق اعظم کی گریہ زاری۔ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ

عز کے ہاں آکر کہا کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دائیں جانب حضرت ابو بکر اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور دو شخص جھگڑتے ہوئے آئے ہیں۔ آپ ان دونوں کے آگے تشریف فرما ہیں۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عمر جب تم عمل کرو تو ان دونوں جیسے عمل کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے قسم کھلا کر دریافت کیا کہ تم نے جو یہ خواب دیکھا ہے اس نے قسم کھا کر یقین دلایا یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گریہ زاری کرنے لگے۔

عبد الرحمن بن غنم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے حضرت معاذ

وعدہ ایغالی کا رازہ:۔ بن جبل رضی اللہ عنہ کو تین برس کے بعد خواب میں ایک

چت کبرے گھوڑے پر سوار دیکھا۔ پیچھے کچھ سفید آدمی ہیں جو سبز کپڑوں میں ملبوس چت کبرے گھوڑوں پر سوار ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ کاش میری مغفرت اور میرے عزت و احترام کی لوگوں کو بھی خبر ہو جائے۔ پھر اپنے دائیں اور بائیں دیکھ کر

فرماتے ہیں اے ابن رواحہ اے ابن منلقون الحمد لله الذی صدقنا الخ الحمد لله اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنا دیا۔ ہم بہشت میں جہاں چاہتے ہیں امام سے رہتے ہیں۔ اہل عمل کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ پھر مجھ سے مصافحہ کیا اور سلام کیا۔

قیصہ بن عقبہ نے کہا کہ میں نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ

دیدار الہی کا رازہ:۔ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا

سلوک کیا۔ آپ نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے:

نَظَرْتُ إِلَى رَبِّي عِيَانًا فَقَالَ لِي

فَهَيْئًا رَاضَايَ عَنْكَ يَا ابْنَ سَعِيدٍ

فَقَدْ كُنْتَ قَوَامًا إِذَا اللَّيْلُ قَدْ دَجَا

بِعَبْرَةٍ تَحْزُونٍ وَ قَلْبٍ عَمِيدٍ

نَدُّدَنكَ فَاخْتَرْتُ أَيَّ قَصْرِ تُرِيدُهُ
دُنُرُنِي فَايُنِي مِنْكَ عَيْرُ بَعِيدِ

ترجمہ: میں نے اپنے پروردگار کو اپنے دہرہ دیکھا۔ میرے رب نے فرمایا اے ابن سید میری رضا تمہیں مبارک ہو۔ کیونکہ شب یا ایک میں تم تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تمہاری آنکھ سے غم کے آنسو جاری تھے اور دل میں درد تھا۔ اب تمہیں اختیار ہے جو محل چاہو جن لو اور میرا دیدار کرتے رہو کیونکہ میں تمہارے قریب ہوں۔

ابن عیینہ نے کہا کہ میں نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ارواح کا پرواز کرنا، خواب میں دیکھا کہ جنت میں کھجور کے درخت سے اُلٹ کر کسی اور درخت پر جا بیٹھے ہیں۔ پھر اس سے اُلٹ کر کھجور کے درخت پر آجاتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس جیسی نعمت کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیئے آپ سے دریافت کیا گیا کہ کن اعمال سے جنت حاصل ہوئی۔ فرمایا تقویٰ و برہیزگاری سے۔ پھر دریافت کیا گیا کہ علی بن عاصم کس حال میں ہیں۔ فرمایا ہم انھیں تارے کی طرح دیکھتے ہیں۔

شعبۃ بن ججاج اور سعید بن کدام رحمۃ اللہ علیہ دونوں رب راضی سب جگہ راضی: حافظ تھے اور دونوں نہایت صالح آدمی تھے۔ ابو احمد بریدی کہتے ہیں کہ میں نے دونوں کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ ابو بطام اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں میرے یہ اشعار یاد کرنے کی توفیق دے۔

حَبَانِيْ اِلٰهِيْ فِي الْجَنَاتِ بِقَبَّةِ
لَهَا اَلْفُ بَابٍ مِنَ الْجَيْنِ وَ جَوْهَرَا
وَ قَالَ لِي الرَّحْمٰنُ يَا شُعْبَةُ الَّذِي
تَبَحَّرَنِيْ جَمْعُ الْعُلُوْمِ فَكَثْرًا

تَنَعَّمْ بِقُرْبِي اِنَّكَ ذُو رِضَا
 وَ عَنْ عَبْدِ الْقَوَّامِ فِي اللَّيْلِ مُسْعِرًا
 كَفَىٰ مِرًّا عِزًّا اِبَانِ مَسِيْرًا سُرَابِي
 وَ اَكْثِفُ عَثْرًا وَ جِهِي اُنْكَرِيْمَ لِيَنْظُرًا
 وَ هَذَا فَعَالِي بِاَلذِيْنِ تَتَكُوْرًا
 وَ لَمْ يَالَفُوْا فِي سَالِفِ الدَّهْرِ مُنْكَرًا

ترجمہ: مجھے میرے رب تعالیٰ نے جنتوں میں ایسا گنبد عطا کیا ہے جس کے ایک
 ہزار دروازے ہیں اور چاندی اور موتی کا ہے اور مجھ سے رمضان اللہ نے
 فرمایا کہ اسے شعبۂ جو کثرت علوم کے جمع کرنے میں ماہر تھا۔ اب میرے پاس
 موع اڑا میں تجھ سے رضی ہوں اور اپنے بندے مسعر سے بھی جو تہجد گزار تھا
 مسعر کے لیے یہی عزت کافی ہے کہ اُسے میرا دیدار حاصل ہے اور اس کے
 لیے میں اپنا عزت والا چہرہ کھول دیتا ہوں۔ عبادت کرنے والوں کے
 ساتھ میرا یہی سلوک ہے جو ماضی میں بڑی باتوں کے عادی نہیں تھے۔

احمد بن محمد عبدی نے کہا کہ میں نے امام احمد رحمۃ اللہ

دیدار کی لطف اندوزی :- علیہ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اللہ نے آپ
 کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فرمایا میری مغفرت فرمادی اور فرمایا اے احمد یاد ہے کہ تم نے میری
 خاطر ساٹھ کوڑے کھائے تھے۔ بولے یاد ہے۔ فرمایا میں نے اپنا چہرہ تمہارے لیے مباح
 کر دیا ہے اب اس کے دیدار کا لطف اٹھاتے رہو۔

ایک دفعہ ایک طرطوسی نے بارگاہِ خداوندی میں دعا کی

زیورات سے آراستہ کرنا :- الہی مجھے اہل قبور کی زیارت کراتا کہ میں ان کے امام

کے بارے میں دریافت کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پھر میں نے

دس برس کے بعد خواب میں دیکھا جیسے اہل قبور اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں اور مجھ سے ہر شخص پہلے بات کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم دس برس سے بارگاہِ الہی میں دُعا کر رہے ہو کہ اللہ تمہیں ہمیں دکھلائے اور تم ایک ایسے شخص کے متعلق ہم سے دریافت کرو جو تم سے جس وقت مُجاہد ہو رہا ہے اسی وقت سے اسے فرشتے طوبیٰ کے درخت کے نیچے زیورات سے آراستہ کر رہے ہیں۔

ابو محمد عبدالحق فرماتے ہیں کہ یہ خبر آپ کے درجہ کی بلندی پر آپ کے مقام الحاصل کلام کی بلندی پر اور آپ کے مرتبہ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ فرشتے آپ کے حال کا وصف انہیں الفاظ میں بیان کر سکے۔ اور اسی عبارت سے آپ کی شان کی بلندی کی تعبیر کر سکے۔

ایک سقاہ ابو جعفر رفیق بشر بن حارث کلیم اللہ سے لقلائے مشرف کا حصول۔ نے کہا کہ ایک دفعہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا جیسے کہیں سے آرہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ کہاں سے آرہے ہیں۔ فرمایا جنت الفردوس میں کلیم اللہ سے ملاقات کر کے آرہے ہیں۔ عاصم جذری نے کہا کہ میں نے خواب میں حضرت بشر عافی رحمۃ روزی کھانا پلینا۔ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور دریافت کیا کہ ابو نصر آپ کہاں سے آرہے ہیں۔ فرمایا علیین سے آرہا ہوں۔ میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل کس حالت میں ہیں فرمایا میں نے انہیں اس وقت حضرت عبد الوہاب و راق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ کے آگے چھوڑا ہے۔ دونوں کھاتے پیتے ہیں۔ دریافت کیا اور آپ۔ فرمایا اللہ کو معلوم تھا کہ مجھے خورد و نوش کی کچھ زیادہ رغبت نہیں۔ اس لیے اس نے اپنا دیدار میرے لیے جائز فرما دیا۔

اہل جننازہ کی مغفرت :- ابو جعفر سقاہ نے کہا کہ میں نے حضرت بشر عافی علیہ الرحمۃ کو

خواب میں دیکھا اور اُس سے دریافت کیا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فرمایا مجھ پر لطف و کرم اور رحم فرما۔ اور فرمایا اے بشر! اگر تم میرے لیے آگ کے انگاروں پر بھی سجدہ کرتے تو میں نے جو تمہاری نسبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر لی ہے اس کا بھی شکر ادا نہ کر پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے آدھی جنت روافرا دی ہے کہ میں اس میں جہاں چاہوں آرام سے کھاؤں پیوں اور اس نے میرے جنازے میں جو شریک تھے سب کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ میں نے پوچھا اے ابو نعیم کس حال میں ہو۔ فرمایا وہ اپنے صبر و وفا کے سبب لوگوں سے اُوپر ہیں۔

عبداللہ فرماتے ہیں کہ غالباً آدھی جنت سے جنت کی آدھی نعمتیں الحاصل کلام مراد ہیں کیونکہ جنت کی نعمتوں کے دو حصے ہیں۔ نصف روحانی ہیں اور نصف جسمانی ہیں۔ بستی عالم برزخ میں تو روحانی نعماء سے لذت اندوز ہوں گے۔ اور قیامت کے روز جب اُداح اپنے اجسام میں چلی جائیں گی تو ان روحانی نعماء پر جسمانی نعماء کا بھی اضافہ کر دیا جائے گا۔ بعض کے نزدیک جنت کی نعماء علم و عمل پر مرتب ہوتی ہیں۔ لہذا بشر کا علی نعمتوں کی نسبت علی نعمتوں میں زیادہ حصہ ہے۔

اہل اللہ میں سے کسی نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب

ذوق برق لباس پہننا۔ میں دیکھا کہ رصافہ میں اس جگہ خوب صورت لباس میں تشریف فرما ہیں جہاں اکثر بیٹھے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے آپ کی طرف بڑھ کر سلام کیا اور سامنے بیٹھ کر دریافت کیا کہ آپ کا خاص ساتھی کون ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اب سے زیادہ حقوق اللہ کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کی رضا تلاش کرنے میں سب سے زیادہ آگے ہے۔

ابو عبد الرحمن ساحلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے

میسرہ بن سلیم کی وصیت۔ حضرت میسرہ علیہ الرحمۃ جو سلیم کے بیٹے تھے، کو

خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ ایک لمبے عرصہ تک غائب رہے۔ فرمایا سفر بہت طویل ہے دریافت کیا اب کے ہاں کیا معاملہ پیش آیا۔ فرمایا رخصت مل گئی کیونکہ ہم رخصتوں پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا مجھے کیا حکم ہے فرمایا سنت نبوی اور اتباع اولیاء کی صحبت سے آگ سے نجات مل جاتی ہے اور قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے۔

ابو جعفر فریر نے کہا کہ میں نے حضرت عیسیٰ بن زاذان خواب میں ملاقاتِ عجوبہ : کو خواب میں دیکھا اور پھر دریافت کیا کہ اللہ نے آپ

کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو آپ نے درج ذیل شعر پڑھے

لَوْ رَأَيْتَ الْحِسَانَ فِي الْخُدِّ حَوْلِي
وَ أَكَادِيْبَ مَعَهَا لِلسَّرَابِ
نَيَّرْتَمَنُ بِاَلْكِتَابِ جَمِيْعًا
يَتَمَشِيْنَ مُسْبَلَاتِ الثِّيَابِ

ترجمہ : کاش تم جنت میں خوبصورتوں کو میرے ارد گرد دیکھتے جن کے پاس مشروبات کے جام ببالب ہیں جو نہایت عمدگی سے کتاب پڑھ رہے ہیں اور جو کپڑے گھسیٹتی ہوئی چلی آرہی ہیں۔

بعض رفقاء نے ابن جریر نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا قبور پر شامیانے ہونا : کہ میں مکہ کے قبرستان میں ہوں۔ میں نے ہر قبر پر شامیازہ تناہوا دیکھا۔ مگر ایک قبرستان پر شامیازہ کے ساتھ خیمہ بھی دیکھا اور بیری کا درخت بھی دیکھا۔ میں خیمہ کے دروازے پر آیا اور سلام کر کے جو اند گیا تو وہاں مسلم بن خالد زنگی کو دیکھا۔ میں نے ان کو سلام کرنے کے بعد دریافت کیا۔ اے خالد کے باپ یہ کیا بات ہے کہ ب قبور پر شامیانے ہیں مگر تمہاری قبر پر شامیانے کے ساتھ خیمہ بھی ہے اور بیری کا درخت بھی ہے۔ فرمایا میں بکثرت روزے رکھا کرتا تھا۔ میں نے دریافت کیا ابن جریر کی قبر

قبر کہ مرہے اور ان کا مقام کونسا ہے۔ میں ان کے پاس اٹھا بیٹھتا تھا۔ میں اب انہیں سلام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے ہاتھ سے شہادت کی انگلی گھا کر فرمایا۔ ابن جریج کی قبر کہاں ہے۔ ان کا اہم نامہ تو عیسیٰ میں اٹھایا گیا۔

حضرت حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اپنے کسی دائمی سکون کا عطا ہونا۔ ساتھی کو دیکھا اور دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فرمایا مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم دنیا میں تو تکلیف اٹھاتے رہے آج میں تمہیں اور دکھ اٹھانے والوں کو ہمیشہ کا سکون بخشتا ہوں۔ یہ موضوع بہت فراغ ہے۔

یاد رہے اگر تمہارا دل اس کی تصدیق گوارا نہ کرے اور یہ کہہ کر **الحاصل کلام** "نظر انداز کر دو کہ یہ تو خواب ہی ہیں۔ نہ معلوم غلط ہوں یا صحیح ہوں تو اس کے خواب میں غور کیجئے۔ جس نے اپنے کسی ساتھی کو یا اپنے کسی عزیز کو یا کسی اور کو خواب میں دیکھا اور اسے ایسی باتوں کی خبر سے باخبر کیا جن کو اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا۔ یا اسے اپنا گالڑا ہوا خزانہ بتایا یا کسی آنے والی آفت کی اطلاع دی یا مستقبل میں کوئی خوشخبری سنائی اور اس کی اسی طرح تصدیق ہو گئی یا یہ بتایا کہ وہ یا اس کے گھر کا کوئی شخص اتنے عرصہ میں مر جائے گا۔ پھر اسی طرح ہوا بھی یا اسے ارزانی یا قحط کی خبر دی یا دشمن کے حملہ یا کسی آنے والی وبا کی خبر دی۔ یا کسی بیماری کی خبر دی یا اپنے فرض کی خبر دی اور خبر کے مطابق تمام باتوں کا ظور ہوا۔ اس قسم کے واقعات شمار سے باہر ہیں اور لوگ ان میں مشترک ہیں۔ ہم نے اور دوسروں نے اس بارے میں عجائبات کا مشاہدہ کیا ہے۔ جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام خیالات و اعتقادات ہیں غلط ہے بلکہ محال ہے کیونکہ نفس میں کبھی ان باتوں کے جاننے کی صلاحیت نہیں جو خواب میں جہائی گئی ہیں۔ بلکہ وہ خیال میں بھی نہیں ہوتیں اور نفس کے پاس ان کی کوئی نشانی

ہوتی ہے۔ ہم اس کے منکر نہیں ہیں کہ کبھی خیالات بھی خواب کا سبب بنتے ہیں۔ کیونکہ بعض خیالات و اعتقادات سے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ بلکہ لوگوں کے اکثر خواب صرف ان کے خیالات و اعتقادات کی صورتیں ہوتی ہیں۔ خواہ واقع کے مطابق ہوں یا واقع کے مطابق نہ ہوں۔

خواب تین اقسام میں منقسم ہے۔ بعض خواب اللہ کی طرف سے ہوتے اقسام خواب ۱۔ ہیں۔ بعض شیطان کی طرف سے اور بعض خیالات ہوتے ہیں۔

پہلے خواب چنانچہ اقسام میں منقسم ہیں۔ الہامی خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دل میں نیند میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں اپنے بندے سے کلام فرماتا ہے جیسا کہ عبادۃ بن صامت وغیرہ کا قول ہے۔ تمثیلی خواب یہ ہے کہ خواب کافر شتہ تمثیلی رنگ میں کوئی بات بتاتا ہے۔ ارواح کی طرف سے خواب یعنی سونے والے کی روح اپنے کسی مردہ عزیز دوست کی روح سے ملتی ہے اور وہ روح اسے کوئی بات بتاتی ہے۔

عروجی خواب یعنی سونے والے کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پرواز کرتی ہے اور خواب نظر آتا ہے۔ جنتی خواب یعنی سونے والے کی روح جنت میں جا پہنچتی ہے اور اسے دیکھتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ بغرضیکہ زندوں اور مردوں کی ارواح کا اجتماع بھی پچھے خواب کی ایک قسم ہے جو لوگوں کے نزدیک محسوس کی جس سے ہے۔ اس مسئلہ میں لوگوں میں اختلاف ہے۔

بعض کے نزدیک روح میں تمام علوم پائے جاتے روح اور معرفت روح :- ہیں لیکن اسے عالم کی مصروفیتوں نے ان کے مطالعہ سے روک رکھا ہے۔ پھر جب نیند کی وجہ سے روح آزاد ہو جاتی ہے تو اپنی صلاحیت کے مطابق ان میں سے کسی بات کا مشاہدہ کر لیتی ہے۔ اور چونکہ موت سے پوری آزادی مل جاتی ہے اس لیے اب روح کے علوم و معارف پر کمال پر پہنچ جاتے ہیں

مگر یہ بات کچھ صحیح بھی ہے اور کچھ غلط بھی ہے۔ کیونکہ رُوح کی آزادی رُوح کو ان علوم و معارف سے آگاہ کرتا ہے۔ جن پر آگاہی آزادی کے بغیر محال ہے لیکن اگر رُوح پوری طرح آزاد ہو جائے تو پھر بھی اللہ کے اس علم پر مطلع نہیں ہو سکتی جسے اس نے اپنے رسولان عظام کو عطا فرما کر مبعوث فرمایا ہے اور نہ ہی ان تفصیلات پر جن کی اللہ نے خبر دی ہے یعنی گزرے ہوئے اشیاء کی اودان کی قوموں کی تفصیلات پر۔ اسی طرح معاد پر۔ شروط قیامت پر۔ اچھے اور بُرے اُمور پر۔ اسمائے حسنیٰ پر۔ صفات و افعال پر۔ غرضیکہ شریعت کی تمام جزئیات پر آگاہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ تمام باتیں وحی سے معلوم ہوتی ہیں۔ ہاں رُوح کی آزادی ان باتوں کی معرفت پر رُوح کی معاون ضرور بن جاتی ہیں۔ لیکن انھیں بدن کی معرفت میں دینی رُوح کے حاصل کردہ معلومات کی نسبت سے۔ ان کے معدن سے حاصل کرنا زیادہ آسان کمزیاں قریب اور زیادہ سے زیادہ ہے۔

بعض کے نزدیک خواب وہ علوم ہیں جن کو اللہ نے خواب کی علمی حیثیت سے۔ کسی سبب کے بغیر انسانی نفس میں شروع ہی شروع میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ قول ان کا ہے جو اسباب و حکمت کے قائل نہیں ہیں مگر شریعت فطرت اور عقل کے خلاف ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی صلاحیت کے مطابق بندے کے خواب اور تمثیل کو کوئی بات مثالی رنگ میں بتاتا ہے لہذا کبھی تو مثالی رنگ میں دکھائی دیتا ہے اور کبھی جو کچھ دکھائی دیتا ہے یعنی اس کا ظہور ہو جاتا ہے اور کبھی خواب واقع کے مطابق اسی طرح ہوتے ہیں جس علم و علوم کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ قول پہلے دونوں اقوال سے اچھا ہے لیکن خواب اسی پر منحصر نہیں ہے بلکہ اس کے اور بھی اسباب ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے۔

سوالات عجوبہ اور جوابات عجوبہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ایک مرتبہ

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ اکثر اوقات حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں مگر ہم نہیں ہوتے اور کبھی ہم ہوتے ہیں آپ نہیں ہوتے۔ میں آپ سے تین سوال کرتا ہوں۔ اگر آپ کو جوابات معلوم ہوں تو بتا دیجئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کہا دریافت کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے حالانکہ وہ اس کا کوئی سلوک نہیں دیکھتا۔ اور کسی کو کسی سے دشمنی ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس سے کوئی بُرائی نہیں دیکھی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ اُدواح جمع شدہ لشکر ہیں اور فضا میں ملتی جلتی ہیں۔ پھر جن اُدواح میں تعارف ہو جاتا ہے ان میں اُنس پیدا ہو جاتا ہے اور جن میں اجنبیت رہتی ہے ان میں دنیا میں سبھی اجنبیت ہی رہتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک کا تو جواب ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا انسان بات کرتا کرتا کوئی بات بھول جاتا ہے۔ پھر اسے اپنا تک بات یاد آ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ہاں میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے۔ ہر دل کے لیے چاند کے بادل کی طرح بادل ہوتا ہے۔ پھر جیسے چاند پر بادل چھا کر اس کی روشنی مٹا دیتا ہے اور جب ہٹ جاتا ہے تو پھر چاند روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ذہن انسانی پر گفتگو کے دوران بادل چھا جاتا ہے اور وہ بات بھول جاتا ہے اور جب ہٹ جاتا ہے تو اسے وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا دو کا جواب ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان خواب دیکھتا ہے پھر کوئی خواب تو سچا ہوتا ہے اور کوئی جھوٹا ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جب

انسان گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی رُوح عرش تک چڑھتی ہے۔ پھر جو عرش کے در سے بیدار نہیں ہوتا تو اس کا وہ خواب سچا ہوتا ہے ورنہ جھوٹا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ الحمد للہ! میں نے موت سے پہلے تینوں کا جواب پایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ حیرت کی بات ہے کہ کبھی انسان خواب میں ایسی بات دیکھتا ہے جس کا اس کے دل میں کھٹکا بھی نہیں گزرا تھا۔ اور اس کا وہ خواب سچا ہو جاتا ہے اور بعض خواب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے **اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ الَّتِي أُدْرِحَ قَبْضُهَا** کہتا ہے۔ اور جو فوت نہیں ہوئے ان کی ارواح نیند میں بھی قبض کر لیتا ہے۔ پھر وہ ارواح روک لیتا ہے جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور دوسری ارواح ایک مقررہ وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جن ارواح کو نیند میں چڑھایا جاتا ہے وہ جو کچھ آسمان میں دیکھ آتی ہیں وہ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ پھر وہ جب اپنے اجسام کی طرف لوٹائی جاتی ہیں تو فضا میں ان کی شیطان سے ملاقات ہو جاتی ہے اور ان کی جھوٹی باتیں بتا دیتے ہیں۔ ایسے خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب **أرواح کا اوپر چڑھنا** انسان سو جاتا ہے تو اس کی رُوح اوپر چڑھتی ہے یہاں تک کہ عرش کے پاس جا پہنچتی ہے۔ پھر اگر وہ پاک ہوتا ہے تو رُوح کو جہنم کی اجازت ملتی ہے ورنہ نہیں ملتی۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ارواح جمع **أرواح کا باہم محبت کرنا**۔ شدہ شکر میں اور باہم ملتی جاتی ہیں۔ پھر بعض ان میں گھوڑوں کی طرح منھوس بھی ہوتی ہیں۔ پھر جب ان ارواح میں تعارف ہو جاتا ہے تو ان میں محبت ہو جاتی ہے ورنہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ لوگ قدیم زمانے سے اب تک یہ بات

ایک فرشتہ مقرر فرمادیا ہے جو ہر ایک شخص سے شناسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہر شخص کے حالات کی تعلیم دی ہے۔ وہ ہر شخص کے آنے والے طبعی دینی و دنیوی انقلابات سے واقف ہوتا ہے اور تمام تفصیلات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ کوئی جزئی اس سے پوشیدہ نہیں اور نہ ہی وہ اپنے جاننے میں خطا کرتا ہے۔ اس فرشتے کو اُمّ الکتاب سے ان حوادث کی تحریر مل جاتی ہے جو کسی انسان کو پیش آنے والے ہوتے ہیں۔ پھر وہ انہیں کے دبور و محوسات اور امثال کے رنگ میں اس کی عادت کے مطابق ڈھال دیتا ہے۔ چنانچہ کبھی تو اسے گزرے ہوئے یا آنے والے کی بھلائی کی خوشخبری سنا دیتا ہے۔ اور کبھی ان گناہوں سے جن کا اس نے قصد کیا ہے یا مرتکب ہو چکا ہے ڈراتا ہے اور کبھی ان بڑی باتوں سے نفرت دلاتا ہے جن کے اسباب ہمتیا ہو چکے ہیں تاکہ وہ اسے اسباب سے ٹکرا جائیں جو انہیں مٹادیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنی عنایت اور مہربانی سے متنبہ اور بیدار کرنے کے لیے اور بھی مصلحتیں رکھی ہیں۔ اور خواب کا ایک طریقہ اندراج کی آپس میں ملاقات و تعارف کا بھی مقرر فرمایا ہے۔ بہت سے لوگوں کی اصلاح خوابوں ہی سے ہو جاتی ہے۔ اور وہ گناہوں سے خلوص کے ساتھ توبہ کر کے اولیاء اللہ اور طالبِ محبتی بن جاتے ہیں۔ اور بہت سے ان کے ذریعہ صاحبِ ثروت بن جاتے ہیں اور گڑا ہوا خزانہ پا جاتے ہیں۔

ایک آدمی کا بیان ہے کہ ایک بار ہم تین آدمی سفر پر روانہ خزانہ کا انکشاف ہوئے۔ سفر کے دوران ہمارا ایک ساتھی سو گیا۔ ہم نے دیکھا اس کی ناک سے چراغ جیسی روشنی نکل کر ایک قریب ہی غار میں چلی جاتی ہے۔ پھر واپس لوٹ کر اس کی ناک میں داخل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ آنکھیں مل کر اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس غار میں اتنا آغا خزانہ ہے۔ چنانچہ ہم اس غار میں جلتے ہیں تو وہاں اتنا ہی خزانہ پاتے ہیں جتنا وہ خواب میں دیکھتا ہے۔

کہتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو خواب ہی میں زمزم کا انکشاف :- کی جگہ بتائی گئی تھی اور انھیں اس جگہ خزانہ بھی ملا تھا۔

کہتے ہیں کہ عمیر بن وہیب سے خواب میں کہا گیا تھا کہ گھر میں فلاں خزانہ کی برآمدگی :- فلاں جگہ کھودو تمہارے باپ کا گاڑا ہوا مال برآمد ہوگا۔ ان کے باپ نے مال گاڑ دیا تھا اور قبل از موت بتانے کا موقع نہ مل سکا تھا۔ عمیر خواب دیکھ کر وہی جگہ کھودتے ہیں تو وہاں سے دس ہزار درہم اور بہت سا سونا برآمد ہوا۔ انہوں نے اس سے اپنا قرضہ بھی چکا دیا اور خوشحال بھی ہو گئے۔

یہ واقعہ ان کے مشرف بہ اسلام کے بعد کا ہے۔ جب یہ مال برآمد الحاصل کلام :- ہوتا ہے تو ان کی چھوٹی بچی نے کہا اے میرے باپ جس رب کریم نے ہمیں اپنے دین سے زندگی بخشی وہ بہل اور عزیزی سے اچھا ہے۔ کیونکہ آپ نے ابھی کچھ دن پہلے اس کی عبادت کا آغاز کیا تھا کہ اس نے آپ کو یہ مال دے دیا۔ حضرت علی بن ابی طالب قیروانی معبر نے بیان کیا کہ مال کی دریافتگی کا راز :- عمیر کے خواب کا واقعہ اس قدر حیرت انگیز نہیں جس قدر وہ واقعات حیرت انگیز ہیں جن کا ہم نے اپنے عہد میں اپنے شہر میں اپنی آنکھوں سے ابو محمد عبد اللہ سے مشاہدہ کیا ہے۔

کہتے ہیں کہ عبد اللہ ایک صانع آدمی تھے۔ یہ مردوں عبد اللہ کی حکمت عملی :- کو خواب میں دیکھ کر ان سے خفیہ باتیں معلوم کر لیا کرتے تھے اور ان اہل خاندان اور رفقاء کو بتا دیا کرتے تھے۔ ان میں انھیں کمال حاصل تھا اور دور دور تک معروف تھے۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آکر کہتے کہ ہمارا فلاں رفیق مر گیا اس کے پاس مال تھا مگر اسے بتانے کا موقع نہ مل سکا۔ اب مال کا پتہ نہیں کہ کہاں گڑا ہوا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو مل جائے گا تم

کل آنا۔ پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے رات کو سو جاتے اور خواب میں اسی مردے کو دیکھتے۔ پھر اس سے اس کے مال کے بارے میں دریافت کرتے وہ اسے بتا دیتا تھا کہ مال فلاں جگہ ہے۔

عبد اللہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بڑی عورت نے وفات پائی جو دینار کا مل جانا۔ نہایت صالحہ تھی۔ ان کے پاس کسی عورت کی سات اشرفیاں امانت رکھی ہوئی تھی۔ وہ آہ و زاری کرتی ہوئی عبد اللہ کی خدمت میں آئی اور ان سے اپنا واقعہ بیان کیا اور صاف کا نام بتا کر چلی گئی۔ پھر دوسرے روز آئی تو عبد اللہ نے کہا کہ مجھے خواب میں صالحہ نے بتایا ہے کہ میرے گھر کی چھت پر سات لکڑیاں ہیں۔ ساتویں لکڑی میں ایک اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے دینار رکھے ہیں۔ وہاں سے لے لو۔ چنانچہ وہاں سے دینار مل گئے۔

ایک شخص نے کہا کہ مجھے ایک معتبر نے بتایا کہ مجھے مال کی نشان دہی کرنا۔ ایک عورت مر۔ دوری پر لے گئی کہ میں اس کا گھر مہار کر کے نیا گھر بنا دوں۔ میں نے جب اسے گرانے کا قصد کیا تو وہ عورت اور سب کے سب اہل خانہ بہرہ آئے میں نے اہل خانہ سے دریافت کیا کیا بات ہے۔ عورت بولی میں اس لیے گھر گرانا چاہتی ہوں کہ میرے باپ صاحب ثروت تھے اللہ کی رضا سے وصال کر گئے مہمعلوم ان کا مال کہاں ہے۔ میں نے سوچا کہ گھر میں ہی گڑا ہو گا شاید مکان گرانے سے مل جائیگا کسی نے کہا اس سے آسان بات تو تم نے فراموش کر دی۔ اُس نے کہا وہ کونسی بات ہے جو میں بھول گئی۔ وہ بولی فلاں کے پاس جا کر ان سے واقعہ بیان کیجئے شاید وہ خواب میں تمہارے باپ کو دیکھ کر ان سے دریافت کر لیں اور تمہیں بغیر خرچہ کے تمہارے باپ کا مال مل جائے۔ وہ ان کے پاس گئی اور اپنا اور اپنے باپ کا نام بتا آئی۔ دوسرے دن صبح سویرے ان کے پاس گئی تو انہوں نے بتایا میں نے تمہارے باپ کو خواب میں دیکھا اور ان سے مال کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ مال مہراب میں گڑا ہوا ہے

اُس نے اُسے کھود کر مال نکال لیا۔ لوگوں کو تعجب ہوا چونکہ مال تھوڑا تھا اس لیے وہ پھر ان کے پاس گئی کہ اس جگہ سے بہت کم مال ملا ہے۔ انہوں نے کہا کل آنا۔ دوسرے دن پھر وہ گئی تو فرمایا کہ تمہارے باپ نے بتایا ہے کہ اس مربع حوض کے نیچے کھودو جو دو غن زیتون کا خزانہ ہے۔ پھر جب اُس نے مکرہ کھولا تو اس کے کونے میں ایک مربع حوض دیکھا وہاں کھودا تو ایک بڑا آب خورہ ملا مگر اب بھی اس عورت کی پیاس نہیں بجھی۔ پھر گئی اور تمام قصہ بیان کیا۔ اُس نے کہا کل پھر آنا۔ کل صبح سویرے پہنچ گئی۔ اُس نے کہا تمہارے باپ نے کہا ہے کہ تمہیں تمہارا مقدر مل گیا باقی مال پر جن کا قبضہ ہے وہ جس کے مقدر میں ہو گا اُسے ملے گا۔ علامہ ابن قیم نے کہا ہے کہ بہت سے ان لوگوں نے جو شیخ الاسلام مسائل کی دریافت کی۔ ابن تیمیہ کے معتقد نہیں تھے، بیان کیا کہ انہوں نے ابن تیمیہ کو خواب میں دیکھا اور فرانس کے پچھلے مسائل دریافت کیے اور شیخ نے انہیں حل کر بتا دیا۔

رُوح و بدن کا بیان

سوال :- کیا روح و جسم دونوں موت کا ذائقہ چکھیں گے؟
 جواب :- بعض نے کہا ہے کہ ارواح کو بھی موت ہے کیونکہ رُوح بھی نفس ہے اور ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی موت کا ذائقہ چکھے نہیں رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَاتِلٌ اِلٰہِمْ جُورٌ اُنۡیٰ زَمِیۡنٍ پَرِیۡمِیۡنِ سَبۡ فَاۡنِیۡ مِیۡنِ۔ پس آپ کی عزت و عظمت و جلالت والا رب ہی باقی رہے گا کُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْہَہٗ مَاسُوۡیۡ اِلٰہِہٖرۡ حَیۡرِ فَاۡنِیۡ مِیۡنِ ہُوۡجَاۡیۡ گئی۔ جب فرشتوں کو موت ہے تو ارواح بشریہ کو بدرجہ اولیٰ موت ہے نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنسیوں کی طرف سے نقل فرما دیا ہے کہ وہ کہیں گے اے پروردگار تو نے دوبارہ میں موت دی اور دوبارہ ہی زندہ کیا۔ لہذا ان دونوں موتوں میں سے پہلی موت تو جسم کی ہے اور دوسری موت رُوح کی ہے۔ لیکن بعض کے نزدیک ارواح کو موت نہیں ہے کیونکہ انھیں زندگی ہی کے لیے تخلیق کیا گیا ہے پس جسم ہی کو موت ہے کیونکہ جسم سے الگ ہونے کے بعد پھر بدن میں آنے تک روح پر عذاب و ثواب ہوتا ہے جیسا کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اگر ارواح

بھی مر جاتیں تو پھر ان پر عذاب و ثواب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا ۚ لَئِنْ رَأَوْهُمُ لَيَحْيِيْنَهُمْ وَسَيَلْبِئْزُهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ مُلْكُ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ انہیں رب کے پاس سے رزق دیا جاتا ہے اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس سے خوش ہیں۔ اور اپنے پسماندگان سے جو ان سے نہیں ملے ہیں خوش ہیں حالانکہ ان کی ارواح اجسام سے الگ ہو چکیں اور وہ موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔

اگر ارواح کی موت سے ان کا ابدان سے جدا ہونا۔ الگ ہونا مراد ہے تو بلاشبہ ارواح بھی مرقی ہیں اور اگر یہ مراد ہے کہ وہ بھی اجسام کی طرح عدم محض میں گم ہو جاتی ہیں تو بلاشبہ ارواح نہیں مرتیں بلکہ پیدائش کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہیں خواہ ثواب میں رہیں یا عذاب میں رہیں۔ انشاء اللہ اسے مفصل طور پر بیان کیا جائے گا اور صریح دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارواح عالم برزخ میں عذاب و ثواب میں رہتی ہیں۔ جب تک اللہ پھر انہیں ان کے اجسام میں نہ لوٹا دے۔ احمد عین کنندی نے اس اختلاف کو دو اشعار میں بیان کر دیا ہے کہ لوگوں میں حتیٰ کہ اختلاف ہے کہ سولے موت کے کسی بات میں بھی اتفاق نہیں بلکہ موت میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ روح صحیح سلامت رہے گی اور بعض کہتے ہیں کہ روح کو بھی موت ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَ نَفِخْ فِي الصُّورِ

ارواح کی موت و حیات۔ اے اور صور بھونکا جائے گا پھر تمام ارض و سموات والے مر جائیں گے مگر جنہیں اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے۔ بعض کے نزدیک موت سے مستثنیٰ شہید ہیں۔ بعض کے نزدیک چاروں بڑے درشتے۔ بعض کے نزدیک حدیث اور جہنمی اور جہنم کے محافظ وغیرہ۔ امام احمد سے منقول ہے کہ نفخ صور کے وقت جو وہ علمان نہیں مرے گے۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ

کہ جنتی جنت میں موت نہیں دکھیں گے۔ پس انھیں دنیا میں موت آچکی ورنہ دو موتیں ہو جائیں گی۔ رہا جنہمیوں کا یہ قول کہ اسے پروردگار تو نے ہمیں دوبارہ موت دی اور دوبارہ زندہ کیا۔ اس کی تفسیر سورہ بقرہ والی آیت کَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ الْخٰمِسُ ہے یعنی تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے۔ پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ پھر وہ تمہیں مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ یعنی باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں میں نطفوں کی شکلوں میں مردہ تھے۔ ازاں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا۔ پھر مار کر بے فوٹر زندہ کرے گا۔ اس آیت شریفہ میں مشر سے قبل نفع مصور سے ارواح کو مانا مراد نہیں ہے بلکہ تین اموات جمع ہو جائیں گی۔ نفع مصور کے وقت ارواح کے بیہوش ہو جانے سے ان کی موت لازم نہیں آتی۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ لوگ مشر کے روز بیہوش ہو جائیں گے۔ پھر سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا تو میں حضرت موسیٰ کو عرش کا پایہ پکڑے پاؤں گا۔ نامعلوم آپ نبی سے پہلے ہوش میں آگئے یا طور پر بیہوشی کے بدلہ میں بیہوش ہی نہیں ہوئے۔

موقف میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کے لیے آئے گا ہوشی اور بیہوشی کا راز۔ اور اس کے نور سے زمین نورانی ہو جائے گی اس وقت بھی سب بیہوش ہو جائیں گے۔ بس اگر یہ بیہوشی موت ہے تو ایک نئی موت لازم آتی ہے۔ علماء کے ایک گروہ کا ذہن اس کی طرف منتقل ہوا ہے۔ چنانچہ قرطبی کا قول ہے کہ ظاہر طور پر اس حدیث سے مراد موت نہیں۔ شیخ احمد بن عمرو کلابیان ہے کہ بظاہر دوسری بار نفع مصور کے بعد بیہوشی ہوگی۔ اور آیات قرآنیہ کا تقاضا ہے کہ یہ استثناء بیہوشی والے نفع مصور کے بعد ہے۔ اسی سبب سے بعض علماء کا قول ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ فوت ہی نہ ہوئے ہوں مگر یہ غلط ہے۔ قاضی عیاض آنڈلسی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ممکن ہے اس بیہوشی سے قبروں سے اٹھنے کے بعد موقف کی گھبراہٹ کی بیہوشی مراد ہو۔ جب زمین لوہا آسمان شوق ہو رہے ہوں گے۔

علامہ قرطبی کا قول ہے کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول غلط ہے جس کی غلطی حدیث کے ان الفاظ سے ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی قبر سے باہر آئیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایہ پکڑے ہوئے پائیں گے۔ یہ حال گھبراہٹ میں ڈال دینے والے نفع صور کے وقت ہوگا۔

ایک بزرگ نامی احمد بن عمرو نے فرمایا کہ یہ سچیدگی انشاء موت کی حقیقی پوزیشن :- اللہ اس بیان سے حل ہو جائے گا کہ موت عدم نہیں ہے بلکہ انتقال مکانی ہے۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ خمیدہ قتل اور موت کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں۔ نعمت خداوندی سے لطف حاصل کرتے ہیں اور دنیاوی احباب و اقارب سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ پھر جب شہداء کی برزخی حیاتی ہے تو انبیاء کرام علیہم السلام بدرجہ اولیٰ اس کے مستحق ہیں۔ مزید برآں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ زمین انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام نہیں کھاتی۔ اور یہ بھی کہ آپ اسرا کی رات آپ بیت المقدس میں انبیائے کرام علیہم السلام کے اجتماع میں شریک ہوئے اور آسمان میں بھی انبیائے کرام علیہم السلام سے ملے خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور یہ بھی آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان مجھے سلام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سلام کا جواب دینے کے لیے میری رُوح مجھ پر ٹٹا دیتا ہے۔

ان سب اقوال سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء الحاصل کلام :- علیہم السلام برزخی زندگی سے زندہ ہیں۔ اب جبکہ ان کی زندگی ثابت ہوگئی تو جب بیہوشی کا صور بھونکا جائے گا تو تمام ارض و سموات والے بیہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ ان کی پہلی حالت پر یہ قرار دے گا کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ بیہوشی تو موت ہے اور انبیاء علیہم السلام صرف بیہوش ہوں گے پھر جب زندگی موت کے بعد کا صور بھونکا جائے گا تو مرنے والے زندہ ہو جائیں گے

اور انبیاء علیہم السلام کو ہوش آجائے گا لہذا حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ الصلوٰۃ والسلام
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سب سے قبل اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے۔ آپ
کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تردد ہے کہ آیا وہ اپنی پہلی حالت پر برقرار ہے اور
بے ہوش نہیں ہوئے یا بیہوش تو ہوئے مگر آپ سے قبل ہوش میں آگئے۔ اس سے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوئی۔ لیکن ایک فضیلت سے
ان کا ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے افضل ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ جزئی
فضیلت کلی فضیلت کو لازم نہیں۔ قرطبی کا قول اگر حدیث سے بروز مشروقوف والی
بے ہوشی مراد ہو تو کوئی بیہوشی نہیں۔ اور اگر اس سے نفعِ صور والی موت مراد ہو تو
قیامت کا ذکر آثارِ قیامت کے طور پر ہے۔ کیونکہ نفعِ صور سے قیامت کا آغاز ہو
جانے گا۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ جب زندگی موت کے بعد کا صور بھونکا
جائے گا تو سب سے پہلے میں سر اٹھاؤں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عرش کا پایہ
پکڑے ہوئے پاؤں گا۔

میری رائے میں نفعِ صور والی موت مراد نہیں ہے۔ چونکہ حضور نبی
فلسفہ عجوبہ۔ پاک صاحبِ لولاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس میں تردد ہوا کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے سب
سے پہلے ہوش آئے گا۔ ثابت ہوا کہ آپ سب سے پہلے ہوش میں آئیں گے۔ اگر
حدیث سے موت کی بیہوشی مراد ہوتی تو آپ کو اپنی موت کا یقین اور حضرت موسیٰ علیہ
السلام کی موت میں تردد ہوتا۔ لیکن یہ بات بہت سے دلائل سے غلط ہے۔ پتہ چلا کہ
یہاں موت مراد نہیں ہے بلکہ مشروقوف والی بیہوشی مراد ہے۔ اس صورت میں آیت سے
یہ معلوم نہیں ہوتا کہ موت والے صور سے ارواح مرجائیں گی۔ ہاں یہ معلوم ہوتا ہے
کہ تمام زندہ مخلوق مرجائے گی لیکن جو پہلے مر چکے یا جن پر موت نہیں اس آیت کو یہ

سے اس پر موت ثابت نہیں ہوتی۔

مخشر کی حکمت عملی :- بیہوش ہو جائیں گے اور پھر سب سے پہلے زمین پھٹے گی۔ پھر
میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایہ پکڑے ہوئے پاؤں گا تو ان الفاظ سے صاف صاف
پتہ چل رہا ہے کہ یہاں موت والی بیہوشی مراد ہے۔ اس کا جواب یوں ہے کہ اس میں شک نہیں
کہ حدیث کے یہی الفاظ ہیں اور ان سے پیچیدگی پیدا ہوتی ہے مگر اس میں راوی نے دو
احادیث کے الفاظ جمع کر دیئے ہیں وہ دونوں احادیث مندرجہ ذیل ہیں :-

لوگ مخشر کے روز بیہوش ہوں گے اور سب سے پہلے میں ہوش
پہلی حدیث :- میں آؤں گا۔

میں وہ پہلا شخص ہوں جس پر قیامت کے روز زمین پھٹے
دوسری حدیث :- گی۔

چنانچہ ترمذی کی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ میں مخشر کے
روز تمام بنی نوع انسان کا سردار بنوں گا اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہوگا اور میرے ہاتھ
میں لوہا لکھ ہوگا۔ جن میں فخر نہیں کرتا اور اس روز سب کے سب انبیائے کرام علیہم
السلام میرے علم کے نیچے ہوں گے اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس پر زمین پھٹے گی۔
میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ چنانچہ راوی نے دونوں احادیث جمع کر کے بیان کر دیں۔ یہ
قول شیخ ابوالحجاج حافظ جمال الدین مزنی محدث شام کا ہے۔

اگر کہا جائے کہ حدیث کے ان الفاظ کو کیا کر دے گا یا معلوم
بیہوشی کا حقیقی راز :- حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا ان
میں سے ہیں جنہیں اللہ نے مستثنیٰ فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ استثناء موت والی بیہوشی
ہے۔ موقف والی بیہوشی سے نہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور صور پھونکا

جائے گا۔ پھر اس سے تمام ارض و سموات والے بیہوش ہو جائیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کے یہ الفاظ محفوظ نہیں ہیں اور کسی راوی کے وہم پر مبنی ہیں۔ جن الفاظ پر صحیح روایات کی موافقت ہے اور وہ محفوظ ہیں وہ یوں ہیں نامعلوم حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا طور کی بیہوشی کے بدلے بیہوش نہیں ہوئے۔ کسی راوی نے یہ خیال کیا کہ یہاں موت والی بیہوشی مراد ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں شامل ہیں جنہیں مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ مگر یہ مطلب حدیث کے ریاق کے بالکل خلاف ہے کیونکہ اس صورت میں اتفاق سے زندگی موت کے بعد ملا اتفاقاً مراد ہو گا تو آپ کا یہ کہنا بجا نہ ہو گا بلکہ غلط ہو گا۔ نامعلوم مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا کوہ طور کی بیہوشی کے بدلے بیہوش ہی نہیں مرے۔ یہ نہایت غور و فکر کا مقام ہے اس لیے یہاں سورج بچار سے کام لینا چاہیے اور ہمارے بتائے ہوئے مذہب کو اچھی طرح ذہن میں جگہ دینی چاہیے۔ یہ مسئلہ نہایت اہم ہے۔

معرفت ارواح

سوال :- جموں سے الگ ہونے کے بعد ارواح کس طرح شناخت کی جاتی ہیں۔

جواب :- ارواح جموں سے الگ ہونے کے بعد کس طرح شناخت کی جاتی ہیں کہ ان میں آپس میں تعارف و ملاقات ہو۔ کیا الگ ہونے کے بعد ارواح جموں والی صورتیں ہوتی ہیں۔ اس مسئلہ پر غالباً آج تک کسی نے روشنی نہیں ڈالی۔ اور نہ ہی اس سلسلے میں کسی کتاب میں کوئی مفید اور نافع مضمون لکھا گیا۔ ان کے اصول پر جو ارواح کو مادے اور ان کی آلودگی سے مجرد مانتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ ارواح نہ عالم کے اندر ہیں اور نہ ہی عالم سے باہر ہیں۔ اور یہ بھی کہ ان کی کوئی شکل و صورت اور ان کی کوئی لمبائی چوڑائی نہیں۔ اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ اس کے علاوہ ان کے عقاید پر بھی کوئی جواب نہیں جو ارواح کو عوارض جموں سے مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں تشخص و امتیاز اجسام ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا بعد از موت ان میں کوئی امتیاز و تشخص نہیں رہتا بلکہ دوسرے عوارض کی طرح ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا

ہے۔ اور عدم کی گھٹا ٹوپ ظلمات میں ڈوب جاتی ہیں۔ البتہ اہل سنت و جماعت کے اصول پر اور اس بات کے تسلیم کرنے پر کہ رُوح بالذات ایک چیز ہے جو دوں دوں ہے جو اترتی چڑھتی ہے متصل و منقطع ہوتی ہے۔ اندر باہر آتی جاتی ہے اور اس میں بلنا جلنا محسوس ہوتا ہے اس کا جواب ہے جس پر قرآن و حدیث سے اور عقل و قیاس سے بے شمار بہانے و دلائل ہیں۔ ہم نے اپنی ضخیم کتاب جس کا نام معرفۃ الرُوح و النفس ہے، میں اس پر مفصلاً روشنی ڈالی ہے اور مخالفین کی رائے کی غلطی بہت سے دلائل سے ثابت ہے۔ اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جو ہماری رائے تسلیم نہیں کرتے وہ اپنے انفاس سے واقف نہیں ہیں۔

قرآن مجید فرقان حمید جو ایک ایسی کتاب ہے جو ہر شک و حقیقت بدن و رُوح :- و شبہ سے پاک ہے اُس سے ثابت ہے کہ رُوح اندر باہر آتی جاتی ہے۔ رُوح قبض کی جاتی ہے اور اُٹھالی جاتی ہے اور رُوح اپنے مستقر کی طرف چڑھتی ہے اور اس کے لیے آفاق کے سوا ذرے کھول دیئے جاتے ہیں یا بند کر دیئے جاتے ہیں۔ ولوتری اذا الظلمون فی غمرات الخ کاش آپ دیکھتے جب ظالم سکرات موت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور ملائکہ ان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں اپنی ارواح نکالو۔ فرمایا یا ایہا النفس المطمئنة الخ اے مطمئن رُوح اپنے پیر و کار کی طرف لوٹ جا تو سبھی اس سے خوش ہے اور وہ بھی تجھ سے خوش ہے۔ لہذا میرے بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اُس وقت کہا جاتا ہے جب رُوح جسم سے الگ ہو جاتی ہے ارشاد فرمایا و نفس و ما سواھا الخ رُوح کی اور رُوح کو درست کرنے والے کی قسم جس نے اس سہل میں اس کی بُرائی اور جلالی ڈالی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے بدن کی طرح رُوح کو سبھی ٹھیک ٹھاک کیا۔ پھر ارشاد ربانی ہے الَّذِیْ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ الْغَمَّ جس نے تجھے بتایا پھر ٹھیک ٹھاک کیا پھر بہا بر کیا۔ بلکہ بدن کو اس لیے درست کیا کہ رُوح کا قالب بن جائے۔ لہذا بدن کا درست کرنا رُوح کے درست کرنے کے تابع ہے۔

کیونکہ بدن رُوح کا محل ہے جیسے قالب کسی شے کا محل ہوتا ہے جس میں وہ شے ڈالی جاتی ہے۔
 سابقہ عبارات سے پتہ چلا کہ رُوح کی بھی شکل و صورت ہے اور بدن سے
 الحاصل کلام: "مل کر حسی صورت اختیار کر لیتی ہے جس سے انسان باہم ممتاز ہو جاتا
 ہے۔ کیونکہ بدن کی طرح رُوح بھی متاثر و منفعل ہوتی ہے اور جسم پاکیزہ یا گندی رُوح سے
 پاکیزگی یا آلودگی حاصل کرتا ہے لہذا بدن اور رُوح میں جس قدر ربط و تناسب اور تاثیر و انفعال
 ہے ایسا کوئی کسی جوڑے میں نہیں۔ اسی طرح جدا ہونے کے وقت اس سے کہا جاتا ہے
 کہ اے پاکیزہ رُوح جو پاکیزہ جسم میں ہے اور اے آلودہ رُوح جو گندے جسم میں ہے نکل آ۔
 اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ یتوفی الانفس الخ اللہ موت کے وقت ارواح
 پوری پوری لے لیتا ہے اور جن کی موت نہیں انھیں خواب میں لے لیتا ہے۔ پھر جن پر
 موت کا فیصلہ ہو چکا انھیں روک لیتا ہے اور دیگر ارواح کو ایک مقررہ مدت تک کے
 لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ارواح کے متعلق کہا گیا ہے انھیں اٹھایا جاتا
 ہے، روکا جاتا ہے اور چھوڑا جاتا ہے۔ جس طرح کہ سابقہ آیات میں کہا گیا ہے کہ وہ
 داخل ہو جاتی ہیں خارج ہو جاتی ہیں لوتی ہیں اور انھیں درست کیا جاتا ہے۔ حضور
 سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب ارواح قبض کیے جانے کے بعد اوپر چڑھتی ہیں
 تو مرنے والے کی آنکھ اسے دیکھتی ہے اور یہ بھی بتایا کہ ملک الموت رُوح قبض کرتے ہیں۔
 پھر ان کے ہاتھ سے فرشتے لے لیتے ہیں پھر اس سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو
 نکلتی ہے یا سڑی ہوئی لاش کی بدبو سے بھی زیادہ بدبو نکلتی ہے۔ ظاہر ہے کہ عوارض کی
 نہ بو ہوتی ہے اور نہ ہی انھیں روکا جاتا ہے اور نہ ہی انھیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے
 اور یہ بھی بتایا کہ رُوح آسمان کی طرف چڑھتی ہے۔ اس پر ارض و سماوات کے مابین کا
 ایک ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے۔ اس کے لیے آفاق کے دروازے کھول دیئے
 جاتے ہیں۔ پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک چڑھتی ہوئی اس آسمان پر پہنچ

جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہے پھر اس کے سامنے کھڑی کر دی جاتی ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اس کا نام علیین میں یا عبیین والوں کے ہاں لکھ لیا جائے۔ پھر روح زمین کی طرف لوٹا دی جاتی ہے اور کافر کی روح ٹنخ دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہ روح قبر میں سوال کے لیے بدن کے ساتھ داخل ہوتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مومن کی روح پرندہ ہے جو بہشت کے اشجار کے پھل کھاتا رہتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ پھر اسے اس کے جسم میں لوٹا دے اور یہ بھی بتایا کہ شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں اور انہار جنت پر آتی جاتی رہتی ہیں اور بہشت کے پھل کھاتی ہیں اور یہ بھی بتایا کہ روح پر برزخ میں مشترک عذاب و ثواب ہوتا ہے۔

یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی قوم کی ارواح **روح فرعون کی انکشاف** کے متعلق فرمایا کہ انھیں مشترک صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ شہداء کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ اس زندگی سے ارواح کی زندگی مراد ہے اور انھیں برابر رزق مل رہا ہے۔ ورنہ ان کے جسم تو بہت پہلے کے فنا ہو چکے ہوتے۔

پھر آپ نے اس زندگی کی تفسیر بیان فرمائی کہ ان ارواح شہداء پر مزید تحقیق کی ارواح سبز پرندوں کے جوف میں ہیں جن کے لیے عرش کے نیچے قندیلیں ٹھکی ہوئی ہیں وہ بہشت میں چرتی پھرتی ہیں۔ پھر ان چرائوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ پھر ان کا پسند دھلا انھیں جھانک کر دریافت کرتا ہے کچھ خواہش ہے۔ ارواح کہتی ہیں کہ ہم تو جنت میں اپنی مرضی کے مطابق چرتی پھرتی ہیں اب اور کیا خواہش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تین بار ہی دریافت کرتا ہے۔ جب وہ دیکھتی ہیں کہ جواب دیئے بغیر چارہ نہیں تو کہتی ہیں ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں اپنے اجسام کی طرف لوٹا دیا جائے تاکہ ہم دوسری مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جائیں۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوٰۃ

والتیسات سے یہ بھی ثابت ہے کہ شہداء کی ارواح سبز پرندوں میں ہیں اور جنت کے پھل کھاتی رہتی ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور
 ارواح کی حقیقی صفت :- سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ اُحد میں جب
 تمہارے بھائی شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ارواح سبز پرندوں کے پیٹوں میں
 رکھ دیں جو بہشت کی انہار اور پھولوں میں سے کھاتی پیتی ہیں اور عرش کے سائے میں سونے
 کے چراغوں میں بسیر کرتی ہیں۔ پھر جب انہوں نے اپنا پاکیزہ کھانا پینا اور سکون کی
 خوبصورت جگہ دیکھی تو کہنے لگیں کاش ہمارے بھائیوں کو سبھی معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے ہمارے
 لیے کیا نعمتیں فراہم کر رکھی ہیں تاکہ انہیں سبھی جہاد کی رغبت ہو۔ اور لڑائی کے پیچھے نہ
 ہٹیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا خبر کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے
 حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام پر یہ آیت نازل کی کہ تم میں سے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے
 گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کے پاس سے رزق دیا
 جاتا ہے۔ مندرجہ بالا روایات ارواح کے خورد و نوش، حرکت و انتقال اور گفتگو
 کرنے کے متعلق ہیں۔

کیا ارواح میں بھی امتیاز و تشخص ہے؟ جب ارواح کے
 ارواح میں امتیاز :- مذکورہ بالا اوصاف ہیں تو جسم سے زیادہ ان میں تشخص
 و امتیاز ہے۔ بلکہ جموں میں تو کبھی کبھی مشابہت پائی بھی جاتی ہے۔ مگر ارواح مشابہت
 قطعی نہیں ہے۔

معلوم ہو کہ ہم نے انبیائے کرام، صحابہ کرام،
 مشابہت عامہ اور مشابہت خاصہ :- اور آئمہ الہدیٰ کے جموں کو نہیں دیکھا۔
 حالانکہ وہ ہمارے علم میں شخصی خصوصیات کے مالک ہیں۔ یہ امتیازی خصوصیات صرف

ان کے جموں ہی کے نتیجے ہیں۔ مگر ان کے جموں کی خصوصی صفات بتا دی گئی ہیں۔ بلکہ ان کی رُوحوں کی صفات و عوارض کے نتیجے ہیں۔ صفات کے اعتبار سے جموں سے زیادہ رُوحوں میں تشخص ہے۔ دیکھتے نہیں کہ مومن و کافر کے جسم سے بہت سی باتوں میں ملتے جلتے ہیں۔ لیکن ارواح میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ سگے بھائیوں کے اعضاء میں بہت سی مشابہت ہوتی ہے مگر اس سے زیادہ ان کی ارواح میں فرق ہوتا ہے۔ اگر یہ دونوں ارواح اپنے اپنے ابدان سے الگ ہو جائیں تو ان کا آپس کا تیز اور آپس کا فرق صاف ظاہر ہوگا۔ اب میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا کہ جب تم جموں اور رُوحوں کے حالات پر غور کرو گے تو اس کا آنکھوں جیسا مشاہدہ کر لو گے۔

جاننا چاہیے کہ اکثر بڑی شکل اور بڑی صورت کا جسم اسی کی ارواح کا بلینہ تصور۔ مناسب شکل و صورت والی رُوح کی سواری ہوتا ہے۔ اگر بدن میں کوئی کسی قسم کی آفت ہوتی ہے تو اسی کے مناسب آفت رُوح میں بھی ہوتی ہے۔ اسی سبب سے جموں کے اشکال و احوال سے ارواح کے حالات معلوم کر لیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں بہت سے عجائبات نقل ہیں۔ اسی طرح اکثر خوبصورت اور لطیف ترکیب والے جسم سے جو رُوح وابستہ ہے وہ بھی پاکیزہ ہوگی۔ بشرط یہ ہے کہ موافقات نہ ہوں۔ جب ارواح علویہ اور ارواح سفلیہ جسم کے بغیر امتیازی خصوصیات کی مالک ہیں تو ارواح بشریہ بدرجہ اولیٰ مالک ہوں گی۔

آرواح کی واپسی

سوال :- کیا میت کو سوال کے وقت قبر میں مُردے کی جانب رُوح
وٹائی جاتی ہے؟

سوال :- کیا قبر میں منکر نکیر اور حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیم تشریف لاکر
سوال و جواب کرتے ہیں؟

سوال :- کیا قبر میں کفار و مشرکین سے بھی سوال و جواب ہوں گے؟
حضور سید عالم نور محمد رحمۃ للعالمین شفیع المنذبین امیر الغریبین علیہ
جواب :- افضل الصلوٰۃ والتسلیم نے مفصل روشنی ڈال کر ہمیں عوام الناس کے
اقوال سے بے نیاز کر دیا ہے اور رُوح کے وٹائے جانے کی صراحت فرما
دی ہے۔

حضرت برادر بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم بقیع الغرقہ میں
ملائکہ کی آمد ایک جنازے کے ساتھ تھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی

تشریف لاکر بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے گرد چپ چاپ بیٹھ گئے۔ مُردے کی قبر کھودی جا رہی تھی کہ آپ نے قین دفنہ قبر کے صباب سے اللہ کی پناہ مانگی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب آدمی آخرت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے اور دنیا میں وقت نزع میں ہوتا ہے تو اس کے پاس سورج جیسے روشن گھروں والے ملائکہ اتر آتے ہیں جو اس کی مدد نگاہ تک ہوتے ہیں۔ پھر موت کے فرشتے آکر اس کے سر ہانے بیٹھ کر فرماتے ہیں اے پاکیزہ رُوح اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف نکل چنا چہ وہ آسانی سے نکل آتی ہے جیسے خشک کے مزے قطرہ نکلتا ہے۔ ملک الموت اسے لیتے ہیں۔ اس کے لیتے ہی فرشتے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے۔ اور ان سے لے کر بستی کفن اور بستی خوشبو میں اسے لیٹ لیتے ہیں۔ اس رُوح سے خشک سے بھی زیادہ پیادگی اور شہو بھوٹ پڑتی ہے۔ پھر ملائکہ اس کو لے کر چڑھتے ہیں اور ملائکہ کے جن گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہی دریافت کرتے ہیں کہ یہ پاکیزہ رُوح کس کی ہے۔ لانے والے ملائکہ اس کا دیوی سب سے اچھا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ رُوح فلاں بن فلاں کی ہے۔ یہاں تک کہ اسے دیوی آفاق تک لے جا کر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں۔ بالآخر دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور اس آسمان کے تمام مقرب ملائکہ دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس آسمان تک لے کر پہنچ جاتے ہیں جس پر اللہ برحق ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے میرے بندے کی کتاب علیین میں رکھ لیجئے۔ اور اسے زمین کی طرف لوٹا دیکھئے کیونکہ میں نے اس کی تخلیق مٹی سے کی ہے اور مٹی ہی میں اسے لوٹایا جائے گا اور پھر اسی سے پیدا کروں گا۔ پھر اس کی رُوح اس میں لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آکر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارا پورا رُکار کون ہے۔ یہ جواب دیتا ہے میرا پورا رُکار اللہ ہے۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارا دین کیا

ہے، یہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ جو تم میں
 مبعوث کیے گئے تھے کون ہیں۔ یہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ دریافت کرتے
 ہیں کہ تم کس طرح جانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے کتاب اللہ
 پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ مجھے اس سے آپ کی رسالت کا علم ہوا۔ پھر
 آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا اس کے نیچے بہشتی فرش بچھا دو۔ اور
 جنت کی کھڑکی کھول دو۔ پھر اس کی قبر میں بہشت کی مہک اور خوشبو آنے لگتی ہے۔ اور اس
 کی قبر حدنگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس ایک نہایت خوبصورت حسین و
 جمیل لباس والا ایک شخص آکر کہتا ہے کہ ایک خوشی کی خبر سنئے۔ آج کا وہ روز ہے جس کا
 آپ سے دنیا میں عہد کیا گیا تھا۔ یہ دریافت کرتا ہے کہ آپ کون ہیں آپ کے تو چہرے ہی
 سے بشارت پتک رہی ہے۔ یہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ
 بارگاہ الہی میں دُعا مانگتا ہے کہ اے میرے پروردگار قیامت قائم فرماتا کہ میں اپنے اہل و
 عیال کی طرف لوٹوں۔

اسی طرح جب کافر دنیا سے کٹنے والا اور عجبی میں
 کافر کی قبر میں کیفیت عجوبہ۔ داخل ہونے والا ہوتا ہے تو کالے سیاہ چہروں والے
 ملائکہ آسمان سے اتر کر اس کے پاس آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ٹاٹ ہوتی ہے۔ یہ اس
 کی حدنگاہ تک ہوتے ہیں۔ پھر موت کافر شہ آگرا اس کے سر ہانے بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ
 اے گندی روح اللہ کے قہر و غضب کی طرف نکل مگر روح اس کے جسم کے کونے کونے میں پھیل
 جاتی ہے۔ پھر ملک الموت اسے کھینچتے ہیں جیسے ترروٹی سے سلاخ کھینچی جاتی ہے۔ اور
 اسے پکڑ لیتے ہیں مگر ملائکہ ایک یکنڈ کے لیے سبھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے اور ان
 سے لے کر ٹاٹ میں پیٹ دیتے ہیں۔ اس سے انتہائی سڑی ہوئی لاش کی بدبو کی طرح
 بدبو نکلتی ہے۔ پھر اسے لے کر چڑھتے ہیں اور ملائکہ کے جس گروہ گزرتے ہیں وہی پوچھتے

ہیں کہ یہ گندی رُوح کس کی ہے۔ یہ اُس کا سب سے بڑا ذنیوی نام لے کر بتاتے ہیں کہ رُوح فلاں بن فلاں کی ہے۔ حتیٰ کہ اسے لے کر آسمانِ اول پر پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ کھلاتے ہیں مگر دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ نے یہ آئیہ کریمہ پڑھ کر سنائی لَا تَفْتَحُ لَكُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ اِلْح ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جلتے اور وہ بہشت میں نہیں جائیں گے۔ جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل نہ ہو جائے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کافر کا اعمال نامہ جحیم میں سب سے نیچے کی کافر کا اعمال نامہ۔۔ زمین میں نکلے۔ پھر اس کی رُوح اُدھر ہی سے بُوخ دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آئیہ کریمہ پڑھی۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ اَوْ جِوَارِحُہ کے ساتھ شُرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا۔ اب اسے خواہ پرندے اُٹھا کر لے جائیں یا کہیں دُور لے جا کر گرا دیں۔ پھر اس کی رُوح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔

پھر دو فرشتے کافر کے پاس آکر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون کافر سے سوال و جواب ہے۔ یہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے۔ میں نہیں جانتا۔ ملائکہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہیں جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے۔ یہ جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹا ہے اس کے نیچے آگ کافر ش بکھا دو۔ اور جہنم کی کھڑکی کھول دو۔ پھر اس کی قبر میں دوزخ کی پٹھیں اور سخت گرم بُو آنے لگتی ہے اور اسے قبر اس قدر بوجھتی ہے کہ اُس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور اس کے پاس بدبودار بدصورت اور بڑے کپڑوں میں ایک آدمی آکر کہتا ہے ایک بڑی خبر سن! آج کا وہ دوز ہے جس کا تجھ سے عہد کیا گیا تھا۔ اُس نے پوچھا تو کون ہے؟ تیرے ماتھے پر بُرائی نمایاں ہے۔ یہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا گندہ عمل ہوں پھر یہ دُعا مانگتا ہے کہ اے میرے پروردگار! میرے پاس ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔

ہے؛ یہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ جو تم میں
 مبعوث کیے گئے تھے کون ہیں۔ یہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ دریافت کرتے
 ہیں کہ تم کس طرح جانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے کتاب اللہ
 پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ مجھے اس سے آپ کی رسالت کا علم ہوا۔ پھر
 آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا اس کے نیچے بہشتی فرش بچھا دو۔ اور
 جنت کی کھڑکی کھول دو۔ پھر اس کی قبر میں بہشت کی نہک اور خوشبو آنے لگتی ہے۔ اور اس
 کی قبر حدنگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس ایک نہایت خوبصورت حسین و
 جمیل لباس والا ایک شخص آکر کہتا ہے کہ ایک خوشی کی خبر سنیے۔ آج کا وہ روز ہے جس کا
 آپ سے دنیا میں عہد کیا گیا تھا۔ یہ دریافت کرتا ہے کہ آپ کون ہیں آپ کے تو چہرے ہی
 سے بشارت پتک رہی ہے۔ یہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ
 بارگاہِ الہی میں دُعا مانگتا ہے کہ اے میرے پروردگار قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و
 عیال کی طرف لوٹوں۔

اسی طرح جب کافر دنیا سے کٹنے والا اور عجبی میں
 کافر کی قبر میں کیفیت عجوبہ۔ داخل ہونے والا ہوتا ہے تو کالے سیاہ چہروں والے
 ملائکہ آسمان سے اتر کر اس کے پاس آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ٹاٹ ہوتی ہے۔ یہ اس
 کی حدنگاہ تک ہوتے ہیں۔ پھر موت کافر شہداء کے سر ہانے بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ
 اے گندی رُوح اللہ کے قہر و غضب کی طرف نکل مگر رُوح اس کے جسم کے کونے کونے میں پھیل
 جاتی ہے۔ پھر ملک الموت اسے کھینچتے ہیں جیسے ترروٹی سے سلاخ کھینچی جاتی ہے۔ اور
 اسے پکڑ لیتے ہیں مگر ملائکہ ایک یکنڈ کے لیے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے اور ان
 سے لے کر ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اس سے انتہائی سڑی ہوئی لاش کی بدبو کی طرح
 بدبو نکلتی ہے۔ پھر اسے لے کر چڑھتے ہیں اور ملائکہ کے جس گروہ گزرتے ہیں وہی پوچھتے

ہیں کہ یہ گندی رُوح کس کی ہے۔ یہ اُس کا سب سے بڑا ذیوی نام لے کر بتاتے ہیں کہ رُوح فلاں بن فلاں کی ہے۔ حتیٰ کہ اسے لے کر آسمانِ اول پر پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ کھلاتے ہیں مگر دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ نے یہ آئیہ کریمہ پڑھ کر سنائی لَا تَفْتَحُ لَكُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ اِلَّا انْ كُنْتُمْ تَصَدَّقُونَ کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور وہ بہشت میں نہیں جائیں گے۔ جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل نہ ہو جائے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کافر کا اعمال نامہ بحین میں سب سے نیچے کی کافر کا اعمال نامہ۔ زمین میں نکھو۔ پھر اس کی رُوح اوپر ہی سے بیخ دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے آئیہ کریمہ پڑھی۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ اَوْ جِوَارِحُ كَفَّارٌ كَمَا كَفَرْتُمْ اَنْ تَكْفُرُوْا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ اَعْمٰیۃً لِّعَالَمٍ كٰفِرٍ۔ وہ آسمان سے گر پڑا۔ اب اسے خواہ پرندے اٹھا کر لے جائیں یا کہیں دور لے جا کر گرا دیں۔ پھر اس کی رُوح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔

پھر دو فرشتے کافر کے پاس آکر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون کافر سے سوال و جواب ہے۔ یہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے۔ میں نہیں جانتا۔ ملائکہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہیں جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے۔ یہ جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹا ہے اس کے نیچے آگ کافر ش بکھا دو۔ اعد جنم کی کھڑکی کھول دو۔ پھر اس کی قبر میں دوزخ کی پٹھیں اور سخت گرم بو آنے لگتی ہے اعدا سے قبر اس قدر بوجھتی ہے کہ اُس کی پٹھیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور اس کے پاس بدبودار بدصورت اور بڑے کپڑوں میں ایک آدمی آکر کہتا ہے ایک بڑی خبر سن! آج کا وہ روز ہے جس کا تجھ سے عہد کیا گیا تھا۔ اُس نے پوچھا تو کون ہے؟ تیرے ماتھے پر بُرائی نمایاں ہے۔ یہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا گندہ عمل ہوں پھر یہ ڈمانا لگتا ہے کہ اے میرے پروردگار! عیش و فراہ پا کر۔ یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔

ابن حزم کا عقیدہ: قبر میں زندہ ہو جاتا ہے غلط ہے کیونکہ قالوا رَبَّنَا آمَنَّا
 الخ اور كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ الخ سے اس گمان کی تردید ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر مردہ کا قبر
 میں زندہ ہونا مان لیا جائے تو بجائے دو کے تین اموات اور تین حیاتیں لازم آتی ہیں۔
 حالانکہ لازم غلط اور قرآن کے خلاف ہے۔ ہاں اگر اللہ کسی کو کسی نبی کے معجزے سے زندہ
 کرے تو یہ اور بات ہے۔ جیسے موت کے ڈر سے ایک ہزار آدمی نکل کھڑے ہوئے تھے
 بالآخر اللہ نے انہیں مار دیا۔ پھر زندہ کر دیا۔ اسی طرح حضرت عویدہ علیہ السلام بیت المقدس
 سے گزرے تو وہ اجاڑ تھا آپ پریشان ہوئے کہ اب یہ شہر کیسے آباد ہوگا۔ بالآخر اللہ نے
 انہیں مار دیا۔ پھر سو برس کے بعد زندہ کر دیا۔ غرضیکہ جسے کسی دلیل نے خاص کر دیا وہ اس
 سے مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح آیہ کریمہ اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ الّٰخِیَہ سے بھی تردید ہوتی ہے۔
 لہذا قرآن حکیم کی ان تین آیات کی دوسرے پہ چلا کہ ارواح معشر سے پہلے جسم میں نہیں لوٹتی۔
 اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
شب معراج ارواح کی کیفیت بتایا کہ آپ نے معراج کی رات آسمان اول
 پر حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دائیں طرف سعادت مندوں کی اور
 بائیں طرف بد بختوں کی ارواح کو دیکھا۔ اور جب بدر کے روز مقتول کفار کی لاشوں
 سے خطاب کیا تو انہوں نے آپ کی بات سُن لی۔ اس سے پہلے کہ قبروں میں جائیں اور صحابہ
 کرام نے جب یہ کہا کہ ان کی لاشیں بھی سڑ چکیں تو آپ نے اس کی تردید نہیں فرمائی۔ اور
 بتایا کہ اس کے باوجود بھی یہ آپ کی باتیں سُن رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خطاب روحوں سے
 تھا اور ارواح آپ کی باتیں سُن رہی تھیں اور ان کے جموں میں حس اور شعور نہ تھا۔
 ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ اہل قبور کو نہیں سکتے۔ لہذا سماع کی نفی اہل قبور سے ہے
 یہ ایک ناقابل شکست حقیقت ہے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماع کی نفی کی ہے۔

وہ ان کے علاوہ ہیں جن کے لیے حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ نفعنا الصلوٰۃ والسلام نے سماع ثابت فرمایا ہے۔ کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ سوال کے وقت مردوں کی ارواح اجسام میں لوٹادی جاتی ہیں ورنہ ہم سبھی اس ہوتے۔ حدیث شریف میں قبور میں جموں میں ارواح لوٹانے کی زیادتی میں منہال بن عمرو منفرد ہیں۔ اور یہ قوی نہیں ہیں۔ شعبہ وغیرہ کے نزدیک متروک ہیں۔ ان کے متعلق مغیرہ بن مقسم کا قول ہے کہ اسلام میں منہال کی گواہی دوا نہیں ہے جیسا کہ منقول ہے۔ سب درست اخبار اس زیادتی کے خلاف ہیں۔

یاد رہے کہ ہماری رائے کے مطابق حضرت سیدنا ابن فاروق کا قول و عمل صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے چنانچہ صفیہ بنت شیبہ کا بیان ہے کہ حضرت ابن عمر فاروق رضی اللہ عنہما مسجد میں داخل ہوئے اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی تلاش پکڑی ہوئی دیکھی تو اس سے کہا گیا کہ حضرت اسامہ بنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما بھی موجود ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما کو تسلی اور فرمایا کہ یہ لاشیں کچھ نہیں ہیں اناح تو اشہب العالمین جل جلالہ کے پاس ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما نے جواباً کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک لڑکی کو پیہ کے طور پر پیش کیا گیا تھا ہماری تو کیا حقیقت ہے۔

ملاحظہ ابن قیم کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس میں کچھ باتیں درست رائے میں اختلاف ہیں اور کچھ نادرست ہیں۔ ان کا قول ہے کہ قبر میں زندہ ہونے کی رائے غلط ہے۔ اگر اس سے دنیوی زندگی مراد ہے جس میں روح بدن قائم ہوتی ہے اور اس میں تعریف اور انتظام کرتی ہے اور بدن اس کی موجودگی میں کھانے پینے اور پہننے کا محتاج ہوتا ہے تو مردے کی ایسی زندگی کی رائے سراسر غلط ہے اور نہ صرف نفس بلکہ عقل و حس بھی اس کا انکار کرتی ہے۔ اور اگر اس سے برزخ زندگی مراد ہے جو دنیوی زندگی کی طرح

نہیں تو قبر میں رُوح جسم کی طرف لوٹتی ہے تاکہ امتحان لیا جائے مگر یہ لوٹنا دنیوی لوٹنے کی طرح نہیں ہے تو یہ رائے درست ہے۔ اور اسے نادرست کہنے والا خطا پر ہے۔ اور جو حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے اس کو بھی انشاء اللہ آگے بیان کیا جائے گا۔

ابن حزم کی دلیل و برہان میں آیہ مبارکہ قَالُوا سَرَبْنَا أُمَّتَنَا الْخَمْسَ زندگی کا راز عجوبہ: جسم سے رُوح کے عارضی طور پر لوٹ آنے کی نفی نہیں ہے۔ جیسے اسرائیلی مقتول قتل کیسے جانے کے بعد عارضی طور پر زندہ کر دیا گیا تھا۔ پھر گیا تھا۔ لہذا سوال کے لیے یہ عارضی زندگی ناقابل اعتبار تھی۔ کیونکہ وہ ذرا سی دیر کے لیے زندہ کیا گیا تھا کہ اس نے یہ بتا دیا کہ مجھے فلاں نے موت کے گھٹ اتارا۔ اور یہ بتا کر پھر فوت ہو گیا۔ مزید برآں رُوح کو جسم میں لوٹا دینے سے مستقل زندگی لازم نہیں آتی بلکہ جسم سے ایک قسم کا واسطہ پیدا ہو جاتا ہے اور رُوح کا واسطہ اپنے جسم سے برابر قائم رہتا ہے۔ گو جسم بوسیدہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے۔

رُوح کے جسم کے ساتھ پانچ قسم کے تعلقات ہیں اور ہر تعلق تعلقات رُوح کا راز: کا حکم الگ الگ ہے۔

روح کا جسم کے ساتھ پہلا تعلق یہ ہے کہ جسم میں جنین میں بھی رُوح کا پہلا تعلق: رُوح کا جسم سے تعلق ہو جاتا ہے۔

روح کا جسم کے ساتھ دوسرا تعلق یہ ہے کہ یہ تعلق رُوح کا دوسرا تعلق: جہاں میں آنے کے بعد ہوتا ہے۔

روح کا جسم کے ساتھ تیسرا تعلق نیند کی حالت میں ہوتا رُوح کا تیسرا تعلق: ہے کہ جسم سے ایک صورت سے تعلق بھی ہے اور ایک

صورت سے مفارقت بھی ہے۔

رُوح کا چوتھا تعلق: رُوح کا جسم کے ساتھ چوتھا تعلق برزخ میں ہوتا ہے کیونکہ

اگرچہ بعد از موت رُوح جسم سے الگ ہو کر آزاد ہو جاتی ہے مگر ایسی علیحدگی نہیں ہوتی کہ ذرا سا بھی تعلق باقی نہ رہے۔

ہم نے ابتدائے میں قبر میں رُوح کے لوٹانے جانے کی احادیث بیان کی ہیں کہ جب مردے کو کوئی سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دینے کے لیے اس کی رُوح لوٹا دی جاتی ہے یہ ایک خاص قسم کا لوٹا یا جانا ہے جو عثر سے پہلے بدن کی زندگی کو لازم نہیں ہے۔

رُوح کا جسم کے ساتھ پانچواں تعلق زندگی بعد الموت کے پہلی قسم کے چاروں تعلق پہنچ ہوں گے کیونکہ یہ ایسا تعلق ہوگا جس کے سامنے آئے گی اور زندہ اور نہ ہی جسم میں کسی قسم کی تبدیلی رونما ہوگی۔

یاد رہے کہ ابن حزم نے جو قِيمَتُكَ الَّتِي تُفَضِّي عَلَيْهَا رُوحُكَ كِى رَكَوْطٍ كَارِزٍ۔ المَوْتِ مِشِي كِى هِى تُو اس كَا جَوَاب يِه هِى كَه رُوحُ كُو رُو ك لِي نَا مَرُو دِى كَه جِمْ مِى عَارِضِى طُو رٍ پَرِ كِسى وَ قْتِ رُوحُ كُو لُو تَا نِى جَا نِى كَه خَلَا فِ نِهِي سِ كِي نُو كَه ا س لُو تَا نِى جَا نِى سِى دُنْيَا كِى زَنْدِ كِى لَازِم نِهِي سِى آ تِى سُو نِى وَ ا لِى كُو دِي كِهِي نُو ذُو زَنْدِه هُو تَا هِى اُو ر زُو د هُو رُو د هُو تَا هِى بَلَكَه دَر مِيَا نِى حَا لَتِ مِى هُو تَا هِى حَا لَا كَه حِيْمِ مِى رُوحِ بَا قِى هِى اُو ر زُو د هُو كَه لَ ا تَا هِى لِي كِنِ ا س كِى زَنْدِ كِى بِي دَا رِى كِى زَنْدِ كِى سِى ا لَكِ هِى كِي نُو كَه نِي نِد مَو تِ كِى حَقِيقِى هَمِشِرَه هِى۔ طَبِي كِ ا سِى طَرِ حِ جِ ب رُوحِ لُو تَا دِى جَا تِى هِى تُو ا س كِى دَر مِيَا نِى حَا لَتِ هُو تِى هِى زَمْرُو د هُو تِى هِى اُو ر زُو د هُو تِى هِى۔ اُو ر مَرُو د هِى كَه لَ ا تَا هِى هُو رِ ا سِى چِي رِزِ پَرِ عَ نْدِ كَرْنِى سِى بَهْتِ سِى وَ حَسِي دِ كِي وِى كَا ا زَا لَه هُو جَا نِى كَا۔ حَضْرُو نِى پَا كِ مَ تَا حِ بِ لُ وَا كِ عَ لِيْ هِ ا فْضَلِ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيْمَاتِ نِى جُو يِه خَبْرُو دِى هِى كَه ا پ لَى مَو رَاجِ كِى رَا تِ مِى اَنْبِيَا رِ عَ لِيْ هِمِ السَّلَامِ كُو دِي كِهِنِى كَه مَتَعَلِقِ لِبَعْضِ مَعْدِنِىنِ كَا خِيَا لِ هِى كَه ا پ نِى ا ن كَه جِمْ وِى كُو رُوحِ كَه سَا تَه دِي كِهَا كِي نُو كَه ا نْبِيَا رِ كَرَامِ عَ لِيْ هِمِ السَّلَامِ ا پ نِى رُبِ تَعَالَى

کے نزدیک زندہ ہیں۔

جاننا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ
 انبیاء کا مختلف مقامات پر دیکھا جانا۔ علیہ وسلم نے شب معراج حضرت
 ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ حضرت موسیٰ
 کلیم اللہ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ان کے چلے بھی بیان فرما دیئے۔
 حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ کارنگ گندی تھا اور آپ
 لمبے قسم کے آدمی ہیں جیسے قبیلہ سنوۃ کے آدمی ہوتے ہیں اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام
 کے بارے میں فرمایا کہ آپ کے سر سے پانی چمک رہا ہے جیسے آپ ابھی ابھی نہا کر غسل خانے
 سے نکلے ہوں۔ اور فرمایا جس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نہ دیکھا ہو وہ مجھے دیکھ
 لے۔ لیکن اکثر ارباب حدیث کا قول ہے کہ آپ نے صرف انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو دیکھا۔
 کیونکہ ان کے اجسام تو قبروں میں ہیں جو مشرے پہلے نہیں اٹھائے جائیں گے ورنہ ان کا
 مشرے پہلے زمین سے اٹھنا لازم آئے گا اور پھر نفع تصور کے وقت مرنا لازم نہیں آئے
 گا۔ جس سے قین موات لازم آئیں گی جو سراسر غلط ہیں۔ اگر ان کے اجسام قبور سے اٹھا
 لیے گئے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہشت کا وعدہ نہ فرماتا بلکہ بہشت میں آتے۔
 حضور نبی کریم رؤف ورحیم علیہ افضل الصلوٰۃ
جنت کی ملکیت کا ما حاصل :- والتیسیم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک
 و تعالیٰ نے آپ سے پہلے انبیاء پر جنت حرام فرمادی ہے۔ ب سے پہلے آپ ہی جنت
 کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ب سے پہلے آپ ہی قبر سے اٹھیں گے۔ بلاشبہ
 آپ کا جسم مبارک قبر میں تروتازہ اور نرم ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور
 سید المرسل امام السبل علیہ الصلوٰۃ والتیسیم سے دریافت کیا تھا کہ آپ کے بوسیدہ ہونے
 کے بعد آپ پر ہمارا اور وہ کیسے پیش کیا جائے گا تو آپ نے فرمایا اللہ رحیم و کریم نے

ٹھی پر انبیاء کے جسم کو حرام فرمایا ہے۔ اگر آپ کا جسم مبارک قبر میں باقی نہ مانا جائے تو آپ کا یہ جواب غلط ہو جاتا ہے۔

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر انور پر ملائکہ کا مقرر فرماتا ہے۔ نے آپ کی قبر انور پر فرشتے مقرر فرما دیئے ہیں جو آپ کو آپ کی امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان نکلے اور فرمایا اسی طرح ہم زندہ کیسے جائیں گے۔ اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ کی روح مبارک اعلیٰ علیین میں انبیائے کرام علیہم السلام کی ارواح کے ساتھ اعلیٰ قدوسیوں کی جماعت میں ہے۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوٰۃ والتیسات سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چمٹے یا ساتویں آسمان پر بھی دیکھا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم قبر میں تھا اور روح آسمان پر تھی۔ اور روح کا بدن سے ایک خاص قسم کا تعلق تھا کہ آپ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور سلام کرنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے حالانکہ روح رفیق اعلیٰ میں تھی۔ یہ دونوں قول منفرد ہیں۔

احوال روح احوال جسم سے الگ ہیں۔ دیکھنے و دیکھنا سب اور ہم مثال الحاصل کلام۔ ارواح میں انتہائی قرب ہوتا ہے۔ اگرچہ ان میں انتہائی دوری ہو اور نفرت اور دشمنی رکھنے والے دو ارواح میں انتہائی دوری ہے گو جسم کے قریب ہی کیوں نہ ہوں۔ روح کا اترنا چڑھنا اور دور و نزدیک ہونا بدن کے اتر چڑھنا اور قرب و بعد کی طرح نہیں ہے۔ کیونکہ روح ذرا سی دیر میں ساتوں آسمانوں پر چڑھ کر اتر بھی آتی ہے جو بدن کے لیے ناممکن ہے۔ اسی طرح خواب اور بیداری میں ارواح اترتی بھی ہیں اور چڑھتی بھی ہیں۔

جاننا چاہیے کہ بعض لوگوں نے دُوح کی مثال آفتاب
 ارواح کا مثال عجوبہ ہونا سے اور آفتاب کی کرنوں سے دی ہے۔ کیونکہ آفتاب
 تو آسمان میں ہے مگر اس کی کرنیں زمین تک پہنچ رہی ہیں۔ لیکن ہمارے شیخ کے نزدیک
 یہ مثال غلط ہے کیونکہ سورج آسمان سے تو نہیں اُترتا اور زمین پر آفتاب کی کرنیں نہ تو
 سورج ہیں اور نہ ہی سورج کی صفت ہیں بلکہ عرض ہیں جو آفتاب کے سبب سے جو زمین
 کے سامنے ہے پیدا ہوتی ہیں اور رُوح بالذات چڑھتی اُترتی ہے۔ صحابہ کرام کا بدر کے
 مقتولین کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ جن کی لاشیں سڑ گئیں آپ
 ان سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اور آپ کا یہ جواب دینا کہ یہ آپ کی گفتگو سُن رہے ہیں۔ اس
 بات کے خلاف نہیں ہے کہ اس وقت ان کی ارواح ان کے جسم میں لوٹ آئی تھیں۔
 جن کی وجہ سے انہوں نے آپ سے باتیں سن لیں۔ حالانکہ کُل سڑ گئے تھے کیونکہ خطاب
 ارواح سے تھا جن کا ان کے گلے سڑے اجسام سے ایک گورہ تعلق تھا۔

وَمَا أَنْتَ بِسَمِيعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ سے بھی استدلال

سماعت و بلاغت : صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ سیاق آیت سے معلوم ہوتا ہے

کہ آیت کا یہ مطلب ہے کہ جس کافر کا دل مردہ ہے آپ اسے اس طرح نہیں سنا سکتے کہ

اسے آپ کی باتوں سے اہل قبور فائدہ نہیں اُٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے کہ

اہل قبور کسی وقت سن ہی نہیں سکتے کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ

جنازے میں شریک ہونے والوں کے جو توں کی آہٹ سنتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ بدر

کے مقتول آپ کی باتیں سُن رہے ہیں اور آپ نے خطاب کے صیغے کے ساتھ مردوں پر

سلام کو اپنا طریقہ بنایا اور بتایا کہ جو مومن ان پر سلام کرتا ہے وہ اس کے سلام کا جواب

دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی ایک مثال ملاحظہ کیجئے۔ فرمایا اِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتٰی

وَلَا تَسْمِعُ الْخَمْرَ کہا جاتا ہے کہ بہروں کو سنانے کی نفی مردوں کو سنانے کی نفی کے ساتھ

لانے سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی سماعت کی اہلیت نہیں۔ اور ان کے دل چونکہ مُردہ اور بہرے ہیں اس لیے انہیں سننا بیکار ہے اور ان سے خطاب کرنا ایسا ہے جیسا کہ مُردہ اور بہروں سے خطاب ہوتا ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مطلب درست ہے لیکن اس سے مرنے کے بعد زجر و توبیح کے لیے ارواح کو جب کہ کسی وقت ان کا جموں سے ایک قسم کا واسطہ ہو۔ سماعت کی مخالفت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ سننا منفی سننے کے علاوہ ہے۔ اصل میں آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم جسے سننا نہ چاہے آپ اُسے سننے پر قدرت نہیں دکتے۔ آپ تو صرف نذیر یعنی ڈرانے والے ہیں۔ یعنی اللہ رحیم و کریم نے آپ کو ڈرانے پر تو قدرت دی ہے جس کے آپ مکلف ہیں لیکن ان کے سننے پر قدرت نہیں دی جنہیں اللہ رحیم و کریم سننا نہ چاہے۔

جو حدیث کے ضعیف ہونے کا سوال ہے

حدیث کے ثقہ ہونے کا ثبوت۔ وہ ابن حزم کی بے بنیاد بات ہے اس

میں کوئی شک نہیں کہ حدیث درست اور صحیح ہے اور اسے براہ بن عازب سے زاذان کے علاوہ بھی ایک گروہ نے روایت کیا ہے۔ عدی بن ثابت والی حدیث قدرے اختلاف الفاظ کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی مجاہد والی حدیث ہے۔ یہ حدیث اثبات میں معروف ہے۔ ہمیں حدیث میں کوئی ایسا امام معلوم نہیں جس نے اس پر طعن کیا ہو بلکہ اسے امامین نے اپنی اپنی کتب میں مرقوم کیا ہے اور اسے قبول کر کے عذاب و ثواب قبر کے اور منکر نکیر کے سوال و جواب کے سلسلے میں دین کے اصول میں سے ایک اصل قرار دیا ہے۔ ابن حزم کا یہ قول کہ زاذان کے سوا کسی دوسرے سے روایت نہیں وہم مدہنی ہے۔ ابھی ہونے اور پر بیان کیا کہ ایک گروہ سے روایت ہے۔ دارقطنی نے اس کی تمام اسناد ایک رسالہ میں اکٹھی کر دی ہیں۔ زاذان ثقہ ہیں اور اکابر صحابہ کرام جیسے حضرت یسنا عمر فاروق وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کی روایت مسلم میں بھی ہے۔

ابن معین نے بھی انھیں ثقہ بتایا ہے۔ ان کے متعلق حمید بن ہلال
ابن معین کا خیال ہے۔ سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ثقہ ہیں۔ ان جیسے راویان
کے متعلق دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابن عدی کا قول ہے کہ اگر یہ ثقہ سے
روایت کریں تو ان کی روایت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

ابن حزم کا یہ قول کہ منہال ابن عمرو اس
منہال ابن عمرو کے قول کی ہر ہمت ہے۔ زیادتی میں اکیلے ہیں خطا پر ہیں۔ اول
تو منہال عادل اور ثقہ ہیں۔ ابن معین و عجمی نے انھیں ثقہ کہا ہے۔ ان پر سب سے بڑا
طعن یہ ہے کہ ان کے گھر سے گانے کی آواز سننی گئی۔ اس سے ان کی روایت میں رد و قدح
لازم نہیں آتا۔ ابن حزم نے انھیں جو ضعیف کہا ہے وہ کچھ نہیں۔ کیونکہ انہوں نے تفرّد
کے سوا ضعف کی کوئی دلیل نہیں دی حالانکہ منہال منفرد نہیں ہیں۔ یہ زیادتی اور راوی
بھی بیان کرتے ہیں مگر دوسرے راویوں نے تو اس جیسے یا اس سے زیادہ سخت
الفاظ روایت کیے ہیں مثلاً مردے کی طرف اس کی رُوح کا لوٹایا جانا۔ رُوح کا مردے
کی قبر کی طرف لوٹنا۔ مردے کا اٹھنا بیٹھنا۔ منکر نکیر کا مردے کو بٹھانا۔ مردے کا قبر میں
بٹھایا جانا۔ یہ تمام احادیث درست اور صحیح ہیں۔ اور ان میں کوئی شک نہیں۔ بعض نے
ان میں یہ عیب نکالا ہے کہ براد سے زاذان کا سننا ثابت نہیں ہے۔

مگر یہ بھی غلط ہے کیونکہ ابو عروانہ اسطرائینی
سماع کے اثبات کا اصلی پہلو ہے۔ اپنی صحیح میں جو روایت لائے ہیں اس میں
سماع کی صراحت ہے۔ زاذان کا فرمان ہے کہ میں نے براد سے سنا۔ حافظ عبد اللہ بن عماد
کا بیان ہے کہ یہ متصل اور معروف سند ہے۔ اور اسے براد سے ایک گروہ نے روایت
کیا ہے۔ اگر ہم بغرض حال براد والی حدیث کو نظر انداز بھی کر دیں تو دوسری صحیح اور درست
احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی

حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر نیک ہوتا ہے تو ملک الموت کہتا ہے اے پاکیزہ رُوح جو پاکیزہ جسم میں ہے نکل تم ریفات کے حال میں نکل اور آرام روزی سے اور رضائے الہی سے خوش ہو جا۔ آخر رُوح نکل آتی ہے۔

حافظ ابو نعیم علیہ الرحمۃ جو بہت عظیم محدث
 راویان کے متفق ہونے کی کیفیت :- ہیں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے
 راویان کی عدالت پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے۔ اور پہلے اکابر علماء جیسے ابن ابی ذئب
 اور عبد الرحیم بن ابراہیم وغیرہ۔ ابن ابی ذئب سے روایت کرتے ہیں۔ بلکہ ابن ابی ذئب
 سے بکثرت لوگوں نے نقل کی ہے۔ ابن مندہ بدن میں رُوح کے لوٹانے پر حضرت ابن عباس
 رضی اللہ عنہما والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے
 کہ ایک روز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لرا تھے۔ آپ نے یہ آیت کریمہ **وَ لَوْ اَنَّ سَرَّیْ
 اِذِ الظَّالِمُوْنَ فِی سَخْمَاتِ الخ کاش آپ دیکھتے جب ظالم کی موت بے ہوشیوں میں ہوں
 گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے۔ اور فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ہر شخص دنیا سے اٹھنے سے پہلے اپنا روزِ خیر یا ہستی ٹھکانا
 دیکھ لیتا ہے۔**

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دنیا سے الگ ہوتے وقت مرنے
 حلائکہ کا دعا کرتا ہوا لے کے سامنے ملائکہ کی دو قطاریں زمین و آسمان کے درمیان
 باقاعدہ نظام کے ساتھ ہوتی ہیں۔ گویا ان کے چہرے سورج ہیں۔ مرنے والا بس
 انہیں ہی دیکھتا ہے تو پاس جانے والے خیال کرتے ہیں کہ جاں بلب مریض ہمیں
 دیکھ رہا ہے۔ ہر فرشتے کے پاس کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا مومن ہوتا ہے تو
 اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاکیزہ رُوح کی جنت اور خوشخبری

کی طرف نکل۔ اللہ رحیم و کریم نے تیرے لیے نہایت صاحبِ عظمت نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو دنیا جہان سے بہتر ہیں۔ فرشتے برابر اسے خوشخبری دیتے اور گھیرے رہتے ہیں۔ اس پر اس کی والدہ سے بھی زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ اور اس کی رُوح ہر ناخن اور ہر جوڑ کے اندر سے کھینچتے ہیں۔ پس رفتہ رفتہ رُوح جس جس حصے سے کھینچی جاتی ہے وہ حصہ مرتا جاتا ہے اور اس پر آسانی ہوتی جاتی ہے۔ اگرچہ تم اس پر سختی دیکھتے ہو۔ بالآخر رُوح ٹھوڑھی تک آجاتی ہے جس طرح بچہ رحم سے مشکل نکلتا ہے اس سے بھی زیادہ مشکل سے رُوح جسم سے نکلتی ہے۔ پھر ہر فرغتہ اسے لینے کے لیے جلدی کرتا ہے مگر ملک الموت لے لیتے ہیں۔ پھر آپ نے آیہ مبارکہ قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ اَلَّذِیْ اٰپَ فَرَا دِیْکُمْ کَرَمَہَا رِی رُوح فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے اور تم سب کے سب اپنے رب تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جاتے ہو، کی تلاوت فرمائی۔ پھر ملائکہ سفید کفنوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اسے سینوں سے چمٹا لیتے ہیں جیسے ماں بچے کو بعد از ولادت چمٹا لیتی ہے۔ بلکہ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ پھر اس سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو منک اٹھتی ہے۔ فرشتے اس کی خوشبو سونگتے ہیں اور اسے چمٹائے رہتے ہیں۔ اور کہتے رہتے ہیں کہ اے رُوح پاکیزہ مر جبا ہو۔

پھر بارگاہِ خداوندی میں دُعا کرتے ہیں اے الہ العالمین! اس ملائکہ کی دُعا رُوح پر اپنی رحمت نازل فرما اور اس جسم پر بھی اپنی رحمت نازل فرما جس جسم سے یہ رُوح نکلی ہے۔

پھر اس کے ساتھ چڑھتے ہیں۔ فضا میں اللہ آسمان کے دروازوں کا کھلنا۔ کی ایک مخلوق ہے جس کا شمار اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اس آنے والی خوشبودار رُوح کی منک انھیں بھی پہنچتی ہے جو مشک سے بھی بہتر ہوتی ہے وہ بھی اس کے لیے بارگاہِ خداوندی میں دُعا کرتے ہیں اور سینے سے

لگا لیتے ہیں۔ پھر ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ رُوح جس آسمان سے گزرتی ہے اس کے فرشتے اس کے لیے دُعا میں کرتے ہیں بالآخر رُوح بارگاہِ الہی میں پہنچ جاتی ہے۔ اس پاکیزہ رُوح کا اللہ تعالیٰ بھی استقبال کرتا ہے اور اس کے جسم کا بھی جس سے یہ نکلی ہے۔ اور جب اللہ حکیم و کریم کسی کا استقبال فرمائے تو ہر چیز اُس کا استقبال کرتی ہے اور اس سے ہر قسم کی تنگی دُور ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا اس پاکیزہ رُوح کے لیے فرماتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کر کے اس کا ہستی ٹھکانہ دکھا دو۔ اور میں نے اس کے لیے عزت اور سکون والی نعمت تیار کر رکھی ہیں۔ انہیں بھی دکھا دیجئے۔ پھر اسے زمین پر لے جائیے کیونکہ میرا فیصلہ ہے کہ میں نے انسان کو خاک سے تخلیق فرمایا ہے اور خاک میں ہی لٹا دوں گا اور پھر خاک سے ہی پیدا کروں گا۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے رُوح کو جسم سے نکلنے وقت اتنا بار نہیں ہوتا جتنا کہ جنت سے نکلنے وقت ہوتا ہے۔

پھر رُوح کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے جا
رُوح کا جسم میں دوبارہ داخل ہونا رہے ہو۔ کیا اس جسم میں لے جا رہے
 ہو جس جسم میں تھی۔ فرشتے کہتے ہیں ہمیں یہی حکم ہے کہ تمہیں بھی اس کے بغیر چارہ نہیں
 بالآخر ملائکہ اسے اتار لاتے ہیں۔ اتنے وقفہ میں لوگ جسم کے غسل و کفن سے فارغ ہو
 جاتے ہیں اور رُوح کو اس کے جسم و کفن میں داخل کر دیتے ہیں۔

اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رُوح جسم و کفن کے درمیان لوٹا دی
الحاصل کلام جاتی ہے۔ یہ لوٹانا اس تعلق کے علاوہ ہے جو دنیا میں رُوح کو جسم
 کے ساتھ تھا۔ یہ تعلق کی الگ ہی قسم ہے جو حالت نیند کے تعلق کی طرح نہیں نہ ہی اس تعلق
 کی طرح ہے جو تعلق قرار گاہ میں پایا جاتا ہے۔ بلکہ سوال کے لیے ایک خاص قسم کا
 لوٹنا ہے۔

علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ صحیح اور متواتر احادیث سے عذاب و ثواب کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ سوال کے وقت رُوح بدن میں لوٹا دی جاتی ہے۔ رُوح کے بغیر صرف بدن سے سوال کے بھی بعض لوگ قائل ہیں مگر جمہور اس کو نہیں مانتے۔ بعض کے نزدیک صرف رُوح سے سوال ہوتا ہے بدن سے نہیں ہوتا جیسا کہ ابن حزم وغیرہ کی رائے ہے مگر دونوں باتیں نادرست ہیں اور صحیح احادیث سے باطل ہیں۔ اگر سوال صرف رُوح سے ہوتا ہے تو رُوح کے لیے قبر کی خصوصیت نہ ہوتی۔ اس مسئلہ کی وضاحت ایک دوسرے مسئلہ کے جواب سے بھی ہوتی ہے یعنی کیا قبر کا عذاب و ثواب رُوح و بدن پر ہے یا صرف رُوح پر ہے یا صرف بدن پر ہے۔ شیخ الاسلام سے یہ مسئلہ دریافت کیا گیا تھا۔ آپ نے جو جواب دیا وہ یوں ہے کہ اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ عذاب و ثواب رُوح اور بدن دونوں پر ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عذاب و ثواب صرف رُوح پر ہوتا ہے اس میں محدثین اور اہل کلام کے دو معروف قول ہیں۔ اس مسئلہ میں اور بھی شاذ و نادر اقوال ہیں جو محدثین کے نہیں ہیں۔ اہل فلاسفہ کا قول ہے کہ عذاب و ثواب صرف رُوح پر ہوتا ہے بدن پر نہیں ہوتا۔ یہ لوگ موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہیں اور بالاتفاق کافر ہیں۔ یہی قول متکلمین اور معتزلہ وغیرہ کا ہے جو زندگی موت کے بعد کے تو قائل ہیں مگر ان کا قول ہے کہ زندگی موت کے بعد برزخ میں نہیں ہے بلکہ بروز محشر اس کا ظہور ہوگا۔ یہ لوگ برزخ میں بدن کے عذاب و ثواب کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ برزخ میں صرف ارواح پر عذاب و ثواب ہوتا ہے مگر بروز محشر رُوح و بدن دونوں پر عذاب و ثواب ہوگا۔ محدثین اور اہل کلام وغیرہ کا ایک گروہ اسی کا قائل ہے۔ ابن حزم اور ابن مرہ نے اسی کو پسند کیا ہے۔ یہ قول شاذ اقوال ثلاثہ میں سے نہیں ہے بلکہ اس قول کے قریب ہے جو عذاب قبر اور محشر کو مانتا ہے اور معاد جموں اور رُوحوں کو مانتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے عذاب قبر میں تین قول ہیں۔

اقوال مختلفہ : عذاب قبر کے بارے میں مندرجہ ذیل تین اقوال ہیں :-

پہلا قول :- فقط رُوح پر ہوتا ہے۔

دوسرا قول :- رُوح پر ہوتا ہے اور رُوح کے واسطے سے بدن پر بھی ہوتا ہے۔

تیسرا قول :- فقط بدن پر ہوتا ہے۔ اس قول سے اس کا قول بھی ملحق ہے جو عذاب قبر کا

قائل ہے اور رُوح کو زندگی تسلیم کرتا ہے۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ جموں پر مطلق عذاب

نہیں۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ رُوح پر مطلق عذاب نہیں۔ لیکن اگر شاذ اقوال تین مان

یے جائیں تو دوسرا شاذ قول اس کا ہے جو کہتا ہے کہ تمہارا رُوح پر عذاب و ثواب نہیں روح

تو زندگی کا نام ہے۔ یہ معتزلہ اور اشعریہ وغیرہ کا قول ہے۔ یہ لوگ بدن سے جدا ہونے کے

بعد رُوح کے باقی رہنے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ قول باطل ہے ابوالمعالی الجونی وغیرہ نے

اس کی مخالفت کی ہے۔

یاد رہے کہ کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے

بقائے رُوح کا حال :- کہ رُوح بدن سے الگ ہونے کے بعد بھی باقی رہتی

ہے اور اس پر عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ علم الہی کے فلاسفہ اسے مانتے ہیں لیکن معاد اجسام

کے قائل نہیں ہیں۔ دونوں اقوال غلط اور گمراہی میں ڈالنے والے ہیں۔ مگر فلاسفہ کا قول

اہل اسلام کے قول سے بہت دُور ہے۔ گو اس مسئلہ میں ان کی موافقت دہ کرتے ہیں

جن کو اسلام کے تمسک کا اعتقاد ہے بلکہ وہ بھی جو اپنے آپ کو ارباب معرفت اور ارباب

تصوّف اور ارباب تحقیق و کلام سمجھتے ہیں۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ قیامت سے

پہلے برزخ میں عذاب و ثواب نہیں۔ بعض معتزلہ کا یہی قول ہے۔ غرضیکہ یہ تمام فرقے

برزخ کے معاملہ میں گمراہ ہیں۔ تاہم فلاسفہ سے بہتر ہیں کیونکہ قیامت کبریٰ پر ایمان

رکھتے ہیں۔

باطل خیالات معلوم کرنے کے بعد اُمت
 قبر میں عذاب و ثواب پر آراء :- کے علماء اور سلف صالحین کی آراء تلاش
 کرنی چاہیئے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ قبر میں عذاب و ثواب برحق ہے اور روح و بدن دونوں
 پر ہوتا ہے۔ روح بدن سے جدا ہو کر باقی رہتی ہے اور عذاب یا ثواب میں مبتلا رہتی ہے
 کبھی بدن سے متصل بھی ہو جاتی ہے۔ اور بدن کو اس کے ساتھ عذاب و ثواب ہوتا ہے۔
 عشر کے روز ارواح اجسام میں لوٹا دی جائیں گی اور قبروں سے اٹھ کر لوگ اللہ رحیم
 و کریم کے سامنے اکھڑے ہوں گے۔ جموں کے ساتھ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں
 سب کا اتفاق ہے۔

اس سلسلہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی متواتر
 عذاب میں تخفیف :- اہادیث آئی ہیں۔ مثلاً حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ
 افضل الصلوٰۃ والتسلیمات دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں
 عذاب قبر میں مبتلا ہیں اور کسی اہم گناہ پر نہیں بلکہ ایک قبر والا تو پیشاب کی چھٹیوں سے
 نہیں بچتا تھا اور دوسرا چنل خور تھا۔ پھر آپ نے کسی درخت کی ایک تازہ ٹہنی منگوا کر
 اسے نصف نصف کر کے دونوں قبروں پر گلا کر فرمایا کہ شاید اللہ رحیم و کریم اس کے
 خشک ہونے تک عذاب قبر میں تخفیف فرمادے۔

زید بن ثابت سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور
 اللہ کی پناہ طلبی کاراز :- نبی کریم روف درحیم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم بنی
 نجار کے باغ میں اپنے خمر پر سوار تھے اور ہم آپ کے پاس تھے۔ اتنے میں خمر بد کا معلوم
 ہوتا تھا کہ آپ کو گرا دے گا کہ اتنے کچھ قبریں نظر آئیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ کوئی
 قبروں والوں سے واقف ہے۔ ایک شخص نے کہا میں ان سے واقف ہوں۔ دریافت
 کیا انہوں نے کب انتقال کیا۔ اس نے کہا یہ شرک میں فوت ہوئے۔ فرمایا میری اُمت

قبروں میں آزمائی جاتی ہے۔ اگر یہ ڈرنے ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو تو میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ میری طرح تمہیں بھی عذابِ قبر سزا دے۔ پھر آپ نے ہماری طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا۔ آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ کرام نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو صحابہ کرام نے کہا ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ کے خواست گار ہیں۔ فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

پچھلے تشدد سے فارغ ہو کر
چار اشیاء سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔
چار اشیاء سے اللہ رحیم و کریم
کی پناہ مانگی چاہیے۔

پہلی چیز: عذابِ جہنم سے۔

دوسری چیز: عذابِ قبر سے۔

تیسری چیز: زندگی اور موت کے فتنوں سے۔

چوتھی چیز: مسیح دجال کے فتنوں سے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کی طرح یہ دعا سکھاتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ

الْقَبْرِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ وَ أَعُوذُ بِكَ

مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ وَ الدَّجَالِ ۔

غروب آفتاب کے بعد حضور سید

یودیوں پر قبروں میں عذاب ہونا۔ عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو

آپ نے آواز سن کر فرمایا اہل یہود کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک بوڑھی یہودیہ نے مجھ سے کہا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ میں نے اسے جھٹلادیا اور مجھے یقین نہ کیا خیر وہ چلی گئی اتنے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں نے قبر کے عذاب کے بارے میں دریافت کیا۔ فرمایا حقیقت ہے جسے تمام جانور سنتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے دیکھا۔

ام بثر سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے تشریف لائے کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ فرمایا ہاں قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے اور اسے جانور بھی سنتے ہیں۔

بعض علماء کا کہنا ہے کہ اسی سبب سے جب جانوروں کے درد کی دوری ہیپیٹ میں درد ہوتا ہے تو لوگ جانوروں کو اہل یہود، اہل نصاریٰ

اور منافقین کی قبور پر لے جاتے ہیں۔ جب جانور خاص طور پر گھوڑے قبر کا عذاب سننے ہیں تو اس سے بوکھلا کر بدکتے ہیں اور ان کے پیٹ کا درد جاتا رہتا ہے۔ ابوالحکم بن برغان کا بیان ہے کہ

جانوروں کا عذاب سماعت کرنا۔ لوگوں نے ایشیلیہ کے اونچے قبرستان میں ایک مردہ دفن کیا اور دفن کر کے اس کی قبر کے قریب بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے۔ ایک جانور قریب ہی چر رہا تھا۔ اتنے میں وہ دور چلا گیا۔ پھر آیا اور کان کھڑے کر لیے۔ کئی بار اس نے ایسا ہی کیا۔ ابوالحکم فرماتے ہیں کہ اُس وقت مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی یاد آیا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے جسے جانور بھی سنتے ہیں۔ مسلم شریف پڑھتے وقت آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا تھا۔ جانور عذاب والے اہل قبر کی چیخ و پکار سنتے ہیں۔

قبر میں سوال کی احادیث بکثرت ہیں۔ چنانچہ حضور نبی پاک صاحب
 توحید پر قائم رہنا:۔ لولاک علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان
 سے قبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ توحید و رسالت کا اقرار کر لیتا ہے۔ اسی کو آئیہ کریمہ یُثَبِّتُ
 اللہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا الخ ثابت کرتی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ رُوح بدن کی طرف
 لوٹائی جاتی ہے اور قبر کے بھینٹنے پر پللیاں بکھر جاتی ہیں۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے
 عذاب جسم و رُوح دونوں پر ہوتا ہے۔

قبر کی کشادگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب مُردے کو دفن کر کے لوگ
 واپس ہوتے ہیں تو مُردہ اُن کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے
 مومن کے سر ہانے سے نماز، وائیں طرف سے روزہ، بائیں طرف سے زکوٰۃ اور پائنتی
 سے دوسرے اعمال گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر منکر نکیر سر ہانے سے آتے ہیں
 تو روزہ نہیں آنے دیتا۔ اگر بائیں طرف سے آتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں آنے دیتی۔ پھر
 اسے اُٹھ کر بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں تو مُردہ اُٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسے ایسا معلوم
 ہوتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہو رہا ہے۔ اس سے دریافت کیا جاتا ہے کہ تم میں
 جو شخص تھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اور اسے کیا کہتے ہو، مُردہ بولتا ہے
 مجھے ناز پڑھ لینے دیجئے۔ جواب ملتا ہے نماز تو پڑھ ہی لوگے پہلے ہمارے سوال کا
 جواب دیجئے۔ مُردہ کہتا ہے آپ کا اسم گرامی صحیح ہے۔ میں شاہد ہوں کہ آپ
 اللہ کے رسول ہیں اور بارگاہِ الہی سے دین برحق لے کر آئے تھے۔ پھر اس سے کہا جاتا
 ہے کہ اسی عقائد پر تم زندہ رہے اور اسی عقائد پر فوت ہوئے اور انشاء اللہ اسی پر
 اُٹھائے جاؤ گے۔ پھر بہشت کا دروازہ کھول کر اس سے کہا جاتا ہے کہ جنت
 بھی تمہارے لیے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو نعمتیں تیار
 کر رکھی ہیں وہ بھی سب تمہارے لیے ہیں۔ یہ دیکھ کر مُردہ خوشی سے نہیں سماتا۔

پھر اس کی قبر ستر یا تھکشاہ اور روشن کر دی جاتی ہے۔ جسم مٹی میں ملا دیا جاتا ہے۔ جس سے آغاز ہوا تھا اور روح کو پاکیزہ اُروح میں ٹھہرا دیا جاتا ہے جن کے ساتھ یہ روح بھی جنت کے پھل کھاتی ہے۔ یہی بات یُثَبَّتُ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا الْاٰخِرَةُ مِنْ ثَابِت ہوتی ہے۔

کافر کی قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلی سے پسلی کافر کی قبر کا حال۔ نکل جاتی ہے۔ یہ تنگ زندگی ہے جسے اس آیت مبارکہ قَانَ لَهُ مَعِیْشَةٌ ضَنْکًا الْاٰخِرَةُ اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، میں بیان کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ منکر نکیر لوہے کے ہتھوڑے کافر کی پیشانی پر مارتے ہیں اور کافر چینٹتا ہے تو اس کی چیخ جن وانسان کے علاوہ سب سنتے ہیں۔

ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد انسان کے پاس دو سیاہ فام نیلی آنکھوں فرشتے آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ آگے ہم معنی قدس ہے اس میں یہ بھی ہے کہ سوال کے بعد مومن سے کہا جاتا ہے کہ اب آرام سے سو جاؤ۔ مردہ کہتا ہے کہ میں گھر جا کر خبر کر آؤں منکر نکیر کہتے ہیں دلہن کی طرح سو جاؤ۔ جسے اس کا محبوب خواہر ہی آکر جگاتا ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری خواب گاہ سے نہ اٹھائے۔ اس میں بھی مسراحت ہے کہ بدن پر عذاب و ثواب ہوتا ہے۔

حضور سید عالم نور محمد صلی اللہ حضرت سعد کے جنازے کی کیفیت۔ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہیں جن کے لیے عرش حرکت میں آگیا۔ آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے اور ستر ہزار فرشتوں نے ان کے لیے گواہی دی۔ قبر نے انہیں دبوچا پھر پھوڑ دیا۔ یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔

ابن ابی ملیکہ کا بیان ہے کہ قبر کے دبوچنے سے کوئی
محدثین کی مختلف آراء۔ نہیں پچا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جیسے نہیں
بچے۔ جن کا دوجا دینا جہان سے بہتر ہے۔

حضرت نافع کا بیان ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے
جنازے میں سرسبز ارملانکہ شریک تھے جو کبھی زمین پر نہیں اترے تھے۔ اور مجھے یہ بھی
خبر ملی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو قبر نے دبوچا۔

حضرت نافع کا بیان ہے کہ ہم حضرت صفیہ بنت
قبر کے دباؤ کی کیفیت عجوبہ۔ ابی بلید جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ
کے پاس آئے۔ آپ گھبرائی ہوئی تھیں۔ ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ بولیں! میں ام المؤمنین
کے پاس سے آئی ہوں۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر
کسی کو عذاب قبر معاف ہوتا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو معاف ہوتا مگر انھیں بھی
قبر نے دبوچا۔

حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات اپنی بیٹی کو دفن کر کے
ان کی قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ کے چہرہ اندر پر افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ پھر آثارِ غائب
ہو گئے۔ صحابہ کرام نے اس کی وجہ دریافت کی تو حضور نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
فرمایا کہ مجھے اپنی بیٹی کی کمزوری اور عذابِ قبر یاد آ گیا تھا۔ پھر میں نے بارگاہِ قدوسی میں
دُعا کی تو اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ واللہ! انھیں قبر نے ایسا دبوچا جس کی آواز زمین و
آسمان کے درمیان والوں نے سنی۔

کسی کا کہنا ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ
حضرت عائشہ صدیقہ کی آہ و زاری: رضی اللہ عنہا کے پاس تھا۔ ایک
بچی کا جنازہ گزرا۔ آپ جنازے کو دیکھ کر رونے لگیں۔ میں نے پوچھا آپ کیوں روتی ہیں۔

فرمایا قبر کے دبوچنے کے خیال سے اس بچی پر ترس کھا کر مجھے رونا آ گیا۔ غرضیکہ قبر کا دبوچنا روح و جسم کے لیے ثابت ہے۔

ابو عبد اللہ نے کہا عذابِ قبر برحق ہے اس کو گمراہ نہیں مانتا۔
 عذابِ قبر کا راز۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ابو عبد اللہ سے
 قبر کے عذاب کے بارے میں دریافت کیا۔ فرمایا اس کے بارے میں صحیح احادیث ہیں جن پر
 ہمارا ایمان ہے۔ یہ احادیث اعلیٰ درجہ کی اسناد سے ثابت ہیں۔ ان کا تسلیم کرنا نہایت
 ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہم ایسی احادیث کو بھی ٹھکرا دیں تو احکامِ اللہ کو ٹھکرا دیں گے کیونکہ
 اس کا حکم ہے کہ اللہ کے رسول جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو۔ میں نے پوچھا کیا عذابِ قبر
 برحق ہے؟ فرمایا ہاں برحق ہے۔ ہمارا عذابِ قبر پر، منکر نکیر پر اور سوالِ قبر پر ایمان
 ہے اور مندرجہ آئیہ کریمہ **وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ** الخ قبر کے سوال ہی
 کے بارے میں اُتری ہے۔

احمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے ابو عبد اللہ سے
لفظ منکر نکیر کی اصل پوچھا کیا آپ منکر نکیر اور عذابِ قبر کے قائل ہیں؟ فرمایا
 سبحان اللہ! ہم اس کے ہر طرح سے قائل ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ سوال کرنے والے کو
 منکر نکیر کہتے ہیں یا فرشتے کہتے ہیں؟ فرمایا منکر نکیر کہتے ہیں۔ میں نے کہا حدیث میں
 تو منکر نکیر کے الفاظ نہیں ہیں۔ فرمایا حدیث شریف میں منکر نکیر کے الفاظ موجود ہیں۔
 ابو الہذیل دمشقی کا قول ہے کہ مومنین پر عذاب
 مومنین کے عذاب کا راز۔ ہیں ہے۔ ہاں غیر مومن پر نغمہ موت و نغمہ
 بعث کے درمیانی وقفہ میں عذاب ہوگا۔ اور اسی وقت سوال ہوگا۔ کافروں پر ہمیشہ
 کے لیے عذاب ہوگا اور فاسقین پر بھی ایسے ہی ہے۔ صرف مومن کی یہ صفت ہے
 کہ وہ اس سے بری ہے۔

بکثرت معزولہ کا قول ہے کہ فرشتوں کو اجسام مومنین کی کیفیت میں منکر نیکر کہنا جائز نہیں۔

صالحی وغیرہ نے کہا کہ عذاب قبر مومنین پر ان کے اجسام میں ارواح لوٹائے بغیر ہوتا ہے۔ جائز ہے کہ مردہ رُوح کے بغیر دردموس کرے اور اسے حس اور شعور ہو۔ کرامیہ کے ایک گروہ کا بھی یہی قول ہے۔

بعض معزولہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں پر عذاب فرماتا ہے اور ان کو درد پہنچاتا ہے حالانکہ اس کا انھیں شعور نہیں ہوتا۔ مخر کے روز انھیں آلام و مصائب اور عذابوں کا شعور ہوگا۔

کہتے ہیں کہ عذاب میں گرفتار مردوں عذاب شدہ مردوں کی کیفیات کی مثال نشے والے اور بیہوش کی طرح ہے۔ اگر انھیں مارا جائے تو دکھ محسوس نہ ہوگا۔ لیکن جب نشہ اتر جائے گا اور وہ ہوش میں آجائیں گے تو چوٹ کا بھی احساس ہوگا۔ بعض معزولہ تو سرے سے ہی عذاب قبر کے منکر ہیں۔

یہاں یہ جاننا جزو لازم ہے کہ قبر کے عذاب سے عذاب عذاب برزخ کارازہ:- برزخ مراد ہے۔ جو عذاب کا مستحق ہوتا ہے اسے برزخ میں جب استحقاق عذاب ضرور بھگتنا پڑتا ہے خواہ دفن ہو یا زہو۔ مثلاً درندے کھا جائیں یا آگ میں جل کر لاکہ ہو جائے، اور اس کی راکھ ہوا میں اڑ جائے۔ یا پھانسی کے تختہ پر لٹکا رہے یا سمند میں ڈوب جائے۔ برزخ میں رُوح اور بدن دونوں پر عذاب و ثواب ہوتا ہے۔

حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نماز فجر سے خواب عجوبہ فارغ ہو کر صحابہ کرام سے دریافت کیا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب

تو نہیں دیکھا؛ جو کوئی صحابی خواب دیکھتا تھا تو بیان کر دیتا تھا۔ ایک روز حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ افضل الصلوة والتسلیمات دستور کے مطابق صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ارض مقدس کی جانب لے جاتے ہیں۔ اچانک مجھے آدمی نظر آئے۔ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص لوہے کا آنکڑا ایسے ہوئے کھڑا ہے۔ اور اُسے اس کی بانچھ میں ڈال کر گری تک بانچھ چیر ڈالتا ہے۔ پھر دوسری بانچھ چیرنے لگتا ہے اتنے میں پہلی بانچھ صحیح ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے۔ مگر میرے دونوں ساتھی کہتے ہیں آگے بڑھیے۔ چنانچہ ہم آگے چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک شخص کے پاس سے گزرے جو چاروں خانے چت لیٹا ہے۔ اور ایک شخص اُس کے سر کو ایک بڑے پتھر سے کچل رہا ہے۔ جب پتھر اس پر مارتا ہے تو پتھر ٹھک کر آگے چلا جاتا ہے۔ یہ اُسے اٹھا کر لاتا ہے اتنے میں اُس کے سر کا زخم بھر کر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر کچل دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے۔ میرے ساتھیوں نے کہا آگے بڑھیے۔ پھر ہم چل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے تنور جیسے ایک غار کو دیکھا جس کا منہ اوپر سے تو تنگ ہوتا ہے مگر وہ اندر سے کشادہ ہوتا ہے اور اس میں آگ کے شعلے بھردک رہے ہیں اور مادرِ زاد شکی عورتیں اور مردِ جل رہے ہیں۔ آگ کے شعلے انھیں غار کے منہ تک اٹھا لاتے ہیں معلوم ایسے ہوتا ہے کہ اب یہ غار سے باہر نکل آئیں گے۔ پھر وہ شعلے بجھ جاتے ہیں اور یہ پھر اس کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے مگر ساتھیوں نے یہی کہا آگے بڑھیے۔ پھر ہم چلتے چلتے ایک خون کے دریا پر پہنچتے ہیں جس کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے روبرو پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک آدمی اس دریا کے درمیان میں ہے جب وہ ساحل پر آکر اس سے نکلنا چاہتا ہے تو ساحل والا آدمی اس کے منہ میں پتھر ٹھونس دیتا ہے اور اسے زور سے دھکا دیتا ہے

کہ یہ پتھر اس جگہ جا پڑتا ہے جہاں سے آیا تھا۔

محلّات کی منظر کشی :- چلتے چلتے ایک ہر پھرے باغ میں پہنچ گئے۔ اس میں ایک بہت بڑا درخت ہے اور اس درخت کی جڑ میں ایک بزرگ اور بہت سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور درخت کے قریب ایک ہی آدمی آگ سلگتا رہا ہے۔ میرے ساتھی مجھے اس درخت پر چڑھا دیتے ہیں اور مجھے ایک خوب صورت محل میں لے جاتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آج تم نے مجھے تو سیر کرا دی مگر جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کی خبر بھی تو دو۔ ساتھیوں نے کہا اچھا بیٹے جس کی باپھیں چیری جا رہی تھیں وہ کذاب آدمی تھا جو جھوٹ بولا کرتا تھا اور اس کا جھوٹ دور دراز پھیل جاتا تھا۔ اس کے ساتھ محشر تک ایسا ہی ہوتا رہے گا اور تنور میں جو ننگی عورت و مرد دیکھے گئے وہ زانی ہیں۔ اور جو شخص خون کے دریا میں دیکھا گیا وہ سو دکھانے والا ہے۔ اور جو بزرگ درخت کی جڑ میں بیٹھے ہیں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ اور جوان کے پاس بچے ہیں وہ لوگوں کے بچے ہیں۔ اور آگ سلگانے والے جہنم کے داروغہ ہیں۔ اور پہلا گھر عام مسلمانوں کا ہے اور یہ گھر شہداد کا ہے میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ ذرا سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھیے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بادل جیسا ایک محل نظر آیا۔ فرمایا یہ آپ کے سکون کی جگہ ہے۔ میں نے کہا اچھا تم مجھے اپنے گھر میں جانے دیجئے۔ فرمایا ابھی آپ کی عمر باقی ہے پوری نہیں ہوئی اگر عمر پوری ہو جاتی تو آپ اس گھر میں چلے جاتے۔

مذکورہ بالا حدیث مبارکہ سے صاف طور پر عالم برزخ کا عذاب و ثواب الحاصل کلام ثابت ہو رہا ہے کیونکہ انبیائے کرام علیہم السلام کے خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں اور اصل کے مطابق ہوتے ہیں۔

حضور سید الرسل امام السبل علیہ الصلوٰۃ والتحیۃ والتسلیم
 بلا وضو نماز کی سزا :۔ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے کسی بندے کو قبر میں سو کوڑے کا
 مارنے کا حکم ہوا لیکن وہ لگاتار بارگاہِ انہی میں دعا کرتے رہے حتیٰ کہ ایک کوڑے کا
 حکم رہ گیا۔ پھر ان کی قبر آگ کا نور بن گئی۔ پھر جب یہ عذاب ہٹ گیا اور انہیں ہوش
 آیا تو پوچھا مجھے یہ سزا کس وجہ سے دی گئی۔ ملائکہ نے کہا کہ تم نے ایک نماز بغیر وضو
 کے پڑھی تھی۔ اور ایک دفعہ تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے تو تم نے اس کی
 مدد نہیں کی تھی۔

حضور نبی کریم رؤف ورحیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم معراج والی
 معراج النبی کا راز :۔ حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک
 گھوٹا لایا جاتا ہے۔ میں اس گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہوں۔ اس کا ہر قدم جہاں تک نظر
 پڑتی ہے پڑتا ہے۔ ہم جا رہے ہیں اور جبرائیل ہمارے ہمراہ ہیں۔ پھر ہم ایسے لوگوں
 کے پاس سے گزرتے ہیں جو بوتے ہی کاٹ لیتے ہیں اور کٹتے ہی پھر فصل پک کر تیار ہو
 جاتی ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں۔ جبرائیل نے کہا یہ فی سبیل اللہ مجاہد
 ہیں۔ ان کی نیکیاں سات سو تک بڑھادی جاتی ہیں۔ پھر ہم ایسے لوگوں کے پاس سے
 گزرے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ اور کھلتے ہی پھر درست ہو جاتے ہیں۔
 یہ عذاب انہیں لگاتا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں تو جبرائیل نے
 کہا یہ مانع زکوٰۃ تھے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور نہ ہی اللہ کسی پر ظلم کرتا ہے۔ پھر ہم
 ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے آگے پاکیزہ تازہ اور پکا ہوا گوشت رکھا ہے
 اور سڑا ہوا بھی۔ مگر یہ تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل
 سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیر
 محرم عورتوں کے پاس راتیں گزارا کرتے تھے۔ میں نے پھر دیکھا کہ راستہ میں ایک لکڑی

پڑی ہوئی ہے جو کپڑوں کو پھاڑتی اور چیزوں کو توڑتی ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے اُمت کے ڈاکوؤں کی مثال ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہر راستے پر بیٹھے۔ پھر میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرا جس نے لکڑیوں کا اس قدر بوجھ جمع کیا ہوا تھا کہ اسے اٹھا نہیں سکتا اور مزید جمع کرنے کی فکر میں ہے۔ جبرائیل سے دریافت کیا یہ کیا ہے۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کا وہ اُمتی ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور یہ لوگوں کی امانتیں نہیں دیتا اور مزید امانتوں کو جمع کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ پھر میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں اور کٹتے ہی جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ عذاب انھیں مسلسل ہو رہا ہے۔ جبرائیل سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ فتنے کے نمانے کے مقرر ہیں۔ پھر میں ایک تنگ سوراخ کے پاس سے گزرا جس سے نور نمایاں ہو رہا تھا۔ پھر یہ نور واپس جانا چاہتا ہے مگر واپس نہیں ہو سکتا۔ دریافت کیا یہ کیا ہے۔ جبرائیل نے کہا یہ وہ شخص ہے کہ کوئی بات کہہ کر اس پر شرمندہ ہو کر اسے واپس لینا چاہتا ہے مگر واپس لینے کی قدرت نہیں رکھتا۔

حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ الصلوٰۃ والسلام

ارواح کا مشاہدہ:۔ نے فرمایا کہ پھر میں اور جبریل چڑھے۔ جبرائیل نے دروازہ کھلویا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اسی صولت پر دیکھا جس صورت پر اللہ رحیم و کریم نے انھیں پیدا کیا تھا۔ انھیں ان کی مومن اولاد کی ارواح دکھائی جا رہی تھیں اور آپ دیکھ دیکھ کر فرما رہے تھے کہ یہ پاکیزہ دُوح اور پاکیزہ جان ہے۔ اسے علیین میں رکھیے۔ اور کافر اولاد کی سبھی اور کافر اولاد کی دُوح کو دیکھ کر فرما رہے تھے کہ یہ گندی دُوح اور گندی جان ہے۔ اسے سجین میں رکھیے۔ پھر میں کچھ اور آگے بڑھا تو میں نے دسرخان دیکھے جن پر پاکیزہ گوشت پڑا ہوا ہے بلکہ ان کے قریب

بھی کوئی نہیں۔ اور دوسرے دسترخوان دیکھے جن پر سڑا ہوا اور بدبودار گوشت رکھا ہے اور لوگ اسے کھا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا یہ کون ہیں تو جبرائیل نے کہا یہ وہ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کھاتے تھے۔ پھر میں کچھ اور آگے بڑھا تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ گھڑوں کی طرح بڑے بڑے تھے جب ان میں سے کوئی اٹھنا چاہتا تھا تو گر جاتا تھا اور دُعا مانگ رہے تھے اے الٰہ العالمین عشاء برپا فرما۔ یہ لوگ فرعونیوں کے قافلوں کی گزرگاہوں پر تھے۔ پھر قافلہ آتا ہے اور انھیں روندتا ہوا پھلا جاتا ہے اور یہ چیختے رہ جاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ سودخور ہیں اور آسیب زدہ لوگوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر میں کچھ اور آگے بڑھا تو ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے۔ ان کے منہ زبردستی کھول کر ان میں پتھر ٹھونسنے جا رہے تھے جو ان کی دبر سے نکل جاتے تھے۔ وہ بڑی طرح سے چیخ رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا یہ لوگ ہیں تو جبرائیل نے کہا یہ ظلم سے یقیناً کمال کھایا کرتے تھے۔ پھر میں کچھ اور آگے بڑھا تو عورتوں کو دیکھا جن کی چھاتیاں بندھی ہیں اور لٹک رہی ہیں اور بڑی طرح چیخ رہی ہیں۔ میں نے دریافت کیا یہ لوگ ہیں فرمایا یہ زانیہ عورتیں ہیں میں پھر کچھ اور آگے بڑھا تو کچھ آدمی دیکھے جن کی کروٹوں سے گوشت کا ٹاجار ہا ہے اور ان کے منہ میں ٹھونسا جارا ہا ہے اور کہا جارا ہا ہے کہ اسے کھائے جس طرح کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کی اُمت کے چغل خور ہیں۔

حضور سید عالم نور عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج

کچھ اور مناظر کا سامنا۔ میں ایسے لوگوں سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے جن ناخنوں سے وہ اپنا منہ اور سینہ خرچ رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا یہ کون ہیں؟

جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی آبروریزی کیا کرتے تھے۔

ابو داؤد طیالسی میں تر شاخ والی حدیث ہے جسے حضور نبی کریم روف و
 الحاصل کلام: رحیم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم نے پھاڑ کر دو قبروں پر گاڑ دیا تھا۔
 یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ ان قبر والوں میں بھی اختلاف ہے کہ یہ دونوں قبر والے کافر
 تھے یا مومن تھے؟ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں کافر تھے۔ اور جو یہ فرمایا ہے کہ ان پر
 کسی بڑے گناہ کے سبب عذاب نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ کفر اور
 شرک کے مقابلہ میں یہ چھوٹا سا گناہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ
 ان سے عذاب ختم نہیں ہوا بلکہ کچھ دیر کے لیے تخفیف ضرور ہوئی ہوگی۔ اگر وہ دونوں ہی
 قبروں والے مومن ہوتے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دُعا ضرور فرماتے
 اور آپ کی دُعا سے عذاب ختم ہو جاتا۔ حدیث کی ایک سند میں ان کے کفر کی صراحت
 بھی آگئی ہے۔ یہ عذاب کفر و شرک کے عذاب کے علاوہ تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ کفار پر
 کفر و شرک کا بھی عذاب ہے اور دوسرے گناہوں کا بھی۔ یہی قول ابو الحکم بن برخان کا
 پسندیدہ ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دونوں مسلمان تھے۔ کیونکہ حضور نبی پاک صاحب لولاک
 علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات نے صراحت فرمادی کہ ان پر کفر و شرک کے سبب سے عذاب
 نہیں ہو رہا تھا۔ کیونکہ کفر و شرک بڑے گناہوں سے بھی عظیم تر گناہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ
 لازم نہیں کہ آپ ہر گناہ کار مسلمان کے لیے سفارش فرمائیں جس پر عذاب ہو رہا ہو۔ آپ نے چلور
 والے مسلمان کے متعلق فرمایا تھا جو جہاد میں مارا گیا تھا اس کی قبر میں آگ کی چادر بھر رکھی تھی
 حالانکہ اس نے اسلام قبول کرنے کے علاوہ جہاد بھی کیا تھا۔ حدیث کی بعض سند میں جو کفر کی
 صراحت آگئی ہے اُس کا کوئی بھی ثبوت نہیں۔

حقیقتِ قبر

سوال :- کیا قبر میں عذاب، قبر میں تنگی، قبر میں کشادگی، قبر دوزخ کا گڑھا، قبر جنت کا باغیچہ اور قبر میں مُردوں کا حساب کے لیے بیٹھنا کیسا ہے؟

جواب :- جو لوگ قبر کے عذاب، قبر کی تنگی، قبر کی کشادگی اور اس بات کے کہ قبر یا تو دوزخ کا گڑھا ہے یا بہشت کا باغیچہ ہے۔ اور قبر میں مُردے کے بیٹھنے کے قائل نہیں ہیں ہم انہیں کیا جواب دیں گے۔ کیونکہ اُن کا کہنا ہے کہ جب ہم قبر میں کھول کر دیکھتے ہیں تو وہاں زندہ اور گونگے فرشتے دیکھتے ہیں جو لوہے کے ہتھوڑوں سے مُردے کو مار رہے ہوں۔ اور نہ ہی وہاں سانپ اور اژدہ سے نظر آتے ہیں اور نہ ہی وہاں آگ بھڑکتی دکھائی دیتی ہے بلکہ لاش میں کوئی تبدیلی رونما نہیں پاتے۔ اور اگر مُردے کی آنکھوں پر پانا اور سینے پر رانی رکھ دیں تو پھر بھی اسے آرام ہی میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح قبر کی تنگی اور قبر کی کشادگی بھی شاہدہ کے خلاف ہے۔ قبر جس قدر کھودی جاتی ہے۔ جب قبر کو کھود کر دیکھتے ہیں تو قبر کو ویسی کی ویسی ہی پاتے ہیں۔ پھر تنگ

قرین مُردے اور فرشتے اور مانوس یا غیر مانوس شکل والے اعمال کیسے سما سکتے ہیں۔
اسی طرح بدعتی اور گمراہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو بات عقل و مشاہدہ کے خلاف ہو وہ یقیناً
غلط ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ تختہ دار پر کبھی مدت تک لاش لٹکی رہتی ہے نہ اس سے
فلسفہ عجوبہ مسوال و جواب ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں حرکت پائی جاتی ہے اور نہ
ہی اس کا جسم آگ سے جلتا ہے۔ پھر جس کو درندے کھا گئے یا پرندے ہضم کر گئے اور ان
کے اجزاء درندوں کے شکموں میں اور پرندوں کی پوٹوں میں اور پھلیوں کے معدوں
میں ہضم ہو کر کھیر گئے یا جنہیں جلا کر ان کی راکھ ہو یا سمندر یا نہروں میں بہا دی گئی۔
تو ان اجزاء سے جبکہ وہ متفرق ہو کر گم ہو گئے کیونکر سوال ہوتا ہے۔ اس کے دو فرشتے
کیونکر آتے ہیں۔ اس کی قبر کیونکر جنم کا گڑھ یا جنت کا باغ بنتی ہے اور اسے کیونکر
دبوچتی ہے۔ ہم اس کے متعلق چند باتیں کرتے ہیں جن سے تمام اعتراضات کا جواب ملتا ہے۔

سب سے اول بات یہ ہے کہ انبیائے کرام
خبروں کی مختلف کیفیات۔ علیہم السلام نے ایسی خبریں نہیں دیں جو عقل
کے لیے محال ہوں اور قطعی طور پر انھیں ناممکن جانتی ہو۔ بلکہ انہوں نے دو قسم کی خبریں
دی ہیں۔ بعض تو ایسی خبریں ہیں جنہیں عقل سلیم بھی تسلیم نہیں کرتی اور ان کی صداقت
کی شہادت دیتی ہے۔ اور بعض ایسی ہیں جن کا ادراک مجرد عقل نہیں کر سکتی مثلاً غیب
کی خبریں دینا۔ برزخ و عشر کی تفصیلات اور عذاب و ثواب کی جزئیات وغیرہ۔ انبیائے
کرام علیہم السلام کی دی ہوئی خبریں ہرگز عقلوں کے نزدیک محال نہیں ہیں۔ جس
خبر کے متعلق یہ گمان ہو کہ عقل کے نزدیک محال ہے وہ دو باتوں سے خالی نہیں۔ یا
تو وہ خبر جھوٹی ہے یا انبیائے کرام علیہم السلام کی دی ہوئی خبر نہیں بلکہ انبیاء کی جانب
منسوب کر دی گئی ہے یا عقل فاسد ہے جو ایک شیطانِ شبہ کو معقول جانتی ہے۔ ارشاد

باری تعالیٰ ہے دَرِّي الذِّينَ اَوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّكُمْ لَكُمْ مِنْكُمْ رُحَمَاءٌ مِّنْكُمْ
 کی طرف سے اُتر رہے ہیں علم والے ہی بہتر جانتے ہیں اور وہی غالب اور خوبوں والے
 رب تعالیٰ کی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر فرمایا اَفَمَنْ يَعْلَمُ اِنَّمَا اَنْزَلْنَاهُ
 جو آپ پر اُتری ہوئی باتوں کو سچا سمجھتا ہے ایک اندھے کی طرح ہے۔ پھر ارشاد فرمایا
 الذِّينَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْخَبَرَ لَمَّا جَاءَهُمْ مِنْ نَّبِيِّهُمْ اِنَّهُمْ لَخٰشِعُونَ
 خوش ہوتے ہیں جو آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ اور بعض باتوں کا انکار کرتی ہیں۔ ظاہر ہے
 کہ انہیں محال باتوں سے خوش نہیں ہوتے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ
 قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَانظُرُوا إِلَىٰ نَتِجَاتِ الْاَعْمَالِ اِنَّكُمْ لَمِنْكُمْ
 نصیحت اور دلوں کی شفا آگئی اور وہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
 آپ فرمادیں کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار
 کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ نہ تو محال میں شفا ہے اور نہ ہی ہدایت ہے اور نہ ہی رحمت ہے
 اور نہ ہی اس سے خوش ہوتا ہے۔

معلوم ہوا کہ اس نوع کے شکوک اسے ہوتے ہیں جس کے دل میں
 الحاصل کلام :- ایمان کی شمع نہیں جلتی اور جو اسلام پر گامزن نہیں ہوتا۔ اسی
 سبب سے اس کا دل متزلزل ہوتا ہے اور شکوک و شبہات میں گرفتار رہتا ہے۔
 کمی بیشی کے بغیر حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ
 دوسری کیفیت کا اظہار :- افضل الصلوٰة والتسليمات کی مراد سمجھنے کی کوشش
 کرنے چاہیے اور آپ کے ارشاد عالیہ کا ایسا مطلب نہیں لینا چاہیے جسے وہ برداشت
 نہ کر سکے یا اس سے وہ مطلب نہ نکلتا ہو۔ اس اصول کو ترک کرنے سے بکثرت غلطیاں
 اور گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں بلکہ اُلٹی سمجھ ہی تمام بدعتوں اور گمراہیوں کی جڑ ہے۔ اور
 اصول و فرع میں ہر غلطی کی ضامن ہے۔ خاص طور پر جبکہ اس کے ساتھ نیک نیتی نہ ہو۔

کبھی اتفاقاً بعض مسائل میں بڑے لوگوں
 مختلف فرقوں کی گمراہی کا سبب کی طرف سے اُلٹی سمجھ کا ظہور ہوتا ہے
 حالانکہ ان کی نیت میں فتور نہیں ہوتا اور اہل عقیدت کی نیت میں فتور ہوتا ہے اور
 مسئلہ حقیقت کے خلاف سمجھ لیا جاتا ہے اور دین اور دین کے پیروکاروں کو خاک
 میں ملا دیا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل فرقوں کو اسی چیز نے گمراہ کیا مثلاً فر۔ قدریہ، فرقہ
 مرجیہ، فرقہ خارجی، فرقہ رافضی، فرقہ معتزلہ، فرقہ جہمیہ۔ اور ان فرقوں نے دین حق
 کو مٹی میں ملا دیا۔ ان فرقہ والوں نے صحابہ کرام اور تابعین کی سمجھ سے فائدہ نہیں اٹھایا۔
 اور نہ ہی اس کی طرف خیال کیا۔ مثالیں کثرت شمار سے باہر ہیں ورنہ دس ہزار تک
 مثالیں ہمارے ہاں محفوظ ہیں۔ آپ قرآن مجید کو ابتداء سے لے کر انتہا تک پڑھ
 جائیں تو آپ حیرانی میں ڈوب جائیں گے کہ ان گمراہ فرقوں نے قرآن مجید کو درست طور
 پر شارع علیہ السلام کی مراد کے مطابق سمجھا ہی نہیں۔ قرآن مجید کو درست طور پر وہی
 سمجھے گا جو سابقہ اصحاب کے خیالات کا پتہ لگانے کا اور پھر انہیں قرآن مجید پر پیش کرے
 لیکن جو معاملہ اٹھا کر دے کہ شرعی مسائل لوگوں کی آراء پر پیش کرے اور ان سے حسن
 ظن کی بناء پر دینی مسائل کو ان کے خیالات کے مطابق بنانے کی سعی کرے وہ ہدایت
 پر کامزن نہیں رہے گا۔ ایسے مقلد کو اس کے خیالات پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تمام تعریف
 خالق کائنات کے لیے ہے جس نے آپ کو ایسی بیماری سے محفوظ کر لیا ہے۔

اللہ رحیم و کریم نے تین ہی گھر بنائے ہیں
 احکام کا ارواح پر جاری ہونا۔ جس میں پہلا گھر دنیا ہے اور دوسرا گھر
 برزخ ہے اور تیسرا گھر عقیقی ہے۔ اور ہر گھر کے مخصوص احکام بنائے ہیں۔ اور انسان
 کو جسم و روح سے مرکب فرمایا ہے۔ دنیا کے احکام جسموں پر جاری ہیں اور ارواح کے
 تابع ہیں۔ اسی لیے شرعی احکام احوال و افعال پر مرتب ہوتے ہیں ولی خیالات پر مرتب

نہیں ہوتے اور برزخ کے احکام ارواح پر جاری ہوتے ہیں اور اجسام ان کے تابع ہوتے ہیں۔ غور کا مقام ہے کہ جیسے دنیوی احکام میں ارواح اجسام کے تابع ہیں اور اجسام کی راحت و تکلیف کا تمہیں احساس ہوتا ہے کیونکہ ان کے اسباب کا براہ راست اجسام سے ہی واسطہ ہے۔ اور اجسام کے ذریعہ سے ارواح بھی متاثر ہوتی ہیں ٹھیک اسی طرح برزخ میں راحت و تکلیف کا واسطہ براہ راست ارواح سے ہوتا ہے اور رُوحوں کے ذریعہ سے جسموں سے ہوتا ہے۔ دنیا میں ظاہری اجسام ہیں اور ارواح مخفی۔ گویا بدن ارواح کی قبریں ہیں اور برزخ میں ارواح ظاہر ہیں اور جسم اپنی اپنی قبروں میں مخفی ہیں اور گم ہیں۔ پس احکام برزخ براہ راست ارواح پر جاری ہوئے ہیں۔ اور ان کے ذریعے سے اجسام بھی متاثر ہوتے ہیں۔ پس اس ایک نقطہ کو ذہن نشین کیجئے تاکہ تمام اعتراضات کا ازالہ ہو جائے۔

اللہ رحیم و کریم نے ہمیں ہدایت و مہربانی سے دینا

برزخ کی کیفیت عجوبہ :- میں بھی برزخ کا ایک نمونہ دکھایا ہے یعنی نیند

والے کی حالت برزخ کا ایک نمونہ ہے یعنی خوب میں جو خوشی اور ایدہ ہوتی ہے وہ

سیدھی رُوح کو ہوتی ہے اور رُوح کے ذریعہ سے بدن بھی متاثر ہوتا ہے۔ اور کبھی

یہ تاثیر اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ مشاہدات میں بھی آجاتی ہے۔ مثلاً کسی نے خواب میں

دیکھا کہ کوئی اسے مار رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے۔ جب بیدار ہوا تو جسم پر چوٹ کا نشان

موجود پایا یا خواب میں دیکھا کہ میں نے کوئی چیز کھائی پھر بیدار ہو گیا تو اس کا ذائقہ اب

یہ محسوس کر رہا ہے بلکہ بھوک پیاس بھی جاتی رہتی ہے۔ کئی مرتبہ تو یہاں تک نوبت پہنچ

جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا خواب ہی میں کھڑا ہو جاتا ہے اور بیدار آدمی کی طرح حرکات

کرتا ہے حالانکہ وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے اور ہر بات سے بے خبر ہوتا ہے کیونکہ

جب رُوح متاثر ہوئی تو اس نے بدن سے باہر رہ کر بدن سے استعانت طلب کی۔

کیونکہ اگر بدن میں داخل ہو جاتی تو وہ بیدار ہو جاتا اور ہر بات محسوس کرنے لگتا۔ پھر جب حالت خواب کی حالت میں ایک ادنیٰ نوع کے تجربے سے روح یہ بھی متاثر ہونے لگتی ہے تو برزخ میں جبکہ اعلیٰ نوع کا اور کماحقہ تجربہ پایا جاتا ہے۔ بدرجہ اولیٰ براہ راست روح متاثر ہوتی ہے اور اس کے تاثر سے بدن بھی متاثر ہوتے ہیں کیونکہ موت سے روح کا تعلق احسان سے بالکل ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک گوند تعلق قائم رہتا ہے خواہ جسم جوں کے توں قائم ہو۔ یا ان کے اجزائے بکھر کر مٹی وغیرہ میں مل کر دوسری اشکال اختیار کر چکے ہوں اور بروز محض براہ راست اجسام اور روح دونوں متاثر ہوں گے۔ جب تم نے اس نکتہ پر غور کر کے اسے جان لیا تو تم خود خود مذکورہ بالا تمام اعتراضات کا جواب سمجھ جاؤ گے اور یہ بھی سمجھ میں آجائے گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سب کی سب باتیں عقل سلیم کے مطابق اور سچی ہیں۔ اور انکھن سوئے فہم اور کم علمی کے سبب سے ہیں۔ کیا حیران کن بات نہیں کہ دو شخص ایک ہی بستر پر سو رہے ہیں مگر ایک کی روح نعمتوں سے لطف حاصل کر رہی ہے اور دوسرے کی روح سخت عذاب میں گرفتار ہے۔ پھر دونوں جاگتے ہیں تو اپنے اپنے اجسام پر نعمت و عذاب کے نشانات دیکھتے ہیں۔ عالم برزخ سے اس سے بھی عجیب ہے۔

یاد رہے کہ برزخ و عقبیٰ کے معاملات حق اور اوراک سے باہر ہیں۔ ملائکہ کا آمین کہنا۔ اللہ رحیم و کریم نے برزخ و عقبیٰ کے معاملات دنیا کی نظروں سے مخفی رکھے ہیں۔ ان تک حس و ادراک نہیں پہنچتا۔ اس کی کمال حکمت کا یہی تقاضا ہے تاکہ اہل اسلام اور کفار میں تسلیم کرنے والوں اور غیر تسلیم کرنے والوں میں تمیز ہو جائے دنیا ہی میں زندگی کی آخری ساعت میں سکرات کے وقت ملائکہ سے سابقہ پڑتا ہے۔ اور دنیا سے جانے والا ہی انھیں دیکھتا ہے۔ ملائکہ اس کے پاس آکر بیٹھ جاتے ہیں اس سے بات چیت کرتے ہیں۔ ان کے پاس بہشت یا دوزخ کا کفن اور خوشبو یا بدبو

بھی ہوتی ہے۔ یہ تیمار داروں کی دُعا یا بددُعا پر آمین بھی کہتے ہیں۔ مرنے والے کو سلام بھی کرتے ہیں۔ اور وہ انھیں جواب بھی دیتا ہے۔

اور اگر مرنے والا بول نہیں سکتا تو دل سے عالم نزع میں مرحبا کی پکار۔ جو اب دیتا ہے۔ اسی سبب سے بعض اہل موت کو سکرات کے وقت اہلا و سہلا اور مرحبا مرحبا کہتے ہوئے سنا گیا ہے۔ ہمارے اُستاد صاحب کا قول ہے: زبانیہ کہ آپ نے مشاہدہ فرمایا تھا یا کسی سے سنا تھا کہ ایک مرنے والا کہہ رہا تھا مرحبا مرحبا۔

ایک بزرگ نامی خیر النساج نے بوقت نزع فرمایا میں ملائکہ سے گفتگو کا رازہ: "صبر کروں گا۔ اللہ حیم و کریم تمہیں خیریت سے رکھے۔ جو تم پر حکم کیا گیا ہے اس کے بغیر چارہ نہیں اور میری عمر کلہ پیمانہ بھر چکا ہے۔ پھر پانی منگوا یا اور وضو کیا اور نماز ادا کر کے فرمایا اب تم اللہ کے حکم کو بجالاؤ۔ یہ کہہ کر حیات جاودانی حاصل کر لی۔

کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن حضرت عمر بن عبد العزیز کی موت کا منظر: عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے جس روز انتقال کیا اس روز فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھا دیجئے۔ تیمار داروں نے آپ کو اٹھا کر بٹھا دیا۔ آپ نے روتے ہوئے کہا میں وہ شخص ہوں جس نے اللہ کے احکام کی تعمیل میں کوتاہی کی اور گناہوں میں سرگرمی دکھائی۔ یہ جملہ آپ نے تین مرتبہ دہرایا پھر کلمہ شریف پڑھا اور سر اٹھا کر غور سے دیکھا۔ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا اے امیر المؤمنین آپ اس قدر غور سے کیا دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا میں ایسی صورتیں دیکھ رہا ہوں جو صورتیں نہ انسانوں کی ہیں نہ جنات کی ہیں۔ پھر آپ کی جان قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔

ابن ابی الدنیل نے کہا کہ مسلمان
حالات سکرات میں آپ کا تلاوت کرنا فرماتے ہیں کہ آپ کی سکرات
کے وقت میں موجود تھا۔ آپ اشارہ کرتے ہوئے ہمیں باہر جانے کو کہا۔ ہم اشارہ
کی تعمیل کرتے وقت سب باہر چلے گئے۔ صرف ایک خادم آپ کے پاس رہ گیا۔ آپ
اس وقت مندرجہ ذیل آیت شریفہ تلاوت کر رہے تھے قُلْكَ الذَّارُ الْاٰخِرَةَ الْخَم
نے یہ آخرت کا گھران کے لیے بنایا جو دنیا میں بلندی نہیں چاہتے اور گڑ بڑ نہیں
مچاتے اور اچھا انجام حثیت الٰہی رکھنے والے کا ہوتا ہے۔ بے شک تم نہ انسان
ہو اور نہ جن۔ پھر خادم نے باہر آکر ہمیں اندر آجانے کے لیے کہا۔ پھر جب ہم اندر
گئے تو آپ وصال فرما چکے تھے۔

فضالہ بن دینار نے کہا کہ میں حضرت
فرشتہ کا رُوح سے خطاب کرنا۔ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی سکرات
کے وقت موجود تھا۔ آپ یک دم فرمانے لگے اے ملائکہ ربانی آؤ ہر طرح کی قدرت
اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اس وقت مجھے بہت پیاری اور مست کر دینے والی خوشبو
کی پیٹھیں۔ پھر آپ کی نظر پھٹ گئی اور وصال فرما گئے۔ اس سلسلہ میں بے شمار آثار
میں لیکن سب سے زیادہ بلیغ اور موثر اور جامع آیت یہ ہے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ
الْحُلُقُومَ الْاِخْبِ رُوحُ بَدْنٍ سَمِعَتْ حَمْدًا مِمَّنْ حَوْلَهَا مِمَّنْ لَمْ يَلْمُوهَا كَلِمَةً
وَقَتَّ تَمَّ حَسْرَتًا بَرِيًّا مَلَكًا هُوَ مِنْ سَمْعِهَا وَرَأَىٰ مِنْ حَمْدِهَا كَمَا رَأَىٰ مِنْ
قُرْبِهَا كَمَا رَأَىٰ مِنْ قُرْبِهَا كَمَا رَأَىٰ مِنْ قُرْبِهَا كَمَا رَأَىٰ مِنْ قُرْبِهَا
ہوتے ہیں۔ لیکن تم دیکھتے نہیں۔ یعنی ہم فرستادہ ملائکہ تم سے زیادہ اس کے قریب
ہوتے ہیں لیکن تمہیں دکھائی نہیں دیتے۔

یہ دنیا کی آخری ساعت ہے اور برزخ
آخری ساعت کا انکشاف کی پہلی ساعت آنے والی ہے۔ اس

وقت دنیا سے جانے والا جن چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے وہ اہل دنیا کو نظر نہیں آتیں۔ پھر فرشتہ ہاتھ بڑھا کر رُوح سے خطاب کرتا ہے اور اسے قبض کر لیتا ہے۔ بیمار داروں کو فرشتہ نظر آتا ہے اور نہ ہی فرشتے کی بات سنتے ہیں۔ پھر بدن سے رُوح نکل آتی ہے۔ اور سورج کی کرنوں کی طرح اس سے نور کی کرنیں اور مشابہ سے زیادہ مست کر دینے والی خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں۔

پھر رُوح فرشتوں کے جھرمٹ میں آسمان پر چڑھتی ہے مگر رُوح کی پرواز فرشتوں کو کوئی نہیں دیکھتا۔ پھر رُوح واپس آ کر بدن کو غسل دیتے جانے اور کفن پہنائے جانے کا اور قبرستان کی طرف لے جائے جانے کا مشاہدہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے بہت جلد لے جاؤ یا یہ کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ لیکن اس کی آواز کسی کو بھی سنائی نہیں دیتی۔

پھر جب لاش قبر میں رکھ کر اس پر مٹی ڈال کر قبر بناری جاتی ہے اُرواح لطیفہ تو یہ مٹی کا ڈھیر فرشتوں کو میت کے پاس آنے سے اڑے نہیں آتا۔ بلکہ اگر چٹان تراش کر اس میں لاکھ رکھ کر اسے سیسہ پلا کر سر مہر کر دی جائے تو فرشتے بھی لاش تک پہنچ جائیں گے۔ کیونکہ اجسام کثیفہ سے اُرواح لطیفہ آسانی سے پار ہو جاتی ہیں۔ ملائکہ تو ملائکہ ان سے توجن بھی پار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ پرندے ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح ملائکہ اجسام کثیفہ میں تیرتے پھرتے ہیں۔

کشادگی قبر رُوح کے لیے بالذات ہے اور بدن کے قبر کی کشادگی کارازہ۔ یہ بواسطہ رُوح کے ہے۔ ظاہری طور پر لاش قبر میں ہاتھ دو ہاتھ جگہ میں ہوتی ہے حالانکہ قبر نظر کی آخری حد تک کشادہ ہوتی ہے اسی طرح اگر قبر کو کھول کر دیکھا جائے تو لاش اپنی ہیئت پر دستور کے مطابق نظر آتی ہے۔

مگر قبریت کو اس طرح بھینچتی ہے کہ دونوں طرف کی پیلیوں کو ادھر ادھر کر دیتی ہے۔ یہ بات حسن و عقل اور فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر لاش دستور کے مطابق رکھی ہوئی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قبر نے اُسے نہ بھینچا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ بھینچے جانے کے بعد لاش پھر اپنی پہلی حالت پر آگئی ہو۔ محمدوں اور بے دینوں کے پاس سوائے انبیلے کرام اور سولانِ عظام کو جھٹلانے کے اور کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔

آسمان سے ملائکہ کا نزول :- ایک قابل اعتبار شخص کا بیان ہے کہ ایک بار میں نے تین قبریں کھودیں اور قبور سے فراغت حاصل کر کے سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ اتفاقاً آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتوں کا نزول کا نزول ہوتا ہے اور ان تینوں میں سے ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر باہم ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ اس کا رقبہ تین میل لمبا اور تین میل چوڑا تحریر کر لیجئے۔ پھر دوسری قبر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اس کا ایک میل لمبا اور ایک میل چوڑا تحریر کر لیجئے۔ پھر تیسری قبر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اس کا آدھا اونچ لمبا اور آدھا اونچ چوڑا تحریر کیجئے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اتنے میں کسی مشورہ شخص کا جنازہ آیا جسے پہلی قبر ملی۔ پھر دوسرا جنازہ آیا اسے دوسری قبر ملی۔ پھر شہر سے ایک صاحب ثروت عورت کا جنازہ آیا جس کے ساتھ شہر کے ہر کونہ کونہ کا آدمی تھا اور جنازے پر لوگوں کی بھڑکتی اسے تیسری قبر حاصل ہوئی۔

قبر کی مختلف کیفیات :- یاد رہے کہ قبر کی آگ اور قبر کے باغ و بہار دنیا میں مشابہتیں بلکہ عقبتی کی آگ و بہار کی مثل ہے اور اس کا اہل دنیا طاقت ور ہے۔ عجبی کی اشیاء کا اہل دنیا مشاہدہ نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر یہی مٹی اور پتھر بھڑکا دیتا ہے جن میں یہ دفن ہیں اور یہ دنیا کی مٹی اور پتھروں سے

کہیں زیادہ گرم اور تکلیف دہ بن جاتے ہیں لیکن اگر انہیں دنیا والے چھو کر دکھیں تو انہیں معمولی سی بھی گرمی کا احساس نہ ہو۔ اسی طرح اللہ رحیم و کریم انہیں باغ و بہار بنا دیتا ہے بلکہ ایک ہی قبر میں دو شخص دفن ہوتے ہیں۔ ایک شخص کے لیے قبر دوزخ کا کڑسا بن جاتی ہے مگر اس کی گرمی کا احساس اس کے پڑوسی کو بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرے کے لیے جنت کا باغیچہ ہے لیکن اس کے سکون اور اس کی نعمتوں کا احساس اس کے ہمسائے کو نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدرت تو اس سے بھی بہت زیادہ وسیع اور حیران کر دینے والی ہے۔

اسی دنیا میں اس نے ہمیں اپنی قدرت کی اس سے کفار کی سزا کی کیفیت :- بھی زیادہ حیران کر دینے والی نشانیاں اور علامتیں دکھادی ہیں مگر لوگوں کو جن باتوں سے واقفیت نہیں ہوتی انہیں جھٹلا دیتے ہیں مگر جنہیں اللہ رحیم و کریم تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکشی کرنے سے محفوظ رکھے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم کفار کے نیچے آگ کے دو تختے بچھا دیتا ہے جس سے اس کی قبر تنور کی طرح بھڑک اٹھتی ہے۔ پھر جب اللہ قادر و قدیر کو منظور ہوتا ہے تو اس پر اپنے بندے کو مطلع کر دیتا ہے اور دوسروں سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر سب کو پتہ چل جائے تو ایمان بالغیب جاتا رہے اور لوگ مردوں کی تجسز و تکفین اور تدفین ترک کر دیں۔ جیسا کہ حضور نبی کریم رؤف و رحیم علیہ افضل الصلوٰۃ و التسلیم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈرنے ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا کہ میری طرح تمہیں کبھی عذاب قبر کی سماعت عطا کرے۔

چونکہ جانوروں میں یہ حکمت مفقود ہے اس لیے وہ قبر کے عذاب الٰہی صلی کلام کو سنتے ہیں جس طرح کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم کا پھر قبر کے عذاب بڑھ کر ایسا بد کا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ آپ کو ٹرادے گا۔

حضرت ابو عبد اللہ محمد بن اذین حمرانی علیہ الرحمۃ نے بیان کیا

قبر سے انگاروں کا نکلنا:۔ کہ میں آمد میں عصر کے بعد اپنے گھر سے نکل کر ایک باغ میں گیا۔ غروب سے کچھ دیر پہلے چند قبروں کے پاس پہنچا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک قبر شیشہ گر کی بھٹی کی طرح انگار اتھی۔ مردہ قبر میں دفن تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے ملنے لگا اور سوچنے لگا کہ آیا میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں۔ پھر میں نے شہر کی فصیل دیکھ کر کہا میں تو جاگتا ہوں۔ پھر خود فراموشی کے عالم میں گھر گیا مگر کھانا آیا تو کھانا کھا نہ سکا۔ اور شہر میں چل پھر کر معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ اس قبر میں آج ہی ایک ظالم چنگی وصول کرنے والا دفن کیا گیا ہے۔

قبور میں اس آگ کا دیکھا جانا ایسا ہے جیسے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جنات یا ملائکہ دکھا دیتا ہے۔

امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ ابو جہل کی قبر کا منظر:۔ نبوی میں عرض کیا کہ میں بدر سے گزر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص زمین سے نکلتا ہے اور ایک شخص اسے ہتھوڑے سے مارتا ہے مار کھاتے کھاتے وہ پھر زمین میں غائب ہو جاتا ہے۔ پھر نکلتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ابو جہل ہے۔ محشر تک یہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں ایک مرتبہ مکہ اور مدینہ گردن میں زنجیر ہونا:۔ شریف کے درمیان اپنی سواری پر جا رہا تھا۔ سامان پچھلی طرف بندھا ہوا تھا۔ راستے میں ایک قبرستان پر نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک شخص اپنی قبر سے نکلا جس کے تمام جسم میں آگ لگ رہی تھی اور گردن میں زنجیر ہے جسے گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا اے عبد اللہ مجھ پر پانی پھڑک دیجئے۔ نامعلوم کہ وہ مجھے پہچانتا تھا یا عبد اللہ عرف کے طور پر کہہ رہا تھا۔ اتنے میں دوسرا شخص نکل آیا اور کہنے لگا اے عبد اللہ

اس پر پانی نہ چھڑکنا۔ پھر اس کی زنجیر کھینچ کر اسے گھسیٹ کر قبر میں لے گیا۔

ابو قزعمہ نے کہا کہ ہم بعض چشموں سے جو ہمارے ماں کی بے حرمتی کی سزا۔ بصرہ کے راہ میں پڑتے تھے، گزرے تو گدھے جیسی آواز سنائی دی۔ ہم نے لوگوں سے دریافت کیا یہ گدھے کی آواز کہاں سے آرہی ہے اور یہ آواز کس کی ہے۔ لوگوں نے کہا ایک شخص ہمارے قریب رہتا تھا جب اس کی ماں اس سے بات کرتی تھی تو اسے کہہ دیا کرتا تھا کہ گدھے کی طرح کیوں چنکتی ہو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر سے روزانہ گدھے جیسے آواز آتی ہے۔

حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بے وضو نماز پڑھنے کی سزا۔ مدینہ میں ایک شخص تھا۔ اس کی ہمشیرہ جو مدینہ شریف کے ایک کنارے پر رہتی تھی بیمار ہو گئی، وہ اپنی ہمشیرہ کی تیمارداری کے آتھا بالآخر وہ لقمہ اجل ہو گئی۔ پھر اسے دفن کر دیا گیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ قبر میں میری کوئی چیز گر گئی ہے۔ وہ ایک شخص کے ساتھ قبر پر گیا۔ قبر کھودنے پر وہ گری ہوئی چیز اسے مل گئی۔ پھر وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا: مجھے ہر جاؤ میں ایک نظر اپنی ہمشیرہ پر ڈال لوں کہ میری ہمشیرہ کس حال میں ہے۔ لحد کی ایک اینٹ کو اُدھر اُدھر کیا تو دیکھا کہ قبر میں آگ بھڑک رہی ہے۔ اینٹ کو فوراً اپنی جگہ پر لگا دیا اور قبر کو پہلی طرح بنا کر گھر واپس آیا۔ ماں نے دریافت کیا بیٹا قبر میں تمہاری ہمشیرہ کا کیا حال ہے۔ کہنے لگا ان کا حال نہ پوچھیے۔ وہ تو ہلاک ہو گئیں مجھے یہ بتائیے کہ وہ کیا کام کرتی تھیں۔ ماں نے کہا وہ بے وضو نماز پڑھتی تھیں اور دیر سے نماز پڑھتی تھیں اور دوسروں کے دروازوں پر جا کر چپ کران کی باتیں سننا کرتی تھی۔

مرثد بن حوثب نے کہا کہ میں یوسف بن عمر کے پاس دوسفید پرندوں کی آمد۔ تھا۔ ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا

ایک رخسار لوہے کی طرح سخت تھا۔ یوسف نے اُس سے کہا کہ مرشد کو سبھی اپنا آنکھوں دیکھا
 واقعہ یہ ہے۔ اُس نے کہا میں نوجوان تھا اور گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ طاعون
 نے زمانہ میں میں نے خیال کیا کہ سرحد پر چلا جاؤں۔ پھر میں نے خیال کیا کہ قبریں کھودا
 کروں۔ میں نے ایک روز مغرب اور عشاء کے درمیان ایک قبر کھودی اور دوسری
 قبر کی مٹی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک جنازہ لایا گیا اور اسے قبر میں دفن
 کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے میں نے دیکھا
 کہ اونٹ جیسے دو پرندے سیندنگ کے مغرب کی طرف سے آئے۔ ایک پرندہ قبر
 کے سر ہانے اور دوسرا پرندہ پانٹتی پر اُترا۔ اور دونوں نے قبر کی مٹی ہٹائی۔ پھر ایک
 پرندہ تو قبر میں اُتر گیا اور دوسرا پرندہ قبر پر رہا۔ میں کسی چیز سے خوف نہیں کھاتا تھا
 میں نے اس سے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنی سسرال میں گمراہی سے رنگا ہوا جوڑا
 پہن کر عزت اور فخر سے اُسے گھسیٹا ہوا نہیں جاتا تھا۔ بولا میں تو بہت کمزور ہوں
 پھر اس پر ایسی چٹ ماری جس سے اس کی قبر پانی اور روغن سے بھر گئی۔ اسے اس طرح
 تین دفعہ ذرا اور ہر مرتبہ اسی لفظ کو دہراتا تھا اور ہر مرتبہ قبر پانی اور روغن سے بھر جاتی
 تھی۔ پھر اپنا سر اٹھا کر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا دیکھنے یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے اے
 اللہ سے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے دُور کر دے اور میرے اس رخسارے پر اپنا
 ایک پر مارا اور میں گر گیا۔ میں تمام رات وہیں رہا۔ صبح قبر کو دیکھا تو پہلے کی طرح
 تھی۔ یہ دیکھنے والی کی آنکھوں میں تو پانی اور روغن معلوم ہوتا تھا مگر تھی آگ جو مُردے
 جو مُردے پر بھرا رہی تھی۔

حضور نبی کویم رؤف ورحیم علیہ الصلوٰۃ

فرمان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:۔ فالتیلم نے دجال کی طرف سے خبر
 دی ہے کہ اس کے پاس پانی اور آگ ہوگی۔ آگ تو ٹھنڈا پانی ہوگی اور پانی شعلے مارتی

ہوئی آگ ہوگی۔

ایک شخص نے حضرت ابواسحاق فرزاری علیہ الرحمۃ سے توبہ کی قبولیت کا راز دریافت کیا کیا کفن چور کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا ہاں اگر کفن چور کی نیت درست ہو اور اللہ کے علم میں وہ سچا بھی ہو۔

ایک شخص نے کہا کہ میں کفن چور تھا۔ قبر کھود کر کفن چوری کفن چور کا حال زار کر لیا تھا۔ اور بعض مردوں کے منہ قبلہ سے پھرے ہوئے

دیکھنا تھا۔ یہ سن کر ابواسحاق فرزاری نے خاموشی اختیار کی اور حضرت اوزاعی علیہ الرحمۃ کی طرف لکھا۔ اوزاعی نے جواب میں لکھا کہ بناش کی توبہ قبول ہو جائے گی شرط یہ ہے کہ بناش کی نیت درست ہونی چاہیے اور اللہ کے ہاں وہ سچا ہو۔ اور جن مردوں کے منہ قبلہ سے پھرے ہوئے دیکھے گئے وہ غیر سنت پر لقمہ اجل ہوئے۔

ایک بناش سے جو تائب ہو چکا تھا دریافت کیا جسم میں مسخ زنی کا رازہ کیا کہ سب سے عجیب بات جو تم نے دیکھی وہ بیان کیجئے۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایک شخص کی قبر کو کھودا تو اس شخص کے تمام جسم میں میخیں لگی ہوئی تھیں اور ایک بڑی میخ سر میں اور ایک پاؤں میں لگی ہوئی تھی۔

ایک کفن چور سے ایک بات کے بارے میں دریافت کھو پری کی حالت عجوبہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کی کھوپڑی دیکھی جس میں سیسہ بگھلا کر بھریا گیا تھا۔ کسی کفن چور سے دریافت کیا گیا کہ تمہاری توبہ کی وجہ کیا ہے وہ کہنے لگا میں عام طور پر مردوں کو قبلہ سے پھرا ہوا پاتا تھا۔

حضرت عبداللہ بن محمد بن نساب سلامی جو نہایت صالح آدمی ایک لوہار کی روداد تھے انہوں نے کہا کہ بغداد میں ایک شخص لوہاروں کے بازار میں چھوٹی چھوٹی دوسروں والی میخیں بیچ گیا۔ ایک لوہار نے ان میخوں کو

زم کرنا چاہا مگر وہ آگ اور ہتھوڑے کی ضرب سے بھی زم نہ ہو سکیں اور وہ بہت تھک
 بار گیا۔ اُس نے بیخیں فروخت کرنے والے کو بلا کر دریافت کیا کہ تم نے یہ کیلیں کہاں
 سے لیں۔ وہ بولا میرے پاس تھیں۔ بالآخر اصرار کیا گیا اور اصرار پر انہوں نے کہا کہ
 یہ بیخیں مجھے ایک کھلی قبر سے ملی تھیں اور ان سے مُردے کی ہڈیاں جڑی ہوئی تھیں۔
 میں نے انہیں ان ہڈیوں میں سے نکالنے کی کوشش کی مگر نکال نہ سکا۔ بالآخر میں
 نے پتھر سے ہڈیوں کو توڑ کر انہیں نکال کر اکٹھا کر لیا۔

ابو الحریش کا کہنا ہے کہ میری ماں کا بیان ہے کہ جب
 مُردے کا ہاتھ کاٹنا۔ ابو جعفر نے کوفہ میں خندق کھدوائی تو لوگوں نے اپنے
 اپنے مُردے منتقل کر دیئے۔ بہنے ان میں سے ایک نوجوان کو دیکھا جو اپنے ہاتھ میں
 کاٹ رہا تھا۔

حضرت سماک بن حرب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک ابوالدرداد نامی شخص قبروں کے
 درمیان سے گزرا اور کہا کہ تمہارے بالائی حصے کس قدر آرام سے ہیں اور اندرونی حصوں
 والے کس قدر مصائب میں ہیں۔

حضرت ثابت البنانی کا بیان ہے کہ میں قبرستان میں گھوم رہا تھا کہ اتنے میں پیچھے
 سے آواز آئی اے ثابت! قبروں کے سکون سے دھوکا نہ کھانا۔ ان میں بے شمار غم
 کے مارے ہوئے بھی ہیں۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی شخص بھی نظر نہ آیا۔

ایک حسن نامی شخص کا گور ایک قبرستان سے ہوا اور کہا
 بے قراری کا عالم کہ اس شکر کی حالت رعم کے قابل ہے۔ یہ کس قدر سکون
 سے ہیں حالانکہ ان میں بکثرت بے قرار بھی ہیں۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رضی
 حضرت عمر بن عبد العزیز کی قبر کی سلامتی۔ اللہ عنہ نے مسلمان بن عبد الملک

سے دریافت کیا کہ تمہارے باپ کو کس نے دفن کیا تھا۔ اُس نے کہا میرے باپ کو فلاں مولیٰ نے پھر دریافت کیا کہ ولید کو کس نے دفن کیا تھا۔ کہا میرے فلاں مولیٰ نے حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ جب تمہارے باپ کو اور ولید کو دفن کیا گیا اور ان کے کفن کی گرہ کھولی گئی تو ان کے منہ پیچھے کہ زنا پھرے ہوئے تھے مسلمہ میرے وصال کے بعد میرے منہ کو دیکھنا کہ ان کی طرح میرا منہ تو نہیں پھرا۔ یا اس سے مجھے محفوظ کیا گیا۔ مسلمہ کا بیان ہے کہ قبر میں رکھ کر میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کا منہ دیکھا تو اپنی پہلی ہی جگہ پر تھا۔

سلف صالحین سے مروی ہے کہ میری بچی نے انتقال کیا بچی کا خواب میں کچھ کہنا:۔ میں نے انہیں قبر میں اتارا۔ پھر میں نے ان کی لحد کی اینٹ ٹھیک کرنے کا ارادہ کیا تو اسے قبلہ سے پھرا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت صدمہ ہوا۔ ایک روز میں نے اسے خواب میں دیکھا وہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے باپ تو نے مجھے قبلہ سے پھرا ہوا دیکھ کر بہت صدمہ کیا۔ عام طور پر میرے ارد گرد والے قبلہ سے پھرے ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جوڑے گناہوں پر گامزن فوت ہوئے ان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا جاتا ہے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے ولید کا پاؤں کفن میں ہلنا:۔ کہ جب ولید کو قبر میں اتارا گیا تو اس میں میں بھی خود تھا۔ میں نے دیکھا ان کے گھٹنے گردن سے لگے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہا رب کعبہ کی زم تمہارے باپ کی دنیا ہی میں اچھی حالت گزر گئی۔ پھر حضرت عمر بن عبد العزیز نے یزید کو عراق کا حاکم بنایا تو یہ نصیحت کی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میں نے جب ولید کو لحد میں رکھا تو میں نے انہیں کفن میں پاؤں ہلاتے دیکھا تھا۔

عبدالعزیز بن محمود کا بیان ہے کہ میں ابن عباس
 قبر میں سیاہ سانپ کی آمد کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کے
 پاس کچھ لوگوں نے آکر کہا کہ ہم حج کو جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک ساتھی ذوالصفاح
 میں لقمہ اجل ہو گیا۔ خیر ہم نے اس کی تجیر و تکفین کی اور قبر کھودی۔ جب قبر تیار ہو گئی
 تو ایک سیاہ سانپ نے آکر تمام قبر کو گھیر لیا۔ پھر وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ قبر کھودی
 پھر بھی اسے سانپ نے گھیر لیا۔ پھر تیسری جگہ کھودی گئی تو پھر بھی اس میں سانپ آکر بیٹھ
 گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اس کی چوری ہے جس کا وہ مرتکب ہوا کرتا
 تھا۔ جائے اسے کسی قبر میں رکھ دیجئے۔ واللہ! اگر تمام زمین بھی کھو ڈالو گے تو ہر
 جگہ سانپ ہی پاؤ گے۔ بالآخر ہم نے اسے ایک قبر میں دفن کر دیا۔ حج سے واپس آکر
 ہم نے اس کا سامان اس کے گھر لے دیا۔ اور اس کی اہلیہ سے دریافت کیا کہ تمہارا خاوند کیا
 کچھ کرتا تھا۔ اہلیہ نے کہا میرا شوہر اناج فروخت کرتا تھا اور اس میں سے ہر روز
 اپنے گھر کا خرچہ نکال کر پھر اتنا ہی چوری سے اس میں ملا دیا کرتا تھا۔

ابو اسحاق کا بیان ہے کہ مجھے ایک مردے کو غسل
 گستاخ صحابہ کی سزا دینے کے لیے بلا یا گیا۔ میں نے جب اس کے
 منہ سے کپڑا ہٹایا تو ایک موٹا سانپ اس کی گردن میں لپٹا ہوا دیکھا۔ بالآخر میں نے
 اسے غسل کے بغیر ہی چھوڑ دیا اور میں واپس آ گیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ شخص صحابہ کرام
 کو کا لیا دیتا تھا۔

ایک مصری گورکن کا بیان ہے کہ میں نے ایک
 بلا و صیبت دفن کرنے کا راز دیکھا۔ روز ایک قبر کھودی اور قریب کے قریب ہی
 سو گیا۔ میرے پاس دوران خواب دو عورتیں آئیں۔ ایک عورت نے کہا۔ اے اللہ
 کے بندے اللہ کے لیے اس عورت کو ہم سے ہٹا لیجئے اور ہمارے قریب دفن نہ

کیجئے۔ گھبراہٹ میں میری آنکھ کھل گئی۔ اسی وقت اس قبر کے پاس ایک عورت کا جنازہ لایا گیا۔ میں نے اُسے اس قبر میں دفن ہونے سے روک دیا۔ پھر دوسری قبر بنا دی گئی۔ رات کو پھر وہی دو عورتیں خواب میں دکھائی دیں۔ ان میں سے ایک نے کہا۔ اللہ تمہارا بھلا کرے تم نے ہمیں ایک طویل شر سے محفوظ کر دیا۔ میں نے کہا تمہاری طرح یہ عورت کیوں بات نہیں کرتی۔ اُس نے کہا یہ عورت وصیت کیے بغیر فوت ہو گئی تھی۔ ایسوں پر واجب ہے کہ محشر تک بات نہ کریں۔

پلور ہے کہ برزخ کے واقعات سے
عالم دنیا کے حیرت انگیز احوال - زیادہ حیرت کن واقعات دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر حضور پُر نور شافعِ یوم النور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آکر آپ سے بات چیت کیا کرتے تھے اور آپ اس کی گفتگو سن لیا کرتے تھے حالانکہ آپ کے صحابہ انھیں نہیں دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی ان کی گفتگو سن سکتے تھے۔ ایسا ہی حال سب انبیائے کرام کا تھا۔ کبھی آپ کے پاس گھنٹی کی جھنکار کی طرح وحی آتی تھی جسے آپ کے سوا دوسرا کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ اسی طرح جنات ہمارے درمیان اُونچی آواز سے بات چیت کرتے ہیں اور ہم ان کی گفتگو نہیں سن سکتے۔ کبھی فرشتے کفار پر کوڑے برساتے تھے۔ اور ان پر چیختے تھے حالانکہ مسلمان ان کے ہمراہ ہوتے تھے جو انھیں نہیں دیکھتے تھے اور نہ ہی ان کی گفتگو سنتے تھے۔

اللہ رحیم و کریم نے انسان سے بہت سے
دنیوی حوادث کی پوشیدگی - دنیوی حوادث پوشیدہ رکھے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھاتے تھے۔ حالانکہ حاضرین اسے نہیں سنتے تھے۔ بہر حال جسے معرفت الہیہ حاصل ہے اور اس کی ہمہ گیر

قدرت پر یقین ہے۔ وہ ایسے حوائث کا کیسے انکار کر سکتا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور اپنی رحمت کی بنا پر اپنی بعض مخلوق کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ کیونکہ ان میں سے ان کے دیکھنے اور سننے کی طاقت نہیں ہے۔ انسان کی بصارت و سماعت عذاب و ثوابِ قبر کے مشاہدے کی طاقت نہیں رکھتی۔ بجز نرس لوگوں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کا مشاہدہ کرا دیتا ہے چیخ مد کر بیہوش ہو جاتے اور مر جاتے ہیں۔ اگر زندہ بھی رہتے ہیں تو زیادہ روز تک زندہ نہیں رہتے اور بعض تو دل کے پردے اٹھتے ہی مر جاتے ہیں۔ لہذا عقل کا یہ تقاضا نہیں کہ اگر ان واقعات میں حکمتِ الہیہ نے پردے حائل فرمادیئے ہیں تو انہیں تسلیم نہیں کرنا چاہیئے۔ پھر جب یہ پردے اٹھا دیئے جائیں گے تو تمام باتیں آنکھوں سے دیکھ لی جائیں گی

اس کے علاوہ جب انسان اس پر قادر ہے کہ مردے قدرتِ انسانی کا راز۔۔۔ کی آنکھ اور مردے کے سینے سے پارہ اور رانی اٹھا کر فوراً ہی تیزی سے اسے اپنے مقام پر رکھ دے تو فرشتہ بدرجہ اولیٰ قادر ہو گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو ہمہ گیر ہے اور اس بات پر قادر ہے کہ وہ پارہ اور رانی مردے کی آنکھوں اور مردے کے سینے پر باقی رکھے اور اسے گرنے نہ دے۔

برزخ کے واقعات کا قیاس مشاہداتِ مشاہدات پر قیاس کرنا کیسا ہے؟ پر کرنا محض جہالت و گمراہی ہے۔

حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی مکتوب اور اللہ رحیم و کریم کی ہمہ گیر قدرت کا انکار سراسر ظلم ہے۔ جب انسان اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ قبر کشادہ یا تنگ بنا کر اسے لوگوں سے پوشیدہ کر دے اور جس پر چاہے نمایاں کرے تو اللہ رحیم و کریم کی قدرت کا تو ٹھکانا ہی نہیں ہو سکتا کہ ایک قبر ظاہری طور پر دو ڈھائی ہاتھ دکھائی دیتی ہے حالانکہ انتہائی وسیع خوشبودار اور روشن ہو یا انتہائی تنگ بدبودار

اور تاریک ہو۔ یہ وسعت تنگی نور و ظلمت آباد اور اُجاڑ اور باغ و بہار دنیا کے اعتباراً سے نہیں ہے۔

اشدرب العزت تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو مشاہدہ انسانی کا راز یہ وہی مشاہدہ کرایا ہے جو دنیا میں ہے اور اسی سے ہے لیکن آخرت کے واقعات کو پوشیدہ کر رکھا ہے تاکہ ایمان و اقرار انسان کے لیے نیکی کا سبب بن جائے۔ پھر جب یہ پردہ اٹھا دیا جائے گا تو انسان خود بخود تمام باتوں کا مشاہدہ کر لے گا۔

یاد رہے کہ اگر جنازہ رکھا ہوا بھی ہو تو یہ بات محال اور غیر محال کا انکشاف۔ محال نہیں کہ ملائکہ اگر اس سے سوال کریں اور انہیں کوئی نہ دیکھے اور وہ انہیں جواب دے اور کوئی اس کی بات نہ سنے۔ اور ملائکہ اس مردے کو ماریں مگر کسی کو شعور بھی نہ ہو۔ دیکھئے دو آدمی ایک بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ ان دو میں سے ایک آدمی سو جاتا ہے اور ایک آدمی جاگتا رہتا ہے۔ سونے والا آدمی خواب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے مارا بھی جاتا ہے اور اسے درد بھی محسوس ہوتا ہے لیکن بیدار آدمی اس کی تمام باتوں سے بے خبر ہے حالانکہ ضرب اور تکلیف کا اثر روح سے جسم میں بھی سرایت کر گیا ہے کس قدر جہالت کی بات ہے کہ قبروں اور پتھروں کو چیر کر ملائکہ کا جانا عقل سے دور سمجھا جائے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں ملائکہ کے لیے بالکل ایسی ہی بتائی ہیں جس طرح کہ ہوا پرندوں کے لیے ان چیزوں کے ارواح کثیفہ کے لیے حجاب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ارواح لطیفہ کے لیے بھی حجاب ہوں یہ قیاس غلط ہے۔ ایسے ہی قیاسات سے اصولوں کو جھٹلایا جاتا ہے۔ یہ بھی محال نہیں ہے کہ آویزاں یا ڈوبی ہوئی یا جلی ہوئی یا کسی اور قسم کی لاش میں روٹی لٹائی جائے جس کا ہمیں شعور نہ ہو۔ کیونکہ لوٹائے جانے کی یہ

ایک اور قسم ہے۔ وہ نہیں ہے جس سے ہم آشنا ہیں۔

یاد رہے کہ بیہوش آدمی کتنے کام لیں

شعور اور لاشعور ہونے کا انکشاف اور مہوت وغیرہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کی ارواح ان کے اجسام میں ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا جس لاش کے اجزاء الگ الگ ہو کر اور کبھی کبھی ہو گئے ہوں اس کی ذات سے جس کی قدرت ہمہ گیر ہے یہ دور نہیں کہ وہ ان ذرات سے روح کا اتصال پیدا کرے اگرچہ ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو اور ان اجزاء میں ایک قسم کے الم اور سرور کا شعور پیدا کر دے جبکہ اللہ رحیم و کریم نے جمادات تک میں ادراک اور شعور پیدا کر دیا ہے جس سے وہ اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کے خون سے پتھر گر پڑتے ہیں۔ اسے درخت اور پہاڑ سجدہ کرتے ہیں۔ سنگریزے نباتات اور پانی کے قطرات اس کی پاکی میں زبان کھولے ہوئے ہیں جیسا کہ ارشاد فرمایا

وان من شیء الا یسبح بحمدہ الخ۔ دنیا جہان کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کر رہی ہے لیکن تم ان کی پاکی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر یہ تسبیح صرف ان کی اپنے پیدا کرنے والے پر دلالت ہی ہوتی تو یہ الفاظ نہیں لائے جاتے کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے کیونکہ ہر عاقل یہ سمجھتا ہے کہ مخلوق خالق پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا ہم نے پہاڑان کے مطیع کر دیئے جو صبح اور شام ان کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے صبح پر دلالت ان دو ہی اوقات میں مخصوص نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا اے پہاڑ و حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بار بار تسبیح پڑھو۔ اور پندوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ظاہر ہے کہ صانع پر دلالت حضرت داؤد علیہ السلام کی معیت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔

وہ کذاب ہے جو یہ کہتا ہے کہ تاویب صدائے
صدائے بازگشت کیا ہے؟ بازگشت کو کہتے ہیں کیونکہ صدائے بازگشت
تو ہر آواز والے کی ہوتی ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا خصوصیت ہے
اسی طرح فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم دیکھتے نہیں تمام ارض و سماوات والے
اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ
اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ صنایع پر ولالت بہت سے لوگوں کے ساتھ
خاص نہیں۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ تمام آسمان والے اور زمین والے اور پرندے قطار
در قطار اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح سے واقف ہے۔
معلوم ہوا کہ یہ حقیقت میں نماز اور تسبیح ہے جس کی حقیقت سے
الحاصل کلام ۱۰۔ اللہ ہی واقف ہے۔ اگرچہ اسے انبیائے کرام علیہم السلام
کی باتیں نہ ماننے والے اور انھیں جھٹلانے والے نہیں مانتے۔ اللہ رحیم و کریم نے
پتھروں کی طرف سے خبر دی کہ بعض پتھر اللہ کے خوف سے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔
اور گر پڑتے ہیں۔ زمین و آسمان کی طرف سے بتایا کہ وہ کلام اللہ سنتے ہیں۔ اللہ نے
ان سے بات کی انہوں نے اللہ کی بات سنی اور بہتر جواب دیا۔ پھر اللہ نے ان سے کہا
کہ خوشی سے آڈیا بادل خواستہ آؤ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم خوشی کے ساتھ آئیں گے۔
حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ افضل
صحابہ کرام کا کھانے کی تسبیح سننا: الصلوٰۃ والتسلیمات کے صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم کھانا تناول فرماتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے
مسجد میں خشک تنے کا روٹنا سنا۔ پھر جبکہ ان اجسام میں احساس اور شعور ہے تو جن
اجسام میں روح ایک زمانے تک رہ چکی ہے ان میں شعور بدجہ اولیٰ ہونا چاہیے۔
الحاصل کلام ۱۱۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ارح کو بدن

میں مکمل طور پر لوٹا کر اپنے بندوں کو مشاہدہ کرا دیا ہے اور وہ زندہ ہو کر باتیں بھی کرنے لگے چلنے پھرنے بھی لگے، کھانے پینے بھی لگے۔ شادیاں بھی کیں اور اولاد بھی ہوئیں۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ پھر اللہ نے انھیں موت کا حکم دیا اور وہ مر گئے اور پھر انھیں زندہ کر دیا۔ فرمایا اس کی طرح جو ایک شہر سے گذرا جو اُجڑا ہوا تھا۔ اُس نے حیرانی کے عالم میں کہا اس کے اُجڑنے کے بعد اللہ اسے کس طرح آباد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے سو برس تک مردہ رکھا اور پھر زندہ کر دیا اور دریافت کیا کتنی دیر ٹھہرے۔ کہنے لگے ایک روز یا اس سے بھی کم۔ یا اسرائیلی مقبول کی طرح جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کر دیا تھا اور وہ اپنے قاتل کو بتا کر مر گیا تھا۔ یا جیسے وہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جبکہ تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ بالآخر اللہ نے انھیں مار دیا اور پھر موت کے بعد زندہ کر دیا۔ اسی طرح اصحابِ کھف کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والے چار پرندے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی برودت کے بعد ان میں کامل طور پر زندگی لوٹا دی تو اس کی حیرت انگیز قدرت سے یہ بات کب دُور ہے کہ مرنے کے بعد ان میں ایک قسم کی زندگی پیدا کر دے۔ اور ان سے ان کی ذمہ داریوں کے متعلق دریافت کرے۔ جو اب مانگے اور اعمال کے مطابق عذاب و ثواب پہنچائے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: **ومن دسا اھم بس ذخاۃ**

اعمال کی حقیقی پوزیشن۔ اور ان کے بعد عشر تک بزرخ ہے۔ بزرخ دنیا اور عقبی کے مابین ہے۔ اسی کو غالب کے اعتبار سے عذاب و ثواب قبر اور آخرت تک یا آگ کا گرٹھا کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے پھانسی پھٹکے ہوئے، جلے ہوئے، ڈوبے ہوئے اور دوزخوں یا بہندوں کے کھائے ہوئے شخص کو بھی اس کے اعمال کے

مطابق عذاب و ثواب برزخ ہے۔ گو عذاب و ثواب کے اسباب اور اس کی کیفیات مختلف اقسام کی ہوں گی۔ زمانہ قدیم میں کوئی شخص نے خیال کر لیا تھا کہ اگر اس کی لاش جلا کر اس کی راکھ سمندر میں بہادی جائے اور کچھ آندھی میں اڑادی جائے تو وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اُس نے اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی اور بعد از موت بیٹوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر حکم خداوندی سمندر اور خشکی نے اس کے اجزا کو اکٹھا کر دیا اور اللہ رحیم و کریم نے اسے کھڑا ہو جانے کا حکم دیا۔ وہ بحکم الہی کھڑا ہو گیا۔ دریافت کیا کہ تو نے ایسی حرکت کیوں کر کی۔ اُس نے کہا اے میرے پروردگار تو خوب طور پر واقف ہے کہ میں نے تجھ سے ڈرتے ہوئے ایسا کیا تھا۔ بالآخر اللہ رحیم و کریم نے اس پر اپنا رحم فرما دیا۔

مقام غور ہے کہ ان کبھرے ہوئے اور بظاہر بے نام و نشان ذرات الحاصل کلام :۔ جسم سے بھی برزخ کا عذاب و ثواب نہیں ہٹا۔ اگر کوئی لاش ہو اس میں درخت سے لٹکاری جائے تو اُسے بھی بقدر اس کے حصے کے برزخ کا عذاب پہنچ جائے گا۔ اور اگر کوئی صالح شخص آگ کی کھٹی میں دفن کر دیا جائے تو اُسے بھی بقدر اعمال برزخ کا سکون نصیب ہوگا۔ اللہ رحیم و کریم آگ کو اس پر ٹھنڈا کر دے گا۔ اور اس پر ہوا آگ اور سخت قسم کی لو بنا دے گا۔

دنیا کے عناصر اپنے خالق حقیقی کے فرمانبردار ہیں اور اس کے حکم کے منکر کون؟ قطعاً خلاف نہیں کرتے وہ ان میں مرضی کے مطابق تصرف کرتا ہے۔ اگر کوئی اس بات کو تسلیم نہ کرے تو وہ اپنے پروردگار جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اس کے رب ہونے کا منکر ہے۔

اللہ رحیم و کریم نے انسان کے لیے مرنے کے بعد رُوح کی بدن سے جدائی :۔ دوزندگیاں مقرر فرمائی ہیں جن میں بد اور صالح کو ان کے اعمال کی عجز اور سزا دی جاتی ہے۔ پہلی زندگی موت کے بعد رُوح کا بدن سے

جد ہونا اور ابتدائی دار جزا کی طرف لوٹ جانا ہے اور دوسری زندگی موت کے بعد محشر کے روز پیش آنے گی۔ جبکہ لوگ محکم الہی اپنی اپنی قبور سے اٹھیں گے اور حساب و کتاب کے بعد دوزخ یا بہشت میں جائیں گے۔ اسی سبب سے ایک صحیح حدیث میں ہے کہ ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ پچھلی زندگی موت کے بعد والی زندگی پر ایمان لایا جائے کیونکہ پہلی زندگی کا تو کوئی منکر ہی نہیں ہو سکتا۔ گو بہت سے لوگ اس میں جزا و سزا اور عذاب و ثواب کے منکر ہیں۔ اللہ رحیم و کریم نے ان دونوں قیامتوں کا بیان قرآن مجید میں سورہ مومنون، سورہ واقعہ، سورہ قیامت، سورہ مطففین اور سورہ فجر وغیرہ میں کیا ہے۔

اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی حکمت و عدالت کا تقاضا دارالقرار کیا ہے؟ ہے کہ بد اور صالح کو جزا کے لیے دو گھر بنائے۔ لیکن پورا پورا بدلہ موت کے بعد والی زندگی ہی کے بعد دارالقرار میں ملے گا۔ فرمایا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ لَا يَرْفَعُ نَفْسٌ مِّنْ مَّوْتٍ كَافًا لِّمَا كَفَرَتْ بِهَا حِينًا۔ اور تمہیں پورے پورے بدلے محشر کے دن ہی ملیں گے

اللہ رحیم و کریم کے عدل، اسمائے حسنیٰ اور کمالات مقدسہ کا یہ دارالجزا کیا ہے؟ بھی تقاضا ہے کہ اپنے دوستوں کے جسم اور ارواح آرام سے رکھے اور دشمنوں کے اجسام اور ارواح کو عذاب میں مبتلا کرے۔ اس لیے اطاعت کرنے والوں کے اجسام اور ان کے ارواح کو ان کے مناسب نعمتوں اور لذات کا ذائقہ چکھایا جاتا ہے اور نافرمانوں کے اجسام اور ارواح کو ان کے مناسب عذاب و سزا دی جاتی ہے۔ چونکہ دنیا تکلیف اور امتحان کا گھر ہے دارالجزا نہیں ہے اس لیے جزا اس میں ظاہر نہیں ہوتی البتہ برزخ دارالجزا ہے۔ اس لیے اس میں اس گھر کے مناسب جزا کا ظہور ہوتا ہے اور اللہ کی حکمت بھی اس گھر میں جزا کے اظہار کا تقاضا کرتی ہے لیکن

عشر کے روز جزا کا پورا پورا ظہور ہوگا۔

معلوم ہوا کہ عذاب و ثواب برزخ عقبی کا ابتدائی عذاب و ثواب ہے
 الحاصل کلام: "جیسا کہ بہت سی آیات و احادیث سے ثابت ہے۔ مثلاً ایک حدیث
 میں ہے کہ نیک قبر والے کے لیے بہشت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کے پاس
 بہشت کی راحتیں اور نعمتیں آنے لگتی ہیں اور نیک گار کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا
 جاتا ہے اور اس کی گرمی اور لپٹیں آنے لگتی ہیں۔ یہ قطعی طور پر معلوم ہے کہ روح کی
 طرح بدن بھی اس میں حصہ دار ہے۔ پھر بروز عشر دونوں انھیں دروازوں سے اچھا پنہ
 ٹھکانوں میں چلے جائیں گے۔ یہ دونوں دروازے جن سے برزخ میں مردے کی طرف
 معنی اثرات پہنچتے رہتے ہیں۔ زندگی کے حس و ادراک سے محبوب ہیں۔ تاہم بہت سے لوگ
 محسوس بھی کر لیتے ہیں اگرچہ اسباب سے بے خبر ہوں اور درست طور پر تعبیر نہ کر سکیں۔
 جانتا چاہیے کہ کسی چیز کا وجود اس کے
 وجود اور ادراک و تعبیر میں فرق ہے۔ ادراک و تعبیر پر موقوف نہیں ہوتا۔ وجود
 اور چیز ہے اور ادراک و تعبیر اور چیز ہے۔ دنیا میں بھی یہ اثرات پہنچتے ہیں۔ مگر غفلت
 کی ظلمات کے سبب سے لوگ ان کی تعبیر سے قاصر رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد یہ اثرات
 اور سرعت و کمال کے ساتھ پہنچتے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی کے بعد یہ اثرات
 اپنے پورے شباب پر آجاتے ہیں۔ حکمت الہیہ نے تینوں گھروں میں بہترین
 انتظام کر دیا ہے۔

عذابِ قبر

سوال :- کیا کتابِ مبین میں قبر کے عذاب کو بیان کیا گیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟

قرآن مجید فرقان حمید میں قبر کے عذاب کو کیوں بیان نہیں کیا۔ حالانکہ اسے جانتے اور اس پر ایمان لانے کی بہت بڑی ضرورت ہے تاکہ انسان مارے خوف کے تقویٰ اختیار کرے۔ اس کا جواب مجمل اور مفصل دونوں طرح ہی دیا جاتا ہے۔

عذابِ قبر پر مجمل جواب تو یہ ہے کہ اللہ رحیم و کریم عذابِ قبر پر مجمل و مفصل جواب :- نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دو قسم کی وحی نازل کی اور لوگوں پر واجب کر دیا کہ دونوں وحیوں پر ایمان لاکر عمل کرتے رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وانزل اللہ علیک الكتاب والحکمة۔ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی۔ پھر فرمایا هو الذی بعث فی الاممین الخ اس نے ان پڑھوں میں انھیں میں سے ایک رسول بھیجا جو انھیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنا دے اور انھیں پاک کرتا ہے اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد سنت نبوی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

جن باتوں کی خبر دی ہے یہ مسلمانوں کا ایک اجماعی اصول ہے۔ کوئی فرقہ اس کے مخالف نہیں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ مجھے کتاب کے ساتھ اس کی طرح سنت بھی دی گئی ہے۔ لہذا اگر کوئی مسئلہ قرآن مجید میں نہیں ہے اور حدیث شریف میں ہے تو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں ہی ہے کیونکہ حدیث شریف بھی قرآن ہی کی طرح ہے۔ قرآن مجید میں بھی کئی جگہ عذاب و ثواب برزخ کا بیان ہے مثال کے طور پر آیہ شریفہ ولو اتری اذا الظالمون ام۔ کاش آپ دیکھتے جب ظالم موت کی بیہوشیوں میں ہوں اور فرشتے انھیں ہاتھ پھیلا کر بار رہے ہوں اور ان سے کہہ رہے ہوں کہ اپنی جانبیں نکالو۔ آج تمہیں اسی سبب سے ذلت والا عذاب دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ پر کذب کیا کرتے تھے اور اس کی آیات سے کترایا کرتے تھے۔ یہ باتیں ملائکہ موت کے وقت مرنے والے سے کہہ رہے ہیں۔ فرشتے سچے ہوتے ہیں۔ اگر یہ عذاب ان سے دنیا میں مرتے ہی ختم ہو جاتا تو یہ جملہ البوم تجردن درست نہ ہوتا۔ ارشاد گرامی ہے فوقاہ اللہ سیئات الخ پھر اللہ نے انھیں ان کے دھوکوں کی برائیوں سے محفوظ کر لیا۔ اور فرعون کے ماننے والوں کو بڑے عذاب نے گھیر لیا۔ صبح و شام یہ آگ کی زد میں ہیں اور بروز محشر کہا جائے گا کہ اے فرعون کے ماننے والو سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیہ شریفہ میں صراحت سے برزخ اور آخرت کے عذاب کا بیان ہے ارشاد فرمایا فذہم حتی الخ آپ انھیں چھوڑ دیں جب تک یہ اپنے اس دن کو نہ پالیں جس دن ان پر موت کی بیہوشی چھا جائے گی۔ جس دن ان کی تدبیر کام نہ آسکے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ بلاشبہ ظالموں کے لیے اس سے ورے بھی عذاب ہے لیکن اکثر لوگ علم سے بے بہرہ ہیں۔

اس میں دو احتمال ہیں کہ یا تو دنیوی عذاب مراد

احتمالات کا انکشاف ہے یا برزخ والا عذاب۔ مگر دوسرا احتمال زیادہ

ظاہر ہے۔ کیونکہ بہت سے ظالم مر گئے اور انہیں دنیا میں عذاب نہیں دیا گیا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ زیادہ ظاہر ہے کہ جو مر گیا اسے برزخ میں عذاب ہے اور جو نہ مر گیا اسے دنیا میں قتل وغیرہ کا عذاب ہے۔ پس یہ دنیوی اور برزخ والے عذاب کی نوعیت ہے فرمایا
 النَّذِيقَاتُ مِنْ الْعَذَابِ الْأُولَىٰ اِنَّهُمْ اَنْصَبُوا مِنْ عَذَابِ الْاُولَىٰ بِحُجُوٰطِهَا
 عذاب بھی چکھائے بغیر نہیں رہیں گے تاکہ وہ رجوع کریں۔ اس آیت کریمہ سے ایک جماعت نے جن میں ابن عباس بھی ہیں عذابِ قبر پر استدلال کیا ہے مگر میرے خیال میں یہ دنیوی عذاب ہے جو انہیں کفر سے رجوع کی دعوت دیتا ہے۔ بظاہر یہ بات ترجمان القرآن حضرت ابن عباس سے چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ مگر چونکہ آپ کو فہم قرآن میں خاص کمال حاصل تھا اس لیے آپ نے اس سے عذابِ قبر سمجھا کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ان پر دو قسم کے عذاب ہیں۔ ایک بڑا عذاب اور دوسرا چھوٹا عذاب۔ اور یہ بھی بتایا کہ بعض کو چھوٹا عذاب چکھنا ہوگا تاکہ رجوع کریں۔ اس سے پتہ چلا کہ چھوٹے عذاب میں کچھ باقی ہے جو دنیوی عذاب کے بعد ملے گا۔ اسی لیے من العذاب الاولیٰ کے الفاظ استعمال کیے۔ من تبغیہ ہے۔ عذاب اولیٰ کو براہِ راست بغیر من کے مفعول نہیں بنایا۔ جیسے حدیث شریف لا یفتح له طاقة الی النار فیابته من حرّھا و سموھا پھر اس کے لیے دوزخ کا ایک سوراخ کھول دیا جائے گا جس سے اس

کی کچھ گرمی اور پٹھیں آئیں گی کیونکہ اس سے دوزخ کی بعض حرارت دلو آئے گی زیادہ تر عذاب تو آخرت کے لیے باقی ہے گا۔ اسی طرح دنیا میں کفار نے بعض عذاب کو دیکھا ہے اور عذاب کا زیادہ تر حصہ آگ کے لیے باقی رہ گیا ہے۔ فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم اتم پھر جب جان حلق میں آکر اٹک جاتی ہے۔ اور تم اس وقت تکتے رہ جاتے ہو اور تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں۔ اگر تمہیں بدلہ دینے جانے والا نہیں اور تم اس میں بچے ہو تو جان کو لوٹاتے کیوں نہیں پھر یا

تو وہ متقرب ہوگا اس کے لیے سکون و آرام، روزی اور نعمت والی جنت ہے۔ یا دائیں جانب والوں میں سے ہوگا۔ اور کہا جائے گا اے دائیں جانب والے تیرے لیے سلامتی ہے۔ یا بھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا تو اس کی گرم پانی سے دوزخ میں داخل کر کے تواضع ہوگی۔ یہ بات یقینی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ لہذا آپ اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرتے رہیں۔

اس آیت شریفہ میں موت کے وقت ارواح کے احکام کا بیان ہے خلاصہ کلام :- اور اسی سورت کے آغاز میں زندگی موت کے بعد والے احکام کا بیان ہے مگر انھیں انجام و غایت اور اہمیت کے اعتبار سے ان پر مقدم کیا اور موت کے وقت بھی موت کے بعد کے وقت کی طرح تین اقسام بیان کیں۔ فرمایا یا ایہا النفس المطمئنتہ انجاء اطمینان والی دُوح آپ اپنے پروردگار کی طرف راضی خوشی لوٹ جا۔ اس میں اختلاف ہے کہ کب روح سے یہ خطاب کیا جاتا ہے بظاہر الفاظ آیت سے بھی یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ یہ خطاب اس دُوح سے ہے جو بدن سے علیحدہ ہو گئی اور اس سے نکل آئی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی برادری حدیث میں بھی اس کی تفسیر آئی ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ راضی خوشی نکل آ۔ تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے اللہ مجھے سب سے اُونچے رفیق میں شامل فرما۔ ہر قسم کی توفیق رب ہی دینے والا ہے۔

اسباب

سوال :- قبر کے عذاب کے اسباب کیا ہیں۔ ان کی معرفت کیا ہے ؟ اور ان کی حقیقت کیا ہے ؟

جواب :- اس سلسلہ میں اجمالی جواب تو یہ ہے کہ اس کے اسباب جہالت، حق تلفی کرنا اور گناہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اربابِ محبت اور اسبابِ معرفت اور اہلِ گناہوں کے ابدان و ارواح پر عذاب نہیں فرماتا۔ کیونکہ قبر کا عذاب اور آخرت کا عذاب اللہ کے غصے اور ناراضگی کی علامت ہیں۔ لہذا جس نے دنیا میں اللہ کو غصہ دلایا اور اسے ناراض کیا تو توبہ کے بغیر مر گیا اس پر بقدر اللہ کی ناراضگی کے برزخ میں عذاب ہو گا خواہ کم ہو یا زیادہ خواہ وہ برزخ کے عذاب کا قائل ہو یا منکر ہو۔ قبل ازیں حدیث مبارکہ گزر چکی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اشخاص پر قبر میں عذاب ہونا دیکھا۔ آپ نے قبر کے عذاب کی جو دو وجوہات بتائیں کہ ایک تو اصر کی اُدر لگنا یا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی پھینٹوں سے ہر ہیز نہیں کرتا تھا۔ ایک نے تو پاکی کو ترک کر دیا تھا وہ واجب تھی اور ایک

ایسی حرکت کرتا تھا کہ اس کی زبان سے لوگوں میں عدوت ہو جاتی تھی۔ اگرچہ واقعات
سچے ہی بیان کرتا ہو۔

حاصل کلام یہ کہ جھوٹ اور بہتان۔ کذب و افتراء سے لوگوں میں
الحاصل کلام: جھوٹ ڈانے والا سخت ترین قبر کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔
اور یہ بھی پتہ چلا کہ جس نے نماز کو ترک کیا جس کی شرائط میں سے ایک شرط پیشاب
سے پاکی بھی ہے وہ بھی سخت ترین قبر کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ امام شعبی والی حدیث
میں ہے کہ ایک شخص لوگوں کا گوشت کھایا کرتا تھا۔ اور حضرت ابن مسعود والی حدیث
گزری کہ ایسا کوڑا مارا جس سے اس کی قبر آگ سے بھر گئی کیونکہ اس نے بغیر وضو کے
ایک نماز پڑھی تھی۔ اور مظلوم کے پاس سے گذرتا تھا تو اس کی مدد نہیں کی تھی۔ امام
بخاری کی سمرۃ والی حدیث میں گزر چکا کہ اس پر قبر میں عذاب ہو رہا تھا جو کذب
بیانی کیا کرتا تھا اور دنیا میں اس کی کذب بیانی پھیل جایا کرتی تھی۔ اور اس پر
بھی جو قرآن کی قرأت کے باوجود رات کو سو جاتا تھا اور دن میں اس پر عمل نہیں
کرتا تھا۔ اسی طرح حضور سید ریم النور صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی مردوں اور زانی
عورتوں پر اور سود کھانے والوں پر برزخ میں عذاب کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں گزر چکا کہ کچھ لوگوں کے سر پتھر سے کھلے
جا رہے تھے کیونکہ ان کے سر نماز سے بھاری ہو جاتے تھے۔ حضور نبی پاک
صاحب لولاک علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات نے دیکھا کہ کچھ لوگ ضریح و زقوم
چرتے تھے کیونکہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگ بدبودار سڑا ہوا گوشت
کھا رہے تھے وہ زانی تھے۔ کچھ لوگوں کو لوہے کی قنجیوں سے ہونٹ کاٹے
جا رہے تھے کیونکہ وہ اپنی گفتگو اور تقریروں کے فتنے سے فتنے پیدا کرتے تھے
حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ والی حدیث میں مختلف مجرموں کی سزائیں گزر چکیں کہ

بعض کے پیٹ گھڑوں کی طرح تھے اور فرعونی لشکر کی گزرگاہوں پر تھے جو انھیں کھلتے ہوئے گذرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ یہ سود خوار تھے۔ یہ ظلم سے بیسار کامال کھاتے تھے۔ کچھ عورتوں کی چھاتیاں بندھی ہوئی تھیں اور لٹک رہی تھیں۔ یہ زانی عورتیں تھیں۔

بعض کی کروٹوں سے گوشت کاٹ کاٹ کر انھیں ہی کھلایا جا رہا تھا۔ یہ چغلی کوڑا لے تھے۔ بعض کے ناخن تانبے کے تھے اور ان ناخنوں سے اپنا منہ اور سینہ کھرچ رہے تھے۔ یہ لوگ لوگوں کی آبروریزی کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے مال غنیمت سے چادر چوری کر لی تھی۔ حضور نبی کریم ﷺ ورحیم علیہ افضل الصلوٰۃ و التسلیم نے فرمایا کہ اس پر اس کی قبر میں آگ بھڑک رہی ہے حالانکہ اس کا بھی مال غنیمت میں حق تھا۔ پھر جس کا کسی مال میں حق نہ ہو اور ظلم سے کسی کا مال مارے اس پر تو بدرجہ اولیٰ عذاب ہو گا۔

لہذا عذاب قبر دل، آنکھ، کان

عذاب قبر اور اعضا جسمانی کیفیت :- منہ، زبان، شکم، پیٹھ، ہاتھ اور پاؤں۔ سب کا بجم کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے۔ لہذا ادھر کی ادھر نکلنے والا۔ جھوٹا۔ چنل خور، جھوٹا گواہ۔ پاک دامنوں پر الزام لگانے والا۔ فتنہ بھڑکانے والا، بدعت کی اشاعت کرنے والا۔ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں اپنی باتیں لگانے والا۔ سود خور، یتیموں کا ناحق مال کھانے والا، راشی اور مرضی مسلمانوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے والا، شرابی، شجر ملعونہ سے نوالہ توڑنے والا۔ لونڈے باز اور زانی، چور ڈاکو، غدار، دھوکہ دینے والا، فریب دینے والا، سود کے گواہ اور سود کے کاتب، حلال کرنے اور کرنے والا، فرائض الہیہ کے ساقط کرنے کے لیے چیلے بہانے کرنے والا، حرام کار تکاب کرنے والا، مسلمان کو تکلیف دینے والا، ان کے عیوب کے پیچھے لگنے والا، غیر شرعی قانون سے فیصلہ کرنے والا، غیر

شرعی باتوں کا فتویٰ دینے والا گناہوں اور زیادتیوں پر امداد کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، حرام میں بے دینی پھیلانے والا، اسما و صفات کے حقائق معطل کرنے والا اور ان میں الحاد سے کام لینے والا، اپنی رائے ذوق اور تدبیر کو سنت پر مقدم کرنے والا، نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والے، حرام گانا گانے والے اور حرام گانا سننے والے، قبروں پر مساجد بنانے والے، قبور پر قندیلیں اور چراغ جلائے والے، لیتے وقت پورا لینے والے اور دیتے وقت تھوڑا دینے والے۔ جبار، متکبر، ریاکار، آنکھ یا زبان وغیرہ سے نکتہ چینی والے، سلف صالحین کو برا کہنے والے، کامن، نجومی، رمل نکالنے والے، جفار اور فال وغیرہ کھولنے والوں کے پاس جانے والے اور ان سے دریافت کر کے ان کی باتوں کی تصدیق کرنے والے، ظالموں کی مدد کرنے والے۔ اعیانہ کی دنیا کے بدلے اپنی آخرت فروخت کرنے والے۔ اللہ سے ڈرانے اور پند و مواعظت کے باوجود نہ ڈرنے والے اور گناہوں سے باز نہ رہنے والے لیکن مخلوق سے ڈرائے جائیں تو ڈر جانے والے اور باز آجانے والے۔ وہ لوگ جن کی اگر قرآن و سنت سے رہنمائی کی جائے تو پرواہ نہ کریں اور راہ پر نہ آئیں جن سے حسن عقیدت ہے۔ اگر ان کی کوئی بات بتا دی جائے تو دل و جان سے قبول کر لیں حالانکہ انبیائے کرام علیہم السلام کے سوا تمام لوگ غیر معصوم ہیں اور سب سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ جنہیں قرآن سنایا جائے تو اس سے متاثر نہ ہوں بلکہ گھبرانے لگیں۔ لیکن اگر شیطان قرآن، زنا کا منتر اور نفاق کا مادہ سن لیں تو کھل جائیں، حال پر حال آنے لگیں، دل میں بے حد خوشی محسوس کرنے لگیں اور دلی خواہش رکھیں کہ گانے والے یا گانے والیاں خاموش نہ ہوں، اللہ کی جھوٹی قسم کھانے والے اور غیر اللہ کی جھوٹی قسموں کو کسی حال میں بھی نہ ترک کرنے والے خواہ کتنی ہی سخت سزا کیوں نہ دی جائے۔ گناہوں پر فخر کرنے والے، اور اپنے بھائیوں اور دوستوں میں دل کھول کر بے پروائی سے

خوب گناہ کرنے والے، وہ گناہ جن سے لوگوں کی عزتیں اور مال محفوظ نہ ہوں، بد زبان اور بد خلق، جن کے غنڈے پن سے خائف ہو کر لوگ انھیں ترک کر دیں، آخر وقت میں نماز پڑھنے والے، خوشی سے مذکوٰۃ ادا کرنے والے، طلاق ہونے پر حج نہ کرنے والے طلاق ہونے پر بھی حقوق نہ ادا کرنے والے، حرام نظر سے نہ بچنے والے، حرام بات سے نہ بچنے والے، حرام قدم اور حرام لقمہ سے نہ بچنے والے، مساکین و یتیماء، بیواؤں پر ترس نہ کھانے والے، حلال و حرام کھانی میں نماز نہ کرنے والے، صلہ رحمی نہ کرنے والے، بے زبان جانوروں پر ترس نہ کھانے والے بلکہ یتیموں کو ڈانٹنے والے، اور محتاجوں کے کھانے کی رغبت نہ دلانے والے، نمود و نمائش کرنے والے، برتنے کی اشیاء کو روکنے والے اور اپنے عیب اور اپنے گناہ کو چھوڑ کر دوسروں کے عیب اور گناہ ٹھونکنے والے۔ الغرض ہر قسم کے گناہ گار اپنے اپنے گناہوں پر قبر کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور گناہوں کے ہلکے پن اور سنگینی سے عذابِ قبر بھی سخت یا ہلکا ہو گا۔

بجز لوگ گناہ میں ملوث ہوتے ہیں اس لیے اکثر مردوں پر عذابِ قبر میں کیا ہے؟ ہوتا ہے۔ قبر کے عذاب سے بہت تھوڑے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ افسوس۔ ظاہر میں قبروں پر مٹی ہے مگر قبروں کے اندر عذاب اور حسرتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ ان پر مٹی یا نقشین پتھروں کی عمارتیں ہیں لیکن ان کے اندر آفات و بلیات اور مصائب ہیں جن میں حسرتیں کھول رہی ہیں جس طرح کہ بانڈیوں میں کھانا کھولتا ہے اور انھیں کھولنا بھی چاہیے۔ انسان اور انسان کی خواہشات کے ماہین قبور کے مصائب حائل ہیں۔ واٹھ! قبر میں ایسا جامع و عظیم ہے جس نے کسی واعظ کے لیے کوئی بات ترک نہیں کی۔

یاد رہے کہ قبور سے آواز آرہی ہے اے دنیا
قبور سے آواز کا حصول۔ کے مکینوں تم ایسے گھر کو آباد کیے ہوئے ہو جو بہت

جلد تم سے بچین لیا جائے گا اور تم نے اس گھر کو اجاڑا ہوا ہے جس گھر میں تم جلدی سے منتقل ہونے والے ہو۔ تم نے ایسے گھر آباد کیے ہوئے ہیں جن میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہوگی۔ دنیا دوڑ دھوپ کا عمل فراہم کر کے رکھنے کا اور کھیتی کی پیداوار مہیا کرنے کا گھر ہے اور قبر نصیحتوں کا مقام ہے۔ قبر یا تو حنت کا باغیچہ ہے یا کہ دوزخ کا خطرناک گڑھا ہے۔

نجات

سوال :- عذابِ قبر سے نجات کس طرح حاصل ہوتی ہے ؟ اور اس کے کون سے اسباب ہیں ؟

جواب :- عذابِ قبر سے نجات حاصل کرنے کا اجمالی جواب یہ ہے کہ ان تمام اسباب سے بچنا جو عذابِ قبر کا سبب ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک انتہائی نفع دینے والا عمل یہ ہے کہ انسان شب کو سوتے وقت کچھ دیر اپنے نفس کا حساب کر لے اور تمام دن کی کمائی کا حساب لگائے کہ کیا کھریا اور کیا پایا۔ نفع ہوا یا نقصان ہوا۔ دل صادق سے مصیبت سے شرمندہ ہو کر یا گناہ خداوندی میں توبہ کرے اور مصمم لہ لودہ کرے کہ اگر صبح تک زندہ رہا تو پھر گناہ نہیں کروں گا اور اسی توبہ پر سوجانے بھر ہر روز ذات کو سوتے وقت تجدد توبہ کرتا رہا کرے۔ اگر رات کو توبہ اجل ہو گا تو توبہ پر ہو گا اور اگر زندہ رہا تو نیک اعمال کے لیے خوشی خوشی تیار ہو گا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ العزیم نے مجھے زندگی کا ایک دن اور بخش دیا کہ اپنے پروردگار کی ملاقات کے لیے تیار ہو کر لوں۔ اور جوئی زیادتیوں ہو چکی ہیں ان کی آہ وزاری سے تلافی کر لوں اور اللہ سے معافی مانگ لوں۔ انسان

کے لیے اس نیند سے زیادہ منافع والا کوئی عمل نہیں ہے۔ خاص طور پر جبکہ اس کے بعد اللہ کا ذکر ہو۔ اور ان دعاؤں کو استعمال میں لایا جائے جو سوتے وقت حضور سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہیں اور انھیں پڑھتا پڑھتا سو جائے۔ وہ بہت بڑا نصیب والا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہر توفیق و قدرت اللہ ہی کی جانب سے ہے۔

یاد رہے کہ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السجۃ اعمال کی زندگی کا راز۔ واللہ کا اعمال کے بارے میں ارشادات گرامی میں حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:۔
جو شخص اللہ رحیم و کریم کی راہ میں ایک دن پہرہ دیتا ہے ایک ماہ کے دن کے روزوں سے اور رات کے قیام سے بہتر ہے۔ اور اگر مر جائے تو جو عمل کرتا تھا قائم رہے گا۔ روزی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا منقطع نہ ہوگا اور فتنوں سے محفوظ رہے گا۔
ہر مرنے والے کے اعمال بھی فوت ہو جاتے ہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے فوت ہو جائے تو اس کا عمل مشترک جاری رہتا ہے اور وہ قبر کے فتنے سے بچ جاتا ہے۔

ایک شخص نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ خصائل شہداء:۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے کہ شہداء کے سوا تمام کے تمام مومن قبر میں آدھے جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا ان کے سروں پر تلوار کی چمک آدھائش سے کافی ہوگی۔ اللہ رحیم و کریم کے نزدیک شہید میں چھ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔
پہلی خصوصیت:۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کا خون گرتے ہی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور وہ اپنا ٹھکانہ بہشت میں دیکھ لیتا ہے۔

دوسری خصوصیت : شہید قبر میں عذاب سے محفوظ رہتا ہے ۔
 تیسری خصوصیت : شہید بڑی گھبراہٹ سے بھی امن میں رہے گا ۔
 چوتھی خصوصیت : شہید کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا جس سے ایک
 ایک یا قوت دنیا بہمان سے بہتر ہوگا ۔

پانچویں خصوصیت : شہید بہتر بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے شادی
 کرے گا اور اپنے شرع زینوں کی سفارش کرے گا ۔

چھٹی خصوصیت : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک
 صحابی نے لاطمی میں ایک قبر پر خمیہ گا لیا۔ قبر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی
 قبر والے نے اول سے آخر تک سورہ ملک کی تلاوت کی۔ آپ نے حضور نبی کریم
 رُوف و رحیم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان
 کیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ سورت قبر کے عذاب سے روکنے والی اور اس سے نجات
 دینے والی ہے ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے
 سورہ ملک کی اہمیت و افادیت : ایک شخص سے کہا کیا میں تمہیں
 تمہارے طور پر ایک حدیث نہ سناؤں۔ تم اسے سن کر خوش ہو جاؤ گے۔ اس شخص نے
 کہا ضرور سنائیے فرمایا۔ سورہ ملک پڑھا کرو۔ اسے خود بھی یاد کرو اور اپنی بیوی بچوں
 کو بھی یاد کراؤ اور اپنے اہل خانہ اور ہمسایوں کے بچوں کو بھی یاد کراؤ کیونکہ یہ نجات
 دینے والی اور جھگڑا کرنے والی ہے۔ یہ معشر کے روز اپنے پڑھنے والے کے لیے
 رب تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی اور اگر وہ دوزخ میں ہوگا تو بارگاہ الہی میں درخواست
 کرے گی کہ آپ اسے دوزخ کے عذاب سے بچادیں۔ اللہ رحیم و کریم اس کی وجہ سے
 قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ سورہ ملک میرے امت کے ہر

فرد کو یاد ہونی چاہیے یہ میری تمنا ہے۔

یاد رہے کہ یہ حدیث درست ہے کہ حضور نبی پاک صاحبِ لولاک
الحاصل کلام: "علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تیس آیات والی سورت نے
اپنے پڑھنے والے کی یہاں تک سفارش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی۔
جو پیٹ کے مرض میں مر جائے گا وہ شہید ہوگا۔ وہ
پیٹ کا مریض: "قبر کے عذاب سے محفوظ رہ جائے گا۔ اوداسے صبح و شام
بہشت سے رزق دیا جائے گا۔ عبد اللہ بن شکر کا بیان ہے کہ میں سلیمان بن مرد
اور خالد بن عرفطہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ایک شخص پیٹ کے مرض میں
مر گیا۔ ان دونوں نے سوچا کہ اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے۔ ایک نے کہا
کیا رسول خدا علیہ التیمۃ والثناء نے یہ نہیں فرمایا کہ جو پیٹ کے مرض میں فوت ہوگا
وہ عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا۔

یاد رہے کہ جو مسلمان جمعرات یا جمعہ کے روز فوت
جمعہ یا جمعرات کی فضیلت: "ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے
محفوظ رکھے گا۔ مگر اس کی سند متصل نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ جو جمعہ کی رات کو یا جمعہ کے دن کو مر جائے گا وہ قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا
اور اس پر شہادت کی مہر لگ جائے گی۔

معلوم ہوا کہ شہید میں ایمان ہے اور ایمان ہی نے اسے اللہ کے لیے
الحاصل کلام: "اس جانی قربانی بہتیار کیا ہے اور اس کے دل میں اللہ ہی کے لیے
غصہ اور ہیجان پیدا ہوا تا کہ اس کا دین غالب رہے اور اس کے کلمہ کی عزت ہو۔
پس اس کا ایمان اسے قتل گاہ میں لے آیا اور قبر میں امتحان کی ضرورت ہی
نہیں رہی۔

امام قرطبی کا ارشاد ہے کہ جب شہید سے قبر میں سوال نہیں
 ایک انوکھا راز ہے۔ ہوتا تو صدیق سے بدرجہ اولیٰ نہ ہوگا کیونکہ صدیق کا مقام
 شہید سے اونچا ہے اور قرآن میں اس کا ذکر بھی شہداء سے پہلے آیا ہے۔ اس سے
 پہلے بیان ہو چکا ہے کہ پہرہ دینے والے سے بھی سوال نہ ہوگا حالانکہ اس کا مقام شہید
 سے نیچے کا ہے اور صدیق کا تو شہید سے بھی اونچا ہے۔ لیکن صحیح احادیث سے اس
 کی تردید ہو جاتی ہے اور وہ احادیث بتاتی ہیں کہ صدیق سے بھی دیگر کی طرح سوال ہوگا۔
 جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوٰۃ والسلام
 نے ان کی قبر میں فرشتے کے سوال کے بارے میں خبر دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
 بولے کیا میں اپنی اس جیسی حالت پر ہوں گا؟ فرمایا ہاں اپنی حالت پر ہوں گے۔

انبیاء سے سوالات کا راز :- بارے میں امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے
 نزدیک دو قول ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی سوال ہوتا ہے
 اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے سوال نہیں ہوتا۔ شہداء کرام کی اس خصوصیت سے یہ
 لازم نہیں آتا کہ اس حکم میں صدیق بھی ان میں مشترک ہوں۔ اگرچہ وہ شہداء سے اونچا
 درجہ رکھتے ہوں۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث کہ جو بیمار ہو کر مر جائے وہ شہداء میں شمار ہوگا اور
 قبر کے فتنے سے بچ جائے گا۔ ابن ماجہ کے افراد میں سے ہے اور ان کے افراد میں غرائب
 اور منکرات بھی پائے جاتے ہیں۔

قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کے بارے میں
 والدین کی اطاعت کا راز :- ایک حدیث پاک ملتی ہے جسے ابو موسیٰ مدینی
 نے اپنی کتاب ترغیب و ترہیب میں عذاب قبر کی وضاحت کے لیے بیان کیا ہے۔
 فرج بن فضالہ ہلال ابو جبلة سے انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے

عبدالرحمن بن سمرہ سے روایت کیا کہ ہم مدینہ شریف کے ایک چبوترے پر جمع تھے کہ حضور
سید عالم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور کھڑے ہو کر فرمایا اکل رات
میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ میں نے اپنے ایک اُمتی کو دیکھا کہ ملک الموت
اُس کی رُوح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچتے ہیں لیکن والدین کی خدمت آکر ملک
الموت کا راستہ روک لیتی ہے۔

حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ الصلوٰۃ والسلام

اعمالِ صالحہ کا راز :- فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے ایک اُمتی کو
دیکھا کہ اسے عذاب کے ملائکہ نے وحشی بنایا ہوا ہے لیکن اس کی نماز اُکران کے ہاتھوں
سے چھڑا لیتی ہے۔ پھر ایک اُمتی کو دیکھا کہ پیاس سے بے تاب ہے جس حوض کے قریب
جاتا ہے اُسے پیچھے کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے اور وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے لیکن
رمضان المبارک کے روزے آکر اسے خوب طور پر پانی پلاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ
انبیائے کرام علیہم السلام اپنے اپنے حلقے باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک اُمتی کو
دیکھا کہ وہ جس حلقے میں جاتا ہے اُس کا غسل جنابت اُس کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس لا کر بٹھا
دیتا ہے۔ ایک اُمتی کو دیکھا کہ اُس کے چاروں طرف اور اُوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے
وہ اس میں حیرانی کے عالم میں ہیں لیکن اس کا حج اور عمرہ آکر اسے اندھیرے سے نکال
کر اُجالے میں پہنچا دیتا ہے۔ ایک اُمتی کو دیکھا کہ وہ آگ کے شعلوں اور انگاروں سے
پھنسا چاہتا ہے اتنے میں اس کا صدقہ آکر اُس کے اور آگ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے
اور اس کے سر پر سایہ بھی کر لیتا ہے۔ ایک اُمتی کو دیکھا کہ وہ مومنین سے گفتگو کرنا چاہتا
ہے لیکن کوئی بھی اُس سے بات نہیں کرتا لیکن اُس کی صلہ رُحی آکر کہتی ہے مسلمانوں
یہ شخص صابِ رُحی میں پیش پیش رہتا تھا۔ اس سے گفتگو کیجئے۔ بالآخر مسلمان اس سے گفتگو
کرنے لگتے ہیں اور مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ ایک اُمتی کو دیکھا کہ اسے روزخ کے ملائکہ نے

پہچان کیا ہوا ہے لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اکران کے لمبھوں سے چھڑا
 لیتا ہے اور ملائکہ رحمت میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک اُمتی کو دیکھا کہ دوزانوی بیٹھا ہوا
 ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ حائل ہے لیکن اُس کا حُسنِ خلق آتا ہے اور ہاتھ پکڑ
 کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ پھر ایک اُمتی کو دیکھا کہ اس کا اعمال نامہ اس کے
 بائیں طرف سے جاتا ہے لیکن اس کے پاس خوفِ خداوندی آکر اعمال نامہ لے کر دائیں
 طرف رکھ دیتا ہے۔ پھر ایک اُمتی کو دیکھا کہ اس کی تول ہلکی ہو گئی ہے لیکن اس کے پاس
 چھوٹی عمر میں مرجانے والے پتھے آتے ہیں اور اس کا دوزان بھاری کر دیتے ہیں۔ پھر ایک
 اُمتی کو دیکھا کہ دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہے لیکن اس کے پاس اللہ سے اُمید آتی ہے
 اور اسے وہاں سے ہٹا دیتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ پھر ایک اُمتی کو دیکھا کہ وہ آگ میں
 گر گیا ہے لیکن آنسو کا وہ قطرہ آتا ہے جو خشتِ الٰہی سے گرا تھا اور اسے دوزخ سے
 نکال لیتا ہے۔ پھر ایک اُمتی کو دیکھا کہ پل صراط پر کھڑا ہوا اس طرح کانپ رہا ہے
 جیسے آندھی میں کھجور کا تنا ہلتا ہے لیکن اس کا اللہ رحیم و کریم کے ساتھ حسنِ ظن آکر
 اس کی پکیپاہٹ کو ندر کر دیتا ہے۔ پھر ایک اُمتی کو دیکھا کہ پھر صراط پر گھسٹ رہا ہے
 کبھی گھسٹتا ہے اور کبھی ٹٹک جاتا ہے لیکن اس کی نازا آکر اسے اس کے پاؤں پر کھڑا کر
 دیتی ہے اور بچا لیتی ہے۔

مزید مناظرِ خواب کا انکشاف۔ پھر ایک اُمتی کو دیکھا کہ بہشت کے دروازے
 پر پہنچ جاتا ہے مگر بہشت کے دروازے
 بند ہو جاتے ہیں تو کلمہ طلبہ آکر دروازے کھلوا کر اسے بہشت میں داخل کر دیتا ہے حافظ
 ابو موسیٰ کافران ہے کہ یہ حدیث شریف اعلیٰ درجہ کی حسن ہے اسے سعید بن مسیب عمر بن ذر
 اور علی بن زید نے روایت کیا ہے۔

یاد رہے کہ انھی جیسی احادیث کے متعلق کہا گیا ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام کے

خواب بھی وحی ہیں۔ لہذا یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر ہے۔ یہ خواب ان خوابوں جیسے نہیں ہوتے جو تعبیر کی رہیں منت ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ یہ بھی دیکھا کہ گائے ذبح کی گئی۔ اور آپ نے یہ تعبیر لی کہ اُحد میں مسلمانوں کو شکست ہوگی۔ نیز آپ نے دیکھا کہ آپ عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں۔ اسی طرح سمرقہ، علی اور ابوامامہ والی صحیح روایات میں آپ کے ایک لمبے خواب کا بیان ہے جس میں برزخ میں دینے جانے والوں کی سزا کا ذکر ہے۔

الغرض اس قسم کے خواب تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں مگر

خوابوں میں امتیازات :- اس خواب میں عذاب کے ساتھ ان اعمال کا بھی بیان

ہے جو عامل کو عذاب سے نجات دلوادیتے ہیں۔ ہلال ابو جبلہ مدنی ہیں اور اسی حدیث

سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بہترین احادیث میں سے ہے۔

توضیحات

سوال: کیا سوال قبر میں مسلم اور غیر مسلم سب سے ہوتا ہے یا صرف مسلمان سے ہی ہوتا ہے۔ اسے اقوال علماء سے بیان کیجئے؟

جواب: ابن عبد البر نے کہا ہے کہ قبر میں اہل قبلہ کی آزمائش کی جاتی ہے خواہ وہ مسلمان ہوں یا منافق ہوں۔ پھر اللہ رحیم و کریم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور منافق ناکام ہو جاتے ہیں۔ کافر و مشرک کو آزمایا نہیں جاتا۔ لیکن قرآن و سنت سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ سوال قبر کفار اور مسلمانوں دونوں سے ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللّٰہُ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور عقوبت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالمین کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں لکھ دیا جاتا ہے اور جنازے میں شریک ہونے والے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے جو تلوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ منافق اور کافر سے دریافت کیا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ وہ جواب دیتا ہے میں نہیں جانتا۔

جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تو نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اور نہ ہی قرآن پڑھا۔ پھر اس پر لوہے کے ہتھوڑے سے مار پڑتی ہے اور وہ چیختا ہے ان کی چیخیں سوائے انسان اور جنات کے سب سنتے ہیں۔ اس سے پہلے احمد اور ابن ماجہ کی ابو سعید خدری والی حدیث گزری کہ ہم حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات کے ہمراہ ایک جنازے میں تھے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگو! یہ اُمت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے۔ جب انسان کو دفن کر کے لوگ واپس ہوتے ہیں تو فرشتہ ہتھوڑا لے کر آتا ہے اور اسے بٹھا کر دریافت کرتا ہے کہ تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے۔ ایمان دار کہتا ہے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے اور رسول ہیں۔ فرشتہ بندے کا یہ سوال سن کر کہتا ہے کہ تو سچا ہے۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھول کر اُس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو کافر ہوتا تو تو اس میں ہوتا۔ یہ سن کر کافر و منافق کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ نہ ہی تو نے کچھ جانا اور نہ ہی تو راہ پر آیا۔ پھر جنت کا دروازہ کھول کر اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو ایمان دار ہوتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھول کر کہا جاتا ہے کہ اب تیرا یہ ٹھکانا ہے۔ پھر فرشتہ اسے لوہے کے ہتھوڑے سے مارتا ہے جسے انسان اور جن کے سوا اللہ کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ کسی نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا یا رسول اللہ! ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کے سر پر فرشتہ ہتھوڑا لے کر کھڑا ہو اور مرعوب نہ ہو۔ آپ نے آئیہ کر میہ یثبت اللہ الذین انہم پڑھ کر سنادی۔ اور براء والی طویل حدیث میں ہے کہ جب کافر عقیقی میں داخل ہونے والا اور دنیا سے نکلنے والا ہوتا ہے تو فرشتے اس پر آسمان سے طماٹ لے کر آتے ہیں۔ پھر قبر میں اس کی کُوج اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔

پھر جب کافر ہوتا ہے تو اس کے پاس ملک الموت آکر
کافر کی رُوح کا تذکرہ اس کے سر ہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ دریافت کرتے ہیں
 کہ گندی رُوح کس کی ہے؟ فرشتے اس رُوح کا بدترین نام لے کر جواب دیتے ہیں کہ یہ
 فلاں کی رُوح ہے۔ پھر جب اس کی رُوح ذمیوی آسمان پر لے جاتے ہیں تو دروازے بند
 کر دیئے جاتے ہیں۔ اور رُوح آسمان ہی سے ٹخ دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آید کر یہ
 پڑھی ومن یشرك بالله الا مشرک کتے ہیں آسمان سے گر گیا۔ اب چاہے اسے پرندے اچک
 لیں یا کسی دوسری جگہ ہالے جا کر ٹخ دے۔ فرمایا پھر جسم میں اس کی رُوح لوٹا دی جاتی
 ہے۔ پھر اس کے پاس سخت ڈانٹ پیٹ والے فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر ڈانٹ
 پراس سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے وہ کہتا افسوس کہ میں نہیں جانتا۔ پھر
 فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے کب جانا تھا۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ اس نبی کی
 کیا حیثیت ہے جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے۔ وہ کہتا ہے میں نے لوگوں سے سنا
 کہ وہ انھیں نبی کہتے تھے مگر میرے علم میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں تو نے کب جانا تھا۔
 ویضل الله الظالمین الخ سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ ظالمین کو گمراہ
 کر دیتا ہے۔

یاد رہے کہ قرآن مجید فرقانِ حمید اور حدیث شریفہ کی اصطلاح
فاجر کی حقیقت میں فاجر میں قطعی طوع پر کافر بھی شامل ہے۔ ارشاد باری
 تعالیٰ ہے وان الفجار لفی جحیم اور فاجر دوزخ میں ہوں گے۔ پھر ارشاد
 باری تعالیٰ ہے کلا ان کتاب الفجار سجین۔ ہرگز نہیں یقین کیجئے کہ فاجروں
 کے اعمال نامے جہنم میں ہوں گے۔ براہِ والی حدیث کا ایک لفظ یہ بھی ہے کہ جب کافر
 آخرت میں داخل ہونے والا اور دنیا سے کلنے والا ہوتا ہے تو اس پر زبردست صاحب
 قوت اور غصے والے فرشتے آگ کے کپڑے اور تارکول کے پاجامے لیے ہوئے آرتے

ہیں اور اسے بوکھلا دیتے ہیں اور اس کی رُوح اس طرح کھینچی جاتی ہے جس طرح بہت سی شاخوں والی سلاخ تراون سے کھینچی جاتی ہے۔ پھر جب نکال لی جاتی ہے تو اس پر فضا کا ہر فرشتہ لعنت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آسمان کا بھی ہر فرشتہ لعنت کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو مردہ واپس ہونے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر دریافت کیا جاتا ہے کہ اے شخص تیرا رب کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ کہا جاتا ہے کہ تو نے کب جانا تھا۔ برہمہ والی حدیث کا ایک لفظ یہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم رُوف ورحیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں شریک تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب کافر دنیا سے میٹھ موڑنے والا اور آخرت کی طرف بڑھنے والا ہوتا ہے اور اس کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس پر فرشتے آگ کا گھن اور آگ کی بدبو لے کر اترتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں پھر اس کی رُوح اس کی قبر کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس دانتوں سے مٹی ہٹاتے ہوئے اور بالوں سے زمین کھودتے ہوئے منکر نکیر آتے ہیں۔ ان کی آواز سخت کرک دار اور آنکھیں اُچکنے والی بجلی کی طرح ہوتی ہیں۔ یہ اسے بٹھا کر دریافت کرتے ہیں اے شخص تیرا رب کون ہے۔ یہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ قبر کے ایک کونے سے آواز آتی ہے تو نے کب جانا تھا۔ پھر ملائکہ اسے اس قدر بھاری لوہے کے ہتھوڑے سے مارتے ہیں کہ اگر اسے ساری دنیا بھی مل کر اٹھانا چاہے تو اٹھانہیں سکتی۔ اور اس کی قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ پسیوں سے پسیاں نکل جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کافر مردہ رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں اور اسے بٹھا کر دریافت کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے۔ مردہ کہتا ہے مجھے علم نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے کب جانا تھا۔ براہ میں حدیث میں ماہ بیان کرنے والے یقین کے ساتھ کافر ہی کا لفظ لائے ہیں۔ ہاں بعض قاصر اور بعض منافق دہرتا بھی لائے ہیں۔

یہ لفظ لوی نے شک کے طور پر استعمال کیا ہے کہ میں نہیں
 الفاظ کی پرکھ پڑچول۔ جانتا۔ منافق کہا یا مرتاب کہا۔ لیکن کافر و فاجر کا لفظ
 لانے والوں کو شک نہیں۔ لہذا ان کی روایات جو یقین کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور بکثرت
 ہیں۔ شک کرنے والوں کی روایت سے جب کہ وہ منفرد بھی ہیں زیادہ قابل قبول ہے۔
 اس کے علاوہ روایات میں تصادم بھی نہیں ہے۔ کیونکہ کافر اور مومن کی طرح منافق سے
 بھی سوال کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے اور ظلم کرنے والوں
 کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں کافر اور منافق کو جمع بھی کر دیا ہے جس میں
 صراحت ہے کہ سوال کافر اور منافق دونوں سے ہوتا ہے۔

الحاصل کلام یہ کہ ابن عبد البر کا یہ کہنا کہ کافر سے سوال نہیں ہوتا غلط
 الحاصل کلام ہے۔ اس سے بھی سوال ہوتا ہے بلکہ اس سے تو بدرجہ اولیٰ سوال ہونا
 چاہیے۔ قرآن مجید فرقان مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کے روز کفار سے سوال
 کرے گا۔ فرمایا یوم ینادیہم الخ اور جس روز اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پکار کر پوچھے گا
 کہ تم نے انبیائے کرام علیہم السلام کی دعوت پر عمل کیا۔ ارشاد فرمایا فودبک لئلا تنہم الخ
 آپ کے سب کی قسم ہم ان سب سے ان کے عمل پوچھے بغیر نہیں گئے۔ فرمایا فلنساءلن
 الذین اسرسلنا ہم ان سے بھی ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول مبعوث ہوئے
 تھے اور رسولان عظام علیہم السلام سے بھی۔ پھر جب کفار سے مشرک کے روز سوال ہو گا
 تو قریش بھی بدرجہ اولیٰ ہونا چاہیے۔

خصوصیات

سوال :- کیا منکر نکیر کے سوالات اُمتِ محمدیہ کے لیے ہی خاص ہیں یا دیگر اُمتوں کے لیے بھی۔

جواب :- کیا منکر نکیر کے سوالات صرف اُمتِ محمدیہ کے لیے خاص ہیں یا سب اُمتوں سے وابستہ ہیں؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض کے نزدیک سوالات اُمتِ محمدیہ کے لیے ہی خاص ہیں۔ کیونکہ سابقہ اُمم اگر رسولانِ عظام کا انکار کرتی تھیں تو رسول ان سے الگ ہو جاتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے ذریعے انھیں ہلاکت میں ڈال دیتا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین جل مجدہم الکریم نے نبی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور نہ ماننے والوں سے عذاب روک لیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں دے دیں تاکہ ان کے خوف سے لوگ دینِ محمدی میں داخل ہو جائیں۔ پھر رفتہ رفتہ ان کے قلوب میں ایمان جڑیں مضبوط کر لے۔ اسی طرح انھیں ہمت دی گئی یہاں سے نفاق پیدا ہوا کہ منافق دلوں سے کافر ہتے تھے اور بظاہر ایمان لے آتے تھے۔ زندگی میں

قمان کی اندرونی حالت پر پردہ پڑا رہتا تھا لیکن اللہ رحیم و کریم نے بعد از موت ان کی پول کھولنے کے لیے منکر نکیر مسلط کر دیئے تاکہ سوالات کر کے ان کے دلی حالات کا علم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین سے غیر صالحین کو علیحدہ کر دے۔

یاد رہے کہ قرطبی کے نزدیک تمام اُمم کے افراد سے سوال ہوتا ہے
الحاصل کلام :- ابن عبد البر نے توقف کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ یہ اُمت قبروں میں آزمائی جاتی ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کسی سے سوال ہوتا ہے۔ ان الفاظ سے احتمال ہوتا ہے کہ یہی اُمت خاص ہو۔ مگر اس کے متعلق کوئی قطعی رائے قائم نہیں کی جاسکتی۔ اس اُمت کی خصوصیت کے دعوے داروں نے حضرت زید بن ثابت والی حدیث سے دلیل لی ہے۔ اور ان الفاظ سے بھی کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاتے ہو۔

اس کے علاوہ ملائکہ کا یہ قول کہ اس شخص کے متعلق جو تم میں مومن کا جواب ہے۔ بیجا گیا تھا کیا کہتا ہے۔ مومن جواب دیتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ مردے نے جواب میں اپنا نبی آخر الزمان رسول کو بتایا ہے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں تمہارا اسمان لیا جائے گا اور تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ بھی خصوصیت کی دلیل ہے۔ یہ بھی خصوصیت کی دلیل ہے۔ خصوصیت زمانے والوں نے یہ جواب دیا ہے کہ تمام باتیں اسی اُمت کی خصوصیت پر دلالت نہیں کرتیں کیونکہ اس اُمت سے یا تو بنی نوع انسان کی اُمت مراد ہے جیسا کہ مندرجہ آید شریفہ میں ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ فِيهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَا حَيٍّ مِنْهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ يَخْبِرُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور فضا میں اڑنے والے جانوروں کی بھی تمہاری طرح اُمتیں ہیں۔ ہر جاندار کی جنس کو اُمت کہا جاتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ اگر کتوں کی اور اُمتوں کی طرح
 چیونٹیوں کا جل جانا۔ ایک اُمت نہ ہوتی تو میں قتل کر دینے کا حکم دے
 دیتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک کو ایک چیونٹی نے کاٹ دیا۔ پھر آپ کے حکم سے
 چیونٹیوں کا سارا کا سارا چھتہ جلا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تم نے
 ایک چیونٹی کے کاٹ کھانے کی وجہ سے اللہ کی ایک اُمت جلا ڈالی جو اللہ کی پاکی
 بیان کرتی تھی۔ یا اُمتِ محمد یہ مراد ہے۔ اس صورت میں بھی دیگر اُمت سے نفی لازم نہیں
 آتی بلکہ ان کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ انھیں کو قبر کے سوال کی خبر دی جا رہی ہے اور یہ
 بھی کہ پہلی اُمتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس اُمت میں بھی اس کا وجود ہے۔
 کیونکہ یہ اُمت سب اُمت سے افضل اور بزرگ ہے۔ اسی پر دوسرے دلائل کا قیاس
 کر لیجئے۔

یہی بات کہ مردہ جواب میں حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ الصلوٰۃ
 امتیازات و التسلیمات ہی کو بتاتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ ہر اُمت کا مردہ
 اپنے اپنے نبی کو بتائے گا۔ حدیث شریف کے الفاظ میں کسی نبی کا نام نہیں ہے
 بلکہ یہ الفاظ ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور اُس کے رسول ہیں۔ جب عقیقی میں دریا
 اور بمرہا ان کے قیام کے بعد ہر اُمت پر عذاب ہوگا تو عالم برزخ میں بدرجہ اولیٰ
 ہونا چاہیئے۔ یہی جواب حقیقت پر مبنی ہے۔

امتحانات

سوال :- کیا قبر میں بچوں کا بھی امتحان ہوتا ہے؟ اس کا ما حاصل کیا ہے؟

جواب :- بعض کے نزدیک قبر میں بچوں کا بھی امتحان ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہوتا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں قول ہیں جو امتحان کے قائل ہیں ان کی برہان یہ ہے کہ بچوں پر نماز جنازہ مسنون اور ان کے لیے بھی اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر اور قبر کے قندہ محفوظ رکھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے نبویؐ کی بیٹہ عالم نور عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی نماز جنازہ پڑھی اور انھوں نے آپ سے یہ دعا سنی۔ اے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے ایک چھوٹے بچے کا جنازہ گذرا۔ آپ جنازہ کو دیکھ کر رونے لگیں۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں روتی ہیں ام المومنین نے فرمایا یہ بچہ ہے قبر سے بچنے سے مجھے اس پر ترس اگیا اور آنکھوں میں آنسو آگئے۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے کی نماز جنازہ پڑھتے تو کہتے اے اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں ان کی عقلیں مکمل کر دیتا ہے تاکہ اپنی اسلامی یا غیر اسلامی حیثیت شناخت کر سکیں اور حیثیت کے مطابق ان کے دلوں میں جواب ڈال دیا جاتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ان بکثرت احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا آخرت میں الحاصل کلام "بھی امتحان ہوگا تو قیور کے امتحان میں کون سا احتمال ہے وہ تو بدرجہ اولیٰ ہونا چاہیے اور جو امتحان کے قائل نہیں ان کا قول ہے کہ سوال اس سے ہوتا ہے جو رسول کو اور شریعت کو سمجھتا ہوتا کہ پتہ چل جائے کہ اس نے رسول پر ایمان لاکر ان کی اطاعت کی یا نہیں کی۔ لیکن بچے کو تو کسی صورت سے تمیز ہی نہیں بھلا اس سے کیسے دریافت کیا جا سکتا ہے کہ ان کے متعلق کیا کہتا ہے جو تم میں مبعوث ہوئے تھے۔ اگر قبر میں اس کی عقل بھی مکمل کر دی جائے تو پھر بھی اس سے ان باتوں کا سوال عقل کے خلاف ہے جن کی جان پہچان سے وہ قدرت نہ حاصل کر سکتا تھا۔

اور اس سوال سے کچھ بھی فائدہ نہیں رہا۔ آخرت حدیث کی معرفت کا حصول :- کے امتحان پر قیاس کرنا بھی خطا ہے کیونکہ اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس رسول مبعوث فرمائے گا اور انہیں آپ کی اطاعت کا حکم فرمائے گا اور ان کی عقلیں بھی مکمل ہوں گی۔ پھر اطاعت کرنے والی نجات پا جائے گا اور سرکش و نافرمان دوزخ میں جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں قبر کے عذاب سے ترک اطاعت یا گناہ کے فعل پر سزا مراد نہیں ہے کیونکہ اللہ رحیم و کریم کسی کو کسی گناہ کے بغیر سزا نہیں دیتا۔

اور کبھی عذاب قبر سے وہ دکھ مراد ہوتا ہے جو کسی کو کسی اور وجہ سے پہنچ مراد ہی معنی رہا ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل خانہ کے رونے کے

سبب مردے پر عذاب ہوتا ہے یعنی اسے تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ یہ چہار
 نذہ لوگوں کے گناہ میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقانِ حمید میں ہے کہ کسی کا کوئی
 بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس معنی میں حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام
 کا فرمان ہے کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔

معلوم ہوا کہ عذاب عام ہے اور عفویت خاص ہے۔ قبر میں بغیر شبہ
 الحاصل کلام کے آلام و مصائب اور پریشانیوں کا سامنا ہے جن سے بچے بھی
 متاثر ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے نمازی کو مسنون ہے کہ وہ
 بارگاہِ خداوندی دعا کرے کہ بچوٹے بچے قبر کے عذاب سے بچے رہیں۔

عذابِ دوام

سوال :- کیا قبر کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہے یا کہ وقتی طور پر ہے
پھر ختم ہو جاتا ہے؟

جواب :- یاد رہے کہ قبر کا عذاب دائمی بھی ہے اور وقتی طور پر بھی ہے۔ دائمی قبر کے عذاب سے وہ قبر کا عذاب مراد ہے جو مرنے کے بعد سے لے کر پہلے صور کے پھونکنے جلنے تک قائم رہتا ہے۔ کیونکہ بعض احادیث میں ہے کہ دونوں صورتوں کے مابین وقفہ میں عذاب کی تخفیف ہو جائے گی پھر قبور سے اٹھیں گے تو کہیں گے افسوس ہمارے لیے خرابی ہے۔ کسی نے ہمیں خواب گاہ سے بیدار کر دیا۔

دائمی عذاب کی یہ دلیل ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

دوام عذاب پر برہان :- النار یعرضون علیہا عداؤا وعشیا کہ وہ

صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ خواب والی حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ محشر تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ قریہ تر شاخ گالی جائے

والی حدیث میں ہے شاید خشک ہونے تک عذاب ہلکا ہو جائے۔ اس حدیث میں

تخفیف و طوبت سے مقید ہے کہ رطوبت جاتی رہے گی تو پھر عذاب تیز ہو جائے گا۔
 حضرت یزیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ
 احادیث میں تضاد۔ پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس آئے جن کے سر پتھروں
 سے کھلے جا رہے تھے اور کھلتے ہی درست ہو جاتے تھے۔ ان پر مسلسل یہی عذاب ہو رہا تھا۔
 ایک صحیح حدیث میں کہ جو شخص دو چادریں اوڑھ کر اکثر کر چلنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے
 زمین میں دھنسا دیتا ہے۔ اب وہ عشر تک دھنسا چلا جائے گا۔ براد والی حدیث میں کافر
 کے متعلق ہے پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ دوزخ میں اپنا
 ٹھکانا دیکھ لیتا ہے یہاں تک قیامت برپا ہو جائے۔ اسی حدیث کی ایک سند سے یہ
 الفاظ ہیں پھر اس کے لیے دوزخ کا ایک سوراخ کھول دیا جاتا ہے۔ اس سے اس کے
 پاس اس کی پیش اور دھواں قیامت تک آتا رہے گا۔

دوسری قسم کا قبر کا عذاب وقتی ہوتا ہے جو تھوڑے
 وقتی عذاب قبر کا انکشاف۔ سے گزرا لوں پر ان کے گناہوں کے مطلق ایک
 مقررہ وقت تک ہوتا ہے۔ پھر ختم ہو جاتا ہے جیسا کہ گناہ گاروں کو ایک خاص وقت تک
 دوزخ میں عذاب ہو گا۔ پھر عذاب موقوف ہو جائے گا۔ اس قسم کا عذاب قبر عدل سے یا صدقہ
 سے یا استغفار سے یا قرآن کی قرأت سے جو کسی عزیز کی طرف سے مرنے کو پہنچتی ہے موقوف
 ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ دنیا میں کسی کو کچھ سزا دی جاتی ہے پھر کوئی سفارش کر کے اسے چھڑا
 لیتا ہے۔ دنیوی شفاعت میں اجازت کا حصول لازم و ملزوم نہیں۔

یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی سفارش کے
 شفاعت کا انوکھا راز۔ یہ نہیں بڑھ سکتا جبکہ اللہ خود ہی اسے اجازت دے
 جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا فضل و کرم کرنا چاہتا ہے تو وہ شیخ کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے
 بروز عشر اسی نوع کی شفاعت ہوگی۔ جو لوگوں نے مختلف قسم کی شفاعت بنا رکھی ہیں وہ درست

نہیں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من ذا الذی یشفع الخ کون ہے جو اجازت کے بغیر اللہ کے ہاں سفارش کرے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی الخ اسی کی سفارش کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ ما من شفیع الا من بعد اذ نہ ہر شفیع اللہ کی اجازت کے بعد ہی کھڑا ہوگا۔ ولا تنفع الشفاعة عندہ الخ اللہ کے نزدیک شفاعت اُسے ہی نفع دے گی جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہوگی۔ قل لله الشفاعة الخ آپ فرمادیکھئے کہ شفاعت اللہ ہی کے لیے ہے۔ زمین اور آسمان میں وہی بادشاہ ہے۔

عبداللہ بن نافع کا بیان ہے کہ ایک مدنی نے وفاتِ رحمتِ باری بہانہ می جوید :- پائی بھرا سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا جیسا کہ وہ دوزخ میں ہے۔ اُسے ایسا دیکھ کر صدمہ ہوا۔ پھر کچھ دوزخ کے بعد اسے خواب میں دیکھا تو جنتی معلوم ہوا۔ دریافت کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں دوزخی ہوں۔ اُس نے کہا معاملہ تو ایسا ہی تھا لیکن ہمارے پاس ایک صانع آدمی دفن ہے اس کی اس کے چالیس ہساروں کے حق میں سفارش قبول کر لی گئی ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔

احمد بن یحییٰ کا بیان ہے کہ ہمارے ایک رفیق نے کہا کہ میرا آگ سے رہائی ملنا :- بھائی وصال کر گیا۔ میں نے بھائی کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ قبر میں جانے کے بعد کیا معاملہ پیش آیا۔ اُس نے کہا آنے والا میری طرف آگ کا انگارہ لے کر بڑھا اگر دعا کرنے والا میرے حق میں دعا کرتا تو وہ انگارہ مجھے ہلاک کر دیتا۔ عمر بن جریر نے کہا کہ جب کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے یہ عجوبہ ہے تو اس دعا کو ایک فرشتہ قبر میں لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے اے صاحبِ قبر عزیز الوطن لے تیرے بھائی نے تجھ پر مہربانی کی جو یہ ہے۔

بشار بن غالب کا بیان ہے

دعاؤں کا مقبول ہو کر نورانی طباق میں ڈھانپنا :- کہ میں حضرت رابعہ

بصری رحمتہ اللہ علیہا کے لیے کثرت سے دعائیں کیا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے آپ کو خواب میں دیکھا اور کہنے لگیں کہ تمہارے ہدیے طباق میں لگا کر اور انھیں ریشمی رومال میں ڈھانپ کر میرے پاس لائے جلتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جب زندہ مومن مردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو وہ دعائیں نفع رانی طباق میں لگا کر ان پر ریشمی رومال ڈھانپ کر جس کے لیے دعائیں مانگی تھیں اس کے پاس لائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے فلاں نے ہدیہ بھیجا ہے۔

ابو سعید بن بحیر کا بیان ہے کہ ہمارے ایک
 زندوں کی دعاؤں کے اثرات۔ رفیق نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو خواب
 میں دیکھا اور اس سے دریافت کیا کہ کیا زندوں کی دعائیں تم تک پہنچتی ہیں۔ اس نے کہا
 ہاں پہنچتی ہیں۔ واللہ! ریشمی مہین اور نورانی صورتوں میں آتی ہیں۔ پھر مردہ اسے
 پہن لیتا ہے۔ اس کے بعد اسی قسم کا اور بیان ہے۔

أرواح کا ٹھہرنا

سوال :- بعد از موت مشترک ارواح کا ٹھہرنا کیسا ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟

جواب :- بعد از موت مشترک کے درمیانی وقفہ میں ارواح کا ٹھہراؤ کہاں ہے؟ کیا آسمان میں رہتی ہیں یا زمین میں رہتی ہیں؟ کیا بہشت میں رہتی ہیں یا نہیں رہتیں؟ کیا انھیں کوئی نیا جہنم دے دیا جاتا ہے جس میں انھیں عذاب و ثواب ہوتا ہے یا جہنم ہی رہتی ہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس میں لوگوں کا بہت بڑا اختلاف ہے۔

اصل میں اس نوع کے مسائل نقل پر موقوف ہیں

أرواح کے مختلف مقامات :- بعض کے نزدیک مومنین کی ارواح اللہ رحیم و کریم کے پاس بہشت میں رہتی ہیں خواہ شہداء کی ارواح ہوں یا دیگر کی ارواح ہوں۔ شرط یہ ہے کہ ان میں کوئی کبیرہ گناہ میں ملوث نہ ہو یا مقروض نہ ہو۔ ان سے ان کا رعب عفو و رحم سے پیش آتا ہے۔ حضرت یسنا ابو ہریرہ اور حضرت یسنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہی قول ہے۔ بعض کے بہشت کی حدود میں بہشت کے دوازوں پر رہتی ہیں اور انھیں بہشت کی ٹھنڈی ہوائیں، بہشت کی نعمتیں اور بہشت کی روزیاں پہنچتی رہتی ہیں۔

بعض کے نزدیک ارواح کی جماعت اپنی اپنی قبور میں رہتی ہیں اور قبور کے صحنوں میں رہتی ہیں۔

یاد رہے کہ امام احمد بن حنبل
امامین کے نزدیک ارواح کی کیفیات :- رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک
کفار کی ارواح دوزخ میں اور مومنین کی ارواح بہشت میں رہتی ہیں۔ اور امام مالک
رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک مجھے خبر ملی ہے کہ ارواح آزاد ہیں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی
ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ
صحابہ کرام کے نزدیک ارواح کی کیفیات :- عنہم اور تابعین کرام
کی ایک جماعت کے نزدیک مومنین کی ارواح اللہ کے پاس رہتی ہیں۔ انہوں
نے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں فرمایا۔ اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین کی دوسری جماعت
کے نزدیک مومنین کی ارواح جاہلیہ میں اور کفار کی ارواح یہوت میں رہتی ہیں۔
صفوان بن عمرو نے کہا کہ میں نے ابو الیمان عامر بن
صفوان بن عمرو کا بیان :- سے دریافت کیا، کیا مومنین کی ارواح اکٹھی ہوتی
ہیں؟ انہوں نے کہا وہ زمین جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ذکر کے
بعد زبور میں تحریر کر دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ وہ زمین
ہے جہاں مشرک مومنین کی ارواح جمع رہتی ہیں۔ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ
وہ زمین ہے جس وارث اللہ رحیم و کریم دنیا میں مومنین کو بنائے گا۔

حضرت کعب کا بیان ہے کہ مومنین کی ارواح علیین
حضرت کعب کا بیان :- میں ساتویں آسمان میں رہتی ہیں اور کفار کی ارواح
ساتویں زمین میں بھین میں ابلیس کے لشکر کے نیچے رہتی ہیں۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ

حضرت سلمان فارسی کا بیان :- مومنین کی ارواح زمین و آسمان کے مابین رہتی ہیں اور جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں اور کفار کی بکین میں رہتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مومنین کی ارواح زمین میں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔

یاد رہے کہ بعض کے نزدیک مومنین کی ارواح زمزم میں ایک اور راز :- اور کفار کی ارواح برہوت میں رہتی ہیں۔ اور بعض کے نزدیک مومنین کی ارواح حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دائیں طرف رہتی ہیں اور کفار کی ارواح ان کے بائیں جانب رہتی ہیں۔

ابن حزم وغیرہ کی رائے میں جہاں ارواح اجسام قرآن سے اثبات ارواح :- کی تخلیق سے پہلے تھیں وہی ان کی قرار گاہ ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاِذَا خَذَبَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ الْاِنْحِ اور جب آپ کے پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد نکالی اور ان سے ان کے بارے میں اقرار کرایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے جواب دیتے ہوئے کہا کیوں نہیں ہم سب گواہ ہیں تاکہ تم سب معشر کے دوزخ میں نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اس کی کچھ خبر نہیں تھی۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَدْنَاكُمْ اِنْحِ ہم نے تمہاری تخلیق کی۔ پھر تمہاری صورتیں بنائیں۔ پھر ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کیجئے۔

معلوم ہوا کہ اللہ رحیم و کریم نے ایک ہی مرتبہ تمام ارواح کی تخلیق الحاصل کلام :- فرمائی۔ اسی طرح رسول خدا علیہ التیمۃ والشانہ نے بتلایا کہ ارواح جمع شدہ لشکر ہیں جن میں تعارف ہو جاتا ہے۔ ان میں دنیا میں محبت پیدا ہو جاتی ہے ورنہ اجنبیت ہی رہتی ہے۔

یاد ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے ارواح سے اپنی ذریت
حکمت ازلیہ اور حکمت ابدیہ کا اقرار کرایا ہے اور انھیں گواہ بنا لیا ہے
انوار مخلوق و مصور اور عقل والی تھیں۔ اس سے پہلے کہ ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام
کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور اس سے پہلے کہ ارواح اجسام میں داخل ہوں اس وقت اجسام
مٹی اور پانی تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انھیں جہاں چاہا ٹھہرا دیا۔ اور وہ برزخ ہے
جس کی طرف موت کے وقت لوٹ کر جاتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک کے
بعد دوسری جماعتیں مٹی سے پیدا ہونے والے جموں میں بھجوتا رہتا ہے۔

معلوم ہوا کہ ارواح اجسام میں جن میں ایک دوسرے کو پہچاننے
ماحصل کلام کی صلاحیت ہے۔ بعض میں تعارف ہوتا ہے اور بعض میں اجنبیت
ہوتی ہے۔ ان میں تعارف پایا جاتا ہے اور پہچان کی طاقت بھی۔ پھر اللہ انھیں جس
طرح چاہتا ہے دنیا میں آزما تا ہے۔ پھر مارتا ہے اور وہ برزخ کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔
اسی برزخ میں حضور سید عالم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج
ارواح کا مشاہدہ کیا۔ کی رات میں پہلے آسمان پر دیکھا کہ صالحین کی ارواح حضرت
آدم علیہ السلام کے دائیں جانب تھیں اور بدبختوں کی ارواح جنت میں ہیں۔ ابن دہویہ
کا بھی یہی قول ہے۔ اور اسی پہا بل علم کا اجماع ہے۔ یہی تمام مسلمانوں کا قول ہے
اور قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے۔ ارشاد باری ہے فاصحاب الیمینۃ الیٰ پھر دائیں والے
کیا ہیں۔ دائیں والے اور بائیں والے کیا ہیں۔ بائیں والے اور بقیعت کرنے والے
ہیں۔ وہی مقرب ہیں۔ اور نعمت والی جناتوں میں ہیں۔ ایک جماعت سابقین میں
سے ہے اور کم لوگ سابقین میں سے ہیں۔ فاتا ان کان من المقربین پھر اگر
وہ مقرب لوگوں میں سے ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے اور روزی ہے اور نعمت
والی جنت ہے۔

پس ارواح مستقل طور پر وہاں رہتی ہیں حتیٰ کہ صور
ثانوی زندگی کا انکشاف سے پہلے جانے والی ارواح کی تعداد پوری ہو
جائے اور محشر برپا ہو جائے۔ پھر اللہ رحیم و کریم انھیں ان کے اجسام میں بھونک
دے گا۔ یہی ثانوی زندگی ہے جس سے مخلوق سے حساب لیا جائے گا۔ اور ہر ایک کو
اس کی منزل ہمیشہ کے لیے جنت یا دوزخ میں مل جائے گی۔

ابن عبد البر کا بیان ہے کہ شہداء کرام کی ارواح بہشت میں اور عام مومنین کی ارواح
اپنی اپنی قبروں کے صحن میں رہتی ہیں۔

مجاہد نے بیان کیا کہ ارواح جنت میں تو نہیں ہیں
مختلف اجباب کا بیان :- البتہ اس کے پھل کھاتی ہیں اور اس کی خوشبو سے
لذت حاصل کرتی ہیں۔

ابن شہاب سے ارواح کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے
کہ شہداء کی ارواح سبز پرندوں کی طرح عرش سے ٹپکی ہوئی ہیں۔ صبح اور شام بہشت
کے باغات میں آجاتی ہیں اور ہر روز اللہ رحیم و کریم کی بارگاہ میں جا کر سلام کرتی ہیں اور
آتی ہیں۔

ابن عبد البر نے ابن عمر والی حدیث کی شرح میں فرمایا کہ بعد از موت مردے پر
صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر بہشتی ہے تو بہشت اور اگر دوزخی ہے
تو دوزخ اور اس سے کہا جاتا ہے کہ قیامت کی آمد کے بعد یہ تھا ٹھکانا ہے۔ اس
سے ان لوگوں سے دلیل لی ہے جو کہتے ہیں کہ ارواح قبروں کے صحنوں میں رہتی ہیں۔
اور یہی صحیح ترین قول ہے کیونکہ احادیث صحیحہ سے یہی ثابت ہوتا ہے۔

میرے نزدیک اس کا یہ مطلب ہے کہ کبھی قبروں کے صحن
علامہ ابن قیم کا قول :- میں بھی ہوتی ہیں یہ نہیں کہ وہیں رہتی ہیں اور وہاں

سے کبھی نہیں ٹہتی ہیں۔ چنانچہ امام مالک علیہ الرحمۃ کا بیان ہے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ ارواح جہاں چاہتی ہیں چلتی پھرتی ہیں۔

مجاہد کا بیان ہے کہ ارواح مرنے کے بارے میں مختلف اقوال کے بعد پہلے رات روز تک قبور کے محضوں میں رہتی ہیں۔ ارواحوں سے ٹہتی نہیں۔ ایک فرقے کا خیال ہے کہ ارواح جسم کی طرح معدوم ہو جاتی ہیں۔ یہ لوگ دُوح کو حیات اور اساک کی طرح جسم کے عوارض سے مانتے ہیں۔ لیکن یہ قول قرآن و سنت اور اجماع کے خلاف ہے۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ارواح اپنے مناسب اخلاق و صفات والی ارواح کے اجسام میں رہتی ہیں۔ یہ لوگ تناسخ کے قائل ہیں۔ اور موت کے بعد والی زندگی کو نہیں مانتے۔ یہ قول تمام اہل اسلام کے اقوال سے منفرد ہے اور باطل ہے۔ ارواح کے بارے میں تمام خیالات ہیں جو میں نے اس رسالہ میں جمع کر دیئے ہیں۔ کسی دوسری کتاب میں نہیں ملیں گے۔

جو اس بات کے قائل ہیں کہ ارواح بہشت میں رہتی ہیں تو ان کے دلائل ارواح - حسب ذیل دلائل ہیں فاما ان کان من المقربین انہم پھر اگر وہ مقرب حضرات میں سے ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے اور روزی ہے اور نعمت والی بہشت ہے۔ رُوح کی حالت موت کے وقت جسم سے نکلنے کے بعد بتائی گئی ہے۔ رُوح تین اقسام میں منقسم ہے۔ مقرب ارواح دائیں طرف والی اقسام رُوح - ارواح اور جھٹلانے والی گمراہ ارواح۔ ظاہر ہے کہ یہ احکام ارواح پر بدنوں سے الگ ہونے کے بعد لاحق ہوتے ہیں۔ اسی سورت کے آغاز میں ارواح کے محشر کے روز والے احوال بتائے گئے ہیں۔ یعنی پہلی سورت میں قیامت کبریٰ کے بعد والے حالات ہیں اور آخر سورت میں قیامت صغریٰ کے بعد والے حالات ہیں۔

یا ایہا النفس المطمئنة^(۲) اے مطمئن مدوح اپنے رب کی طرف راضی خوشی
لوٹ۔ رب بھی تجھ سے راضی ہے اور میرے بندوں میں شامل ہو کر میری امت
میں داخل ہو جا۔ اس آیت شریفہ میں اکثر صحابہ کرام اور تابعین کرام کا قول ہے کہ ادواح
سے یہ خطاب موت کے وقت کیا جاتا ہے جبکہ وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ اس
وقت ملائکہ انھیں بہشت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جنہوں نے یہ خطاب آخرت کا خطاب
بتایا ہے۔ ان کا قول بھی اس کے خلاف نہیں کیونکہ بشارت موت کے وقت بھی دی
جاتی ہے اور قبروں سے اُٹھتے وقت بھی اور آخرت میں بھی دی جائے گی۔ یہ وہی خوشخبری
ہے جس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ اِنَّ جَنُّوْنَ
نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر لیا پھر اس پر قائم رہے تو ملائکہ ان پر نازل ہوتے
ہیں اور کہتے ہیں ڈرو نہیں اور نہ ہی صدمہ کیجئے۔ اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس
کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ خوشخبری قبر میں موت کے وقت اور موت کی زندگی کے بعد دی
جاتی ہے

براہین عائب والی حدیث میں گزر چکا کہ ذرشت

روایات مختلفہ کا اسلوب :- رُوح قبض کرتے وقت اس سے کہتا ہے کہ جنت

کی ٹھنڈی ہوا اور روزی سے خوش ہو جا۔

صنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مدوح

فرمان نبوی میں حکمت :- ایک پرندہ ہے جو جنت کے درختوں میں کھاتی

پیتی ہے جب تک کہ اللہ اسے قیامت کے روز اس کے جسم میں نہ لٹا دے۔ یہاں نسمتہ

سے مراد رُوح ہے جس پر اس حدیث کے یہ الفاظ حتیٰ یرجعہ اللہ الیٰ جسدہ

دلالت کر رہے ہیں۔ بعض کے نزدیک نسمتہ انسان کا مترادف لفظ ہے۔ رُوح کو نسمتہ

اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی جسمانی زندگی رُوح پر موقوف ہے۔ اس کی دلیل کہ

نعمۃ انسان ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے من اعترق نعمة مومنة
 جس نے کسی مسلمان انسان کو آرزو کیا۔ اور حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی دلالت
 فلق الجنة دبر النعمة اس کی قسم جس نے دانہ اگایا اور انسان پیدا کیا اور ایک شاعر نے کہا
 اذا النسمات نفضن الغبار۔ جب انسان مٹی بھاڑے ہوئے قبروں سے اٹھ کر طے ہوں
 گے جیل کے نزدیک نعمت انسان کو بھی کہتے ہیں اور روح کو بھی اور نسیم ہوا کے چلنے کو تعلق
 یہ لفظ لام کے ذرا اور پیش دونوں طرح سے منقول ہے۔ مگر معنی ایک ہی ہیں۔ یعنی کھانا اور
 پھرنا۔ یعنی دُورِ بھشت کے درختوں کے پھل کھاتی ہے۔ اور بھشت میں چلتی پھرتی ہے۔ علوقہ
 اور علوق کھانا اور پھرنا محاورہ ہے۔ ما ذاق الیوم علوقا یعنی آج اُس نے کھانا نہیں کھایا
 میں کہتا ہوں اسی سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول انما یا کلن العلقۃ
 من الطعام۔ یعنی اُس وقت عورتوں کو تھوڑا سا کھانا ملتا تھا۔ یہ لفظ تعلق سے نکلا ہے یعنی
 وہ جو غذا سے نفس و دل کو متعلق کر دے۔ اس حدیث کی رو سے بعض علماء کا قول ہے کہ
 مومنین کی ارواح بھشت میں رہتی ہیں خواہ شہید ہوں یا نہ ہوں۔ بشرطیکہ کوئی بڑا گناہ یا
 فرض انھیں جنت سے نرو کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنی مہربانی اور معافی سے پیش
 آتا ہے۔

ابن عمر اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا
 صبح و شام ٹھکانا پیش کیا جانا۔ قول ہے کہ ارواح مومنین علیین میں اور ارواح
 کفار بچین میں رہتی ہیں۔ ابو عمرو کہتے ہیں کہ مگر اس قول سے حدیث ٹکراتی ہے کہ بعد از موت
 مُردے پر اس کا بھشتی یا دوزخی ٹھکانا صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ اور قیامت تک پیش
 کیا جاتا ہے اور قیامت تک پیش کیا جاتا رہے گا۔

بعض علماء کے نزدیک حدیث کا یہ مطلب ہے کہ مومنین کی نہیں
 علماء کی نظر میں :- بلکہ شہداد کی ارواح بھشت میں رہتی ہیں جیسا کہ قرآن و حدیث

سے ثابت ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْإِيمَانَ جِوَانِدًا كِ رَاه
میں مارے گئے انھیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور انھیں ان کے رب کے پاس سے رزق
ملتا ہے۔ اور وہ اللہ کے عطا کیے ہوئے فضل سے خوش ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ
شہداء کا صبح و شام بہشت میں آنا جانا، شہداء کرام صبح و شام جنت
میں آتے جاتے ہیں اور عرش سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں ان کا ٹھکانا ہے۔ اللہ تبارک و
تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میں نے جو تمہیں عزت دے رکھی ہے کیا تمہارے خیال میں اس
سے بڑھ کر کوئی عزت ہے۔ کہتے ہیں۔ نہیں۔ ہاں ہماری یہ تمنا ہے کہ ہماری ارواح ہمارے
اجسام میں لوٹا دی جائیں تاکہ ہم پھر تیری راہ میں شہید ہوں۔

جب اُحد کے روز تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ رحیم و کریم نے
اُحد کا فلسفہ۔ ان کی ارواح سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھیں وہ جنت کی
انہار پر آتی ہیں اور بہشت کے پھل کھاتی ہیں اور عرش کے سائے میں لٹکی ہوئی قندیلوں
میں سیر کرتی ہیں۔ جب انہوں نے اپنا عمدہ کھانا پینا اور رسائش گاہ دیکھی تو تمنا کی
کہ ہمارے بھائیوں کو بھی خبر ہو جاتی کہ ہم بہشت میں زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں تاکہ
وہ جہاد سے نہ رکتے۔ ارشاد باری ہوا میں تمہارا پیغام پہنچا دیتا ہوں چنانچہ آیہ کریمہ ولا
تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ الْإِيمَانَ نَازِلَ كِ۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تصدیق۔ اس آیت شریفہ کے متعلق دریافت
کیا گیا تو کہا کہ ہم نے بھی اس کے متعلق دریافت کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ شہداء کرام کی ارواح
سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہیں اور بہشت میں جہاں چاہتی ہیں چلتی پھرتی ہیں۔ پھر
قندیلوں میں سیر کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے انھیں جہانک

کر دیکھا اور دریافت کیا کچھ خواہش ہے؛ بولیں بہشت میں سب کچھ ہے اور کیا خواہش ہو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہی سوال کیا جب انہوں نے دیکھا کہ جواب کے بغیر چارہ نہیں تو بولیں اے ہمارے پروردگار ہم چاہتی ہیں کہ ہمیں پھر ہمارے اجسام میں لوٹا دیا جائے تاکہ پھر تیری راہ میں شہید ہوں۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کی کوئی خواہش نہیں تو انہیں چھوڑ دیا۔

حضرت عارثہ رضی اللہ عنہما کی سراقہ کی والدہ نے حضور
عارثہ کی خوشخبری۔ یہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا
 یا رسول اللہ آپ مجھے عارثہ کے بارے میں بتائیے۔ اگر وہ جنت میں ہیں تو میں صبر کروں گی
 ورنہ جتنا مجھ سے رویا گیا میں روؤں گی۔ ارشاد فرمایا ہوا کہ اے عارثہ کی والدہ کئی قسم کی جنین
 ہیں اور تیرا لخت جگر جنت الفردوس میں ہے۔ جو سب سے اعلیٰ ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ
أرواح صحابہ کرام کی نظر میں۔ شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے پیٹوں میں
 متحرک ہیں اور بہشتی پھل کھاتی پیتی ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمیں خبر ملی
 ہے کہ ارواح شہداء سفید پرندوں کی شکلوں میں ہیں اور بہشتی پھل کھاتی ہیں۔ ابن عمرو
 کا بیان ہے کہ ارواح شہداء چڑیا سے کچھ بڑے پرندوں میں ہیں جن میں آپس میں جان
 پہچان بھی ہے اور بہشتی پھل کھاتی ہیں۔

ابو عمرو کہتے ہیں کہ مذکورہ تمام آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ شہید
ابو عمرو کا فلسفہ۔ عام مومنین کی طرح نہیں ہیں امدان کا مقام بہشت ہے۔ پھر کسی
 اثر میں تو پرندوں کی طرح اشکال ہیں۔ کسی میں پرندوں کے پیٹ آتے ہیں اور کسی میں
 سبز پرندے آتے ہیں۔ میرے خیال میں تو اس کا قول زیادہ معتبر ہے جس نے پرندوں کی
 شکلیں بتائی ہیں۔ کیونکہ یہ ہماری مذکورہ بالا حضرت کعب والی روایت کے مطابق ہے جس

میں ہے کہ نُدوحِ مومن پر ندوں کے پیٹ میں ہے۔ بعض روایات میں ہے سبز پرندے کی طرح آیا ہے۔ مگر صحیح مسلم میں سبز پرندوں کے پیٹوں میں آیا ہے۔

اس صورت میں گویا حضور سید عالم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نبوی آئینہ خودی نے یہ فرمایا کہ شہید مومن کی نُدوح ایک پرندہ ہے جو بہشت کے پھل کھاتا ہے۔

میرے خیال میں قول ہذا میں اور اس قول میں کہ مرنے کے بعد اقوال میں تضاد ہے۔ "مردے پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ یہ پیشی بھی مومن اور شہید دونوں کو شامل ہے اور بہشت میں رہنا سہنا بھی دونوں کو شامل ہے کیونکہ شہید کی بہشتی منزل جو خاص اسی لیے تیار کی گئی ہے۔ اس میں تودہ بروز عشر داخل ہوگا۔ کیونکہ شہداء کے محل وہ قندیلیں نہیں ہیں جن میں برزخ میں ان کی ارواح رہتی ہیں۔"

پس عام مومنین کی ارواح شہید کی ارواح بھی ان قندیلوں سے ارواح مومنین اپنے بہشتی ٹھکانے ہر روز صبح اور شام دیکھتے رہتے ہیں۔ کیونکہ اصل گھر قیامت کے روز ملیں گے۔ برزخ میں نہیں۔ اس کی نظیر بدبخت ہیں کہ ان پر صبح اور شام دوزخ پیش کی جاتی ہے پھر عشر کے روز یہ اس میں داخل ہو جائیں گے جو برزخ میں پیش کی جاتی رہی۔

معلوم ہوا کہ جنت میں عالم برزخ میں ارواح کا آرام و چین اور ہے اور ما حاصل ہے۔ عشر کے روز دونوں کے ساتھ بہشت میں اپنے گھروں میں جانا اور ہے۔ برزخ میں جو روح کو غذا ملتی ہے وہ اس غذا سے کم ہے جو زندگی بعد الموت کے بعد بہشت میں بدنوں کے ساتھ ملے گی۔ اسی سبب سے فرمایا تعلق فی شجر الجنة یعنی بہت کم غذا ملتی ہے۔ پورا پورا سکون اور راحت و سرور قیامت کے روز بدنوں کے ساتھ نصیب ہوگا۔

معلوم ہوا کہ ان دونوں احادیث میں ٹکراؤ نہیں
احادیث میں موافقت :- بلکہ موافقت ہے۔ جن کا یہ کہنا ہے کہ حضرت
کعب والی حدیث خاص شہداء کے بارے میں غلط ہے کیونکہ الفاظ سے تو خصوصیت
نکلتی ہے۔ یعنی عام لفظ کو اس کے کم سے کم افراد پر محمول کرنا حدیث کے الفاظ سے
ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ شہداء مومنین کی نسبت سے بہت ہی تھوڑے ہیں۔ حضور
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قویہ اجزاء صفت ایمان کی شرط سے دالبتہ فرمائی ہے۔
صفت شہادت سے نہیں۔ دیکھتے نہیں جو حکم شہداء کے ساتھ خاص ہے اسے صفت
شہادت پر معلق کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر مقدم بن معد یکرب والی حدیث میں ہے کہ
اللہ کے نزدیک شہید کی چھ خصلتیں ہیں۔ خون کے پہلے قطرے پر اس کی مغفرت ہو جاتی
ہے۔ اسے اس کا جنتی ٹھکانا دکھا دیا جاتا ہے۔ اس پر ایمان کا زیور بجا دیا جاتا ہے۔ اس
کے سر پر وقار کا تاج لگا دیا جاتا ہے جس کا ایک ایک یا قوت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتا
ہے۔ اس کا بڑا بڑا بڑی انگھوں والی حوروں سے نکاح پڑھا دیا جاتا ہے اور اس کے
سحر عزیزوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول ہو جاتی ہے۔ یہ شہید کی خصوصیات
میں اسی لیے فرمایا ان للشہید یہ نہیں فرمایا ان للمومن۔ اسی طرح قیس الجذامی والی حدیث
میں ہے کہ شہید کو چھ خصلتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح وہ تمام احادیث اور آیات میں جن
میں جزا شہادت پر معلق رکھی گئی ہیں۔ لیکن وہ آیات یا احادیث جن میں جزا ایمان پر معلق
کی گئی ہے تمام مومنین کو شامل ہیں۔ خواہ شہید ہوں یا غیر شہید ہوں۔ رہے وہ آثار جو
نصوص جو شہداء کے رزق میں اور جنت میں ان انداج کے رہنے کے بارے میں
آتے ہیں سب درست ہیں۔ مگر ان سے جنت میں مومنین کی آرداج کے رہنے کی نفی
لازم نہیں آتی۔ خاص طور پر صدیقین کے رہنے کی جو متفق طور پر شہداء سے افضل ہیں۔ پوچھنے
والا پوچھ سکتا ہے کہ صدیقین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کیا وہ بہشت میں ہیں یا نہیں۔

اگر جواب ثبوت میں دیں اور یہی دیں گے۔ تو معلوم ہو گا کہ آثار و نصوص میں شہداد کی خصوصیت نہیں۔ اور اگر نفی میں جواب دیں تو لازم آئے گا کہ حلیل القدر صحابہ کرام کی ارواح جیسے حضرت ابوبکر و عمر، ابن مسعود، ابوالدرداء اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ارواح بہشت میں نہیں اور ہمارے عہد کے شہداد کی ارواح جنت میں ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ حکم شہداد کے لیے خاص نہیں تو پھر ان آثار و نصوص میں خصوصاً شہداد کا کیوں ذکر کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذکر سے شہادت کی فضیلت اور شہداد کے اعلیٰ مقام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس بات کی طرف بھی کہ شہداد کے لیے اس ثواب کی ضمانت ہے اور انھیں ثواب کا ایک بہت بڑا حصہ نصیب ہوگا۔

گویا اس برزخی ثواب میں شہداد کا بہ نسبت غیر شہداء کے لیے اجر عظیم۔ شہداد کے بڑا حصہ ہے اگرچہ کسی غیر شہید کا ان سے آخرت میں اعلیٰ درجہ ہو۔ اور اس درجہ میں کوئی اس کا شریک نہ ہو۔ دیکھئے شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے پیڑوں میں رکھی ہیں۔ کیونکہ اللہ کی راہ میں ان کے جسم ہلاک کر دیئے گئے ہیں۔ ان کے عوض اللہ کریم نے انھیں برزخ میں اعلیٰ قسم کے جسم دے دیئے جن میں وہ محشر تک رہیں گی۔ اور ان اجسام کے ذریعہ انھیں بہ نسبت ان ارواح کے آرام کے جن کو ایسے جسم نہیں ملے، بہت زیادہ آرام ملے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ مومن کی رُوح پرندے کی صورت میں یا پرندے کی طرح ہے۔ یہ لفظ شہید غیر شہید سب کو شامل ہے۔ پھر شہید کو ان الفاظ سے خاص کیا کہ ان کی رُوح پرندے کے پیٹ میں ہے۔ یہ بات بدیہی ہے کہ جب رُوح پرندے کے پیٹ میں ہوگی تو اس پر پرندے کا لفظ صادق آئے گا۔ سبحان اللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتیم کے الفاظ بھی ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس سے ہیں۔ اور یہ دونوں روایات صحیح ہیں۔

حضور سید عالم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ثواب کا حصول عجیب انداز میں :- شہید بہشت کے دروازے والی نہر کے
 کنارے پر سبز گنبد میں ہوں گے اور ان کا رزق صبح و شام انہیں جنت سے ملتا رہے گا۔
 اس حدیث سے یہ وازم نہیں آتا کہ وہ جنت میں نہ ہوں۔ کیونکہ یہ نہر جو جنت کے دروازے
 پر ہے جنت ہی سے آئی ہے۔ اسی نہر کے کنارے پر ان کے محلات ہوں گے اور جنت
 میں روزی پیدا ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جنت کے آخرت والے متوقع مخلوق میں نہ ہوں گے۔
 معلوم ہوا کہ مجاہد نے آخرت والے جنتی مخلوق کی نفی کی ہے۔ ایسی عبارات کا
 حاصل :- لانا جس سے دونوں میں تمیز ہو جائے بڑا محال ہے۔ مقصد پر دلالت کے
 اعتبار سے سب سے زیادہ قابل اعتبار عبارت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
 ہوتی ہے۔ اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کی۔ جب تم ان دونوں عبارات پر غور کرو گے
 تو ہدایت حاصل کرو گے اور دوسروں کی عبارات میں دعویٰوں، بیانات اور پریشانی
 کے سوا کچھ نہ حاصل ہوگا۔

ام کبشہ بن معرور کا بیان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 ام کبشہ کا بیان :- ہمارے پاس آئے۔ ہم نے آپ سے ارواح کے متعلق دریافت
 کیا۔ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ گھر والوں کو رلا دیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مومنین کی ارواح
 سبز پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں۔ جو بہشت میں چگتے پھرتے ہیں اور اس کے چل
 کھاتے اور پانی پیتے ہیں۔ پھر عرض کے نیچے سونے کے قندیلوں میں لبراکرتے ہیں۔
 اور کہتے ہیں اسے ب ہمارے ہمارے بھائیوں کو بھی ہمارے پاس لے آ۔ اور جس
 کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اسے عطا فرما دے۔

اور کفار کی ارواح سیاہ پرندوں کی پوٹوں میں رہتی
 ارواح کفار کا حال :- ہیں جو آگ کھاتی پیتی ہیں اور آگ کے بل میں رہتی ہیں۔

اور کہتی ہیں اے ہمارے خدا ہمارے پاس ہمارے بھائی نہ لا۔ اور جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اسے عطا نہ فرما۔

ضمرة بن جبیب نے بیان کیا کہ حضور نبی کریم ﷺ در حیم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم سے مومنین کی ارواح کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سبز پرندوں میں ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں چمکتی پھرتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کفار کی ارواح فرمایا وہ کبین میں بند ہیں۔

ابن عمرو نے کہا کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ افضل الصلوٰۃ
أرواح مومنین والتسلیمات نے فرمایا اہل ایمان کی ارواح ازبہ پرندوں کی طرح
 کے سبز پرندوں میں ہیں جو ہشت کے پھل کھاتی ہیں۔

حضرت تمیم دلمی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی
 ستر ہزار ملائکہ کے ساتھ استقبال کرنا۔ پاک صاحب لولاک علیہ الصلوٰۃ والتسلیم
 سے روایت کہ جب مومن کی روح کو لے کر ملک الموت آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اس
 روح کا حضرت جبرائیل علیہ السلام ستر ہزار ملائکہ کے ساتھ استقبال کرتے ہیں جن میں سے
 ہر ایک فرشتہ صرف خود ہی بلکہ آسمان والے فرشتوں کی طرف سے بھی فدیہ

سنا تا ہے۔ ملک الموت عرش کے پاس جا کر سجدے میں گر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
 ان سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی روح بے کانٹوں والی بیری میں تہ بہ تہ پھل
 والے کیلے میں پھیلے ہوئے سائے میں اور بہتے ہوئے پانی میں رکھ دو۔ اس کے لیے
 پرفنا سکون وہ جگہ مقرر کر دو۔ جہاں خورد و نوش کا سامان وافر مقدار میں ہو۔

أرواح کے قبور میں رہنے سے اگر یہ
أرواح کا قبر سے تعلق اور لا تعلق مراد ہے کہ وہاں سے کبھی جدا ہی نہیں
 ہوتیں تو سراسر غلط ہے۔ جس کی ترویج قرآن و حدیث سے ہوتی ہے۔ اس کے کچھ

دلائل تو بیان ہو چکے اور کچھ ہم بیان کریں گے۔ انشاء اللہ!۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ کبھی قبور میں آجاتی ہیں یا اپنی حقیقی جگہ پر رہ کر قبروں سے تعلق قائم رکھتی ہیں تو درست ہے مگر اس سے معلوم ہوا کہ قبروں ان کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہیں۔

ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ اس قول پر **ابن عبد البر کا قول** دلالت کرنے والی احادیث بھی اس قول پر دلالت کرتی ہیں کہ متواتر احادیث سے ابن عمر رضی اللہ عنہما براء بن عاذب، انس، جابر اور سلام والی تمام احادیث اور عذاب و ثواب قبر والی تمام احادیث مراد ہیں۔ یہ قول صحیح احادیث سے اور آثار سے ثابت ہے غلط ثابت ہوتا ہے۔ ان کے سب کے سب دلائل سے ارواح کا مستقر بہشت اور رفیق اعلیٰ ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے اس سے قبل بیان کیا ہے کہ مردوں پر رحمت اور دوزخ پیش کیے جانے سے ارواح کا ہمیشہ قبور میں یا قبور کے پاس رہنا لازم نہیں آتا بلکہ ان کا قبور سے تعلق ثابت ہوتا ہے۔ اسی تعلق پر اس کے ٹھکانے پیش کیے جاتے ہیں کیونکہ روح کا معاملہ ہی الگ ہے۔ وہ رفیق اعلیٰ اللہ اعلیٰ علیین میں رہتے ہوئے بھی اس حقیقت سے بدن سے مشغول ہے کہ جب مردے پر کوئی مسلمان سلام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کی روح لوٹا دیتا ہے اور وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے حالانکہ روح طلاء اعلیٰ میں ہے۔ اس پر اکثر لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ جسم کی طرح بیک وقت دو مکانات میں روح کا پایا جانا ناممکن ہے۔ مگر یہ فریب ہے۔

یاد رہے کہ روح آسمانوں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا
پہر اعلیٰ علیین میں ہونے
کے باوجود بھی قبر میں آکر سلام کا جواب دیتی ہے اور سلام کرنے والے کو جانتی ہے حضور
نبی پاک صاحب بولاک علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات کی روح مبارک دائمی طور پر رفیق اعلیٰ

میں رہتی ہے لیکن قبر میں سوال کرنے والوں کے سلام سُن کر ان کے جواب دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور انھیں چھٹے آسمان پر بھی دیکھا گیا۔ اس صورت میں یا تو رُوح انتہائی سریع الحکمت ہے کہ پلک جھپکنے میں ہزاروں سال کی مسافت طے کر لیتی ہے۔ یا اس کا قبر سے اور اس کے ماحول سے تعلق قائم رہتا ہے جیسا کہ سورج آسمان میں ہے مگر کرنوں کے ذریعہ زمین سے بھی اس کا تعلق ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سونے والے کی رُوح ذرا سی دیر میں ساتوں آسمانوں کی مسافت طے کر کے بارگاہِ خداوندی میں سجدہ کرتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ فرشتے اسے اس کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار ہیں انھیں دکھاتے ہیں۔ پھر رُوح اُتر کر تجمیز و تکفین میں شامل ہو جاتی ہے۔

جیسا کہ ابن عباس والی حدیث میں اس کی صراحت آگئی
صراحت حدیث: ہے کہ تجمیز و تکفین کی معمولی سی مدت میں فرشتے رُوح کو اُتار کر لاتے ہیں اور اس کے جسم کے ساتھ کفن میں داخل کر دیتے ہیں۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے بیان

قبر سے قرأت کا سنا جانا: کیا کہ میں ایک مرتبہ غابہ میں اپنے کھیتوں پر

گیا۔ وہاں رات ہو گئی۔ بالآخر حضرت عبد اللہ بن حرام رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس ٹھہر گیا

میں نے قبر سے قرأت کی آواز سنی۔ اس سے بہتر قرأت کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر میں نے

یہ واقعہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ عبد اللہ

میں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو قبض کر کے یا قوت و زبرد کی

قندیلوں میں رکھ کر انھیں بہشت کے مابین لٹکا دیا ہے۔ رات کو ارواح آتی ہیں اور

صبح کو چلی جاتی ہیں۔

مذکورہ حدیث میں ارواح کی سرعت حرکت
 ارواح کا دور و نزدیک سے آنا کی صراحت ہے کہ وہ ذرا سی دیر میں عرش
 سے فرش تک اور فرش سے عرش تک پہنچ جاتی ہیں۔ اسی سبب سے حضرت امام مالک
 رحمہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ارواح چھوڑی ہوئی ہیں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہے۔
 عوام بھی خواب میں مردوں کی ارواح سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ اور اس میں بھی شک
 نہیں کرتے کہ یہ بہت دور سے آئی ہیں۔ اہل قبور پر سلام و خطاب سے یہ بھی لازم نہیں
 آتا کہ ارواح جنت میں نہ ہوں اور قبر کے پاس ہوں۔

غور کیجئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ
 ارواح کا قبر میں ہونا لازم و ملزوم نہیں۔ وسلم کی روح مقدسہ اعلیٰ علیین میں
 رفیق اعلیٰ کے ساتھ ہے لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب
 دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابن عبد البر علیہ الرحمۃ کے نزدیک بھی شہیدوں کی ارواح بہشت
 میں ہیں۔ حالانکہ دوسروں کی طرح ان پر بھی سلام کیا جاتا ہے جیسا کہ حضور نبی پاک صاحب
 و لاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اہل قبور کو سلام کرنے کے بارے میں کہا۔

یاد رہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی
 شہدائے اُحد پر صحابہ کا سلام کہنا۔ شہدائے اُحد پر سلام کیا کرتے تھے
 حالانکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شہدائے کرام کی ارواح بہشت میں جہاں چاہتی ہیں چلتی
 پھرتی ہیں۔ شاید تم یہ کہو کہ یہ کس قدر عجیب و غریب بات ہے کہ روح بہشت میں بھی ہو اور
 قبر پر سلام کرنے والوں کے سلام بھی سُنے اور پھر ان کا جواب بھی دے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ارواح کا اجسام پر قیاس نہیں
 ارواح میں حکمتِ عجوبہ۔ کرنا چاہیے۔ دیکھئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا کہ ان کے سات سو پر ہیں۔ اور ان میں سے دو پروں نے

مغرب اور مشرق کا پورا فاصلہ بھر رکھا ہے۔ یہ وہی جبرائیل ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رو برو آ کر دوزانو بیٹھ جاتے ہیں اور تھوڑی جگہ میں سما جاتے ہیں۔ دیکھئے آپ ملاذ اعلیٰ میں اپنی جگہ پر بھی ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے بھی۔ اگر یہ بات تمہاری عقلوں میں نہ آئے تو اللہ رحیم و کریم نے ایسے دل پیدا کیے ہیں جو اس کی تصدیق کرتے اور اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بات جس کے دل میں نہ سمائے وہ اس بات پر بھی ایمان نہیں لائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز رات کے پچھلے حصے میں آسمانِ دنیوی پر اتر کر آتا ہے۔ کیونکہ وہ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے۔ کبھی اس کے اوپر کوئی چیز نہیں نہیں ہو سکتی۔

اللہ ہر چیز سے بلند و بالا ہے اور علو اس کی ذاتی صفت
نزولات بر نزولات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے بعد نزوال کے بعد موقف والوں سے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح بروز عشر مخلوق کے حساب کے لیے آئے گا اور زمین اس کے نور سے جگمگائے گی۔ اسی طرح اُس وقت آیا تھا جب زمین بچھائی اور درست کی اور اسے پھیلا کر اور بچھا کر ٹھیک اور درست کیا اور اُسے مقاصد کے لیے تیار کیا۔ اسی طرح عشر کے روز آئے گا۔ جب روئے زمین پر کوئی شخص باقی نہ رہے گا جیسا کہ ارشاد نبوی ہے کہ آپ کا پروردگار زمین پر چلے پھرے گا۔ اور شر خالی پڑے ہوں گے۔ دیکھئے اور غور کیجئے کہ رب کریم عفور و رحیم بیک وقت زمین پر بھی ہوگا اور عرش پر بھی ہوگا۔ قرآن کہتا ہے **اَمِّنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ**۔

جاننا چاہیے کہ مختلف صفات کے اعتبار سے
آرواح کی صورت مختلفہ۔ آرواح میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی روح بڑی طاقت والی اور بہت بڑی ہے اور کوئی روح اس سے بھی کم ہے۔ لہذا چھوٹی بڑی روح

کا جو حال ہو گا وہ اس سے کم والی کا نہ ہو گا۔ تم دنیا میں بھی ارواح کے احکام میں خاصا فرق محسوس کرتے ہو۔ ان کی کیفیات و قوتی میں ان کی تیزی اور سستی میں اور ان کی امداد و اعانتہ میں بڑا فرق محسوس کرتے ہو۔ پھر جو روح بدن کی قید سے اور اس کی آلائشوں سے آزاد ہو گئی۔ اسے جو تصرف و قوت، ہمت و حوصلہ اور سرعت پر واز اور واسطہ کا حصول ہو گا وہ اس روح کو حاصل نہ ہو گا جو قیدی ہو۔ جسمانی آلائشوں میں تھپڑی ہوئی ہو اور بدنی رکاوٹوں سے گھری ہوئی ہو۔ پھر جب حالت قید میں ارواح کے احوال میں فرق ہے تو آزادی کے بعد توجہ اگاز ہی حال ہو گا۔ جب کہ ان میں ان کے قوی جمع ہوں گے۔ اور اپنی اصلی حالت میں ہوں اور عالی ہمت والی ہوں گی۔

یاد رہے کہ بعد از موت ارواح کے افعال کے ارواح کے عجوبہ کار نامے بارے میں ہر طبقے کے لوگوں میں بے شمار خواب ہیں کہ ان سے ایسے ایسے پاک اور بلند افعال ظہور میں آئے ہیں۔ جو بدن میں رہ کر ظہور میں نہیں آ سکتے تھے۔ مثلاً تن تنہا ایک یا دو یا چند ارواح شکر صبر اور شکست دے دیتی ہیں۔ کافی مرتبہ لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم کو خواب میں دیکھا کہ ارواح نے کفار اور ظالمین کے لشکروں کو شکست دے دی۔ پھر اس کا ظہور بھی ہوا کہ ٹڈی دل شکر، نہتے، کمزور اور عقورے سے مسلمانوں سے شکست جی کھا گیا۔ یہ حیران کن بات نہیں تو اور کیا ہے کہ دو مسلمان دوستوں کی ارواح خواب میں ملاقات کرتی ہیں۔ حالانکہ دونوں میں زیادہ سے زیادہ مسافت ہوتی ہے

بعض ارواح کو دکھ بھی پہنچتا ہے اور پہچانتی بھی ہیں جسمانی ملاقات کارا نہ کہ ہم دوست ہیں حالانکہ ان کی جسمانی ملاقات بھی نہیں ہوتی۔ پھر جب دونوں کی جسمانی ملاقات ہوتی ہے تو جو کچھ خواب میں دیکھا تھا بعینہ اس

کے مطابق ہوتا ہے۔ ابن عمر و کا بیان ہے کہ ارواح مومنین ایک روز کی مسافت سے ملاقات کر لیتی ہیں حالانکہ کسی نے کسی کو دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ مجاہد اور عکرمہ کا قول ہے کہ سونے کی حالت میں رُوح حقیقی تو جسم میں ہی رہتی ہے۔ تاہم اس کی پرداز بہت دور تک ہوتی ہے اور جب جسم میں آجاتی ہے تو انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ جیسے آفتاب کی کرنیں جو آفتاب سے نکلتی ہیں تو زمین تک پہنچ جاتی ہیں۔ اصل کرنیں تو سورج میں ہی ہیں تاہم ان کی پرداز بہت دور تک پہنچ جاتی ہے۔

بعض علمائے کرام کا قول ہے کہ رُوح ناک
 ارواح کی پرواز کا فلسفہ عجوبہ کے راستے اپنی روشنی پھیلاتی ہے لیکن اس کی سواری جسم ہی رہتا ہے۔ اگر پوری طرح سے نکل جائے تو انسان مر جائے۔ جس طرح کہ چراغ سے بتی نکال لی جائے تو کما حقہ غل ہو جاتا ہے۔ اس کے اُلٹ اگر چراغ میں بتی روشن ہے تو اس کی روشنی دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح رُوح نیند کی حالت میں ناک کی راہ سے پھیل کر دور دور تک گھوم آتی ہے اور مردوں کی ارواح سے بھی ملاقات کر آتی ہے۔ اگر فرشتہ جو خوابوں پر موقوف ہے اسے کوئی شے دکھا دیتا ہے اور یہ شخص بیداری کی حالت میں ہوشیار ہوتا ہے اور بیداری کی حالت میں کسی غلط بات کی طرف راغب نہیں ہوتا تو جب اس کی طرف رُوح لوٹ کر آتی ہے تو رُوح اس کے دل میں وہ بات ڈال دیتی ہے جو اللہ نے اس کی صلاحیت کے مطابق دکھائی ہے لیکن اگر بیوقوف دھوکے میں آجانے والا اور باطل پسند ہوتا ہے تو خواب میں حکم الہی جو جو کچھ اچھی یا بُری بات دیکھتا ہے تو چونکہ اس نے کچھ شیطانی کرشمے اور غلط باتیں بھی راہ میں دیکھی ہیں اس لیے بیداری پر ذہن میں صحیح خواب نہیں رہتا۔ کیونکہ غلط اور صحیح میں فساد پیدا ہو گیا ہے اور قوت فیصلہ نہیں ہے۔ اسی سبب سے پریشان خواب کی تعبیر بتانے والے بھی قاصر رہتے ہیں۔

اس سلسلہ میں یہ بہترین قول ہے اور اس کا قائل ارواح اور احکام
لازوال مثال :- ارواح کی معرفت و بصیرت والا ہے۔ ایک شخص علم و حکمت
 کی طرف رجوع نہیں کرتا اور اس سے نفع حاصل نہیں کرتا۔ لیکن اگر شیطانی اور ولعب
 کا نا بجا رنگ راج یا غلط باتیں اس کے کان میں پڑ جاتی ہیں تو وہ ان کی طرف راغب
 ہو جاتا ہے اور انھیں قبول کر لیتا ہے اور وہ اس کے دل و دماغ میں گھر کر لیتی ہیں
 جس کے نتیجے میں دانائی کی باتوں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور اچھے بڑے میں تیز
 نہیں رہتی۔ ایسے ہی فیند میں ارواح کی حالت ہے۔ لیکن جموں سے سرسرا انگ
 ہونے کے بعد رحوں کو ان باطل عقائد اور شبہات پر جو تعلقات جموں کی حالت
 میں ان کا حصہ چکے تھے، عذاب ہوتا ہے۔ اور ان ارادوں اور خواہشات پر بھی
 جو حامل ہو گئے تھے۔ اور ان اعمال پر بھی جن میں رُوح و جسم کے ساتھ شریک
 رہی۔ یہی برزخ کی تنگ روزی اور تنگ زندگی ہے چونکہ پاکیزہ، عالی حوصلہ اور
 حق پسند رُوح باطل پسند نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے کبھی مانوس ہوتی ہے۔ اس
 لیے وہ اپنے درت عقیدوں، اعتقاد اور علوم و معارف کے سبب جو اس نے
 موت کے چراغ سے حاصل کر لیے ہیں اور اپنے ارفع ارادوں اور پاکیزہ حوصلوں
 سے سکون پاتی ہے۔ یہی عمل اس کے لیے برزخ میں جنت کا باغیچہ اور اس کے
 لیے دوزخ کا گرطھا بن جاتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے **بل احياء عند ربهم يرزقون**
تبصرہ ارواح :- بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں اور روزی کھاتے
 ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پُر نور شافع یوم النور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا بعد از موت رُوح کو آسمان پر لے جاتے ہیں
 جہاں کہ اس آسمان پر پہنچ جاتی ہے جہاں رب تعالیٰ ہے لیکن رُوح بد کے لیے پہلے

آسمان کے بھی دروازے نہیں کھولے جاتے اور وہیں سے بیخ دی جاتی ہے۔ پھر وہ قبر میں آتی ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب خوشبو کا نکلنا۔ مومن کی رُوح بدن سے باہر نکلتی ہے تو فرشتے اُسے لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ آسمان والے دریافت کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ لانے والے جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں کے بیٹے فلاں ہیں اور یہ ایسے ایسے عمل کیا کرتے تھے یہ سُن کر آسمان والے لانے والے فرشتے اور رُوح کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے رُوح لے لیتے ہیں۔ آسمان کے جس دروازے سے عمل چڑھا کرتا تھا اسی دروازے سے رُوح چڑھتی ہے اور آسمانوں میں سورج کی طرح جگمگاتی ہوئی چڑھتی ہے حتیٰ کہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اور ایسی رُوح کے بدن سے نکلتے ہی مشک سے زیادہ پیاری خوشبو نکلتی ہے۔

کافر کی رُوح بھی پہلے آسمان کے قریب تک پہنچتی ہے فرشتوں کی بیزاری۔ تو آسمان والے دریافت کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ لانے والے کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کے بیٹے ہیں اور یہ ایسے ایسے گندے عمل کیا کرتا تھا۔ فرشتے بیزار ہو کر اسے اُلٹے ہاتھ دھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے لے جاؤ۔ پھر وہ تحت الثریٰ تک پہنچادی جاتی ہے۔

حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلابان ارواح کا اجسام میں جانا۔ ہے کہ ارواح بارگاہِ الہی میں ٹھہری ہوئی ہیں اور اپنے اپنے جسم میں جانے کی منتظر ہیں جب تک کہ دوسرے دو صورتوں کے بعد ان میں نہ چلی جائیں۔

حضرت ابن زبیر کی لاش کا نکلنا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے گفتگو کی گئی۔ دیکھا کہ وہاں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش ٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو تسلی و تسفی دی اور فرمایا صبر کیجئے اور تقویٰ کی راہ اختیار کیجئے۔ یہ جسم کچھ نہیں۔ اصل روحیں تو بارگاہ الہی میں ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے جواب دیا میں ہر طرح سے صابر ہوں۔

یاد رہے کہ حضرت سحی کاسر ایک اسرائیلی فاحشہ کو یہ یہ کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ ہلال بن یساف کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم

مقامات کی شناخت کا راز یہ کعب، ربیع بن خثیم، خالد بن عمرہ اور

کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آئے اور آئے۔ کعب نے کہا یہ تمہارے چچا زاد خاٹا ہے۔ آپ نے انہیں جگہ دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں نے تمام قرآن کچھ لیا ہے۔ پس چار جگہ سے کچھ میں نہیں آیا۔ وہ چار مقامات مجھے سمجھا دیجئے۔ پہلا مقام یہ کہ جبین کیا ہے۔ دوسرا مقام یہ کہ علیین کیا ہے؟ تیسرا مقام یہ کہ سدرۃ المنتہی کیا ہے؟ چوتھا مقام یہ کہ ورفعناہ مکاننا علیہ کیا ہے؟ فرمایا علیین تو ساتواں آسمان ہے جس میں ارواح مومنین ہیں۔ اور جبین ساتویں زمین کے نیچے والا طبقہ ہے۔ کفار کی ارواح ابلیس کے لشکر کے نیچے ہیں۔ اور آیہ مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے حضرت اور میں علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ میں ہر روز تمام انسانوں کے اعمال کے ساری تمہارے عمل اٹھاتا ہوں۔ آپ نے اپنے ایک دوست فرشتے سے درخواست کی کہ موت کے فرشتے سے کہیں کہ مجھے تھوڑی سی ہمت دیں تاکہ عمل کا اور موقع مل جائے۔ بالآخر فرشتہ آپ کو اپنی پشت پر بٹھا کر اٹھ گیا۔ جب آسمان چہارم پر پہنچا تو موت کے فرشتے نے پوچھا وہ کہاں ہیں۔ فرشتہ نے کہا میری پشت پر ہیں۔ موت کے فرشتہ نے کہا میں حیران تھا کیونکہ مجھے حکم ہوا تھا کہ ان کی رُوح کو چوتھے آسمان پر قبض کر لو

سدرۃ المنتقیٰ ایک بیری کا درخت ہے جو عرش اٹھانے والے فرشتوں کے سروں پر ہے۔ یہی مخلوق کے علم کی انتہا ہے۔ اس کے ماورائی کا کسی کو علم نہیں۔ اسی لیے اسے سدرۃ المنتقیٰ کہتے ہیں۔

ضحاک نے بیان کیا کہ رُوح قبض کیے جانے
علیوں کی حقیقت کا انکشاف کے بعد مومن کی رُوح ذمیوی آسمان تک پہنچانے کے لیے جاتے ہیں

چڑھائی جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ آسمان کے مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک پہنچانے جاتے ہیں۔ اسی طرح ساتوں آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتقیٰ تک پہنچتی ہے۔ دریافت کیا گیا کہ سدرۃ المنتقیٰ کیوں کہتے ہیں فرمایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم اس کے آگے نہیں بڑھتا۔ فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار یہ تیرا فلاں بندہ ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگی ہوئی دستاویز بھیجتا ہے جو اسے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسی کی طرف اس آیت کریمہ کلا ان کتاب الابرار الخ ہرگز نہیں نیکوں کے اعمال نامے غلیب میں ہیں۔ تمہیں علم ہے کہ علیوں کیا ہے؟ علیوں ایک بھٹی بیٹی تھی۔ بنے جس پر مقرب ملائکہ کی گواہی ثبت ہے، میں اشارہ ہے۔

یہ قول بہشت والے قول کے خلاف نہیں ہے کیونکہ بہشت سدرۃ المنتقیٰ کے **ماحصل** پاس بھی ہے اور اللہ کے پاس بھی۔ گویا اس کے قائل نے یہ قول زیادہ موافق اور زیادہ سلامتی والا دیکھا۔ کیونکہ اللہ نے بتایا ہے کہ شہد اہل ارواح اس کے پاس ہیں۔ اور حضور نبی پاک صاحب اذکار علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات نے یہ بتایا کہ وہ ارواح بہشت میں جہاں چاہتی ہیں چلتی پھرتی ہیں۔

ابن عزم کہتے ہیں کہ یہ راغبیوں کا قول ہے مگر یہ صحیح نہیں
ارواح پر تبصرہ ہے غلط ہے کیونکہ اہل سنت و جماعت کی ایک جماعت

کا بھی یہی قول ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کرام کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ ارواحِ مومنین جابہ میں جمع ہوتی ہیں اور ارواحِ کفار حضرت موت کی شوریلی زمین میں جسے برہوت کہتے ہیں جمع ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ابن عمرو کے پاس جمع ہیں اور ان سے مسائل دریافت کر رہے ہیں۔ ایک شخص سے کہا کہ ان سے جا کر دریافت کیجئے کہ مومنین اور کفار کی ارواح کہاں ہیں۔ بالآخر اُس نے پوچھا تو فرمایا کہ جابہ اور برہوت میں ہیں۔

حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ
آچھے بُرے کا انکشاف کہ روئے زمین پر سب سے اچھا کنواں زمزم ہے اور بدترین کنواں برہوت ہے اور زمین کا بہترین علاقہ مکہ شریف ہے اور ہند کا وہ علاقہ ہے جہاں حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام آتارے گئے تھے اسی علاقہ سے تمہاری خوشبو آتی ہے اور بدترین علاقہ احقاف ہے جو حضرت موت میں ہے اور جہاں ارواحِ کفار ٹوٹائی جاتی ہیں۔

حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ روئے
برہوت کیا ہے؟ کی سب سے بڑی جگہ حضرت موت کی دلدی ہے جسے برہوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جہاں کفار کی ارواح ہیں اور وہاں ایک کنواں ہے جس کا پانی دن میں پیپ کی طرح سیاہ معلوم ہوتا ہے اور اس میں حشرات الارض جمع رہتے ہیں۔
ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے برہوت کی دلدی
ایک موکل کا انکشاف میں ایک سات گزاری میں نے وہاں مختلف قسم کی آوازیں سنیں جیسے لوگ پکار رہے ہیں اے دوڑو اے دوڑو۔ کسی اہل کتاب نے بتایا کہ دوڑو وہ فرشتہ ہے جو کفار کی ارواح پر موکل ہے۔

سفیان کا قول ہے کہ ہم نے حضرت میمون سے سنا کہ برہوت کی دلدی میں کوئی شخص

رات بسر نہیں کر سکتا۔

اگر جابیه سے مراد تمثیل ہے کہ ارواح اپنی ایسی وسیع جابیه سے مراد می حصول۔ جگہ پر جمع ہیں جو اپنی وسعت اور ہوا کی پاکیزگی میں جابیه کے مانند ہے تو بہتر اور اگر خاص جابیه کی جگہ مراد ہے تو اس کا علم شریعت ہی ہو سکتا ہے۔ شاید انہوں نے اہل کتاب سے یہ بات سماعت کی ہو۔

اگر اس سے یہ مراد ہے کہ آیت مسکن ارواح کا ایک انوکھا انکشاف، مبارکہ کا یہی مطلب ہے تو صحیح نہیں ہے غلط ہے کیونکہ آیہ کریمہ کی تفسیر میں ابن عباس اور اکثر علمائے تفسیر نے ارض سے جنت کی زمین مراد لی ہے۔ ابن عباس کا دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے دنیا کی وہ زمین مراد ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کرائے گا۔ یہی قول درست ہے۔ جس کی نظیر سورہ نور کی یہ آیت وعدہ اللہ الذین امنوا منکم و عملوا اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انھیں زمین پر حاکم بنائے گا جس طرح کہ اس نے ان سے پہلے مسلمانوں کو حاکم بنایا تھا۔ ہے۔

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دنیا کے مشرق و مغرب مشرق و مغرب کا سمٹنا۔ میرے لیے سمیٹ دیئے گئے۔ جلد ہی میری امت کی حکومت ان ممالک پر ہو جائے گی۔

بعض اہل تفسیر کے نزدیک ارض بیت المقدس مراد ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس کا وارث اللہ کے بندوں کو بتایا گیا مگر آیہ شریفہ اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

سابقہ علماء کرام کا یہی قول ہے کہ حضور سید عالم صلی مختلف ارواح پر تبصرہ۔ اللہ علیہ وسلم کے اس قول اللہم الرزق الاعلیٰ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اس سلسلے میں اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی اور حضرت ابو موسیٰ

اشعری رضی اللہ عنہ والی حدیث گزر چکی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول بھی گزر چکا۔ نیز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی گزر چکا کہ ارواحِ شہداء عرش کے نیچے قندیلوں میں بسیر کرتی ہیں اور حضرت برادر رضی اللہ عنہ والی حدیث بھی گزر چکی۔ لیکن ان سب دلائل سے دعووں کا مجرد ہوتے ہی ٹھہرنا ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ارواحِ بارگاہِ خداوندی میں پیش کی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں اپنا فیصلہ فرا کر انھیں اہل صبیحین یا اہل بجمین میں سے لکھتا ہے۔ پھر روح سوال و جواب کے لیے قبر کی طرف لوٹتی ہے۔ پھر جہاں اس کے ٹھکانہ کا فیصلہ ہوا ہے اسی کی طرف لوٹ آتی ہے یعنی مومنین کی ارواح علیین میں اور کفار کی ارواح کبیرین میں ٹھہر جاتی ہیں۔

اس پر کتاب و حدیث سے کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی کسی سند یافتہ ازالہ عظیمہ اور علم والے کا قول ہے۔ بشرز موم میں تمام مومنین کی ارواح نہیں سما سکتیں۔ یہ قول سراسر سنت کے مخالف ہے۔ سنت حقیقہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ مومن کی روح پرندہ ہے جو بہشت کے اشجار سے پھل کھاتا ہے۔ یہ قول تو جابہ دالے قول سے بھی پیچھے ہے کیونکہ وہ جگہ کشادہ تو ہے اور کنواں تو واقعی تنگ ہوتا ہے۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ برزخ اس آڑ کو برزخ کیا ہے؟۔ کہتے ہیں جو در چیزوں میں حامل ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ مطلب ہے کہ ارواح اس زمین پر رہتی ہیں جو دنیا و آخرت کے مابین ہے اور وہاں آزاد ہیں۔ اس کائنات پر جہاں پامتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ یہ قول بھی قوی ہے۔ کیونکہ ارواح دنیا کو تو چھوڑ چکی ہیں اور عقبیٰ اسی آئی ہی نہیں اس لیے عقبیٰ میں بھی نہیں گئیں بلکہ دنیا اور عقبیٰ کے مابین مومنین کی ارواح کشادہ برزخ میں ہیں جس میں سکون ہی سکون اور نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور کفار کی ارواح تنگ برزخ میں ہیں جہاں تکلیف ہی تکلیف

ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان کے ماوراء زندگی موت کے بعد تک برزخ ہے۔

اس قول کی تائید معراج والی حدیث کرتی ہے لیکن حدیث برزخ کہاں ہے؟ ایسے الفاظ نہیں ہیں جن سے حضرت آدم علیہ السلام کے مسامحہ کے اجتماع کا اثبات ہو بلکہ کچھ ارواح آپ کے دائیں جانب ہیں اور آپ سے بلند اور وسیع ترین مقامات پر ہیں اور کچھ بائیں اور پست اور تاریک اور تنگ مقامات پر ہیں۔ ابن حزم کا قول ہے کہ یہ برزخ دنیوی آسمان کے پاس ہے۔ یعنی عناصر کی حدود سے ماورائی جگہ ہے اور آسمان دنیا کے زیریں ہے۔ لیکن ابن حزم بغیر دلیل کے گفتگو کرنے والوں پر تو گرفت کرتے ہیں لیکن خود اپنے گویان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس قول پر قرآن و حدیث سے کون سی دلیل ہے۔ ہم ان کے قول پر کھل کر تبصرہ کریں گے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ اگر مسلمانوں کی ارواح پہلے مختلف اقوال پر اثبات حقیقیہ آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب مان لی جائیں اور یہ بھی ثابت ہے کہ شہداد کی ارواح عرش کے سائے میں ہیں اور عرش آسمان ہفتم کے اوپر ہے تو دونوں اقوال میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے اس کا جواب مختلف نوع پر ہے۔ پہلا جواب یہ کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ارواح دائیں بائیں جانب بلندی اور پستی کی جانب نہ ہوں۔ دیگر دنیوی آسمان پر دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ارواح کے ٹھہراؤ کی جگہ علیین یا سجین میں نہ ہو۔ سوم آپ نے یہ خبر نہیں دی کہ آپ نے اس جگہ تمام نیک لوگوں کی ارواح کا مشاہدہ کیا تھا بلکہ یہ فرمایا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب ارواح کو دیکھا اور بائیں جانب بھی۔ حالانکہ یہ قطعی طور پر معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اوپر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت یسنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھٹے اور ساتویں آسمان پر ہیں۔

یہی حال رفیقِ اعلیٰ کی ارواح کا ہے بلکہ یہ باہم ارواح بھی حسب مراتب بلند ہیں جیسا
شقی کی ارواح پستی میں حسب مراتب پست ہیں۔

ابن حزم کا قول ہے اس دعویٰ کی اصل اس پر
مسک جمہور پر ایک نظر ہے کہ ارواح جموں سے قبل مخلوق تھیں لیکن

اس مسئلہ میں دو قول ہیں۔ مسک جمہور یہ ہے کہ ارواح جموں کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔
جو اس دعویٰ پر ہیں کہ ارواح کو پہلے پیدا کیا گیا ان کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی
دلیل نہیں اور نہ ہی اجماع سے کوئی دلیل ہے۔ یہ دعویٰ یا تو انہوں نے آیات سے
استنباط کیا ہے یا ضعیف احادیث سے۔ ابن حزم کا قول ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ
ہے واذا اخذنا من بنی آدم الذمب آپ کے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں
سے ان کی اولاد نکالی اور انہیں انہیں پر شاہد کر کے دریافت کیا، کیا میں تمہارا
پروردگار نہیں ہوں تو انہوں نے کہا ہم شاہد ہیں۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے ولقد
خلقناکم ثم صورناکم۔ الخ بلاشبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں
پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کیجئے۔ چنانچہ ملائکہ آدم کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔

اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو بیک وقت پیدا فرمایا
ماحصل کلام اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارواح جمع
شدہ لشکر ہیں۔ جب اللہ رحیم و کریم نے ارواح سے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا ہے
تو وہ مخلوق صورت اور شکل والی تھی اور عقل مند بھی تھی۔ اور ابھی ملائکہ کو حضرت آدم
علی نبینا علی الصلوٰۃ والسلام کے لیے سجدہ کا حکم بھی نہیں ملا تھا اور ارواح کو جموں
میں داخل بھی نہیں کیا گیا تھا اس وقت جسم خاک تھے۔ لیکن آئیہ کریمہ میں اللہ تبارک
و تعالیٰ نے لفظ تقد استعمال کیا ہے جو وقفہ کے ساتھ تاخیر کا مسمیٰ ہے۔ پھر اللہ
تبارک و تعالیٰ نے انہیں تخلیق فرما کر کہاں چاہا مٹھا دیا۔ یعنی برزخ میں جس طرف

بعد از موت لوٹ کر چلی جاتی ہیں۔ اس پر سیر حاصل تبصرہ اس سوال کہ کیا بدن سے پہلے ارواح کو پیدا کیا گیا یا بدن کے ساتھ ساتھ پیدا کیا گیا، میں آ رہا ہے۔ اس جگہ گفتگو کا موضوع تو یہ ہے کہ بعد از موت ارواح کہاں ٹھہرتی ہیں۔

ابن حزم کا یہ قول کہ ارواح اس برزخ میں ٹھہرتی ہیں جس میں جموں کی تخلیق سے پہلے تھیں، اپنے عقیدے پر

مبنی ہے۔ ابن حزم کا یہ قول کہ ارواح حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دائیں جانب ہے درست ہے جیسا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے لیکن ان کا یہ قول کہ ارواح کا مستقر برزخ میں وہ مقام ہے جہاں عناصر کا سلسلہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے بغیر دلیل کے ہے۔ قرآن و حدیث سے اس پر کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی ارباب اسلام کے عقائد کے مشابہ ہے۔ بلکہ احادیث صحیحہ سے پتہ چلتا ہے کہ ارواح کا مستقر عناصر سے اوپر جنت میں بارگاہ النبی میں ہے اور قرآن بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔

شہدائے کرام کے بارے میں ابن حزم بھی شہداء اور صدیق میں امتیاز نہ کہتے ہیں کہ وہ بہشت میں ہیں۔ اور ظاہر ہے صدیقین شہداء سے افضل ہیں۔ لامحالہ وہ بھی بہشت میں ہیں۔ ورنہ لازم آئے گا کہ اکابر صحابہ کرام کی ارواح آسمان دنیا کے نیچے ہوں اور ہمارے عہد کے شہدار کی ارواح جنت میں ان سے اوپر ہیں۔

ابن حزم کا یہ قول کہ محمد بن نصر مروزی اسحاق بن راہویہ سے یہی قول نقل کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام علماء اور اہل اسلام کا اسی پر اتفاق ہے۔ درست نہیں غلط ہے کیونکہ یہ اپنی کتاب ”کتاب الرد علی ابن قتیبتہ“ میں واذا اخذنا من بنی آدم النجی کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علمائے کرام کا اجماع ہے

کہ جموں سے پہلے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا۔ اس عبارت سے ابن حزم کا یہ دعویٰ کہ ارواح کا مستقر وہ مقام ہے جہاں عناصر ختم ہوتے ہیں کسی صورت سے بھی ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اجسام سے قبل ارواح موجود تھیں۔ بس اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کریم رؤف الرحیم نے اُس وقت ارواح کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر ان سے ربوبیت کا اقرار کرایا اور پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت ہی میں لوٹا دیا۔ اگرچہ اس کی قائل جماعت علماء سابقہ ہے اور علمائے قدیم بھی قائل ہیں۔ لیکن صحیح قول اس کے خلاف ہے جو عنقریب بتایا جائے گا۔ انشاء اللہ۔ کیونکہ اس مسئلہ کے جواب کی غرض میں یہ داخل نہیں کہ روہیں جموں سے قبل تھیں یا بعد میں۔ اور اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ارواح پہلے تھیں تو یہ دعویٰ کہاں سے ثابت ہوا کہ ارواح کا مستقر مقام وہ ہے جہاں عناصر کا اختتام ہوتا ہے اور موت سے پہلے بھی وہاں کا مستقر تھا۔

یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو ارواح کی تخلیق اور موت کا راز کو عوارض اجسام سے مانتے ہیں اور انہیں حیاتی خیال کرتے ہیں جیسے ابن قلابی وغیرہ۔ ابوالہزیل علاف کا بھی یہی قول ہے لیکن انہوں نے روح کو زندگی سے تعبیر نہیں کیا۔ ان لوگوں کا قول ہے کہ جسم کی موت سے دیگر تمام اعراض کی طرح روح بھی مرجاتی ہے۔ ان کا قول ہے کہ ایک عرض دوزانوں میں باقی نہیں رہتا۔ لہذا ہر تغیر کے بعد ایک نئی کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ یعنی زندگی کچھ عرصے میں انسان کی ہزار ہا ارواح پیدا ہوتی ہیں اور مرجاتی ہیں اور مرنے پر پھلی روح بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آسمان پر چڑھنے اترنے اور قبر میں آنے جانے، ہلاکت کے پکڑنے اور چھوڑنے عذاب و ثواب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جسم کو عذاب و ثواب پہنچاتا ہے۔ اور جب جسم کو عذاب و

ثواب پہنچتا ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ جن کو اپنی ارواح کا بھی علم نہیں دوسروں کی ارواح کا کیا ہوگا۔ یہ قول قرآن و حدیث اور اجماع کے خلاف ہے اور عقلی و فطری دلائل بھی اسے رد کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح کو نکلنے اور داخل ہونے اور لوٹ کر آنے کا حکم دیا ہے اور صحیح و صریح دلائل بتاتے ہیں کہ ارواح چڑھتی اترتی، پکڑی اور چھوڑی جاتی ہیں۔

ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ وہ ارواح کی آمد و رفت :- سجدہ اور گفتگو کرتی ہیں۔ وہ پانی کے قطرے کی طرح جسم سے نکل آتی ہیں۔ جنت یا دوزخ کے کفنوں میں لپیٹی جاتی ہیں۔ انھیں موت کا فرشتہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ پھر اس کے ہاتھ سے فرشتے لے لیتے ہیں۔ ان سے خوشبو یا بدبو نکلتی ہے۔ انھیں ایک آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک پہنچاتے ہیں۔ پھر وہ ملائکہ کے ساتھ زمین ہی پر بھیج دی جاتی ہیں۔

روح کو نکلنے وقت مرنے والے کی آنکھ دکھتی ہے۔

مشاہدات ارواح :- قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ارواح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ حلق تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ روحوں کی آپس میں ملاقات اور ان کا آپس میں تعارف بھی ہوتا ہے اور وہ ایک جگہ جمع شدہ لشکر ہیں۔

یہ تمام دلائل مذکورہ بالا قول کی تردید

مختلف ارواح کا منفرد حال :- کرتے ہیں۔ مزید برآں معراج میں حضور

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دائیں بائیں ارواح کو دیکھا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو بہشت کے درختوں سے کھاتا پیتا ہے اور شہدار کی ارواح سبز پرندوں کے ٹوپوں میں ہیں اور آل فرعون

کی ارواح پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ کس قدر بڑی غلطی ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں ہزار ہا ارواح تسلیم کی جائیں اور بعد از موت ایک رُوح بھی عذاب و ثواب کے لیے باقی تسلیم نہ کی جائے۔ یہ بات عقل اور فطرت کے بھی خلاف ہے اور قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے۔

مسئلہ تنازع کی رواد :- خواہ سے تنازع سے تعبیر کیا جائے یا نہ کیا جائے فلاسفہ کا تنازع کہ دنیا ختم نہ ہوگی اور ارواح مختلف اجسام میں یونہی آتی جاتی رہیں گی غلط ہے اور یہ سراسر درست ہے کہ ارواح شہداد سبز پرندوں کی پوٹوں میں رہتی ہیں جو عرش سے ٹکے ہوئے قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ اور یہ قندیلیں گھونسلوں کی طرح ہیں۔ ان الفاظ سے اس کی صراحت بھی ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے **صراحت لفظی** ان کی ارواح سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھی ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کہ مومن کی رُوح پرندہ ہے جو بہشت کے اشجار سے کھاتا پیتا ہے۔

اس میں دو احتمال ہیں یا تو بدن کی طرح یہ پرندہ رُوح کی سواری ہے **احتمالات** جو چگتا پھرتا ہے۔ یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے اور جہلا کے گمانوں کے مطابق نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کی رُوح جنت میں پرندے کی طرح اُڑتی پھرتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ پرندے کی شکل و صورت میں ہے۔

یاد رہے کہ نسمتہ میں تارے تائینت اس طرح ہے **نسمتہ کے قیاس کے مثال** جس طرح کوئی فصیح عرب کسی سے کہتا ہے **آئینتہ** کتابی **فاسْتَخَفَّتْ بِهَا**۔ آپ نے میرے خط کی قدر نہیں۔ اس نے کہا کتاب مونت بنادی۔ بولا کیا ہے۔ کتاب کا دوسرا نام صحیفہ نہیں ہے۔ اسی پر نسمتہ کو قیاس کیجئے۔

اس حدیث میں زیادتی ہے کہ ارواح سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں۔ یہ صرف ایک ہی حدیث ہے۔

ابن حزم کی بات لفظی اعتبار سے بھی درست نہیں اور تبصرہ سے ازالہ ردی :- معنوی اعتبار سے بھی درست نہیں۔ کیونکہ نسمۃ المؤمن طائر علق فی شجر الجحیم اور ارواح الشهداء فی حواصل طیر خضر۔ دو مختلف نوع کی احادیث ہیں۔ تاویل کی پہلی حدیث میں تو گنجائش ہے مگر دوسری حدیث میں کسی صورت سے بھی نہیں۔ دوسری حدیث کے ایک لفظ میں حواصل کی بجائے اجواف ہے اور ایک لفظ خضر کی بجائے بیض ہے۔ حضور نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتیمۃ والثناء نے یہ بھی بتایا کہ وہ پرندے جنت میں چگتے پھرتے ہیں۔ اس کے پھلوں سے کھاتے ہیں اور اس کی انہار سے پانی پیتے ہیں۔ پھر عرش کے نیچے قندیلوں میں آرام کرتے ہیں جو ان کی طرح گھونسوں میں ہیں۔ ابن حزم کا یہ کہنا کہ ان پرندوں کے پوٹے قندیلوں کی صفت ہے درست نہیں غلط ہے۔ بلکہ یہ قندیلیں ان پرندوں کی آرام کرنے کی جگہ ہیں۔

اس حدیث میں تین باتوں کی صراحت ہے۔ ارواح کی صراحت

صراحت حدیث :- ان سب پرندوں کی صراحت جن کے پوٹوں میں ارواح ہیں۔

اور ان قندیلوں کی جو ان پرندوں کی آرام گاہیں ہیں۔ قندیلیں عرش کے نیچے ہیں جو چلتی پھرتی نہیں اور پرندے چلتے پھرتے ہیں۔ اور ارواح پرندوں کے پوٹوں میں ہیں۔

اگر روح کو براہ راست پرندہ ہی تسلیم کر لیا جائے اور

تائید ایزدی کا راز :- پرندے کا بدن اس کی سواری نہ مانی جائے تو کیا نقصان

ہے۔ بلکہ اس کی قرآن و حدیث سے تائید بھی ہوتی ہے فرمایا فی ای صورۃ ماشاء

راکبک۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے جس صورت سے چاہا بنا دیا۔ حدیث کے ایک لفظ میں ہے

کہ ان کی ارواح سبز پرندوں کی طرح ہیں۔ ابن حزم نے بھی یہی کہا ہے۔ اس کا

جواب یہ ہے کہ حدیث میں دونوں لفظ ہیں لیکن صحیح مسلم کی روایت میں فی اجواف طیر خضر ہے۔ یعنی ارواح سبز پرندوں کے پیڑوں میں ہیں۔ اُحد کے شہیدوں کے متعلق حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی ارواح سبز پھل کے پیڑوں میں رکھی ہیں۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ ارواح شہداء سبز پرندوں میں ہیں۔ معلوم ہوا کہ پرندے ارواح کی سواریاں ہیں اس میں کوئی خرابی الحاصل کلام نہیں۔ اور نہ ہی اس کے ماننے سے کوئی شریعت کا قانون باطل ہوتا ہے اور نہ ہی قرآن و حدیث کی مخالفت لازم آتی ہے بلکہ اللہ کریم نے شہیدوں کی خاطر مدارات اس طرح کی ہے کہ انہوں نے جو بدن فی سبیل اللہ قربان کیے تھے ان کے عوضانہ میں انہیں بہتر بدن عطا کر دیئے۔ جو ان کی ارواح کی سواری کا کام دیں۔ تاکہ ان کے ساتھ وہ بہشتی نعمتوں سے اچھی طرح لطف حاصل کر سکیں اور پھر بروزِ محشر ان کی ارواح دنیوی اجسام میں لوٹنا رہی جائیں گی۔ اس سے کسی کو تناسخ کا شبہ نہ ہو۔ اگر اسے دلائل عقلی اور دلائل نقلی۔ تناسخ سے تعبیر کر لیا جائے تو یہ وہ تناسخ نہیں ہے جس کے قائل کفار اور بے دین ہیں۔ بلکہ یہ مفہوم درست اور صریح حدیث سے ثابت ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ وہم تناسخ اسے باطل نہیں کر سکتا۔ جس طرح صفاتِ باری تعالیٰ اور اسمائے حسنیٰ کے جو حقائق عقلی و نقلی دلائل سے ثابت ہیں اور جن کو نہ ماننے والے ترکیب و تجسیم کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی صفات سے معطل کرنے والوں کی باتوں سے مرعوب ہو کر ان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح عقلی اور نقلی دلائل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو افعال ثابت ہوتے ہیں مثال کے طور پر اپنی ہشت سے کلام کرنا۔ رات کو روزانہ دنیوی آسمان پر اتر آنا۔

اور یہ کہ وہ بروز مختصر فیصلوں کے لیے بندوں میں آئے گا برحق ہیں۔ اگر کوئی حلول سے تعبیر کرے تو کرنے دیجئے۔

عرش پر بیٹھنا، فرشتوں اور ارواح کا اس کی طرف چڑھنا اترنا
اقوال حقیقیہ بنی حق اور اس کی طرف پاکیزہ کلمات کا چڑھنا۔ حضور سید المرسل

امام اہل علیہ الصلوٰۃ والتیمۃ والثناء کا معراج میں بارگاہ الہی میں جانا۔ اس سے قریب ہونا دونوں میں بلکہ اس سے بھی کم کمانوں کا فاصلہ رہ جانا تمام باتیں حق ہیں۔ جہیہ کے اس ڈر سے کہ وہ چیز و جہت اور حسمیت کا الزام دیں گے ان کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ

امام احمد بن حنبل کا فرمان اُمرت محمدیہ کے نام ہے۔ تعالیٰ علیہ کافران ہے

کہ کسی معترض کے ڈر سے ہم کسی بھی صفات الہیہ کے منکر نہیں ہو سکتے۔ اہل بدعت کی یہ عادت ہے کہ وہ اہل سنت کو اور ان کے اقوال کو ایسے القاب سے تعبیر کیا کرتے ہیں جن سے جاہل متنفر ہو۔ مثال کے طور پر انھیں حشو، ترکیب اور تحسین کے نام سے پکارتے ہیں۔ عرش الہی کا نام چیز و جہت رکھ لیا ہے تاکہ اس راستہ سے مخلوق خداوندی کے اوپر اور عرش کے اوپر ہونے کی نفی کریں۔ جیسے رافضی صحابہ کرام سے اُنس رکھنے والوں کو ناصبی سے اور قدریہ مجوسیہ تقدیر تسلیم کرنے کو جبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ القاب کچھ نہیں اصل حقائق ہیں۔ الغرض یہ حقیقت اثبات کے بعد کہ ارواح شہداء بجز پرندوں میں ہیں۔ اگر کوئی اسے تناسخ کہنے لگے تو اس لفظ تناسخ سے اس معنی کی حقیقت باطل نہیں ہوگی۔

تناسخ باطل وہ ہے جس قائل ملحد ہیں اور جو

تناسخ باطل کا انکشاف ہے۔ موت کی زندگی کے بعد نہیں مانتے۔ ان کے

فاسد گمان میں ارواح جموں سے الگ ہو کر اپنے اپنے اعمال کے مطابق

حیوانات، زمین کے کیرٹے مکوڑے اور پرندوں کی اشکال اختیار کر لیتی ہیں اور اسی چکر میں رہتی ہیں۔ ان کا یہی عذاب و ثواب ہے اور انھیں اس چکر سے کبھی خلاصی حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے گمان میں دنیا کا چکر کبھی اختتام پذیر نہ ہوگا۔

موت کے بعد زندگی کی حقیقت چہ معنی وارو۔

موت کے بعد زندگی کی حقیقت :- کیونکہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہی وہ باطل تماشہ ہے جو سب کے سب انبیائے کرام علیہم السلام کی متفقہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اور یہی اللہ اور عقبیٰ کا منکر ہے۔ اس گمراہ فرقہ کے نزدیک ابداح کا مستقر بدن سے جدا ہونے کے بعد مناسب حیوانات کے اجسام ہیں۔ یہ انتہائی گھناؤنا اور غلط قول ہے اسی کے قریب قریب ان کا قول ہے۔

جو یہ کہتے ہیں کہ اجسام کی طرح ارواح بھی فنا ہو جاتی ہیں۔ اور ارواح کا کافی ہونا۔ عذاب و ثواب جسم کے اجزاء پر یا کسی جزو پر ہوتا ہے خواہ وہ ریڑھ کی پھلی ہڈی ہو یا کچھ اور ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں خواہ زندگی لوٹا کر یا زندگی لوٹائے بغیر ہی احساس لذت و الم پیدا فرما دیتا ہے۔ ان لوگوں کے گمان میں برزخ میں عذاب و ثواب صرف جسم پر ہے۔

اس کے اُلٹ جن کا کہنا ہے کہ رُوح جسم میں کسی صورت عذاب و ثواب کا راز ہے۔ سے بھی نہیں لوٹائی جاتی اور نہ جسم سے اس کا واسطہ رہتا ہے اور عذاب و ثواب صرف رُوح پر ہوتا ہے۔ صحیح احادیث میں دونوں باتیں غلط ہیں اور خبر ہے کہ عذاب و ثواب جسم و رُوح دونوں پر ہے جو اکٹھے ہوں یا الگ الگ ہوں۔ رُوح کے مستقر کے متعلق کثرت اقوال اور ان کے

مستقر ارواح کا انکشاف :- دلائل بیان کیے گئے ہیں لیکن ان تمام میں ترجیح کس قول کو ہے تاکہ مسلمان اس عقیدہ کو اختیار کریں! ارواح کے برزخ میں حسب

مراتب مستقر ہیں۔ بعض ارواح کا مستقر ملاءِ اعلیٰ میں اعلیٰ علیین میں ہے جیسے ارواح انبیاء کا مستقر۔ پھر انبیائے کرام علیہم السلام کے مستقر میں بھی مراتب فرق ہے جیسا کہ حضور سید عالم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف میں انبیائے کرام علیہم السلام کو دیکھا۔ بعض انبیائے کرام علیہم السلام کا مستقر سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہے جو جنت میں جہاں چلتے ہیں چگتے پھرتے ہیں۔ یہ بعض شہدائے کرام کی ارواح ہیں سب شہدائے کرام کی نہیں۔ کیونکہ بعض کی ارواح کو قرض وغیرہ کے سبب سے جنت میں نہیں جانے دیا جائے گا۔

مند شریف میں ہے کہ کسی نے حضور سید عالم نور محمد صلی اللہ جنت سے روکا جانا۔ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو مجھے کیا ثواب ملے گا۔ حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا جنت عطا ہوگی۔ پھر جب اُس نے پیٹھ موڑی تو فرمایا سوائے شہید کے جس کے متعلق ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ بعض ارواح جنت کے دروازے پر روک دی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ میں نے تمہارے ایک رفیق کو دیکھا کہ بابِ جنت پر روک دیا گیا ہے۔ بعض ارواح قبر میں محبوس رہتی ہیں جیسا کہ چادر والے کی حدیث میں ہے کہ کسی نے چادر چوری کر لی تھی۔ پھر وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے اسے جنتی سمجھا مگر حضور نبی کریم روف و رحیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا واللہ اس نے جو چادر چوری کی تھی وہ آگ بن کر اس کی قبر میں بھڑک رہی ہے۔

بعض ارواح کا مستقر جنت کا دروازہ ہوتا

بابِ جنت اور شہداء کرام ہے جیسا ابن عباس والی روایت میں ہے کہ شہدائے کرام جنت کے دروازے والی نہر کے کنارے پر سبز گنبد میں ہیں۔

جنت سے ان کی روزی صبح و شام ان کے پاس آتی ہے۔ اس کے علاوہ جعفر بن ابی طالب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انھیں ہاتھوں کے عوض رو پر دے دیئے ہیں وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑ کر پہنچ جاتے ہیں۔ بعض کی ارواح زمین میں ہی مجوس رہتی ہیں۔ یہ ملا اعلیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے دنیا میں ان دونوں اقسام کی ارواح کا اجتماع نہیں تھا۔ جسے دنیا میں پروردگار عالم کی معرفت اور ان کی محبت اور اس کا قرب حاصل نہ ہو سکا بلکہ خواہشات کی دنیا میں مستغرق رہا اس کی رُوح بدن کے الگ ہو کر بھی اپنے مناسب ارواح علویہ کے ساتھ رہتی ہے۔ جیسا کہ عالی حوصلہ شخص کی رُوح جو دنیا میں تقرب الہی اور انس میں مستغرق رہا بدن سے الگ ہو کر بھی اپنے مناسب ارواح علویہ کے ہمراہ رہتی ہے۔

الغرض برزخ و مشر عالم برزخ میں بھی انسان اسی

عالم برزخ اور انسانیت :- کے ساتھ ساتھ ہے جس سے اسے محبت کا

تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ میں اور قیامت کے روز مناسب ارواح کو ملا دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں گزر چکا ہے۔ یعنی پاکیزہ ارواح پاکیزہ ارواح کے ساتھ رہتی ہیں اور نجس ارواح نجس ارواح کے ساتھ رہتی ہیں۔ بعض ذاتی مردوں اور ذاتی عورتوں کی ارواح تنہا رہتی ہیں۔ بعض ارواح خونخوار میں تیرتی ہیں۔ اور ان مومنوں میں پتھر ٹھونے جاتے ہیں۔ بہر حال ارواح کا ایک ٹھکانہ نہیں ہے علوی ارواح اعلیٰ علیین میں ہیں اور سفلی ارواح زمین سے آگے نہیں بڑھتیں۔ ارواح کا جسموں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے بلکہ ارواح

قیاس بر ارواح :- جنت میں ہونے کے باوجود آسمان پر بھی ہیں اور قبر کے پاس بھی ہیں۔ قبر والے بدن میں بھی ہیں۔ یہ اترنے چڑھنے میں انتہائی تیز رفتار ہیں۔ ارواح آزاد بھی ہیں، مجوس بھی ہیں، علوی بھی ہیں اور سفلی بھی ہیں انھیں

بدن سے الگ ہونے کے بعد صحت و بیماری اور لذت اور دکھ بدنی حالت اتصال سے کہیں زیادہ پہنچتا ہے۔ ان کا حال جنین سے اور پیدا ہونے کے بعد بچے سے ملتا جلتا ہے۔

أرواح کے چار گھر ہیں اور ہر لاجی گھر پہلے گھر اہل خانہ کے ارواح سے بڑا ہے۔ پہلا گھر ماں کا شکم ہے جو تنگ و تاریک اور تین تین اندھیروں میں گھرا ہوا ہے۔ دوسرا گھر دنیا ہے جو انسانی خیر و شر نیکی اور بدی کی کھیتی کرتا ہے اور ان کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ تیسرا گھر بوزخ ہے جو دنیا سے وسیع تر ہے بلکہ ان دونوں نسبت وہی ہے جو پہلے دو گھروں کی ہے چوتھا گھر آخرت ہے یعنی بہشت یا دوزخ۔ اس کے آگے کوئی گھر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتدریج انسان کو ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل کرتا ہوا آخری گھر عجبی میں لے آتا ہے۔ جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا تھا۔ اور جس کی پیدائش کی غرض سے اس گھر کی شقاوت و سعادت کا حاصل کرنا تھا۔ ہر گھر کے حالات الگ الگ ہیں۔ وہ لوگ برکت والے ہیں جو دنیا میں اگر نیکی کے اسباب مہیا کرتے ہیں اور برائی کے کانٹوں سے دامن بچا کر آگے بڑھتے ہیں۔ قرب خداوندی اتباع رسول علیہ الصلوٰۃ والتسلیم اور خواہشات کے اجتناب سے حاصل ہوتی ہے۔ شریعت کی ہر بات حق پر مبنی ہے دیگر ہر بات باطل و کذب ہے۔

ثواب کی اہمیت و افادیت

سوال :- کیا مردوں کی ارواح کو زندوں کے کسی اعمال سے نفع حاصل ہوتا ہے؟ شرح کیجئے۔

جواب :- اہل نقابت، محدثین کرام اور مفسرین عظام کا اس پر اتفاق ہے کہ مردوں کو زندوں سے دو صورتوں میں نفع حاصل ہوتا ہے۔ پہلی صورت یہ کہ خود مردہ حالت حیات میں سبب تھا۔ دوسری صورت دعا، استغفار، صدقہ حج وغیرہ ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ عمل کا ثواب پہنچتا ہے یا خرچ کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ اور بعض احناف کے نزدیک خرچ کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ بدنی عبادت مثلاً نماز، روزہ اور ذکر الہی وغیرہ کے ثواب کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ جمہور سلف اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اصحاب کا بھی ہے۔

حضرت امام احمد بن

امام احمد بن حنبل کا فرمان اُمت محمدیہ کے نام "حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص نیک عمل مثلاً نماز پڑھے یا صدقہ کرے یا کوئی

اور عمل صالح کو دے اور اس کا نصف ثواب اپنی ماں یا اپنے باپ کو بخش دے تو فرمایا
مردے کو ہر عمل کا ثواب ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تین مرتبہ آیت اکرسی اور سورہ اخلاص پڑھ
کر دعا مانگو کہ الہی ان کا ثواب مردوں کو پہنچا دے۔ البتہ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک
نہیں پہنچتا۔

بعض اہل بدعت متکلم کا مسلک ہے کہ مردے کو نہ دعا کا
اہل بدعت کا مسلک :- ثواب پہنچتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے عمل کا ثواب
پہنچتا ہے۔ صورت اول کے راستے سے ثواب پہنچنے کی دلیل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ فرمان ہے کہ بعد از موت انسان سے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ ہاں تین اعمال
باقی رہتے ہیں۔ صدقہ جو جاری رہے۔ وہ علم جو لوگوں کو فائدہ دے رہا ہو۔ صالح اولاد
جو اس کے لیے دعا مانگتی رہتی ہو۔

اس حدیث میں ان تین اعمال کا استثناء بتا رہا ہے کہ یہ مرنے والے ہی کے
اعمال ہیں۔ کیونکہ ان کا سبب وہی تھا۔

بعد از موت مومن کو اس کی نیکیوں
نیک اعمال کے ثواب کا جاری رہنا :- اور اعمال میں سے اس علم کا ثواب
ملتا ہے جسے وہ دوسروں کو سکھا گیا۔ اور لوگوں میں اُسے پھیلا گیا۔ یا صالح اولاد چھوڑ گیا
جو اس کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہے۔ یا قرآن وراثت میں چھوڑ گیا۔ یا مسجد بنا گیا۔ یا مسافروں
کی رہائش گاہ بنا گیا۔ نہر جاری کر گیا۔ یا وہ صدقہ جسے حالتِ صحت میں اپنے ہاتھ سے کر
گیا۔ ان اعمال کا ثواب بعد از موت اسے پہنچتا رہے گا۔

جو شخص اسلام میں کسی اچھے کام کو رائج کر گیا اس کا ثواب بھی اُسے ملے گا اور اس
کے بعد تمام عمل کرنے والوں کا ثواب بھی ملے گا اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کمی
دونہا نہ ہوگی۔ ایسا ہی حال کارِ بد کا ہے۔

حضور سید العالمین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ مبارک
اعمال کا انوکھا طریقہ۔ میں کسی نے لوگوں سے کچھ طلب کیا۔ اسے کسی نے
بھی کچھ نہ دیا۔ پھر ایک شخص نے اسے کچھ دیا۔ اسے دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی
اسے دیا۔

یاد رہے کہ جو مختصر تک ناقص قتل کیا جائے گا اس کے قتل میں قابیل بھی حصہ دار ہوگا
کیونکہ سب سے پہلے قابیل نے ہی قتل کیا تھا۔

مَا الَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ اَلْحَمْدُ اُوْرَانِ كَمَا بَعْدَ اَنْ
الحاصل کلام :- والے دعائیں مانگتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت
فرما دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ہم سے ایمان میں سبقت کر گئے تھے۔ اللہ تبارک
و تعالیٰ نے پہلے مومنین کے حق میں دعائیں مانگنے والوں کی تعریف فرمائی۔ اس سے پتہ
چلا کہ مردوں کو زندوں کی دعاؤں سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پہلوں نے ایمان
لا کر ایمان کا طریقہ نکالا تھا اور آنے والوں کے لیے نمونہ بنے تھے کہ آنے والے ان
کے نقش قدم پر آسانی سے چلنے لگے اس لیے وہ سب بن گئے۔ اس صورت میں یہ
پہلی صورت بن جائے گی۔ لیکن چونکہ جنازے کی نماز میں مردے کے لیے دعا مانگی جاتی
ہے۔ اور اس پر اجماع امت ہے کہ اس سے مردے کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ اس
سے معلوم ہوا کہ دعا کا فائدہ یقینی بات ہے۔

حضور سید العالمین علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے
دعا میں خلوص کا ہونا۔ کہ مردے کے لیے خلوص سے دعا کیا کرے۔ حضور
نبی کویم و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے ایک جنازے کی
نماز میں یہ دعا مانگی میں نے یہ دعا یاد کر لی اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ دَاْرَ سَمِيْعٍ اَسْءَاْسِ
فرما اور اس پر رحم فرما اسے عافیت دے۔ اس سے درگزر فرما۔ اس کی عزت والی خاطر فرما۔

اس کی قبر کو کشادہ فرما۔ اس کے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال اور اسے سفید کپڑے کی طرح گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ اسے اس گھر سے بہتر گھر گھر والوں سے بہتر گھر والے اور جوڑے سے بہتر جوڑا عطا فرما۔ اسے بہشت میں داخل فرما اور اسے قبر کے عذاب اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

حضور سید عالم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دعا کرنا۔ نے ایک جنازے پر یہ دعا

مانگی اللھم ان فلاں بن فلاں الخ اے اللہ فلاں بن فلاں تیری حفاظت میں ہے تیرے بڑوس سے وابستہ ہے اسے قبر کی آزمائش اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ تیرا وعدہ سچا ہے لہذا اسے بخش دے۔ اس پر رحم فرما۔ واقعی تو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

مردے کی نماز جنازہ پڑھنے کا یہی مقصد ہے کہ زندوں کی دعاؤں کا حاصل کلام سے اسے فائدہ حاصل ہو۔ اسی طرح تدفین کے بعد کا یہ مقصد ہے چنانچہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دفن کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو۔ کیونکہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح قبر کی زیارت کے وقت یہ دعا بتائی گئی السلام علیکم یا اهل الدیار اے اس دیار کے مسلمانوں تم پر سلامتی ہو۔ انشاء اللہ ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت چاہتے ہیں۔

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

حضرت عائشہ صدیقہ کا فرمان :- سے دریافت کیا کہ مردوں کے لیے

کس طرح استغفار کیا جائے تو ام المومنین نے فرمایا یوں کہو اے اس دیار کے مومنو! اور مسلمانوں تم پر سلامتی ہو اور اللہ ہم میں سے آگے بڑھنے والوں پر بھی رحم فرمائے اور

بچھے رہنے والوں پر بھی۔ ہم اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آنے والے ہیں۔
 ایک مرتبہ حضور سید المرسلین امام البصل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 دُعائے مغفرت کا راز :- آخرات میں بقیع میں تشریف لے گئے اور فرمایا اسے
 مومنین کے گھر میں رہنے والے مومنو! تم پر سلامتی ہو۔ تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تم نے
 دیکھ لیا۔ کل قیامت بھی آ رہی ہے۔ ہم بھی انشاء اللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ الھی
 بقیع الغرقد والوں کی مغفرت فرمادے۔

اسی طرح حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے
 ما حاصل :- مردوں کے لیے جو یہی دُعائیں مانگی ہیں اور دوسروں کو بھی دُعائیں مانگنے
 کا طریقہ بتایا ہے۔ نیز صحابہ کرام اور تابعین کرام اور ہر زمانے کے مسلمان مردوں کے لیے
 دُعائیں مانگتے چلے آئے ہیں۔

ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت
 اولاد کی دُعائے اثرات :- تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک شخص کا درجہ بلند فرما
 دیتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ
 تھانق اولاد کی دعاؤں کے سبب تیرا درجہ بلند کیا گیا۔

ایک شخص نے باگاہ نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام
 صدقہ کا ثواب بعد از موت :- میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں
 اچانک وصال کر گئی اور وصیت نہ کر سکی۔ میرے خیال میں اگر انھیں بات کرنے کا
 موقع ملتا تو صدقہ فرود کرتی۔ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا انھیں ثواب
 ملے گا۔ فرمایا ہاں ملے گا۔

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ وصال
 حضرت سعد کی ماں کا واقعہ :- کر گئی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو

یہ انھیں نفع حاصل کر دیا گا۔ فرمایا ہاں۔ بولے تو اچھا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا بارغ ان کی طرف سے صدقہ دے دیا۔

ایک شخص حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پوچھا یا رسول اللہ میرے والد وصال فرما گئے انہوں نے مال چھوڑا ہے اور وصیت نہیں کی۔ کیا صدقہ کرنا ان کی طرف سے کافی ہے فرمایا ہاں۔

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوی افضل صدقہ کا انکشاف۔ میں حاضر کیا یا رسول اللہ! میری ماں کا وصال

ہو گیا اب ان کے لیے کونسا صدقہ افضل ہے فرمایا پانی۔ آخر آپ نے کنواں تیار کروادیا اور اس کا ثواب اپنی ماں کو بخش دیا۔

حضرت عاص بن وائل نے عہد جاہلیت میں سو اونٹوں کی قربانی صدقہ کرنا۔ اونٹوں کی قربانی کی منت مانی تھی۔ اس کے بیٹے ہشام نے اس کی طرف سے ۵۵ اونٹوں کی قربانی کر دی تھی۔ عمر نے اس بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اگر تمہارا باپ توحید کا اقرار کر لیتا تو پھر تم اس کی طرف سے روزے رکھتے اور صدقہ کرتے تو اسے اس کا ثواب ملتا۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پر روزے روزوں کا ثواب :- ہوں اور وہ دس سال کے لیے تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھ لے۔

ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں وصال کر گئی ان پر ایک مہینہ کے روزے ہیں۔ کیا میں ان کی طرف سے روزے دکھ لوں۔ فرمایا ہاں۔ اللہ کا قرض بدرجہ اولیٰ ادا کیا جائے۔

ایک عورت بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ میری والدہ فوت ہو گئی ان پر

منت کے روزے ہیں۔ کیا میں ان کی طرف سے رکھ لوں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا اور تم اسے ادا کر دیتیں تو کیا وہ قرض ادا ہو جاتا۔ بولی ہاں۔ فرمایا تم اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ لو۔

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اتنے میں آپ سے ایک عورت نے آکر کہا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہیں۔ میں نے انہیں زندگی میں ایک لونڈی صدقہ میں دی تھی۔ فرمایا تمہیں ثواب مل گیا اور میراث سے پھر وہ تمہاری طرف لوٹ آئی۔ بولیں ان پر ایک ماہ کے روزے تمہے کیا میں ان کی طرف سے رکھ لوں۔ فرمایا ہاں رکھ لو۔ انہوں نے حج بھی نہیں کیا تھا۔ کیا میں ان کی طرف سے حج بھی کروں۔ فرمایا ہاں حج بھی کر لو۔

ایک عورت نے کشتی میں منت مانی کہ اگر اللہ نے اسے بچایا
منت کا مسئلہ۔ مگر روزے رکھنے سے پہلے فوت ہو گئی۔ اس کی بہن نے
 حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا۔ آپ نے انہیں اس کی طرف سے روزے
 رکھنے کا حکم دیا۔

روزوں کے بدل کا ثواب بھی مردوں کو پہنچ جاتا ہے۔ حضور نبی
 ایک عجوبہ انداز۔ پاک صاحب لولاک علیہ افضل التیجۃ والتسلیمات نے فرمایا جو
 مر جائے اور اس پر ایک ماہ کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر دن کے بدلے ایک
 محتاج کو کھانا کھلا دیا جائے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ جو
 حضرت ابن عباس کا فرمان۔ شخص رمضان المبارک میں بیمار ہونے کی وجہ
 سے روزے نہ رکھ سکے تو کھانا کھلا دے۔ اب اس کے ذمہ قضا نہیں اور اگر روزوں کی منت
 مان لے تو اس کی طرف سے اس کے ولی روزے رکھ لیں۔

ایک جہنی عورت نے حضور نبی کریم و ماہر سناک الارحمة للعالمین
 حج کی منت کارازہ :- علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا۔
 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری ماں نے حج کی منت ماننی تھی لیکن حج کرنے سے
 پہلے ہی لقمہ اجل ہو گئی کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج ادا کر سکتا ہوں۔ آپ نے
 فرمایا اپنی ماں کی طرف سے حج کر لیجئے۔ اگر تمہاری والدہ مقروض ہوئیں تو تم اسے
 ادا کر دیتے۔ فرمایا اللہ کا قرض بھی ادا کیجئے کیونکہ اللہ کا قرض بدرجہ اولیٰ ادا کرنا چاہیئے۔
 سنان بن سلمہ جہنی کی عورت نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ

ادائے حج کارازہ :- وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری
 ماں رحلت فرما گئی تو وہ اپنی زندگی میں فریضہ حج ادا نہیں کر سکی۔ کیا میں ان کی
 طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں۔ فرمایا ہاں تم اپنی ماں کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہو۔
 پھر فرمایا اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا اور تم اسے ادا کر دیتے تو کیا ان کی طرف
 سے ادا نہیں ہوتا۔

ایک عورت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھنے لگی
 کہ میرا بچہ رحلت کر گیا ہے وہ فریضہ حج ادا نہیں کر سکا تھا۔ آپ نے اُس سے
 فرمایا اُس کی طرف سے تم فریضہ حج ادا کرو۔ ایک شخص نے یہی مسئلہ اپنے باپ کے
 بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے باپ پر قرض ہوتا تو کیا تم
 اسے ادا کر دیتے۔ بولے ہاں۔ فرمایا تو اللہ کا قرض تو بدرجہ اولیٰ ادا کرنا چاہیئے۔
 اس بات پر اجماع امت ہے کہ اگر

اجماع امت قرض کی ادائیگی :۔ مردے کی طرف سے قرض ادا کر دیا
 جائے تو ادا ہو جاتا ہے۔ چہ جائیکہ اجنبی ہی ادا کر دے۔ یا اس کے غیر ذاتی مال
 میں سے ادا کر دیا جائے۔

حضرت ابوتتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں ہے کہ وہ مردے کی طرف سے دو دیناروں کے فنامن بن گئے تھے جب انہوں نے ادا کر دیئے تو آپ نے فرمایا اب یہ سکون میں ہے۔

اس پر بھی اجماع اُمت ہے کہ جب کسی زندہ شخص حقوق کا ساقط ہو جانا کا مردے پر کوئی حق ہو اور وہ اسے معاف کر دے تو وہ حق مردے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اس کی معافی سے نفع حاصل ہوتا ہے جیسے زندہ شخص کو معاف کرنے سے حق ساقط ہو جاتا ہے۔ پھر اس و اجماع سے زندہ شخص کو معاف کرنے سے حق ساقط ہو جاتا ہے جب کہ اس کی ادائیگی کا امکان باقی ہے۔ تو مردے کی طرف سے بدرجہ اولیٰ معافی سے حق ساقط ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔

پھر جب مردوں کو زندوں کی معافی کا فائدہ پہنچتا ہے تو ان کے ہدیہ کا پہنچنا مخالف اور ہدیوں کا بھی فائدہ پہنچنا چاہیے کیونکہ دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں۔ کیونکہ عمل کا ثواب ہدیہ دینے والے کا حق ہے۔ جب وہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے تو اپنی طرف سے ہدیہ بھی بھیج سکتا ہے۔ قیاس بھی یہی چاہتا ہے کیونکہ اعمال کا ثواب عمل کرنے والے کا حق ہے۔ اگر عمل کرنے والا اپنے کسی مسلمان بھائی کو ہبہ کر دے تو کوئی رکاوٹ ہے۔ جس طرح کہ زندگی میں رکاوٹ نہیں اسی طرح بعد از موت بھی رکاوٹ نہیں۔

حضور نبی غیب دان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مختلف اعمال کا ثواب بتایا کہ مردے کو ہبہ کر دے کا بھی ثواب ملتا ہے حالانکہ وہ محض تبرک ہے اور عمل نہیں اور نیت ہے جس کا واسطہ دل سے ہے جس کی خبر ماسوا اللہ کسی کو نہیں۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ قرأت کا بھی

بطریق اولیٰ ثواب ملتا ہے جو زبان کا عمل ہے اور جسے کان سنتے اور آنکھیں دیکھتی ہیں یعنی روزہ صرف ارادہ ہے اور خورد و نوش اور صحبت سے پرہیز ہے۔ جب اللہ کریم نے مُردے کو روزے کا ثواب پہنچا دیا تو قرأت کا جو عمل اور ارادے دونوں پر ہے بلکہ اس میں ارادہ ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ بدرجہ اولیٰ پہنچا دے گا۔ گویا روزے کے ثواب سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تمام بدنی عبادات کا ثواب پہنچتا ہے۔ اسی طرح صدقے کا ثواب بتا کر اشارہ کیا کہ تمام مالی عبادات کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور حج کا ثواب بتا کر اشارہ کیا کہ تمام مالی اور بدنی ملحقہ حسنات کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ تینوں اقسام کا ثواب نص اور قیاس سے ثابت ہے۔

مُردوں کے لیے ایصالِ ثواب کے منکرین

منکر ایصالِ ثواب کے دلائل :- کے دلائل درج ذیل ہیں :-

۱۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ"۔ انسان کے لیے وہی

ہے جو اس نے اپنی جدوجہد سے کیا۔

۲۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ"۔ تمہیں تمہارے

ہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔

۳۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے: "لَهُمَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ"۔ نفس

کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا اور اس پر وہی ہے جو اس نے حاصل کیا۔

صدقہ جاریہ والی حدیث سے ثابت ہے کہ مردے کو انھیں اعمال

الحاصل کلام :- کا ثواب ملتا ہے جن کا وہ زندگی میں سبب بن چکا ہے۔ یہی

بت حضرت بیڈنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت انس

بن مالک رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ قبر میں سات اعمال کا ثواب ملتا ہے۔ کسی

علم سکھا یا گیا ہو، نہر کھدوائی گئی ہو، کنواں بنوایا گیا ہو، مسجد بنوائی ہو، قرآن پڑھایا ہو۔

یا صراح اولاد چھوڑ گیا جو بعد از موت اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہو۔ معلوم ہوا کہ مذکورہ بلاسات اعمال کے علاوہ مردے کو ثواب نہیں پہنچتا۔ ورنہ صربے معنی ہو جاتا ہے۔
 کہتے ہیں کہ ہدیہ ایک قسم کا حوالہ ہوتا ہے اور حوالہ
 ثواب حقیقت میں کیا ہے؟ لازمی حق کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور یہ تسلیم
 شدہ بات ہے کہ عمل ثواب واجب نہیں کرتے بلکہ ثواب فضل خداوندی ہے۔ پھر بندہ
 صرف فضل پر کیسے حوالہ دے سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں۔ اگر چاہے تو
 دے نہ چاہے تو نہ دے۔

مثال کے طور پر کوئی فقیر کسی کو کچھ ہبہ کرے اور ایسے شخص کا حوالہ دے
 مثال عجوبہ۔ دے جس سے صدقہ ملنے کی امید ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہبہ بے کار
 ہے کیونکہ جس کا حوالہ دیا ہے اس پر دینا واجب نہیں چاہے دے یا نہ دے لہذا
 اس قسم کا ہبہ اور ہدیہ درست نہیں۔ جیسے اس چیز کا ہدیہ درست نہیں جس کے ملنے کی
 بادشاہ سے امید ہے اور یقین نہیں۔

اس کے علاوہ اسباب ثواب کا ایشارہ مکروہ ہے جبکہ وہ ایشارہ
 مکروہ کیا ہے؟ عبادات کے ذریعہ سے ہو۔ لہذا نقص ثواب جو عبادات کی غایت
 ہے بدرجہ اولیٰ مکروہ ہوا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایشارہ کے طور پر
 پہلی صف سے پیچھے ہٹنے کو مکروہ قرار دیا ہے کیونکہ اس میں سبب کو اسباب سے
 اعراض ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا جو پہلی
 صف سے پیچھے ہٹ کر اپنی جگہ اپنے باپ کو بڑھادیتا ہے فرمایا ایسا کرنا درست
 نہیں ہے۔ علاوہ ازیں بکثرت نیکیاں ہیں جو وہ اپنے والد کے ساتھ کر سکتا ہے۔
 نیز اگر میت کو ہرے جائز ہو تو پھر زندہ کو بدرجہ اولیٰ
 میت اور زندہ کا ہدیہ۔ جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر یہ جائز ہو تو اپنے لیے

عمل کرنے کے بعد ہدیہ صحیح ہوگا۔ حالانکہ تم کہتے ہو کہ فعل کے وقت مُردے کے ہدیہ کی نیت کو لے درز مُردے کو ثواب نہیں ملے گا۔ جب نفل ثواب جائز ہے تو فعل کے بعد اور فعل سے پہلے ارادہ کرنے میں کوئی فرق ہے۔ نیز اگر ہدیہ جائز ہو تو زندگی پر فرائض کے ثواب کا ہدیہ بھی جائز ہوگا جیسے نوافل کا ہدیہ جائز ہے۔

اس کے علاوہ تکالیف سے ایک قسم کا امتحان ہے **تکالیف کا انکشاف**۔ اور تکالیف قبول کا بدل نہیں کرتیں کیونکہ ان سے مقصد مکلف و عاقل کی عین ذات ہے۔ لہذا اس میں کوئی اس کے قائم مقام نہیں بن سکتا۔ اگر کسی کے عمل سے کسی اور کو اس کے بغیر ذاتی عمل کے نفع حاصل ہوتا تو اللہ رب تعالیٰ اس کا زیادہ مستحق تھا حالانکہ اس نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ انسان کسی کوشش کے بغیر نفع حاصل نہیں کر سکتا۔

پھر جس طرح یہ اصول شرع کار فرما ہے اسی طرح فضا و قدر نادر الامثال میں بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار، بھوکا یا پیاسا یا ننگا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے دوا پی لے یا کھانا کھالے یا پانی پی لے یا کپڑا پہن لے تو کیا اس سے ننگے بھوکے کو فائدہ پہنچ جائے گا۔

اس کے علاوہ اگر غیر کا عمل کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو اختیار کے عمل کا ثمرہ اس کی طرف سے تو بھی نفع ہو سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی سبب سے کسی دوسرے کی طرف سے اسلام اور نماز ناقابل قبول ہے۔ پھر جب کوئی بڑی سے بڑی عبادات کا یہ حال ہے تو فروعات تو بدرجہ اولیٰ اسی حکم میں ہوں گے۔

کہا جاتا ہے کہ دعا تو بلا گاہِ خداوندی میں درخواست ہے اور اس دعا کا راز سے اُمید کی جا سکتی ہے کہ وہ مرنے والے پر ہر بانی سے پیش آئے

اور اس کے گناہوں کی طرف نہ دیکھے۔ بس مُردوں کے لیے زندوں کا یہی ہدیہ ہے۔
 کہا جاتا ہے کہ عبادت کی دو اقسام ہیں۔ ایک قسم کی عبادت میں تو قطعی
 اقسام عبادت :- نیابت کی گنجائش نہیں جیسے اسلام، نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت۔

اس قسم کی عبادت کا ثواب صرف کرنے والے کو ہی ملے گا۔ اس سے دوسرے کی طرف ثواب
 منتقل نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ زندگی میں معاملہ تھا۔

دوسری قسم کی وہ عبادت جس میں نیابت کی گنجائش ہے جیسے امانت کی ادائیگی، قرض
 کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور حج کی ادائیگی وغیرہ۔ اس نوع کی عبادات کا ثواب مردوں
 کو پہنچتا ہے۔ کیونکہ یہ افعال میں بھی دوسروں کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور وہ سبکدوش
 ہو جاتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد بدرجہ اولیٰ ثواب پہنچے گا۔

کہا جاتا ہے کہ مردوں کی طرف سے روزہ رکھنے کی حدیث کئی طرح جواب ہے۔ امام
 مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں فرمایا ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے روزے نہ رکھے۔ اس
 پر اجماع ہے کسی کا اختلاف نہیں۔ مُردوں کی جانب سے روزے رکھنے والی حدیث
 کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں اور نسائی میں انھیں سے روزوں کی ممانعت
 بھی آئی ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کی سند میں بھی اختلاف ہے۔ یہ آیت کریمہ
 لیس للانسان الاما سعی کے مخالف ہے۔ یہ نسائی کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
 والی روایت کے مخالف ہے۔ جس میں ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے نہ نماز پڑھے اور نہ ہی
 روزہ رکھے۔ ہاں اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے ایک بدگہیوں دے دے۔ یہ
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث کے بھی مخالف ہے کہ اگر کسی مردے پر رمضان کے
 روزے ہوں تو اس کی طرف سے کھانا کھلا دیا جائے۔ یہ قیاس جلی کے بھی خلاف ہے
 یعنی جس طرح کسی کی نماز، تو بہ اور اسلام دوسرے کی جانب سے ناقابل قبول ہے
 اسی طرح ہر نیکی ناقابل قبول ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت کفارہ اور غیر کفارہ کی کیفیات : امام سعد رضی اللہ عنہما کی نذر تعین نہیں کی ہو سکتا ہے کہ حج یا عمرے یا صدقہ کی نذر ہو اور آپ نے مردے کی طرف سے اسے پورا کرنے کا حکم دیا ہو۔ لیکن اگر کوئی نماز یا روزے کی منت مان کر منت پوری کیے بغیر مرتے تو اس کی طرف سے نماز کے بارے میں نہ کفارہ ہے اور نہ ہی نماز پڑھی جائے گی۔ ہاں روزوں کے بارے میں کفارہ ہے مگر روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ اگر کہا جائے کہ کیا حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روزے رکھنے کی روایت نہیں آئی تو کہا جائے گا کہ ہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والی روایت ہے۔

اگر کہا جائے کہ آپ اسے کیونکر تسلیم نہیں کرتے تو کہا جائے گا تقابلہ و تبصرہ : کہ زہری عبید اللہ سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نذر کی روایت کرتے ہیں مگر اس روایت میں نذر کی تعین نہیں ہے جیسا کہ دوسری روایات میں ہے۔ حالانکہ امام زہری کا حافظہ اور عبید اللہ کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک لمبے عرصہ تک اٹھنا بیٹھنا مشہور ہے۔ اب اگر کوئی راوی زہری کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے جو عبید اللہ کے علاوہ ہو۔ عبید اللہ والی حدیث کے خلاف لے آئے تو قرین قیاس یہی ہے کہ وہ محفوظ نہ ہو۔

اگر کہا جائے کہ تم اسے جانتے ہو جو یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی گئی کہ متعتا النساء ہے۔ اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ جواب روزہ رکھنے کے سلسلے میں دیا جاسکتا ہے۔ فعل حج میں مردوں کو خرچ کرنے کا ثواب پہنچتا ہے اور حج کے افعال کا ثواب محض کرنے والے کو ہی پہنچتا ہے۔ مردوں کو نہیں پہنچتا۔

لیس للانسان الاما سعی کے مختلف
 ایک اور ازالہ کا انکشاف :- مطالب بیان کئے گئے ہیں۔ اس آیت کریمہ
 میں انسان سے کافر مراد ہیں۔ کیونکہ مذکورہ بالا دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کے
 اعمال سے بھی مومن کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لہذا یہ سوال کہ تخصیص کہاں سے نکال لی تو
 اس کا جواب ظاہر ہے تخصیص جائز ہے جب اس پر دلائل قائم ہوں۔ مگر یہ مطلب
 نہایت ضعیف ہے اور آیت مبارکہ میں عام معنی ہی مراد ہے کیونکہ اس سے پہلے جو آیات
 ہیں ان میں بھی عام معنی ہی چلے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ولا تنردوا ذرقات ذنبا
 اخری اور کہ کوئی کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں لے گا۔ اول سے آخر تک آیات کا
 سیاق عام معنی میں ہے مثال کے طور پر دان سعیدہ سوف یوی ثقہ معنواہ الجناہ
 الادقی۔ اور یہ کہ انسان عنقریب اپنی کوششیں دیکھ لے گا۔ پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا
 جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہاں بھی عام معنی مراد ہے۔ جو نیک و بد اور مومن و کافر سب کو
 شامل ہے جیسے اس آیت میں عام معنی مراد ہے۔

فمن یعمل مثقال ذرۃ الخ کہ جو بھلائی یا بُرائی کرے گا
 نیکی اور بدی کا حال :- اسے دیکھ لے گا اسی طرح اس حدیث قدسی میں عام
 معنی ہے کہ اے میرے بندو! میں نے تمہارا ایک ایک عمل گن رکھا ہے۔ پھر میں تمہیں
 ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ پھر جو بھلائی پائے اللہ کی تعریف کرے اور جو بھلائی کے
 علاوہ پائے وہ اپنے ہی اوپر ملامت کرے۔ یہ آیت کریمہ ٹھیک اس آیت کی طرح
 ہے۔

یا ایہا الانسان انک کادح الخ اے انسان تو اپنے رب کے
 نوبت انسانی :- پاس جانے تک خوب محنت کر رہا ہے۔ مفسرین کی اس بات سے دھوکہ
 دکھایا کہ قرآن میں انسان سے فلاں جگہ ابو جہل، فلاں جگہ عقبہ بن ابی معیط اور فلاں

جگہ۔ ولید بن مغیرہ مراد ہے۔ ایسا نہیں ہے بلکہ نوع انسان تخصیص کے بغیر مراد ہے جیسے مندرجہ ذیل آیات کریمہ میں نوع انسان مراد ہے۔

۱۔ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔

۲۔ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔

۳۔ إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلْقٌ هَلُوعٌ۔

۴۔ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِبَطْغَىٰ۔

۵۔ إِنَّ الْإِنْسَانَ لظَلُومٌ كَفَّارٌ۔

۶۔ وَحَمَلْنَا الْإِنْسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔

ترجمہ ۱۔ انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔

۲۔ انسان اپنے پروردگار بڑا ناشکرا ہے۔

۳۔ انسان کی فطرت میں بے صبری ہے۔

۴۔ انسان مال دیکھنا شکر اہو جاتا ہے۔

۵۔ انسان بہت بڑا ظالم اور ناشکر ہے۔

۶۔ انسان نے امانت اٹھالی کیونکہ وہ بہت بڑا ظالم و جاہل ہے۔

یہ انسان کی فطری اور ذاتی صفات ہیں۔ وہ ذاتی اعتبار سے ان عادات سے محفوظ نہیں

رہ سکتا۔ جب تک توفیق ایزدی اس کے شامل حال نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی انسان

کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور اس کے قلب کو اس سے آراستہ کیا۔ اور اسے کفر،

فسق و فجور اور معصیت سے گھن دلائی۔ وہی انبیائے کرام علیہم السلام اور اولیائے کرام

کو دین پر قائم رکھتا ہے۔ اور ان سے وہی بڑائی اور بے حیالی نور فرماتا ہے۔

حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ افضل الصلوٰۃ و التیمۃ و الثناء کے سامنے صحابہ کرام

یہ شعر پڑھا کرتے تھے

والله لولا الله ما اهتدنا

ولا تصدقنا ولا صلينا

والله! اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔

فرمایا وما كان لِنَفْسٍ اَنْ تَمُرَّ بِالْاِذْنِ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایسا نہیں لا سکتا۔ وما يذنبون الا ان يشاء الله۔ وما تشاؤون الا ان يشاء الله یعنی تمہاری یاد اور مرضی کچھ نہیں جب تک اللہ کی مرضی کا فرمانہ ہو۔ یا یہ مطلب ہے کہ پہلی شریعتوں میں یہی حکم تھا۔ لیکن دلائل کی رو سے ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ انسان کو اس کی ذاتی کوششوں کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور ان کوششوں کا بھی جو اس کے لیے دوسرے کرتے ہیں۔ یہ مطلب یا تو پہلے مطلب کی جنس سے ہے یا اس سے گزرا ہوا ہے۔ کیونکہ یہاں یہ جملہ اثبات اور احتجاج کے مقام پر ہے تو دید کے مقام پر نہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا ام لم ينبأ بما في صحف موسى۔ کیا اسے موسیٰ کے صحائف کی باتوں کی خبر نہیں ملی۔ یعنی سابقہ شریعتوں میں بھی یہ باتیں بتائی گئی ہیں اور اس شریعت میں بھی بتائی گئی ہیں۔

ملا م علی کے معنی میں ہے کہ انسان پر وہی ہے جو اس نے سعی ملا م علی کا مفہوم۔۔۔ کی یعنی اس پر اس کے اعمال بد کا وبال پڑے گا۔ دوسرے کے اعمال بد کا نہیں یہ بھی باطل ہے کیونکہ اس سے معنی اور مفہوم ہی پلٹ جاتا ہے اور ایسا معنی سمجھنا جس سے مفہوم الٹا ہو جائے اور الفاظ بھی معاونت نہ کریں روا نہیں ہے ناجائز ہے۔

واللهم اللعنة من لعلی کے معنی میں نہیں بلکہ اپنے اصل لعنت کا انکشاف۔۔۔ معنی میں ہے یعنی ان کے لیے بھی لعنت کا حصہ ہے اور لی درہم میں بھی لعلی کے معنی میں محاورے کے اعتبار سے لینا غلط ہے۔ عربی زبان

میں ہرگز ایسا محاورہ نہیں۔ یا یہاں حذف ہے یعنی ماسعی کے بعد اوسعی کہ محذوف ہے۔ یہ بھی درست نہیں کیونکہ اس میں ایسا حذف مانا جا رہا ہے جس پر سیاق کسی صورت میں بھی دلالت نہیں کرتا۔ اور اللہ پر اور اس کی کتاب پر بغیر علم کے بات ہے یا آیہ کریمہ منسوخ ہے اور ناسخ آیہ کریمہ والذین امنوا واتبعتهم ذریعتهم اور جو صاحب ایمان ہیں اور ان کی اولاد ایمان میں ان کے نقش قدم پر ہے۔ ہم ان سے ان کی اولاد ملا دیں گے۔ یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی جاتی ہے مگر یہ بھی ضعیف ہے۔ ابن عباس یا کسی دوسرے کے منسوخ کہنے سے نسخ ثابت نہیں ہوتی۔ جبکہ دونوں آیہ کریمہ میں تطبیق نہ ممکن ہے اور نہ دشوار ہے۔ کیونکہ آخرت میں دنیا کی طرح بیٹے اپنے باپوں کے تابع ہوں گے۔ یہ بیعت باپوں کی بزرگی اور ثواب کے سبب ہے۔ جن کو انہوں نے اپنی جد و جہد سے حاصل کیا۔ لیکن بیٹوں کا باپوں کے درجہ میں اعمال کے بغیر لاحق ہونا ان کے سبب سے نہیں بلکہ ان کے باپوں کے سبب سے ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے جنت میں ان کے پاس ان کی اولاد کو پہنچا کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں۔ اور بیٹوں پر مہربانی کی جس کے وہ مستحق نہیں تھے جیسا کہ حور و غلمان پر اور اس مخلوق پر جسے وہ بہشت کے لیے تخلیق فرمائے گا ان اعمال کے بغیر مہربانی فرمائی اور ان پر بھی جنہیں اللہ کریم کسی عمل کے بغیر صرف اپنی مہربانی سے بہشت عطا فرمائے گا۔

معلوم ہوا کہ ان تن وادانہ رة و ذر اُخری اور ان لیس للانسان
 الحاصل کلام : "الا ماسعی دونوں محکم ہیں اور یہی فیصلہ اللہ رب العالمین کی عدالت
 اور حکمت اور کمال اقدس چاہتا ہے اور عقل و فطرت اس فیصلہ پر شاہد ہیں۔ عقل چاہتی
 ہے کہ کسی غیر کے جرم پر انسان پکڑا نہ جائے اور فطرت چاہتی ہے کہ انسان کی خلاصی
 اسی کے اعمال و ماسعی پر ہو۔ پہلی آیہ کریمہ انسان کو مطمئن کر دیتی ہے کہ وہ کسی کے جرم

پر پکڑا نہیں چائے گا جیسا کہ دنیا میں کبھی کبھی کرتا ہے کوئی اور دھریا جاتا ہے کوئی اور دوسری آیت کریمہ یقین دلاتی ہے کہ نجات کا انحصار ذاتی اعمال ہے۔ باپ دادا کے اور بزرگوں اور مشائخ کرام کے اعمال پر نہیں ہے جیسا کہ بعض جہلانے بچھو رکھا ہے کہ ہمیں ہمارے پیر پختوائیں گے۔

قارئین کرام ان آیت کریمہ کے حسن اجتماع پر غور کیجئے اور لطف لیجئے۔ اس کی مثل یہ آیت ہے من اھتدی الخ جس نے راہ پالی اس سے اسے نفع حاصل ہو گا اور جو گمراہ ہوا وہ نقصان میں رہا۔ اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔

دعا کنا معذ بین حتیٰ نبعث رسولاً اور ہم چہار احکام کا انکشاف۔۔۔ رسول بھیجنے سے پہلے عذاب کرنے والے نہیں۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں غیر مسلموں کے چار احکام کو بیان فرمایا۔ یہ چار احکام عدالت و حکمت کی غایت ہیں۔

۱۔ پہلا حکم۔ ہر آیت سے ارباب ہدایت کو فائدہ پہنچے گا۔ کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔

۲۔ دوسرا حکم۔ مگر ابھی سے ارباب ضلالت ہی کو نقصان پہنچے گا کسی دوسرے کو نہیں پہنچے گا۔

۳۔ تیسرا حکم۔ کوئی کسی غیر کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا۔

۴۔ چوتھا حکم۔ کسی پر اس وقت تک عذاب نہ ہو گا جب تک اس کے پاس رسول بھیج کر حجت قائم نہ کر دی جائے۔

مقام غور ہے کہ ان چہار مسائل کے ضمن میں کس قدر اللہ رحیم و کریم کی حکمت و عدالت اور فضل و کرم جوش مار رہا ہے۔ اسی طرح دھوکہ کھانے والوں اور جھوٹی امیدیں رکھنے والوں کی اور اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات سے جاہل رہنے والوں کی کیسی تردید

ہو رہی ہے۔ یا یہاں انسان سے مراد زندہ انسان ہے مردہ نہیں۔ یہ بھی پہلے احتمال کی طرح غلط ہے۔ یہ لفظ عام میں غلط تصرف ہے۔ صاحب تصرف قطعی باطل ہے جسے آیت کے سیاق، آیت کے قیاس، شرعی قواعد، شرعی دلائل اور شرعی عرف باطل ٹھہراتا ہے۔ اس قسم کے غلط تصرفات کا سبب ذاتی عقیدوں پر مبنی ہے کہ انسان پہلے کوئی عقیدہ قائم کر لیتا ہے۔ پھر اس عقیدے کے خلاف جو نص آتی ہے تو جس طرح ممکن ہو اسے مروڑ توڑ کر اپنے عقیدے کے ہم نوا بنانا چاہتا ہے۔ عقائد کے خلاف دلائل کی اس طرح مدافعت کی جاتی ہے جس طرح بے پروا ہو کر دشمن کی مدافعت کی جاتی ہے۔

دلائل میں تصادم اُس وقت ہوتا ہے جب حق و باطل مل
دلائل میں تصادم جائیں۔ صداقت کے دلائل باہم کبھی نہیں ٹکراتے بلکہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ یا انسان نے اپنی کوشش اور حسن معاشرت سے درست پیدا کر لیے ہوں، اولاد پیدا کی، عقد کیا اور لوگوں سے انس و محبت اور حسن سلوک کیا جس کے نتیجے میں انہوں نے بھی ترس کھا کر عبادات کے ہدیے اسے بھیجے۔ گویا یہ ہدیے اسی کی جدوجہد کے نتیجے میں جیسا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پاکیزہ رزق یہ ہے کہ انسان کما کر کھائے اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی میں شامل ہے۔

اسی معنی کی طرف صدقہ جاریہ والی حدیث اشارہ کرتی ہے
امام شافعی کا فرمان۔ اسی سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولاد والدین کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے اجنبی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اولاد کا پیسہ والدین کا پیسہ ہے اور اب ان پر حج واجب ہے۔ یہ درمیانہ درجہ کا جواب ہے اور اس کی تکمیل کی ضرورت

ہے۔ کیونکہ انسان ایمان و اطاعت کی وجہ سے اپنے ذاتی اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کے اعمال سے بھی فائدہ اٹھائے گا جیسا کہ دنیا میں فائدہ اٹھاتا تھا۔ کیونکہ مشترک اعمال میں مومن بعض بعض کے اعمال سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جماعت کی نماز سے ہر نمازی دیگر نمازیوں کی وجہ سے ستائیس درجہ کا فائدہ اٹھا رہا ہے کیونکہ دوسرے اس کے ساتھ نماز میں شریک ہیں اور اختیار کا عمل اس کے ثواب کی زیادتی کا سبب ہے جیسے اس کا عمل اختیار کے ثواب کی زیادتی کا سبب ہے بلکہ کہا گیا ہے نمازیوں کی تعداد کے مطابق ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی پر جہاد، حج، تبلیغ اور ہرنیکی اور تقویٰ کا قیاس کر لیجئے ہر ایک کام کا ثواب باہم کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔

حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات نے مومن کی اہمیت فرمایا کہ مومن مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے کہ ایک سے دوسرے کو تقویت پہنچتی ہے۔ پھر آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتایا کہ ایسے ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ دینی معاملات میں دنیوی دینی اور دنیوی معاملات میں امتیاز نہ ہو۔ معاملات کی بنیاد اجتماعی طاقت کی زیادہ ضرورت ہے۔ لہذا اسلام کی لڑی میں پر دیا جاتا باہمی انتفاع کا دنیوی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی سب سے بڑا سبب ہے۔ اور مردوں کو ثواب پہنچنے کا سبب سے بڑا ذریعہ ہے۔

اشدب العرت تبارک و تعالیٰ نے عرش مومنین کے لیے انبیاء کا دعا کرنا۔ اٹھانے والے فرشتوں کی طرف سے خبر دی ہے کہ مومنین کے لیے اس کے مقدس رسول جیسے حضرت نوح حضرت ابراہیم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا و استغفار کرتے ہیں لہذا انسان اپنے ایمان کے سبب سے ان کی نیک دعاؤں سے فائدہ اٹھانے کا سبب بن گیا اور یہ سبب اس کے

مسامی میں سے ہے۔ مسلمانوں کی دعاؤں اور اعمال کے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو ارباب ایمان کے لیے سبب بنا دیا ہے۔ پھر جب کوئی ایمان لے آیا تو اس نے سبب کہا لیا جس کے سبب وہ اپنے بھائیوں کے اعمال اور دعاؤں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوٰۃ والسلام
حضور کافرمان عمرو کے نام: نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر تمہارا
واحد توحید کا اقرار کر لیتا تو اسے یہ تمہارا عمل پہنچ جاتا۔

یہ مطلب ہے کہ قرآن نے دوسروں کے اعمال سے فائدہ پہنچنے کی نفی نہیں کی بلکہ غیر کے اعمال سے ملکیت کی نفی کی ہے۔ دونوں باتوں میں بہت فرق ہے یعنی انسان اپنی ذاتی مسامی کا مالک ہے اعیار کی مسامی کا مالک نہیں کیونکہ ان کے غیر مالک ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو دوسروں کو رے دیں اگر نہ چاہیں تو اپنے لیے ہی محفوظ رکھ لیں۔ ہمارے شیخ نے انہیں معانی کو پسند کیا ہے۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا كَسَبَ

ہم معنی آیات کا تطابق: ذیل میں:

۱۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ۔

انسان کی کمائی کا اُسے فائدہ پہنچے گا اور اسی کا وبال اُس پر پڑے گا۔

۲۔ وَلَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔

تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔

پس اس آیت کا سیاق صراحت سے بتاتا ہے کہ انسان کی گرفت اسی اعمال پر ہوگی

کسی اور کے اعمال پر نہیں۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَالْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔

آج کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ملے گا۔ یعنی نہ ہی کسی کی برائیاں بڑھائی جائیں گی اور نہ ہی کسی کی نیکیاں گھٹائی جائیں گی اور نہ ہی کسی خیر کے اعمال کے سبب سزا دی جائے گی۔ اس بات کی نفی نہیں ہے کہ کسی غیر کے اعمال سے جزا کے طور پر کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھائے گا۔ کیونکہ مردوں کا زندوں کے ہدایا سے نفع اٹھانا اپنے اعمال پر جزا کے طور پر نہیں ہے بلکہ صرف صدقہ الہیہ ہے اور اس کا فضل و کرم ہے۔ اس نے غیر اجزا کے طور پر اپنے بندے کے عمل کا ثواب جو اس نے یہ کر دیا تھا اسے دے دیا ہے۔

یاد رہے کہ صدقہ جاریہ والی حدیث سے استدلال **غیر اعمال کا ثواب** قطعی قاطع ہے۔ درست نہیں کیونکہ اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کے انقطاع عمل کی خبر دی ہے۔ انتفاع عمل کی نہیں۔ اختیار کے اعمال کا ثواب عاملین کے لیے ہے۔ اگر کوئی عامل اپنے کسی عمل کا ثواب کسی مردے کو بخش دے تو اسے اس عامل کے عمل کا ثواب پہنچ جائے گا اور اپنے عمل کا نہیں کیونکہ مرنے سے اپنے عمل کا خاتمہ ہو گیا۔

معلوم ہوا کہ ختم ہونے والی اور چیز ہے اور پہنچنے والی اور چیز ہے **الحاصل کلام**۔ یہی اس حدیث کا جواب ہے کہ مردے کے ساتھ اس کی نیکیاں اور عمل ختم ہو جاتے ہیں۔

تمہارا یہ کہنا کہ ہدیہ حوالہ ہوتا ہے اور حوالہ اسی حق کے ساتھ **حوالہ کی کیفیت**۔ وابستہ ہوتا ہے جو لازم ہوتا ہے۔ درست ہے مخلوق کا حوالہ اسی قسم کا ہوتا ہے۔ مخلوق کا خالق پر حوالہ اس کے علاوہ ہے۔ اس قسم کے حوالہ کا اس قسم پر قیاس کرنا درست نہیں قاطع ہے۔ نص اور اجماع سے ثابت ہے کہ اگر مردے کا قرض ادا کر دیا جائے یا اس کی طرف سے حقوق واجبہ ادا کر دیئے جائیں

اور صدقہ کر دیا جائے اور حج کر لیا جائے تو ان اعمال سے انھیں فائدہ پہنچے گا۔ اس نص اور اجماع کو ہٹانے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اسی طرح روزوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ غلط قیاس شرعی قواعد اور نصوص سے نہیں ٹکرا سکتے۔

تمہارا یہ کہنا کہ چونکہ سبب کے ذریعے

ایشیاء کی کراہت پر سیر حاصل بحث :- سے ایشیاء مکروہ ہے۔ لہذا اس

کا ایشیاء بھی مکروہ ہے جو عبادات کی غرض و غایت ہے۔ یعنی ثواب کا ایشیاء بدرجہ اولیٰ مکروہ ہے۔ اس کے چند جواب ہیں :-

۱۔ پہلا جواب :- زندگی میں انجام کی سلامتی کی خبر نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ جس پر عبادت کا ایشیاء ہو وہ مرتد ہو جائے۔ اس صورت میں وہ ایشیاء نااہل پر ہو۔ اس لیے علمائے کرام نے عبادت کا ایشیاء مکروہ قرار دیا۔ مگر یہ خطرہ موت سے جاتا رہتا ہے۔ اس لیے مردے کے لیے ایشیاء مکروہ نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ علم باطن تو اللہ ہی کو ہے تو ممکن ہے جسے ثواب بخشا گیا ہو وہ باطن میں اسلام پر فوت نہ ہوا ہو۔ اس لیے ثواب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مگر یہ اعتراض نہایت درجہ کمزور ہے اس لیے ثواب بخشنا تو نماز جنازہ اور دعا اور استغفار کی طرح ہے۔ اگر مردہ نااہل ہے تو اس کا ثواب عاملین پر ہی لوٹ آئے گا۔

۲۔ دوسرا جواب :- عبادت کا ایشیاء عبادت سے بے توجہی اور سستی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر اسے جائز قرار دے دیا جائے تو اس کا انجام عبادت سے پیچھے ہٹنا، ان میں سستی کرنا اور ان سے ہاتھ دھولینا ہے۔ بخلاف عبادت کے ثواب بخشنے کے کیونکہ عامل طمع ثواب کی غرض سے ان میں رغبت کرتا ہے اور انھیں بھاگ کر کرتا ہے تاکہ خود فائدہ اٹھائے یا

اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچائے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔
 ۳۔ یکسر اجواب:۔ ایثار عبودیت کے مقصد کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تبارک
 کو عبادات میں دوڑ دھوپ اور رغبت محبوب ہے۔ جیسے دنیا کے بادشاہ
 اپنی خدمات میں پوری توجہ اور انتہائی دلچسپی چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
 نے عبادات کو واجب فرما دیا ہے یا مستحب۔ اگر کوئی عبادت میں ایثار کرتا
 ہے تو واجب یا مستحب کو ترک کر کے غیر پٹال دیتا ہے اور خود دست بردار
 ہو جاتا ہے۔ اس صورت سے عبادت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔

ثواب کا اعلیٰ طریقہ:۔ کوشش دے تو اس میں کوئی خرابی نہیں۔ فرمایا السابقوا
 الی مغفرة الخ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی
 چوڑائی زمین و آسمان کے مساوی ہے۔ فرمایا فاستبقوا الخیرات نیکوں میں پہل
 کیجئے۔

ظاہر ہے کہ عبادات میں ایثار ان میں سبقت کرنے اور دوڑنے
 حاصل کلام کے اُلٹ ہے۔ صحابہ کرام عبادات میں سے ایک دوسرے سے
 آگے بڑھنے کی جدوجہد کیا کرتے تھے اور کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔

حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نیکیوں کا راز:۔ رضی اللہ عنہ نے بیان
 کیا کہ اللہ ابوبکر کی اور میری جس نیکی میں دوڑ ہوئی تو ابوبکر مجھ سے سبقت لے گئے۔ بالآخر
 حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہار کر کہا کہ میں اس کے بعد کبھی بھی کسی نیکی میں
 تمہارے ساتھ دوڑنے لگاؤں گا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے فی ذالک فلیتافس
 المتنافسون اور اس میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کر لی چاہیے۔ یعنی مقابلہ

کی غرض سے رغبت کرنی چاہیے کہ میں ہی سب سے پہلے کروں اور ایثار میں بجائے
رغبت کے اعتراض کا پہلو نکلتا ہے۔

اس میں دو قسم کے جواب ہیں۔ پہلا
زندوں اور مردوں کے ثواب میں راز۔ جواب یہ کہ زندوں کو بھی ثواب
بخشنا جائز ہے۔ بعض اصحاب احمد بن حنبل کا یہی قول ہے۔ قاضی کافرمان ہے کہ
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے مردے کی تخصیص ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ
ان کافرمان ہے کہ نیکی کر کے اس کا ثواب نصف نصف والدین کو بخش دیا جائے اس
پر ابو الوفا بن عقیل نے اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ عقل سے دور ہے۔ شریعت
مطہرہ کے ساتھ مذاق ہے اور اللہ کی امانت میں بے جا تصرف ہے۔ اللہ کریم نے
بعد از موت ہمیں ایصالِ ثواب کا طریقہ استغفار اور نماز جنازہ کا راستہ سے بتا دیا ہے
کہ اگر کوئی کہے کہ جس طرح کہ زندگی میں کوئی کسی کا قرضہ کا بوجھ اٹھا لیتا ہے تو مرنے پر
بھی اسی طرح اٹھا سکتا ہے۔

حیات و ممات کی ضمانت میں کیا فرق ہے۔ دونوں سے
مشابہ حیات و ممات :- مطالبہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو زندگی اور
موت دونوں حالتوں میں ایصالِ ثواب قرین قیاس ہے۔ اگر دونوں حالتوں میں ایصال
ثواب درست ہو تو ضرور ہے کہ زندوں کے گناہ دوسرے زندوں کی توبہ سے مٹ جائیں
اور غیر کے اعمال سے ان سے آخرت کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ لزوم باطل ہے بلکہ زندہ حضرات کا دوسروں کی دعا
لزوم باطلہ :- اور استغفار سے نفع حاصل کرنا اور ان کے قرض کو ادا کرنے سے
بسکدوش ہو جانا صاف بتا رہا ہے کہ یہ لزوم باطل ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نے مجبور اور عاجز زندوں کی طرف سے حج کرنے کی رخصت دی ہے۔ بعض کا یہ

جواب ہے کہ زندگی میں انجام کی سلامتی کا بھروسہ نہیں کیونکہ ہدیہ دینے والے کے مرتد ہونے کا خوف ہے۔ پھر اسے ہدیہ سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ابن عقیل کا فرما ہے کہ یہ باطل عذر ہے کیونکہ یہ خوف تو ہدیہ دینے والے کے ساتھ بھی ہے کہ وہ مرتد ہو کر مر جائے اور اس کے اعمال ضائع ہو جائیں جن میں سے ایک عمل کا ثواب ہدیہ میت بھی تھا۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لزوم ہی باطل ہے۔ نص اور اجماع کے دلائل اسے باطل کر رہے ہیں کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور روزے کی میت کی طرف سے اجازت دی ہے اور اس پر اجماع ہے کہ اگر زندہ مردے کی طرف سے قرض ادا کرے تو وہ بری ہو جائے گا۔

حالات۔ مذکورہ بالا فضیلت دونوں کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بھی ارتداد کے اثرات :- جواب دیا جا سکتا ہے کہ زندہ نے مردہ کو جن نیکیوں کا ثواب بخشا ہے اب وہ مردے کی ملکیت بن گیا ہے۔ اب اگر زندہ مرتد ہو جائے تو وہ باطل نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ اس کی ملکیت سے نکل گیا۔ مثال کے طور پر مرتد ہونے سے پہلے غلام آزاد کیسے تھے یا کفارہ دیا تھا تو ظاہر ہے کہ ارتداد کا ان تصرفات پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ بلکہ اگر لاچار زندہ کی طرف سے حج بھی کیا تھا تو ارتداد سے اس کے حج پر اثر نہیں پڑے گا کہ اب وہ کسی اور سے حج کرائے کیونکہ جس سے بھی حج کرائے گا اس کے ساتھ بھی یہی فسخ موجود ہے۔

اس کے علاوہ زندوں اور مردوں میں فرق ہے زندہ کا لامحتاج ہونا۔ مردے کی طرح محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ زندہ کو عمل کا موقع حاصل ہے ممکن ہے وہ خود عمل کرے۔ لیکن مردے کو یہ موقع حاصل نہیں۔ نیز اگر کسی زندہ کے عمل سے یا تو یہ سے دوسرے زندہ اصحاب کو فائدہ پہنچنا تسلیم کر لیا جائے تو اللہ اپنی عبادات کا بوجھ غریب پر ڈال دیں۔ کیونکہ وہ کرائے پیم آدمی

کر کے اپنی عبادات ان سے ادا کرالیا کریں۔ اور عبادات معاوضہ سے حاصل کی جا سکیں جس کا لازمی نتیجہ فرائض اور نوافل کو ساقط کر دینا ہے۔ اور جو عبادات قرب خداوندی کا ذریعہ ہیں وہ آدمیوں کے قرب کا ذریعہ بن جائیں۔ اخلاص سے خدائی ہو جائیں اور کسی کو بھی ثواب نہ ملے نہ ہی کرنے والے کو ملے اور نہ ہی کرانے والے کو ملے۔ ہم اس عبادت پر جو قرب کا ذریعہ ہو اجرت لینے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اجرت لینے سے اجر ختم ہو جاتا ہے۔

اجر انہیں حاصل ہوتا ہے جو خاص طور پر
اجر کے اعمال کا انحصار۔ اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں۔ شرع کے حسن کی یہ شان نہیں کہ عبادات کو معاملات بنا دیا جائے کہ ان سے اجرت اور روزی ملنے ہو۔ قرض وغیرہ کی ضمانت اس لیے ردا ہے کہ یہ مخلوق کے حقوق ہیں۔ ان میں آپس کی زندگی میں بھی ضمانت جاری ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے۔

تمہارا یہ کہنا کہ اگر کسی
جزئی ایصال ثواب کی حقیقت کا انکشاف۔ عمل کا ایصال ثواب ردا ہو تو جزئی ایصال ثواب بھی ردا ہونا چاہیے۔ غلط ہے۔ ہم اسے نہیں مانتے کہ کلی ایصال جائز ہو تو جزئی بھی جائز ہو۔ کیونکہ یہ صرف تمہارا دعویٰ ہے جو تشنہ دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اگر جزئی ایصال ثواب بھی تسلیم کر لیا جائے تو کون سی خرابی ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کی تصریح فرمائی ہے کہ انسان اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے ردا ہے کہ اگر ایک عمل کا تمام مردوں کو ثواب پہنچائے تو سب کو پہنچ جائے گا۔ مثال کے طور پر چار کو پہنچائے تو چاروں کو چوتھائی پہنچ جائے گا یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے شرط منقول نہیں ہے اور نہ ہی پہلے علماء کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ البتہ پچھلے علماء میں سے قاضی

وغیرہ نے یہ شرط لگائی ہے جس نے عمل کے شروع میں ایصالِ ثواب کی نیت کی شرط لگائی ہے۔ اس کی غرض یہ ہے کہ عمل کا ثواب بجاہِ راست مُردے کو پہنچ جائے۔ اور جس نے عمل کر کے بعد میں ایصالِ ثواب کی نیت کی پہلے اسے اس عمل کا ثواب ملے گا پھر وہ ثواب اس سے منتقل ہو کر میت کو پہنچ جائے گا۔

حضرت ابو عبد اللہ بن حمدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روا اور غیر روا پر تبصرہ :- کہ اگر شروع عمل میں ایصالِ ثواب کی نیت و ارادہ نہیں کیا تو عمل کا ثواب عمل کرنے والے کو ملے گا جو انتقال کے قابل نہیں ہے۔ کیونکہ عمل پر ثواب اس طرح مرتب ہوتا ہے جیسے موثر پر اثر مرتب ہوتا ہے۔ اسی سبب سے اگر کسی نے اپنی طرف سے غلام آزاد کیا تو حق و لا اسی کو ملے گا اس سے دوسرے کی طرف منتقل نہ ہوگا۔ ہاں اگر شروع میں غیر کی طرف سے آزاد کرے گا تو حق و لا غیر کو پہنچے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی جانب سے فرض ادا کرے اور ادا کرنے کے بعد نیت بدل کر یہ نیت کر لے کہ نیت کی طرف سے ادا کر دیا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اپنا حج کرے یا اپنا روزہ رکھے یا اپنے لیے نماز پڑھے پھر غیر کی طرف سے نیت و ارادہ کرے تو جائز نہیں۔

جنہوں نے حضور نبی کریم ﷺ سے حکماتِ ازلیہ کا انکشاف :- دما ارسلناک الارضۃ للعالمین علی افضل الصلوٰۃ والتیمیم۔ سے ایصالِ ثواب کا مسئلہ دریافت کیا تھا تو یہی دریافت کیا تھا کہ جو ہم اپنی جانب سے صدقہ کر چکے کیا اس کا ثواب انھیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح آپ سے ایک عورت نے دریافت کیا تھا کہ کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج کر سکتی ہوں۔ اور ایک آدمی نے دریافت کیا تھا کہ کیا میں اپنے والد کی جانب سے حج کر سکتا ہوں تو آپ نے حج کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ اپنی طرف سے کیے ہوئے اعمال کے

ایصالِ ثواب کے بارے میں تو کسی نے دریافت ہی نہیں کیا۔ اور نہ ہی کسی صحابی نے ایسا کیا ہے کہ پہلے اپنے لیے عمل کیا ہو۔ پھر اس کا ثواب دوسرے کی طرف منتقل کر دیا ہو۔ یہ شرط کا نکتہ ہے۔ لیکن جو شرط کے قائل نہیں ہیں وہ انتقالِ ثواب کے بھی قائل نہیں ہیں۔

جو ابتدائی طور پر نیت کی شرط کے قائل ہیں جو کہ ساقط اور غیر ساقط کا فلسفہ :- ایصالِ ثواب کے ضمن میں ہیں تو ان پر یہ الزام نہیں آسکتا کیونکہ غیر کی طرف سے ادا کرنے سے اپنا فرض ساقط نہیں ہوتا۔ ہاں جس نے نیت کی شرط نہیں لگائی اس پر الزام ضرور آتا ہے جو دو جواب رکھتا ہے۔ ابو عبد اللہ بن حمدان کا فرمان ہے کہتے ہیں کہ اگر فرض نماز یا فرض روزے وغیرہ کا ثواب کسی غیر کو ہدیہ کر دیا جائے تو جائز ہے اور فاعل کے ذمہ سے فرض بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک جماعت سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے فرضی اور نفلی اعمال کا ثواب لوگوں کو بخش دیا اور فرمایا کہ ہم اللہ سے خالی ہاتھ ملاقات کریں گے۔ اس سے شریعت منع نہیں کرتی۔ ثواب عمل کرنے والے کی ملکیت ہے۔ اگر وہ اسے اختیار کو بخش دیتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ بعض کے نزدیک روا نہیں ہے مگر پہلا قول ہی صحیح ہے۔

یہ اشیاء شریعت فرشتوں کا مومنین کے لیے دعا و استغفار کرنا :- مہلکہ میں منع نہیں ہیں کہ مسلمان اپنے بھائی کو کسی عمل سے فائدہ پہنچائے بلکہ یہ پروردگار عالم کی مہربانی اور اس کے احسان کا تتمہ اور اس کی شریعت کا جو عدل و احسان اور تعارف پر مبنی ہے تکملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اور عرش اکھٹانے والے فرشتوں کو مومنین کے حق میں دعا اور استغفار کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ وہ بارگاہِ الہی میں ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برائیوں سے بچائے اور حضور سید عالم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ بروز عشر آپ کو مقام محمود میں کھڑا کر دیا جائے گا تاکہ آپ اللہ کو ایک ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے آپ کو حکم فرمایا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے لیے دعا فرمائیں۔ حیات و ممات دونوں میں۔ آپ قبروں میں جا کر ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔

شخصیت مطہرہ میں یہ تسلیم شدہ مسئلہ ہے کہ جو فرض کفایہ ہے ایک مسئلہ کا حل۔ اگر اسے کوئی ایک قابل بھروسہ مسلمان ادا کر دے تو یہ تمام کی طرف سے ساقط ہو جائے گا۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ میت کی طرف سے حق ادا کرنے پر دخول جنت کی رکاوٹ اور قبر والی تیش دور فرادیتا ہے۔ گو مکلف کے حق میں وہ وجوب امتحان ہے۔ اسی طرح امام کی نماز صحیح ہونے کی وجہ سے مقتدی سے مجتہد سہو ساقط ہو جاتا ہے اور امام کی قرأت سے مقتدی کی قرأت ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امام کے ترے سے مقتدی کا سترہ ساقط ہو جاتا ہے۔

ایصالِ ثواب کے احسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان احسان کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اللہ کو سب سے بھی محبوب ہے جو اس کی اولاد کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ثابت ہو۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق کو پانی کا ایک گھونٹ یا تھوڑا سا دودھ یا روٹی کا ٹکڑا دے دے تو ان سے کیسے محبت نہ کرے گا جو اس کی مخلوق کی حالت ضعف اور حالت فقر میں جب کہ انھیں عمل کا موقع بھی نہیں ملتا اور سخت حاجت مند ہیں نفع پہنچائے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے۔

سلف صالحین کا قول ہے کہ جس نے روزانہ ستر دفعہ یہ دعا
 اخیر کا ضائع نہ ہونا کی رب اغفر لی ولوالدی وللمسلمین والمسلمات
 والمؤمنین والمؤمنات۔ اسے پورا درگاہ مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مسلمان مردوں
 اور عورتوں کو اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے۔ تو اسے تمام مسلمانوں کے
 برابر ثواب ملے گا۔ یہ کوئی دُور کی بات نہیں کیونکہ جس نے اپنے بھائیوں کے لیے
 بخشش کی دعا کی اس نے اس سے حین سلوک کیا اور اللہ حسن سلوک کرنے والوں کا اجر
 ضائع نہیں کرتا۔

یاد رہے کہ یہ لزوم باطل ہے کیونکہ یہ
 ایصالِ ثواب کا رواد اور نارد ہونا قیاسِ نصوص اور اجماع سے ٹکراتا
 ہے اور نص کے مقابلہ میں قیاس کی کوئی بھی وقعت نہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک
 و تعالیٰ نے جن کا حکم جدا رکھا ہے ان کا حکم ایک کر دیا جاتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
 نے دوسرے کی جانب سے اسلام اور توبہ قبول نہیں فرمائی البتہ صدقہ، حج اور آزاد کرنا
 قبول فرمایا ہے۔ لہذا دونوں کا حکم مساوی کرنے والا قیاس ایسا ہے جیسے کوئی مردار ذبح
 شدہ جانوروں کا اور سور اور بیع کا ایک ہی حکم بتائے کہ یہ دونوں حلال ہیں۔ اللہ تبارک
 و تعالیٰ نے مسلمانوں میں اسلام کا ایک ہمہ گیر رشتہ قائم فرمادیا ہے جو زندگی میں بھی اور
 بعد از موت ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا قوی سبب ہے۔ اگر یہ رشتہ قائم نہ ہو
 تو پھر فائدہ پہنچانا ناممکن ہے جیسا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے باپ توحید پرست ہوتے اور تم ان کی طرف سے روزے
 رکھتے یا صدقہ کرتے تو یہ عمل انہیں فائدہ پہنچاتے۔

اسلام اور توحید کے ہوتے ہوئے ہی اعمال کا فائدہ پہنچتا
 اسباب کا اثبات ہے۔ اگر خود عامل اسلام اور توحید سے محروم ہے تو اسے

خود بھی اپنے نیک اعمال سے نفع حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے غلوں اور اتباع سنت عمل کی قبولیت کی شرط ہے اور جیسے وضو اور نماز کی دوسری شرائط نماز کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ یہی حال تمام اسباب اور مسببات کا ہے چہ جائیکہ شرعی ہوں یا عقلی ہوں یا حتی ہوں جو وجود سبب و عدم سبب والی دونوں حالتوں کو برابر کر دے وہ قطعی نادان ہے۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ اگر تافرانوں کے حق میں شفاعت قابل قبول ہے تو شریکین کے حق میں بھی قابل قبول ہوگی یا اگر توحید والے دوزخ سے نکال لیے جائیں گے تو ب کے سب کفار بھی نکال لیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کا حکم ایک نہیں۔ بہر حال اہل علم کو ان خرافات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اگر لوگ اپنے اعمال نامے لوگوں میں اس قسم کی کتابیں پھیلا کر سیاہ کرتے۔ اس کا جواب عبادات کی دونوں اقسام میں۔

ایک قسم نیابت قبول کرتی ہے اس میں تو ایصال ثواب نیابت کی قبولیت کا راز ہے۔ جائز ہے اور دوسری قبول نہیں کرتی اس میں ایصال جائز ہے۔ یہ صرف دعویٰ ہی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ تم نے کہاں سے امتیاز کر لیا کہ اس پر قرآن و حدیث یا قیاس سے کوئی دلیل ہے۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے میت کی طرف سے روزے رکھنے جائز قرار دیئے ہیں حالانکہ روزے نیابت قبول نہیں کرتے۔ ایسے ہی فرض کفایہ میں ایک شخص سب کی طرف سے عبادت انجام دے سکتا ہے تو فرض سب کی طرف سے ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح نامہ بچے کا سرپرست اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے اور اپنے نائب کے فعل سے اسے اجر ملتا ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے
 امام اعظم کا فرمان کہ بے ہوش کی طرف سے اس رفقہ حرام باندھ سکتے ہیں

اسی طرح شارع علیہ السلام نے والدین کے اسلام کو ان کے بچوں کے اسلام کا درجہ دیا ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ کس طرح شریعت نے نیکیاں فاعل سے غیر فاعل کی طرف منتقل کر دیں۔ بھلا ایسی کامل شریعت انسان کو والدین کے ساتھ یا اعزہ و اقرباء کے ساتھ یا دیگر مسلمانوں کے ساتھ سخت ضرورت کے وقت ایصالِ ثواب سے روک سکتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ نہ ہی کسی شخص کے لیے یہ زیبا ہے کہ عام کو خاص اور تنگ کر دے یا کسی ایسی نیکی سے روک دے جس سے شریعت نے نہیں روکا ہے۔ جو سبب حج، صدقے اور آزاد کرنے کے ثواب پہنچنے کا ہے۔ وہی سبب بعینہ روزے، نماز، تلاوت اور اعتکاف کے ثواب پہنچنے کا ہے۔ یعنی اسلامی رشتہ اور ثواب پہنچانے والے کا احسان اور شریعت کی احسان کے سلسلے میں عدم رکاوٹ بلکہ شریعت نے ہر حالت میں احسان کو بہتر جانا ہے۔

مسلمانوں کے شمارے سے باہر خواب ہیں

خواب کی حقیقت کا انکشاف :- کہ مُردوں نے انہیں بتایا کہ تمہارے فرستادہ ہدایا ہمیں وصول ہو گئے۔ اگر ہم اس سلسلہ میں اپنے زمانے کے مسلمانوں کے اور اپنے عہد کے پہلے کے مسلمانوں کے خواب رسالہ ہذا میں جمع کر دیں تو رسالہ بہت لمبا ہو جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب اس پر موافق ہیں کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے آپ نے اہل ایسان کے خوابوں کے توافق کا اعتبار کیا۔ یہ اعتبار ایسا ہی ہے جیسا کہ ان کی روایات کے توافق کا اعتبار ہے۔ کیونکہ جب ایک بات پر بجزت روایات یا خواب جمع ہو جائیں تو وہ اس کی سچائی کی دلیل ہیں۔ کیونکہ عقل کا تقاضا ہے کہ سب کے سب جھوٹ نہیں بول سکتے۔

صداقت حدیث :۔ تم نے حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات

کی یہ حدیث کہ جو مہائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا اولیٰ رکھ لے۔ چند معقول نامعقول دلائل سے رد کر دی۔ ہم اس کی حمایت میں کھڑے ہو کر تمہارے دلائل سے اس کی موافقت ثابت کرتے ہیں۔ نامعقول دلائل کو مٹانے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ مرتجح اور صحیح احادیث سے ٹکراتے ہیں۔ اور صحیح و صریح احادیث کے ہوتے ہوئے ہمیں سوائے اطاعت و قبول کے کوئی چارا نہیں۔ گو کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ ہمیں کسی کے ماننے سے عرض نہیں بلکہ ہمیں تو عرض اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ معقول دلائل مندرجہ ذیل جوابات پر مشتمل ہیں۔

تم کہتے ہو کہ موطا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم فلسفیانہ جواب دیا ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہ رکھے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا ہے کہ مسلمان مسلمان کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ اب بتائیے صراط مستقیم پر کون ہے ہم ہیں یا تم ہو اور کس کی تردید حق پر مبنی ہے۔ تم کہتے ہو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اجماع اسلام کے اجماع کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اپنے علم کے مطابق اہل مدینہ کا اجماع نقل کیا ہے جبکہ مخالفین کا قول آپ کے علم میں نہیں تھا۔ ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے عدم علم سے حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بلکہ اگر تمام اہل مدینہ بھی کسی بات پر متفق ہوں اور حدیث ان کے خلاف ہو تو مصوم نبی کی حدیث کا تسلیم کرنا بہتر خیر و برکت کا سبب ہے۔ کیونکہ دوسرے مصوم نہیں ہیں۔ گو مقام میں یہ کس قدر بالا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اقوال کو دلیل کے لیے معیار مقرر نہیں کیا کہ اختلاف کے وقت ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ بلکہ یہ فرمایا ہے فان تنازعتم فیہ

اگر تم کسی مسئلہ میں اختلاف پاؤ تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی

طرف لوٹا دو۔ اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے۔ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی درست ہے۔ اچھا اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اہل مدرسہ مروا کی طرف سے روزے رکھنے کے قائل نہیں تو دیکھئے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ جو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ رمضان کے مہینوں میں کھانا کھلا دیا جائے اور نذر کے روزوں میں روزے رکھے جائیں۔ امام احمد بن حنبل اور اکثر صحابہ کرام حدیث اور حضرت ابو عبیدہ کا یہی قول ہے۔

ابو ثور کا فرمان ہے کہ نذر وغیر نذر ہر قسم میں روزے رکھے جائیں۔
حسن بن صالح نذر کے روزوں میں فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے اس کا اولیٰ روزے رکھ سکتا ہے۔

تم کہتے ہو مردے
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کا حقیقی مفہوم کی جانب سے روزہ رکھنے کی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آئی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی کا یہ فرمان ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابی کا فتویٰ اس کی روایت کے خلاف ہے۔ فتویٰ سے روایت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روایت معصوم ہے اور فتویٰ معصوم نہیں ہے۔ ممکن ہے فتویٰ دیتے وقت حدیث یاد نہ رہی ہو۔ یا حدیث تو یاد ہو مگر اس کی تاویل کرتے ہوں یا ان کے گمان میں اس کے خلاف کوئی دوسری حدیث ہو جسے ترجیح دیتے ہوں۔

حقیقت پوچھئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ بھی حدیث مختلفہ روایات کے خلاف نہیں۔ کیونکہ آپ نے رمضان کے روزوں میں تو یہ فتویٰ دیا کہ کوئی کسی کی طرف سے روزے نہ رکھے۔ اور نذر کے روزوں میں اس

کے برعکس فتویٰ دیا۔ یہ فتویٰ آپ کی روایت کے خلاف نہیں بلکہ آپ نے روایت کو نند کے روزوں پر محمول کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی آئی ہے۔ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنی روایت کے خلاف کیا تو کیا ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خلاف کرنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول رد کرنا ابن عباس کے قول سے حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت رد کرنے سے اولیٰ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دونوں قسم کی روایات ہیں لہذا مخالف روایت سے حدیث کو چھوڑ دینا حدیث سے مخالف روایت کو چھوڑ دینے سے اولیٰ نہیں ہے۔ تم یہ کہتے ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والی حدیث کی سند میں اختلاف ہے۔ یہ بات صرف قیاس اور ناقابل قبول یہ حدیث صحیح اور ثابت ہے اور اس کی صحت پر اتفاق ہے۔ اسے شیخین نے روایت کیا ہے اور کسی نے بھی سند میں اختلاف نہیں کیا۔

ابن عبد البر یہ حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اسے امام احمد امامین کا عمل۔ بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے اور اس کی طرف گٹھے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول کو اس کی صحت پر موقوف رکھا ہے۔ چونکہ حدیث بغیر شجرہ کے صحیح ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ یہی اکثر اصحاب شافعی علیہ الرحمۃ کا قول ہے۔

مردے کی طرف سے قضا کا جواز حضرت سعید بن جبیر حضرت مجاہد، قضا کا جواز۔ حضرت عطاء اور حضرت عکرمہ کی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والی روایات سے ثابت ہے۔ اکثر کی روایات میں ہے کہ ایک عورت نے پوچھا۔ شاید وہ عورت حضرت ام سعد رضی اللہ عنہا کے علاوہ ہو۔ بعض کی روایات میں ہے کہ آپ

نے فرمایا تم اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ لیجئے۔ اس پر مزید لکھا جائے گا۔

کیونکہ لیس للانسان الاما سعى سے اس علم احادیث میں مطابقت، حدیث کا تصادم نہیں۔ تم نے الفاظ کا ادب مد نظر نہیں رکھا۔ اور معانی سمجھنے میں سخت غلطی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب بیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ آپ کی احادیث قرآن کی آیات سے ٹکرائیں بلکہ احادیث آیات کی تائید و حمایت کرتی ہیں۔ دیکھئے تعصب اور بے جا تقلید کیا کیا گل کھلاتی ہے۔ اس سے قبل آیات پر کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ آیت و حدیث میں ٹکراؤ سوء فہم کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہ بدترین طریقہ ہے کہ آیات کے ظاہری معنی سے صحیح احادیث کو رد کر دیا جائے۔ پورا علم احادیث کو آیات کے موافق بنانا ہے کیونکہ احادیث قرآن ہی سے لی ہوئی ہیں۔ اور ان کا وہی معلم ہے جو قرآن کا معلم ہے۔ لہذا احادیث قرآن کی تفسیر ہیں۔ قرآن سے کیوں ٹکرائے لگیں؟

تم کہتے ہو کہ مردے کی طرف سے روزہ رکھنے مردے کیلئے احادیث کا تقرر۔ والی حدیث نسائی کی حدیث سے ٹکراتی ہے مگر یہ تمہاری قابل افسوس غلطی ہے کیونکہ نسائی میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ بھلا ابن عباس کے قول کی حدیث کے ہوتے ہوئے کیا قدر و قیمت ہے۔ کسی صورت سے بھی حدیث پر ابن عباس کے قول کو ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ حالانکہ ابن عباس ہی سے روزہ رکھنے والی حدیث آئی ہے۔ پس نسائی میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بلکہ سلم کی بریدہ والی حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا کہ میری ماں کا وصال ہو گیا ان پر ایک مہینہ کے روزے تھے۔ فرمایا تم اپنی ماں کی طرف سے

روزے رکھ لیجئے۔

بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مری جاوے اور اس پر روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا دلی روزہ رکھ لے۔

تم کہتے ہو کہ روزے والی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی حدیث سے بھی ٹکراتی ہے۔ افسوس یہ حدیث بھی آپ پر بہتان ہے۔

علامہ بیہقی نے کہا کہ یہ حدیث درست و صحیح نہیں ہے۔ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ کثیر الوہم راوی ہے بلکہ اصحاب نافع نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ابن عمر کا قول کہا ہے۔

تم کہتے ہو کہ یہ حدیث قیاس جلی کے بھی خلاف ہے۔
قیاس جلی اور غیر جلی۔ ہم کہتے ہیں کہ شاید تمہارا یہ قیاس جلی بھونک دینے کے قابل ہے کہ اس سے حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوٰۃ والتیمات کی صحیح اور صریح حدیث کو رد کرتے ہو۔ یہی سنت اس کے غلط ہونے پر شاہد ہے۔ ہم نے اس سے قبل بیان کیا کہ کافر کے مرنے کے کافر اور ایصال ثواب۔ بعد اس کی طرف سے اسلام قبول کرنے میں اور مسلمان مرد کے ایصال ثواب میں کھلا فرق ہے۔ ان دو مسائل میں فرق تو روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اس سے بڑھ کر غلط اور کونسا قیاس ہوگا کہ مسلمان مردے کے ایصال ثواب کو کافر مردے کی طرف سے قبول اسلام پر قیاس کیا جائے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے
حضرت امام شافعی کی تنقید۔ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والی حدیث میں حضرت ام سعد رضی اللہ عنہا کی نذر متعین نہیں ہے۔ نامعلوم کہ حج کی نذر تھی یا عمرے کی یا صدقے کی۔ اس کا جواب بیہقی نے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے

بڑے حمایتی ہیں یہ دیا ہے کہ ابن جبیر، مجاہد، عطاء اور عکرمہ کی ابن عباس والی روایات سے مردے کی طرف سے قضا کا جواز ثابت ہو گیا۔

بجزت روایات میں ہے کہ ایک عورت نے پوچھا تھا۔

بحث برائے مکث :- قوبن قیاس ہی ہے کہ وہ عورت حضرت ام سعد رضی اللہ

عندہ کے علاوہ ہے۔ بعض کی روایت میں ہے کہ حضور سید یوم النشور علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے فرمایا کہ تم اپنی والدہ کی طرف سے روزے رکھ لو۔ اس کی شہادت بریدۃ اسلمی والی روایت

دیتی ہے کہ اُس نے کہا کہ میری ماں کا وصال ہو گیا اور ان کے ذمے ایک ماہ کے روزے

ہیں۔ فرمایا تم اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ لو۔ میں کہتا ہوں کہ ابن ابی شیبہ کی ابن

عباس والی روایت میں ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوٰۃ والسلام

سے ایک شخص نے آکر دریافت کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ان کے ذمے ایک ماہ

کے روزے تھے کیا میں ان کی طرف سے قضا کر لوں؟ فرمایا اگر ان پر قرض ہوتا تو کیا تم

اسے ادا کرتے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا تو رب تعالیٰ کا قرض سب سے پہلے ادا کرنا چاہیے

اس روایت کو ابو خثیمہ نے بھی بیان کیا ہے اور امام نسائی

صراحت حدیث نے بھی۔ ام سعد رضی اللہ عنہ والی حدیث سے اس کی سند بھی

جداگانہ ہے اور متن بھی جداگانہ ہے۔ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ حدیث میں محفوظ نذر مطلق ہی ہے

تو اعمش والی حدیث میں تو روزوں کی صراحت ہے۔ اس کے علاوہ حضور سید عالم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کا نذر کے متعلق تفصیل کے طور پر حالات معلوم نہ کرنا تبادہا ہے کہ روزوں

اور نماز کی نذر میں کوئی فرق نہیں۔ ورنہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ پوچھ کر کہ روزوں کی نذر

تھی یا نماز کی جواب دیتے۔

مردوں کی جانب سے روزے رکھنے کے متعلق علمائے کرام کے یہ قول

اقوال العلماء۔ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ کسی کو اس مسئلہ کے خلاف اجماع کا

وہم نہ ہو۔ ابن عباس اور امام احمد نے کہا کہ نذر کے روزے رکھے جائیں اور رمضان کے روزوں کا کفارہ دیا جائے۔ ابو ثور اور داؤد بن علی و اصحاب داؤد نے کہا کہ روزوں قسم کے روزے رکھے جائیں۔ اوزامی اور ثوری نے کہا کہ روزوں کا کفارہ دیا جائے ورنہ روزے رکھے جائیں۔ ابو عبید قاسم بن سلام نے کہا کہ نذر کے روزے رکھے جائیں اور فرض میں کھانا کھلایا جائے۔ حسن بصری نے کہا کہ مرنے والے پر ایک ماہ کے روزے ہوں اور اس کی طرف سے ایک ہی دن تیس آدمی روزے رکھ لیں تو جائز ہے۔

اور یہ دعویٰ بغیر دلیل کے

مردوں کے لیے خرچ کا ثواب حاصل ہونا ہے جس کی سنت تردید

کرتی ہے کیونکہ حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرو۔ ان احادیث میں آپ نے بتایا کہ نفس حج میت کی طرف سے ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ حج پر جو خرچ آتا ہے وہ میت کی طرف سے واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس سے کہا جو شہرتہ کی طرف سے لبیک کہہ رہا تھا کہ پہلے اپنی طرف سے حج کیا جائے پھر شہرتہ کی طرف سے۔ اسی طرح جب ایک عورت نے اپنے بچے کے بارے میں جو اس کے پاس تھا پوچھا کہ کیا اس کے لیے حج ہے تو فرمایا ہاں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے لیے خرچ کا ثواب ہے۔ بلکہ فرمایا کہ اس کے لیے حج ہے۔ حالانکہ بچہ نے حج کے لیے کچھ نہیں کیا جو کچھ کیا اس کی طرف سے کیا۔ اس کی ماں نے کہا اس کے علاوہ کبھی مردے کی طرف سے حج کرنے والا مقامی خرچہ کے علاوہ کچھ بھی خرچ نہیں کرتا۔ لہذا اس قول کو سنت اور قیاس دونوں رد کرتے ہیں۔

احادیث مطلق ہیں کہ حضور سید عالم صلی

ایصال ثواب اور اخلاص اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بھی یہ نہیں

بتایا کہ یہ بھی کہو کہ الہی یہ فلاں بن فلاں کی طرف سے ہے۔ صرف ارادہ اور نیت ہی کافی ہے۔ لہذا اگر نیت کے ساتھ الفاظ بھی کہے جائیں تو بہت بہتر اور اگر نہ کہے جائیں تو ثواب پھر بھی پہنچ جائے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی نیت اور ارادے سے واقف ہے۔ غالباً اسی وجہ سے شرط لگانے والوں نے شروع فعل میں نیت کی شرط لگائی ہے۔ ہاں اگر کوئی عمل صرف اپنے لیے ہی کیا ہو تو پھر اس کے ثواب کی کسی اور کے لیے نیت کر لی ہو تو اس میں صرف نیت ہی کافی نہیں جیسے اگر کوئی کسی کو کچھ ہبہ کرنے یا غلام آزاد کرنے یا صدقہ کرنے کی نیت کرے تو یہ صرف نیت ہی سے حاصل نہیں ہوں گی۔

مزید وضاحت کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا ساقط ہونا :- اس نیت سے کوئی مکان بنوائے کہ اسے مسجد یا مدرسہ یا مسافر خانہ بنا دے گا تو نیت ہی کے ساتھ وہ مکان وقف ہو جائے گا۔ اگرچہ الفاظ استعمال نہ کیے ہوں تو اسی طرح اگر زکوٰۃ کی نیت سے کسی گداگر کو کچھ دیا ہو تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ اگرچہ الفاظ استعمال نہ بھی کیے ہوں۔ اسی طرح اگر کسی کی طرف سے خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو قرض ادا کر دے تو وہ بری ہو جائے گا خواہ یہ نہ کہا ہو کہ یہ فلاں کی جانب سے ہے۔

یہ شرط بیکار ہے۔ نہ ہی شرط کی نیت کی جائے اور نہ ہی ثواب اور شرائط :- اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب پہنچانے کا خواہ شرط لگائی جائے یا نہ لگائی جائے۔ ثابت قدمی کی شرط کا انحصار اس پر ہے کہ عمل کا ثواب پہلے عمل کرنے والے کو ملے۔ پھر اس سے منتقل ہو کر دوسرے کو ملے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ جب عمل کرنے والے نے عمل کے وقت ادا کر لیا کہ یہ عمل فلاں کی جانب سے ہے تو فلاں کو اس کا ثواب براہ راست

پہنچ جانے گا۔ مثلاً اگر کوئی کسی دوسرے کی طرف سے اپنا غلام آزاد کرے تو یہ کوئی نہیں کہتا کہ حق دلا پہلے تو آزاد کرنے والے کو ملے گا۔ پھر اس سے منتقل ہو کر اسے ملے گا جس کی طرف سے غلام آزاد کیا گیا ہے۔ ایصالِ ثواب کا مسئلہ ایسا ہی ہے۔

۴۔ یہ وہ افضل ہے جو ذاتی طور پر افضل ہو

افضل ہدیہ کا انکشاف :- مثال کے طور پر غلام آزاد کرنا، صدقہ کرنا روزوں سے بھی افضل ہے۔ اور افضل صدقہ وہ ہے جس کی صدقہ دیشے جانے کی ضرورت ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ یہ اس مقام پر جس مقام پر پانی کی کمی ہو۔ اور تشنگی بھاننے کے لیے پانی کافی نہ ہو۔ ورنہ جس جگہ نہریں اور چشمے ہوں وہاں پانی سے افضل کھانا کھلانا ہے۔ اسی طرح دعا اور استغفار اگر خلوص دل سے عاجزی کے ساتھ ہو تو اپنے مقام پر صدقہ سے افضل ہے۔

جس طرح کہ اپنے مقام پر نماز جنازہ اور قبر پر ثواب کا ایک انوکھا انداز :- کھڑے ہو کر دعا مانگنا صدقہ سے افضل ہے الغرض اپنے اپنے مقام پر غلام آزاد کرنا، صدقہ کرنا، دعا اور استغفار کرنا، اور حج کرنا سب ہی افضل ہیں۔ اُجرت کے بغیر رضا کارانہ طور پر قرآن خوانی کروا کر ثواب پہنچانا بھی جائز ہے۔ روزوں اور حج کے ثواب کی طرح تلاوت قرآن مجید کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔

اس کے دعوے دار کہتے ہیں کہ یہ کسی سلف سے اعمال کے ثواب کاراں :- منقول نہیں۔ حالانکہ وہ ہر نیکی کا بے پناہ جذبہ رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی جبکہ آپ نے دعا اور استغفار صدقہ حج اور روزہ وغیرہ کے متعلق صراحت سے

تعلیم دی۔ اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا بھی ثواب پہنچا تو حضور نبی پاک صاحب
 لوایک علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات ضرور بتاتے اور صحابہ کرام اس پر ضرور عمل کرتے۔ اس کا
 جواب یہ ہے کہ اگر تم اعمال کے ثواب کے قائل ہو تو کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت
 کا ثواب نہ پہنچے۔ جب اعمال کا ثواب پہنچتا ہے تو قرآن کی تلاوت بھی ایک عمل ہے
 پھر مشابہ اعمال میں تفریق کرنے کا سبب بیان کرو۔ اور اگر تم اعمال کے ثواب کے
 قائل نہیں ہو تو صریح اور صحیح احادیث کی مخالفت کرتے ہو اور اجماع اور قیاس
 کے خلاف چلتے ہو۔

یہ بات سلف صالحین میں اس لیے منایا
تلاوت قرآن کا انوکھا انکشاف۔۔ نہیں تھی کہ انھیں پڑھنے والوں کا علم
 نہیں تھا اور نہ وہ موجودہ دور کی طرح خاص طور پر قبور پر جا کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ نہ ہی
 وہ کسی کو قرأت پر بلکہ صدقہ اور دوزے پر شاہد بنایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر تم سے
 دریافت کیا جائے کہ سلف میں سے کسی سے یہ منقول ہے کہ اس نے یہ الفاظ کہے ہوں
 کہ اے اللہ اس دوزے کا ثواب فلاں کے لیے ہے تو کیا جواب دو گے۔ سلف
 حسنت کو پریشیدہ رکھتے تھے لہذا ایصالِ ثواب کے لیے قرأت کے عمل کو کیسے ظاہر
 کرتے۔ یہ مسئلہ حضور نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو خود بخود نہیں
 بتایا تھا۔ جس نے جو پوچھا آپ نے اُس کو اسی کا جواب دے دیا۔ اور انھیں اس
 کے علاوہ اعمال سے بھی نہیں روکا۔ پھر دوزوں کے ثواب میں جو صرف بیت اور کھانے
 پینے اور جماع سے رک جاتا ہے۔ اور ذکر و قرأت کے ثواب میں جو عمل ہیں کیا فرق
 ہے۔ جب دوزوں کا ثواب پہنچتا ہے تو ذکر و قرأت کا ثواب تو سب سے پہلے پہنچنا
 چاہیے کسی کا یہ کہنا کہ کسی سلف نے تلاوت قرآن مجید سے ایصالِ ثواب نہیں پہنچایا
 اپنی کم علمی کا اظہار ہے۔ کیونکہ یہ اس چیز کی شہادت ہے جس کا وہ علم نہیں رکھتا۔

اسے کیا خبر کہ سلف ایسا کیا کرتے ہوں اور دوسرے کو خبر نہ کرتے ہوں۔ اور ان کی نیت کی غیب کے علم کی خبر نہ ہو۔ جبکہ نیت کو الفاظ سے ادا کرنے کی شرط بھی نہیں ہے۔ اس مسئلہ کی حکمت یہ ہے کہ ثواب عمل کرنے والے کی ملکیت حکمت کی پردہ دری ہے۔ اگر وہ حسن سلوک اور نیکی کے طور پر اسے اپنے کسی مسلمان بھائی کو وقف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس تک پہنچا دے گا۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت سے ثواب نہ پہنچنے کا کونسا جواز ہے۔ ہر مکتب فکر کا یہ عمل ہے۔

اگر کہا جائے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ افضل التیمات والتیلمات فقہا کا مسلک ہے۔ کے ایصالِ ثواب کے متعلق کیا فیصلہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے فقہاء میں سے بعض نے تو مستحب جانا ہے اور بعض کے نزدیک بدعت۔ کیونکہ صحابہ کو اس نے ایسا نہیں کیا۔ آپ کے لیے تو محشر تک آنے والے امتیوں کے اعمالِ صالحہ کا ثواب تحریر ہوتا ہے اور ان کے ثواب میں کمی دینا نہیں ہوتی۔ کیونکہ آپ ہی اعلیٰ ترین رہبر و مہر و مآبنا میں۔ لہذا آپ کو سب کے اعمال کا ثواب پہنچتا ہے گا خواہ کوئی آپ کو ہدیہ بھیجے یا نہ بھیجے۔

قدیم و حادث

سوال :- کیا رُوح قدیم ہے یا حادث ہے یا مخلوق ہے۔ رُوح کی حقیقت کیا ہے؟ رُوح کی حقیقت کا انکشاف کیجئے۔ اور اضافت کو بیان کیجئے۔

جواب عدم جواب :- کیا رُوح قدیم ہے یا حادث و مخلوق ہے۔ اگر اسے حادث و مخلوق مان لیا جائے اور یہی بات تسلیم شدہ ہے کہ رُوح امر الہی ہے تو امر الہی کس طرح حادث و مخلوق ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام میں اپنی رُوح پھونکی۔ یہ اضافت رُوح کی قدامت پر برہان و دلیل ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے خبر دی کہ اس نے انھیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی رُوح پھونکی۔ اس میں ہاتھ اور رُوح کی اپنی طرف اضافت کی ہے۔ اس اضافت کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں دنیا کے قدم ڈگمگائے اور کھرت گروہ اپنے حقیقی راستے سے بھٹک گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام والیہ وسلم کے ماننے والوں کو صحیح راستے پر چلایا۔ اس پر انبیائے

کرام علیہم السلام کا اجماع ہے کہ رُوح حادث اور مخلوق ہے۔ رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور اس کی پرورش دائرہ تدبیر کے اندر ہے۔ جیسا کہ (نبیائے کرام علیہم السلام کے اربان میں یہ بات بدیہی ہے کہ عسالم حادث ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا یقینی بات ہے تمام شیا کو رب تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور اس کے سوا ہر شے مخلوق ہے۔ صرف وہی ذات فرد الفرید خالق ہے۔ اسی طرح رُوح کا حادث ہونا بھی بدیہی ہے۔ بہترین زمانوں میں رُوح کے حادث اور مخلوق ہونے پر اتفاق رہا ہے۔ کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔

جب تابعین کا زمانہ ختم ہو گیا تو ان کے بعد ایک ایسے ایک نئے گروہ کی تخلیق ہوئی۔ گروہ نے جنم یا جو قرآن و حدیث میں کوتاہ فہم تھا۔ اس گروہ نے دعویٰ کیا کہ رُوح قدیم و غیر مخلوق ہے۔ اور یہ دلیل و برہان دی کہ رُوح اللہ کے امر میں ہے اور اللہ کا امر غیر مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم، کتاب، قدرت، سمع، بصر اور ہاتھ کی طرح رُوح کو بھی اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ پھر جس طرح وہ قدیم و غیر مخلوق ہیں اسی طرح یہ بھی قدیم و غیر مخلوق ہے۔ بعض لوگوں نے توقف سے کام لیتے ہوئے کہا کہ ہم نہ مخلوق کہتے ہیں اور نہ ہی غیر مخلوق کہتے ہیں۔

رُوح کے بارے میں
رُوح کی حقیقت کا بین ثبوت اور انکشاف :۔ ابن مندہ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے اس کے بارے میں یہ جواب دیا کہ ایک شخص نے مجھ سے رُوح کے متعلق جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے نفوس اور اجسام کا منتظم بنایا ہے۔ دریافت کیا ہے اس کا قول ہے کہ بعض لوگوں نے رُوح پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کے گمان میں رُوح غیر مخلوق ہے اور ذات الہیہ میں سے ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں علمائے کرام کے مختلف خیالات کو بیان کرتا ہوں پھر ان کے اقوال کے خلاف آیات قرآنیہ کو پھر احادیث مبارکہ کو

پھر صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال کو اور پھر علمائے کرام کی آراء کو پیش کر دیں گا۔ اس کے بعد قرآن و حدیث سے رُوح کے دلائل بیان کر دیں گا اور علم کی روشنی کے بغیر رُوح پر گفتگو کرنے والوں کی اغلاط بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ جہم اور اصحاب جہم کے ساتھی اور رفیق ہیں۔

لوگوں میں اس بات کا اختلاف پایا جاتا
 ارواح کا مخلوق اور غیر مخلوق ہونا :- ہے کہ رُوح کیا ہے اور یہ نفس میں
 کونسا مقام رکھتی ہے۔ بعض کے نزدیک تو تمام ارواح مخلوق ہیں۔ اہلسنت اور اہلحدیث
 اسی کے قائل ہیں۔ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ ارواح جمع شدہ شکر ہیں۔ پھر ان میں سے جن میں باہمی پہچان ہو جاتی ہے ان میں
 باہمی انس پیدا ہو جاتا ہے اور جن میں پہچان نہیں ہوتی ان میں اختلاف ہوتا ہے۔
 معلوم ہوا کہ ارواح مخلوق ہیں کیونکہ جمع شدہ شکر مخلوق ہی ہوتا ہے۔ بعض کا قول
 ہے کہ ارواح امر الہی سے ہیں اور اللہ نے مخلوق سے ان کی حقیقت اور ان کی پہچان
 کو پوشیدہ کر دیا ہے۔ اس کی دلیل آئیہ کریمہ قیل الروح من امر رَّبِّی۔ آپ فرما دیجئے
 کہ رُوح امر الہی ہے۔ بعض کا قول ہے کہ ارواح اللہ کے انوار حیات میں سے نور
 اور حیات ہیں۔ یہ اس حدیث کو دلیل لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو اندھیرے
 میں تخلیق فرمایا پھر ان پر اپنا نور ڈالا۔

محمد بن نصر مروزی کا قول ہے

رُوح کے بارے میں نصرانیت کا عقیدہ :- کہ بے دینوں اور نفس

نے حضرت آدم علیہ السلام کی رُوح کے متعلق وہی تاویل کی ہے جو عیسائیوں

نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رُوح کے متعلق کی کہ رُوح اللہ کی ذات سے جدا ہو کر حضرت

مریم سلام اللہ علیہا میں آگئی۔ اسی بنیاد پر نصرانیوں کے ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پوجا شروع کر دی کیونکہ ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا میں آزا آئی ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک روح غیر مخلوق ہے۔ اور بے دینوں اور دوافض کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح بھی اسی طرح ہے اور غیر مخلوق ہے۔ یہ لوگ وَفَقَّحْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِيْ لِيْنِيْ فِيْ مِيْنِ نَّانِيْ فِيْ رُوْحِيْ بِيْوْنِكِ دِيْ۔ پھر ثم سواہ و نفع فیہ من روحہ۔ یعنی پھر اللہ نے انھیں درست کر کے ان میں اپنی روح پھونک دی۔ کی تاویل باطل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح غیر مخلوق ہے۔ جیسے نوح کو نور کے نام سے تعبیر کرنے والے یہ تاویل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور غیر مخلوق ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ روح حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد ان کے وصی میں آئی۔ پھر ہر نبی علیہ السلام اور اس کے وصی میں آتے آتے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا میں آئی۔ پھر حسین کریمین میں آئی اور پھر ہر وصی میں آئی اور امام میں آئی۔ لہذا امام ہر شے کو بغیر تعلیم کے جانتا ہے اسے تعلیم کی حاجت نہیں۔ مسلمانوں میں اس بات میں اختلاف نہیں کہ تمام ارواح خواہ انبیاء علیہما السلام کی ہوں یا غیر انبیاء علیہما السلام کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انھیں ایجاد و اختراع کیا جیسا کہ آیت کریمہ وَخَرَجْنَا نَكْمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ۔ اللہ نے اپنی آسمان و زمین کی تمام مخلوق تمھارے تابع کر دی ہے۔ میں اللہ کی طرف تمام مخلوق کی نسبت ہے۔

علامہ ابن تیمیہ کا فرمان ہے کہ تمام اہلسنت، ائمہ کرام اور سلف اجماع علماء ہر اہمیت کا اجماع ہے کہ روح مخلوق ہے اور ایجاد کی ہوئی ہے۔ بکثرت امامین نے اس پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے۔ مثال کے طور پر محمد بن نصر مروزی نے جو اپنے زمانے کے بغیر اختلاف کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ اسی

طرح ابو محمد بن قتیبہ نے رُوح پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے کہ نعمتہ رُوح کو کہتے ہیں۔

اجماع اُمت ہے کہ اللہ مخلوق اور غیر مخلوق رُوح کا انکشاف ہی دانہ اُگانے والا اور رُوح پیدا کرنے والا ہے۔ ابواسحاق بن شافلانے اس مسئلہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اصحاب توفیق اس میں شک نہیں کرتے کہ رُوح مخلوق ہے۔ اس مسئلہ پر اکابر علماء و مشائخ کی جماعتوں نے روشنی ڈالی ہے اور جو رُوح کو غیر مخلوق کہتے ہیں ان کی سخت تردید کی ہے۔ بلکہ ابو عبد اللہ بن مندہ نے تو اس موضوع پر ایک ضخیم کتاب لکھی ہے جس کی امام محمد بن نصر مروزی اور شیخ ابوسعید خراز ابو یعقوب نر جو ری اور قاضی ابوالعلیٰ نے تعریف کی ہے اور اس پر بڑے بڑے امامین نے روشنی ڈالی ہے اور ان کی سخت مذمت کی ہے جو حضرت عیسیٰ رُوح اللہ علیہا السلام کی رُوح کو غیر مخلوق کہتے ہیں۔ دوسری ارواح کا تو ذکر ہی کیا ہے جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے زندیقیوں اور ہیمہ کی تردید میں ذکر کیا ہے۔

ایک جہی نے دعویٰ کیا کہ مجھے قرآن کی دعوائے باطلہ کا انکشاف :- ایک ایسی آیت معلوم ہے جو بتاتی ہے کہ قرآن مخلوق ہے اور وہ یہ ہے۔ اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ اِنَّ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جسے اللہ نے مریم کی طرف ڈالا اور اس کی رُوح ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ رُوح اللہ علیہ السلام مخلوق ہیں۔ ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے قرآن کی سمجھ سلب کر لی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جو قرآن کے لیے نہیں بولے جاسکتے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو بولیں، شیر خوار بچہ، ہوشیار لڑکا، سمجھ دار، نوجوان، خورد و نوش دالے کہتے ہیں

آپ سے کرنے
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نہ کرنے کا خطاب
 بھی ہے۔ آپ پر خطاب، وعدہ و وعید بھی جاری ہوتا ہے اور آپ حضرت نوح علیہ السلام
 اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اس لیے ہمارے لیے رو انہیں ہے
 کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں وہی قرآن کے بارے میں کہیں۔ کیا
 تم نے اللہ سے سنا کہ اس نے قرآن کے بارے میں وہی کچھ کہا جو حضرت عیسیٰ روح
 اللہ علیہ السلام کے متعلق کہا۔ آیہ مبارکہ کے یہ معنی ہیں کہ کلمہ سے مراد کلمہ کن ہے جفرۃ
 عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ آپ نفس کلمہ کن نہیں بلکہ کن
 قول خداوندی ہے اور مخلوق نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کلمہ سے پیدا
 ہوئے وہ مخلوق ہیں۔

نصرانیوں اور جمہیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 کلمہ کن کا انکشاف۔ متعلق اللہ تعالیٰ پر کذب بیانی کی ہے۔ جمہی کا قول ہے
 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا کلمہ مخلوق ہے
 کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخلوق میں۔ نصرانیوں کا قول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں۔ اور اس کی ذات میں سے ہیں۔ جیسے کہا
 جاتا ہے کہ یہ کپڑا اسی تھان میں سے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ سے
 پیدا ہوئے۔ نفس کلمہ نہیں کیونکہ کلمہ تو اللہ کا کلمہ کن ہے۔ اور رُوح مینہ کا یہ مطلب
 ہے کہ ان میں اللہ کے حکم سے رُوح آئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے تمہارے
 لیے تمام زمین و آسمان اپنے حکم سے مخر فرما دیئے۔ رُوح اللہ کے یہ معنی ہیں کہ اللہ
 نے اپنے کلمہ سے رُوح کو تخلیق کیا۔ جیسے عبد اللہ۔ سماء اللہ۔ ارض اللہ وغیرہ کہا
 جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس بات کی صراحت کر دی کہ حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کی رُوح مخلوق ہے دوسری ارواح کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف اس رُوح کی نسبت کر دی جسے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طرف بھیجا تھا۔ لہذا آپ اللہ کے بندے اور اُس کے رسول ہیں۔ اس سے لازم نہیں آتا کہ رُوح قدیم اور غیر مخلوق ہے۔ فرمایا فَاذْسَلْنَا الْيَهُودَ وَحَنَّا۔ پھر ہم نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طرف اپنی رُوح بھیج دی۔ اور وہ اُن کے سامنے انسانی شکل و صورت میں نمایاں ہوئی۔ یہ رُوح اللہ کی طرف سے فرستادہ تھی اور آپ اللہ کے بندے اور اُس کے رسول ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب منسوب کی ہوئی چیزوں کی قسمیں بیان کریں گے اور یہ بھی کہ منسوب کی ہوئی چیز کب اس کی صفت قدیمہ بنتی ہے اور کب وہ مخلوق ہوتی ہے اور اس کا دستور کیا ہے؟

ارشاد باری تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہے اللہ خالق کل کیا رُوح مخلوق ہے؟ نشی (اللہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے) یہ لفظ عموم پر ہے۔ اس میں کسی بھی صورت سے تخصیص کو دخل نہیں۔ اس عموم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو دخل نہیں کیونکہ وہ ذات الہیہ میں داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے اور کمال درجہ صفات سے متصف ہے۔ اس کا علم قدرت حیات ارادہ سمع اور بصر اور تمام صفات اس کے نام کے اسماء میں داخل ہیں۔ مخلوق اشیاء میں داخل نہیں جیسے ذات الہیہ پیدا کردہ اشیاء میں داخل نہیں۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ خالق ہے اور دیگر سب کی سب چیزیں مخلوق ہیں۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ رُوح ذات اللہ ہے اور نہ ہی اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت ہے بلکہ مصنوعیات میں سے ایک مصنوع ہے۔ اور ملائکہ، جنات وغیرہ کی طرح یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ فرمایا و قد خلقتک من قبل ولم تک فیثنا یعنی اے ذکر یا میں نے تمہیں اس سے قبل پیدا کیا جب کہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ بات نمایاں ہے کہ خطاب لُفح و بدن کو ہے

فقط بدن سے نہیں۔ کیونکہ تنہا بدن میں خطاب و فہم کی اور عقل و شعور کی صلاحیت ہی نہیں۔ یہ صلاحیت دُوح کو ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رُوح مخلوق ہے۔

واللہ خلقکم وما تعملون یعنی اللہ نے تمہیں اور تمہارے

ماحصل خطاب اعمال کی تخلیق فرمائی۔ استدلال کا سبب حسب سابق ہے۔

فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ الْإِنسَانَ مِنْ نَارِ عَيْنٍ اور پھر ملائکہ سے فرمایا آدم کو سجدہ کیجئے۔ یہاں بھی مجبور کے نزدیک خطاب ارواح و اجسام کہے اور بعض کے نزدیک صرف ارواح سے ہی خطاب ہے۔ ہنوز جسم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہر صورت میں ارواح کے پیدا ہونے کی واضح اور روشن دلیل ہے۔

قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ

ارواح کی مملوکیٹ :- ہمارا، ہمارے بزرگوں کا اور ہر شے کا پیدا کرنے والا

ہے۔ لہذا اس کی ربوبیت ہمارے ابدان و ارواح دونوں میں شامل ہے جس طرح

ارواح بھی مملوک اور پرورش پائی ہوئی ہیں۔ اور ہر مملوک اور پرورش پائی ہوئی مخلوق ہے۔

لہذا ارواح بھی مخلوق ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ اول سے کئی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ ارواح

مخلوق ہیں۔ فرمایا اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ چونکہ عالم میں ارواح بھی داخل

ہیں لہذا اللہ ارواح کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں

اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں لہذا ارواح اللہ کی پوجا کرتی ہیں اور اسی سے مدد

کی خواستگار ہیں۔ ارواح اپنے خالق حقیقی کی ہدایت کی محتاج ہیں اور اس سے سیدھی

راہ کی ہدایت طلب کرتی رہتی ہیں۔ ارواح پر انعامات اور عذاب بھی ہوتی ہے اور

قر و غضب بھی۔ یہ شان مخلوق کی ہوتی ہے قدیم اور غیر مخلوق کی نہیں ہوتی۔

دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بندہ ہے جو عبودیت

حقیقت در حقیقت دُوح کو چھوڑ کر صرف جسم پر واقع نہیں ہو سکتی۔ بلکہ

حقیقت میں دریافت کیا جائے تو فقط روح کی عبودیت ہے۔ جسم تو اس کے تابع ہے جیسے اور دیگر تمام احکام میں تابع ہے۔ پس روح اسے حرکت دیتی اور کام کراتی ہے۔ هل اتی علی الانسان حین الخ یعنی انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی آچکا ہے جب اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اگر روح قدیم ہوتی تو ہمیشہ نام و نشان ہوتا۔ کیونکہ اصل انسان تو روح ہے صرف بدن سے نہیں۔

یا خادم الجسم کم تشقی بخدمة

فانت بالروح لا بالجسم انسان

اے جسم کے خادم جسم کی خدمت کر کے کتنی شقاوت پائے گا تو جسم سے نہیں بلکہ روح سے انسان ہے۔

دلائل سے ثابت ہے کہ قدیم زمانے میں اللہ تھا اس کے سوا کوئی اور چیز نہ تھی۔ مین والوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دینی سوچ بوجھ کے حصول کے لیے آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔

دنیا کی ابتداء کس طرح ہوئی۔ فرمایا اللہ تھا اس کے سوا آغازائے دنیا کاراثر۔ کوئی اور چیز نہیں تھی اس کا عرش پانی پر تھا پھر اس نے ذکر کے ساتھ ہر چیز نکھلی۔

معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ ارواح اور نفوس قدیمہ نہ تھے۔ اور یہ ما حاصل کلام :- بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی اولیت میں کوئی بھی کسی صوت سے برابر نہیں۔ دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ بھی مخلوق ہیں اور فرشتے ایسی ارواح ہیں جو اجسام سے مستغنی ہیں۔ یہ انسان اور روح انسان سے بہت پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ پھر جب فرشتہ جو انسان کے جسم میں روح پھونکنا ہے مخلوق ہے تو روح جو اس کے ڈالنے سے پڑتی ہے کیسے قدیم ہو سکتی ہے۔

جو اس مغالطہ میں ہیں کہ فرشتہ قدیم اور ازلی

أرواح کی مختلف کیفیات روح کے ساتھ بھیجا جاتا ہے اور وہ روح انسان کے جسم میں ڈالتا ہے جیسے کوئی کپڑا دے کر کسی کو کسی کے پاس بھیجے اور وہ اس کپڑے کو پہن دے۔ مگر یہ سراسر فریب، دھوکہ اور گمراہی ہے۔ بلکہ روح فرشتے کے پھونکنے سے پیدا ہوتی ہے جیسے جسم مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور غذا سے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ روح کا مادہ فرشتے کے پھونکنے سے ہے اور جسم کا مادہ رحم میں مٹی ڈالنے سے ہے۔ ایک آسمانی مادہ ہے اور ایک زمینی مادہ ہے۔ کسی پر آسمانی مادہ غالب آجاتا ہے اور اس کی روح علوی، شریف اور ملائکہ میں رہنے کے قابل بن جاتی ہے۔ اور کسی پر زمینی مادہ غالب آجاتا ہے اور اس کی روح سفلی، ذلیل اور ارواح سفلی میں رہنے سے ہونے کے قابل ہو جاتی ہے۔ پس فرشتہ روح کا باپ ہے۔ اور مٹی جسم کا باپ ہے۔

حضور بیت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارواح جمع شدہ

روح کا مخلوق ہونا۔ شکر مخلوق ہی ہوتا ہے۔ اس حدیث کے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ روح وفات قبض روک لینے اور چھوڑ دینے سے ضعف ہوتی ہے اور یہ شان مخلوق کی ہے۔ فرمایا اللہ یتوفی الانفس الخ اللہ موت کے وقت ارواح کو اٹھا لیتا ہے اور جن کو موت نہیں ہوتی انہیں زندہ کے وقت اٹھا لیتا ہے۔ پھر انہیں روک لیتا ہے جن پر موت کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اور دیگر ارواح مقررہ مدت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے نفس سے قطعی طور پر ارواح مراد ہیں۔

أرواح کار کاؤ۔ حضرت ابوقتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم ایک دفعہ

رات کے وقت حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ افضل التمجید والتسلیات کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ راتے میں آپ سے ٹھہرنے کی درخواست کی گئی۔ فرمایا اگر تم سو گئے تو پھر ہمیں نماز کے لیے کون بیدار کرے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جگادوں گا۔ چنانچہ آپ نے پٹاؤ ڈٹال دیا۔ لوگ سو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کو بھی نیند نے گھیر لیا۔ پھر سورج کا کچھ حصہ طلوع ہو گیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا بلال تم نے خوب جگایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا اللہ ایسی نیند تو مجھے کبھی نہیں آئی تھی جیسی آج آئی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے جب تک چاہا تمہاری ارواح کو روک رکھا اور جب چاہا انہیں لوٹا دیا۔

روح مقبوضہ اُسے کہتے ہیں جسے اللہ تبارک

روح مقبوضہ اور غیر مقبوضہ۔ و تعالیٰ موت اور نیند کے وقت اٹھا لیتا

ہے۔ پھر موت کے وقت اٹھائی جانے والی روح لوٹانی نہیں جاتی۔ ملک الموت مرنے

والے کے سرانے آکر بیٹھتا ہے اور اس کے بدن سے روح قبض کرتا ہے اور بہشت

اور دوزخ کے کفن میں کفنا تا ہے اور پھر آسمان پر لے کر چڑھتا ہے۔ راستہ میں ملنے

والے فرشتے اس کو اچھا بڑا کہتے ہیں۔ پھر روح کو رب کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے

اور اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ پھر زمین کی طرف

لوٹا دی جاتی ہے اور مردے اور اس کے کفن کے درمیان داخل ہو جاتی ہے۔ پھر قبر میں

منکر نیکر سوال کرتے ہیں اور نتیجہ کے طور پر عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ پھر یہ روح سبز

پرندوں کے پیٹوں میں رکھ دی جاتی ہے اور جنت سے کھاتی پیتی ہے۔ اسی پر صبح

و شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ یہی تصدیق و تکذیب کرتی ہے۔ یہی الامت و نافرمانی

کرتی ہے۔ یہی آثارہ مالوامہ اور مسلمذہب ہے اسی پر عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ یہی خوش بخت

اور بد بخت ہوتی ہے۔ یہی بدوکی اور چھوڑی جاتی ہے۔ یہی تندرست اور بیمار ہوتی ہے۔ یہی لذت اندوز اور المناک ہوتی ہے۔ اسی کو خوف اور طلال ہوتا ہے۔ یہ تمام صفات مخلوق کی ہیں۔

حضور نبی کریم روف و رحیم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم سوتے وقت دعائے نبوی: یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللّٰھم انت خلقت نفسی الخ اے اللہ تو نے ہی میری رُوح کو پیدا کیا اور تو ہی اسے اٹھائے گا۔ اس کی موت اور زندگی تیرے ہی اختیار میں ہے۔ پھر تو اگر اسے روک لے تو اس پر رحم فرما۔ اور اگر چھوڑ دے تو اپنے صالح بندوں کی طرح اس کی حفاظت کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجسام کی طرح ارواح کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے مَا أَصَابَ مِنْ مُصِیْبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی سَمَوَاتٍ مِّنْ شَیْءٍ مَّا لَمْ یَجْعَلْ لِّہٖ مَخْرَجًا ۚ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۚ افسوس! جو کچھ مصیبت دنیا میں اور تمہاری جانوں میں آتی ہے وہ ایک کتاب میں قبل اس کے کہ ہم مصیبت پیدا کریں تحریر ہے۔ بعض کے نزدیک نبرأ ہا میں ضمیر زمین کی طرف لڑتی ہے اور بعض کے نزدیک انفسکم کی طرف۔ ظاہر ہے قریب انفسکم ہی ہے۔ اس لیے ضمیر کا جانوں کی طرف لڑنا زیادہ مناسب ہے۔ اور اگر تینوں کی طرف لڑا دی جائے تو بھی مناسب ہے۔

بھلا رُوح کیسے قدیم اور خالق سے مستغنی ہو سکتی ہے۔ جب کہ تقاضائے ذات: اپنی ایک ایک ضرورت میں اپنے خالق کی محتاج ہے نہ صرف اس کی ذات بلکہ اس کے افعال اور اس کی صفات بھی رب تعالیٰ ہی کے پیدا کردہ ہیں۔ اس کی ذات کا تقاضا عدم ہے اسے تو اپنے نفع اور نقصان، زندگی اور موت اور موت کے بعد پر بھی قدرت نہیں۔ وہ اتنی ہی نیکیاں کما تی ہے جتنی کہ اللہ رحیم و کریم نے اسے عطا فرمائی ہیں اور انھیں برائیوں سے بچتی ہے جن سے اللہ رحیم و کریم بچاتا ہے۔ یہ

دنیا اور عقبی میں اللہ ہی کی ہدایت سے فیض یاب ہوتی ہے۔ اسی کی توفیق و اصلاح سے درست رہتی ہے، اسی کی تعلیم سے علم حاصل کرتی ہے اور اس کے ڈالے ہوئے علم سے آگے نہیں بڑھتی۔ لہذا اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی۔ پھر شکل و صورت بنائی اور اچھی بڑی باتیں ان کے دل میں ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ وہی ارواح کا اور ان کے اچھے اور بُرے کاموں کا پیدا کرنے والا ہے۔ رُوح نہ خود غیر مخلوق ہے جیسا کہ بعض جہلاء کا قول ہے اور نہ ہی اپنے افعال کی خالق ہے جیسا کہ دوسرے

جہلاء کا خیال ہے۔ یہ بات بدیہی ہے کہ اگر رُوح قدیم اور غیر مخلوق ہوتی تو بالذات اپنے وجود اور اپنی صفات اور اپنے کمال میں مستغنی ہوتی۔ حالانکہ قدم قدم پر محتاج ہے اور یہ احتیاج اس کی ذات سے ہے کسی دوسری علت سے نہیں جیسے اس کا پروردگار مستغنی ہے اور یہ ذاتی استغناء ہے کسی دوسری علت سے نہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدامت اور ربوبیت میں اس بلا شریکت غیر کے ہمہ گیر سلطنت میں، اس کے قدسی کمالات میں اور اس کے استغناء میں کوئی شریک نہیں۔ غرضیکہ اجسام کی طرح حدوث و تخلیق کے نشانات اور اح پر بھی چھکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ** اے لوگو! تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز اور توصیف کے قابل ہے۔ یہ خطاب صرف اجسام سے نہیں ہے بلکہ اجسام کے ساتھ ارواح سے بھی ہے اور اللہ کے اس ہمہ گیر استغناء میں کوئی شریک نہیں۔ اس سے بھی روشن دلیل سماعت کیجئے۔ ارشاد گرامی ہے: **فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ إِخْرَجْنَاهُنَّ كَرِيمًا** اگر لڑکیاں بھائیں تو انھیں ابدان میں لوٹا کر دکھاؤ۔ کیا اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ارواح کسی کی ملکیت ہیں اور مالک ان سے حساب لے کر ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔

الغرض ہم نے اس سے قبل جس قدر رُوح کے احکامات اور حالات
 اسی حاصل کلاماً بیان کیے اور بعد از موت ان کی بد زنجی ٹھہرنے کے مقامات بتائے
 وہ سب بتا رہے ہیں کہ رُوح مخلوق و مملوک ہے قدیم نہیں۔ ارواح کا مخلوق ہونا روزِ
 روشن کی طرح روشن ہے۔ دلائل کا محتاج نہیں۔ اور اگر صراطِ مستقیم سے بھٹکے ہوئے
 صوفی اور بدعتی اور قرآن و حدیث کے منکر ہوتے تو ہمیں دلائل کی ضرورت نہیں
 تھی۔ مگر لوگوں نے اپنی اٹھی سمجھ کے باوجود ارواح پر ایسی گفتگو کی جو صاف بتا رہی ہے
 کہ وہ ارواح کے متعلق علم نہیں رکھتے۔ ایک موٹی عقل کا انسان بھی ایسی واضح اور
 روشن بات کا انکار نہیں کر سکتا جس پر نہ صرف اس کی ذات اور ان کی صفات اور
 ان کے افعال و جوارح شاہد ہوں بلکہ زمین و آسمان اور مخلوق خدا سب کی سب
 شاہد ہو کہ ماسویٰ اللہ ہر چیز اپنے مخلوق ہونے پر کئی کئی طرح سے شاہد ہے۔ منکرین
 کے اندر ہی بہت سے دلائل موجود ہیں۔ اس فرقہ کے جس قدر دلائل ہیں قرآن مجید کی
 محکم آیات مبارکہ کو چھوڑ کر مشابہ آیات سے لے لیے ہیں۔ مگر ہر گز راہ اور بدعتی فرقہ
 کا طریقہ کار ہوتا ہے۔

قرآن مجید فرقانِ حمید کی اول سے آخر تک محکم آیات بتا
 امر سے مراد حقیقیہ۔ وہی ہیں کہ اللہ رب العزّة تبارک و تعالیٰ خالق اور
 ارواح کو ایجاد کرنے والا ہے۔ انہوں نے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي سے جو
 رُوح کے غیر مخلوق ہونے پر دلیل دی ہے اس کا انحصار اس پر ہے کہ امر سے مراد طلب
 ہے جس کے مقابلہ میں نہیں آتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے یہاں امر سے مراد مامور ہے
 اور امر بمعنی مامور عربی زبان میں بجزرت استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد
 مقامات پر استعمال کیا گیا ہے آتی امر اللہ یعنی اللہ کا مقرر کیا ہوا عذاب
 آگیا ملا جاء امر دیکو یعنی جب آپ کے رب کا مقرر کیا ہوا عذاب آگیا

وما امر الساعة الا كالمح البصر. محشر کا مقرر کیا ہوا وقت پلک جھپکنے میں آجائے گا۔ اسی طرح لفظ خلق مخلوق کے معنی میں آتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کسی صورت سے بھی رُوح کی قدامت وغیرہ مخلوق ہونے کی دلیل نہیں۔ اس آیت کریمہ کے بعض سلف نے یہ تفسیر کی ہے کہ رُوح اللہ کے حکم سے مخلوق کے اجسام میں آئی، اور اس کی قدرت سے وہاں ٹھہر گئی۔ یہ تفسیر اس صورت میں ہے کہ جب آیت والی رُوح سے انسانی رُوح مراد ہو۔ لیکن اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہاں رُوح سے انسانی رُوح مراد ہے یا کوئی خاص رُوح مراد ہے۔ اس میں تمام سلف کا اتفاق ہے کہ یہاں رُوح سے وہ رُوح مراد ہے جو محشر کے روز ملائکہ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ارشادِ ربی تعالیٰ ہے یَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَعْنَىٰ جَسَدٍ رُوح ملائکہ کے ساتھ قطار باندھ کر کھڑی ہوگی۔ یہ رُوح سب سے بڑا فرشتہ ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

اہل یہود کا بارگاہِ نبوی میں سوال کرنا: بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مدینہ شریف کے سیاہ پتھروں والے علاقہ سے گزر رہا تھا اور آپ لکڑی سے ٹیک لگا کر چل رہے تھے۔ پھر ہم چند یہودیوں کے پاس سے گزرے۔ یہودیوں نے باہم کہا آئیے آپ سے رُوح کے متعلق دریافت کیا جائے ان میں سے ایک بولا نہیں اس لیے کہ ہمیں ایسی بات نہ بتادیں جس سے تمہیں تکلیف کا سامنا ہو۔ لیکن یہودیوں نے کہا ہم دریافت کر ہی لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک یہودی نے کھڑے ہو کر اے ابوالقاسم! رُوح کیا چیز ہے۔ آپ نے یہ سُن کر خاموشی اختیار کی میں پہچان گیا کہ آپ پر وحی کا نزول ہے۔ بالآخر میں ٹھہر گیا۔ پھر جب وحی کھل گئی تو آپ نے یہ کیت کریمہ پڑھ کر سنائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ رُوح اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے۔

یہ بات نمایاں ہے کہ اہل یہود نے انسانی رُوح کے بارے میں
الحاصل کلام :- سوال نہیں کیا تھا بلکہ اس رُوح کے بارے میں سوال کیا تھا جس
کا حال وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی اس رُوح کے بارے میں سوال تھا جو
اللہ کے پاس ہے اور جس سے لوگ نادانف ہیں۔ انسانی رُوح غیب میں سے نہیں۔
بکثرت اہل مذہب نے اس پر گفتگو کی ہے۔ اگر انسانی رُوح کے بارے میں جواب تسلیم
کیا جائے تو جواب اثبات کے اخبار میں سے نہیں بنتا۔

اگر کوئی کہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان
تحقیق رسانی کا راز رُوح :- ہے کہ ایک روز قریش نے عقبہ بن ابی معیط
کو اور عبد اللہ بن امیہ کو مدینہ کے یہودیوں کے پاس حضور نبی کریم رُوف و رحیم علیہ افضل
الصلاۃ والتسلیم کی تحقیق کے بارے میں بھیجا۔ انہوں نے اہل یہود سے کہا کہ ہم میں
سے ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور وہ نہ ہی ہمارے دین پر ہے اور
نہ ہی وہ تمہارے دین پر ہے۔ اہل یہود نے کہا اس کے کون سے لوگ ماننے والے ہیں
بڑے طبقے کے شرفاء نہیں مانتے بلکہ غلام، کمزور اور نیچے طبقے کے لوگ مانتے ہیں۔
اہل یہود نے کہا کہ نبی کے ظہور کا وقت تو ہو گیا ہے اور تم جو اس شخص کے حالات بتا رہے
ہو وہ نبی انہیں حالات میں دوچار ہو گا۔ ہم تمہیں تین باتوں سے آگاہ کرتے ہیں اس
سے جا کر دریافت کیجئے۔ اگر وہ یہ باتیں بتا دے تو وہ دعوائے نبوت میں صادق ہے
اگر نہ بتائے تو وہ دعوائے نبوت میں سچا نہیں ہے۔ اس سے رُوح کے بارے میں دریافت
کیجئے جو رُوح آدم میں پھونکی گئی تھی۔ اگر وہ یہ جواب دے کہ رُوح کا تعلق خدا سے ہے
تو کہو کہ خدا دوزخ میں ایسی چیز کو کیسے ڈال سکتا ہے جو اس کی ذات سے ہے۔ بالآخر
آپ نے اس کے بارے میں جبریل سے دریافت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ
نزل فرمائی یعنی رُوح اللہ نے پیدا کی ہے اللہ سے نہیں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسانی رُوح مُراد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس
الحاصل کلام :- جیسی سند قابل برہان نہیں۔ کیونکہ یہ روایت سدی کی تفسیر میں
ابو مالک سے ہے اور اس میں کئی باقی منکر ہیں۔ تمام کتب صحاح اور مسانید میں
اس قصے کا سیاق سدی کے سیاق کے خلاف ہے۔

اعمش اور مغیرہ بن ابراہیم سے وہ علقمہ
ابن مسعود کی روایت کی حقیقت :- سے اور وہ انہوں نے حضرت ابن
مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی ایک جماعت
کے پاس سے گزرے تو اُس وقت میں آپ کے ساتھ تھا۔ یہودیوں نے آپ سے رُوح
کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ میں نے سوچا آپ پر وحی کا
نزول ہو رہا ہے۔ پھر اس آیت کا نزول ہوا یسئلونک عن الروح، قل الروح
من امر ربی وما اوتوا من العلم الا قليلاً۔ یہودیوں نے آپ سے رُوح کے
بارے میں پوچھا۔ آپ فرمادیں کہ رُوح میرے رب کے امر میں سے ہے اور یہودیوں کو
تفصیل علم دیا گیا ہے۔ یہودی بولے تو رات میں کبھی یہی جواب ہے۔ اس کے ہم معنی ابن عباس
والی روایت ہے۔ ان روایات میں سدی والی حدیث کا ضعف معلوم ہو گیا۔ اور یہ بھی کہ
یہ قصہ مدینہ کا ہے مکہ کا نہیں ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں اور ابن مسعود والی حدیث میں صراحت
ہے کہ سوال مدینہ میں کیا گیا تھا۔ اگر مکہ میں ہو چکا ہوتا تو آپ وحی کا انتظار نہ کرتے اور
فوری طور پر حجاب دے دیتے کیونکہ مکہ میں پہلے سے ہی اس کا جواب آپ کو معلوم
ہو چکا تھا۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ
اقوال میں اضطراب ہے :- عننا سے سخت مختلف روایات آئی ہیں۔ یہ اضطراب
یا تو راویان کی طرف سے ہے یا خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی کے اقوال میں اضطراب ہے۔

اب ہم ان مضطرب روایات کو بیان کرتے ہیں۔ ابن عباسؓ والی سدی کی روایت تو گزر گئی ہے۔ دوسری روایت داؤد بن ابی ہند عکرمہ سے اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایت کرتے ہیں وہ اس کے خلاف ہے۔ خود داؤد کی اس روایت میں اضطراب ہے چنانچہ مسروق اور ابراہیم یحییٰ بن زکریا سے اور وہ داؤد سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن نصر روزی اس طرح لائے ہیں۔ اسحاق یحییٰ بن زکریا، داؤد، عکرمہ، ابن عباس کا بیان ہے کہ قریش نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کچھ دیجئے تاکہ ہم اس شخص سے دریافت کریں تو انہوں نے کہا رُوح کے بارے میں دریافت کیجئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی پہلی روایت کے اور ابن مسعود کی روایت کے مخالف ہے۔ ہشیم، ابو بشر، مجاہد، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ آپ فرمادیں کہ رُوح اللہ کے کمر میں سے ایک امر ہے۔ اور اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ اور اس کی انسانی صورتوں کی طرح صورتیں ہیں۔ آسمان سے جو فرشتہ اترتا ہے اس کے ساتھ ایک رُوح ضرور ہوتی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ رُوح رُوح انسانی کے علاوہ ہے۔ پھر روایت عبد السلام بن حرب، خسیف، مجاہد اور ابن عباس سے ہے۔ رُوح قرآن میں بمنزلة لفظ کن ہے۔ آپ وہی جواب دیں جو آپ کے رب نے سنایا ہے۔ پھر یہی روایت طریق خسیف سے عکرمہ سے اور عکرمہ ابن عباس سے لائے ہیں کہ آپ چار چیزوں کی تفسیر نہیں بیان کرتے تھے۔ رفیم غسلین، رُوح اور دسخر لکم ما فی السموات وما فی الارض جمیعاً منہ۔ جو یہودیوں نے حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم سے دریافت کیا جس کے راوی ببر، ضحاک ابن عباس ہیں تو آپ نے فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے قل الروح من امر ربی یعنی رُوح میرے رب کے اثر سے ہے وما اوتیتہم من العلم الا قليلاً یعنی اگر تم سے تمہاری ذاتیات کی تخلیق کے بارے میں پوچھا جائے اور طعام و شراب کے آنے اور جانے کے

راستوں سے پوچھا جائے تو تم انہیں بھی صحیح طور سے نہیں بتا سکو گے۔ عبد الغنی بن سعید، موسیٰ بن عبد الرحمن، ابن جریج، عطاء، ابن عباس اور مقاتل ضحاک ابن عباس آیہ کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قریش کا اجتماع ہوا اور اس میں یہ طے پایا کہ چونکہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جھوٹے نہیں ہیں اور انہوں نے ہم میں صدق و امانت کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس لیے یہودیوں کے پاس وفد رسید کر کے آپ کے بارے میں ان سے تحقیق کیجئے۔ وہ ان کی خوشخبری دیتے تھے اور ان کا تذکرہ بکثرت کرتے تھے۔ ان کی نبوت کے مدعی تھے اور ان کی مدد کرنے کی توقع رکھتے تھے۔ اور انہیں یقین تھا کہ وہ ان کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے اور وہ ان کے انصار بنیں گے۔ چنانچہ اس وفد نے یہودیوں سے آپ کے بارے میں دریافت کیا۔ یہودیوں نے کہا ان سے تین باتیں پوچھ کر دیکھئے۔ ان سے رُوح کے بارے میں دریافت کیجئے۔ تورات میں صرف لفظ رُوح آیا ہے۔ اس کی تفسیر اور تفصیل نہیں ہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی یعنی رُوح میرے رب کے امر سے ہے۔

رُوح کے معنی وحی کے بھی ہیں۔ ارشاد

قرآن میں رُوح کے معانی کا بیان: رَبَّانِي هِيَ وَاوحِينَا لِيكَ رُوحًا

من امر نادا اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ پر وحی نازل کی۔ پھر ارشاد ربانی ہے یلقى الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی ڈالتا ہے۔ قوت و ثبات اور نفرت و حمایت کے بارے میں فرمایا وایدھم بر روح منہ۔ یعنی اللہ نے اپنی قوت سے ان کی تائید فرمائی۔ حضرت جبرئیل کے بارے میں فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ اسے حضرت جبرئیل لے کر آپ کے قلب پر اترے۔ پھر ارشاد فرمایا، من کان عدو الجبریل الخ جو جبرئیل سے بغض رکھتا ہے تو جبرئیل ہی نے یہ

قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتانا ہے۔ پھر ارشاد باری ہے۔ قل نزلت روح القدس یعنی آپ فرما دیجئے کہ اسے رُوح القدس نے نازل کیا ہے۔ وہ رُوح جس کے بارے میں یہودیوں نے آپ سے پوچھا تھا اور انھیں جواب دیا گیا کہ وہ مخلوق الہی میں سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہی رُوح ہے جو مندرجہ دونوں آیات میں مذکور ہے یوم یقوم الروح والملئکة صفا یعنی جس روز فرشتے اور رُوح قطار در قطار کھڑے ہوں گے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے قنزل الملئکة والروح فیہا شب قدر میں ملائکہ رُوح کے ساتھ اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے فرمایا روح منہ یعنی آپ اللہ کی روح ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے یا

رُوح انسانی میں لفظ نفس کا استعمال۔ ایتھا النفس المطمئنة

اے اطمینان والی رُوح۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا اقم بالنفس اللوامة قابل ملامت رُوح کی قسم۔ پھر ارشاد فرمایا اِنَّ النفس لامارة بالسوء یعنی رُوح تو بُرائی ہی کی طرف کھینچتی ہے۔ پھر ارشاد باری اخرجوا انفسکم یعنی اپنی ارواح نکالو۔ پھر ارشاد فرمایا و نفس وما سواها یعنی رُوح اور رُوح کو ٹھیک کرنے والے کی قسم۔ پھر ارشاد باری ہے کل نفس ذائقة الموت یعنی ہر رُوح موت کا ذائقہ چکھنی والی ہے۔ حدیث مبارکہ میں رُوح انسانی کے لیے لفظ نفس بھی آیا ہے اور لفظ رُوح بھی۔ بہر حال رُوح کا اللہ کے امر سے ہونا اس کی قدامت وغیرہ مخلوقیت پر دلالت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دونوع کی نسبتیں پائی جاتی ہیں۔ عوارض و صفات کی نسبت۔ جیسے علم۔ قدرت۔ کلام۔ سمع۔ بصر۔ یہ نسبت صفاتی کہلاتی ہے۔ یعنی علم، کلام، ارادہ، قدرت اور حیات وغیرہ صفات الہیہ ہیں اور غیر مخلوق ہیں۔ اسی میں چہرہ، ہاتھ وغیرہ داخل ہیں۔ دوسری صفت جو اہر و اعمیان

کی ہے جو رب تعالیٰ سے سراسر الگ ہیں جیسے بیت، ناقہ، عبد، رسول اور روح۔ یہ مخلوق کی خالق کی طرف نسبت ہے اور نسبت تشریفی کے نام سے معروف ہے۔ جیسے کسی چیز کو بنانے والے کی طرف اس کی عمدگی اور پائداری نمایاں کرنے کے لیے منسوب کر دیا کرتے ہیں۔ اس نسبت میں منسوب اور منسوب الیہ کی ذاتیات میں مباحثت ہوتی ہے مثال کے طور پر بیت اللہ کہہ دیا گیا۔ اگرچہ دنیا میں ہر گھر اللہ کا ہی ہے یا اللہ کی اونٹنی کہہ دیا گیا حالانکہ ہر اونٹنی اللہ ہی کی ہے۔ یہی نسبت اللہ کی محبت کو اور منسوب کے شرف اور منسوب کے احترام کو چاہتی ہے۔ اس کے برعکس ربو بیت الہیہ کی طرف عام نسبت خلق و ایجاد کو چاہتی ہے۔ الغرض عام نسبت ایجاد کو اور خاص نسبت اختیار و پسندیدگی کو چاہتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ آپ کا پروردگار جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور انتخاب کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رُوح کی نسبت خاص اور جوہری نسبت ہے عام اور عرضی نسبت نہیں۔ اس نکتہ کی طرف خیال کیجئے۔ اگر اللہ کو منظور ہو تو بہت سی گمراہیوں سے جن میں لوگ گرفتار ہیں محفوظ ہو جاؤ گے۔

اگر کہا جائے کہ وَفَعَّلْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

چار خصوصیات کا انکشاف :- اور میں نے اس میں اپنی رُوح پھونکی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رُوح پھونکنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے جیسے خَلَقْتُ بِيَدِي میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ میں پیدا کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اسی سبب سے ایک صحیح حدیث میں ان دونوں میں امتیاز برتا گیا ہے کہ لوگ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس آکر کہیں گے کہ آپ انسانیت کے باپ آدم ہیں۔ آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا۔ آپ کے جسم میں اپنی رُوح پھونکی۔ آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور

اور آپ کو اپنی ہر اشیاء کے نام کھائے۔ اس حدیث میں حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی پار خصوصیات بیان فرمائیں۔ اگر فرشتے نے رُوح پھونکی ہوتی تو پھر یہ خصوصیت باقی نہیں رہتی اور آپ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ تمام نوع انسانی کی طرح ہوتے۔ کیونکہ ان میں فرشتے نے رُوح پھونکی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسی مقام کی وجہ سے ایک گروہ رُوح کی قدامت کا قائل ہوا اور ایک گروہ نے توقف کیا۔ دونوں گروہ قرآن حکیم کی مراد سمجھنے سے قاصر رہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ نسبت نسبت تشریفی ہے۔ اور لفظ کی نسبت حکم والی نسبت ہے جیسے بادشاہ کے کہ میں نے عمل بنایا۔ اللہ رب العزۃ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اپنی رُوح ان میں پھونکی۔ پھر فرمایا کہ ان کی طرف فرشتہ بھیجا اور اُس نے رُوح پھونکی۔

جب یہی طے پایا کہ رُوح پھونکنے والا فرشتہ رُوح پھونکنے میں انوکھا راز ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رُوح اللہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اور کیا حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام میں بھی فرشتے نے ہی رُوح پھونکی یا براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے رُوح پھونکی۔ اس کا جواب اس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہم الکریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رُوح کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔

معلوم ہوا کہ اس میں اہمیت و شرف ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ الحاصل الکلام نے تمام ارواح میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رُوح کا خاص طور پر انتخاب کیا۔ اور فرشتے پر نہیں چھوڑا۔ لہذا یہ رُوح باپ کی طرح ہے کیونکہ باپ حمل کا سبب بنتا ہے اور بیڑ رُوح بھی حمل کا سبب بنتی! اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رُوح کو بھی اپنی طرف منسوب فرمایا ہے اس سے پتہ چلا کہ اس میں اہمیت اور شرف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح صرف ماں

پیدا ہوئے اور نہ دوسرے انسانوں کی طرح ماں باپ سے۔ بلکہ بغیر والدین کے پیدا ہوئے۔ اور عام اولاد آدم کی طرح فرشتے نے ان میں رُوح نہیں پھونکی۔ ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت باقی نہیں رہتی۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مٹی میں رُوح پھونکی۔ رہا یہ سوال کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے براہ راست رُوح پھونکی گئی۔ ان میں سے ہر ایک دعویٰ محتاج دلیل ہے۔

ہاتھ سے پیدا کرنے اور رُوح پھونکنے میں یہ فرق ہے
مخلوق اور غیر مخلوق :- کہ ہاتھ غیر مخلوق ہے اور رُوح مخلوق ہے۔ اور مخلوق کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے۔ اور رُوح پھونکنا آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان افعال میں سے ہے جو اس کے ساتھ قائم ہیں۔ یا ایک فعل ہے۔ ان مفعولات میں سے جو اللہ کے ساتھ قائم نہیں بلکہ اس سے سراسر الگ ہیں۔ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کے برعکس حضرت مریم سلام اللہ علیہا والیہا والیہا اللہ کا ایک مفعول ہے۔ اور اللہ نے اپنی طرف اس لیے منسوب فرمایا کہ اس کے حکم سے انجام پایا۔ بہر حال حضرت آدم علیہ السلام والیہا اللہ خواہ فعل خداوندی ہو یا مفعول بہر حال میں رُوح منفوخ مخلوق اور غیر قدیم ہے اور یہی مخلوق رُوح آدم علیہ السلام کی رُوح کا مادہ ہے۔ لہذا ان کی رُوح بھی بدرجہ اولیٰ حادث اور مخلوق ہوگی۔ غیر مخلوق نہ ہوگی۔

تقدم خلق ارواح

سوال: کیا سب سے پہلے ارواح کو پیدا کیا گیا یا سب سے پہلے اجسام کو پیدا کیا گیا۔ اسے تفصیلاً بیان کیجئے۔

جواب: کیا سب سے پہلے ارواح کو پیدا کیا گیا یا اجسام کو پیدا کیا گیا۔ اس کے جواب میں شیخ الاسلام کے دو مشہور قول نقل کیے جاتے ہیں۔ محمد بن نصر دینی اور ابو محمد بن حزم تقدم ارواح کی تخلیق کے قائل ہیں بلکہ ابن حزم نے انہیں پر جماع بھی نقل کیا ہے اب ہم دونوں امتیازات کے دلائل بیان کر کے صحیح مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ ارشاد رب العالمین جل مجدہ الکریم ہے ولقد خلقناکم ثم صودناکم الخ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری شکلیں بنائیں پھر ہم نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا۔ کہا جاتا ہے کہ لفظ ثم ترتیب و تاخیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ خلق سجدہ آدم پر مقدم ہے اور یہ بدیہی طور پر معلوم ہے۔ ما حاصلہ کہ بدن بعد میں بنتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ خلق سے خلق ارواح مراد ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہے وَاِذَا اخذ رَبُّكَ
تَخْلِيْقَ اٰدَمَ كَارِزًا ۝۱۰۰ من بنی ادم انم اور جب تمہارے پروردگار نے حضرت
آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد نکالی اور ان کو اس پر شاہد کیا کہ کیا میں تمہارا
پروردگار نہیں ہوں تو سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اقرار انعام
سے لیا گیا تھا۔ کیونکہ اس وقت بدن تو تھے ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ
عنه سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے سنا کہ حضور سید عالم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک
و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو پیدا کیا۔ پھر ان کی پشت پر اپنا
دایاں ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی تمام اولاد نکلی جنہم کے لیے پیدا کیا۔ یہ دوزخ
والوں کے عمل کریں گے اور میں نے انہیں بہشت کے لیے پیدا کیا اور یہ بہشت والوں
جیسے کام کریں گے۔ ایک شخص نے باگاہ نبوی میں عرض کیا یا رسول اللہ پھر عمل کی کیا
ضرورت رہی۔ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بہشت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس
سے بہشتیوں جیسے عمل کرواتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا خاتمہ اچھے عمل پر ہو جاتا ہے
اور اسے اس عمل کے سبب سے بہشت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور جب کسی کو دوزخ
کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخیوں والے عمل کرواتا ہے یہاں تک اس
کا انجام بُرے عمل پر ہوتا ہے اور اسے اس کے سبب سے دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔
حاکم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
پشت آدم کارازہ کیا کہ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا
آدم علی نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا ان کی پشت کی ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے تمام
آرواح جو مشترک آنے والی ہیں چوہنمیں کی طرح نکل آئیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ
نے ان میں سے ہر ایک کی پیشانی پر نور کی چمک رکھی۔ پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام

پر پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اے رب یہ کون ہیں۔ ارشاد ہوا یہ تمہاری اولاد ہے۔ پھر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام ان میں سے ایک شخص کی پیشانی پر نور دیکھ کر عالم حیرت میں گویا ہوئے اے رب یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں جو آخری قوموں میں ہوں گے۔ پوچھا ان کی عمر کس قدر ہوگی۔ فرمایا ساٹھ برس۔ کہنے لگے انہیں میری عمر میں سے چالیس برس اور دسے دو۔ فرمایا پھر تو نکھ کر مہر لگا دی جائے گی اور پھر تبدیل نہیں ہوگی۔ پھر جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی عمر تمام ہو گئی تو عورتیں علیہ السلام آپ کے پاس گئے۔ کہنے لگے ابھی تو میری عمر چالیس برس باقی ہے۔ عمر سائل علیہ السلام نے کہا کیا وہ تم نے اپنے بیٹے داؤد کو چالیس نہیں دینے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے انکار کیا۔ لہذا ان کی اولاد میں بھی یہی عادت ہے۔ کہ آدمی بھول جاتا ہے۔

احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت

عمر کی زیادتی میں امتیازات :- ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا

ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرص والی آیہ کریمہ کا نزول ہوا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام مکرے تھے۔ محمد بن سعد نے یہ زیادہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے پورے ہزار سال کر دیئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پورے سو سال برقرار رکھے۔

حاکم کی ابو داؤد والی حدیث میں اسی آیہ کریمہ

زمین و آسمان کا شاہد ہونا۔ کی تفسیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس

روز قیامت تک دنیا میں آنے والوں کو جمع فرمادیا اور ارواح کو بھی پیدا فرمایا۔ پھر ان کی صورتیں بنائیں اور ان سے اقرار کرایا وہ بولے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا پکا وعدہ لیا۔ اللہ نے فرمایا۔ میں اس پر ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو

گواہ بناتا ہوں اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو کبھی کہ مخر کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو بالکل بے خبر تھے۔ خبردار میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرنا میں تمہارے پاس رسول بھول گا۔ جو تمہیں یہ عہد و میثاق یاد دلائیں گے۔ اور تم پر اپنی کتب بھی نازل کروں گا۔ سب نے کہا ہم شاہد ہیں کہ تو ہی ہمارا رب اور ہمارا معبود ہے۔ تیرے سوا کوئی پروردگار نہیں۔ ان کے سامنے ان کے باپ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام لائے گئے۔ آپ نے اپنی اولاد میں امیر و عزیز، خوبصورت اور بدصورت تمام کو دیکھا۔ کہنے لگے اے پروردگار تیرے بندوں میں برابری ہوتا تو بہت بہتر تھا۔ فرمایا میں شکر کو پسند کرتا ہوں۔ اور ان میں انبیائے کرام علیہما السلام کو چہرا غوں کی طرح دیکھا۔ انبیاء سے رسالت کا عہد لیا گیا۔ جیسا آیہ کریمہ و اذ اخذنا من النبیین الخ جب ہم نے انبیائے کرام سے عہد لیا ہے۔

میثاق ازل مندرجہ

میثاق کا آیہ کریمہ سے استدلال و اثبات :- ذیل آیہ کریمہ

فأقم وجهك للدين حنيفا الخ اپنی ذات یکو ہو کر دین کے لیے قائم کر لیجئے یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدائش ہے جس پر اس نے لوگوں کو تخلیق کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا ارشاد فرمایا ہذا نذیر من النذیر الاولی ہم نے اکثر لوگوں کے لیے عہد نہیں پایا اور اکثر لوگوں کو نافرمان پایا اسے ثابت ہے میثاق والی ارواح میں سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بھی روح تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل مجدہ الکریم نے یہ روح حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بھیجی جبکہ وہ اپنے اہل خانہ سے جدا ہو کر مشرق کی جانب ایک جگہ پر چلی گئی تھیں۔ پھر وہ روح ان کے منہ کے اندر داخل ہو گئی۔

بہشتی اور دوزخی ارواح :- ہشام بن عکیم بن حزام سے مروی ہے کہ ایک شخص

نے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا ابتدائی عمل ہوتے ہیں یا تقدیر سے ہوتے ہیں؟ حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ افضل التیمات والتسلیمات نے فرمایا جب اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد نکالی ان سے عہد لیا۔ پھر پھر انھیں ڈال کر فرمایا کہ یہ بہشتی ہیں اور یہ دوزخی ہیں۔ اہل بہشت کو بہشتی جیسے عمل آسان ہوں گے اور جہنمیوں کو اہل جہنم جیسے ہوں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب دست راست کا رازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام

کو پیدا کرنے کا قصد فرمایا تو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میرے کون سے ہاتھ کو پسند کرتے ہو جس سے میں تمہاری اولاد تم کو دکھاؤں۔ کہا کہ میں اپنے رب تعالیٰ کا دست راست پسند کرتا ہوں اور میرے پروردگار کے دونوں ہاتھ سیدھے ہی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سیدھا ہاتھ کھول دیا۔ جس میں مشریمک دنیا میں آنے والی تمام اولاد تھی۔ تندرست اپنی تندرستی پر اور بیمار اپنی بیماری پر اور انبیاء کرام اپنی ہیئت پر تھے۔ کہنے لگے کہ آپ نے سب کو عاقبت کیوں نہیں بخشا۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔

حضرت اسحاق بن راہویہ
بند مٹھی سے فرمان خداوندی میں راز ازلہ۔ عبد اللہ بن سلام
سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے مٹھیاں بند کر کے فرمایا اے آدم دونوں ہاتھوں میں سے کسی ایک ہاتھ کو چن لو۔ کہنے لگے میں نے اپنے رب کے دست راست کو چن لیا اور اس کے دونوں ہاتھ سیدھے ہی ہیں۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے کھول دیا تو اس میں ان کی اولاد تھی۔ دریافت کیا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ دنیا میں

مشرک آنے والی تمہاری جتنی اولاد ہے ان کے متعلق میں بہشت کا فیصلہ کر چکا ہوں۔
 محمد بن نصر سے مروی ہے کہ حضور سید
 مختلف اقوال کی مختلف کیفیات :- عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب
 اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت
 پر ہاتھ پھیرا تو دنیا میں مشرک آنے والی ارواح اس سے باہر آگئیں۔
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والے قول میں نعمان کا لفظ بھی ہے۔ حضرت ابن
 عمر رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں ہے کہ جیسے کنگھی سے بالوں کی اندرونی اسٹیل باہر
 آجاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی
 اولاد باہر نکالی۔ حضرت ابن عباس والے ایک قول میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت
 آدم علی نبینا علیہ السلام کے سیدھے کندھے کو تھپتھپایا جس سے ہر بہشتی روح سفید
 اور شفاف باہر نکلی۔ فرمایا یہ بہشتی ارواح ہیں۔ پھر بائیں کندھے کو تھپتھپایا جس سے
 ہر جہنمی روح سیاہ نکلی۔ فرمایا یہ دوزخی ہیں۔ پھر ان سے ایمان و معرفت کا عہد لیا۔
 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں چند صحابہ کرام سے بیان کرتے ہیں
 کہ جب اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو بہشت
 سے نکالا تو آسمان سے اترنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام
 کی پشت پر سیدھی طرف ہاتھ پھیر کر اس سے موتیوں کی طرح سفید اور شفاف چوٹیوں
 کی طرح ان کی اولاد نکالی اور امیرانہ شان سے فرمایا دوزخ میں چلے جاؤ۔ قرآن مجید میں
 اصحابِ یثیبی اور اصحابِ شمال سے یہی مراد ہے۔ پھر ان سے عہد لیا اور دریافت کیا
 میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ پھر حضرت آدم
 علیہ السلام کو فرمانبردار اور نافرمان دونوں کو دے دیا۔ پھر فرشتوں نے کہا ہم گواہ ہیں
 عشر کے روز یوں نہ کہنا کہ ہم تو اس عہد سے بے خبر تھے۔ یا یوں نہ کہنا کہ پہلے سے ہمارے

بپ دادا شرک پر قائم تھے اور ہم ان کی اولاد تھے۔ لہذا کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ علم نہ رکھتا ہو کہ اللہ اس کا سبب ہے۔ اور کوئی ایسا مشرک نہیں جو یہ نہ کہتا ہو کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایک طریقہ پر پایا۔ مندرجہ آئیہ کریمہ میں روز میثاق کا ہی بیان ہے واذا اخذنا من بنی آدم الذمہ اسلم من فی السموات والارض طوعاً وکراً لعلنا اور فلنلذہ الحجۃ البالغۃ الخ۔

امام کعب بن قرظی رحمۃ اللہ علیہ آئیہ
مفسر قرآن امام کعب بن قرظی کا بیان: کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سب
أرواح نے اجسام پیدا کیے جانے سے پہلے اللہ پر ایمان لانے کا اور اس کی معرفت
کا اقرار کیا تھا۔ عطاء کا فرمان ہے کہ بروز میثاق ارواح کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت
سے نکالا گیا تھا۔ اور پھر پشت میں ٹھکانا دیا گیا۔ ضحاک فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جس روز آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تھی اسی روز ان کی پشت سے مشرک دنیا میں تمام
آنے والی ارواح چیونٹیوں کی طرح نکال کر ان سے اپنے رب ہونے کا عہد لیا تھا اور
ملائکہ کو گواہ بنایا تھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دست راست کی ٹٹھی میں لے کر فرمایا تھا
کہ یہ بہشتی ارواح ہیں اور دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں لے کر فرمایا تھا یہ دوزخی ارواح ہیں۔
حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مسیب سے
روز ازل کی کیفیت اذلیہ: ازل کے بارے میں دریافت کیا۔ تو انہوں نے
فرمایا ایک صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی بنیدنا
علیہ السلام کو پیدا کر کے انہیں ایسی ایسی قابل توقیر باتیں دکھائیں جو اپنی کسی مخلوق کو نہیں
دکھائیں۔ آپ کو دنیا میں قیامت تک آنے والی ارواح کو دکھایا گیا۔ پھر اگر کوئی یہ
دعویٰ کرے کہ ان میں زیارتی یا کمی کر دے گا تو وہ کذاب ہے۔ اگر ستر آدمی بھی اس
دعویٰ پر متفق ہو جائیں تو میں پھر بھی پر واہ نہیں کرتا۔

ابوالعالیہ نے مندرجہ آئیہ مبارکہ ولہ اسلم من فی السموات یعنی زمین و آسمان
 والے تمام خوشی اور بے خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبردار ہو گئے، کی تفسیر میں فرماتے
 ہیں کہ ازل والے میثاق کے روز سب نے رب تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیا۔ اسحاق کافرمان
 ہے کہ اس روز اور اس وقت سب نے اقرار کر لیا توحید کا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
 اس اقرار کی خبر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے خطاب فرماتا ہے جو خطاب کو سمجھ
 کر جواب بھی دے دے۔ لہذا ارواح کا جواب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں
 نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب کو سمجھا اور سمجھ کر اس کے سوال کا جواب دیا اور سب
 نے اس توحید کا اقرار کر لیا۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 دو ہزار پہلے ارواح کا تخلیق ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے ان کی
 ارواح کو دو ہزار سال قبل تخلیق فرمایا۔ پھر جنہوں نے باہم پہچان لیا ان میں محبت اور اُنس
 رہتا ہے اور جن کو پہچان نہیں ہوئی ان میں اختلاف رہتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم فریق
 مخالف کا جواب دو طریقہ سے دیتے ہیں وہ ہیں کہ ہم قرآن حکیم سے ثابت کرتے ہیں کہ
 تقدّم خلق ارواح نہیں پھر ان کے دلائل کا جواب دیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے یٰٰٓاٰیُّهَا
 النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰی۔ اے لوگو! ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے
 پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ خطاب انسان ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کا مجموعہ ماں باپ کے بعد
 پیدا ہوا۔ اور انسان کا مجموعہ بدن اور روح ہے۔ دوسری دلیل میں اس سے بھی زیادہ صراحت
 ہے سماعت کیجئے یٰٰٓاٰیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ اَلْمِ اے
 لوگو! اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے جوڑا
 پیدا کیا اور ان سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ ظاہر ہے کہ تمام بنی نوع
 انسان کی پیدائش ان کی جڑ کی پیدائش کے بعد ہے۔

اگر کوئی کہے کہ اس سے تقدم خلق ارواح کی نفی لازم نہیں
 تخلیق کا ایک عجوبہ راز آتی۔ مانا کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
 بعد تمام انسانیت کی تخلیق ہوئی لیکن ان کے ابدان پیدا ہوئے ارواح نہیں جیسا
 کہ مذکورہ بالا دلائل سے ثابت ہو چکا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم انشاء اللہ سے بیان
 کرنے والے ہیں کہ مذکورہ بالا دلائل میں سے کوئی دلیل بھی تقدم خلق ارواح پر دلالت
 نہیں کرتی۔ اگر ان دلائل کو درست طور پر مان لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ ان سے یہ
 معلوم ہوتا ہے کہ ارواح کے پیدا کرنے والے نے ارواح کی صورتیں بنائیں ان
 کی تخلیق کا ان کی عمروں کا امدان کے اعمال کا اندازہ کیا اور وہ صورتیں ان کے مادہ سے
 نکالیں۔ پھر انہیں اسی مادے میں ڈال دیا۔ اور مقررہ وقت پر ہر شخص کی تخلیق کا وقت
 مقرر فرما دیا۔ یہ پتہ نہیں چلا کہ ان کی پیدائش مستقل تھی کس کے بعد ارواح زندہ رہ کر
 عالم و ناطق ہوں اور کسی خاص مقام پر رہتی ہوں۔ پھر وہاں سے ایک کے بعد دوسرے
 اپنے اپنے ابدان میں بھیجی جاتی ہوں جیسا کہ ابن حزم کا قول ہے۔ کیا انہار اپنی طاقت
 سے زیادہ بوجھاٹھا سکتے ہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اپنے وقت پر تقدیر
 سابق کے مطابق انہیں پیدا کرتا رہتا ہے جیسا کہ تمام مخلوق میں اس کی عادت ہے
 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندازے، مدتی، صفات اور ہئیتات متعین فرما
 دیئے ہیں۔ پھر انہیں کے مطابق فن کا وجود فرما بھی ہوتا ہے۔ امدان میں اس اندازے
 سے بال کے برابر بھی فرق نہیں ہوتا۔ لہذا مذکورہ بالا دلائل سابق تقدیر پر دلالت
 کرتے ہیں اور بعض اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل تبارک و تعالیٰ نے مثالیں
 اور صورتیں نکالیں اور نیک اور بد کو الگ الگ کر دیا۔ لیکن ان سے خطاب کرنا
 انہیں بلوانا اور ان سے رب ہونے کا عہد لینا اور ان کا الہ ہونے کی شہادت دینا اس
 سلسلے میں سلف سے جس نے یہ باتیں مانی ہیں وہ آئیے کہ یہ کے ظاہری مفہوم سے مانی ہیں

ورنہ آیت ان پر دلالت نہیں کرتی بلکہ ان کے برعکس معانی پر دلالت کرتی ہے۔

ابو عمر نے موطا والی حدیث کو منقطع بتایا ہے۔ مسلم بن یسار کی احادیث کا تطابق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے طلاقات کا ثبوت نہیں ملتا اور اس حدیث میں ان دونوں کے ماہین نعیم بن ربیعہ میں اور وہ بھی اس سند کے ساتھ دلیل کے قابل نہیں بنیز یہ مسلم بن یسار مجهول ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہیں بصری نہیں۔ ابن ابی خثیمہ کافر مان ہے کہ میں نے یحییٰ بن معین سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث پڑھی تو انہوں نے اپنے قلم سے مسلم بن یسار کے بارے میں لکھا کہ یہ مشہور نہیں ہیں۔ پھر یہ روایت ابو عمر نسائی کے طریقہ پر لائے ہیں جس میں مسلم اور عمر کے ماہین نعیم بن ربیعہ ہیں اور خیرہ کے طریقہ سے لائے ہیں۔ اس میں بھی دونوں کے ماہین نعیم ہیں۔ ابو عمر و کافر مان ہے نعیم کی جس نے زیادتی کی ہے وہ دلیل نہیں ہے اور جس نے انھیں بیان نہیں کیا وہ اہل حافظہ ہیں۔ وہی زیادتی قابل قبول ہوتی ہے جو حافظ اور ماہر فن رجال کی طرف سے ہو۔ بہر حال یہ حدیث مستند نہیں کیونکہ مسلم و نعیم دونوں حمل علم میں معروف نہیں ہیں۔ ہاں اس کے معانی بہت سی اسناد سے حضرت عمر وغیرہ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ثابت ہے۔ یعنی ان احادیث سے جو سابق تصدیق پر دلالت کرتی ہیں۔

ابوصالح کی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث اولاد ایک اور انکشاف آدم کے استخراج پر اور چیونٹیوں کی صورتوں میں تمثیل پر دلالت کرتی ہے اور اس پر بھی کہ کچھ چمکدار تھیں اور کچھ تارک تھیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جموں سے قبل ارواح کو پیدا کیا اور کسی جگہ انھیں ٹھہرا دیا۔ پھر اس کا جسم بنا کر اس میں اس دُوح کو جسم میں بھیج دیتا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دُوح کے لیے ایک خاص بدن مقرر فرما دیا ہے اور وہ دُوح اسی بدن میں بھیجی جاتی ہے۔

حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ والی
ابن ابی کعب کا ثقہ اور غیر ثقہ ہونا۔ حدیث حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے
ثابت نہیں اور درست بھی نہیں۔ اگر درست بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ ابی کا قول ہے۔ اس
سند سے بہت سی منکر چیزیں مرفوع و موقوف آئی ہیں۔ ابو جعفر رازی کو ثقہ بھی کہا گیا ہے
اور ضعیف بھی کہا گیا ہے۔ علی مدینی نے انھیں ثقہ کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہیر پھیر
کر دیتے ہیں۔ ابن مہین نے بھی ثقہ کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کی امارت مکھی جاتی ہیں
مگر یہ فطیایاں بھی کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث میں
مضبوط نہیں ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ حدیث میں صالح بھی ہیں۔ فلاس کے نزدیک ذہنی
طور پر بھی خراب ہیں۔ ابو ذرعتہ کے نزدیک بہت بڑے دہی ہیں۔ اور ابن حبان کے
زودیک مشابیر سے منکراتیں روایت کرنے میں الگ تھلگ ہیں۔ اس حدیث میں ایک
منکرات یہ بھی ہے کہ ان روحوں میں جن سے اقرار کیا گیا تھا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ
السلام کی روح بھی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ روح حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی
طرف بھیجی اور وہ ان کے منہ میں داخل ہو گئی۔ حالانکہ جو روح حضرت مریم سلام اللہ علیہا
کی طرف بھیجی گئی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح نہیں تھی بلکہ اس روح نے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی روح ان میں سمونگی تھی اور وہ حاملہ ہو گئی تھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
فارسلتنا الیہا سوا حسنا الخ یعنی پھر ہم نے ان کی طرف اپنی روح بھیجی اور وہ ان کے
دور و ایک مکمل آدمی بن کر ظاہر ہوئی۔ بولی میں تم سے اپنے رحیم و کریم خدا کی پناہ مانگتی ہوں
اگر تمہیں اللہ کا ڈر ہے۔ بولے مجھے تمہارے سب نے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بچہ
فعل۔

ظاہر ہے کہ اگر روح بھیجی ہوتی تو کبھی اس طرح حضرت مریم سلام اللہ
ماحصل کلام اللہ علیہا سے اپنی طرف سے خطاب نہ کرتی۔ حالانکہ اسی جعفر کی حدیث کی

ایک سند میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے خطاب کیا اور وہی آپ کی طرف بھیجی گئی تھی۔

پہلا قول: اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کی صورتیں چار اہم قول اور مثالیں نکالیں اور اچھوں برو کو، تھمتوں اور بیماروں کو الگ الگ کیا۔

دوسرا قول: اس وقت ان پر دلیل قائم کی اور انہیں اپنے رب ہونے پر گواہ بنایا اور ان پر ملائکہ کو گواہ بنایا۔

تیسرا قول: و اذا اخذ ربك مني نفسی بھی یہی ہے۔

چوتھا قول: اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح کو نکال کر ان سے ایک جگہ اقرار کرایا اور انہیں پیدا کر چکا اور اپنے اپنے وقت پر ان کے اجسام میں بھیتا رہا۔

ان میں پہلا قول مرفوع و موقوف احادیث سے ثابت ہے۔ اور دوسرا قول بعض مفسرین نے و اذا اخذ الخ سے نکالی ہے اور اس کی تفسیر قرار دی ہے اور ارباب نقل میں سے جمہور مفسرین کا یہی قول ہے۔ ابراہام کا فرمان ہے کہ یہ جائز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیونٹیوں جیسی ارواح کو عقل و شعور عطا فرمادیا جیسا کہ فرمایا قالت نملۃ الخ ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پرندے مٹھ کر دینے سے جم آپ کے ساتھ بیسج کیا کرتے تھے

ابن ابناری علیہ الرحمۃ نے کہا کہ اس آیت کریمہ کی

اہل بیت اکابرین کا قول: تفسیر میں اہل علم اکابر اور اہل حدیث کا یہی قول

ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اور بنی آدم علیہ السلام کی پشت سے چیونٹیوں کی طرح اولاد نکالی۔ اور ان سے اقرار کیا کہ اللہ ہی ان کا پیدا کرنے والا

ہے اور وہ اس کی مخلوق ہے۔ اور انھیں عقل و شعور عطا فرمایا۔ انہوں نے یہ بات بھی مان لی اور اس کا اقرار کر لیا جیسے خطاب کے وقت پہلو کو عقل و شعور عطا کیا گیا اور اونٹ کو بھی کہ اس نے سجدہ کیا اور کھجور کے درخت کو بھی جبکہ اسے بلایا گیا تھا کہ اس نے سن کر حکم کی تعمیل کی۔

جر جانی نے کہا کہ آیہ کریمہ اور احادیث شریفہ میں کوئی تعارض نہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے جب انھیں حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی پشت سے نکالا تو انھیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی پشت سے بھی نکالا، کیونکہ اولاد اولاد آدم بھی اولاد آدم ہی سے ہے۔ پھر فرمایا کہ کہیں مشرک کے دوزیوں نہ کہنے لگو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے۔ پھر ملائکہ اس عہد پر گواہ بن گئے۔

معلوم ہوا کہ حدیث مبارکہ میں جو یہ تفسیر آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الحاصل کلاماً سے ملائکہ سے گواہ بننے کے لیے کہا۔ پھر وہ گواہ بن گئے۔ درست ہے کہ بعض کا خیال ہے کہ یہ میثاق ارجح سے لیا گیا تھا اجسام سے نہیں لیا گیا تھا کیونکہ ارجح ہی کو فہم اور شعور ہے انھیں ہی ثواب ملتا ہے اور انھیں پر عذاب ہوتا ہے۔ اجسام کو فہم و شعور نہیں وہ تومرہ ہیں۔

اسحاق بن راہویہ کا بھی یہی خیال ہے۔ انہوں نے فرمایا تبصرہ برائے تبصرہ ۱۰۔ کہ یہی قول حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اسحق کا بیان ہے کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ جموں سے قبل ارجح سے دب ہونے کا عہد کرایا گیا۔ جر جانی نے کہا کہ ان کی دلیل وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي سَبِيلِهِ هُمُ الْمَيِّتُونَ كَمَا تَحْسِبُ الْبَشَرُ لَمْ يَمُوتُوا بَلْ هُمْ أحياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَوُّوْنَ وَيَكُلُوْنَ مِنْ ثَمَرِهِمْ وَيَسْتَمِعُونَ أَصْوَابَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْسِنُونَ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انھیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں حالانکہ ان کے جسم خاک میں مل کر خاک ہو گئے اور ان کا نام و نشان بھی منقطع ہوتی سے مٹ گیا۔ اور روح کو رزق دیا جاتا ہے اور روح خوش ہوتی ہے۔

یاد رہے کہ ارواح ہی لذت اور آلم اور سرور و حزن کا احساس
 اثرات کا حاصل کرتی ہیں اور انھیں میں پہچاننے اور نہ پہچاننے کا شعور
 ہے۔ اس کا نمونہ خواب میں موجود ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد انسان جب صبح کو
 اُٹھتا ہے تو اس کی طبیعت میں رنج و سرور کے اثرات ہوتے ہیں جن سے صرف
 روح کو واسطہ پڑتا ہے جسم کو واسطہ نہیں پڑتا۔ اس میثاق کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب
 العزت تبارک و تعالیٰ نے اس سے حجت پوری کر دی۔ خواہ دین کی آواز کسی کے کان میں
 پہنچے یا نہ پہنچے۔ پھر جن میں انبیائے کرام رسولانِ عظام علیہما السلام آئے تو انہوں
 نے اپنی تبلیغ سے اس میثاق کی مزید توثیق کری۔

ہاں اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کسی سے اسی قدر اطاعت کا مطالبہ
 عدلِ الہی کرتا ہے جس قدر اس پر حجت قائم ہوئی ہے اور جس قدر اس میں صحت
 ہے۔ اور جس قدر اسے دلائل عطا فرمادیئے ہیں۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان
 فرمادیا کہ بالغ ہو کر کون کیا عمل کرے گا اور نابالغوں کے حالات ہم سے پردہ خفا میں رکھے
 گئے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ خدا کرنے والا ہے اپنے علم میں ظالم نہیں ہے۔ حکیم
 بھی ہے۔ اس کی صفت میں تفاوت نہیں اور سب گہرا اختیار رکھتا ہے۔

دیگر علمائے کرام نے ان کے برعکس آیہ کریمہ
 ایک نکتہ عجوبہ کا انکشاف کیا ہے کہ یہ معنی بتائے ہیں کہ وجودی ترتیب
 کے اعتبار سے جب وہ اپنے اپنے باپوں کی پشتوں میں نطفے بنیں گے اور اللہ
 تبارک و تعالیٰ انہیں پیدا فرمائے گا تو انہیں عقل اور شعور دے کر اور اپنی نشانیاں
 دکھا کر اپنے رب ہونے کا ان سے اقرار کرائے گا۔ کیونکہ ان کے سامنے ایسی واضح
 نشانیاں اور دلائل ہوں گے جن سے انہیں اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے پروردگار
 کو ماننا پڑے گا۔ چنانچہ ایسا کوئی نہیں جس میں اس کے رب کی کاریگری نہ ہو اور

بڑے کو سمجھتا ہے اور ثواب و عذاب اور وعدہ و وعید کا شعور رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا میثاق لے لیا۔ کیونکہ عقل عطا فرمائی اور اس کے حدوث پر دلائل قیام کیے اس نے عقل سے سمجھا کہ میں نے اپنے آپ کو خود تخلیق نہیں کیا اور نہ ہی میری تخلیق خود بخود ہو گئی۔ بلکہ میرا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے جو میرے علاوہ ہے اور وہ بے مثل ہے۔ کیونکہ مخلوق میں کوئی بھی تخلیق کی حیثیت نہیں رکھتا اس لیے لامحالہ وہ معبود برحق ہے۔ اگر انسان سکون کے وقت نہیں سوچتا تو تکلیف کے وقت تو ضرور ہی سوچتا ہوگا اور سوچتا ہے۔

جب انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ معرفتِ خداوندی کا رازہ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر اپنی انگلی سے اشارہ کرتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے۔ پھر جب عقل حیرت پر سمجھنا سمجھانا موقوف ہے معرفتِ خداوندی کا ذریعہ ہے۔ تو جو بھی بالغ ہو کر عقل و شعور کو پہنچ جائے گا گویا اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اس سے عہد لے لیا۔ اب اس کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اقرار کر لیا اور توحید اور مسرت کو قبول کر لیا اور مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے **وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ قَرٰہًا** زمین و آسمان کا ہر ذی شعور خوشی یا غمی کے ساتھ بارگاہِ خداوندی میں سر بسجود ہے۔

اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ تین آدمی مرفوع السانیت میں شرف و اشرف :- اقلہم ہیں۔ قبل از بلوغت، بچہ کے ہو شیار ہونے سے قبل، دیوانہ اور بیداری سے قبل سونے والا۔ اور یہ آئیے مبارکہ انا عرضنا الامانة الخ ہم نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی تو اس امانت کو اٹھانے سے سب نے انکار کر دیا اور خوف کھا گئے اور انسان نے اس امانت کا بوجھ اٹھایا

یہاں امانت سے وہی عہد مراد ہے چونکہ آسمان اور زمین عقل سے خالی ہیں اس لیے ان میں امانت کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہیں تھی اور انسان عقل رکھتا ہے اس لیے اس نے یہ بوجھ اٹھایا۔

عرب نظموں میں بھی مجازی معنی استعمال کرتے ہیں
مجازی معانی کا مستعمل ہونا۔ مثال کے طور پر ضمن القنان لفقفس ثببا تھا
یعنی کوہ قنان فقفس کے لیے اپنی ثابت قدمی کے سبب ضامن ہو گیا۔ پہاڑ کی ضمانت
یہ تھی کہ فقفس اڑے وقت میں اس میں چھپ جاتا تھا۔

نابند لے کیا خوب کہا

كأجارف الجودان همل ربه

وجودان منها خاشع متضائل

میدان جودان کے پہاڑوں نے اپنے پروردگار کی توحید کا اقرار کیا۔ اور بعض ان میں سے جھکے ہوئے اور ذلیل ہیں۔ بہر حال آیہ کریمہ ان تقولوا يوم القيامة انم ہمارا اس تاویل کی تائید کرتی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عہد ان سے اس لیے لیا گیا تا کہ بروز عشر بے خبری کا اظہار نہ کریں۔ یہاں بے خبری سے مراد یا ترقیامت کے دن سے بے خبری مراد ہے یا ميثاق سے بے خبری۔

اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے عشر کے بارے میں کتاب

محال اور غیر محال۔ مبین میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ رب العزت تبارک

و تعالیٰ نے لوگوں سے حساب اور زندگی موت کے بعد کا عہد لیا تھا۔ ہاں ان پر ایمان

رکھنے کے لیے کہا۔ اور اگر ميثاق مراد ہو تو اگر بقول مخالف بچوں اور نامتام بچوں سے

بھی عہد لیا گیا ہے تو عہد کے بعد اس عمر تک جو نہیں پہنچے کہ ان سے غفلت کا اظہار

ہو اور اس کا انکار کر دیں تو پھر وہ کیسے غفلت کا عذر پیش کر سکتے ہیں۔ اور جو چیز ان

سے سرزد نہیں ہوئی اس پر مواخذہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس کا ذکر جو جائز نہیں اور نہ ہی
 بطور میں آئی محال ہے۔ اگر اس شرک سے ان کا ذاتی شرک مراد ہے تو یہ بلوغت و اتمام
 حجت ہی کے بعد قابل گرفت ہے اور بچے مرفوع القلم ہیں۔ اگر باپ دادا کا شرک
 مراد ہے تو علمائے کرام اس پر متفق ہیں کہ کوئی دوسرے کے گناہوں میں گرفتار نہیں ہوگا۔

ہمارا یہ قول میثاقِ عالی حدیث کے مخالف

اُمتِ محمدیہ کے علاوہ عہد لیا جانا نہیں کیونکہ اس قول میں ماضی مضارع

کے معنی میں ہے۔ یہ میثاقِ میثاقِ انبیائے کرام علیہا السلام کی طرح ہے۔ ارشاد

باری تعالیٰ ہے واذا اخذ اللہ میثاق النبیین الخ اور جب اللہ رب العزت

تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہا السلام سے عہد لیا کہ میں تمہیں جو کتاب و حکمت

دوں پھر تمہارے پاس کوئی نبی و رسول آئے جو تمہارے پاس والی چیزوں کی تصدیق

کرتا ہو تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی امداد بھی کرنا۔ پوچھا کیا تم نے یہ اقرار کر لیا اور

اس پر میرا عہد قبول کر لیا۔ کہنے لگے کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا اچھا تم گواہ رہنا اور

میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیائے کرام علیہا السلام

الحاصل الکلام پر جو کتاب و حکمت نازل کی اسے میثاق کے نام سے تعبیر کیا۔

جو بعد والی اُمتوں سے لیا گیا۔ یعنی اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتب

کو قوموں کے لیے بمنزلہ میثاق قرار دے کر دلیل بنایا اور قرآن مجید کی معرفت کو ان کا

اقرار ٹھہرایا۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے مشابہ یہ آیت ہے فاذکروا نعمۃ اللہ علیکم

ومیثاقہ الدی و اتقاکم بہ الخ اپنے اوپر اللہ کی نعمت و میثاق کو یاد کرو جب

کہ تم نے اقرار کیا تھا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ یہ میثاقِ رسولانِ عظام علیہا السلام

پر ایمان و تصدیق ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق
 جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد پورا کرتے ہیں اور میثاق نہیں توڑتے اسی طرح الصاعہد
 الیکم الخ اے نبی آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا وہ
 تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور میری ہی عبادت کرنا۔ یہ سیدھا راستہ ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ عہد رسولانِ عظام علیہما السلام
 حکمتِ ازلی اور حکمتِ ابدی :- کی زبانی اقوام سے لیا گیا تھا۔ اسی طرح

داوودا بعہدی الخ تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اسی طرح واذ
 اخذ اللہ میثاق الذین الخ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے
 میثاق کیا تو تمہیں یہ کتاب ظاہر کرنی پڑے گی خبردار اسے نہ چھپانا۔ اسی طرح واذ
 اخذنا من النبیین الخ اور جب ہم نے انبیائے کرام علیہما السلام سے ان کا میثاق لیا
 اور آپ سے اور حضرت نوح علیہ السلام سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت
 موسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور ہم نے ان سب سے میثاق لیا۔
 یہ میثاق انبیائے کرام علیہما السلام سے ان کے مبعوث ہونے کے بعد لیا گیا۔ جیسے ان
 ان کی ام سے انبیائے کرام علیہما السلام کے ڈرانے کے بعد لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
 نے اس میثاق کو توڑنے والوں کی مذمت فرمائی اور انہیں سزا دی۔ ارشاد باری تعالیٰ
 ہے فیما نقضہم میثاقہم ہم نے میثاق توڑنے کے سبب سے ان پر لعنت کی
 اور ان کے دل سخت کر دیئے۔ یہ سزا اسی میثاق کوڑنے کے سبب سے ہے جو اقوام سے
 رسولانِ عظام علیہما السلام کی زبانی لیا تھا۔ اس آیتِ کریمہ سے اس کی صراحت ہوتی ہے
 واذ اخذنا میثاقکم الا ان وجب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہ طور اٹھایا کہ جو کچھ
 ہم نے دیا اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو۔ تاکہ تم گناہوں
 سے محفوظ رہ جاؤ۔

مذکورہ آیت کریمہ اور اس کے نظائر مدنی ہیں۔ اس لیے میثاق یاد دلا کر اہل کتاب سے خطاب کیا گیا کیونکہ انھیں سے یہ عہد کیا گیا تھا کہ مجھ پر اور میرے رسولانِ عظام علیہما السلام پر ایمان لانا۔

اعراف والی آیت کریمہ سورہ مکی میں ہے اس لیے اس میں عام میثاق کی اہمیت :- میثاق بیان کیا جہاں تمام لوگوں کو شامل ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، ربوبیت اور توحید الوہیت کا اور شرک کے حرام ہونے کا اقرار کیا۔ یہ ایسا میثاق ہے جس سے ان پر حجت قائم ہوتی ہے اور کوئی عند قابل قبول نہیں رہتا اور اس کی مخالفت سے عقوبت و ہلاکت حلال ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسے دائماً یاد رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اسی پر تخلیق کیا ہے کہ بند سے اس کا اقرار کریں۔ اور اللہ ہی ان کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ اور وہ مخلوق اور پرورش پایا ہوا ہے۔ پھر یہ فطری عہد یاد دلانے کے لیے رسول مبعوث فرمائے اور شریعتیں مقرر فرمائیں۔

اس مفہوم پر آیت کریمہ کی ترتیب کئی طرح سے انبیاء و رسل کے کمالات جلیلہ :- دلالت کرتی ہے۔ ارشاد ہے کہ اولادِ آدم سے اقرار لیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے عہد لیا۔ ظاہر ہے کہ اولادِ آدم، آدم کے علاوہ ہیں۔ ارشاد ہے کہ جو ان کی پشتوں سے نکالی تھی۔ یہ نہیں کہا کہ پشت سے نکالی تھی۔ من ظہور ہم من بنی آدم سے بدل بعض ہے یا بدل اشتمال ہے۔ مگر بدل اشتمال زیادہ موزوں ہے۔ ان کی اولادوں سے فرمایا۔ ان کی اولاد سے نہیں فرمایا۔ فرمایا انھیں ان کی ذاتیات پر شاہد بنایا لہذا ضروری ہے کہ گواہ اپنی گواہی یاد رکھیں۔ ظاہر ہے کہ گواہ دنیا والی گواہی یاد رکھیں گے۔ دنیا میں آنے سے پہلے کی یاد نہیں رکھیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ اس گواہی کی مصلحت دلیل قائم کرنا ہے تاکہ محشر کی بے خبری کا عند پیشینہ کریں اور برہان رسولانِ عظام ہی کے ذریعہ سے قائم ہوتی ہے یا فطرت کے ذریعہ

سے جس پر انسان کی تخلیق ہے جیسا کہ فرمایا **رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ** الخ ہم نے رسول مبعوث فرمائے جو بشارت دینے والے اور ڈرنے والے ہیں تاکہ رسولان عظام علیہما السلام کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر حجت باقی نہ رہے۔ اس عہد کی یاد دہانی اس لیے ضروری ہے کہ محشر کے روز بے خبری کا عذر نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ اگر ميثلق ازل مراد ہوتا تو اس سے تو سب بے خبر ہیں۔

فرمایا کہ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ باپ دادا کے شرک کا عذر **حکمت عملی کا تصور** پیش نہ کریں۔ یعنی بے خبری اور تقلید کا عذر پیش نہ کریں۔ کیونکہ بے خبر شعور سے محروم ہے اور مقلد غیر کے قدم بقدم چلتا ہے۔

ان کی طرف سے فرمایا **باطل پرستوں کے افعال پر ہلاکت آسمیٰ**۔ پھر کیا آپ ہمیں باطل پرستوں کے افعال پر ہلاک کرتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ ان کے شرک اور انکار پر انہیں پکڑ لیتا تو وہ کہہ دیتے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رسولوں کی مخالفت اور تکذیب پر پکڑے گا۔ اگر باپ دادا کی تقلید پر رسولان عظام کے ذریعہ حجت قائم کیے بغیر پکڑ لیتا تو باطل پرستوں کے افعال سے پکڑتا۔ یا بے خبری کی حالت میں پکڑتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی بستی کو ظلم سے بے خبری کی حالت میں پکڑے۔ پکڑ تو خبردار کیے جانے کے بعد آتی ہے۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلق دربرویت پر ہر شخص کو گواہ بنا لیا ہے اور قرآن مجید میں متعدد جگہ اس سے استدلال فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے **وَلَمَّا سَأَلْتَهُم الخ** اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ یہ آسمان اور زمین کس نے بنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو بتائیں گے۔ پھر اس اقرار کے باوجود توحید سے کیوں پھرے جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح کی آیات بکثرت ہیں۔ یہی وہ حجت دربان ہے جس کے مضمون پر لوگوں کو گواہ بنایا گیا

اور یہی حجت انھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یاد دلانی ہے۔
فرمایا انی اللہ شک النہم کیا اللہ میں شک ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا بنانے والا
ہے۔

معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے رسولان عظام
الحاصل الکلام کی زبانی ہی اقرار یاد دلایا ہے۔ تخلیق سے پہلے کسی سابق
اقرار کو یاد نہیں دلایا۔ اور نہ ہی اس سے ان پر حجت قائم کی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ، وعم نوالہ نے
آیہ رحمن کی شانِ جلالنت :- اس اقرار کو نشانی قرار دیا۔ نشانی ایک انتہائی
واضح اور روشن دلیل ہوتی ہے جو اپنے مدلول کو اس طرح لازم ہوتی ہے کہ کبھی بھی اس
سے جھپٹے نہیں ہٹتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی یہی نشانی ہوتی ہے کیونکہ وہ
مطالب معینہ پر معین دلائل و برہان ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَّبَا
نَفَصِلُ الْآيَاتِ۔ ہم اسی طرح آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ یعنی اس تفصیل کی
طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ لوگ شرک اور کفر سے باز آجائیں اور توحید اور ایمان
اختیار کر لیں۔ اور یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان فرمائی ہیں جنہیں قرآن
مجید فرقان حمید میں اپنی اپنی نوع کی مخلوق میں سے بیان فرمایا ہے۔

یاد رہے کہ آیات دو اقسام پر منقسم ہیں۔ آیات کی پہلی
آیات کی دلالت کا راز :- قسم آفاقہ اور دوسری قسم حصیہ ہے۔ بعض آیات تو
لوگوں کی ذاتیات میں پائی جاتی ہیں اور بعض ان کے ماحول میں پائی جاتی ہیں۔ یہ تمام آیات
اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور توحید پر رسولان عظام علیہا السلام کی صداقت پر موت کے بعد
کی زندگی پر اور مشرک پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے انتہائی واضح اور روشن دلیل خود انسان
کی ذات ہے۔ اس کی ذات کا تقاضا ہے کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا اس کا پالنے والا اور اس کا

عس اور اس کا ایجاد کرنے والا ہو جس نے اسے عدم کے بعد وجود کا خلعت بخشا ہے یہ حال ہے کہ کوئی حادثہ بغیر حادث کے ہو۔ یا حادث خود اپنی ذات کا حادث ہو۔ اس لیے اس کے لیے ایک بے نظیر ایجاد کرنے والے کی ضرورت ہے۔ یہی اقرار اور مشاہدہ فطرت ہے جس پر انسان کو تخلیق کیا گیا ہے۔ کوئی کسی چیز نہیں۔ اور آیہ کریمہ واذا اخذ ربك الخ حضور نبی کریم رؤف رحیم علیہ افضل الصلوة والتسلیم کی حدیث اس آیہ کریمہ کے موافق ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس آیہ کریمہ کے بھی فاقم وجھاك للدين حنیفاً الخ۔ اپنی ذات کو کیسوں کے ساتھ اس دین پر قائم رکھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدائش میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ سیدھا دین ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ علم سے محروم ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہی آخری قول ذکر کیا ہے اور بعض نے پہلا قول ذکر کیا ہے۔ ابن جنزی واحدی اور ماددی وغیرہ نے دونوں قول بیان کیے ہیں۔

حسن بن یحییٰ جربانی نے کہا کہ اگر کوئی کہے
تخلیق ارواح کا ایک عجوبہ راز۔ کہ یہ قول اس حدیث کے منافی ہے
 جس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوة والسلام کی پشت
 سے نواح نکال کر اور ان سے اپنی توحید کا اقرار لے کر انہیں پھر حضرت آدم علیہ السلام
 کی پشت میں لوٹا دیا کیونکہ اگر بلوغت و عقل کے بعد فلا میثاق مراد ہے تو حضرت آدم علیہ
 السلام کی پشت میں لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ساری
 تاویل کے مطابق ماضی مضارع کے معنی میں ہے یعنی لوٹا دے گا۔ یعنی بعد از موت
 انسان پھر مٹی میں مل جاتا ہے جس سے تخلیق کیا گیا تھا۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی
 سے پیدا کیا گیا اور مٹی ہی میں لوٹا دیا گیا۔ پھر جب ان کی اولاد مٹی میں لوٹا دی گئی تو گویا آدم
 ہی میں اور ان کی پشت میں لوٹا دی گئی۔

اگر اس حدیث کا ظاہری معنی امراد ہو تو یہ قرآن مجید فرقان مجید سے
 ما حاصل کلام "متصادم ہوتا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب آپ کے
 پیرو گار نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے یعنی ان کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی۔
 اس آیت کریمہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں بلکہ آپ کی اولاد کا ذکر ہے۔ اور حدیث
 شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیر کر
 ان کی تمام اولاد نکالی۔ اب ان دونوں دلائل میں موافقت کی یہی صورت ہے جو اس
 سے قبل بیان ہوئی۔

علامہ جرجانی کے قول کی صداقت و مقبولیت۔ جرجانی کا قول
 ہے کہ آیت

ہذا کی تفسیر میں جو کچھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سلف صالحین سے منقول ہے
 وہی زیادہ قابل قبول اور درست ہے۔ مزید برآں ہمارے بعض سنی اصحاب نے اس
 قول کو ماننے والوں کی تردید میں کچھ اور مطلب بیان کیا ہے۔ عبارت میں اس کا احتمال
 نکلتا ہے اور آسانی کے ساتھ تعصب سے بالا ہو کر مجاز کے طور پر اس کا بھی امکان ہے
 اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لینے کی خبر دی اور لفظ اذ جواب پاہتا ہے
 اور اس کا جواب قالوا بلیٰ ہے۔ اس جواب پر اگر جملہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ پھر
 دوسری خبر کی ابتداء کی جاتی ہے کہ مشرکے دوز مشرک کیا کہیں گے۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے
 کہ وہ کہیں گے شہدنا یعنی ہم گواہی دیتے ہیں جیسا کہ حلیۃ نے کہا شہدنا الحطیثۃ
 عین یلقی سربہ۔ حطیثۃ جب اپنے دہ سے ملے گا تو شہادت دے گا کہ اللہ تبارک
 و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم مشرکے روز یہ ضرور کہو گے کہ ہم اس سے یعنی
 حساب سے اور کفر و شرک پر پکڑ سے بالکل بے خبر تھے۔ پھر اس کے ساتھ اور خبر
 لائی اذ تقولوا ایہ کہو گے کہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا۔ اور ہمیں کچھ

میں اسی شرک پر تہادہ کیا: چنانچہ ہم ان کے قدم بقدم چل پڑے۔ لہذا ہمارا کوئی قصور نہیں ہم تو ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ اگر گناہ ہے تو ان کا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا انا وجدنا اباہنا علیٰ اُمة الخہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا۔ اور ہم انہیں کے آثار کی تقلید کرتے رہے۔ پھر فرمایا کیا تو ہمیں باطل پرستوں کے فعل پر پکڑتا ہے۔ یعنی ان کا فعل یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں شرک پر اٹھایا۔ اس صورت میں پہلا فقہ تمام مخلوق کی طرف سے میثاق کی خبر دینے کے سلسلے میں ہے۔ اور دوسرا فقہ قیامت کے روز مشرکین کے عذرات کے سلسلہ میں ہے۔

مخالف نے جو قرآن و حدیث کے تصادم کا دعویٰ کا دعویٰ تصادم بر تصادم کیا تھا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ قرآن نے مکمل تصریح بیان نہیں کیا۔ اور حدیث شریف میں زیادہ ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ اگر حضور تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس زیادہ کے علاوہ کچھ اور بیان فرماتے تو اس صورت میں بھی دونوں میں تصادم نہ ہوتا بلکہ وہ زیادتی کسی فائدے پر مبنی ہوتی۔ اگر الفاظ بالذات مختلف ہوں مگر سب کا مال ایک ہی ہو۔ تو ان سے تصادم پیدا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں انسان کی پیدائش کے سلسلے میں کہیں تو کہا گیا ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا۔ کہیں کہا گیا ہے کہ خمیر والے کچھڑ سے پیدا کیا گیا۔ کہیں کہا گیا ہے کہ چکنے والے کچھڑ سے بنا اور کہیں کہا گیا ہے کہ ٹھیکری کی طرح کھٹکھٹاتی ہوئی مٹی سے بنا۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام الفاظ مختلف ہیں اور ان کے معانی بھی مختلف ہیں۔ مگر ان سب کا مرجع و مال ایک ہی ہے۔ یعنی مٹی اور مٹی ہی کے مختلف صفات ہیں جو مختلف آیات میں مستعمل ہیں۔

اسی نقطہ نگاہ سے احادیث مبارکہ اور اصل اور فرع کا انکشاف۔ آیت مبارکہ کا مقابلہ کیجئے۔ آیت شریفہ
 وَاِذَا خَذَبَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ عَرِثًا مَبَارَكًا إِنَّ اللَّهَ

مسح ظہر آدم فاستخرج منه ذریتہ۔ ان دونوں کے مال کے اعتبار سے ایک ہی معنی ہیں۔ مگر حدیث شریف میں حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرنا آیت سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرنا اور ان کی اولاد نکالنا بعینہ آدم کی اولاد کی پشتوں پر ہاتھ پھیر کر ان کی اولاد کا نکالنا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمام اولاد آدم کی پشت سے نہیں۔ لیکن چونکہ پہلا طبقہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ہے۔ اسی طرح سلسلہ وار ہے۔ اس لیے جائز ہے کہ تمام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت ہی کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ کیونکہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی فرع ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سب کی اصل ہیں۔ اب جس طرح اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق یہ کہنا جائز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی گئی۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ اس کی جگہ یہ بھی کہہ دیا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اولاد نکالی گئی اور اس کا الٹ بھی جائز ہے۔ یعنی الفاظ آیت کی جگہ الفاظ حدیث کا اور الفاظ حدیث کی جگہ الفاظ آیت کا رکھنا جائز ہے۔ کیونکہ اصل اور فرع میں کوئی فرق نہیں ایک ہی چیز ہے اس کے علاوہ ایک ہی چیز ہے۔ اس کے علاوہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصناف کے تقاضا زیت آدم کہا تو دو احتمال پیدا ہوئے کہ خبر یا تو فدیت آدم سے دی جا رہی ہے یا حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے۔ مثال کے طور پر فظلت اعناقہم لہلخاضعین پھر ان کی گردنیں ان کی سامنے جھک گئیں۔ میں اعناق کی اصناف ضمیر کی طرف ہے بظاہر جھکنے کی خبر گردنوں کی طرف دی جا رہی ہے۔ گردن والوں کی طرف سے نہیں۔ مگر لفظ خاضعین اعناق کے لیے استعمال نہیں ہوتا کیونکہ اس کے لیے خاضعات استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اس مصرع میں شرق صد القناتہ من الدم جیسے خون سے نیز۔ کا بلائی حصہ چمک اٹھا۔ یہاں صدس فکر ہے اور شرق مونت ہے۔

کیونکہ صدر کی اصناف قنات کی طرف ہے۔ العرض جزبوں کر کل اور کل رول کر جز مرلو
یا جاسکتا ہے۔

یہ تمام آثار اجسام سے پہلے مستقل پیدائش رحوں پر ولادت نہیں کرتے۔
علمی رو داد :- زیادہ سے زیادہ یہ بتاتے ہیں کہ ارواح کی صورتیں اور مثالیں حیوانوں
کی شکل میں پیدا کی گئیں اور ان سے اقرار لے کر پھر انہیں ان کی اصل کی طرف لوٹا دیا گیا۔
اگر حدیث دست ہو تو اس سے سابق تقدیر اور سابق تفاوت اور سعادت کا علم ہوا۔

آیہ کریمہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ

آیہ کریمہ سے استدلال عجوبہ :- سے استدلال بظاہر غلط ہے کیونکہ اس میں
ہماری پیدائش و تصویر پر حضرت آدم علیہ السلام کو بعد کے کا حکم مرتب کیا گیا ہے۔ اور
خطاب اسی مجموعہ سے ہے جو روح اور بدن سے مرکب ہے۔ اور یہ مجموعہ حضرت آدم علیہ
السلام کی پیدائش سے بعد کا ہے۔ اسی لیے یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے
پہلے کم کی تفسیر حضرت آدم علیہ السلام سے اور دوسرے کم کی تفسیر حضرت آدم علیہ السلام
کی اولاد سے کی ہے۔ مجاہد کا بھی یہی قول ہے کہ پہلے کم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں
اور ثم بمعنی واؤ ہے اور صورت نام یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں۔

یاد رہے کہ عربی میں لفظ جمع سردار وغیرہ کے لیے استعمال
حکم ثم کا انکشاف :- کیا جاتا ہے۔ جیسے تم قوم کے سردار کو مارو اور کہو کہ
میں نے تم کو مارا یعنی تمہارے سردار کو مارا۔ ابو سعید نے مجاہد کا قول ہی پسند کیا ہے
اس لیے کہ بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو بعد کے کا حکم اولاد آدم کی پیدائش سے
پہلے ہے اور لفظ ثم ملت و ترتیب کو چاہتا ہے۔ لہذا جس نے خلق و تصویر سے رحوں
میں اولاد آدم کی پیدائش مراد لی ہے۔ اس نے ترتیب میں ثم کا حکم پیش نظر رکھا ہے۔ البتہ
اخفش کے قول کے اعتبار سے ثم یہاں بمعنی واؤ ہے۔ لیکن زجاج کا قول ہے کہ غلطی ہے

خلیل ویلیویہ اور مستند علماء اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ابو عبیدہ کا قول ہے کہ مجاہد نے بیان ہے کہ اشرب العزیز تبارک و تعالیٰ نے اولادِ آدم کو آدم کی پشت سے پیدا کیا۔ ازاں بعد عبدے کا حکم دیا۔ جیسا کہ حدیث مبارک سے ثابت ہے کہ انھیں چھوٹوں کی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا۔

ابن قیم کا بیان آیہ کریمہ کی روشنی میں علامہ ابن کا قول ہے کہ قرآن

کا مفسر ہے۔ مندرجہ آئیہ کریمہ کی نظر ملاحظہ کیجئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَنَا الَّتِي كُنْتُمْ اِلَاحِ اے لوگو! اگر تمہیں زندگی موت کے بعد میں شک ہے تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مراد ہے۔ اور پھر نطفے سے پیدا کیا۔ مٹی ہی آدم علیہ السلام کا مادہ ہے مگر خطاب حاضرین سے ہے۔ پس معنی یہ ہونے کہ ہم نے تمہیں یعنی تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ دوسرے نظائر ملاحظہ ہوں وَاِذْ قُلْنَا لِمُوسَى اذْكُرْ نِعْمَتَنَا الَّتِي كُنْتُمْ اِلَاحِ جب تم نے یعنی تمہارے بزرگوں نے کہا وَاِذْ قُلْنَا لِمُوسَى اذْكُرْ نِعْمَتَنَا الَّتِي كُنْتُمْ اِلَاحِ تم نے یعنی تمہارے بزرگوں نے ایک شخص کو مار ڈالا وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب تم میں سے یعنی تمہارے بزرگوں سے عہد لیا۔

قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بکثرت استعمال ہے کہ حاضرین تبصرہ برائے تبصرہ - سے خطاب ہے اور مراد ان کے بزرگ ہیں۔ اسی پر اس آیت وَ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَاِلَاحِ کو قیاس کر لو۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا یعنی تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو کبھی ذکر شخص سے ذکر نوع بھی مراد ہوتا ہے۔ فرمایا وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ اذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب تم میں سے جو ایک محفوظ جگہ میں پیدا کیا۔

اس حدیث کی سند درست نہیں کیونکہ اس میں عقبہ بن سکن ہیں جو دارقطنی کے نزدیک

متروک ہیں اور ارطاة بن منذر ہیں جن کے متعلق ابن کاؤل ہے کہ ان کی بعض احادیث غلط ہیں۔

حضرت یسنا آدم علی نبینا علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا تخلیق آدم علیہ السلام کا راز ہے۔ اس طرح ہوئی کہ حکم خداوندی سے حضرت جبرئیل امین علیہ السلام زمین سے ایک مسطحی مٹی لائے پھر اس مٹی سے خمیر بنایا گیا اور وہ مٹی کیمچو بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا۔ پھر اس پتلے میں رُوح پھونک دی گئی۔ جب رُوح داخل ہوئی تو گوشت اور پوست اور عین سب کچھ بن گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے اور گفتگو کرنے لگے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے ثابت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی مرضی سے پیدا فرمایا اور فراغت حاصل کی تو عرش پر رونق افروز ہو گیا۔ شیطان کو آسمان اول طالع ملائکہ میں شامل کر لیا گیا۔ اس سے قبل یہ ان فرشتوں کا جن کو جن کہتے ہیں ان کا سردار تھا۔ انھیں جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جنت کے محافظ ہیں۔ شیطان اپنے ماتحت ملائکہ کے ساتھ جنت کا محافظ تھا۔ اس کے دل میں یہ دوسرے پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرشتوں پر جو سرداری دی ہے اس لیے دی ہے کہ میں کوئی ایسی خوبی ضرور رکھتا ہوں۔ اس کے اس غرور کا اللہ رب العالمین جل مجدہ اکویم کو علم ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر اپنا جانشین بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے بارگاہِ صمدیت میں عرض کیا اے الہ العالمین وہ جانشین کیسا ہو گا اور وہ زمین پر کیا کرے گا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اس کی اولاد زمین پر فتنہ برپا کرے گی باہم حاسد ہوں گے اور باہم قتل و غارت کریں گے۔ بولے اے پروردگار کیا تو زمین پر فتنہ گر اور خوزینہ پیدا کرے گا۔ ہم تو تیری حمد اور تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رحیم و کریم نے حضرت جبرئیل امین علیہ السلام

کو زمین سے مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام زمین پر آئے تو زمین
 گویا ہوتی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے مٹی لے جاؤ۔ بالآخر حضرت جبریل امین
 علیہ السلام خالی ہاتھ واپس آگئے اور عرض کیا اے میرے رب زمین نے مٹی لینے سے آپ
 کی پناہ طلب کی۔ میں نے آپ کا نام سن کر مٹی نہیں لی۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو
 زمین پر بھیجا۔ وہ زمین کی پناہ سن کر خالی ہاتھ واپس آگئے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام
 کو بھیجا زمین نے ان سے بھی ایسے ہی کہا۔ مگر انہوں نے کہ مجھے اللہ کی پناہ کہ میں اپنے
 رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر ہی واپس چلا جاؤ۔ بالآخر حضرت عزرائیل علیہ السلام
 مختلف مقامات کی تھوڑی تھوڑی سی مٹی لے کر سب کو ملا کر اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھے۔ چونکہ
 مٹی مختلف قسم کی سرخ و سفید اور سیاہ لی گئی تھی اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں
 اختلاف ہے۔ پھر اسے چکنے والی چکنی گیلی مٹی بنایا گیا۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ میں اس
 کی چوڑے انسان تخلیق کرنے والا ہوں۔ پھر جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی
 روح پھونک دوں تو اس کے روبرو سربسجود ہو جانا۔ پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ الکریم
 نے حضرت آدم علی بنیٰ علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھ سے بنایا تاکہ اگر شیطان تکبر کرے
 تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہہ سکے کہ میں نے تو اسے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ پھر تو معذور
 کیونکر ہے۔ چنانچہ اللہ رحیم و کریم نے آپ کا پتلا بنا کر چالیس برس تک چھوڑے رکھا۔ فرشتے
 یہ پتلا دیکھ کر گھبرا گئے مگر سب سے زیادہ پریشانی شیطان کو ہوئی۔ جب شیطان اس
 پتلے کے پاس سے گزرتا تو اسے بجا دیکھتا تو کھنکھناتی ہوں مٹی کی طرح اس سے گونجدار
 آواز نکلتی۔ یہ اس سے کہتا کہ تیرے تخلیق کرنے والے میں کوئی عظیم مصلحت کار فرما ہے
 اور اس پتلے کے مزہ میں گھس کر ڈبرے نکل جاتا۔ پھر ملائکہ سے کہتا کہ اس پتلے سے کیونکر
 مرعوب ہوتے ہو۔ تمہارا پروردگار تو ٹھوس ہے اور یہ کھوکھلا ہے۔ اگر میں اس پر غلبہ پاؤں
 گا تو اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر جب وہ وقت آیا جب اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ

اس پتلے میں رُوح پھونکنا چاہتا تھا تو اس نے ملائکہ سے کہا کہ جب میں اس میں اپنی رُوح پھونک دوں تو تم اسے جدہ کرنا۔ پھر اللہ رحیم و کریم نے اس پتلا میں رُوح پھونکی تو سر میں رُوح کے بچتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک لی۔ ملائکہ نے کہا الحمد للہ کیسے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے الحمد للہ کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انا کہا یہ حکم رکب تھا ما پدردگار تم پر دم کرے۔ آنکھوں میں رُوح آئی تو بہشتی پھل دیکھے۔ پیٹ میں رُوح آئی تو بھوک کی خواہش ہوئی اس سے پہلے کہ رُوح پاؤں تک پہنچے۔ حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ السلام نے جلدی سے بہشتی پھلوں کی طرف جانے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے۔

آگ کی تخلیق :- کیا تو اس سے فرشتوں پر سخت رعبیت طاری ہوئی اور پوچھنے لگے اے رب رحیم و کریم اس آگ کو کیوں پیدا کیا اور کس کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رحیم و کریم نے فرمایا کہ میں نے آگ کو نافرمان مخلوق کے لیے پیدا کیا اس پر سوائے ملائکہ کے زمین پر کوئی مخلوق نہیں تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اس کی دلیل یہ آئی کہ یہ ہے **هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ آخِرٌ بَلَغَ أَشْكَالَ إِنْسَانٍ** پر ایک ایسا وقت گذرا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش وہی زمانہ ہوتا۔ فرشتوں نے کہا کیا ہم پر کوئی ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ہم تیری نافرمانی کریں۔ فرمایا نہیں میں زمین پر اپنی ایک مخلوق پیدا کرنا اور اپنا ایک جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہا جاتا

ابن اسحاق کا بیان بر روح آدمان ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ پھر اسے چالیس برس تک چھوڑے رکھا۔ یہاں تک

کہ وہ ٹھیکرے کی طرح کھنکھنا آہوا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب رُوح سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمد للہ کہا۔

الغرض قرآن و حدیث
جسم کی تخلیق کے بعد رُوح کا پھونکا جانا۔ اور آثار سے پتہ چلتا

ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کو پیدا کرنے کے بعد رُوح پھونکی۔ اور اس پھونکنے سے رُوح پیدا ہوئی۔ اگر جسم سے قبل اور ارواح کے ساتھ رُوح ہوتی تو ملائکہ کو ان تخلیق پر حیرانی ہوتی۔ وہ یہ نہ پوچھتے کہ یہ آگ کس لیے پیدا کی گئی ہے۔ کیونکہ وہ ارواح انسانی کو دیکھتے اور وہ یہ بھی جانتے کہ ان میں مومن اور کافر کی اچھی اور بُری ارواح موجود ہیں۔

یاد رہے کہ سب کے سب کفار کی ارواح عزراہیل
ارواح کفار کی کیفیات :- کے تابع ہیں بلکہ جو لوگ تقدم خلق ارواح کے
قائل ہیں۔ ان کے خیال میں بھی تمام کفار کی ارواح عزراہیل کے کفر سے پہلے تخلیق
ہو چکی تھیں۔ اور اللہ رحیم و کریم نے عزراہیل پر کفر کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کے بدن
و رُوح کی پیدائش کے بعد لگایا ہے۔ اس سے قبل وہ کافر نہیں تھا تو اس سے قبل ارواح
عزراہیل کے کفر کے بعد پیدا ہوئیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ آغاز و ابتداء میں تمام ارواح
مومن تھیں۔ پھر عزراہیل کی وجہ سے مُرمد ہو گئیں تو دوسری بات ہے۔ لیکن تقدم خلق
ارواح کے دلائل اس کی مخالفت میں ہیں۔

حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی تخلیق کے سلسلے
تعیین و تنویر ارواح :- میں حضرت سینا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث

میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے روز پیدا کیا گیا۔ اگر ارواح اجسام سے قبل پیدا
ہو چکی ہوتیں تو وہ ان تمام مخلوقات میں داخل ہوتیں جو چھ روز میں پیدا کی گئی تھیں

ان چھ دنوں میں روحوں کے پیدا کرنے کا خبر دی گئی ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ روحوں کا پیدا ہونا اولاد آدم کی پیدائش کے تابع ہے۔ ان چھ روز میں صرف حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش ہوئی اور ان کی اولاد کی پیدائش خود کھینے میں آتی ہے ہر زمانے میں ہے

یاد رہے کہ اگر رُوح کا بدن سے پہلے وجود ہوتا اور وہ زندہ وجود رُوح کا مسئلہ اور علم و شعور والی اور بدلتے والی ہوتی تو اسے کچھ تو دنیا میں اگر اس عالم کی یاد ہوتی جہاں وہ ایک لمبا سفر اور لمبا زمانہ گزار چکی ہے۔ کیونکہ یہ حال ہے کہ رُوح میں حیات علم نطق اور اور اک ہو اور وہ ارواح کی جماعت میں ایک وسیع زمانہ بھی گزارے۔ پھر جب بدن میں منتقل ہو تو اسے اپنے گزرے ہوئے زمانے کا ذرا سا حال بھی معلوم نہ ہو۔ جب بدن سے جدا ہو کر اسے اپنے تمام تفصیلی حالات معلوم رہتے ہیں۔ حالانکہ بدن میں اگر اس کے کمالات میں بہت سی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اسے اس زمانے کے حالات جبکہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی بدرجہ اولیٰ علم میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جسمانی تعلقات اور مصروفیات رُوح کو ماضی کے حالات کے شعور سے مانع ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خبر تفصیلی حالات کے شعور سے مانع ہوں تو ہوں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی یاد نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تعلقات جسمانی اسے ابتدائی حالات کے شعور سے مانع نہیں تو اس سے قبل کے حالات سے کیسے مانع ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر رُوح بدن سے پہلے موجود ہوتی تو علم، حیات، نطق اور عقل سے متصف ہوتی۔ پھر جب اس کا جسم سے واسطہ پیدا ہوتا تو اس کے وہ تمام صفات سلب ہو جاتے۔ پھر اس میں علم اور شعور رفتہ رفتہ آتا۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ عجیب بات ہے کہ آغاز میں رُوح پوری طور پر باعقل ہو۔ اور پھر عقل سے سراسر محروم ہو جائے اور پھر دھیرے دھیرے عقل حاصل کرے۔ اس پر نہ ہی عقلی دلیل ہے اور نہ ہی نقلی دلیل ہے اور نہ ہی وجدانی دلیل ہے بلکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاللّٰهُ

اخر جکم من بطون امہاتکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کان، آنکھیں اور لہ دینے تاکہ تم اللہ کا شکر بجالاؤ۔

معلوم ہوا کہ جس حال پر ہم پیدا کیے گئے ہیں یہی ہمارا اصلی حال یا حاصل کلام ہے اور علم و ادراک قوت و طاقت بعد میں آتی ہے۔ اس سے پہلے ہم بالکل بے علم تھے کیونکہ ہم وجود ہی نہیں رکھتے تھے۔ جب وجود ہی نہ ہو تو شعور کہاں سے ہوتا۔

اس کے علاوہ اگر ارواح اجسام سے قبل موتیں اور اچھی بھی ہوتیں بڑی بھی ہوتیں تو ان کے لیے اعمال سے قبل اچھائی اور بُرائی ثابت ہوتی۔ حالانکہ ان میں اچھائی اور بُرائی جسم میں اگر اچھے بُرے اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔

اگر کہا جائے مقدر میں اچھائی اور بُرائی ثابت قدرت الہیہ کا انکشاف :- سچی تو ہم تقدیر کے منکر نہیں ہیں۔ اگر کوئی ایسی دلیل ہے کہ ارواح تمام کی تمام ایک وقت میں پیدا کر دی گئیں۔ پھر ایک جگہ ٹھہر آدی گئیں اور ان کو زندگی اور گویائی بھی عطا کی گئی۔ پھر آگے پیچھے اپنے اپنے زمانے میں اپنے جسم میں کبھی باقی ہیں تو اسے سب سے پہلے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اللہ رحیم و کریم ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن پیدائش و شرع کے سلسلے میں وہی خبر قابل اعتبار ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان ترجمان سے

صادر ہو۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم :- انسان کی پیدائش ماں کے رحم میں چالیس روز تک تو نطفہ کی شکل میں رہتی ہے۔ پھر چالیس روز تک جا ہوا خون رہتا ہے۔ پھر چالیس

روز تک گوشت کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر حکم خداوندی فرشتہ آکر اس میں پھونک
 مار جاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ تمنا فرشتے کے پھونک مارنے سے رُوح پیدا
 حاصل کلام ہوتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے کو رُوح لے جا کر بھیجا جاتا
 ہے اور وہ بدن میں رُوح داخل کر دیتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ بھیجتا
 ہے جس کی پھونک سے رُوح پیدا ہوتی ہے۔

حقیقتِ نفس

سوال۔ نفس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جزوی اور بدنی انکشاف کیجئے۔

جواب۔ حقیقتِ نفس کیا ہے، کیا نفس بدن کا جزو ہے؟ کیا نفس عرض ہے، یا نفس جسم ہے جو جسم کے ساتھ رہتا ہے اور جسم میں رکھ دیا ہے یا جو ہر جزو ہے۔ کیا نفس بعینہٴ روح ہے یا روح سے جدا گانہ حقیقت ہے۔ کیا ایک ہی نفس امارہ، لواہ اور مطمئن ہے یا تین ہیں۔ ان مسائل پر بکثرت اصحاب نے قلم اٹھایا اور بہت بڑی اغلاط کا ارتکاب کیا ہے۔ اور ان کے بیانات میں بھی تضاد ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع کرنے والوں کو غلطیوں سے محفوظ کیا ہے اور ان کے بیانات قابلِ بھروسہ ہیں۔ ہم لوگوں کے اقوال نقل کر کے ان پر تبصرہ کرتے ہیں اور درست بات کا اظہار کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔

حضرت ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ روح، نفس اور حیات میں اختلاف ہے اور اس میں بھی کہ روح حیات ہے یا غیر حیات اور روح جسم ہے یا غیر جسم ہے۔

نظام کا قول ہے کہ رُوح جسم ہی کا نام ہے اور وہی نفس ہے۔ اس کے نزدیک رُوح بالذات زندہ ہے وہ کہتا ہے کہ حیات اور قوت کے معنی حتی قوی ہی کے ہیں اور دیگر کا قول ہے کہ رُوح عرض ہے۔

جعفر بن حرب وغیرہ کا قول ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ رُوح جوہر ہے یا عرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ اِنَّ الرُّوحَ لَمِنْ رَّبِّكَ وَمَنْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لَمَّا ارَادَ مَا يَشَاءُ لَمْ يَجْعَلْ لِنَفْسٍ مِنْ شَيْءٍ سُلْطٰنًا مِّنْ شَيْءٍ لَّيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ حٰكِمَةٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ اِنَّ الرُّوحَ لَمِنْ رَّبِّكَ وَمَنْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لَمَّا ارَادَ مَا يَشَاءُ لَمْ يَجْعَلْ لِنَفْسٍ مِنْ شَيْءٍ سُلْطٰنًا مِّنْ شَيْءٍ لَّيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ حٰكِمَةٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اور یہ بھی کہ حیات عرض ہے۔

جہائی کے نزدیک رُوح جسم اور غیر حیات ہے۔ اور حیات عرض ہے۔ اور لغت میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی رُوح نکل گئی۔ اس کے نزدیک رُوح اعراض میں داخل نہیں ہے۔ بعض کے نزدیک رُوح اعتدال طبعی کا نام ہے۔ ان کے نزدیک جسم ان کی سب کی سب اشیاء چہار عناصر۔ آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے بنی ہیں۔ اور سب میں طبعی حرارت و برودت اور رطوبت و بھوسہ پائی جاتی ہے۔ اور بعض کے نزدیک طبع رُوح اور رُوح کے علاوہ رُوح ہے اور دنیا میں بھی طبائع اور اجسام اور رُوح ہیں۔ رُوح کے اعمال میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک طبعی ہیں اور بعض کے نزدیک اختیاری ہیں بعض کے نزدیک رُوح وقوت خالص اور صاف غلج کا نام ہے جو کہ دورت و قسطن سے پاک ہو۔ اور بعض کے نزدیک حرارت عزیز ہی حیات ہے۔

یہ تمام لوگ جن کے اقوال ہم نے درج کیے ہیں رُوح کے بارے میں اصحاب طبائع کے نام سے نامور ہیں جن کے پاس ثبوت ہے کہ حیات ہی رُوح ہے۔

علامہ اسم نے حیات و رُوح کے لیے جسم کے علاوہ کچھ اور ثابت نہیں کیا اور اسم

کا قول ہے کہ صاحب عقل و شعور جسم ہا ہے جس میں طول و عرض اور عمق پایا جاتا ہے اور جسے ہم مشاہدہ کرتے ہیں اُس کا کہنا ہے یعنی یہی بدن ہے کچھ اور نہیں ہے۔ اسطاطالیس کے نزدیک نفس پر تدبیر اور نشوونما اور بوسیدگی طاری نہیں ہوتی۔ یہ ایک بسیط جوہر ہے اعمال و تدبیر کی جہت سے تمام عالم حیوانات میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ قلمت اور کثرت سے متصف نہیں ہوتا۔ یہ ذات و اسل کے اعتبار سے قابل تجزی نہیں اور دنیا کے ہر جاندار میں ایک ہی معنی کے ساتھ ہے۔ ثنویہ یا مثانیہ کے نزدیک نفس ایک معنی ہے جو موجود ہے اور حدود و ارکان اور طول و عرض اور عمق والا ہے۔ جو اس دنیا میں اپنے غیر کے لیے جدا ہونے والا نہیں جس پر طول و عرض اور عمق کا حکم جاری ہوا۔ اور وصف حد و نہایت میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔

بعض کے نزدیک نفس انھیں اوصاف سے متصف ہے جنہیں مذکورہ بالا اصحاب نے بیان کیا ہے۔ یعنی حد و نہایت کے معنی سے، لیکن اپنے غیر کے لیے جدا ہونے والا نہیں جو صفت حیوان سے متصف نہ ہوں۔ یہ دیصانیہ کہلاتے ہیں۔
جعفر بن بشر کے نزدیک نفس جوہر ہے اور یہ جسم نہیں ہے
نفس جوہر ہے۔ جس میں نفس ہے اور نہ خود جسم ہے۔ لیکن جوہر و جسم کے درمیان ہے۔

ابوالہذیل کے نزدیک نفس غیر رُوح
مسلوب النفس اور مسلوب الحیات ہے اور رُوح غیر حیات ہے اور
حیات عرض ہے اس کے نزدیک انسان خواب کی حالت میں مسلوب النفس اور مسلوب
الروح ہو سکتا ہے لیکن مسلوب الحیات نہیں ہو سکتا جس دلیل یہ ہے **اللَّهُ يَتَوَفَّى**
الْأَنفُسَ النَّجَسَةَ۔

جعفر بن حرب کے نزدیک نفس جسم کے اعراض میں سے ایک عرض ہے۔ اور

انسان کے آلاتِ افعال میں سے ایک آلہ ہے۔ اور جواہر و اجسام کی کسی صفت سے متصف نہیں۔

بعض کے نزدیک نفس وہ ہوا ہے جو سانس کے ذریعہ اندر باہر آتی جاتی ہے اور روح عرض ہے۔ اور وہ صرف حیات ہے اور نفس کے علاوہ ہے۔ ابو بکر بن باقلانی اور اس کے ماننے والوں کا یہی قول ہے۔

مشائخ کا قول ہے کہ نفس نہ جسم ہے نہ عرض ہے اور نہ ہی نفس کسی جگہ میں ہے۔ اور نہ ہی اس کا طول عرض یا متق ہے اور نہ ہی رنگ ہے اور نہ ہی اس کی تیزی ہے اور نہ ہی عامل میں داخل ہے اور نہ ہی اس سے خارج ہے اور نہ ہی اس سے ملا ہوا ہے۔ اور نہ ہی اس سے الگ ہے۔

ابن سینا وغیرہ کا قول ہے کہ بعض کا گمان ہے کہ نفس بدن سے تعلق نہ تو پڑوس کی وجہ سے ہے اور نہ ہی سکونت کی وجہ سے، نہ ہی چمٹنے کی وجہ سے۔ صرف اس کے لیے بدن تدبیر ہے۔

مسلمان عالم اور وہ مذاہب جو موت کے بعد والی زندگی کے قائل فلسفہ عجوبہ میں کہتے ہیں کہ نفس ایک جسم ہے جس میں طول و عرض اور عمق پایا جاتا ہے جو مکان والا ہے۔ جثہ ہے متحیز ہے اور جسم میں متصرف ہے۔ ہمارا بھی یہی قول ہے۔ نفس اور روح ایک ہی چیز ہے۔

حضرت ابو عبد اللہ بن خلیب نے نفس کے بارے میں لوگوں کے مذاہب بیان کیے ہیں اور کہا ہے کہ جس کی طرف انسان اپنے قول میں سے اشارہ کرتا ہے وہ یا تو جسم ہوگا یا عرض ہوگا۔ یا لا جسم والا عرض ہوگا۔ اگر جسم ہے تو یا تو یہی بدن ہوگا یا کوئی اور جسم ہوگا جو اس بدن کا ہم نوا ہوگا۔ یا اس سے خارج ہوگا۔ اگر نفس جسم ہو اور اس بدن سے خارج ہو تو یہ قول کسی کا بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہی جسم ہو تو یہی مذہب جمہور کا ہے۔

جمہور سے مراد بدعتی اور گمراہ فرقے ہیں۔ جن کے اقوال

تبصرہ برائے تبصرہ :- امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے گنوائے ہیں۔

صحابہ کرام، تابعین کرام اور محدثین کرام کے اقوال کی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خبر نہیں اور نہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس مسئلہ میں ان کے بھی اقوال ہیں۔ البتہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے عادت کے طور پر باطل اقوال نقل کر دیئے اور جو درست قول ہے جسے قرآن و حدیث اور صحابہ کرام علیہم السلام کے اقوال کی حمایت حاصل تھی اس کی اسے خبر بھی نہیں۔ اور یہ قول جسے اس نے جمہور مخلوق کی طرف منسوب کیا ہے کہ انسان یہی مخصوص بدن ہے اس کے بجز کچھ بھی نہیں۔ اس موضوع پر سب سے زیادہ غلط قول ہے۔

جس قول پر تمام ارباب دانش کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ انسان بدن

اقوال مختلفہ "و روح دونوں سے مرکب ہے کبھی انسان کسی قرینے سے فقط جسم کو

بھی کہہ دیتے ہیں اور کبھی فقط روح کو بھی۔ انسان کے مفہوم میں چار قول ہیں جس

میں پہلا قول یہ ہے کہ انسان فقط ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فقط بدن ہے۔ تیسرا

قول یہ ہے کہ فقط دونوں کا مجموعہ ہے۔ یا ان میں سے ایک ہے۔ ان میں ناطق میں

اور اس کے نطق میں بھی اختلاف ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے

کہ اگر انسان کسی مخصوص جسم سے مراد ہو جو ظاہری بدن کے اندر موجود ہے تو اس کے قول

کو تقسیم کرنے والے اس جسم کی تعین میں مختلف ہیں۔ بعض کے نزدیک اس جسم سے

اخلاط اربعہ مراد ہیں جن سے یہ بدن پیدا ہوتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ جسم خون ہے۔

بعض کے نزدیک یہ جسم روح لطیف ہے جو دل سے پیدا ہو کر شریانوں کے ذریعہ تمام

اعضاء میں پھیلتی ہے۔ بعض کے نزدیک یہ جسم روح ہے جو دل میں پیدا ہو کر

دماغ کی چڑھتی ہے اور حفظ و فکر اور ذکر کی صالح کیفیت سے متصف ہوتی ہے۔

بعض کے نزدیک جسم دل میں ایک ناقابل تجزی جزم ہے
 رُوح کی آخری پرواز۔ اور بعض کے نزدیک یہ ایک جسم ہے جو اہمیت میں
 اس جسم محسوس سے الگ ہے اور وہ ایک علوی نورانی لطیف جسم ہے جو زندہ اور متحرک ہے
 اور جو ہر اعضاء میں جاری و ساری ہے جیسے گلاب میں عرق، زیتون میں روغن اور کوئلہ
 میں آگ۔ جاری و ساری ہوتی ہے۔ پھر جب تک ان اعضاء میں اس جسم لطیف
 سے پیدا ہونے والے آثار کی قبولیت کی صلاحیت رہتی ہے۔ یہ جسم لطیف ان اعضاء
 میں گھسا ہوا رہتا ہے اور ان پر حس و ارادے کا فیضان کرتا رہتا ہے۔ اور جب یہ اعضاء
 قلیظا اخلاط کے سبب خراب ہو جاتے ہیں اور رُوح کے آثار قبول کرنے کی صلاحیت کھو
 بیٹھتے ہیں تو رُوح بدن سے جدا ہو کر عالم ارواح میں چلی جاتی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حَيًّا مَوْتَهَا

اثباتِ حیات - اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت فیصلہ کر چکا ہے انہیں روک
 لیتا ہے اور دوسروں کو ایک مدت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں اٹھانا، روکنا اور
 چھوڑ دینا تین دلائل ہیں۔

پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَ لَوْ اَنَّسَا اِذِ الظَّالِمُوْنَ فِيْ عَمْرَاتِ الْاِحْسٰسِ
 آپ دیکھتے جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور ملائکہ اپنے ہاتھ پھیلانے والے
 ہوتے ہیں کہ اپنی جانیں نکال لیں۔ آج تمہیں ذات والاقداب دیا جائے گا۔ اس میں
 چار دلائل ہیں :-

۱۔ رُوح لینے کے لیے فرشتہ کا ہاتھ پھیلانا۔

۲۔ رُوح کا نکلنا اور اس کا نکل آنا۔

۳۔ اس دوز رُوح پر ذلت والاقداب ہونا۔

۴۔ رُوح کا رب تعالیٰ کے روبرو ہونا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے یا آیتھا النفس المطمئنة۔ اے رُوحِ
تین دلائل :- مطمئن اپنے پروردگار کی طرف راضی خوشی لوٹ جا اے اللہ بھی تجھ سے
راضی ہے۔ پھر میرے بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس میں تین دلائل
ہیں :-

۱۔ رُوح کا لوٹنا۔

۲۔ رُوح کا داخل ہونا۔

۳۔ رُوح کا راضی ہونا۔

سلف صالحین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ موت کے وقت کہا جائے گا یا دونوں موقعوں

پر۔

ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بات تم سے موت کے وقت فرشتہ کہے گا۔ زید بن اسلم کا قول
ہے کہ رُوح کو تین موقع پر بہشت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔

ابو صالح کا قول ہے کہ خوشی خوشی لوٹنے کی خوشخبری موت کے وقت دی جاتی ہے
اور دخول جنت کی خوشخبری معشر کے دی جائے گی۔

جب رُوح قبض کی جاتی ہے تو انکھ اسے دیکھتی ہے۔ اس میں دو دلائل

دو دلائل :- ہیں :-

۱۔ رُوح کا قبض کیا جانا۔

۲۔ آنکھوں کا اسے دیکھنا۔

حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے

آرواح کا باہم ملاقات کرنا :- خواب میں دیکھا کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ
وسلم کا پیشانی پر میں سجدہ کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو خواب سنایا تو فرمایا کہ رُوح رُوح

سے ملاقات کرتی ہے پھر حضور نبی کریم و ما ارسلاک الآرجمۃ للعالمین علیہ افضل التیمۃ و اوسم نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور میں نے آپ کی پیشانی پر اپنی پیشانی دکھ دی۔ آپ نے بتایا کہ ارواح خواب میں ملاقات کرتی ہیں۔ اس سے قبل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول گذر چکا کہ خواب میں مردوں اور زندوں کی ارواح ملاقات کر لیتی ہیں۔ اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کی ارواح کو روک لیتا ہے۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ حضور نبی ارواح کا لوٹایا جاتا۔ غیب دان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری ارواح قبض کر لی تھیں اور اس نے جب چاہا انہیں تھلکی طرف لوٹا دیا۔ اس میں دو دلائل ہیں۔

۱۔ رُوح کا قبض کیا جانا۔

۲۔ رُوح کا لوٹایا جانا۔

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن کی رُوح پرندہ ہے مومن کی رُوح جو جنت کے درختوں سے پھل کھاتا ہے۔ اس میں دو دلائل ہیں۔

۱۔ رُوح کا پرندہ ہونا۔

۲۔ رُوح کا جنت کے درختوں پر اٹھنا بیٹھنا یا ان کے پھل کھانا۔

ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ مومن کی رُوح سبز شہید کی رُوح پرندوں کی پوٹوں میں ہیں جہاں چاہتی ہیں بہشت میں جگتی پھرتی ہیں اور قدیلوں میں جو عرش سے ٹکی ہوئی ہیں بسیرا کرتی ہیں۔ پھر تمہارے پروردگار نے ان سے جہانک کر پوچھا کیا خواہش ہے۔ اس میں چھ دلائل ہیں۔

۱. رُوح کا پرندوں کے پیٹ میں جانا۔
۲. رُوح کا بہشت میں چلنا۔
۳. رُوح کا جنت کے پھل کھانا۔
۴. رُوح کا بہشت کی نہروں سے پانی پینا۔
۵. رُوح کا قندیلوں میں بسیرا کرنا۔
۶. رُوح کا اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا، ان کا جواب دینا اور ان کا دنیا میں لوٹ آنے کی خواہش کرنا۔

معلوم ہوا کہ ارواح میں رجوع کی صلاحیت ہے۔

اگر کہا جائے کہ تمام صفات پرندے کی ہیں رُوح کی نہیں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقصود رُوح ہے جو پرندے میں رکھ دی گئی ہے بلکہ ابو عمرو کی پسندیدہ روایت پر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ قبر سے قرآن خوانی کی آواز آتا۔ ایک دفعہ میں غابہ میں اپنے کھیتوں پر گیا رات ہو گئی۔ میں عبد اللہ بن عمرو بن حرام کی قبر کے پاس ٹھہر گیا۔ میں نے قبر سے قرآن پاک کی بہترین قراۃ اپنے کانوں سے سنی۔ حضور خواجه کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عبد اللہ ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ارواح قبض کر کے زبرد باقوت کی قندیلوں میں رکھ دی ہیں۔ پھر انہیں جنت کے درمیان لٹکا دیا۔ رات کو ان کی ارواح لوٹا دی جاتی ہیں۔ پھر صبح کو اس جگہ پائی جاتی ہیں جہاں ٹھہری ہوئی ہیں۔ اس میں چارہ دلائل ہیں۔

۱. ارواح کا قبور میں قرآن پڑھنا۔

۲. ارواح کا بائیں کرنا۔

۳۔ ارواح کا دوسری جگہ منتقل ہونا۔

۴۔ ارواح کا ایک ہی مکان میں رہنا۔

برابر بن عازب والی حدیث جو اس سے قبل گزر چکی
بیس دلائل کا انکشاف ہے وہیں دلائل پر مشتمل ہے۔

۱۔ ملک الموت کا رُوح سے رب تعالیٰ کی طرف لوٹ جانے کا خطاب جو ارباب عقل و
فہم سے ہی کیا جاتا ہے۔

۲۔ رُوح سے کتنا کہ اپنے رب تعالیٰ کی بخشش و رضا کی طرف نکل۔

۳۔ رُوح کا مشک کے بند سے پانی کے قطرے کی طرح نکل آنا۔

۴۔ رُوح کو ملک الموت کے ہاتھ میں زندہ ہونے دینا۔

۵۔ فرشتوں کا ان سے فوراً لے لینا۔

۶۔ رُوح کو جنت کا کفن دیا جانا۔ اور اسے جنت کی خوشبو میں بسانا۔

۷۔ رُوح کو آسمان پر چڑھا کر لے جانا۔

۸۔ رُوح سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو کا پھوٹ پڑنا۔

۹۔ رُوح کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جانا۔

۱۰۔ رُوح کو آسمان کے تمام مقرب فرشتوں کا رخصت کرنا۔

۱۱۔ اللہ کے حکم سے رُوح کو زمین کی طرف لوٹایا جانا۔

۱۲۔ رُوح کا جسم میں لوٹایا جانا۔

۱۳۔ کفار کی رُوح قبض کرتے وقت اس کے ساتھ رگوں اور پھلوں کا بھی کھینچ آنا۔

۱۴۔ رُوح سے اتھرائی بدبو کا پھوٹ پڑنا۔

۱۵۔ اس کی رُوح کو آسمان سے پٹخ دیا جانا اور زمین پر گرنا۔

۱۶۔ فرشتوں کا اچھی ارواح کو مبارک باد دینا۔

۱۷۔ بڑی ارواح سے بیزار ہونا۔

۱۸۔ منکر نکیر کا اٹھنا کر ٹھکانا اور سوال کرنا۔ اگر سوال براہ راست رُوح سے ہے تو ظاہر سے اور اگر بدن سے ہے تو جب ہے جب اُس کی رُوح آسمان سے لوٹ کر آجائے۔

۱۹۔ رُوح کو رب کے پاس لے جا کر کہا جاتا کہ اے رب یہ تیرا فلاں بندہ ہے۔ رب کا حکم ہونا کہ میں نے اس کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں انھیں اسے دکھا دو۔ اور رُوح کا اپنا جنتی یا جہنمی ٹھکانا دیکھنا۔

۲۰۔ فرشتوں کا رُوح پر نماز پڑھنا جیسے انسانی جسم پر نماز پڑھتے ہیں۔ رُوح کا قیامت تک اپنا بہشتی یا دوزخی ٹھکانا دیکھنا جبکہ بدن کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ والی حدیث

عرش تک پرواز ہوتا۔ میں ہے کہ جب مومن کی رُوح نکلتی ہے تو اس سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو پھوٹ پڑتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر چلتے ہیں اور آسمان کے نیچے والے فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور اس کا اس کے اچھے اچھے اعمال سے ان کا تعارف کراتے ہیں اور نام بتاتے ہیں۔ یہ فرشتے لانے والے فرشتوں کو رُوح کے ساتھ مبارک باد دیتے ہیں۔ پھر ان سے رُوح لے کر اس دروازے سے آسمان پر چڑھتے ہیں جس سے اس کے عمل چڑھتے ہیں۔ اور رُوح آسمانوں میں سورج کی طرح جگمگاتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔

اور جب فرشتے کفار کی رُوح لے کر چڑھتے ہیں تو فرشتے پوچھتے کفار کی رُوح :- میں یہ کون ہے؟ یہ اُس کے بڑے عمل بتا کر کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں ہے۔ وہ بیزار ہو کر کہتے ہیں واپس بے جاؤ چنا چن رُوح سب سے نیچے کی زمین میں لٹا دی جاتی ہے۔ اس میں دس دلائل ہیں :-

- ۱۔ رُوح کا نکلنا اور اس سے خوشبو کا پھوٹنا۔
- ۲۔ فرشتوں کا رُوح کو لے کر جانا۔
- ۳۔ طاقاتی فرشتوں کا رُوح کو مبارک باد دینا۔
- ۴۔ رُوح کا لے لینا۔
- ۵۔ رُوح کو لے کر اُپر چڑھنا۔
- ۶۔ آسمانوں کا رُوح کی روشنی سے جگمگا اُٹھنا۔
- ۷۔ رُوح کا عرش تک پہنچنا۔
- ۸۔ ملائکہ کا رُوح کے متعلق پوچھنا یہ کون ہے؟
- ۹۔ رُوح سے خوشبو کا پھوٹنا۔
- ۱۰۔ رُوح کو مبارک باد دینا۔

یہ سوال جوہر اور مستقل ذات کے بارے میں ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ
اسے سب سے نیچے والی زمین کی طرف لوٹا دو۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث
صاحبِ رحمت رُوح میں ہے کہ جب مومن کی رُوح نکلتی ہے تو اسے
دو فرشتے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ آسمان والے کہتے ہیں یہ پاکیزہ رُوح ہے
جو زمین سے آئی ہے۔ اسے رُوح تجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہو اور اس جسم پر بھی جو تجھ سے
آباد تھا پھر شک کا ذکر ہے پھر اسے رب کے پاس لے کر چڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و
تعالیٰ فرماتا ہے اسے کھلی مقررہ مدت تک لوٹا دیجئے۔ اس میں چھ دلائل ہیں :-

- ۱۔ دو فرشتوں کا لینا۔

- ۲۔ فرشتوں کا رُوح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھنا۔
- ۳۔ فرشتوں کا یہ کہنا کہ یہ پاکیزہ رُوح آسمان سے آئی ہے۔

- ۴۔ فرشتوں کا رُوح پر منسا از پڑھنا۔
- ۵۔ رُوح کی بو کا پاکیزہ ہونا۔
- ۶۔ رُوح کو لے کر اللہ کی طرف چرطھنا۔

مومن و کافر کی رُوح کا حال احوال

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے جس میں دس دلائل مشتمل ہیں۔

وہ یہ ہیں:

۱۔ رُوح کا پاکیزہ ہونا۔ یا گندے جسم میں ہونا۔ اس جگہ حال و عمل دونوں ہیں۔

۲۔ ملائکہ کا یہ کہنا کہ اے رُوح نکل آ تو قابل تعریف ہے۔

۳۔ رُوح کو راحت و روزی کی خوشخبری دینا۔ یہ خوشخبری اس مقام کی ہے جس کی طرف رُوح بدن سے نکل کر جا رہی ہے۔

۴۔ آسمان تک برابران خوشخبریوں کا قائم رہنا۔

۵۔ رُوح کے لیے آسمان کے دروازے کھلوانا۔

۶۔ رُوح سے یہ کہنا کہ تعریفوں کی حالت میں بہشت میں داخل ہو جا۔

۷۔ رُوح کا اس آسمان تک پہنچ جانا جس میں اللہ ہے۔

۸۔ کافر کی رُوح کے لیے یہ کہنا کہ مذمت کی حالت میں لوٹ جا۔

۹۔ کافر کی رُوح کے لیے آسمان کا دروازہ نہ کھلنا۔

۱۰۔ کافر کی رُوح کو زمین کی طرف چھوڑ دینا۔ پھر اس کا قبر میں لوٹ آنا۔

حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

ارواح کا لشکر ہوتا ہے۔ فرمایا ارواح جمع کیا ہوا لشکر ہیں۔ پھر جن میں تعارف

ہو جاتا ہے۔ ان میں موافقت و محبت ہو جاتی ہے اور جن میں نہیں ہوتی اور جن میں نہیں ہوتا ان میں اختلاف رہتا ہے۔ اس میں ادواح کو جمع کیا ہوا لشکر بتایا گیا ہے اور لشکر جواہر و ذولت پر قائم ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ ان میں تعارف و عدم تعارف ہوتا ہے جو جواہر کے صفات ہیں۔

ظاہر ہے کہ لشکر اعراض نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ عالم میں نہ داخل ہوں نہ خارج ہوں اور نہ ہی ان کا جزو و کل ہوتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث میں ہے کہ ادواح دو دن کی مسافت روح۔ مسافت سے ملاقات کر لیتی ہیں حالانکہ پہلے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہوتا۔

وہ آثار ہیں جو ہم تخلیق آدم علیہ السلام کے سلسلے میں بیان کر چکے کہ جب روح حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سر میں داخل ہوئی تو آپ نے چھینک لی اور الحمد للہ کہا۔ پھر جب آنکھوں میں پہنچی تو جنت کے پہلے دیکھ لیے۔ پھر جب پیٹ میں پہنچی تو بھوک لگ گئی۔ ابھی پاؤں تک نہیں پہنچی تھی کہ آٹھ کھڑے ہوئے اور یہ کہ روح کے داخل ہوتے وقت بھی تکلیف ہوتی ہے اور خارج ہوتے وقت بھی تکلیف ہوتی ہے۔

وہ آثار ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادواح کو نکلنے کا اور اچھوں اور بُروں کو لگ کرنے کا اور نور و ظلمات میں تفاوت کا اور چہرہ نوح کی طرح انبیائے کرام علیہما السلام کی ادواح کا بیان ہے۔

حضرت تميم ماری رضی اللہ عنہما والی حدیث کہ روح مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو پہنچ کر سجدہ کرتی ہے اور تمام فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو لے جا کر فلاں فلاں جگہ رکھ دیجئے۔

وہ آثار ہیں جو ہم نے مستقر ادواح کے بارے میں بیان کیے ہیں اور اس میں لوگوں کا

کا اختلاف ہے اور اس اختلاف کے ضمن میں اجماع سلف کا بیان ہے کہ موت کے بعد رُوح کے لیے مستقر ہے گو اس کے تعین میں اختلاف ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

أرواح واجسام کا حال احوال : کہ لوگوں کے جسم قبروں میں پیدا ہوں گے

پھر جب صور بھونکا جائے گا تو ہر رُوح اپنے جسم میں داخل ہوگی۔ پھر جب وہ اس میں داخل ہوگی تو زمین پھٹ جائے گی اور لوگ قبروں سے اُٹھ کھڑے ہوں گے۔ صور والی

حدیث میں ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ارواح کو آواز دیں گے تو تمام ارواح

آجائیں گی۔ مومنین کی ارواح نورانی ہوں گی اور کفار کی ارواح تنگ و تاریک ہوں

گی۔ آپ ارواح صور میں رکھ لیں گے۔ پھر اس میں بھونک ماریں گے۔ اللہ تبارک

و تعالیٰ فرمائے گا میری عزت کی قسم ہر رُوح اپنے اپنے جسم میں چلی جائے۔ بالآخر

ارواح شہد کی کھیلوں کی طرح نکلیں گی جن سے زمین و آسمان کے درمیانی فضا بھر

جائے گی۔ اور ہر رُوح اپنے جسم کے پاس پہنچ کر اس میں داخل ہو جائے گی۔ پھر

اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگ قبروں سے باہر نکل کر اپنے پروردگار

کی طرف درڑنے لگیں گے۔ بلانے والے کی بھاگیں گے اور ہر قریب کی جگہ سے منادی

کی آوازیں سنیں گے۔ پھر سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔

ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی خبر دی

ما حصل کلام : جو سراسر سچی خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو ارواح نہیں پیدا

فرمائے گا بلکہ یہ وہی ارواح ہوں گی جنہوں نے دنیا میں وہ کر سکی یا بدی کی تھی۔ اللہ تبارک

و تعالیٰ ان کے بدن پیدا کر کے انہیں انہیں میں لوٹا دے گا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو محشر کے روز رُوح و جسم دونوں

رُوح و جسم کا جھگڑنا۔ جھگڑا کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان

ہے۔ جس کے روز لوگوں میں جھگڑیں گے۔ یہاں تک کہ رُوح جسم سے ہلکڑے گی۔ رُوح کھے گی اے میرے رب میں تیری رُوح تھی۔ تو نے مجھ اس جسم میں مقرر فرما دیا تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں۔ جسم کے گا اے میرے پروردگار میں ایک جسم تھا جسے تو نے پیدا کیا تھا اور یہ آگ جیسی رُوح مجھ میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کے سبب سے میں اٹھتا بیٹھتا کھڑا ہوتا اور آتا جاتا تھا میرا کوئی گناہ نہیں۔ کہا جائے گا میں تم دونوں میں فیصلہ کیسے دیتا ہوں۔

کہتے ہیں کہ ایک اندھا اور ایک اپاہج دونوں ایک ایک اندھا اور اپاہج : باغ میں جاتے تھے۔ اپاہج نے اندھے سے کہا کہ مجھے باغ میں چل نظر آرہے ہیں۔ اگر میرے پاؤں ہوتے تو میں انہیں توڑ دیتا۔ اندھے نے کہا میں تجھے اپنے کندھے پر اٹھاتا ہوں۔ چنانچہ اندھے نے اپاہج کو کندھے پر اٹھا لیا۔ پھر اپاہج نے چل توڑ لیا۔ اور پھر دونوں نے کھایا۔ بتائیے ان میں کونسا غلطی پر ہوا بولے دونوں کی غلطی ہے۔ فرمایا تم نے اپنا فیصلہ خود ہی کر لیا۔

امادیت و آثار ہیں جو عذاب و ثواب قبر کے جسم کا خاک میں خاک ہو جانا : بارے میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جسم تو خاک میں مل کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے اور عذاب و ثواب قیامت تک قائم رہتے ہیں۔ پتہ چلا برزخ کے عذاب و ثواب سے براہ راست متاثر ہوتی ہے۔

جب شہداء کی ارواح سے دریافت کیا گیا کہ تمہاری کیا طو اہش تو بولے ہماری ارواح اجسام میں لوٹا دی جائیں تاکہ ہم پھر آپ کی راہ میں مارے جائیں۔

ظاہر ہے کہ یہ سوال اور جواب ایسی ذاتوں سے ہے جو زندہ کجھ دار الحاصل کلام اور بولنے والی ہیں۔ جن میں دنیا میں جانے کی اور اپنے اجسام میں داخل ہونے کی صلاحیت ہے اور انہیں ارواح سے جو بہشت میں جگتی پھرتی ہیں پوچھا گیا تھا ان کے جسم تو بہت دیر سے خاک در خاک ہو چکے ہیں۔

کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ پھر اسے زمین کی طرف لے جاؤ۔ کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی میں ہی لوٹا دوں میں اور دوسری بار اسی سے پیدا کروں گا۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ رُوحِ جسم کی نسبت بہشت سے نکلنے ہوئے زیادہ ہچکچاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ کیا اسی جسم کی طرف جس میں میں تھی؟ فرشتے کہتے ہیں ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور تمہیں بھی حکم ماننے کے بغیر چارہ نہیں۔ پھر فرشتے اسے اتار لاتے ہیں۔ اتنی دیر میں لوگ غسل اور کفن سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے رُوح کو جسم و کفن میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کے ایک ایک لفظ پر توجہ فرمائیے تاکہ باطل خیالات کا انکشاف ہو جائے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ

مومن کی موت کا حال احوال۔ مومن کی موت کے وقت اس کے پاس

دو فرشتے بیٹھے جاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں جنت کے پھل اور کفن ہوتے ہیں۔ رُوح اسی کفن میں قبض کی جاتی ہے۔ اس سے اس قدر پیاری خوشبو آتی ہے کہ ایسی خوشبو کبھی کسی نے نہیں سونگھی۔ حتیٰ کہ اسے بارگاہِ خداوندی لایا جاتا ہے۔ پہلے فرشتے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر رُوح سجدہ کرتی ہے۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس رُوح مومنین کی ارواح میں لے جا کر رکھ دیجئے۔ جب تک میں اس کے بارے میں تم سے بروزِ محشر نہ پوچھوں۔

صحابہ کرام کے مختلف آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن کی رُوح

الحاصل کلام:- عرش کے آگے وفاتِ نوم اور وفاتِ موت کے بعد سجدہ کرتی ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر رُوح کا بہترین سلام یہ ہے اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكَتْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ۔ اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھی سے

سلامتی ہے۔ اے جلال و عزت والے تو برکت والا ہے۔

قاضی نور الدین نے بیان کیا کہ میری خالہ نہایت عابد و زاہد
ایک عورت کا کلمہ خیر کہنا سنتی تھی۔ میں ان کی نزع کے وقت ان کے پاس گیا۔ انہوں نے
مجھے کہا کہ جب مدح بارگاہ الہی میں جاتی ہے اور اللہ رحیم و کریم کے مدد سے ہوتی ہے تو کس طرح
سلام کرتی ہے۔ یہ سوال بڑا اہم تھا۔ میں نے خود فکر کے بعد جواب دیا **اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ**
کتنی ہے۔ خیر بیماری وصال فرمائیں۔ ایک روز میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ فرما رہی ہیں کہ
اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر دے۔ پہلے تو کھڑے رہے پھر چھا گیا اور میرے ہوش اڑ گئے کہ کیا کہوں۔ پھر
مجھے تمہارا بتایا ہوا کلمہ یاد آ گیا اور میں نے وہی کلمہ کہہ دیا۔

عوام بھی جانتے ہیں کہ ارواح مُردوں کی ارواح سے ملتی ہیں۔ اور ان سے کچھ باتیں
ماحصل دریافت کرتی ہیں اور وہ انہیں نامعلوم باتیں بتاتی ہیں۔ پھر بیداری میں اور خواب
میں بعینہ ظاہر ہو جاتا ہے۔

سونے والے کی مدح پر خواب میں کچھ آئمہ طاری ہوتے
گستاخ صحابہ کا انجام۔ میں اور جاگ کر انہیں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتا
ہے۔ یہ مدح نفع پر اثر ڈالتا تھا۔ چنانچہ بعض سلف کا بیان ہے کہ میرا ایک ہمسایہ حضرت
ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو گایاں دیتا تھا۔ ایک روز بکثرت گایاں دیں۔
میرا اور اس کا آمناسا منابھی ہو گیا۔ بالآخر میں حیران و پریشان گھر پہنچا۔ میں نے پریشانی کے عالم
میں گھر سے کھانا بھی نہیں کھایا اور میں سو گیا۔ رات کو خواب میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت
ہوئی۔ میں نے بارگاہ نبوی میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ فلاں شخص آپ کے صحابہ کو گایاں دیتا ہے
آپ نے فرمایا کس کو۔ میں نے کہا حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو۔ آپ نے مجھے چھری دی کہ
اس چھری سے اسے ذبح کر دو۔ چنانچہ میں نے چھری لے کر امداد سے نکلا اور خواب میں ہی ذبح کر
دیا۔ میرا ہاتھ خون میں سیر گیا۔ میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور زمین سے ہاتھ صاف کرنے لگا

کہ میری آنکھ کھل گئی۔ سنا تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آرہی تھی۔ میں نے سوچا یہ کیسی صبح
 وپکار ہے۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص اچانک مر گیا۔ صبح کو میں نے اکرا سے دیکھا تو ذبح
 کی جگہ نشان موجود تھا۔

ایک قرشی شیخ نے بیان

حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کو بڑا کہنے کی سزا اسیرا گیا کہ میں نے شام میں
 ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا آدھا چہرہ سیاہ تھا اور وہ اپنے چہرے چھپائے رکھتا تھا۔ میں نے
 اس سے اس کا سبب دریافت کیا تو بولا کہ میں نے اللہ سے یہ عہد کر لیا تھا کہ مجھ سے اس کے
 بارے میں جو کچھ دریافت کرے گا میں اُسے ضرور بتاؤں گا۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑا کہا کرتا
 تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کسی نے آکر کہا کہ تو مجھے بہت بڑا کہتا رہتا
 ہے۔ پھر اُس نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ صبح کو جو میں اُٹھا تو جہاں تھپڑ لگا تھا وہ جگہ سیاہ
 تھی اور اب تک وہ جگہ سیاہ ہے۔

صفیہ بنت خبیہ کا بیان ہے کہ میں حضرت سیدہ عائشہ

ہاتھ کا خشک ہو جاتا :- صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی کہ اتنے میں آپ کے
 پاس ایک عورت آئی کہ اُس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ عورت بولی میں آپ کے
 پاس اپنے ہاتھ کی وجہ سے حاضر ہوئی ہوں کہ میرے باپ ہاتھ کے بہت فراخ تھے یعنی سخی
 تھے۔ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا اور کچھ حوض دیکھے کہ جن پر لہگ جمع ہیں اور ان کے
 ہاتھوں میں گلاس ہیں۔ جو ان کے پاس آتا ہے اسی کو پانی پلا دیتے ہیں۔ میں نے اپنے باپ
 کو بھی دیکھا اور دریافت کیا کہ میری ماں کہاں ہیں۔ باپ وہ دیکھے تمہاری اسی جان میں میں
 نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے۔ فرمایا۔ انہوں نے بس یہی ٹکڑا صدقہ
 میں دیا تھا۔ اتنے میں لوگوں نے ایک گائے ذبح کی اور اس کی چربی گھلا کر ان پر ملنے لگے
 اور وہ صبح رہی ہیں۔ ہاتھ پیاس ہا کسے پیاس۔ میں نے گلاس بھر کر انہیں پانی پلا دیا۔

اوپر سے آواز آئی کہ کس نے پانی پلایا اللہ اس کا ہاتھ خشک کر دے۔ بالآخر میرا ہاتھ خشک ہو گیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔

حضرت سعید بن مسلمہ کا بیان ہے کہ حضرت پانچ گناہ اور اس کا انجام: سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت تھی بولی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی تھی کہ میں شرک سے، جھوٹی سے، زنا سے، اولاد کے قتل سے، کسی پر بہتان باندھنے سے اور ہر گناہ سے بچوں گی۔ چنانچہ میں اس عہد پر اب تک قائم ہوں اللہ بھی اپنا عہد پورا کرے گا اور مجھے عذاب سے بچالے گا۔ پھر اُس نے خواب میں ایک فرشتہ دیکھا اُس نے کہا تم تو زینت کرتی ہو اور پھر اسے نمایاں کرتی ہو۔ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتی ہو۔ ہمسایوں کو ایذا پہنچاتی ہو، شوہر کی نافرمان ہو۔ پھر فرشتے نے اس کے چہرے پر پانچ انگلیاں لکھ کر کہا ان پانچ گناہوں کے بدلے یہ پانچ میں۔ اگر تم اور گناہ کرو گی تو ہم اور بڑھا دیں گے۔ صبح کو بیدار ہوئی تو پانچوں انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔

عبدالرحمن بن قاسم صاحب مالک نے مالک سے سنا

دودھ کی دستیابی: فرماتے تھے کہ یعقوب بن عبداللہ بن اشج بڑے نیک

آدمی تھے جس دودھ سے آپ کی شہادت ہوئی ہے اُس لذرات کو آپ نے خواب میں دیکھا گویا میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں اور مجھے وہاں دودھ پلایا گیا ہے۔ کسی نے کہا اچھا قے تو کیجئے۔ چنانچہ قے کی تو دودھ ہی نکلا۔ پھر دن میں شہادت پائی۔ ابوالقاسم فرماتے ہیں کہ آپ سمندی جہاز پر ایسی جگہ تھے جہاں دودھ نہیں ملتا تھا۔ مالک کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی اسے بیان کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ جس کنستی میں تھے وہاں نہ ہی دودھ تھا نہ ہی دودھ سینے والا کوئی جانور تھا۔

سرورِ انبیاء تیری کیا بات ہے؛ نافع قاری جب گفتگو کرتے تو آپ کے

منہ سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ دریافت کیا گیا کہ آپ خوشبو لگا کر آتے ہیں فرمایا نہیں خوشبو کے تو میں قریب بھی نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ میں نے حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خواب میں دیکھا تھا کہ آپ میرے منہ کے پاس قرأت فرما رہے ہیں۔ اُس وقت سے آج تک میرے منہ سے پڑھتے وقت خوشبو آتی ہے۔

ربیع بن رقاشی نے بیان کیا کہ میرے پاس دو شخص آکر دو ماہ تک بدبو کا رہنا۔ بیٹھ گئے اور اُن دونوں نے کسی کی نصیحت کی۔ میں نے دونوں کو روک دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے اُکر کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک حبشی میرے پاس ایک پلیٹ لے کر آیا۔ جس میں شور کا بڑا فریہ گوشت تھا۔ اور مجھ سے اُس نے گوشت کھانے کو کہا۔ میں نے گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے میرے گوشت نہ کھانے پر مجھے ڈانٹا۔ بالآخر میں نے کھا لیا۔ فرماتے ہیں جب میں صبح اُٹھا تو میرا منہ بدبو دار تھا جو دو ماہ تک مسلسل بدبو دار رہا۔

ایک بزرگ نامی علاء بن زیادہ رات کو ایک مقررہ وقت بالوں کا کھڑا رہنا۔ پر تہجد کے لیے اُٹھتے تھے ایک شب اہل خاد سے کہا آج میں کچھ محسوس کرتا ہوں اور تم فلاں وقت مجھے بیدار کر دینا۔ لیکن اہل خاد نے بیدار نہ کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے میری پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر کھالے علاء اُٹھ اور رب تعالیٰ کو یاد کر۔ رب تعالیٰ تجھے یاد کرے گا۔ وہ بال آخر دم تک کھڑے ہی رہے۔ یحییٰ بن بسطام فرماتے ہیں کہ ہم نے انھیں غسل دیا تو ان بالوں کو کھڑا ہی پایا۔

ایک بزرگ نامی محمد بن علی نے شیخین کو گالیاں دینے کا انجام بیان کیا کہ ہم مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا جس کا آدھا چہرہ سیاہ اور آدھا چہرہ سفید تھا۔ بولا لوگو! مجھ سے عبرت حاصل کرو میں شیخین (ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما) کو بڑا کہا کرتا تھا۔ ایک شب

میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے آکر میرے چہرے پر تھپڑ مار لی اور مجھ سے کہا اے
دین کیا تو شیخین کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ بیدار ہوا تو میرا آدھا چہرہ سیاہ تھا جو اب تک بھی سیاہ

۷۔

ایک بزرگ نامی محمد بن عبد اللہ مہلبی کا بیان ہے کہ میں نے
ذبح کرنے کا حکم فرمانا۔ خواب میں دیکھا کہ میں فلاں کے چبوترے پر ہوں اور
حضور نبی پاک صاحب لولاک علیا افضل التیمہ والتسلیمات ایک ٹیکہ پر جلوہ افروز ہیں
اور آپ کے دو برو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کھڑے ہیں۔
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ مجھے
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا اے یہاں لائے۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو وہ عملی تھا جو دونوں بزرگوں کو گالیاں دیا
کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اے لٹلا کیٹے۔ انہوں نے اسے لٹا دیا۔
پھر فرمایا اے ذبح کیٹے۔ انہوں نے اسے ذبح کر دیا۔ یہ اس قدر چیخا کہ میں بیدار ہو
گیا۔ میں نے سوچا کہ اے خواب سناؤں ہو سکتا ہے کہ یہ ثابت ہو جائے۔ جب میں اس
کے گھر پہنچا تو گھر سے رونے کی آواز آئی۔ دریافت کیا یہاں کیا بات ہے۔ لوگوں نے
کہا کل رات کسی نے عمانی کو اس کی چار پائی پھونک کر دیا۔ پھر میں نے جب قریب آ کر
اس کی جو گردن دیکھی تو کان سے کان تک شریخ لائن دیکھی جیسا کہ خون رکا ہوا ہو۔

ایک بزرگ نامی ابو الحسن مہلبی

شیخین کو گالیاں دینے کا عجیبہ شکرہ۔ جو سید نبوی شریف کے امام تھے
انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مدینہ منورہ شریف میں ایک حیران کن بات دیکھی کہ ایک
شخص شیخین حضرات کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک روز صبح کی نماز کے بعد ہمارے پاس ایک
شخص آیا جس کی دونوں آنکھیں نکل کر خسادوں پر پڑی تھیں۔ ہم نے اس سے یہ واقعہ پوچھا

بولا گذشتہ رات میں نے حضور نبی کریم رؤف درحیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ حضرت
غیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دو برو ہیں اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی
ہیں۔ شیخین نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ! یہ شخص ہمیں ایذا دیتا
ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ دریافت کیا اے ابوالقیس تمہیں کس نے گالیاں بتائیں۔ میں
نے یہ سُن کر حضرت علی المرتضیٰ شہید رضی اللہ عنہ نے اپنی دو انگلیوں سے میری آنکھوں
کی طرف اشارہ کیا اور کہا اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تیری آنکھیں پھوڑ دے۔ اور انگلیاں میری
آنکھوں میں گھونپ دیں۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی تو میری آنکھیں رخساروں پر پڑی
تھیں۔ یہ شخص رو رو کر آہ و زاری کر کے توبہ کر رہا تھا۔

ایک عالم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک
خلاف سنت عمل پر سزا ملنا۔ آدمی تھا جو پے در پے روزے رکھا
کرتا تھا۔ مگر روزہ دیر سے افطار کرتا تھا۔ ایک روز اُس نے خواب میں دیکھا کہ دو سیاہ
فام آدمی اس کے بازو اور کپڑے پکڑ کر ایک شعلے والے تنور میں اسے ڈالنے کے لیے جاتے
ہیں۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے اس میں کیوں ڈالتے ہو۔ کہتے ہیں کیونکہ تو رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کیا کرتا تھا۔ آپ نے تو جلدی روزہ افطار کرنے
کا حکم دیا تھا۔ مگر تو دیر کر کے افطار کیا کرتا تھا۔ اس کا چہرہ آگ کے شعلے سے سیاہ تھا
اور چہرے پر نقاب ڈالے رہتا تھا۔ کیا یہ حیران کن بات نہیں کہ ایک شخص خواب
میں بھوک یا پیاس یا درد محسوس کرتا ہے اور کوئی خواب ہی میں اسے پانی پلا دیتا یا کھانا
کھلا دیتا ہے یا دوا دے دیتا ہے۔ پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو بھوک، پیاس اور درد
سب جاتا رہتا ہے۔

اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ایک
لوٹدی کا جادو کرنا۔ لوٹدی نے آپ پر جادو کر دیا تھا۔ ایک سندی نے کہا آپ

آپ پر جادو ہے۔ فرمایا یہ جادو کس نے کیا ہے؟ سندی نے کہا آپ پر ایک لونڈی نے جادو کیا ہے جس کی گور میں بچہ تھا اور بچے نے اس پر پیشاب کر دیا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا، کیا تو نے مجھ پر جادو کیا ہے؟ لونڈی نے کہا ہاں میں نے جادو کیا ہے۔ پھر پوچھا کیوں نہ کر کیا۔ لونڈی نے کہا اس لیے میں نے جادو کیا تھا تاکہ آپ مجھے بہت جلد آزاد کر دیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کو بلوا کر اسے فروخت کر دیا۔ پھر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آپ سے کہتا ہے کہ تین کنوؤں کا پانی ملا کر غسل کیجئے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور اللہ کے حکم سے جادو کا اثر زائل ہو گیا۔

کہتے ہیں کہ سماک بن حرب کی بینائی مضم ہو گئی۔ آپ بینائی کا لوٹ آنا۔ نے خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے سماک بن حرب کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا ہے اور فرمایا فرات میں تین روز نہا لیجئے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور بینائی واپس آگئی۔

کہتے ہیں کہ اسماعیل بن بلال حضرمی کی بینائی بینائی واپس لانے والی دعا: ختم ہو گئی۔ خواب میں کسی نے ان سے کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو بینائی واپس آجائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بینائی واپس آ گئی۔ دعایہ ہے: **يَا قَرِيْبُ يَا مُجِيْبُ يَا سَمِيْعُ الْكَلِمَاتِ مَا دُعَايُكَ عَلَيَّ صَوِيْرٌ** ایک بزرگ نامی عبید اللہ بن ابی جعفر کا بیان ہے کہ

آیت الکرسی کا کمال: میں ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا جس نے مجھے بہت تنگ کیا۔ میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کرتا تھا۔ میں نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے دو آدمی کھڑے ہیں اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ ایسی آیت پڑھتا ہے جو تین سو ساٹھ زعمتوں پر مشتمل ہے۔ کیا اس بیچارے کو ان میں

سے ایک رحمت بھی حاصل نہ ہوگی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اسی دن سے بیماری میں تخفیف ہونے لگی۔

ایک صالح عورت درِ معدہ میں گرفتار ہو گئی۔ عرق گلاب سے شفا یابی۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ گلاب کا عرق استعمال کیجئے۔ چنانچہ انھیں عرق گلاب سے شفا ہو گئی۔

ایک صالح خاتون کا بیان ہے کہ اجزائے نسخہ سے شفا یابی کا حصول۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ عرق سنائے مکی، اخلاص شہد اور سیاہ چنوں کا پانی گھٹنوں کے درد کی مریضہ کو بتا دیا۔ اللہ نے اسے اسی سے شفا دے دی۔

جالیئوس کا بیان ہے کہ مجھے قصد کا تصور خواب پہلو کے درد کو شفا یابی۔ ہی نے دلایا۔ اس سلسلے میں میں نے دو مرتبہ خواب دیکھا جبکہ میں بچہ ہی تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسا شخص معلوم ہے جس نے خواب دیکھ کر قصد کھلائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس درد سے جو اس کے پہلو میں تھا شفا بخشی۔

ابن خراز کا بیان ہے کہ ایک شخص مریض معدہ میں شفا کا حصول۔ معدے کے مرض میں مبتلا تھا اور میں اس کا علاج کر رہا تھا۔ دوران علاج رُک ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے اس کا حال دریافت کیا۔ بولا میں نے خواب میں حاجیوں کے مشابہ ایک شخص دیکھا جو لاٹھی پر ٹیک لگا کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو معدے کے مرض میں مبتلا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا گلقد اور مصطکی استعمال کیجئے۔ چنانچہ میں نے یہی دوا کچھ روز استعمال کی اور ٹھیک ہو گیا۔ یہ جالیئوس

تھا طب کا آغاز خواب کے واسطے سے ہے۔

آیہ مبارکہ اِنَّ الْكٰذِبِيْنَ كَانُوْا بِآيٰتِنَا لَغٰوِيْنَ - جنہوں نے دروازوں کا کھلنا - ہلدی آیات کو مٹلایا اور ان سے غرور کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس پر دلیل ہے کہ مومنین کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں یعنی بعد از موت ان کی ارواح کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ کفار کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں اور نہ ہی کفار کے اجسام کے لیے بہشت کے دروازے کھلتے ہیں۔

حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیٰم با وضو رہنے کا ثمرہ - حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتا کہ اے بلال میں نے بہشت میں اپنے آگے تمہاری کھٹکھٹا ہٹ سنی۔ تم نے کون سا عمل کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور میں تازہ وضو کرتا ہوں تو دو گنا ضرور ادا کرتا ہوں۔ فرمایا اسی دو گنا کا یہ اثر ہے۔

ظاہر ہے کہ حضور نبی غیب دان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روح کی آہٹ سماعت کی۔ ورنہ ان کا جسم تو ضرور پر تھا اور ابھی وہ عین جیتے۔ بکثرت مومنوں کی ارواح کو اعزہ و اقرباء کی شکایات درست اور نادرست - ہیں کہ تمہارے فلاں فلاں امور سے ہمیں ایذا پہنچی اور اعزہ و اقرباء میں وہ عمل ان کی شکایات کے مطابق پایا جانا اور ان کا تدارک کرنا۔ اگر روح عرض یا جو ہر مردہ ہوتی تو نہ جسم کے اندر ہوتی تو کہنے والوں کا یہ کہنا کہ ہم نکلے گئے، کھڑے ہوئے آئے، بیٹھے، چلے، داخل ہوئے اور لوٹے وغیرہ سراسر غلط ہوتا۔ کیونکہ اعراض و مجردات کے حق میں یہ صنعتیں متنع ہیں۔ حالانکہ ہر شخص کے علم میں ہے کہ یہ باتیں درست ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس قسم کے دلائل لوگوں کے الفاظ اور استعمالات

پر موقوف ہیں جن میں حقیقت اور مجاز دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں مجازی معنی مراد ہوں یعنی میرا جسم باہر نکلا، میرا جسم گیا وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے کہ ہمارے دلائل کی اصل عقل اور فطرت کی گواہی پر ہے کہ وہ الفاظ کے معانی یہی لیتے ہیں کہ ہم آئے، گئے یعنی بنیادی بات تو رُوح کی آمد و رفت ہے اور بالذات جسم کی رُوح سے ہے۔

یاد رہے کہ بدن رُوح کی سواری ہے۔ اور اس کا محل ہے۔ اس کی بدن کیا ہے؟ دیکھ بھال رُوح کرتی ہے۔ لہذا بدن کا آنا جانا اور انتقال مکانی رُوح کی سواری کے قائم مقام ہے۔ اگر رُوح میں انتقال مکانی وغیرہ کی صلاحیت نہ ہوتی تو اس کی مثال ایسی ہوتی جیسے کسی کی سواری گھر میں آتی جاتی ہے۔ خود سوار نہیں حالانکہ یہ قطعی اور بدیہی طور پر درست نہیں غلط ہے۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی رُوح داخل اور خارج ہوتی ہے اور بدن بالذات داخل و خارج ہوتا ہے۔ جسمانی آنکھیں بدن کو نکلتا بڑھا دیکھتی ہیں لیکن علم و عقل کی آنکھیں رُوح کو آتا جاتا دیکھتی ہیں۔ اگر رُوح عرض ہوتی تو بیک وقت انسان ہزاروں انسان انسان کیوں ہے؟ ارواح تبدیل کر لیتا۔ حقیقت میں انسان صرف رُوح کی وجہ سے ہی انسان ہے۔ جسم کی وجہ سے انسان نہیں۔ رُوح کو عرض تسلیم کرنے کی صورت میں اب انسان اور ہوتا پھر کچھ اور ہوتا۔ الغرض مختلف اوقات میں مختلف انسان ہوتے۔ حالانکہ انسان ایک ہی ہے۔

اگر رُوح مجرد ہوتی اور اس کا تعلق صرف جسم سے تفسیری ہوتا اور مجرد وغیر مجرد جسم اس کا محل نہ ہوتا تو یہ بات رد ہوتی کہ اس کا تعلق ایک بدن سے ٹوٹ کر دوسرے بدن سے منسلک جاتا۔ جیسے کسی مدبر کا تعلق ایک شہر سے ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرے شہر سے متعلق ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں ہمیں شک ہوتا کہ مثال کے طور پر زید کی یہ رُوح آیا پہلی رُوح ہے یا دوسری رُوح ہے۔ یا زید ہے یا کوئی

اور نید ہے۔ ظاہر ہے کہ اربابِ دانش کے نزدیک یہ بات غلط ہے۔ اگر رُوح عرض یا مجرد ہوتی تو مذکورہ بالا شک پیدا ہو سکتا تھا۔ ہر شخص یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ اُس کی رُوح علم اور فکر، اُنس اور شمع، رضا اور نافرمانی وغیرہ نفسانی احوال سے متصف ہوتی ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ ان احوال کا احوال موصوف نہیں اور نہ ہی جو ہر مجرد ہے جو اس کے بدن سے جدا ہو اور بدن کے بڑوس میں نہ ہو۔ اسے یہ بھی یقین ہے کہ یہ ادراکات کسی ایسی چیز کے ہیں جو جسم کے اندر ہے جیسے اسے یقین ہے کہ سُننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور ٹٹولنا اور لمبنا جلتنا اس سے قائم ہیں اور اس کی رُوح کی طرف منسوب ہیں اور جو ہر رُوح جس سے یہ تمام باتیں ملی جلی ہیں نہ ہی عرض ہے اور نہ ہی جو ہر مجرد ہے۔ کیونکہ عرض اور جو ہر مجرد سے یہ باتیں قائم نہیں ہوتیں۔ بلکہ ایسے ذی مکان جو ہر سے قائم ہوتی ہیں جو عالم میں داخل ہے۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے اور یہ صفت بدن کی ہے جس میں رُوح چلتی ہے۔ اور اس کی رگ رگ میں اس طرح تیر رہی ہے کہ اگر رُوح ہٹ جائے تو جسم صرف ایک بت اور بے جان ڈھانپہ ہے۔ اگر رُوح عرض ہوتی اور اس کا بدن سے صرف تدبیری تعلق ہوتا جیسے ملاح کا کشتی سے اور اُونٹ ہانکنے والے کا اُونٹ سے تعلق ہوتا ہے تو جائز تھا کہ رُوح اس مخصوص بدن کی تدبیر چھوڑ کر کسی اور بدن کی تدبیر میں مصروف ہو جاتی جیسا کہ ملاحوں کا حال ہے اس صورت میں مخصوص اجسام سے دوسرے اجسام کی طرف رُوحوں کے انتقال کی تجویز پیدا ہوتی ہے جو نادرست ہے۔

اگر کوئی کہے کہ رُوح و بدن کا اتحاد ہے یا رُوح کو اپنے بدن اتحاد کا محال ہونا۔ سے طبعی عشق ہے یا ذاتی شوق ہے اس لیے دیگر جموں کی جانب منتقل ہونا ممنوع ہے تو ہم یہ جواب دیں گے کہ ذی مکان اور غیر ذی مکان اشیاء میں اتحاد محال ہے۔ اس کے علاوہ اگر رُوح بدن سے متحد ہوتی تو بدن کے فنا ہونے سے فنا ہو جایا کرتی۔ مزید براں اگر اتحاد کے بعد دونوں کو بقا ہو تو دونوں نہیں بلکہ ایک ہے

اور اگر دونوں کو فنا ہوا اور تیسری چیز پیدا ہو جائے تو پھر اتحاد کیسا اور اگر ایک بقاء ہے اور ایک کو فنا ہو تو بھی اتحاد نہیں۔

یاد رہے کہ رُوح کو جسم سے اس لیے عشقِ طبعی ہے
عشقِ طبعی کا انکشاف :- کہ رُوح جسم کے لیے لذت انداز ہوتی ہے اور جب

بدن حصولِ مطلبِ رُوح میں برابر ہوں تو ان کی نسبت پوری طرح رُوح کی طرف ہوگی
تو تمہارا یہ کہنا کہ مخصوص رُوح مخصوص بدن کی عاشق ہے نادرست ہوا۔ مثال کے طور

پر اگر کوئی پیاسا برابر کے گلاس دیکھے کہ ان میں سے ہر ایک گلاس سے اس کی غرض
حاصل ہو سکتی ہے تو اسے کسی خاص گلاس سے محبت ہونا ممنوع ہے کیونکہ محبت کا سبب

ترجیح موجود نہیں۔ اگر رُوح جو ہر مجرد ہوتی اور نہ عالم میں داخل ہوتی اور نہ اس
سے خارج ہوتی بلکہ درمیان درمیان ہوتی اس طرح سے کہ نہ عالم سے متصل ہوتی

اور نہ ہی الگ ہوتی اور نہ اس سے مبائن ہوتی اور نہ ہی ہم پہلو ہوتی تو بدیہی طور پر
معلوم ہوتا کہ وہ اس صفت کے ساتھ موجود ہے کیونکہ انسان کا علم اس کی رُوح سے

ہے اور رُوح کی صفات ہر جاننے سے زیادہ ہیں۔ انسان کی دیگر معلومات مسلم
نفس کے ساتھ تابع ہیں مگر یہ قطعی طور پر معلوم ہے کہ یہ نادرست ہے کیونکہ ساری دنیا

اس سے واقف ہے کہ رُوح کا اس صفت کا ساتھ موجود ہونا عقلی طور پر ناممکن ہے۔
جس نے اپنی رُوح کے متعلق اور اپنے پائے والے کے متعلق ایسا تصور کیا اس نے

نہ ہی اپنی رُوح کی معرفت حاصل کی اور نہ ہی اپنے رب کی معرفت حاصل کی۔
یہ بدن جو شاہدے میں آتا ہے رُوح کے تمام صفات اور

بدیہی نادرستگی :- ادراکات کامل ہے۔ خواہ کلی ادراکات ہوں یا جزئی ادراکات
ہوں۔ اور حرکات ارادیہ پر قدرت کا بھی نقل ہے تو واجب ہے کہ ان ادراکات و صفات

کا حامل بدن ہو اور وہ چیز بھی جو اس میں ساکن ہے لیکن ان کا نقل جو ہر مجرد کو ماننا جو نہ عالم

میں داخل ہو اور خارج بدیہی طور پر نادرست ہے۔

اگر روح جیرہ اور مکان سے مجرود ہو تو اس کے فعل کا محل
تحریک اجسام کا راز۔ فعل کے اتصال پر موقوف ہونا ممنوع ہو۔ کیونکہ غیر متعین
کا تعین سے ملا ہوا ہونا ممنوع ہے۔ اگر ایسا ہو تو روح کا فعل براہ اختراع ہوا۔ اور فاعل
اور محل فعل کے مابین ملاقات اور اتصال کی حاجت ہی نہیں رہی۔ تو پھر ہر شخص
چھوٹے بغیر اجسام کو حرکت دینے پر با اختیار ہو۔ کیونکہ روح تمام خیال میں جس
طرح تحریک اجسام پر اسے بغیر چھوٹے کے قادر ہے تو اسی طرح غیر کے جسم کی تحریک
پر چھوٹے بغیر قدرت ہونی چاہیے حالانکہ یہ بدیہی طور پر باطل ہے۔

معلوم ہوا کہ روح تحریک پر قادر نہیں جب تک محل حرکت گویا
الحاصل کلام۔ محل حرکت سے ملے ہوئے جسم کو چھوٹے۔ اور ہر وہ چیز جو جسم
سے ملی ہوئی ہو یا جسم سے ملے ہوئے جسم سے ملی ہوئی ہو جسم ہوتی ہے۔

تصرفات اجسام۔ تحریک میں اتصال سے مشروط نہ ہو۔ اور غیر کی تحریک میں
اتصال سے مشروط ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بدن تصرفات نفس کو اتصال نفس کے بغیر
قبول کر لیتا ہے تو اسے دیگر اجسام کے تصرفات کو بھی اتصال کے بغیر قبول کر لینے چاہئیں۔
کیونکہ اجسام قبول حرکت میں برابر ہیں۔ اور نفس کی نسبت سب کی طرف برابر ہے کیونکہ
جب نفس جسمیت اور علاقہ جسمیت سے مجرود ہے تو اس کی ذات کی نسبت سب کی طرف
برابر ہوئی۔ اور جب کسی فعل والی ذات کی نسبت سب کی طرف برابر ہو۔ اور اثر پذیر اجسام
کی نسبت بھی اس فاعل کی طرف برابر ہو تو اس کی تاثیر سب کے ساتھ برابر ہوگی۔ پھر
جب فاعل محل فعل کے اتصال سے بعض میں مستغنی ہے تو اس کا سب میں مستغنی ہونا
لازم آیا اور اگر بعض میں اتصال کا محتاج ہے تو پھر سب میں محتاج ہوگا۔

اگر کوئی کہے کہ نفس اپنے مخصوص بدن کا عاشق ہے
قوی دلیل کا حصول۔ تو دیگر ابدان کا عاشق نہیں۔ اس لیے اس کی
 تاثیر اپنے بدن میں بہت مضبوط ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس شدید عشق کا تقاضا
 ہے کہ نفس کا تعلق اپنے بدن سے زیادہ ہو اور اس میں اس کا تصرف مضبوط ہو لیکن
 دیگر اجسام کی نسبت سے اس کی ذات کے تقاضوں کا بدل جانا قطعی ناممکن ہے
 یہ دلیل بہت مضبوط ہے۔

تمام ارباب عقل و فہم اس بات پر متفق ہیں کہ انسان ہی زندہ ،
اقسام صفات۔ بولنے والا ، خورد و نوش والا ، نشوونما پانے والا ، حواس
 اور اختیار و ارادے سے حرکت کرنے والا ہے۔ یہ صفات دو اقسام میں منقسم ہیں۔
 ۱۔ پہلی قسم بعض تو انسان کے بدن کی ہیں اور بعض دُور کی۔ اگر دُور جو ہر مجرد
 ہو کہ نہ عالم میں داخل ہو نہ خارج اور نہ ہی اس سے متصل ہو اور نہ اس سے الگ
 یا کچھ عالم میں ہو اور کچھ نہ عالم میں داخل ہو اور نہ خارج ہو۔ تو اہل عقل کے نزدیک
 یہ سب کچھ فلتا ہے بلکہ ان کے نزدیک مکمل انسان بدن و دُور کے ساتھ عالم
 میں داخل ہے جیسے یہ قوال نادرست ہے کہ نفس قدیم اور غیر مخلوق ہے۔ کیونکہ
 اس صفت میں نصف انسان مخلوق ہوتا ہے اور نصف انسان غیر مخلوق
 ہوتا ہے۔

اگر کوئی کہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ انسان وہی ہے جو تم نے بیان کیا مگر
 جو ہر مجرد۔ ہم ایک جو ہر مجرد ثابت کرتے ہیں جو انسان کا مدبّر ہے جو مذکورہ بالا
 صفات سے متصف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہر مجرد انسان کے علاوہ کچھ اور ہے
 یا یہی انسان کی حقیقت ہے۔ پہلی صورت میں وہی بات آتی ہے کہ تم نے انسان کے
 لیے اس کے علاوہ مدبّر ثابت کیا جسے تم نفس کہتے ہو۔ اور اس وقت موضوع گفتگو

حقیقت انسان ہے۔ مدبر پر گفتگو نہیں۔ کیونکہ مدبر تو نہ صرف انسان کا بلکہ تمام دنیا جہاں کا پروردگار ہے۔

جب کسی عقلمند سے پوچھا جاتا ہے کہ انسان کیا ہے تو وہ اسی جسم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے دل میں کسی جُدا گا: مجرد کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کا علم بدیہی ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

دانش در جہلتے ہیں کہ خطاب اسی جسم و روح سے ہوتا ہے اسی طرح بھلائی یا بُرائی عذاب و ثواب اور ترغیب و ترہیب کا مرجع یہی جسم و روح ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ان تمام باتوں کا مرجع جو ہر مجرد ہے تو عقلمند اس پر ہنسی اڑائیں گے اور بالاتفاق اسے حق پر تسلیم نہیں کریں گے۔

پہلی دلیل یہ ہے کہ دانش در

دانش و رول کی دانش و ری کارانہ بالاتفاق روح و جسم اور نفس و جسم کہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ روح جسم سے علیحدہ ہے۔ اگر روح ہی جسم ہوتی تو پھر ان کی اس بات کے چرمنی وارد۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ بدیہی طور پر معلوم ہے کہ موجودات میں بعض ایسی چیزیں نہیں جو غیر قابل انقسام ہیں مثال کے طور پر نقطہ جو ہر فرد بلکہ فات واجب الوجود اس لیے لازم ہے کہ ایسی اشیاء کا علم بھی غیر قابل انقسام ہو۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اس علم سے متصف بھی غیر قابل انقسام ہو۔ اگر نفس جسم ہوتا تو جسم کی طرح قابل انقسام ہوتا۔ دیگر الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ علوم کلیہ کا محل اگر جسم یا جسمانی ہو تو وہ علوم بھی تقسیم ہو جائیں گے۔ کیونکہ منقسم میں جو حال ہو گا وہ بھی منقسم ہو گا۔ حالانکہ علوم کا منقسم ہونا مشکل ہے

تیسری دلیل یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ ذہنی صورت کلیہ مجرد ہیں۔ ان کا مجرد

یا تو اخذ کرنے والے کی وجہ سے ہے یا اخذ کرنے کی وجہ سے ہے۔ صورتِ اول باطل ہے۔ کیونکہ یہ صورتیں ایسے اشخاص سے لی ہوئی ہیں جن کی مقدار میں بھی اختلاف ہے اور معین اوضاع میں بھی اختلاف ہے۔ معلوم ہوا کہ ان میں تہجد اخذ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور اس قوتِ عقلیہ کی وجہ سے ہے جسے نفس کے نام سے تعبیر کیا ہے

قوتِ عاقلہ اور قوتِ جسمانیہ کی حقیقت کا انکشاف ^{یاد رہے} ^{یہ قوت}

عاقلہ غیر متناہی افعال پر قادر ہے، کیونکہ وہ غیر متناہی ادراکات پر قادر ہے اور قوتِ جسمانیہ غیر متناہی افعال پر قادر نہیں، کیونکہ قوتِ جسمانیہ اپنے عمل کے منقسم ہو جانے کی وجہ سے منقسم ہوتی ہے۔ پھر جو چیز بعض افعال پر قادر ہو لازمی طور پر اس سے کم ہوگی۔ جو کل افعال پر قادر ہے اور یقیناً اس سے قوی ہوگی جو بعض پر قادر ہوگی اور متناہی پر متناہی کی زیادتی خود متناہی ہے۔

اگر قوتِ عاقلہ جسم میں حال ہو تو واجب دائمی ادراک یا ممتنع ادراک ہے کہ وہ یا تو دائمی الادراک ہوگی اور دونوں صورتیں باطل ہیں۔ کیونکہ قوتِ عاقلہ کا ادراک جسم اگر عین وجود جسم ہے تو محال ہے۔ اور اگر اس کے وجود کے کوئی صورت مساوی ہے اور وہ قوتِ عقلیہ میں حال ہے تو دو مماثل صورتوں کا اجتماع لازم آتا ہے جو محال ہے۔ معلوم ہوا کہ قوتِ عاقلہ اگر اپنے آلہ کا ادراک کرے تو یہ مطلب ہوگا کہ قوتِ عاقلہ کے نزدیک نفس آلہ حاصل ہے۔ اس لیے ادراک دائمی رہنا واجب ہے۔ اگر اسی قدر حصول ادراک میں کافی ہو اور اگر کافی نہ ہو تو کسی وقت میں ادراک نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر کسی وقت میں ادراک ہو اور کسی وقت میں نہ ہو تو کسی ایسے امر کے موجب ہوگا جو مجرد حضور صورتِ آلہ پر زائد ہوگا۔

ہر شخص اپنے نفس کا ادراک ہوتا ہے اور ادراک کا معنی ہے صورت کا باطل ہونا۔ کہ معلوم کی ماہیت عالم کے سامنے حاضر ہو۔ پھر جب ہمیں اپنے نفس معلوم ہو گئے تو یا تو اس لیے معلوم ہوئے کہ ہماری ذاتیات کے سامنے موجود ہو گئیں۔ یا اس لیے کہ ہماری ذاتیات کی مساوی صورتیں ہماری ذاتیات میں حاصل ہو گئیں۔ دوسری صورت باطل ہے۔ دو مشلوں کا اجتماع لازم آئے گا لہذا پہلی صورت ثابت ہوئی کہ ہماری ذاتیات ہماری ذاتیات کے پاس موجود ہیں۔ اور یہ صورت جب ہو سکتی ہے جبکہ روح ایک مستقل ذات ہو اور محل سے بے نیاز ہو۔ کیونکہ اگر کسی محل میں حال ہوگی تو اس محل کے پاس حاضر ہوگی۔

ابو البرکات بغدادی کی دلیل ہے کہ پارک

مشاہدات و محسوسات کا انکشاف :- کے سمندر کا اور یا قوت کے پہاڑ کا اور سورج اور چاند کا تصور ممکن ہے۔ یہ خیالی صورتیں معدوم نہیں کیونکہ قوت خیالیہ ان صورتوں کا تصور کرتی ہے۔ اور ان میں باہمی امتیاز کرتی ہے۔ کبھی یہ خیالات اس قدر قوی ہو جاتے ہیں کہ مشاہدہ و محسوس کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عدم محض کے بس کا یہ کام نہیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خارج میں ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔ پتہ چلا کہ ان کا ذہنی وجود ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ ان خیالات کا محل یا توجہ ہو گا یا جسم میں حال ہو گا۔ پہلی دو صورتیں باطل ہیں۔ کیونکہ سمندر اور پہاڑ کی صورتیں بڑی اہم ہیں اور قلب و دماغ چھوٹے اجسام ہیں اور بڑی چیزوں کا چھوٹے اجسام میں چھپنا محال ہے۔ معلوم ہوا کہ ان خیالی صورتوں کا محل جسم ہے اور نہ ہی جسمانی ہیں اگر قوت عقلیہ جسمانی ہو تو ہمیشہ بڑھاپے میں کمزور ہو جانی چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قوت عقلیہ اپنے افعال میں جسم سے بے نیاز ہے اور جو چیز ایسی ہو اسے بالذات جسم سے بے نیاز ہونا لازم ہے۔

جسم سے بے نیازی کا سبب یہ ہے کہ قوت عقلیہ
 قوائے جسمانیہ کیا ہیں؟ اپنا ادراک کرتی ہے۔ اس کے علاوہ قوت
 عقلیہ اپنا ادراک کرتی ہے۔ اور یہ محال ہے کہ اس کے اور اس کے نفس کے درمیان
 کوئی آلہ ہو۔ کیونکہ بغیر اس آلہ کے بعد ادراک کرتی ہے۔ اس کے علاوہ قوت عقلیہ اس جسم
 کا ادراک بھی کرے گی جو اس کا آلہ ہے اور اس کے اور اس کے آلہ کے درمیان کوئی ادراک
 نہیں ہے کیونکہ قوائے جسمانیہ یعنی قوت بصارت اور قوت سماعت اور قوت خیال و دہم
 چونکہ جسمانی ہیں اس لیے ان کی ذاتیات کا ادراک ان پر قادر ہے۔ کیونکہ اپنی ذاتیات
 کا ادراک کرتے ہیں اور ان اجسام کا بھی ادراک کرتے ہیں جو انھیں اٹھائے ہوئے ہیں۔
 اگر قوتِ عاقلہ جسمانی ہوتی تو اس کے لیے یہ تینوں کام مشکل ہوتے۔ اس کے علاوہ فعل کا
 منبع نفس ہے۔ اگر نفس اپنے وجود میں جسم سے متعلق ہوتا تو وہ افعال جسم کی شرکت کے بغیر
 حاصل نہ ہوتے مگر ایسا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ قوت عقلیہ جسم کی محتاج نہیں ہے۔

یاد رہے کہ قوت جسمانیہ کام زیادہ کرنے سے تھک جاتی ہے اور
 قوت جسمانیہ کا رازہ کمزوری کے بعد قوی کام پر قادر نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ
 ظاہر ہے کیونکہ کام کی زیادتی کے سبب قوائے جسمانیہ کا مادہ تحلیل اور فنا ہو جاتا ہے جس
 سے ان میں کمزوری آجاتی ہے۔ اس کے برعکس قوت عقلیہ میں کام کی زیادتی کے سبب
 کمزوری نہیں آتی۔ معلوم ہوا کہ وہ جسمانی نہیں ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ سیاہی سفیدی کی ضد ہے اور یہ
 محال اور غیر محال کیا ہے؟۔ بھی کہ ان دونوں کی ماہیت ہمارے ذہن میں
 حاصل ہے۔ اور یہ بات بھی بدیہی طور پر معلوم ہے کہ اجتماع سواد اور اجتماع بیاض اور
 اجتماع حرارت اور اجتماع برودت محال ہے۔ مگر یہ اجتماع قوت عقلیہ میں محال نہیں۔
 پتہ چلا کہ وہ جسمانی نہیں ہے۔

اگر عمل اوداک جسم ہو، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جسم انسان میں صفات ممکنہ اور غیر ممکنہ تقسیم کے قابل ہے تو یہ بات ممتنع نہیں کہ جسم کے بعض اجزاء سے اس کا جمل وابستہ ہو۔ اس صورت میں انسان بیک وقت عالم بھی ہوگا اور جاہل بھی ہوگا۔

جب کسی جسمانی مادے میں نقوش جسمانیہ اور نقوش ذہنیہ میں امتیازیت :۔ مخصوص نقوش پیدا ہو جائیں تو ان نقوش کے بموجب اس میں دوسرے نقوش پیدا نہیں ہو سکتے لیکن عقلی نقوش اس کے برعکس ہیں۔ کیونکہ جب ارواح تمام علوم و اداسات سے خالی ہوں تو انہیں کسی علم کا سیکھنا دشوار ہو۔ پھر جب وہ کچھ سیکھ لیں تو ان علوم کا حاصل ہونا دوسرے علوم کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نقوش جسمانیہ مخالف و متضاد ہیں اور نقوش ذہنیہ متعاون و متوافق ہیں۔

اگر روح جسم ہو تو پاؤں ہلانے اور نفس کے حرکت حرکت میں برکت کا حصول :۔ کرنے میں بقدر حرکت و ثقل جسم کے زمانہ ہو۔ کیونکہ نفس ہی جسم کا محرک ہے اور اسے حرکت پر تیار کرتا ہے۔ پھر اگر پاؤں کی حرکت کا محرک جسم ہو تو یا تو اس میں حرکت حاصل ہوگی۔ تو اگر ہم اس متحرک عضو کو کاٹ ڈالیں تو پھر بھی اس میں حرکت باقی رہنی چاہیے۔ حالانکہ باقی نہیں رہتی۔ معلوم ہوا کہ حرکت کہیں سے آئی تھی جس کا سلسلہ عضو کے کٹ جانے سے رگ گیا۔ اور اگر نفس جسم ہوتا تو تقسیم کے قابل ہوتا اور اپنے بعض اجزاء کا اوداک کرتا اور بعض کا ذکر تا مگر یہ نہایت مشکل ہے۔ اور اگر نفس جسم ہوتا تو اس کے داخل ہونے سے جسم کا بھاری ہونا لازم تھا کیونکہ خالی جسم کی شان ہے کہ جب اس میں پانی بھر جاتا ہے تو بھاری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں سلسلہ برعکس ہے۔ جب روح بدن میں موجود ہوتی ہے تو وہ ہلکا ہوتا ہے اور جب نکل جاتی ہے جسم بھاری ہو جاتا ہے۔

اگر رُوح جسم ہوتی تو یہ بھی دوسرے اجسام
 رُوح کے جسم ہونے پر دلائل ثابتہ کی طرح جسمانی صفات و کیفیات
 سے متصف ہوتی۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ کیفیات نفسانیہ فضائل و رذائل ہیں۔ جسمانی
 کیفیات نہیں۔ معلوم ہوا کہ رُوح جسم نہیں ہے۔ اگر رُوح جسم ہوتی تو تمام حواس سے
 یا کسی حاسہ سے پہچانی جاتی۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اجسام تمام حواس سے پہچان
 لیے جاتے ہیں اور بعض بعض حواس سے۔ حالانکہ رُوح کسی سے بھی نہیں پہچانی جاتی۔ یہ
 وہ حجت ہے جسے ہم نے اللہ کا انکار کرنے والوں کے روبرو پیش کی تھی۔ جنہوں نے
 کہا تھا کہ اگر اللہ موجود ہوتا تو کسی نہ کسی حاسہ سے پہچانا جاتا۔ ہم نے معاوضہ میں رُوح کو پیش
 کیا۔ یہ معاوضہ اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب رُوح جسم نہ ہو ورنہ جسم کا انداز تو کسی نہ
 کسی حاسہ سے ہو ہی جاتا ہے۔

اگر رُوح جسم ہوتی تو اس میں طول و عرض اور عمق پایا جاتا۔ اسی طرح
 محال در محال۔ سطح اور شکل بھی اور یہ مقادیر اور ابعاد مادہ اور محل ہی سے قائم ہوتے
 ہیں۔ اگر رُوح کا مادہ اور محل رُوح ہو تو دو ارواح کا اجتماع لازم آتا ہے۔ اور اگر
 رُوح نہ ہو تو رُوح کی ترکیب بدن اور صورت سے لازم آتی ہے۔ جو ایسے جسم میں ہو
 جس کی ترکیب بدن اور صورت سے ہو۔ جس سے ایک انسان کا دوسرا انسان ہونا لازم و
 ملزوم ہے اور یہ نہایت مشکل ہے۔

جسم کا خاصہ ہے کہ تقسیم قبول کر لیتا ہے اور جسم کا چھوٹا جز
 خاصہ جسم و رُوح۔ بڑے جز کی مانند نہیں ہے۔ پس اگر رُوح بھی تقسیم قبول
 کرے تو اس کا ہر جز و اگر رُوح ہو تو لازم آتا ہے کہ ایک انسان کی بہت سی ارواح
 ہوں۔ اور اگر رُوح نہ ہو تو مجموعہ رُوح نہ ہوگا۔ جیسے اگر پانی کی بوند پانی نہ ہو تو اس کا
 مجموعہ بھی پانی نہ ہوگا۔

یاد رہے کہ جسم اپنی حفظ و بقا اور قوام میں رُوح کا محتاج ہے
جسم کا محتاج ہونا۔ اسی سبب سے رُوح کے الگ ہونے کے بعد فنا ہو
جاتا ہے۔ اگر رُوح بھی جسم ہو تو وہ بھی دیگر ارواح کی محتاج ہوگی۔ اس کے تسلسل لازم
آتا ہے جو نہایت مشکل ہے۔

اگر رُوح جسم ہو تو اس کا جسم سے تعلق اگر براہ مداخلت ہے تو اجسام کا تماثل لازم
آتا ہے اور اگر براہ مجاورت ہے تو لازم آئے گا کہ ایک شخص دو اجسام والا ہو۔ جن میں
سے ایک جسم تو دکھائی دیتا ہے اور دوسرا جسم دکھائی نہیں دیتا۔

تھارایہ کہنا کہ ارباب عقل کا رُوح اور جسم اور نفس
جسم و رُوح کا حقیقی مفہوم۔ اور جسم پر اتفاق ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ
دونوں الگ الگ ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فلاسفہ اور متکلمین کی اصطلاح میں جسم کا مفہوم
لغوی اور عرفی مفہوم سے عام ہے۔ کیونکہ فلاسفہ کے نزدیک جسم وہ ہے جس میں طول و عرض
اور عمق کی صلاحیت ہو۔ خواہ ہلکا ہو یا بھاری ہو۔ اور دکھائی دیتا ہو یا نہ دکھائی دیتا ہو۔
چنانچہ ہوا، آگ، پانی، اذھواں، بھاپ، تارے وغیرہ سب اجسام ہیں لیکن عربی
لغت میں ان میں سے کسی کو بھی جسم نہیں کہتے۔ لغوی کتابوں کو اور عربی اشعار کو چھان
جائیے آپ کو کہیں بھی جسم کا یہ مفہوم نہیں ملے گا۔ ابوزید کا کہنا ہے کہ جسم جسد کو کہتے ہیں اور
اُسے جسمان اور جسمان بھی کہتے ہیں۔

اصمی کا کہنا ہے کہ جسم، جسمان، جسد اور جسمان
جسم و جسمان، جسد و جسمان۔ شخص کو کہتے ہیں۔ جسم الفی۔ یہ چیز بڑی ہے
جسم، جسمان، اے عظیم یعنی عظیم ہے۔ اگر نفس کو جسم کہتے ہیں تو فلسفہ کے اعتبار اور اصطلاح
کے کہتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے نہیں۔ ہمارا مقصد رُوح کو جسم کہنے سے یہ ہوتا ہے
کہ ہم رُوح کے لیے وہ صفات افعال اور احکام ثابت کرنا چاہتے ہیں جن پر شرع

عقل اور حس دلالت کرتی ہے۔ مثلاً حرکت، انتقال مکانی، اترنا چڑھنا، نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہونا، عذاب اور تکلیف میں مبتلا ہونا، بند کیا جانا، چھوڑ دیا جانا، قبض کیا جانا، داخل ہونا، خارج ہونا۔ الغرض ان تمام باتوں کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے رُوح کو جسم کہا۔ گو اہل لغت نے اسے جسم کے نام سے پکارا۔ لہذا اس باطل فرقے کے ساتھ موضوع گفتگو معنی ہے لفظ نہیں۔ اور عقل منداہی معنی کے اعتبار سے رُوح اور جسم کہتے ہیں۔

یہ دلیل چار مقدمات پر مبنی ہے۔ پہلی دلیل یہ کہ موجودات میں بعض ایسی چیزیں فلسفہ عجوبہ :- بھی ہیں جو کسی صورت سے تقسیم کو قبول نہیں کرتیں، ایسی اشیاء کا علم ممکن ہے، علم غیر منقسم ہے، واجب ہے کہ محل علم بھی غیر منقسم ہو۔ اگر رُوح جسم ہوتی تو منقسم ہوتی حالانکہ منقسم نہیں۔ جمہور ارباب عقل نے پہلے مقدمہ کو نہیں مانا۔ اور فرمایا کہ یہ تمہارا محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے جو کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ مثال واجب الوجود کی دی ہوئی ہے۔ جو تمہارے باطل اصول پر موقوف ہے کہ تم اپنے پروردگار کی ماہیت کو اور اس کی صفات کو نہیں مانتے اور کہتے ہو کہ اللہ وجود مجرد ہے اس کی کوئی صفت و ماہیت نہیں تمہارا یہ خیال عقل و نقل کے خلاف ہے اور اجماع کے بھی خلاف ہے۔ تم نے یہ اصول وضع کر کے اللہ کی قدرت و مشیت کی اس کے علم و ادراک کی اس کے سمع و بصر کی اس کی اس کی اپنی مخلوق پر بلندی کی تردید کی ہے اور اس اصول کی بنا پر تم نے صاف انکار کر دیا کہ اللہ رحیم و کریم نے چھ ایام میں ارض و سماوات کو تخلیق فرمایا اور اس کا نام توحید رکھا۔ حالانکہ یہ ہر قسم کی تعطیل کی جڑ ہے۔ نقطہ کی مثال دے کر تم نے خود اپنی دلیل پر ضرب لگائی۔ کیونکہ نقطہ غیر منقسم ہے۔ حالانکہ جسم منقسم میں حلول کیسے ہوئے ہے۔ دیکھ لیا کہ منقسم غیر منقسم میں حلول کیسے ہوئے ہے جو ہر فرد کو ثابت کرنے والے بھی اس اصل میں تمہارے خلاف ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہر فرد جسم میں حلول کیسے ہوئے ہے بلکہ جسم جو

ہر فرد سے مرکب ہے۔ یہاں بھی منقسم میں غیر منقسم حلول کیے ہوئے ہے۔ تمھاری دلیل مکمل نہیں ہو سکتی جب تک جو ہر فرد کا انکار نہ کرو۔ اگر تم یہ کہو کہ نقطہ سطر کی انتہا دفن کا نام ہے اور وہ ایک عدی چیز ہے تو تمھاری دلیل ہی اڑ گئی اور اگر جو دی چیز ہے تو غیر منقسم منقسم میں حلول کیے ہوئے ہے۔ الغرض دونوں صورتوں میں دلیل کے تار و پود بکھر کر رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ علم اپنے محل میں اپنی قسم کے اعتبار سے حلول کیے ہوئے ہے براہ سریان نہیں۔ کیونکہ ہر چیز کا اپنے محل میں حلول کرنا اس کے اعتبار سے ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں جاندار کا حلول کرنا، حلول کی ایک قسم ہے عرض کا جسم میں حلول کرنا دوسری قسم ہے۔ خط کا سطح میں حلول کرنا تیسری قسم ہے۔ دماغ کا تلوں میں حلول کرنا چوتھی قسم ہے۔ جسم کا عرض میں حلول کرنا پانچویں قسم ہے، روح کا بدن میں حلول کرنا چھٹی قسم ہے۔ اور علوم و معارف کا روح میں حلول کرنا ساتویں قسم ہے۔ نیز واجب الوجود کو وحدت حاصل ہے۔ اگر یہ وحدت جو ہر ہے تو جو ہر فرد ثابت ہو گیا اور تمھاری دلیل جاتی رہی۔ کیونکہ دلیل جو ہر فرد کے نہ ماننے پر موقوف ہے اور اگر عرض ہے تو اس کے لیے محل کا ہونا لازم ہے۔ پھر اگر محل منقسم ہو تو غیر منقسم کا قیام منقسم سے جائز ہوا اور وہی جو ہر ہے اور دلیل جاتی رہی۔

اگر تم کہو کہ وحدت واجب الوجود ایک عدی چیز ہے عدم اور غیر عدم۔ اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں تو ہم بھی کہہ دیں گے کہ جن سے تم نے غیر منقسم کا وجود ثابت کیا۔ تمام عدی ہیں خارج میں ان کا وجود نہیں کیونکہ واجب الوجود جسے تم نے ثابت کیا ہے عدی ہے بلکہ تکمیل الوجود ہے۔ نیز نسبتیں عوارض ہیں اقسام جیسے اوپر ہونا۔ نیچے ہونا۔ مالک محال وغیر محال نہ ہونا مملوک ہونا وغیرہ۔ اگر محل کی تقسیم سے حال کی تقسیم لازم آئے تو ان نسبتوں کی تقسیم بھی لازم آئے گی۔ مثال کے طور پر فوقیت و تحتیت کے

یہ چوتھائی اور آٹھواں حصہ لازم آئے گا مگر عقل کے نزدیک یہ چیز نہایت مشکل ہے۔

ابن سینا کے نزدیک قوت و ہمیدہ اور قوت فکر یہ جہانی قوت و ہمیدہ اور قوت فکر یہ ہیں۔ لازم آتا ہے کہ ان کے بھی اجزاء ہوں۔ حالانکہ یہ محال ہے کیونکہ اگر ان کی تقسیم ممکن ہو تو اگر ہر ٹکڑا کل کے مثل ہو تو جز کا کل کے برابر ہونا لازم آتا ہے۔ اور اگر نہ ہو تو وہ جز اس طرح نہ ہوا۔ اس کے علاوہ وہم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سوائے اس کے کہ یہ صحیح ہو اور وہ دشمن ہو اور یہ تقسیم قبول نہیں کرتا۔ نیز اعداد کی ماہیت مختلف ہیں۔ دس سے دس ہونے کا ایک مفہوم اور ایک ماہیت ہے۔ لہذا یہ ماہیت یا تو اس کی ہر اکائی کو عارض ہوگی یا اکائیوں کے تقسیم ہونے سے تقسیم ہو جائے گی۔ دونوں صورتیں محال ہیں کیونکہ عشریت کا مفہوم تقسیم کے قابل نہیں۔ ہاں عشرہ تقسیم کے قابل ہے۔ پس ایک غیر منقسم منقسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔

جو مخصوص کیفیات کیات سے متعلق ہیں جیسے گولائی اور نقوش محال و کمبایات :- وغیرہ یہ فلاسفہ کے نزدیک اعراض ہیں۔ اگر یہ عرض ہوں یا تو سب کے ساتھ قائم ہوں گے یا ہر جزو کے ساتھ دونوں صورتیں محال ہیں یا اجزاء کی تقسیم سے یہ عرض بھی تقسیم ہو جائے گا اور خط کے ہر جزو سے اس عرض کا ہر جزو قائم ہو گا۔ یہ بھی محال ہے کیونکہ اگر اس کا جزو گولائی ہو تو لازم آئے گا کہ جزو دائرہ ہو۔ اور اگر گولائی نہ ہو تو اجزاء کے اجتماع کے وقت اگر کوئی زیادہ بات پیدا نہ ہو تو واجب ہے کہ گولائی پیدا نہ ہو۔ اور اگر زیادہ بات پیدا ہو تو اگر قابل تقسیم ہے تو تقسیم لوٹ آئے گی ورنہ محال غیر منقسم اور محل منقسم ہو گا۔ نیز یہ اجسام بالذات ممکن ہیں اور امکان کی ایک صفت عرضیہ ہے جو ان کی ماہیت سے خارج ہے۔ اگر یہ صفت اپنے محل کی تقسیم سے تقسیم نہ ہو تو دلیل ساقط ہو گئی اور اگر تقسیم ہو جائے تو وہی محال لوٹ آئے گا کہ جزو کل کے برابر ہو اور تسلسل لازم آئے گا۔ یہ شبہ اس طرح مٹ سکتا ہے کہ علم رُوح میں صورت حال نہیں ہے بلکہ علم و معلوم کے

ماہین ایک نسبت و اضافت ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کتھے ہیں کہ دیکھنے سے آنکھ میں وہ صورت نہیں چھپتی جو مبصر کے برابر ہو بلکہ وہ نسبت و اضافت ہے جو قوتِ باصرہ اور مبصر کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اور اس فصل میں جو عام شبہ پیش کیا گیا ہے معلوم کی صورت قوتِ عالمہ میں چھپنے پر مبنی ہے۔ پھر اس پر یہ مقدمہ اٹھایا گیا ہے کہ غیر قابلِ تقسیم میں تقسیم نہایت مشکل ہے۔ ان کا یہ دعویٰ کہ علوم کلیہ کا عمل اگر جسم یا جسمانی ہو تو علوم بھی تقسیم ہو جائیں گے کیونکہ قابلِ تقسیم جسم میں آئی ہوئی چیز بھی تقسیم ہو جاتی ہے۔ دلیل چاہتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی نہیں کہ دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ یہ دعویٰ اس پر مبنی ہے کہ کس چیز کا علم نفس عالم میں ایسی صورت کے حاصل ہونے سے ہوتا ہے، جو معلوم کی ماہیت کے مساوی ہو حالانکہ غلط ہے جس کے دلائل آئے والے ہیں۔ اگر ہم فرض کیا محالی مان بھی لیں تو یہی تمہارے دعویٰ کی قلعی کی روغنِ دلیل ہے کیونکہ جب یہ صورت نفس ناطقہ کے جوہر میں حال ہوگی تو یہ صورت جز ہے جو نفس جزئیہ میں حلول کیسے ہوئے ہیں۔ پھر جب ہم اس صورت کا اس کے تمام لواحق کے ساتھ اعتبار کریں تو صورت مجرہ کہاں رہی یہ تو حواض و لواحق سے متصل ہو گئی۔ اور یہ اس کی کلیت کے مانع ہے۔

اگر تم کہو کہ اس کے کلی ہونے سے یہ مراد ہے
معین مقدار اور معین کل کہ جب ہم اس سے وہ حواض الگ کر لیں
 اور اس کا من حیث الذات تصور کریں تو کلی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ جب یہ جائز ہے
 تو یہ کیوں جائز نہیں کہ کہا جائے کہ یہ صورت ایک مخصوص جسمانی مادہ میں معین مقدار
 اور معین کل کے ساتھ حلول کیسے ہوتے ہے۔ مگر جب ہم اسے اس سے جدا کر لیں اور
 اس کا من حیث الذات اعتبار کر لیں تو اس صورت کے بمنزلہ ہو جائے گی جس کے
 ساتھ ہم نے ایسا کیا ہے۔ لہذا معین، معین کے مقابلہ پر ہے اور مطلق محل مطلق کے
 مقابلہ پر ہے۔ یہی بات عقل میں بھی آتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ شبہ سب سے زیادہ

باطل ہے لوگوں نے کلیات ایجاد کر کے اپنی نظریں خراب کر لیں۔ کیونکہ انہوں نے امور کلیہ کی تجرید کر کے جن کا وجود خارج میں نہیں ان پر موجودات کے احکام لگا دیئے ہیں اور انہیں موجودات کے لیے معیار و اصل قرار دے دیا۔ پھر جب انہوں نے معلومات کی صورتیں مجرد کر کے انہیں کلیات قرار دے دیا تو ہم نے ان کے محل مجرد کر کے انہیں کلی بنا دیا۔ اگر وہ معین جزئی لیں گے تو ان کے محل بھی جزئی ہوں گے لہذا کلی کے مقابلہ پر کلی اور جزئی کے مقابلہ پر جزئی ہے۔ مزید برآں ہم کہتے ہیں کہ ذہن میں صرف صورت معینہ مشخصہ ہے جو اپنے تمام افراد پر منطبق ہو جاتی ہے۔ اگر تم اس اعتبار سے اسے کلی کہو تو خیر اصطلاح میں کوئی جھگڑا نہیں وہ دو اعتبارات سے کلی بھی ہے اور جزئی بھی ہے۔

تمہارا یہ کہنا کہ ذہنی صورت کلیہ مجرد ہیں اور ان میں تجرد افذ کرنے والی قوت عقلیہ کلیہ۔ عقلیہ کے سبب ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تمہاری اس صورت عقلیہ کلیہ سے کیا مراد ہے۔ کیا یہ ملو ہے کہ معلوم ذات عالم میں حاصل ہو گیا۔ یا اس کا علم ذات عالم میں حاصل ہو گیا۔ پہلی صورت تو محال ہے اور دوسری صورت درست ہے مگر اس سے تمہیں فائدہ نہیں پہنچتا۔ کیونکہ امر کلی جو افراد انسان میں مشترک ہے وہ انسانیت ہے علم انسانیت نہیں ہے۔ اور انسانیت کا خارج وجود نہیں ہے۔ خارج میں فقط افراد کا وجود ہے۔ اور علم معلوم کے تابع ہے۔ پھر جیسے معلوم معین ہے علم بھی معین ہے۔ لیکن وہ ایک ایسی صورت ہے جو بہت سے افراد پر منطبق ہو جاتی ہے۔ لہذا ذہن و خارج میں کوئی ایسی صورت نہیں جو غیر منقسم ہو۔ اس مقام پر آ کر بڑے بڑے اہل دانش ٹٹو کر کھا گئے۔ جس صورت کلیہ کو وہ ثابت کرتے ہیں اور اسے رُوح میں حلول کی ہوئی خیال کرتے ہیں وہ صورت شخصہ ہے جو عوارض شخصہ سے متصف ہے۔ اچھا اسے تسلیم کیجئے کہ یہ صورت عقلیہ جو ہر میں حال ہے جو جسم ہے نہ جسمانی تو وہ تو عوارض سے غیر مجرد ہے۔ اور اگر تم کہو کہ تجرید سے ہماری مراد عوارض سے قطع نظر کر کے

من حیث الذات ہے تو کہا جائے گا تو پھر یہ کیوں جائز کہ صورت حالہ کی محل جہانی میں
تقسیم نہیں۔ کیونکہ یہاں بھی عوارض سے قطع نظر کر کے من حیث الذات لیں گے تو محدود ہے
تھارا یہ کہنا کہ قوت عقلیہ غیر متناہی افعال پر قادر
قادر اور غیر قادر کا انکشاف ہے۔ قوت جسمانیہ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم
نہیں مانتے کہ قوت عقلیہ غیر متناہی افعال پر قادر ہے۔ تم کہتے ہو کہ قوت عقلیہ غیر متناہی
امکانات پر قادر ہے اور امکانات بھی ہوں پھر بھی وہ محدود ہیں۔ اللہ باری تعالیٰ ہے
وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ہر عالم کے اوپر اس سے زیادہ عالم ہے۔ پھر علم کی انتہا
اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو جاتی ہے۔ جو ہر چیز کا عالم ہے۔ اللہ کے علم میں کوئی شریک نہیں
ایسا علم اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔

اگر تم کہو کہ ادراک نفس کی کسی ایسی حد تک رک جائے کہ اس
غیر متناہی تخلیقات پر زیادتی ممکن نہ ہو تو امکان ذاتی سے انقلاب لازم آئے
گا۔ ہم کہیں گے کہ اگر یہ بات درست ہے تو اس پر دلالت کرتی ہے کہ قوت جسمانیہ بھی غیر متناہی
افعال پر قادر ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لہذا اعتراض باطل ہو گیا۔ اس کے علاوہ قوت
خیالیہ و فکر یہ غیر متناہی تخلیقات پر قادر ہے۔ حالانکہ وہ تمہارے نزدیک قوت جسمانیہ ہے۔
اگر تم کہو کہ ہم قوت خیالیہ کو غیر متناہی تخلیقات پر قادر نہیں مانتے تو ہم بھی کہیں گے کہ ہم
بھی قوت عقلیہ کو غیر متناہی افعال پر قادر نہیں مانتے۔ دوسرا مقدمہ بھی غلط ہے کیونکہ
ادراک فعل نہیں ہے۔ چنانچہ قوت عقلیہ کے افعال کے متناہی ہونے سے اس کے ادراکات
کا متناہی ہونا لازم نہیں آتا۔ تم نے خود مہرحت کے ساتھ کہا ہے کہ جو ہر عقلی معلوم صورت
کی قابلیت رکھتی ہے اس کی فاعل نہیں ہے۔ اور تمہارے نزدیک ایک ہی چیز قابل
و فاعل نہیں ہو سکتی۔ اور تم نے یہ بھی مہرحت کی ہے کہ اجسام کے لیے غیر متناہی افعال
منع ہیں۔ لیکن غیر متناہی مہرحت و تاثرات منع ہیں۔

علامہ ابن سینا نے اس شبہ پر ایک سوال اٹھایا
 حرکاتِ فلکیہ کا غیر متناہی ہوتا ہے کہ نفسِ فلکیہ جو مرکزِ آسمان ہے قوتِ جسمانیہ
 نہیں ہے۔ حالانکہ حرکاتِ فلکیہ غیر متناہی ہیں۔ پھر اس کا یہ جواب بھی دیا ہے کہ گو وہ قوتِ جسمانیہ
 ہے مگر اپنے کمال میں عقلِ مجرد سے مدد لیتا ہے اس لیے اس کے افعال غیر متناہی ہیں۔
 ہم کہتے ہیں کہ جب تمہارے نزدیک یہ بات ہے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ نفسِ ناطقہ اپنے
 پیدا کرنے والے سے کمال اور قوت حاصل کر لیتا ہے اور جسمانی ہونے کے باوجود غیر
 متناہی افعال پر قادر ہو جاتا ہے۔ اگر تم اس کے قائل ہو جاتے تو انبیائے کرام علیہم
 السلام کے ہم نوا ہو جاتے، مسلمانوں کے گروہ میں داخل ہو جاتے اور گمراہوں کی شیطانی
 جماعت سے نکل جاتے۔ یہ شبہ تمہاری ایک غلط اصل پر اٹھایا ہوا ہے اور وہ یہ ہے
 کہ ادراکِ قوتِ مدرکہ میں معلوم کے مساوی صورت کے حاصل ہونے کا نام ہے۔ اگر ہم اس
 اصل کو تسلیم بھی کر لیں تو اس سے تمہیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ اس مساوی صورت
 کا حاصل ہونا ادراک کی شرط ہوگا۔ پھر کہا جائے گا کہ یہ ادراک کیا بعینہ اس صورت کا
 حصول ہے۔ اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ یہ کہنا یوں جائز نہیں کہ قوتِ عقلیہ مخصوص جسم
 میں حلول کیے ہوئے ہے۔ پھر کبھی قوتِ ناطقہ کے لیے ایک اضافی حالت حاصل ہوتی
 ہے۔ اس صورت میں قوتِ عاقلہ اس آلہ کا ادراک کرتی ہے اور کبھی وہ حالت اضافیہ
 نہیں پائی جاتی تو وہ قوتِ ناطقہ اس سے بے خبر رہتی ہے۔ جب یہ ممکن ہوا تو شبہ ہی
 سرے سے جاتا رہا۔ اس کے علاوہ ہم دریافت کریں گے کہ کیا عقل میں حاضر ہونے والی
 صورت ہر اعتبار سے معقول کے برابر ہوتی ہے یا بعض اعتبار سے پہلی صورت کا تو
 کوئی عقل مند قائل نہیں۔ اور اس کی غلطی بغیر دلیل کے ظاہر ہے۔ جب یہ بات ہے
 تو دوسری صورت کے دماغ میں حلول کیے ہوئے ہے اور حاصل ہونے والی صورت
 قوتِ عاقلہ میں حلول کرتی ہے۔ لہذا ایک چیز قوتِ عاقلہ کا فعل ہے۔ پھر جب ہم کسی

درد کی چیز کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ دیکھنا ہماری آنکھ میں دیکھی جانے والی چیز کے نقشے کے پوشیدہ ہو جانے پر موقوف ہے یا نہیں۔ اگر موقوف ہو تو دوشلوں کا اجتماع لازم آتا ہے۔ کیونکہ تمہارے نزدیک قوتِ باہرہ جمانہ ہے لہذا وہ حجم اور مقدار والے عمل میں ہے۔ پھر جب اس میں دیکھی جانے والی چیز کا حجم حاصل ہو گا تو دوشلوں کا اجتماع لازم آئے گا۔ جب یہاں دوشلوں کا اجتماع جائز ہے تو ہمارے مسئلہ میں کیوں جائز نہیں۔ اور اگر موقوف نہیں ہے تو تمہارا یہ قول غلط ہو گا کہ قلب اور دماغ کا ادراک قوتِ عاقلہ میں قلب و دماغ کے حصول صورت پر موقوف ہے۔ نیز تمہارا یہ کہنا کہ اگر قوتِ عقلیہ جسم میں حال ہو تو اس کا اس جسم کے لیے ہمیشہ ہمیش ادراک واجب ہے۔ لیکن ہمارے دل و دماغ کا ادراک ہمیشہ کا نہیں ہے۔ یہ اس پر اعتراض ہو سکتا ہے جو دل و دماغ میں قوتِ عقلیہ کے حلول کا قائل ہے۔ لیکن جو جسم مخصوص میں حلول کا قائل ہے اس پر نہیں پڑ سکتا۔ کیونکہ وہ کہے گا کہ نفس جسم مخصوص ہے اور انسان اس جسم مخصوص کا ہمیشہ عالم ہے اور غفلت کی حالت کے علاوہ یہ علم سلوی قائم رہتا ہے۔

یہ شبہ بھی مذکورہ بالا اصل پر مبنی ہے۔ یعنی علم نفس کا انکشاف۔ اس پر کہ علم نفس دنیا جہان میں معلوم کے برابر صورت کے حاصل ہونے کا نام ہے۔ یہ اصل بہت سے دلائل سے باطل ہے جو مسئلہ علم میں مذکور ہیں۔ اگر ہم اسے بھی تسلیم کر لیں تو مذکورہ صورت علم حاصل کرنے کی شرط ہے۔ نفس علم نہیں نیز اس شبہ پر یہ نقص پڑتا ہے کہ اگر ہم پتھر یا فلکڑی لے کر کہہ دیں کہ یہ جوہر ہے اور قدیم بالذات ہے۔ پس اس کی ذات اس کی ذات کے نزدیک حاضر ہے تو ان جمادات کے لیے بھی لازم آتا ہے کہ یہ اپنی اپنی ذاتیات کے عالم ہوں نیز تمام جاندار اپنی اپنی ذاتیات کے عالم ہیں۔ اگر کسی چیز کا اپنی ذات کے عالم

ہونے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اس کی ذات جو ہر مجرد ہو تو تمام حیوانات کے نفوس کا مجرد ہونا لازم آئے گا حالانکہ تم اس کے قائل نہیں ہو۔ یہ ابو البرکات بغدادی کا شبہ ہے جو بالکل ریکک ہے کیونکہ یہ اس پر مبنی ہے کہ تخیلات موجودات میں سے ہوں اور نفس ناطقہ میں چھپتے ہوں جیسے نفس اپنے محل میں پوشیدہ ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ ان خیالات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ذہن صرف انھیں ہی فرض کر لیتا ہے۔ یہ نفس میں پوشیدہ نہیں ہیں۔ کیونکہ علم غایب کی صورتیں بھی نفس میں پوشیدہ نہیں ہوتیں خیالات معدومہ کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ یہ اعدام اضافیہ میں تمیز کرنے کے مانع بھی نہیں کیونکہ عقل عدم سمع، عدم بصر وغیرہ میں تمیز کر لیتی ہے۔ اور اس تمیز سے یہ لازم نہیں آتا کہ اعدام موجود بھی ہوں۔ بلکہ عقل و محلات کے انواع میں بھی تمیز کر لیتی ہے جن کا وجود ممکن نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں جو حجم و مقدار سے مجرد ہوں ہر اعتبار سے اشکال و مقادیر کا حلول کرنا عقل میں آتا ہے۔ تو کیا چھوٹے جسم میں بڑی شکل اور حجم والی چیز کے علم کا آنا مفعول نہیں۔ نیز جب تمام اعتبار سے عدم انطباق جو ہر مجرد میں صورت و شکل کے حلول کرنے سے مانع نہیں تو بڑے کا چھوٹے پر عدم انطباق بدرجہ اولیٰ چھوٹے سے محل میں بڑی صورت کے حلول سے مانع نہ ہوگا۔ نیز تمہارے سابقہ راہنماؤں نے اس پر دلیل قائم کی ہے کہ صورت حالہ کا جو ہر مجرد میں پوشیدہ ہونا محال ہے اور اس کے بہت سے دلائل دیئے ہیں۔

اس شبہ کا دس جوابات میں مشتمل ہونا ازبر ہے۔
ایک شبہ اور دس جوابات ۱۔ قوت عقلیہ کے کمال میں بدن کی صحت کے لیے ایک ضروری مقدار معین کا اعتبار ہے لیکن صحت میں کمال بدن کا کمال قوت عقلیہ میں اعتبار نہیں ظاہر ہے کہ وہی ضروری مقدار معین برابر باقی رہتی ہے حتیٰ کہ بڑھاپے میں بھی قائم رہتی ہے۔

۲۔ شاید بڑھاپے کے ادراکات عقلیہ اس لیے صحیح رہتے ہوں کہ اس کی عقل بعض اعضا

میں قائم ہے جن میں خرابی سب سے آخر میں آتی ہے۔ پھر جب وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں تو عقل بھی ختم ہو جاتی ہے۔

۳۔ یہ بات رُدا ہے کہ بعض مزاج بعض قوی کے مخالف ہوں اور شاید بوطرحے کا مزاج قوتِ عقلیہ کے موافق ہو جس کی وجہ سے اس میں قوتِ عقلیہ قوی رہتی ہو۔
۴۔ جب مزاج اپنی انتہائی قوت پر ہو گا تو تمام قوی قوی ہوں گے اور قوتِ شہوانیہ اور قوتِ غضبیہ بھی کمال قوی ہوگی۔ اور ان دونوں قوتوں کا قوی ہونا کمال عقلی سے مانع نہیں اور عقل میں ضعف آجاتا ہے۔ لیکن عقل میں ضعف آنے کے بعد عقل کے خلاف قوی میں بھی ضعف آجاتا ہے۔ لہذا ایک نقصان کی تلافی دوسرے نقصان سے ہو جاتی ہے اور اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔

۵۔ بڑھا شخص تجربہ کار اور بہت سی باتوں کا جاننے والا ہوتا ہے۔ اس کے تجربات اور علوم قوتِ فکریہ اور قوتِ نظریہ کے معاون ہو جاتے ہیں لہذا ضعف بدن اور قوی سے جو نقصان پیدا ہوتا ہے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔

۶۔ کام زیادہ کرنے سے ایک قسم کا گہرا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس طرح اس نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے جو بدن میں خرابی پیدا ہونے سے پیدا ہو گیا تھا۔
۷۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بڑھا ہو جاتا ہے مگر اس میں دو باتیں جوان میں رہتی ہیں حالانکہ حرص و اُمید حسانی قوی اور خیالی صفات میں سے ہیں مگر پھر بھی بدن کی کمزوری سے ان دونوں صفات میں کمزوری نہیں آتی۔ معلوم ہوا کہ ضعفِ بدن میں بدنی صفات میں کمزوری کا پیدا ہونا لازمی نہیں ہوتا۔
۸۔ ہم بجزرت بڑھوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی عقل و فکر بھی قائم نہیں رہتی بلکہ بہت

زیادہ بڑھوں میں یہ چیز غالب ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے و منکم من یسوا الیٰ اسرا ذل الختم میں نے بعض آدمی رذی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور علم کے بعد

بیوقوف ہو جاتے ہیں اور بعض رذیٰ عمر میں پہنچ جاتے ہیں۔ لہذا بوڑھا آدمی رذیٰ
عمر میں بچہ کی مانند ہوتا ہے بلکہ بچہ سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور جن میں یہ باتیں
نہ ہوں سمجھ لیجئے کہ وہ رذیٰ عمر تک نہیں پہنچا۔

۹۔ قوتِ بدن اور قوتِ نفس میں اسی طرح ضعفِ بدن اور ضعفِ نفس میں تلازم
نہیں۔ بعض آدمی صاحبِ قوت ہونے کے باوجود کم ہمت اور بزدل ہو جاتے ہیں
اور بعض کمزور ہو جانے کے باوجود بھی عالی حوصلہ بہادر اور خطرات میں گھس جانے
والے ہوتے ہیں۔

۱۰۔ اگر تمھاری بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر بھی اس سے نفس کا جوہر مخدوم ہونا کہ نہ عالم
میں داخل ہو اور نہ ہی اس سے خارج ہو اور نہ ہی بدن میں ہو اور نہ ہی بدن سے
باہر ہو لازم نہیں آتا کیونکہ جب نفس جسم لطیف اور روشن اور علوی ہے اور
سفلی اجسام کے فلاف ہے تو سفلی اجسام کی طرح انحلال و تغیر اور فنا کو قبول
نہیں کرتا۔ لہذا بدن کے انحلال و تغیر سے جوہر نفس میں انحلال و تغیر کا پیدا
ہونا لازم نہیں آتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کسی قوتِ جسمانیہ میں ثبوت
احتیاج اور غیر احتیاج :- حکم سے تمام جسمانی قویٰ میں اسی حکم کا ثبوت
لازم نہیں آتا۔ تمھارے پاس صرف دعویٰ اور فاسد قیاس ہے۔ نیز صورتِ اعراض اپنے
محل کے محتاج ہیں اور یہ احتیاج صرف ان کی ذاتیات کا تعاضل ہے۔ اس حکم کے
ساتھ ان کے استقبالیل سے ان کا محل سے استغنا لازم نہیں آتا۔ لہذا کسی حکم کے
تعاضل کی بناء پر کسی چیز کے مستقل ہونے سے محل میں استغنا لازم نہیں آتا۔

یہ ہے کہ قوتِ خیالیہ اور قوتِ جسمانیہ ہے اور وہ

نقاب میں جوہریت :- معمولی اشیاء کے تخیلات کے ساتھ ساتھ

بڑی بڑی اشیاء کے تخیلات پر بھی قادر ہے۔ جہاں وہ سورج اور چاند کا تصور کرتی ہے وہاں وہ ایک معمولی انگارے کا بھی تصور کر لیتی ہے۔ نیز قوی اور غالب اشیاء کے دیکھنے سے کمزور اشیاء آنکھوں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی اور بلند عقلیں کمزور معقولات کے ادراک سے مانع ہیں۔ کیونکہ جو شخص جلالِ خداوندی اور اس کے اسماء و صفات کی پہچان میں مستغرق ہے اس سے اس حالت میں جو ہر فرد کی حقیقت و ماہیت نقاب میں رہے گی۔

یہ شبہ اس پر مبنی ہے کہ ذاتِ مدرک رسوم کا حصول روایا نامہ و اسے "میں مدرک کے برابر صورت حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ اصول غلط ہے جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ اس پر آئینہ میں صورت کے چھپنے سے دلیل بکڑنا بھی غلط ہے کیونکہ تمام دانش ور فلاسفر اور اہل کلام اس پر متفق ہیں کہ شے میں کوئی چیز مطلقاً نہیں چھپتی۔ نیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفس میں بجائے ادراک سواد اور بیاض کے ان کی رسوم اور مثالیں چھپتی ہیں حقائق نہیں چھپتے تو پھر بارہ جہانہ میں ان اشیاء کی رسوم کا حاصل ہونا کیونکہ نہا نہیں۔ یہ اعتراض تمہارے ہی اصول سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ غضب و شہوت اور خلیل تمہارے نزدیک احوالِ جہانہ سے ہیں۔ اور ان کا عمل منقسم ہے تو لازم ہے کہ ایک جزو بدن سے تو شہوت و غضب کو قائم کرو اور دوسرے جزو سے ان کے اضمداد کو۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ انسان بیک وقت کسی چیز کو چاہے بھی اور نہ چاہے بھی۔ اسی طرح کسی پر غصہ بھی کرے اور غصہ نہ بھی کرے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ قیاس قیاس مع الفارق ہے جس سے یقین تو کیا ظن بھی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ نقوش عقلیہ علوم و ادراکات میں اور نقوش جہانہ اشکال و صور میں۔ بغیر شبہ کے علوم اپنے حقائق میں صور و اشکال کے مخالف ہیں۔ اگر کوئی حکم کسی ماہیت کی ایک قسم پر لگتا ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہی حکم اس قسم

کی ضد پر بھی لگ جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نفس جسم کے ساتھ تین حالتوں سے متعلق نہیں یا تو کپڑے کی طرح باہر سے جسم پر چھایا ہوا ہو یا جسم کے اندر کسی ایک ٹکڑے سے مثال کے طور پر دل و دماغ میں ہو، یا جسم کے تمام ٹکڑوں میں پھیلا ہوا ہو۔ ہر صورت میں تمہارے ارادے کے مطابق اس کا کسی ٹکڑے کو حرکت دینا ہے اور زمانے کے علاوہ ہے جو اس جسم ظاہرہ کا ادراک ہوتا ہے۔ اور اگر کسی ٹکڑے کو کاٹ دیا جائے تو اس ٹکڑے میں جس قدر جسم نفس تھا وہ نہیں کٹا خواہ نفس اندر ہو یا باہر ہو۔ بلکہ نفس اس کا ٹے جلنے والے ٹکڑے سے ہٹ جاتا ہے اور اس سے زمانے کے بغیر کٹ کر الگ ہو جاتا ہے جیسے اگر کسی برتن میں پانی بھر دیا جائے تو اس سے ہوا نکل جاتی ہے۔ اگر نفس بدن کے کسی خاص حصے میں رہتا ہو تو عضو مقطوع کے ساتھ اس کا کٹ جانا لازم نہیں آتا۔ اور اگر باہر سے بدن میں چھایا ہوا ہو تو اس ٹکڑے کے حرکت دینے کے لیے اس نفس کے ارادے کے درمیان اور نفس تحریک کے درمیان زمانہ کا ہونا لازم نہیں بلکہ اس صورت میں نفس کا فعل تحریک متناہیس کے فعل کی طرح ہو گا جیسے متناہیس نے کو حرکت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی طرح یہ کہو اس تم پر بھی ٹوٹی ہے کیونکہ نفس تمہارے نزدیک نہ بدن سے متصل ہے اور نہ ہی منفصل ہے اور نہ ہی اس میں داخل ہے اور نہ ہی اس سے خارج ہے۔

یہ اعتراض دو متلازم اور استثنائہ مقدمات سے مرکب ہے
نفس کا بسیط ہونا۔ اور دونوں مقدمات پر یا کسی ایک پر منع وارد ہو سکتی ہے
 لہذا ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اگر نفس جسم ہو تو یہ لازم آئے کہ بعض نفس معلوم ہو اور بعض مجہول ہو کیونکہ نفس بسیط ہے عناصر سے مرکب نہیں اور نہ ہی مختلف اجزاء سے مرکب ہے۔ پھر جب تمہیں اس کی ذات کی پہچان ہو جائے یہ منع تو مقدمہ متلازمہ پر ہوئی۔ رہا مقدمہ استثنائہ سو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ بعض نفس کا علم ہو اور بعض نفس کا نہ ہو

تم نے اس کے باطل ہونے پر دلیل تو دلیل کسی شبہ کا بھی ذکر نہیں کیا۔ یہ بات بدیہی ہے کہ انسان کو کبھی اپنے نفس کا بعض اعتبار سے شعور ہوتا ہے تمام اعتبارات سے نہیں ہوتا اس شعور میں بھی لوگوں میں امتیاز رہتا ہے۔ بعض کا شعور دوسروں کے شعور سے کئی درجہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تم ان بیسائے بن جانا جو اللہ کو بھول گئے۔ پھر اللہ نے انہیں ان کی جانوں کو بھلا دیا۔ یہ لوگ اپنے نفوس کو تمام اعتبارات سے نہیں بھولے تھے بلکہ اس اعتبار سے بھولے تھے جس سے نفس کے کمالات اور نیکیاں اور مصلحتیں ملی ہوئی تھیں۔ لیکن جس اعتبار سے ان کی شہوات حنوظ نغسانہ اور ارادے وابستہ تھے۔

اس اعتبار سے نہیں بھولے تھے۔ پھر اللہ نے ان سے ان کے نفوس کی مصلحتوں کو فراموش کر دیا کہ ان کے مطابق اعمال بجالاتے۔ اور ان کے علیوں اور نقصوں کو دور کرتے اور کمال حاصل کرتے۔ لہذا وہ ان اعتبارات سے اپنے نفوس کی حقیقتوں سے جاہل ہیں۔ اگرچہ دوسرے اعتبارات سے ان کا عالم بھی ہیں۔

یہ اعتراض علی عقل کی علامت ہے۔ بلکہ جس نے یہ اعتراض **ثقل کا پیدا ہونا**۔ اٹھایا ہے وہ عقل نہیں رکھتا ہے۔ ہر جسم کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ اس میں دوسرے جسم کے اضافہ سے ثقل پیدا ہو۔ دیکھئے لکڑی ثقیل ہے اس پر آگ کا جسم بڑھا دیجئے۔ لکڑی بہت ہلکی ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی طرف بیماری ہے مگر جسم ہٹا سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ اصول ان بیماری اجسام میں تو کار فرما ہے جو طبع کے لحاظ سے مرکز و وسط کو چاہتے ہیں۔ اور اس کی طرف بالطبع متحرک ہوتے ہیں۔ لیکن جو اجسام بالطبع بلندی کی طرف حرکت کرتے ہیں ان میں یہ اصول نہیں چلتا بلکہ وہ ثقیل اجسام کے اُلٹ ہیں اور جسم ثقیل سے ل کر اسے بھی ہلکا کر دیتے ہیں۔

یہ فاسد شبہ اور باطل دلیل ہے۔ کیونکہ تمام کیفیات اور **اجسام کا سولنا**۔ صفات میں اشتراک اجسام واجب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ

نے اجسام کی صفات، کیفیات اور طبیعیات میں اختلاف رکھے ہیں۔ بعض اجسام دیکھے جاتے ہیں مٹولے جلاتے ہیں اور بعض مٹولے کر معلوم کیے جاتے ہیں۔ بعض دیکھے جاتے ہیں اور نہ ہی مٹولے جلاتے ہیں۔ بعض رنگین ہیں، بعض بے رنگ کے ہیں۔ بعض حرارت و برودت کو قبول نہیں کرتے اور بعض قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نفس کی مخصوص کیفیات ہیں جن میں بدن شریک نہیں۔ ان میں ہلکا پن، بھاری پن، حرارت و برودت اور سختی اور نرمی پائی جاتی ہے۔ تم ایک شخص کو انتہائی بھاری دیکھو گے حالانکہ اس کا جسم بہت کمزور ہے اور ایک آدمی کو انتہائی ہلکا پاؤ گے حالانکہ اس کا بدن کافی بھاری ہے۔ کسی کے دل میں نرمی اور نرم پاؤ گے اور کسی کا دل خشک پتھر پاؤ گے جو جس سلیم کا مالک ہوتا ہے۔ وہ بعض نفوس کی سڑی ہوئی لاش جیسی بوسونگھ لیتا ہے اور بعض نفوس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔

حضور یند عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس راستہ

راستہ کا معطر ہو جانا اسے گذرتے تھے وہ راستہ معطر ہو جاتا تھا اور بعد میں آنے والا پہچان جاتا تھا کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں۔ یہ آپ کی روح کی اور دل کی خوشبو تھی۔ آپ کے سینہ مبارک کی خوشبو بھی بڑی عزیز تھی جو آپ کے بدن اور روح کے تابع تھی۔ آپ نے بتایا کہ بدن سے الگ ہو کر روح سے یا تو انتہائی پیاری خوشبو جس کے سامنے مشک کی بھی کوئی قیمت نہیں بھوٹ پڑتی ہے یا سڑی ہوئی لاش سے بھی زیادہ سرسند آنے لگتی ہے۔ اگر نکام کا غلبہ ہوتا تو حاضرین سونگھ لیا کرتے بہت سے لوگ سونگھ بھی لیتے ہیں جیسا کہ بہت سے لوگوں نے خبر دی ہے کہ خود حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ افضل التیمۃ والتسلیمات کا خبر دینا اس کی سچائی کی ضمانت ہے اس طرح آپ نے یہ بھی بتایا کہ اہل ایمان کی ارواح روشن و واضح اور کفار کی ارواح سیاہ ہوتی ہیں۔ الغرض ارواح کی مختلف کیفیات کا انکار نہ ہو فوف شخص ہی کر سکتا ہے۔

ادراک اور غیر ادراک کا دائرہ عمل :- ہی نہیں مانتے۔ کیونکہ تم نے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ لزوم اس پر دلیل تو دلیل کوئی شبہ بھی قائم نہیں کیا۔ اور اگر لزوم کو مان لیں تو نفی لزوم کو نہیں ملتے۔ کیونکہ روح حواس سے معلوم ہو جاتی ہے اسے ٹٹولا بھی جاسکتا ہے۔ دیکھا بھی جاتا ہے کہ اس کی اچھی بڑی خوشبو سونگھی بھی جاتی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ اگرچہ ہمارے مشاہدے میں نہ آئے۔ اس کے علاوہ فرشتہ جم ہے لیکن ہمارے حواس میں سے کسی حاسہ کے دائرے میں نہیں سماتا۔ اسی طرح جن اور شیطان اپنی لطافت کے سبب نہیں ملتے۔ حواس کے دائرے میں آنے کے اعتبار سے اجسام میں بہت فرق آتا ہے۔ بعض اجسام اکثر حواس سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ بعض اکثر سے بھی معلوم نہیں ہوتے۔ بعض ایک ہی حاسہ سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اکثر احوال میں ادراک کے دائرے ہی میں نہیں آتے۔ اگرچہ کبھی کبھی ان کا ادراک ہو بھی جاتا ہے۔ یا تو اس لیے کہ ان کا ادراک ہمارے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ یا کسی رکاوٹ کے سبب ادراک نہیں ہو سکتا۔ یا وہ ہمارے ادراک حواس سے لطیف تر ہیں۔ مثال کے طور پر جو جسم لطیف نہیں انھیں اسکو نہیں دیکھ سکتی۔ اور اپنے عنصر میں آگ اور جن میں بو نہیں جیسا کنگاگ پتھر شیشہ وغیرہ۔ ان کا قوتِ ثبات سے ادراک نہیں ہوتا۔ اور جو ٹٹولنے سے معلوم نہیں ہوتے وہ قوتِ لامہ کے بس کی نہیں جیسا کہ ٹھری ہوئی ہوا۔ نیز اصل مدارک تو روح ہے۔ جو ان حواس کے مدارک کو آلات کے واسطوں سے معلوم کرتی ہے لہذا روح حاسہ مدارک ہے اگرچہ یہ حاسہ محسوس نہیں جاتا اور اجسام و اعراض محسوس ہوتے ہیں اور روح انھیں محسوس کرتی ہے۔ روح ایک کے بعد دوسرے آنے والے اعراض کا محلِ قابل ہے جیسے اجسام ایک کے بعد دوسرے آنے والے اعراض

قبول کر لیتے ہیں۔ صرف رُوح اپنے اختیار سے متحرک ہے اور بدن کو جبراً و قہراً حرکت دیتی ہے۔ وہی بدن میں آخر پیدا کرتی ہے اور اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اسی کو تکلیف ہوتی ہے اور اسی کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ اسی پر سرور و الم طاری ہوتے ہیں۔ اسے ہی خوشی حاصل ہوتی ہے اور یہی ناراض ہوتی ہے۔ یہی خوش حال اور یہی بد حال ہوتی ہے۔ یہی محبت و نفرت کرتی ہے۔ یہی یاد کرتی ہے اور یہی بھولتی ہے، یہی چڑھتی اُترتی ہے اور یہی پہچانتی ہے اور یہی نہیں پہچانتی۔ اس کے آثار اس کے وجود کی سب سے بڑی برہان ہیں۔ جیسے کائنات کے پیدا کرنے والے کے آثار اس کے وجود اور اس کے کمال پر برہان و دلیل ہے۔ کیونکہ آثار کی دلالت اپنے موثر پر بدیہی ہے۔

اربابِ حسِ سلیم اور طبعِ مستقیم ارواح کے اثرات کا
اثرات ارواح - انکار نہیں کر سکتے۔ خاص طور پر جب ارواح بدن کی آلونگیوں اور مصروفیات سے ایک قسم کی آزادی حاصل کر لیں۔ پھر حسبِ تہجد ان قوتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر جب خواہشات کی مخالفت بھی پائی جاتی ہو اور انھیں اخلاقِ عالیہ مثال کے طور پر پاکدامنی، بہادری، شجاعت اور سخاوت وغیرہ پر ابھار دیا گیا ہو۔ اور بڑی عادات سے محفوظ رکھا گیا ہو اس وقت ارواح کی تاثیر اس عالم میں بڑی زبردست ہوتی ہے جس سے بدن اور اعراضِ بدن عاجز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر رُوحِ بڑی سے بڑی چٹان کو بھی نگاہ سے بھاڑ دیتی ہے۔ جانور کو دیکھ کر ہلاک کر دیتی ہے۔ کسی نعمت پر نگاہ ڈال کر اسے برباد کر دیتی ہے۔ ان باتوں کا تمام لوگوں کو علم ہے۔

اسی کو لوگ نظر لگانا کہتے ہیں اور آخر کو آنکھوں
 ایک اور انوکھا زاویہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آنکھ کا

اثر نہیں ہے بلکہ روحانی اثر ہے۔ اور اس رُوح کا اثر ہے جو ہر تلی اور رومی کیفیت سے متصف ہے۔ یہ اثر کبھی تو آنکھ کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی براہ راست ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے کسی نعمت کی تعریف کی جائے اور اس کی کیفیت سے اس کا نفس متکلیف ہو کر اسے تباہ کر دے۔ تم اجسام میں رُوح کی تاثیر نہیں دیکھتے کہ رُوح صرف جسم کے سامنے آ کر اس میں سرخی پیدا کر دیتی ہے۔ اس سے کہیں بڑھ کر وہ آثار ہیں جو بدن کی تاثیر اور اس کے اعراض سے خارج ہیں۔ کیونکہ بدن انہیں اجسام میں مخصوص اثر کرتا ہے جو اس کے روبرو ہوں اور اس سے متصل ہوں۔ ہمیشہ سے لوگ عالم میں اثر انداز ارواح کی تاثیر کا اقرار کرتے چلے آئے ہیں اور ان سے استعانت طلب کرتے ہیں اور ان کے اثرات سے ڈرتے دہتے ہیں۔

حضور سید عالم نور محمد صلی اللہ تعالیٰ
 رُوح کی تاثیر کا زائل ہو جانا۔ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ نظر لگانے
 والا اپنی غلیں اور اپنے گندگی کے مقامات دھو کر اس پانی کو اس پر بہائے جسے
 نظر لگی ہے۔ جسے حکمت الہی نے چاہا ہے۔ کیونکہ نفس امارہ کو ان گندے مقامات
 سے ایک تم کا تعلق رہتا ہے اور وہ ان سے مانوس ہوتا ہے اور خارجی طبیعت
 ارواح اس کی لہر ادا کرتی ہیں اور اکثر گندے مقامات سے مانوس رہتی ہیں۔ کیونکہ
 ان مقامات اور ارواح ہمیشہ میں مناسبت ہے۔ پھر جب یہ مقامات پانی سے دھو
 دیئے جاتے ہیں تو ان میں جو ناریت ہے وہ بکھ جاتی ہے جیسے گرم لوہے کی سخت
 گرمی پانی سے ذائل ہو جاتی ہے۔ جب یہ پانی نظر والے پر ڈالا جاتا ہے تو وہ آگ
 جیسی سمیت جو نظر لگانے والے کی طرف سے پہنچتی ہے یا پانی سے بکھ جاتی ہے
 اطبا کا قول ہے کہ جس پانی میں لوہا بکھا دیا جائے وہ پانی بہت سی بیماریوں اور دروں

کا تریاق ہے۔

خواب میں ارواح کو ایک قسم کا تجربہ حاصل ہوتا
 رُوح و بدن کیا ہیں؟ ہے اس حالت میں بھی ارواح کی تاثیر کا لوگوں
 کو تجربہ ہے اور بے شمار عجائبات مشاہدات میں آئے ہیں۔ لہذا عالم ارواح عالم
 اجسام سے بڑا اور ان کے علاوہ ایک جہان ہے اور اس کے احکام و آثار اجسام کے
 آثار سے حیرت انگیز ہیں۔ بلکہ اس جہان میں بھی جس قدر انسانی آثار ہیں وہ سب
 ابدان کے واسطوں سے ارواح کے آثار ہیں۔ اور اثرات کی گاڑی کے دو پیسے
 رُوح و بدن ہیں۔ دونوں مل کر تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ پھر رُوح سے ایسے آثار بھی
 سرزد ہوتے ہیں جن میں بدن کا کوئی حصہ نہیں لیکن بدن سے کوئی ایسا اثر سرزد
 نہیں ہوتا جس میں رُوح کا حصہ نہ ہو۔

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ طول و عرض و عمق مادہ ہی کے
 مادہ رُوح کیا ہے؟ ساتھ وابستہ ہیں۔ رُوح بھی مادہ ہی سے پیدا
 کی گئی ہے اور اس کی بھی ایک معین شکل و صورت ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ اگر اس کا
 مادہ نفس ہوگا تو دونوں نفس کا اجتماع لازم آئے گا۔ اور اگر نفس نہ ہوگا تو رُوح بدن اور
 صورت سے مرکب ہوگی غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رُوح کا مادہ رُوح نہیں ہے۔ جیسے
 انسان کا مادہ انسان اور جن کا مادہ جن اور حیوان کا مادہ حیوان نہیں ہے۔ تمہارا یہ کہنا
 کہ اس صورت میں رُوح بدن و صورت سے مرکب ہوگی ایک غلط مقدمہ ہے کیونکہ
 اس صورت میں یہ لازم آتا ہے کہ رُوح مادہ سے مخلوق ہو اور اس کی معین شکل و صورت
 ہو۔ تم نے اس کے رد میں حجت قطعی یا ظنی تو کیا کوئی شبہ تک بھی پیش نہیں کیا۔
 اگر اس سے تمہاری مراد ہے کہ ہر جسم خارج میں قابل تقسیم ہے
 اجزائے رُوح۔ تو غلط ہے کیونکہ سورج چاند اور ستارے خارجی تقسیم قبول

نہیں کرتے۔ جو ہر فرد کے قابل نہیں ان کے نزدیک تو ظاہر سے اور جو قابل ہیں ان کے نزدیک جو ہر تخیر و ناقابل تقسیم ہے۔ اچھا اگر ہم تقسیم مان سکیں تو کیا خرابی ہے؟ تم کہتے ہو کہ اگر رُوح کا ہر جزو رُوح ہو تو ایک انسان میں بہت سے نفسوں کا اجتماع لازم آئے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ تو اس وقت لازم آتا جب رُوح کی بالفعل تقسیم ہو جاتی۔ اور یہ محال ہے۔ تم کہتے ہو کہ اگر ہر جزو کو رُوح نہ مانا جائے تو مجموعہ بھی رُوح نہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہی غلط ہے اور بہت سی جگہ ٹوٹ جاتا ہے بہت سی ایسی ماییات ہیں کہ ان پر اجتماع اجزاء کے وقت ہی حکم ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر، انسان، دس وغیرہ وغیرہ۔

حفاظت و بقا کے لیے بدن کے

ناطق وغیر ناطق کا انکشاف۔ رُوح کی طرف محتاج ہونے سے

رُوح کا رُوح کی طرف محتاج ہونا لازم نہیں آتا۔ یہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور ایسے قیاس پر مبنی ہے جو سراسر غلط ہے۔ کیونکہ ہر جسم حفظ و بقا میں رُوح کا محتاج نہیں جیسے معادن کے اجسام اور ہوا پانی، آگ مٹی اور تمام جمادات کے اجسام وغیرہ۔ تم کہو گے یہ زندہ اور ناطقہ نہیں۔ ہم کہیں گے تب تو دلیل کی یہ صورت ہوئی کہ ہر زندہ ناطق کا جسم حفظ و بقا میں رُوح کا محتاج ہوتا ہے۔ مگر یہ مقدمہ بھی غلط ہے کیونکہ جن اور فرشتے زندہ اور ناطق ہیں اور اپنی بقا کے لیے دیگر ارواح کے محتاج نہیں۔ تم کہو گے ہمارا موضوع گفتگو جن اور فرشتے نہیں کیونکہ وہ اجسام متخیر نہیں ہم کہیں گے تم گفتگو ان کے ساتھ کر رہے ہو جن کا اٹھنا اور اس کی کتب پر اور اس کے انبیاء پر اور اس کے ملائکہ پر ایمان ہے۔ لیکن جن کا ان پر ایمان نہیں اس کے ساتھ رُوح کے متعلق گفتگو ہی بے سود ہے کیونکہ وہ خالق ارواح پر اس کے ملائکہ پر اور اس کی شریعت پر جسے اس کے مول لے کر آئے ہیں ایمان نہیں رکھتے اور

جن پر شاہدہ دلیل و ایمان کے ساتھ شاہد ہے اس کو ترک کیے ہوئے ہے۔ کیونکہ جنوں اور فرشتوں کے اس عالم میں جو آثار ان کے پروردگار کے حکم سے مشاہدات میں آچکے ہیں ان کا انکار ممکن نہیں اور نہ ہی اس کا انکار ممکن ہے کہ وہ موجود ہیں۔ اور نہ اس کا کہ انسان کے قویٰ ان پر قادر نہیں ہیں۔

ووکثیف اجسام کا ایک مکان میں آپس میں
 رُوح کا سرایت کر جانا۔ داخلہ محال ہے۔ لیکن لطیف کثیف میں داخل
 ہونا اور سرایت کر جانا محال نہیں۔ اس کے علاوہ متداخل اجسام کا مسئلہ ہی غلط ہے
 پانی لکڑی میں اور بادل میں متداخل ہے۔ آگ لوہے میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور غذا
 بدن کے تمام اجزاء میں مل جاتی ہے۔ اسی طرح آسیب زہ میں جن داخل ہو جاتا
 ہے لہذا رُوح اپنی لطافت کی وجہ سے رگ رگ میں سرایت کیے ہوئے ہے اور
 اس کے لیے بدن ایسے ہیں جیسے پرندے کے لیے ہوا ہے۔ نیز رُوح کا مکان
 بدن ہے اور بدن کا مکان وہ ہے جس میں بدن سمایا ہوا ہے۔ ایسا متداخل محال نہیں
 ہے۔ پھر جب رُوح بدن سے الگ ہو جاتی ہے تو اس کا دوسرا مکان ہو جاتا ہے
 الغرض رُوح کا بدن میں سرایت کرنا مٹی میں پانی کے سرایت کرنے سے اور بدن
 میں روغن کے سرایت کرنے سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ اس لیے یہ شبہ فاسدہ نقلی
 اور عقلی دلائل سے ٹکرانے کے قابل نہیں ہے۔

نفس و روح

سوال: نفس اور روح میں کیا فرق ہے۔ کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا مختلف ہیں۔

جواب: کیا نفس اور روح ایک ہی ہیں یا ان میں کوئی فرق موجود ہے۔ اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ جمہور کے نزدیک نفس اور روح ایک ہی ہیں مگر بعض کے نزدیک دو مختلف حقیقتیں بھی تسلیم کی گئی ہیں۔ اس پر بفضل اللہ تعالیٰ مکمل طور پر روشنی ڈالی جائے گی۔ نفس متعدد معانی میں منقسم ہے یعنی روح جو ہری جو نفس و روح ہے۔ کہتے ہیں خرجت نفس یعنی اُس کی روح خارج ہو گئی۔ یعنی خون کہتے ہیں سالت نفس یعنی اُس کا خون بہ گیا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی جس کے بہنے والا خون نہ ہو اگر وہ پانی میں مر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہو گا۔ پھر جسم یعنی مجھے بتایا گیا کہ بتو قسم نے اپنے بیٹوں کو متند کے جسم کے خون میں داخل کر دیا۔ یعنی نظر کہتے ہیں یعنی فلاں کو نظر لگ گئی۔ مگر میرے خیال میں اس جہاں میں نفس یعنی روح ہے چونکہ نظر کی راہ سے روح اپنا اثر ڈالتی ہے اس لیے کہتے ہیں نظر لگ گئی۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ بڑی روح کا اثر ہو گیا۔

ذات شخص۔ قرآن مجید فرقان مجید نے ذات کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرمایا یعنی اپنی ذاتوں پر سلام کو جو جس روز ہر ذات اپنی ذات کی طرف سے بھگرتی ہوئی آئے گی ہر شخص اپنی کمائی کے ساتھ گروی ہے۔ اور رُوح کے لیے بھی۔ قرآن مجید فرقان مجید میں ہے یعنی اے رُوحِ مطمئنہ اپنی ارواح نکالیے۔ اور اُس نے رُوح کو خواہش سے روک لیا۔ واقعی رُوح برائی کی جانب کھینچنی والی ہے۔ رُوح کا اطلاق نہ تنہا بدن پر ہوتا ہے اور نہ رُوح جو بدن دونوں پر۔

قرآن مجید فرقان مجید میں رُوح کے بھی کئی معنی ہیں حکم یعنی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنا حکم بھیجا۔ پھر فرمایا یعنی اللہ اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وحی اتار دیتا ہے۔ اللہ ملائکہ کو وحی دے کر نازل کرتا ہے۔

وحی کو رُوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس
 وحی کا رُوح ہونا کیونکہ۔۔۔ سے مفید زندگی کا حصول ملتا ہے کیونکہ زندگی
 وحی کے بغیر نفع نہیں ہوتی بلکہ اس سے بہتر جانور کی زندگی ہے۔ کیونکہ وہ انجام کے
 اعتبار سے سلامتی والی ہے۔ رُوح کو رُوح اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے بدن کی زندگی
 ہے۔ روح یعنی ہوا کو بھی ہوا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے بھی زندگی کا حصول ہوتا ہے
 چونکہ یہ اجوف وادی ہے اسی لیے اس کی جمع ارواح یعنی بہت سی رُوحیں آتی ہے۔
 یعنی جب تمہاری زمین کی طرف سے ہوائیں اچلتی ہیں تو ان سے میں اپنے گلے میں
 ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں اسی سے رُوح، ریحان اور استراحت ہے۔

نفس کو رُوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے زندگی حاصل
 نفس رُوح کیونکہ۔۔۔ ہوتی ہے۔ یہ لفظ یا تو نفس سے بنا ہے یا اپنی نفاست
 و شرافت کے سبب نفس کہلایا۔ یا تنفس سے بنا ہے اور جسم میں کثرت آمد و رفت
 کے سبب سے نفس کہلایا۔ اسی سے نفس ہے۔ سونے کی حالت میں انسان سے

رُوح نکل جاتی ہے۔ اور بیداری کے عالم میں لوٹ آتی ہے اور موت کے وقت بالکل ہی نکل جاتی ہے۔ اور قبر میں سوال کے وقت لوٹ آتی ہے۔ پھر سوال کے بعد نکل جاتی ہے۔ پھر زندگی بعد الموت کے وقت لوٹ آتی ہے۔ رُوح ذاتی نہیں بلکہ صفاتی ہے۔ خون کو نفس اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ خون نکلنے سے جس سے موت آجائے نفس کا نکلنا لازم آتا ہے۔ اور نفس کی طرح زندگی خون پر سبھی موقوف ہے۔ یعنی تلواروں کی دھار پر ہمارے خون بہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کا خون بہ گیا، رُوح نکل گئی، رُوح جدا ہو گئی جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی رُوح نکل گئی اور جدا ہو گئی۔ لیکن فیض میں بہنا پایا جاتا ہے اور اضافت سرعت اور کثرت سے بہنے کو کہتے ہیں۔ اضافت میں اعتیاد کا مفہوم ہے اور فیض میں اضطراب کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اختیار سے موت کے وقت رُوح کو نکلنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر وہ نکل جاتی ہے۔ محمد بن فقہائے کرام اور صوفیائے کرام کی ایک جماعت کا قول ہے کہ رُوح و نفس دونوں میں ذاتی فرق ہے۔

مقاتل بن سلیمان کا قول ہے
مقاتل بن سلیمان کا عقیدہ :- کہ انسان کے لیے زندگی رُوح اور نفس ہے۔ سونے کی حالت میں اس کا نفس جو صاحب عقل و شعور سے نکل جاتا ہے۔ لیکن جسم سے الگ نہیں ہوتا جیسا کہ لمبی رسی کی طرح شعاعیں ہوں۔ پھر سونے والا اپنے نکلے ہوئے نفس کے سبب سے خواب دیکھتا ہے۔ اور حیات و رُوح اس کے جسم میں باقی رہتی ہے جس کی مدد سے وہ کروٹ اور سانس لیتا ہے۔ اور جب بیدار ہو جاتا ہے تو پلک چمکنے سے کم مدت میں تیزی سے نفس لوٹ جاتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اسے خواب میں ہی مارنا چاہتا ہے تو اس کے نکلے ہوئے نفس کو روک لیتا ہے۔ پھر کہا کہ حالت خواب میں نفس نکل کر اوپر کو چڑھتا ہے اور

خواب دیکھنے وقت لوٹ کر رُوح کو خبر دیتا ہے۔ پھر رُوح کو خبر دیتی ہے اور صبح کو اُٹھ کر اسے تمام خواب یاد ہوتا ہے۔

ابن مندہ کا قول ہے کہ لوگوں میں
نفس کے بارے میں مختلف اقوال روح و نفس کی تعریف میں اختلاف

ہے۔ بعض کا قول ہے کہ نفس طین و نار سے مرکب ہے اور روح نور و نورانیت سے اور بعض کے نزدیک رُوح لاہوتی ہے اور نفس ناسوتی ہوتا ہے اور نفس سے انسان اُزایا جاتا ہے۔ محدث کا قول ہے کہ رُوح و نفس میں ذاتی فرق ہے۔ نفس کی بقا و روح پر ہے اور نفس صورت ہے۔ اور خواہش و شہوت اور آزمائش اس میں محجون مرکب ہے۔ انسان کا نفس سے زیادہ کوئی دشمن نہیں ہے۔ نفس دنیا کا متمنی ہے اور دنیا کی تہنار کھتا ہے اور دنیا ہی سے محبت کرتا ہے اور رُوح آخرت کی دعوت دیتی ہے اور آخرت کو ہی ترجیح دیتی ہے۔ خواہش کو نفس کے تابع بنا دیا گیا اور ابلیس کو نفس و ہوا کے تابع بنا دیا گیا۔ فرشتہ عقل و روح کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی الہام و توفیق سے مدد فرماتا ہے۔

بعض کے نزدیک رُوح اللہ کی مخلوق ہے جس کا علم انسان پر پوشیدہ دکھا گیا ہے اور بعض کے نزدیک رُوح اللہ کے نور و حیات میں سے نور و حیات ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ آیا ارواح جمہول اور نفسوں کی موت سے مرجاتی ہیں یا نہیں۔ بعض کے نزدیک ارواح فانی نہیں اور نہ ہی ان میں بوسیدگی آتی ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک رُوح انسان کی طرح ہاتھ پاؤں، آنکھ کان ناک اور زبان رکھتی ہے اور بعض کے نزدیک مومن کی تین ارواح ہیں اور کافر و منافق کی ایک ہی رُوح ہے اور بعض کے نزدیک انبیائے کرام علیہا السلام اور صدیقین کی پانچ ارواح ہیں اور بعض کے نزدیک ارواح روحانیہ ہیں اور ملکوت سے پیدا ہوئیں اور جب صاف

شفاف ہو جاتی ہیں تو عالم ملکوت کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ جو رُوح قبض کی جاتی ہے وہ ایک ہی ہے
ابن قیم کا عقیدہ^{۱۵} اور اسی کو نفس کہتے ہیں اور جس رُوح سے اللہ تبارک و
تعالیٰ اپنے دوستوں کی تائید فرماتا ہے وہ اور رُوح ہے۔ رُوحِ انسانی نہیں۔ قرآن
شاہد ہے یعنی اللہ نے اپنی رُوح سے ان کی تائید فرمائی۔ اسی قسم کی وہ رُوح ہے جس
سے حضرت علی علیہ السلام کی رُوح کو تائید بخشی گئی۔ قرآن شاہد ہے یعنی جب ہم نے
آپ کی رُوح سے تائید کی۔ اسی طرح وہ رُوح دوسری ہے جسے اللہ اپنے بندوں میں
سے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ بدن کے قویٰ کو بھی ارواح کہہ دیتے ہیں جیسے
رُوحِ باصرہ، رُوحِ شامہ، رُوحِ سامعہ وغیرہ۔ دراصل یہ ارواح بدن میں وریعت کی سہنی
قوتیں ہیں۔ جو بدن کی موت سے مرجاتی ہیں۔ ان سب سے ایک خاص معنی پر بھی رُوح
کا اطلاق ہوتا ہے یعنی اللہ کی معرفت و محبت تو بہ و امانت اور اس کی رغبت و طلب پر۔
اس رُوح کی نسبت رُوح کی طرف ایسی ہے جیسے رُوح کی نسبت بدن کی طرف۔ جب
اصل رُوح اس سے محروم ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے بمنزلہ اس بدن کے ہوتی ہے
جس کی رُوح مفقود ہو۔ یہ وہ رُوح ہے جس سے صاحب معرفت و طاعت کی تائید
کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں میں رُوح ہے اور فلاں میں رُوح نہیں
ہے وہ عقل مند نہیں ہے۔

یاد رہے کہ علم کی بھی رُوح ہے اور توکل و صدق کی بھی رُوح ہے اور ان ارواح کے
اعتبار سے لوگوں میں مراتب کے لحاظ سے بڑے بڑے فرق ہیں۔ بعض پر یہ ارواح غالب
ہوتی ہیں اور انھیں روحانی بنا دیتی ہیں اور بعض ان سب سے یا اکثر سے محروم ہوتے
ہیں اور سفلی بہیمی بن جاتے ہیں۔ اور اللہ ہی بہتر مددگار ہے۔

تعینِ نفس

سوال :- کیا نفس ایک ہے یا تین ہیں۔ اسے مفصل طور پر

بیان کیجئے ؟

جواب :- بکثرت اصحاب کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے تین نفس ہیں

۱۔ پہلا نفس۔ نفس مطمئنہ ہے۔

۲۔ دوسرا نفس۔ نفس امارہ ہے۔

۳۔ تیسرا نفس۔ نفس لوامر ہے۔

سچر کسی پر کوئی نفس غالب ہوتا ہے اور کسی پر کوئی نفس غالب ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے نفس مطمئنہ مجھے نفس لوامر کی قسم۔ واقعی نفس امارہ ہے اور ربانی کی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن حقیقت میں نفس تو ایک ہی ہے مگر اس کے صفاتی طور پر تین نام ہیں۔

مطمئنہ اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے رب کی عبادت و محبت، توبہ و انابت اور توکل و رضا

سے مطمئن ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی رضا و محبت اور خوف ورجا کی علامت غیبر کی محبت

اور رضا اور خوف ورجا سے قطع نظر کر لینا ہے کہ انسان اپنے پروردگار کی محبت

میں طوب کر دوسروں کی محبت سے بے پروا ہو جاتا ہے۔ اس کی یاد میں کھو کر

دوسروں کو یاد نہ کرے۔ اور اس کے میل طاقات میں گم ہو کر اختیار کے میل جول کا شوق کھو دے۔ حقیقت میں اطمینانِ اللہ کی جانب سے قلبِ انسانی میں اترتا ہے جو اسے معرفتِ خداوندی پر مجاہدیتا ہے۔ اور بجاگے ہوئے دل کو اللہ کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ گویا آبِ وہ اپنے پروردگار کے نور و بیٹھا ہے۔ اسی کے ذریعہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اسی کے ذریعہ چھوڑتا اور پکڑتا ہے۔ اور اسی کے ذریعہ حرکت کرتا ہے۔ یہ اطمینانِ اس کے قلب اور اس کے نفس میں اس کے اعضاؤں اور اس کی رگوں اور اس کی فساہری اور اس کی باطنی قوتوں میں سرایت کر جاتا ہے جو اس کی توجہ کو اللہ کی طرف جذب کر لیتا ہے۔ اور اس کے جوڑ جوڑ کو اس کی فضیلت اور تقرب کی سعادت پر تیار کر دیتا ہے۔

اطمینانِ حقیقی اللہ سے اور اللہ کے ذکر ہی سے حاصل

اطمینانِ قلبی کا حصول :- ہوتا ہے۔ ارشادِ باری ہے کہ اہل ایمان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ جس سے اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ دل کا سکون اللہ ہی یاد ہے کہ اس سے اضطراب و قلق اور ملال دور ہو جائے۔ یہ اللہ کے سوا اور اللہ کی یاد کے سوا کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دل کا مطمئن ہونا اور اس پر بھروسہ کرنا دھوکا اور عجز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اہل فیصلہ ہے کہ جو اس کے سوا کسی اور سے سکون پکڑے گا اسے مزید بے چینی اور بے کلی حاصل ہوگی خواہ وہ کوئی ہو۔ بلکہ اگر کوئی اپنے علم، حال اور عمل پر مطمئن ہو۔ تو اللہ اس سے وہ نعمت نازل فرما دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دل آلام و مصائب کے تیروں کے ہدف بنا دیئے ہیں تاکہ اس کے دوستوں کو معلوم ہو جائے کہ غیر سے تعلقات بڑھانے والا پھلتا پھولتا نہیں۔ اور اس کی امیدیں کبھی پوری نہیں ہوتیں۔ حقیقی سکون یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ناموں اور

صفات کے بارے میں اپنی مقدس کتاب میں جو کچھ بتایا یا اس کے رسولانِ عظام علیہما السلام نے جو کچھ بتایا بندہ اس کے روبرو اپنا سر جھکلا دے اور بغیر کسی چون و چرا کے تسلیم کر لے اور اس سے اس کے دل میں خٹک پیدا ہو جائے۔ کیونکہ اس سے اس کے رسولانِ عظام علیہما السلام کی زبانی معرفتِ خداوندی حاصل ہوتی ہے۔ دلوں میں مساویانہ ایک ہیجان اور قلق رہتا ہے۔ جب تک انسان اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کے صفات اور اسمائے مبارکہ پر اس کی توجید پر، استوائے عرش پر اور اس کے کلام پر ایمان کے ساتھ دل کی خوشی محسوس نہ کرے یہ قلب تشنہ کے لیے بمنزلہ صاف اور آبِ خنک کے ہے۔ گویا بندے نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا۔ جس طرح انبیائے کرام علیہما السلام نے اسے خبر دی تھی اور اب وہ روزِ روشن کی طرح صاف اور واضح ہے۔ اگر تمام دنیا ایک طرف ہو اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خبر ایک طرف ہو تو اللہ مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والتحمیۃ والثناء کی خبر ہی درست ہوگی۔ گویا دنیا کے تجربات و مشاہدات اسے صحیح نہیں بتاتے ہوں گے۔ دنیا کی مخالفت اولیاء اللہ کے دلی سکون میں ذرا سا بھی خرابی نہیں ڈال سکے گی۔ یہ اطمینان کا درجہ اول ہے۔ پھر یہ اطمینان بڑھتا ہی رہے گا۔ جوں جوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی آیات کانوں میں پڑتی رہیں گی آگے اطمینان کے بے شمار درجات ہیں۔ یہ اطمینان ایمان کی جڑوں کی جھڑ ہے۔ جس پر ایمان کی عمارت اُٹھائی گئی ہے۔ پھر انسان عالم برزخ کی خبروں اور زندگی بعد الموت کے حالات سے مطمئن ہو جاتا ہے گویا وہ ان سب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے۔

یہی یقین کی حقیقت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے

یقین کیا ہے؟ ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی فرمایا وہ آخرت پر

یقین رکھتے ہیں۔ لہذا آخرت پر ایمان حاصل نہیں ہو سکتا جب تک دل ان تمام باتوں سے مطمئن نہ ہو جن کی انبیائے کرام علیہا السلام نے خبر دی ہے اور دلی اطمینان سے یقین کے درجہ تک نہ پہنچے۔ حقیقت میں ایسے شخص کا آخرت پر یقین صادق ہے۔

ایک مرتبہ حضرت عارفِ رضی اللہ عنہ نے بارگاہِ نبوی میں عرض

دل کی روشنی کیا یا رسول اللہ! میں مومن ہوں۔ پوچھا ہر سچی بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ عرض کیا میں نے اپنا دل دنیا اور اہل سے ہٹا لیا ہے۔ گویا میں اپنے پروردگار کے عرش کو ارفع دیکھ رہا ہوں اور اہل بہشت کو ملتا جلتا ہوا اور اہل دوزخ پر عذاب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اللہ نے اس بندے کے قلب کو روشن کر دیا۔

اسمائے حسنیٰ اور صفاتِ کمالیہ پر دلی سکون کی دو

اطمینان کی اقسام - صودتیں ہیں۔ ان پر ایمان و اعتقادِ نختہ ہو اور ان کے تقاضوں پر جو آثارِ عبودیت ہیں اطمینانِ قلبی ہو۔ مثلاً تقدیر کا یقین اور اعتقاد ہو۔ اور تقدیر کے تقاضوں پر جن کے ہٹانے کا بندوں کو حکم نہیں اور نہ ہٹانا ان کے بس کی بات ہے۔ انسان راضی ہو جائے ان کے آگے سر کو جھکا دے ہاتھ سے نکل جانے والی نعمت پر افسوس نہ کرے اور موجودہ نعمت پر اتراٹے نہیں کیونکہ مصیبت آنے سے پہلے بلکہ پیدا ہونے سے سبھی پہلے مقدر میں سچی فرمایا جو دنیا میں مصیبت آتی ہے اور فاسطود پر تمہاری جانوں پر، وہ جانیں پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت آسان بات ہے تاکہ تم فوت ہونے والی نعمت پر رنج نہ کرو اور موجودہ نعمت پر اتراؤ نہیں۔ فرمایا جو مصیبت آتی ہے اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے اور جو اللہ پر ایمان لے آئے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت فرمائے گا۔ ان آیات کی تفسیر میں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اطمینان والی رُوح تصدیق کرنے والی رُوح ہے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ مومن جس کا دل اللہ کے وعدوں پر مطمئن ہے۔

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ رُوح جس نے اللہ کے رب ہونے کا یقین کر لیا اور اللہ کے حکم کے آگے جھک گئی۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ وہ رُوح جو اللہ کی باتوں کی تصدیق کرتی ہے۔

حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس کے تعمیل و احکام و اطاعت سے اس میں خنک پیدا ہو گئی۔

حضرت ابن ابی نجیح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ اللہ کے آگے جھکی ہوئی اور اللہ کی ملاقات پر یقین والی رُوح۔

معلوم ہوا کہ نفس مطمئنہ کے سلسلے میں سلف کا کلام انھیں دو الحاصل الکلام "واصلوں کی طرف لوٹتا ہے کہ علم و ایمان سے اطمینان ہو اور ارادہ اور عمل سے بھی اطمینان ہو۔

پھر جب شک سے یقین کی طرف سے، جہالت سے علم کی طرف، غفلت سے ذکر کی طرف سے، گناہوں سے توبہ کی طرف، ریاست سے خلوص کی طرف، جھوٹ سے سچ کی طرف، مستی سے چستی کی طرف، غرور سے عاجزی کی طرف، اکل سے فروتنی کی طرف اور بے عملی سے عمل کی طرف آکر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو رُوح کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کی جڑ بیداری ہے اور یہ حسنات کی بنیاد سچی ہے۔ کیونکہ جسے آنے والی زندگی کی فکر نہیں اور اللہ کی ملاقات سے بے خبری ہے وہ بمنزلہ سونے والے

کے ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ مجھدار آدمی اللہ سے وعدوں اور ڈروں سے اور رب کے احکام اور ممانعتوں کے تقاضوں سے خوب آگاہ ہے۔ لیکن ادراک حقائق سے اور انہیں عملی جلد پہنانے سے دل کی اونگھ مانع ہے اور ایک نہ ختم ہونے والی غفلت کی نیند میں گرفتار ہے اور خواہشات کی بھول بھلیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اور دن بدن غفلت و خواہش بڑھتی جاتی ہے۔ اور اپنی بد عادات اور گمراہوں کی بڑی صحبتیں اس پر غالب آتی رہتی ہیں۔ اور وقت ضائع کرنے والوں میں شامل ہی رہتا ہے۔ تاکہ دوسرے سونے والوں کی طرح اور دیگر مخموروں کی طرح خود بھی سوتا ہوا اور مخمور ہے۔ پھر جب کسی حقیقی ڈانٹ سے یہ غفلت کی اونگھ دل سے دور ہوتی ہے تو اس واعظ کی جو ہر مومن کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ ڈانٹ سے چونک کر اس کی دعوت پر لپیک کہتا ہے۔ اور اس واعظ کی پیدا کردہ ہمت سے فکر کا پھاڑا اٹھا کر تکبیر کا نعرہ بلند کر کے غفلت پر مارتا ہے جس سے ایسا نعرہ پیدا ہوتا ہے جس سے اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کے محل آجاتے ہیں۔ لہذا اس غور و فکر نے ایسا نور پیدا کیا کہ اسے اس کی روشنی میں وہ تمام چیزیں نظر آگئیں جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اور وہ بھی جن سے اسے موت کے بعد سے لے کر دارالقراریک واسطہ پڑنے والا ہے۔ اور اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ پلک جھپکنے میں دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ دنیا نہیں کرتی۔ اپنے طالب کو قتل کر ڈالتی ہے۔ اور ان کے اعضاء کاٹ کر انہیں مشلہ بنا کر پھینک دیتی ہے۔ چنانچہ وہ اس روشنی میں چونک کر عزم کے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور حسرت سے کہنے لگتا ہے ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کی۔ پھر باقی بیش قیمت زندگی میں اپنے نقصان کی تلافی پر چل جاتا ہے کہ آخرت کے جذبے کو جسے مار چکا تھا زندہ کر سکے۔ اور زندگی کے

باقی اوقات کو غنیمت جان کر جو کچھ دوڑ دھوپ کی جاسکے کر لے۔ ورنہ اگر خدا نہ کرے یہ وقت بھی ہاتھ سے نکل جائے تو ندامت کے سوا اور کیا کچھ رہ جائے۔ پھر اس بیداری کی روشنی میں اسے اپنے پروردگار کی نعمتوں کی اور اپنے اُپر ریل پیل دکھائی دیتی ہے کہ نطفے سے لے کر اب تک شب و روز کی نعمتوں میں پرورش پاتا رہا ہے۔ اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ ایک معمولی سی نعمت سانس کی نعمت ہے جو روزانہ چوبیس ہزار بار آتی جاتی ہے۔ اور نعمتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ پھر وہ اسی روشنی میں دیکھتا ہے وہ نہ ہی نعمت الیہ کا شمار کر سکتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام نعمتوں کے حقوق کا مطالبہ کرے تو وہ ایک نعمت کا بھی حق نہیں ادا کر سکتا۔ اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ رحیم و کریم کے فضل و کرم کے سوا اور عفو و درگزر کے بجز نجات نہیں ہو سکتی پھر اسی بیداری کی روشنی میں دیکھتا ہے کہ اگر وہ سب کے سب جنات اور سب کے سب انسانوں کے اعمال پر بھی قادر ہو تو وہ بھی اللہ کی عظمت و جلال کے مقابلہ میں کچھ نہیں۔ یہ بھی جبکہ عمل خور اس کی طرف سے ہوں۔ حالانکہ عمل بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق سے ہیں کہ اس نے ان کے اسباب فراہم کر کے انھیں آسان بنا دیا۔ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ایک عمل بھی سرزد نہ ہوتا۔ اس روشنی میں اسے یہ بھی نظر آتا ہے کہ اعمال بھی میری طرف سے نہیں بلکہ اللہ رحیم و کریم کی طرف سے ہیں اور اللہ رحیم و کریم ایسے اعمال کو قبول نہیں فرماتا جن میں بندوں کا یہ خیال ہو کہ یہ ہماری طرف سے ہیں۔ کیونکہ ان کے نفوس کی طرف سے تو بڑائی اور بڑائی کے اسباب ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ سعادت اللہ ہی کی جانب سے ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے بغیر کسی معاوضے کے اپنی مہربانی سے بخش دی ہیں۔ اب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ پروردگار اور میرے کام کرنے والا معبود حقیقی ہر قسم

کی بھلائی کا مستحق ہے۔ اور میرا نفس ہر بڑائی کی جڑ ہے۔ یہی فکر تمام صانع اعمال کی جڑ ہے اور یہی صاحب فکر کو اصحابِ لہمیں کے مقام تک بلند کرتا ہے۔

پھر اس بیداری کی روشنی میں اس کے لیے ایک اچھائی اور بڑائی کا مشاہدہ :- اور جبلی حکمتی ہے جس کی روشنی میں اسے اپنی بڑائیاں، اپنے اعمال کی خرابیاں، اپنے جرائم اور اپنے گناہ کہ کس کس طرح میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کے پردے پھاڑے اور کسی کیسی حق تلفیاں کیں نظر آتے ہیں۔ پھر جب ان گناہوں کا مقابلہ اللہ کی نعمتوں سے کرنا ہے تو دیکھنا ہے کہ منعم اعظم کے حق نے اس کی ایک نیکی بھی نہیں چھوڑی جس سے اپنا سر افتخار بلند کر کے۔ اس طرح اس کے دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اس میں فروتنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے اعضاء جھک جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سر جھکا کر اس حال میں بڑھتا ہے کہ ایک طرف تو اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور دوسری طرف اپنے جرائم اور عیوب کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پروردگار تیری نعمتیں کا مشاہدہ کر کے اور اپنے گناہ دیکھ کر میں توبہ کرتا ہوں میری مغفرت فرما دیکھئے۔ تو ہی گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ میں کوئی نیکی نہیں رکھتا۔ اور نیکی کا حقدار نہیں ہوں۔ ہاں تیری رحمت کا امیدوار اور معافی کا طلب گار ہوں اس خیال سے اسے دو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نعمتِ خداوندی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور اطاعتِ الہی پر جم جاتا ہے۔ پھر ایک اور گون روشنی ہو جاتی ہے جس کی روشنی میں اسے اپنے وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہی اس کی نیکی کا سرمایہ ہے اس لیے پروردگار عالم کی اطاعت کے کاموں کے سوا اپنے وقت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کے ضائع کرنے میں حسرت اور ندامت اور خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور اسے اطاعت سے آبار کھنسنے میں خیر و سعادت

اور نفع ہی نفع ہے۔ لہذا اپنی عمر عزیز کا ایک لمحہ بھی ایسے کاموں پر ضائع نہیں کرتا جو آخرت میں کام آئے۔ پھر وہ اسی روشنی میں بیداری کے محرکات دیکھتا ہے۔ یعنی توبہ کرتا ہے۔ روزانہ نفس سے حساب لیتا ہے کہ آج کی تجلوت میں کیا کھویا اور کیا پایا اور ہر وقت ہوشیار رہتا ہے۔ اس کی غیرت پروردگار عالم کی نافرمانی برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے شرم آتی ہے کہ غیر اللہ کو اللہ پر ترجیح دے اور اللہ کی رضا اور قرب و کرامت سے اسے جو حصہ ملا ہے اسے دنیا کی کھوٹی پونجی سے بیچ دے اور اپنی گردن کا مالک کسی معشوق کو یا خیال کو بنا لے۔ یہ تمام بیداری کے آثار و اسباب ہیں اور یہی نفس مطمئنہ کی ابتدائی منازل ہیں جہاں سے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور منزلِ آخرت کی طرف سفر شروع ہوتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفسِ لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
 فَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ۔ اس کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک
 نفسِ لوامہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتا۔ یہ لفظ قلوب سے لیا گیا ہے جس کے
 معنی تردد کے ہیں۔

نفسِ لوامہ بھی رب تعالیٰ ایک بہت بڑی نشانی ہے
 نفسِ لوامہ کیا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ ہر ساعت
 نئے نئے رنگ بدلتا ہے، کبھی ذکر الہی کرتا ہے اور کبھی فانی ہو جاتا ہے۔ کبھی
 لطیف بن جاتا ہے اور کبھی کثیف بن جاتا ہے۔ کبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا
 ہے اور کبھی پتھر بن جاتا ہے۔ کبھی حسنات کو پسند کرتا ہے اور کبھی حسنات کو
 ناپسند کرتا ہے۔ کبھی ان سے خوش ہوتا ہے اور کبھی ان سے ناراض ہوتا ہے۔
 کبھی صانعِ عمل بجالاتا ہے اور کبھی بڑے اعمال کرتا ہے۔ الغرض ہر ساعت
 ہزاروں رنگ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ بعض کے نزدیک لوم سے لیا گیا ہے پھر

اس میں اختلاف ہے کہ نفس لوامہ کس کا نفس ہے؟ بعض کے نزدیک مومن کا نفس ہے اور ملامت اس کی مجرورہ صفات میں سے ہے۔ حضرت حن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ مومن ہر وقت اپنے نفس پر ملامت کرتا رہتا ہے کہ فلاں کام سے کیا مقصد تھا اور فلاں کام کیوں کیا۔ اس سے تو فلاں کام اچھا تھا اسے کیوں نہ کیا۔ اور بعض کے نزدیک نفس لوامہ مومن کا نفس ہے جو مومن کو معصیت میں پھنسا دیتا ہے اور پھر اس پر ملامت کرتا ہے۔ یہ ملامت ایمان ہی کی دلیل ہے۔ کیونکہ شفیعی کا نفس معصیت پر ملامت نہیں کرتا بلکہ گناہ نہ کرنے پر باہم ملامت کرتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک نفس لوامہ دونوں کا نفس ہے۔ مومن کا ارتکاب گناہ اور ترک طاعت پر ملامت کرتا ہے اور کافر ترک خواہشات اور لذات پر ملامت کرتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہ ملامت قیامت کے روز سامنے آئے گی۔ ہر شخص اپنے اپنے نفس پر ملامت کرے گا بڑا ہے تو بڑائی پر اور اگر صانع ہے تو کوتاہی اعمال پر ملامت کرے گا۔

یہ سب کے سب اقوال درست ہیں ان سب میں کوئی تضاد نہیں۔ کیونکہ نفس ان سب باتوں سے متصف ہے اور اسی لیے اسے لوامہ کہا گیا ہے۔

لوامہ دو اقسام میں منقسم ہے۔

لوامہ غیر ملوۃ

اقسام لوامہ ۱۔ لوامہ ملوۃ

- ۱۔ لوامہ ملوۃ جاہل و ظالم نفس جسے اللہ اور اس کے فرشتے غیرت دلائیں گے۔
 - ۲۔ لوامہ غیر ملوۃ۔ یہ وہ نفس ہے جو اپنے جسم کو مسادمی اعمال کی کوتاہی پر غیرت دلاتا رہتا ہے۔ حالانکہ مقدر کھیر وہ نیکیوں میں سعی کرتا رہتا ہے۔
- سب سے افضل نفس وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کی کوتاہی پر خود افضل نفس کو بھکتا رہتا ہے اور فنا کے الوی کے کاموں میں بڑا کھینے والوں کی بڑائیاں ستا رہتا ہے۔ اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ بلاشبہ یہ اللہ کی ملامت

سے خلاصی حاصل کر لے گا۔ لیکن جس کا نفس اپنے اعمال سے راضی ہو اور کوتاہی پر سزائش نہ کرے اور دوسروں کو نکتہ چینی سے گھبرائے وہ اللہ کی ملامت سے خلاصی نہیں پائے گا۔ یاد رہے کہ نفس امارہ بہت بُرا نفس ہے کیونکہ یہ ہر بُرائی نفس امارہ کیا ہے؟ پر اُجھلتا ہے۔ یہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے مگر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ثابت قدم رکھے اور امداد فرمائے۔ کیونکہ کوئی اپنے نفس کی بُرائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی بیوی کی طرف سے نقل کر کے فرمایا میں اپنے نفس کو بُری نہیں سمجھتی واقعی نفس بُرائی کی طرف بہت ہی اُجھارتا ہے مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے۔ پھر فرمایا اگر تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا۔ اللہ رحیم و کریم نے اپنے سب سے زیادہ عزیز اور صاحب عظمت بندے کے حق میں فرمایا کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے۔

حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ

خطبۃ النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام

کے آخری الفاظ یہ تھے۔

”تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی ہی تعریف کرتے

ہیں اور اسی سے استعانت کرتے ہیں۔ اور اسی سے گناہوں کی

معافی مانگتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے اُسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا

اور جسے وہ گمراہ کرے اُسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔

شر کیا ہے؟ شر نفس کے اندر چھپا ہوا ہے جو اعمالِ بد پر راغب کرتا ہے

اے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس کے نفس پر چھوڑ دے تو بندہ اُس کے شر سے
 اور اعمالِ بد سے ہلاک ہو جائے اور اگر اُسے توفیق دے اور اُس کی امداد کرے
 تو فلاحی حاصل کرے۔ آئیے ہم بھی اپنے معبود حقیقی سے دعا کریں کہ اے پروردگار
 ہمیں ہمارے نفوس کی شرارتوں سے اور اعمالِ بد سے محفوظ فرما۔ آمین۔ اللہ تبارک
 و تعالیٰ نفسِ امارہ اور نفسِ لوامہ سے لوگوں کو آزما رہا ہے۔ جیسے نفسِ مطمئنہ سے عزت
 افزائی فرماتا ہے۔ نفسِ ایک ہی ہے پہلے نفسِ امارہ ہے اور پھر نفسِ لوامہ ہے اور پھر
 نفسِ مطمئنہ ہے۔ اور یہ الطینان اس کا انتہائی کمال اور سنوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
 نفسِ مطمئنہ کی بجز شکر و شکر و شکر سے تائید فرماتا ہے۔ اس نے اس کا ساتھی ایک شے
 کو بنا دیا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اسے سیدھا رکھتا ہے۔ اس میں
 حق چھوکتا رہتا ہے اور حق کی رغبت دلاتا رہتا ہے اور اس کی خوبصورت صورت
 دکھاتا رہتا ہے اور باطل پر سرزنش کرتا رہتا ہے۔ اس سے متنفر کرتا رہتا ہے اور
 اس کی گناہوں اور بُری صورت دکھاتا رہتا ہے۔ اور تلاوتِ قرآن مجید، ذکر ازکار
 اور نیک اعمال پر امداد کرتا رہتا ہے۔ اور ہر جانب سے نیکیوں کے وفد اور توفیق
 کے سپاہی اس کے پاس آتے رہتے ہیں۔ اور انھیں قبول کرنے اور شکر الہی بجالانے
 سے اس کی مدد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اب وہ نفسِ امارہ سے حوصلہ کے ساتھ
 جنگ کر سکتا ہے۔ اس کے لشکروں اور ملک کا سلطان ایمان اور یقین ہے اور
 تمام اسلامی شکر اس کے جھنڈے کے نیچے ہے اور اس کی جانب دیکھ رہا ہے۔ اگر
 یہ جہاد ہا تو شکر بھی جہاد ہے گا ورنہ بھاگ جائے گا۔ پھر اس شکر کے پہ سالار اور
 مقدمہ تجیس ایمان کی شاخیں ہیں۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، وعظ
 و نصیحت اور عوام کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک وغیرہ اور اس کی اندوہنا جڑیں
 جن کا تعلق دل سے ہے۔

اخلاص، توکل، انابت، توبہ، محابہ
 حسنات و برکات کے عجائبات : صبر، بردباری، فروتنی، مسکینی،
 دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت اللہ کے احکام
 اور حقوق کی عظمت کے لیے اور اللہ کے دین میں غیرت، بہادری، پاک دامنی
 سچائی اور شفقت و رحمت ہیں اور ان سب کا سر صدق و اخلاص ہے۔ مخلص
 و صادق اس سیدھی راہ پر چلنے سے نہیں تھکتا۔ اور پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا
 ہے۔ لیکن شیطان غیر صادق اور مخلص سے یہ سیدھی راہ چھڑا دیتے ہیں اور وہ
 حیران و سرگردان رہ جاتا ہے خواہ عمل کرے یا نہ کرے بلکہ اس کے عمل بھی دوری
 کا سبب بنتے ہیں۔ بہر حال جو اللہ کی مدد سے اللہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے وہ نفس
 مطمئنہ کے شکر میں سے ہے۔

یاد رہے کہ نفس امارہ کا ساتھی شیطان ہوتا ہے جو اس سے
 باطل حکمات :۔ جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ نہ پوری ہونے والی امیدیں
 دلاتا رہتا ہے۔ اسے باطل میں جھونکتا رہتا ہے، بڑائیوں پر ابھارتا رہتا ہے
 اور بڑائیوں کو خوب شکل و صورت میں دکھاتا رہتا ہے۔ بڑی بڑی امیدیں دلاتا
 ہے اور باطل ایسی صورتوں میں دکھاتا ہے کہ اسے بغیر مائل کے قبول کرے اور اس
 کی طرف مائل ہو جائے اور طرح طرح سے فریب دیتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر
 جھوٹی آرزوئیں دل میں ڈال دیتا ہے مہلک خواہشات میں پھنسا دیتا ہے۔
 جن میں خواہش اور ارادے استعانت کرتے ہیں۔ اسی سے اس پر ہر بڑی بات
 کی راہ کھل جاتی ہے۔ خواہش و ارادے سے بہتر شیطان کا کوئی مددگار نہیں۔ پھر
 اس کے بھائی انسانی شیطانوں کو بھی معلوم ہے کہ منع کردہ چیزوں میں اسے
 جھونکنے پر خواہشات سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ آخر وہ اس کی محبوب و مرغوب

چیز کو ڈھونڈ نکالتے ہیں اور سعی جمیلہ سے اسے اس کے طلب کرنے پر آمادہ کرتے ہیں اور اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ پھر جب نفس خواہشات کا دروازہ کھول دیتا ہے تو وہ اس دروازے سے اندر داخل ہو کر خوب فساد برپا کرتے ہیں اور قتل و غارت کا بازار گرم کرتے ہیں۔ جیسے دشمن، دشمن کے شہر فتح کر کے ان میں لوٹ مار مچاتے ہیں اسی طرح یہ بھی ایمان کے تلاوت کتابِ مبین کے اور ذکر و نماز کے نشانات کو ٹھکتے ہیں۔ مساجد اُجاڑ کر گرجوں اور آتش کدوں کو آباد کرتے ہیں اور شراب خانوں اور قمار خانوں میں جاگتے ہیں۔ بادشاہ کو گرفتار کر کے اس کا ملک چھین لیتے ہیں اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبارت سے ہٹا کر زنجیروں میں اور تلوں کی پوجا میں لگا دیتے ہیں۔ اور طاعت کی عزت سے نکال کر گناہوں کی دلیل میں پھنسا دیتے ہیں اور رحمانی کی آواز نہیں سنتے بلکہ شیطانی کی آواز سنتے ہیں اور لغائے خداوندی کی توقع دُور کر کے شیطانی بھائیوں سے ملنے کی رغبت پیدا کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی نگرانی کیا کرتا تھا وہ شور مچاتا ہے اور حسے عزیز و رحمن کی خدمت کا اعزاز حاصل تھا آج وہ رجیم شیطان کی خدمت کے لیے مستعد ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔

الغرض نفس مطمئنہ کا ساتھی فرشتہ ہے اور نفس
نفسِ امارہ کی ہمراہی۔ امارہ کا ساتھی ابلیس ہے۔ ارشادِ نبوی صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم ہے انسان پر شیطان بھی اُترتا ہے اور فرشتہ بھی اُترتا ہے شیطان
خیالات تو مٹائی پر اور حق کو جھٹلانے پر اُبھارتے ہیں۔ اور نیک خیالات بھلائی
پر اور تصدیقِ حق پر اُبھارتے ہیں۔ پھر جس کے دل میں نیک خیالات آئیں اسے
شکر الہی ادا کرنا چاہیے۔ اور یقین کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور
دوسری صورت میں شیطانِ رجیم سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ پھر آپ

نے آریہ شریفہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شیطان ایک طرف تو تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور دوسری طرف تمہیں بے حیائی پر آمادہ کرتا ہے۔ پڑھ کر سنائی۔ فرشتہ اور ایمانی لشکر تو نفس مطمئنہ سے توحید، احسان، صبر و توکل، توبہ و رجوع، نیکی و تقویٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت، توجہ اور موت و زندگی موت کے بعد کی تیاریوں کا تقاضا کرتے ہیں اور شیطان اور شیطانی لشکر نفس امارہ سے برعکس کام چاہتے ہیں۔

یاد رہے کہ ہر اس چیز پر شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اللہ تسلط شیطانی کے لیے نہ ہو۔ جس سے رضائے الہی اور طاعت مطلوب نہ ہو اور جس کے حصے کر دیئے گئے ہوں۔ اور شیطان نفس امارہ کو ان پر نائب بنانا چاہتا ہے تاکہ نفس امارہ قوی ہو جائے۔ اس لیے نفس مطمئنہ سے عمل چھیننے کا انتہائی خواہش مند رہتا ہے۔

نفس مطمئنہ پر یہ بات سخت دشوار ہے کہ شیطان اور نفس امارہ نفس مطمئنہ سے عمل محفوظ رکھ سکے۔ اور عمل جوں کا توں بارگاہِ الہی میں پہنچ جائے۔ اگر ایک عمل بھی جوں کا توں بارگاہِ خداوندی تک پہنچ جائے تو نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن شیطان اور نفس امارہ ایک عمل کو بھی خالص اللہ تک پہنچنے نہیں دیتے۔

کسی عارف باللہ کا قول ہے کہ ۔

”اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا ایک ہی عمل جوں کا توں بارگاہِ خداوندی تک پہنچ گیا ہے تو مجھے موت سے اس مسافر سے بھی زیادہ خوشی ہو جو دور دراز سفر کے بعد اپنے گھر واپس آتا ہے۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ رحیم و کریم نے مجھ سے

ایک ہی سجدہ قبول کر لیا تو مجھے موت سے زیادہ کوئی پیارا نہ ہوگا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اہل تقویٰ کے عمل قبول کرتا ہے۔

نفس امارہ نفس مطمئنہ

نفس مطمئنہ اور نفس امارہ کی حقیقت کا انکشاف:۔ کے سامنے خم

ٹھونک کر کھڑا ہے۔ اگر نفس مطمئنہ کوئی نیکی کرتا ہے تو نفس امارہ بھی اس کی ریس کرتا ہے اور اس کے مقابلہ پر بُرائی کرتا ہے کہ اس کی نیکی برباد کر دے۔ اگر وہ ایمان اور توحید لاتا ہے تو یہ شک اور نفاق اور شرک اور ناسوی اللہ محبت اور غیر خدا سے خوف درجا لے آتا ہے۔ اور جب تک یہ غیر خدا کی محبت اور خوف کو محبت الہی اور خوف الہی وغیرہ پر مقدم نہیں کر دیتا سکون سے نہیں بیٹھتا۔ حوام کا یہی حال ہے جب کوئی خاص اتباع رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عمل پیش کرتا ہے تو یہ لوگوں کے خیالات اور اقوال کو وحی پر مقدم کیے بغیر نہیں رہتے۔ اور ایسے گمراہ کن وساوس ڈالتے ہیں جن سے کمال اتباع رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام میں خرابی پیدا ہو۔ سنت کو تمام حالات میں پہنچ نہ بنایا جائے اور لوگوں کے خیالات کی طرف کچھ نہ کچھ رجحان ہو جائے۔ لہذا ان دونوں میں سلسلہ جنگ جاری رہتا ہے۔ فاتح وہی ہوتا ہے جسے نصرت خداوندی نصیب ہوتی ہے۔ جب وہ اخلاص، توکل، صدق اور محاسبہ نفس اور توبہ و انابت لاتا ہے تو یہ ان کے اُلٹ عمل لاتا ہے اور انھیں بہت سے سانچوں میں لاتا ہے اور یقین دلانے کے لیے اللہ کی قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ میرا مقصد صرف ہمدردی اور صلح کلی ہے۔ حالانکہ سراسر کذاب ہوتا ہے کیونکہ اس کا مقصد صرف اپنا کام سیدھا کرنا ہے اور دائرہ اتباع سے اور سنت کو پہنچ بنانے سے ہٹا کر اپنی خواہشات کو روٹے کا رلانا ہوتا ہے۔ واللہ دائرہ اتباع سنت سے نکلنا خواہش اور رائے کے قید خانے میں پھنس جانا اور

تنگی اور تاریکی اور وحشت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ پس نفسِ آمارہ دنیا میں قید ہے
 برزخ میں بھی تنگ جگہ قید رہے گا اور محشر کے روز تاریک جگہ میں بند ہوگا۔
 حیران کن بات تو یہ ہے کہ نفسِ آمارہ دل اور دماغ کو ماؤف
 حیران کن بات :- بنا دیتا ہے اور جو کام بہت ہی اچھے ہیں انھیں بُری
 اشکال میں پیش کرتا ہے۔ عوامِ عقل کے لحاظ سے تو بچے ہوتے ہیں اور جن باتوں
 کے عادی ہوتے ہیں اور ان سے مانوس ہوتے ہیں۔ اور انھیں چھوڑنا برداشت
 نہیں کرتے۔ توجہ کیجئے کہ یہ نفسِ آمارہ خالص توحید کو جو ہر ماہ سے بھی زیادہ تاباں
 ہے ناقص اور مکروہ صورت میں دکھلاتا ہے کہ اس سے تو اکابر کے مراتب میں امتیاز
 رونما ہوتا ہے کہ انھیں ان کے مقام سے گرا کر صرف عبودیت کے مقام پر کھڑا کر
 دیا جاتا ہے۔ ذلت و گد اگری اور احتیاج کے گڑھے میں دھکیل دیا جاتا ہے
 کہ انھیں نہ ہی کوئی اختیار ہے اور نہ ہی ان کا ارادہ کسی شے میں کار فرما ہے اور
 نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے سوا سفارش کر سکتے ہیں۔ یہ جادوگر نفس
 ان باقل کر اکابر کی انتہائی تنقیص بنا کر دکھاتا ہے کہ یہ ان کی حق تلفی ہے ان
 کو ان کے مراتب سے گرا دینا ہے، انھیں مسکین و فقیر بنا دینا ہے اور ان کی شان
 میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ ایسی چکنی چپڑی باتوں میں آکر عوامِ خالص توحید
 سے بیزار ہو کر رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ واہ آنھوں نے سب کے سب معبودوں کو
 ختم کر کے صرف ایک ہی معبود کا دامن تھاما ہوا ہے۔ یہ ایک عجوبہ بات ہے۔ اسی طرح
 خالص اتباعِ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھونڈے میں پیش کرتا ہے کہ وہ تم
 تو اہل علم کا مرتبہ گھٹا رہے ہو۔ اماہین کی قیمتی آراء کو ٹھوکر مار رہے ہو۔ انھوں نے
 قرآن و حدیث کی روشنی میں تو دماغی قائم کی ہوگی وہ ہم سے زیادہ معلومات والے
 تھے۔ ان کی بے ادبی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ اکابر کے

اقوال کے سامنے بڑھ کر باتیں بناتے ہو۔ اہل علم کی شان میں بدگمانیاں کرتے ہو۔ بھلا ان سے کوئی درست بات بھی پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ ہم کس طرح ان کی تردید کر سکتے ہیں۔ اور انہیں چھوڑ کر درست راہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی روغنِ قازلی ہوئی باتوں سے عوام کو اتباعِ رسول علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات اور قرآن و سنت سے سخت نفرت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اپنے رہنماؤں کی باتوں کو بچتہ اور واجب الاتباع سمجھ لیتے ہیں۔ اور حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی احادیث مبارکہ کو ان کے اقوال کے مطابق بنانے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ اگر موافق بن جاتی ہیں تو قبول کر لیتے ہیں ورنہ رد کر دیتے ہیں۔ یاد دہور کی تاویل گھڑ لیتے ہیں۔ یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری فہم کی رسائی سے باہر ہیں اور نفسِ آمارہ کھا کھا کر یقین دلاتا ہے کہ ہماری غرض صرف بھلائی اور صلح کلی ہے حالانکہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا کھوٹ ہے۔

اسی طرح اخلاص کو قابلِ نفرت رنگ میں پیش کیا جاتا ہے رضائے الہی کہ اگر کوئی خالص رضائے الہی کے لیے عمل کرے گا۔ اور کسی کے لیے کوئی عمل بھی نہیں کرے گا تو لوگ اس سے کترائیں گے اور وہ لوگوں سے کترائے گا۔ اور باہمی دشمنی ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ تھوڑے سے خالص عمل رضائے الہی کے لیے کر لے جن کا تعلق لوگوں سے نہ ہو اور باقی زیادہ سے زیادہ عملِ ماسوی اللہ کے لیے کرے۔ اسی طرح غیرتِ دینی کو اور اللہ کے دین اور حکم سے نکلنے والوں سے جہاد کو اس رنگ کو دکھاتا ہے تم مخلوقِ خدا کے دشمن بن کر انہیں ستاتے ہو اور ان سے لڑتے ہو۔ محنتِ شاقہ کھتے ہو۔ نکتہ چینیوں کے ہدفِ ملامت بنتے ہو اور بے جا لوگوں کی دشمنی سر لیتے ہو۔ اسی طرح جہاد کے متعلق سمجھاتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ۔ کیا غضب ڈھا رہے ہو۔ کیا یہ ظلم

نہیں کہ مردوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں کو گھروں میں ڈال لو اور ان کے بچوں کو
 غلام بنا کر ان کا مال لوٹ لو۔ اسی طرح صدقہ اور زکوٰۃ کے سلسلہ میں کہتا ہے کہ ذرا
 سوچ سمجھ لیجئے کہ تم ایسے ہی خالی ہاتھ رہ جاؤ گے اور فقیر تلاش بن کر دوسرے
 لوگوں کی طرف دیکھو گے اور ٹکڑے ٹکڑے کو ترس جاؤ گے۔ اللہ رب العزت
 تبارک و تعالیٰ کی کمال صفات کے بارے میں کہتا ہے کہ ان سے تو مخلوق خدا سے
 مشابہت لازم آتی ہے اور اللہ کا ہم مثل ہونا لازم آتا ہے حالانکہ یہ باطل ہے اور
 کمال صفات سے اللہ کے معطل کرنے کو اور بے دینی کو ایسی رنگینی سے پیش کرتا
 ہے کہ دیکھو عظمت الہیہ و سنز یہ اس صورت میں ہے کہ اسے تشیل و شبہ سے
 بری سمجھا جائے اور اس کی پنڈلی، اس کا چہرہ، اس کا ہاتھ وغیرہ تسلیم نہ کیے جائیں۔
 کمال کی بات تو یہ ہے کہ جن اخلاق اور جن
قول پر کمالیت کا اثر ابدی۔ صفات اور جن افعال کو اللہ تبارک و
 تعالیٰ پسند فرماتا ہے نفس اس جیسی خوب صورتی کے ساتھ ان صفات ان اخلاق
 اور ان افعال کو لاتا ہے جو بارگاہ خداوندی میں پسند نہیں ہیں۔ اور تمام کو گدڑ کر دیتا
 ہے۔ اس تلبیس ابلیس سے ارباب بصیرت ہی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کیونکہ افعال
 ابادوں کے تابع ہوتے ہیں۔ اور ارکان کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ دونوں کام
 نفس ہی کرتا ہے۔ یہ ظاہری طور پر ملتے جلتے معلوم ہوتے ہیں لیکن حقائق میں
 منفرد ہیں۔

مندرجہ افعال کے اعضاء پر غور کیجئے مدارات

اعضاء کے افعال مرتبہ ۱۔ وداہنت، خشوع ایمان و نفاق، خودداری

اور غرور، حاجت اور ظلم، تواضع اور ذلت، دینی قوت اور ماکانہ تسلط، غیرت
 دینی اور غیرت نفسانی، اللہ کے لیے غیظ و غضب اور نفس کے لیے غیظ و غضب

سخاوت اور اسراف، رعب اور بڑائی، آبرو کی حفاظت اور غرور، بہادری اور جرأت،
دورانندی اور بزدلی، درمیانہ روی اور نخل، پرہیز اور بدگمانی، فراست اور عن ،
نصیحت اور غیبت، ہدیہ اور رشوت، صبر اور سنگدلی، معافی اور ذلت، مول کی سلاستی،
غفلت اور نادانی، بھروسہ اور دھوکہ، رجا اور تمنا، اظہارِ نعمت اور مخربہ نعمت ،
دل کی خوشی اور تراہٹ، ادنیٰ نرمی اور بے صبری، ناراضگی اور کینہ، مقابلہ اور
حد، محبت ریاست اور امامت، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے ساتھ محبت ،
عجز اور توکل، احتیاط اور وسوسہ، ملکی اور شیطانی الہام، وقار اور ٹالنا، اقتصاد
اور تقصیر، اجتہاد اور علو، نصیحت اور ملامت، بے وقت اور جلدی اور بوقت
ضرورت حالات کی اطلاع اور شکایت وغیرہ سے مذکورہ بالا فہرست سے معلوم
ہوتا ہے کہ وہ صفت جس کی صورت ایک ہی ہے اچھی بھی ہوتی ہے اور بُری بھی
ہوتی ہے مثلاً غیرت، غرور، طمع، تحمل، خشوع، حسد، غبطہ، جرأت، انوس
کرنا، حرص، تنافس، فرح، حزن، اسف، غضب، اظہارِ نعمت، حلف ،
فردوسی، خاموشی، زہد، ورع، خلوت، عزلت، خودداری، حمیت اور غیبت۔
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غیرت
غیرت کا انکشاف :- اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور ایک غیرت
ناپسند ہے۔ پسند والی غیرت زنا کے سلسلے میں ہے اور ناپسند والی غیرت غیر زنا
کے سلسلے میں ہے۔ ایک اگر کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے اور ایک ناپسند، لواطی
میں اگر کر چلنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ دعا شمار
میں حسد ہے۔ کسی اللہ رحیم و کریم نے مال دیا ہو اور وہ اس مال کو شب و روز فی
سبیل اللہ خرچ کرتا ہو۔ اور کسی کو اللہ رحیم و کریم نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہو اور
وہ اس سے دینی فیصلے کرتا ہو اور دوسروں کو فیصلے کرنے سکھاتا بھی ہو۔ ایک

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ رحیم و کریم مہربان ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے اور نرمی پر اتنا دیتا ہے جتنا سختی پر نہیں دیتا۔ فرمایا جسے نرمی میں حصہ ملا ہے اسے بھلائی میں حصہ ملا۔

معلوم ہوا کہ نرمی ایک عمدہ صفت ہے اسی سے ملتی جلتی صفت
الحاصل الکلام سستی اور کاہلی ہے جو بہت بڑی صفت ہے کیونکہ سست
امکان مصلحت کے باوجود دیر لگاتا ہے اور نرم مزاج حتی المقدور مصلحت کے حامل
کرنے میں نرمی سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح مدارات ایک اچھی صفت ہے اور مدد
بہت بڑی صفت ہے۔ دونوں صفات میں فرق یہ ہے کہ مدارات کرنے والا اپنا
حق نکلوانے کے لیے یا صراطِ مستقیم پر لانے کے لیے کسی سے اُنس و محبت کرتا ہے
اور مدد ہنت کرنے والا کسی کو باطل پر جمانے کے لیے یا اسے اس کی خواہش پر قائم
رکھنے کے لیے چا پلوسی کرتا ہے۔ اہل ایمان خاطر مدارت کرتے ہیں اور منافق
چا پلوسی کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص کے پھوڑا ہے اور وہ شخص
پھوڑے کے سبب سے کراہ رہا ہے۔ اس کا علاج کرنے کے لیے ایک نرم طبیعت
طیب آتا ہے اور اسے دیکھ بھال کرا سے نرم کر کے پکا کر اس کا فاسد مادہ نرمی اور
سہولت سے نکال دیتا ہے۔ پھر ایسا مرہم لگا دیتا ہے جو مادہ کو ختم کر دیتا ہے اور
خرابی کو روک دے۔ پھر گوشت پیدا کرنے والا مرہم لگا دیتا ہے۔ پھر اس پر
پوڈر چھڑک دیتا ہے تاکہ رطوبت جذب ہو جائے اور پھر پٹی باندھ دیتا ہے اور یہ
عمل درست ہونے تک جاری رکھتا ہے۔ اس کے الٹ چا پلوس کہتا ہے کسی قسم کا
کوئی خطرہ نہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پٹی باندھ لیجئے۔ پھر وہ اس سے بے فکر
ہو جاتا ہے۔ بالآخر اس میں پیپ پڑ جاتی ہے اور مواد ہر روز بڑھتا رہتا ہے اور
ایک بہت بڑا فائدہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ہو بہو نفس مطمئنہ اور نفس امارہ پر صادق

آتی ہے۔ اب دیکھنے جیکہ چنے برابر زخم کا یہ حال ہے تو اس بیماری کا کیا حال ہو گا جو نفس امارہ کی پیدا کردہ ہے جو خواہشات کی کان ہے۔ ہر بڑی بات کی جڑ ہے اور اس سے شیطان بھی انتہائی مکر و فریب کے ساتھ ملامت ہوتا ہے کہ اس سے وعدہ کرتا رہتا ہے، امیدیں دلاتا رہتا ہے اور اس پر ہر قسم کا جادو کرتا رہتا ہے۔ جس کے سبب وہ نفع دینے والا کام نقصان دینے والا اور نقصان دینے والا کام نفع دینے والا اور اچھے کو بُرا اور بُرے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ جادو کی بہت بڑی قسم ہے۔ اسی سبب سے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر تم پر کہاں سے جادو کیا جا رہا ہے انہوں نے تو رسولانِ عظام علیہما السلام پر الزام لگایا تھا کہ آپ پر آسیب کا اثر ہے حالانکہ آپ اس سے بڑی تھے مگر اپنے گریبان میں مجاہد کر نہیں دیکھا کہ ہم خود ہی اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہما السلام پر بھی الزام لگایا تھا کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ امن میں خرابی ڈال رہے ہیں۔ انھیں جنون ہے اور ان کی عقل موٹی ہے حالانکہ یہ خود ہی ان بڑائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔

حضرات انبیاء کرام علیہما السلام

ہر کام میں اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ اور علمائے کرام نے نفس امارہ سے اور اس کے ساتھی ابلیس سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے اسی لیے دیا ہے کہ یہ دونوں ہر جہت کی جڑ ہیں اور دونوں کندھے ملا کر کام کرتے ہیں۔ ارشاد رب العالمین جل مجدہ الکریم ہے:

جب تم قرآن مجید کی تلاوت کا قصد کرو تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔

اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ

کی پناہ طلب کیا کرو۔ کیونکہ وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔

آپ فرمادیں گے کہ اے رب میں ابلیس کے دسائے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔

اے پروردگار اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔
 آپ فرمادیجئے کہ میں مخلوق کی بُرائی سے صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔
 اور اندھیرے کی بُرائی سے بھی۔
 جبکہ وہ پھیل جائے اور گرہوں پر پھولنے والیوں کی بُرائی سے بھی۔
 حسد کرنے والے کی بُرائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔

آپ فرمادیجئے کہ میں دوسرے ڈالنے والے اور چھپ جانے والے انسانوں
 اور جنات کی بُرائی سے جو لوگوں کے دلوں میں دوسرے ڈالتے رہتے ہیں۔
 لوگوں کے رب کی، ان کے بادشاہ کی اور ان کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں۔
 یہ استعاذہ نفس امارہ سے اور اس کے ساتھی سے ہے۔ کیونکہ یہ نفس کا بدترین ساتھی
 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم دیا کہ میری
 ہمہ گیر اور کامل ربوبیت سے ان دو مخلوقات سے جن کا شر اور فساد بہت بڑا
 ہے پناہ طلب کرو۔ دل ان دونوں دشمنوں کے درمیان ہے۔ ان دونوں کی شرارت
 مسلسل اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور مسلسل باری باری آتی جاتی رہتی ہے۔ اس
 عظیم شر کے جراثیم شہوت، دنیا کی محبت، دنیا کی حرص، دنیا کا طمع و غضب اور ان
 کے متعلقات مثلاً غرور، حسد، ظلم اور ماکانہ تسلط وغیرہ ہیں جو نفس امارہ میں
 پیدا ہوتے ہیں اور اسے بیمار کر دیتے ہیں۔ پھر مکر کرنے والا حکیم اور خیانت
 کرنے والا طبیب جو اس مرض سے واقف ہے اس کی بیمار پرسی کرتا ہے اور
 اسے نوع بہ نوع زہر اور نقصان دہ چیزیں بتاتا ہے اور اپنے جادو سے یہ
 بات ذہن نشین کرا جاتا ہے کہ شفا انھیں سے ملے گی۔ پھر دل کی کمزوری بیماری
 سے نفس امارہ کی طاقت سے اور عزراذیل سے مل جاتا ہے۔ پھر اسے ان
 دونوں سے مسلسل امداد ملتی رہتی ہے کیونکہ نقدی معاملہ ہے اور موجودہ لذت

ہے اور ہر طرف سے دعوت دینے والے آجا رہے ہیں۔ خواہش اُجمار رہی ہے عوام نمونہ ہیں ان کی مشابہت اور ریس کو دل چاہتا ہے۔ دل کو یہ بات بھاتی بھی ہے کہ جس عیش میں عوام ہوں وہ ہمیں بھی حاصل ہو۔ ان رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے خاص طور پر جبکہ ہر روز ان میں زیادتی ہی ہوتی رہتی ہو۔ ایمان اور جنت کی دعوت وہی مانے گا جسے اللہ ترفیق کی امداد سے سرفراز فرمائے اور اپنی رحمت سے احساس کا دامن پکڑے۔ اس کی حفاظت اور حمایت کی ضمانت لے لے اور اس کے دل کی بصیرت کھول دے کہ وہ دنیا کا سرِ عمت زوال اور انقطاع دیکھ لے۔ اور یہ بھی کہ اہل دنیا سے کتنی جلدی سلب ہو جاتی ہے۔ اور ان کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلتی ہے اور یہ بھی کہ دنیا ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے کوئی سمندر میں مانگی ڈال کر نکال لے۔ بھلا مانگی پر جو پانی ہے اُس کی سمندر کے پانی کے مقابلہ میں کون سی حقیقت ہے۔

ایمانِ خشوع یہ ہے کہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ
ایمانِ خشوع کا انکشاف:۔ کی تعظیم اور اُس کے جلال اور اُس کے وقار
اور اُس کے رعب کے آگے حیا سے جھک جائے اور خوف و ندامت سے، محبت
اور حیا سے اور نعمت خداوندی کی بوچھاڑ اور اپنے گناہوں کی بھرمار دیکھ کر ٹکڑے
ٹکڑے ہو جائے۔ جب دل جھک جائے گا تو اعضا بھی جھک جائیں گے۔

خشوعِ نفاق مصنوعی طور پر تکلف کے
خشوعِ نفاق کا انکشاف:۔ ساتھ اعضا پر ظاہر ہوتا ہے، دل اس
سے محروم ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خشوعِ نفاق سے اللہ
کی پناہ مانگی۔ دریافت کیا گیا کہ خشوعِ نفاق کیا ہے، فرمایا جسم تو جھکا ہوا اور دل نہ
جھکا ہوا ہو۔

بارگاہِ الہی میں وہ شخص جھکتا ہے جس کی شہوت
 رضائے الہی کے لیے جھکاؤ کی آگ بجھ چکی ہو۔ اور اس کا دھواں بھی اس
 کے سینے سے نکل چکا ہو۔ اور اس کا سینہ منجمد کر اس میں نور اور عظمت چمک اٹھا ہو۔ لہذا
 اس خوف ورجا کی وجہ سے جو اس کے سینے میں بھرا ہوا ہے اس کی نفسانی خواہشات
 مرچکی ہیں اور اعضاء کی آتش طاقتیں بجھ چکی ہیں۔ دل میں وقار اور اطمینان آ گیا ہے۔
 اب اسے اللہ ہی سے اور اس کے ذکر سے ہی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس کے پروردگار
 کی جانب سے اس پر سکینہ اترتا ہے جس سے اسے سکون حاصل ہے۔

مخبت کا معنی سکون ہے۔ کیونکہ مخبت اس نشیبی
 مخبت کا حقیقی انکشاف :- زمین کو کہا جاتا ہے جس میں پانی ٹھہر جائے۔

قلب مخبت خشوع اور اطمینان والا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے
 قلب مخبت :- کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کے جلال اور اس کی عظمت
 کے آگے اپنی انتہائی ذلت اور انکاری کا اظہار کرے اور اس کے آگے سر بسجود ہو
 جائے۔ پھر موت تک سر نہ اٹھائے۔

قلب مکبر اپنے تمکبر کی وجہ سے بلند اور اٹھرا ہوتا ہے جیسے بلند
 قلب مکبر :- زمین کہ اس میں پانی نہیں ٹھہرتا۔

خشوع نفاق حقیقت میں خشوع نہیں بلکہ خشوع کا بہانہ ہے
 خشوع نفاق :- کہ تصنع کے طور پر دکھاوے کے لیے اعضاء جھکادیے جائیں

اور دل میں خشوع نہ ہو بلکہ شہوات سے بھرپور ہو اور بڑے ارلوے شباب پر ہوں
 اور جوش مار رہے ہوں۔ ظاہر میں جھکاؤ ہے۔ حالانکہ میدان کا اثر دھا اور جھاڑی کا شیر
 پسلیوں کے اندر پوشیدہ ہوا ہے کہ موقع پا کر بھاڑ کھائے۔

خود داری کیا ہے :- خورداری یہ ہے کہ انسان کیمین پرین سے بڑی عادات سے

اور طمع اور لالچ سے بچتا رہے۔ اور اپنا نفس ان رذائل میں جھونکنے سے بلند رکھے۔
غزور د چیزوں کے درمیان سے سر اُجارتا ہے کہ خود کو اُنچا
غزور کیا ہے؟ اور دوسروں کو نیچا سمجھا جائے۔ اس کے برعکس اس کے
خودداری دو شاندار عادات سے پیدا ہوتی ہے۔ نفس کی شان عزت اور بزرگی قائم
رکھنا اور اس کے مالک کی تعظیم و تکریم کرنا کہ اس کا بندہ کمینہ، گرا ہوا اور خیس نہ ہو۔
پھر ان دونوں کا لحاظ کر کے نفس کی شرافت کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ اس کی حفاظت
اور نگرانی کی جائے۔ اور کسی بُری عادت میں نہ گرنے دیا جائے۔ یہ چیز نفس کی حیثیت
پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد پر موقوف ہے۔ جو دل صلاحیت اور امداد سے محروم
ہے وہ سب کی سب بھلائیوں سے محروم ہے۔

حیثیت نفس کا اس پستان سے شیرِ ملامت چھڑانا ہے جو
حیثیت کیا ہے؟ "خباثت اور رذائل کا سرچشمہ ہے۔ گود و دھوکے کی کثرت ہو
اور لوگ اس پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ لہذا اگر تمہارا خیال ہو تو اس میں جلدی کرو کہ محمود
اور مشکوٰۃ بنو اور چاہو تو دیر لگاؤ کہ اجر کھو بیٹھو۔ اس کے برعکس جفا نفس کی سختی، دل
کی شقاوت اور طبیعت کی کثافت ہے جس سے ایک بہت بُری عادت پیدا ہوتی
ہے جسے جفا کہتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے اس کے اسمائے حسنیٰ
تواضع کیا ہے؟ اور صفاتِ بلائیہ کی پہچان سے، اس کی تفصیلات سے
اور اس کی تعلیم و محبت سے اسی طرح اپنے نفس کی پہچان سے اس کی تفصیلات سے
اس کے کاموں اور عیوب سے اور اس کی آفات سے ایک عادت پیدا ہوتی ہے۔
جسے تواضع کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے لیے دل کا ٹوٹ جانا اور اس کی مخلوق سے محبت
اور پیار اور رحمت و شفقت سے ہمیشہ آنا، خود کو دوسروں سے اچھا نہ جاننا۔

اور اپنا کسی پر حق نہ سمجھنا بلکہ یہ سمجھنا کہ مجھ سے سب کے سب اچھے ہیں اور مجھ پر ان کے حقوق واجب ہیں۔ یہ خلق جمیل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اور اپنے مقرب اور اپنے معزز بندوں کو عطا کرتا ہے۔

یاد رہے کہ رسوائی ایک قسم کی بوئیات اور خست اور نفس کی رسوائی کیا ہے؟ ذلت ہے کہ نفسانی لذات و شہوات کے حصول کے لیے انسان خود کو ذلیل کر دے جس طرح کہ کمینوں کی اپنے مطلب برآری میں تواضع ہوتی ہے اور مفعول بہ کی فاعل کے لیے ہوتی ہے۔ یہ حقیقت میں تواضع نہیں بلکہ رسوائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تواضع کو پسند فرماتا ہے اور رسوائی کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضور سید الرسل امام السبل علیہ الصلوٰۃ والتیمۃ والثناء نے فرمایا کہ مجھ پر وحی کی گئی کہ تم تواضع کرو، کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر بغاوت کرے۔

اقسام تواضع : تواضع دو اقسام میں منقسم ہے۔

۱۔ تواضع کی پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اور اس کی تعمیل کے لیے اور ممانعت کے وقت اس سے محفوظ رہنے کے لیے ذلیل ہو جانا۔ کیونکہ نفس آرام کرنے والوں کے لیے تعمیل حکم میں ہچکچاتا ہے۔ اور اس سے ایک قسم کا انکار اور بندگی سے فرار پیدا ہوتا ہے اور ممانعت کے وقت منع کی ہوئی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر جب بندہ حکم خداوندی اور ممانعت کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کر دیتا ہے تو بندگی کے لیے تواضع کا اثبات مل جاتا ہے۔

۲۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی عظمت اور جلال کے لیے اور اس کی ناموس اور کبریائی کے لیے تواضع۔ جب کبھی نفس ناک چڑھے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی

عظمت و انفرادیت کو اور اس کے سخت غصے کو یاد کر کے ٹھنڈا ہو جائے اور قوتی اختیار کرے۔ اس طرح عظمت خداوندی سے اس کا دل ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور وہ ہیبت الہی سے خائف ہو جائے گا اور اس کے غلبے سے پست ہو جائے گا۔ یہ انتہا درجہ کی تواضع ہے جو تواضع کی پہلی قسم کو لازم ہے۔ لیکن پہلی قسم اس کو لازم نہیں۔ حقیقی تواضع وہی ہے جو جسم میں دونوں قسم کی تواضع پائی جائے۔

اسی طرح اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے بڑا بننا یہ ہے کہ شرعی احکام کی عظمت برقرار رکھی جائے۔ شرعی قوانین جاری کر کے ان سے نفع حاصل کیا جائے ان کا کاحقہ احترام کیا جائے گا۔ اور ذاتی بڑا بننا یہ ہے کہ ریاست اور حکومت کی طلب ہو، اپنے بنائے ہوئے قوانین جاری کیے جائیں خواہ شریعت کو تقویت پہنچے یا نہ پہنچے بلکہ اگر اس راستے میں کوئی بات اڑے آجائے تو وہ بے پردائی سے ٹھکرا دی جائے۔ اور ذاتی مفاد کو شریعت پر مقدم رکھا جائے۔

دینی حمیت کو حکم اور حاکم کی تعظیم پیدا کرتی ہے اور ذاتی حمیت کو نفس کی تعظیم اور نفسانی فوج شدہ لذات پیدا کرتی ہیں۔ دینی حمیت میں حقوق اللہ کی عظمت برقرار رکھنے کے لیے غصہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے نور سے اس کا جام دل لبالب بھر گیا ہو۔ ایسے شخص کو اپنی ذات کے حق کے لیے غصہ نہیں آتا بلکہ اس آفتاب سلطان کے نور کے سبب سے آتا ہے جو اس کے دل پر روشن ہے۔

حضور سید العالمین علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کو جب رحمت عالم کا غصہ - غصہ آقا تو آپ کے رخسارے سُرخ ہو جاتے اور پیشانی مبارک پر سینہ آجاتا جو غصہ کو ختم کر دیتا تھا اور آپ کو دینی حمیت ہی پر غصہ آتا تھا۔

حضرت اسلم کا بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ
 ٹوپی کا گرم ہو جانا۔ اسلام کو غصہ آتا تو آپ کی ٹوپی گرم ہو جاتی تھی۔

یاد رہے کہ ذاتی حمیت میں نفس کے اندر طلب لذت
 شعلہ کا پیدا ہونا، کے لیے یا فوت ہونے والی لذت کے بموجب ایک
 شعلہ پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ فتنہ نفس میں ہے اور فتنہ ہی شعلہ ہے۔ اور نفس آتش
 شہوت و غضب سے بھر کر اٹھتا ہے۔ کیونکہ شہوت و غضب ایسی آگیں ہیں جو
 اعضاء پر حرارت پیدا کرتی ہیں خواہ حقوق اللہ کے لیے یہ حرارت نفس مطمئنہ کی
 طرف سے ہو یا ذاتی حق کے لیے نفس امارہ کی جانب سے ہے۔

یاد رہے کہ سخی دانائے راز ہوتا ہے اور کسی نہ
 سخی کی سخاوت کی کیفیت :- کسی مصلحت ہی سے سخاوت کے موقع پر
 سخاوت کرتا ہے اور صرف فضول خرچ ہے۔ اکثر بغیر موقعہ و محل کے خرچ کرتا
 ہے۔ اور کبھی کبھی ضرورت کے موقع پر بھی خرچ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی
 حکمت سے مال میں حقوق رکھے ہیں جو دو اقسام میں منقسم ہیں :-

۱۔ پہلی قسم حقوق مقررہ ہے۔

۲۔ دوسری قسم حقوق غیر مقررہ ہے۔

حقوق مقررہ جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر،

۱۔ حقوق مقررہ کیا ہیں؟ اور جن کا خرچہ اٹھانا ضروری ہے

ان کا خرچہ اٹھانا۔

حقوق غیر مقررہ جیسے مہمان کا حق،

۲۔ حقوق غیر مقررہ کیا ہیں؟ ہدیہ دینے والے کا بدلہ۔ وہ خرچہ

جس سے عزت و ناموس قائم رہے۔ سخی یہ حقوق راضی خوشی پوری طرح سے

اس اُمید پر ادا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دنیا میں بدلہ دے گا اور عقیقی میں بھی۔ لہذا وہ دل کی سخاوت سینے کی فراخی اور نفس کی بخشش کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ لیکن سرف کا شہوت اور ہوا کے سبب ہاتھ وسیع ہوتا ہے اور بکثرت خرچ کرتا ہے۔ نہ تو خرچ کا اندازہ رکھتا ہے اور نہ ہی مصلحت کی رعایت ہمیشہ نظر رکھتا ہے۔ اگر اتفاقاً مصلحت نکل بھی آئے تو سخی کی مثال اُس جیسی ہے جو زر خیز زمین بھی بیج ڈالتا ہے اور ایسے مواقع تلاش کرتا ہے جہاں پھل اور پھول پیدا ہوتے ہوں۔ اور سرف کی مثال ایسی ہے جو سخت شوریلے زمین میں بیج ڈالتا ہے۔ اگرچہ خُسن اتفاق کے کہیں اُس کا تخم شدہ بیج آگ بھی آئے اور پھل بھی آجائے لیکن عام طور پر بیج بے کار ہی جاتا ہے۔ سخی کے برعکس اس کا بیج پھلتا پھولتا ہے اور پروان چڑھتا ہے بلکہ اسے تو کبھی زیادتی پیداوار کے سبب نباتات اکھیر طر کرنا بھی کرنی پڑتی ہے۔ تاکہ باقی بہتر طور پر پرورش پائے اور زمین مکمل طور پر اس کی تربیت کر سکے۔

یاد رہے کہ حقیقی اور مطلق جو ادا اللہ تبارک و
حقیقی اور مطلق جو ادا کون؟ - تعالیٰ ہے۔ عالم علوی اور عالم سفلی کی ہر
بخشش اللہ کی بخشش کے مقابلہ میں ایسی ہے جس طرح کہ سمندر کے مقابلے میں
ایک قطرہ آب ہے بلکہ اس سے بھی کم ہے۔ پھر وہ قطرہ بھی اسی کے کرم میں سے
ہے اور وہ ایک اندازے سے جس قدر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ اس کا جو دو کرم
اس کی حکمت کے مطابق ہی ہوتا ہے اور موقع محل کی مناسبت سے ہی ہوتی ہے
گو حوام کی نظروں سے موقع او جھل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا فضل و کرم نازل کرنے
کا موقع معلوم ہے اور یہ بھی کہ کون سا محل اس کے فضل و کرم کا مستحق ہے اور
کون سا مستحق نہیں ہے۔

یاد رہے کہ جب دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور
 محبتِ الہی کا راز ہے۔ محبتِ الہی اور جلال و جبروت سے بھر جاتا ہے تو اس
 پر سکیڑ کا نزول ہوتا ہے اور ایک نور چھا جاتا ہے۔ پھر وہ ہیبت کی چادر اُڑھ
 لیتا ہے اور بندہ کے چہرے سے حلاوت و ہیبت ٹپکنے لگتی ہے۔ اور اس کے دل
 کی گہرائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور ہیبت نازل ہو جاتی ہے۔ پھر اس
 کی طرف لوگوں کے دل مائل اور مانوس ہونے لگتے ہیں اور اسے دیکھ کر آنکھوں میں
 غنک محسوس ہونے لگتی ہے۔ اب اس کی ہر بات نورانی، اس کا نکلنا بھی نورانی،
 اس کا داخل ہونا بھی نورانی اور اس کا عمل بھی نورانی ہو جاتا ہے اگر وہ خاموش رہتا
 ہے تو اس پر وقار چھایا رہتا ہے اور اگر باتیں کرتا ہے تو انھیں دل اور کان بغور
 سنتے ہیں۔

یاد رہے کہ جب کسی کا دل جہالت
 اللہ کی ناراضی کا سبب کیا ہے؟ اور ظلم سے بھر جاتا ہے تو
 اس سے عبودیتِ رخصت ہو جاتی ہے اور اس پر اللہ کی ناراضگی چھا جاتی ہے۔ اب
 وہ لوگوں کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اکڑ اکڑ کر چلتا ہے۔ خود کو دوسروں پر
 ترجیح دیتا ہے اور دوسروں کو کمتر جانتا ہے۔ خود کو افضل و اشرف شمار کرتا ہے۔
 ملاقاتیوں کو سلام نہیں کرتا اور اگر کوئی اسے سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دے
 کر سمجھتا ہے کہ میں نے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہنس مکھ چہرے سے نہیں
 ملتا بلکہ ترش روئی سے ملتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میرے تو لوگوں پر حقوق ہیں۔
 مگر میں کسی کا حق نہیں رکھتا۔ میں ہی سب سے بہتر ہوں۔ مجھ سے کوئی بھی بہتر نہیں۔
 ایسا شخص ہر آٹے دن بارگاہِ خداوندی سے دُور ہوتا جاتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں
 غوار ہو جاتا ہے اور سب اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ الغرض مہابت اللہ تعالیٰ کی

کی عظمت کی نشانی ہے اور کبر اور ظلم جہالت کی نشانی ہے۔

عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے کی مثال اس شخص
صیانت کیا ہے؟" جیسی ہے جو شخص نیا اور خوب سفید اور قیمتی جوڑا پہن

کر شاہی دربار میں جانا اور حاکموں اور رئیسوں سے ملنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ
اپنے کپڑوں کو میل کچیل کر دوغبار اور داغ دھبوں سے پاک اور صاف رکھنے کی

بہت زیادہ کوشش کرے گا تاکہ کپڑے شاہی دربار میں جانے کے قابل رہیں۔ اور
بہت احتیاط سے کام لے گا اور ان جگہوں سے بچ کر نکلے گا جہاں کپڑوں پر پھینٹیں پڑنے

کا شبہ ہوگا اور اپنے کپڑوں پر کسی داغ دھبے کو یا گندگی کی پھینٹ کو برداشت
نہیں کرے گا۔ اور اگر اتفاق سے کوئی پھینٹ پڑ گئی تو اسے فوری طور پر صابن سے

اچھی طرح صاف کر کے دھو لے گا تاکہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ یہی کیفیت دل اور
دین کی حفاظت کرنے والے کی ہوتی ہے۔ تم اسے گناہوں کے داعیوں اور دھبوں

سے بچتا ہوا پاؤ گے جیسے انتہائی سفید کپڑے پر گندگی کا گہرا دھبہ یا داغ پڑ جاتا
ہے تو اس سے کہیں گہرا اثر دل پر گناہوں کا ہوتا ہے لیکن اسکھیں کپڑوں کے

دھبوں کو دیکھ لیتی ہیں مگر دل کے دھبوں کو نہیں دیکھ سکتیں کیونکہ غفلت کے
پر دے پڑے ہوئے ہیں۔ تم اس اللہ کے بندے کو تہمت کی جگہ سے بھاگتا ہوا،

لوگوں سے بچتا ہوا اور ان سے دور رہتا ہوا پاؤ گے تاکہ اس کے دل کے سفید
کپڑے پر داغ دینے والوں، ذبح کرنے والوں اور باورچیوں کے کپڑوں کی

کی طرح گناہوں کی پھینٹیں نہ پڑ جائیں۔ متکبر بھی گواہی دے گا کہ میں اس کے مشابہ
ہے مگر وہ لوگوں کی گردنوں پر چڑھنا اور انہیں اپنے پاؤں سے دوندنا چاہتا

ہے۔ اس کی محافظت دیگر قسم کی ہے اور اس کی اس سے بھی دیگر قسم کی ہے۔
شجاعت کیا ہے؟ شجاعت کا تعلق دل سے ہے۔ شجاعت نازک اور

پُرِ خَطْرٍ مَوَاقِعٍ پُرِ جَمْعٍ رَهْنِے کا نام ہے۔ یہ عادت صبر اور حُسنِ ظن سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ جب فتح کی اُمید کے ساتھ ساتھ صبر کرے گا تو انسان نازک ترین مواقع پر جمار ہے گا۔ جیسے بُزدلی بدظنی اور بے صبری سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی نہ ہی اس میں فتح کی اُمید ہوتی ہے اور نہ ہی صبر کی معاونت۔

بُزدلی کی جڑ بدگمانی ہے اور بُزدل کا دل دوسرے سے بھریا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ :- ہوتا ہے جس کا منشا پھیپھڑے ہیں۔ بدگمانی اور دل دوسرے کے وقت پھیپھڑے پھول جاتے ہیں اور دل پر ذباؤ ڈال کر اسے بھینچ دیتے ہیں اور اسے اس کی جگہ پر بے چین کر دیتے ہیں۔ لہذا دل میں حیرانی و بے چینی کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر بدتر خلق دل نکال دینے، نامردی اور ہائے ہائے کرانے والا لالچ ہے۔ یہاں نامردی کو خالص کہا گیا ہے کیونکہ یہ پھیپھڑے کے پھولنے کی وجہ سے دل کو اس کی جگہ سے باہر نکال دیتی ہے۔

بدد کے روز ابو جہل لعین نے عقبہ سے کہا
عقل کی تدبیر کا ضائع ہو جانا۔ تھا کہ تیرا تو پھیپھڑا پھول گیا ہے۔ پھر جب دل ہی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو عقل کی تدبیر بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ بالآخر اعضا پر بھی فساد ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ درست طور پر کام نہیں کرتا۔ شجاعت دل کی حرارت اور اس کا غضب ہے کہ دل ٹوٹ کر کھڑا ہو جاتا اور جھم جاتا ہے۔ پھر جب اعضا دل کو ڈٹا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کے مددگار ہوتے ہیں کیونکہ اعضا دل کے خادم اور لشکر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب دل بھاگ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا پورا لشکر بھاگ جاتا ہے۔

حیرات کیا ہے؟ :- حیرات بھی اقدام ہے جس کا سبب بے پردائی اور انجام پر

نظر کرتا ہے۔ جرات میں نفس غیر موضع اقدام میں بھی اقدام کو گزرتا ہے اور عوارض سے قطع نظر کرتا ہے خواہ نقصان ہو یا نفع ہو۔

یاد رہے کہ دور اندیش وہ ہے جس نے غور و فکر دور اندیش کون؟ اور حوصلہ کے ساتھ معاملہ کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی اور اس کے نشیب و فراز کا اندازہ لگا کر ہر پہلو کے مطابق اور مناسب تجویز سوجی۔ لفظ عزم قوت اور جمع کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عزم لفظ عزم کیا ہے؟ نکلنے کے کٹھے کو کہتے ہیں۔ عازم معاملہ کے ہر پہلو کے بارے میں غور کرتا ہے اور اس کے حل کا بہترین طریقہ سوج لیتا ہے۔ لہذا دور اندیشی اور غور و فکر کی روشنی میں اقدام کا موقع نہ سمجھ کر اس سے باز رہتا ہے۔ بودلی اور کمزوری کے سبب و موجب سے نہیں۔

اقتصاد بہتر عادت ہے جو عدل اور حکمت سے پیدا ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ عدل کے موجب خرچ کرنے یا نہ کرنے میں اعتدال برتا جاتا ہے اور حکمت سے خرچ کیا یا نہ کیا جاتا ہے۔

جو روزموم اطراف افراط و تفریط کے درمیان اعتدال و اسراف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی اپنا ہاتھ گردن میں بندھا ہوا رکھو اور نہ ہی اسے بالکل پھیلا دو کہ خود قابل الزام اور خالی ہاتھ ہو کر بیٹھا جاؤ۔ پھر ارشاد باری ہے یعنی جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں بلکہ اسراف و اعتدال پہ ہوتا ہے۔ پھر ارشاد باری ہے کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔

شخ بخل و حرص کا نام ہے جو بہت بڑی عادت ہے۔ جو بدگمانی شخ کیا ہے؟ اور نفس کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہے اور شیطان کے وعدے

اسے تقویت پہنچاتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان بہت زیادہ عریص بن جاتا ہے اور معمولی سے معمولی خرچ پر بھی سسکیاں لیتا ہے۔ کہیں فقیر بن جاؤں۔ پھر ارشاد ربانی ہے یعنی انسان عریص پیدا کیا گیا ہے اگر اسے محتاجی چھو لیتی ہے تو چیخ پڑتا ہے اور اگر مال آجاتا ہے تو اس پر پورا پورا قبضہ کر لیتا ہے۔

محترز یعنی محتاط ایسا ہے جو اپنا مال اور سواری لے کر سفر پر چل پڑتا ہے اور ہر ڈاکو اور پڑ خطر جگہ سے پوری کوشش سے اجتناب کرتا ہے اور ہر خطرے کے مقابلے کے لیے ظاہری اسباب سے بھر پور ہے۔ گویا دشمن سے مقابلے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ اس کی ہوشیاری نے اس سے بچنے کے لیے تمام ظاہری سامان مہیا کر لیے ہیں اور اس کی ہمت نے اسے بدگمانی سے بچا لیا ہے۔

بدگمانی یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے دل بدگمانیوں سے بدگمانی کیا ہے؟ "بھر جائے اور اس کا اثر زبان اور اعضاء پر ظاہر ہونے لگے اور لوگ بھی ایسے شخص پر نکتہ چینی اور ملامت کرتے ہیں۔ یہ ان سے دشمنی رکھے اور وہ ان سے دشمنی رکھے اور یہ ان سے ڈرائے اور وہ ان سے ڈرائے۔"

یاد رہے کہ محترز لوگوں میں ملنے کے باوجود ان سے احتیاط محترز اور بدگمان "برتتا ہے اور بدگمان ان سے ملتا ہی نہیں اور ان سے دل میں کینہ اور دشمنی رکھتا ہے۔"

یاد رہے کہ گمان دو طرح پر ہے درست بھی ہو سکتا ہے اور گمان کیا ہے؟ "غلط بھی ہو سکتا ہے۔ دل کی روشنی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور دل کی تاریکی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ناپاکی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر گمانوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا کہ بعض گمان

گناہ ہوتا ہے۔

ارباب فراست کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید
فراست کیا ہے؟ میں ارشاد ہے یعنی فرمایا بلاشبہ ان میں اہل فراست
کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر ارشاد ہے یعنی انھیں جاہل سوال نہ کرنے کے
سبب مالدار سمجھتے ہیں تم انھیں ان کی پیشانیوں سے پہچان لو گے۔ پھر ارشاد ربانی
ہے کہ اگر ہم چاہتے تو انھیں آپ کو دکھا دیتے آپ انھیں ان کے چہروں سے ان
کے طرز کلام سے پہچان جائیں گے۔

معلوم ہوا کہ اصل فراست دل سے متعلق ہے جو صاف و شفاف
الحاصل کلام :- اور میل کچیل سے پاک ہوتی ہے۔ اور تقرب کی دلیل ہے مومن
اللہ کے نزدیک دیکھتا ہے جو اللہ نے اس کے دل میں مقرر فرمایا ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مومن کی فراست کیا ہے؟ کہ مومن کی فراست سے ڈرتے رہو کیونکہ
وہ اللہ کے نزدیک دیکھتا ہے۔ مومن کو اللہ کے قرب سے فراست حاصل ہوتی ہے۔
کیونکہ جب دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس سے ادراک اور معرفت خداوندی
کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے مقام کے مطابق اللہ کے قریب والے
دوڑن سے روشنی حاصل کرتا ہے اور اس روشنی میں ان چیزوں کا مشاہدہ کر لیتا
ہے جو محبوب اور بعید کو دکھائی نہیں دیتیں۔

ایک حدیث قدسی میں ارشاد

حدیث قدسی سے استدلال :- باری ہے کہ میرے قرب کے
لیے فرائض سب سے اہم حصہ لدا کرتے ہیں۔ اور بندہ نوافل سے بھی میرے قریب
آتا رہتا ہے حتیٰ کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر جب میں اس سے

پیار کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ میری ہی بات سنتا ہے، میری ہی بنائی ہوئی چیز دیکھتا ہے، میرے ہی حکم کے مطابق پکڑتا ہے اور میرے ہی حکم کے مطابق قدم اٹھاتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تقرب الہی سے الحاصل الکلام حاصل ہوتی ہے اور جب اللہ رب العزّة تبارک و تعالیٰ چاہنے لگتا ہے تو بندے کے تمام اعضاء اس کے حکم کے مطابق حرکت کرنے لگتے ہیں اور اس دل ایک صاف و شفاف آئینہ کی مانند بن جاتا ہے جس میں حقائق کے برعکس بلا کم و کاست نظر آنے لگتے ہیں اور اس کی فراست خطا نہیں کرتی۔ یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ غلام الغیوب نے اسے دل میں ڈال دیا ہے جو اس سے قریب ہے اور اس کے نور سے جگمگا رہا ہے اور وہم اور دوسرے کہیں بلند تر ہے۔

جب دل پر نور کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کی کریمیں اعضاء غلبہ نور کا راز۔۔ بھی پہنچ جاتی ہیں۔ یہی نور دل سے آنکھوں میں آتا ہے اور کاشف حقائق ہوتا ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بصیرت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صحابہ کرام علیہم الرضوان جو مقتدی ہوتے تھے انھیں دل کی آنکھوں سے یا نور فراست سے نماز میں دیکھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور پر نور سید روم النور علیہ الصلوٰۃ والتسلیم مکہ شریف میں اپنی آنکھوں سے بیت المقدس کا معائنہ کیا۔ پھر ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے مدینہ منورہ شریف میں خندق کھودتے کھودتے شام کے مہلات، صنعاء کے درود یوار، کسریٰ کے شہر دیکھ لیے۔

ایک مرتبہ حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ افضل الصلوات والتسلیٰات نے مدینہ منورہ شریف میں موتے میں لڑنے والے پہ سالاروں کو شہید ہوتے دیکھ لیا۔ پھر ایک مرتبہ شاہ جیشہ کو جیشہ میں وفات پاتے ہوئے دیکھ لیا۔ حالانکہ آپ اُس وقت مدینہ منورہ شریف میں تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے میدان میں جا کر قابضاً نماز بھی پڑھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فارس کی سرزمین نہادند میں اپنے پہ سالار اور مسلمانوں کے لشکر کو دشمن سے لڑتا ہوا دیکھ لیا اور ہدایت فرمائی کہ پشت پر پہاڑ رکھو۔ حالانکہ آپ اُس وقت مدینہ منورہ شریف میں تھے۔ ایک مرتبہ حضور نبی غیب دان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس ندج کے چند آدمی جن میں اشتر نخعی بھی تھے آئے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اشتر کو خوب خور سے دیکھ کر دریافت کیا، یہ کون ہے۔ بتایا گیا کہ یہ مالک بن عمارت ہے، فرمایا اسے کیا ہو گیا، اس پر اللہ کی مار ہو، میں اہل اسلام کے لیے اس کی جانب سے ایک سخت دن دیکھ رہا ہوں۔ ایک روز عمرو بن عبید حسن کے ہاں آئے فرمایا یہ فوج انوں کا سردار ہے گو مدت نہیں ہے۔

کہا جاتا ہے

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فہم و فراست کا راز: کہ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا۔ محمد بن حسن علیہ الرحمۃ نے کہا کہ یہ بڑھئی ہے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ لوہار ہے۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ پہلے یہ لوہار تھا اور اب یہ تاجر ہے۔

ایک امام ابو القاسم منادی رحمۃ اللہ علیہ کی فہم و فراست کا راز: کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو القاسم منادی رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے ان کے پاس ابواحسن

بوشنچی اور حسن لہار آئے۔ انہوں نے ساتے میں آدھے درہم کے سبب ادھار خرید لیے تھے جب یہ دونوں آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کیسی تاریکی ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ شاید سبب ادھار خریدنے کے بموجب یہ الفاظ فرمائے ہیں۔ چنانچہ دونوں اُٹے پاؤں واپس ہو گئے اور سبب کی قیمت ادا کر کے پھر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی آپ نے فرمایا کہ اتنی جلدی انسان کا تاریکی سے نکلنا ممکن ہے۔ مجھے اپنا حال بتاؤ۔ دونوں نے سبب کا واقعہ بیان کیا۔ سن کر فرمایا تم میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھی پر بھروسہ تھا کہ وہ قیمت ادا کرے گا۔ اور وہ شخص تم دونوں سے بقاضا کرتے ہوئے شرم کھا رہا تھا۔

حضرت ابو عثمان حیرمی کی فہم و فراست کا راز۔ حضرت ابو زکریا نخشبی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مستور کے مابین جھگڑا تھا۔ یہ ایک روز حضرت ابو عثمان حیرمی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کھڑے تھے کہ اس مستور کو خیال آگیا تو حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھا کر فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی۔

حضرت شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی فہم و فراست کا راز۔ ہے کہا جاتا کہ حضرت شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ عظیم فراست کے مالک تھے۔ اور آپ کی فہم و فراست زیادہ تر درست ہوا کرتی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو حرام چیزوں سے آنکھ بند کر لے اور خواہشات سے اپنا دل مار ڈالے اور ہمیشہ ہمیش مراقبہ سے آباد رکھے اس کا پابند رہے اور حلال روزی کا عادی ہو۔ اس کی فہم و فراست درست رہتی ہے۔

ایک نوجوان حضرت جنید
دل کی پوشیدہ بات کا انکشاف

بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس

اٹھتا بیٹھتا تھا اور دل کے خیالات بتا دیتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی اس کا تذکرہ ہوا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارے متعلق لوگوں کا اس طرح کا خیال ہے۔ اُس نے حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمۃ سے کہا اپنے دل میں کوئی بات سوچو۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمۃ نے کہا میں نے اپنے دل میں بات سوچ لی ہے۔ جو ان نے آپ کے دل کی بات فوراً بتادی۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمۃ نے کہا یہ غلط ہے۔ اس نے کہا پھر اپنے دل میں سوچئے۔ آپ نے فرمایا سوچ لی۔ اُس نے کہا بات یوں ہے۔ آپ نے فرمایا غلط ہے۔ اُس نے کہا پھر سوچیے۔ آپ نے فرمایا میں نے سوچ لیا۔ اُس نے کہا یہ بات ہے آپ نے فرمایا تم تین مرتبہ ہی درست بتایا تھا۔ میں تمہاری آزمائش کر رہا تھا کہ تمہاری دلی واردات میں تبدیلی تو نہیں آتی۔

حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ
ایک فقیر کی فہم و فراست کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں مسجد حرام میں گیا۔ اتنے میں ایک فقیر آیا جو دو گدڑیاں زیب تن کیے ہوئے تھا اور بیچک کی طلب میں تھا۔ میں نے اُس فقیر کو دیکھ کر دل میں خیال کیا کہ یہ لوگ لوگوں پر بوجھ ہیں۔ فقیر نے آپ کی طرف دیکھ کر یہ آئیے کر یہ پڑھی جس کا یہ ترجمہ ہے کہ ”یقین کیجئے اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔ لہذا اس سے ڈر جاؤ“ حضرت ابو سعید خراز فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سُن کر اپنے دل میں اللہ سے مغفرت کی دعا کی۔ پھر اُس نے یہ آئیے کر یہ پڑھی جو کا ترجمہ ہے کہ ”اللہ ہی اپنے بندوں کی قوبہ قبول کرتا ہے۔“

حضرت ابراہیم خواص
حضرت ابراہیم خواص کی فہم و فراست : رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

کابیان ہے کہ ایک مرتبہ میں جامع مسجد میں تھا اتنے میں ایک حسین و جمیل اور دبیلے والا نوجوان آیا۔ جس سے خوشبو مہک رہی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے خیال میں یہ یہودی ہے لیکن کسی کو یقین نہ آیا۔ خیر میں بھی چلا گیا اور وہ جوان بھی چلا گیا۔ پھر اس نے میرے ساتھیوں سے مل کر دریافت کیا کہ میرے متعلق بزرگ کیا فرما رہے ہیں۔ لوگوں کو میرا خیال ظاہر کرتے ہوئے شرم آئی مگر اس نے اصرار کرتے ہوئے دریافت کیا تو مجبوراً لوگوں نے بتایا کہ وہ آپ کو یہودی کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ میرے پاس آکر میرے ہاتھ پر جھک گیا اور مسلمان ہو گیا۔ میں نے دریافت کیا کیونکہ مسلمان ہوئے، اُس نے کہا ہم نے اپنی کتب میں پڑھا ہے کہ سچے آدمی کی فراست خطا نہیں کرتی۔ میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں مسلمانوں کی آزمائش کروں۔ میں نے پھر سوچا کہ اگر کوئی سچا ہوگا تو انھیں اولیاد اللہ میں ہوگا۔ چنانچہ میں تمہارے پاس آیا۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی جانچ لیا کہ میں یہودی ہوں۔ چنانچہ میں یقین میں پختہ ہو گیا کہ آپ ضرور صدیق ہیں۔

حضرت عثمان غنی

حضرت عثمان غنی کی فہم و فراست کا راز: رضی اللہ عنہ کے

پاس ایک صحابی حاضر ہوا جو راہ میں ایک مستور کو دیکھا آیا تھا۔ اور اُس مستور کی خوبصورتی کے بارے میں غور کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ میرے پاس اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ظاہر ہوتا ہے میں نے کہا کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی جاری ہے فرمایا نہیں۔ یہ تو سچی فراست ہے اور سچی دلیل اور سچا تبصرہ ہے۔

نصیحت یعنی خیر خواہی، اسے مسلمانوں کو کسی بدعتی یا فتنی یا

فلسفہ عجب بہ، شریر سے خائف کرنا مقصود ہوتا ہے جب کوئی مسلمان

اس سے تعلقات قائم کرنے کے بارے میں یا معاملات کرنے کے یا اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں کسی نصیحت کرنے والے سے مشورہ کرے تو اسے اس کے درست اور صحیح حالات بتانے پڑتے ہیں جیسا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جبکہ انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے متعلق حضور نبی پاک صاحبِ لوہاک علیہ افضل التحیتہ والتسلیمات سے مشورہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ امیر معاویہ تو غریب آدمی ہیں اور حضرت ابو جہم عورتوں کو مارتے پیتے ہیں۔

اگر غیبت اللہ کے لیے

غیبت کی حقیقت کا انکشاف :- اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہو تو ایسی غیبت عبادت و سعادت ہے۔ اگر کسی کو ننگا کرنے کے لیے ہو تاکہ اس کا نام لوگوں کے دلوں اور نظروں میں گر جائے اور اس کی بُرائی کی جائے تو یہ غیبت بہت بڑی بیماری ہے اور سعادت کی آگ ہے کہ سب کی سب سعادت کھا جاتی ہے۔

رشوت سے کسی کا حق کھانا یا غلط کو درست ثابت کرنا ملعون کون؟ مقصود ہوتا ہے حضور نبی غیب دان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے راشی کو ملعون فرمایا ہے۔ اگر ظلم رفع کرنے کے لیے رشوت دے تو پھر مرثیٰ ملعون ہوگا۔ ہدیہ سے محبت اور احسان اور تعارف مقصود ہوتا ہے۔ اگر بدلہ کے ارادے سے ہدیہ دیا جائے تو معاوضہ طلبی مقصود ہے اور اگر فائدے کی غرض سے دیا جائے تو بڑھا ہونے کی علامت کا ظہور ہے۔ ایسا کرنے سے مقصود حقیقی حاصل نہیں ہوتا۔

ایک اثر میں ہے کہ زمین پر دل اللہ کے

قلب زجاجی کیا ہے؟ :- برتن ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ دل زیادہ

عزیز ہے جو سلب سے زیادہ دقیق اور ٹھوس اور صاف اور شفاف ہو۔ ایسے قلب

کو قلب زجاجی کہتے ہیں یعنی شیشے کی مانند دل۔ کیونکہ شیشے میں یہ تینوں اوصاف

وصف پائے جاتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا

قلب قلب قاسی یعنی پتھر جیسا دل ہے۔ ارشاد ربانی ہے یعنی اللہ کے ذکر سے

سخت دل والوں کے لیے دلیل ہے۔ پھر فرمایا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت

ہو گئے جیسے پتھر بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ پھر فرمایا یعنی تاکہ جو شیطان ڈالتا ہے

اسے اللہ تعالیٰ بیمار دل والوں کے لیے فتنہ بنا دے اور پتھر دل والوں کے لیے بھی۔

ان آیت کریمہ جن کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے کہ دو ٹیڑھے دل بیان

الحاصل الکلام فرماتے۔ ایک بیماری سے ٹیڑھا ہے اور دوسرا سنگدلی

سے ٹیڑھا ہے۔ اور شیطان کی ڈالی ہوئی باتوں کو ان دونوں کے لیے فتنہ ہے

اور تمیرے دل والوں کے لیے رحمت قرار پایا۔ کیونکہ تمیرا دل اپنی صفائی کے سبب

شیطانی اور ملکی باتوں میں تمیز کر لیتا ہے اور عجز و رقت کے سبب سے حق

قبول کر لیتا ہے اور ٹھوس اور قوی ہونے کے سبب متضاد نفوس سے مقابلہ کرتا

ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے تاکہ علم والوں کو یقین ہو جائے کہ یہ آپ کے پروردگار

کی طرف سے ہے اور حق ہے۔ پھر اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے

آگے جھک جائیں اور اہل ایمان ہی کو صراطِ مستقیم کی ہدایت سے نوازتا ہے۔

انتقام پر قدرت ہونے کے باوجود احسان اور کرم کے

عفو کیا ہے؟ "طور پر اپنا حق ساقط کر دینا عفو ہے۔ یہ ترک حق احسان

اور مکارم اخلاق پر ابھارتا ہے۔ اس کے برعکس ذلیل عجز و خوف اور دل کی کمزوری

کے سبب بدلہ چھوڑتا ہے۔ یہ بہت بُری صفت ہے اس سے تو وہ بہتر ہے جو بدلہ لے لے۔ پھر ارشاد ربانی ہے یعنی "اور وہ کہ جب ان پر کوئی ظلم ڈھاتا ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں" اس میں ان کی تعریف کی گئی ہے جو اپنا بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ پھر اگر وہ عضو و درگزر کی شریفانہ عادت کے سبب معاف کر دیں تو یہ اعلیٰ مقام ہے۔ پھر ارشاد ربانی ہے یعنی "بُرائی کا بدلہ اس جیسی بُرائی ہے لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا صلہ اللہ پر ہے۔ اللہ ظالمین کو نہیں چاہتا۔ یہاں تین قسم کے مقام بیان کیے گئے۔ عدل۔ فضل۔ ظلم۔

اگر کہا جائے کہ بدلہ لینا اور معاف کرنا دونوں

قدرت کی مختلف صورتیں :- متضاد ہیں پھر دونوں کس طرح تعریف

کے لائق ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب اس طرح ہے کہ تعریف بدلہ لینے کی نہیں ہے بلکہ قوت اور قدرت کی تعریف ہے کہ قدرت کے بعد دو صورتیں نکلتی ہیں۔ خواہ برابر ہی بدلہ کیوں نہ لیا جائے یا کہ معاف کر دیا جائے۔ بعض سلف نے اس آئیہ کریمہ کی تفسیر میں فرمایا "لوگوں کو ذلت پسند نہ تمہیں لیکن جب بدلہ پر قادر ہوتے تو معاف کر دیا کرتے تھے۔ یہی وہ کمال ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی بھی تعریف فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی "اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور خوب قادر ہے۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور کمال مہربان ہے۔

ایک مشہور اثر میں ہے کہ عرش اٹھانے

کمال قدرت کا اثر عجوبہ :- ولے چار فرشتے ہیں ان میں سے دو

فرشتے کہتے ہیں اے اللہ! اے ہمارے پروردگار! تمام بڑائیاں اور پائیاں تیرے

ہی لیے ہیں۔ قدرت کے بعد معافی پر تو ہی تعریف کا مستحق ہے۔ اسی لیے حضرت

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یعنی "اگر تو انھیں سزا دے تو تیرے بندے ہیں اور

اگر معاف کر دے تو تو کمال عزت والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی تیری معافی عزت والی ہے۔ کیونکہ کمال قدرت کے بعد ہے اور حکمت والی ہے۔ کیونکہ کمال علم کے بعد ہے۔ ان کے اعمال سے واقف ہونے اور ان پر قدرت پانے کے باوجود تو نے ان کی مغفرت فرمادی۔ انسان کبھی تو انتقام سے عاجز ہو کر معاف کر دیتا ہے اور کبھی ظالم کے جرم کی حقیقت سے بے خبر ہو کر انسان کی معافی کا ظاہر تو ظلم اور ذلت ہے اور باطن عزت اور عجز ہے۔ اور انتقام کا ظاہر تو عزت ہے اور باطن ذلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی سے عزت ہی بڑھاتا ہے۔ اور اپنی ذات کے لیے انتقام لینے والا ذلیل ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ معافی والی عزت ہی کے جاتے رہنے سے ذلیل ہو۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیا۔ الغرض عفو نفس مطمئنہ کے اخلاق میں شامل ہے۔ اور ذلت نفس ہمارہ کے اخلاق ہیں۔

بغور دیکھا جائے تو انتقام و انتصار میں
انتقام و انتصار کیا ہے؟ یہی امتیاز ہے کہ انتصار کے سبب
 اور خواہش کی غلامی سے آزاد ہو کر وہی وہ عزت میں اپنے مقدر کا حصہ حاصل کر سکتا ہے
 پھر جب اس پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ ظالم سے اس وجہ سے انتقام لیتا ہے کہ
 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عزت کی سعادت سے اسے نوازا ہے۔ اسے شرم
 آتی ہے کہ اس کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے یا اسے دبا لے۔ اور عزیز و حمید والے
 بندے کی غیرت کا یہ تقاضا نہیں کہ ذلیل ہو۔ چنانچہ وہ ظالم سے کہتا ہے کہ میں اس
 کا غلام ہوں جس کا غلام ذلیل نہیں ہوتا۔ اور جسے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی اس
 کے غلام کو ذلیل کرے۔ چونکہ نفس ہمارہ اپنے اصول پر قائم ہے، اس لیے وہ
 اپنے لذات کے لیے اور اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے بدلہ ہی چاہتا ہے۔ اور

اسے ذلیل کرنے ہی کا خواہش مند رہتا ہے۔ لیکن جو نفس اپنی لذت کی ذلت اور اپنی خواہش کی غلامی سے آزاد ہے، اور توحید و انابتِ عزوجل کی عزت پا چکا ہے۔ اسے جب ظلم و ستم سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ اس عزت کی حمایت میں بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخش رکھی ہے

یہ حمایت حقیقت میں غیرتِ ایمانی
تقاضائے غیرتِ ایمانی کا تقاضا ہے۔ اس کی مثال اس

طرح سمجھئے کہ جس طرح دو غلام کاشتکار ہیں ایک نے دوسرے کو مارا۔ پٹنے والے نے اپنے مالک کی بہتری کے لیے اور پٹنے والے پر ترس کھا کر کہہیں مالک اسے سزا دے، اسے معاف کر دیا۔ پھر مالک نے معاف کرنے والے کاشکریہ ادا کیا اور اسے مزید عزت سے نوازا۔ دوسرا غلام مالک کا پیش کار ہے۔ مالک نے اسے خوب صورت لباس دے رکھا ہے کہ بوقتِ ضرورت اسے استعمال کرے پھر کسی کو جو ان وغیرہ نے اس کے لباس پر کوڑا ڈال دیا یا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اگر یہ اسے معاف کر دے تو اس سے مالک راضی نہ ہوگا بلکہ اس کی سزا سے خوش ہوگا۔ کیونکہ اس نے مالک پر جرات کی اور مالک کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ یہ سزا ہی کا مستحق ہے تاکہ مالک کا دبدبہ قائم رہ سکے۔ اس صورت میں پیش کار کا بدلہ لینا اپنے مالک کے حق کے لیے ہوگا اپنے لیے نہیں ہوگا۔

ایک مرتبہ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ

حضرت علی کا درے مارنا رضی اللہ عنہ کسی کے پاس سے گذرے

تو اس نے آپ سے شکوہ کیا اور فریاد کی کہ اس نے میرا حق مار لیا ہے اور میرا حق مجھے دیتا نہیں۔ آپ نے حکم فرمایا کہ اس کا حق دے دیا جائے۔ جب

آپ چلے گئے تو ظالم نے جھگڑنا شروع کر دیا اور مستحق کو طمانچہ مار دیا۔ اُس شخص نے پھر حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے شکوہ کیا۔ آپ نے اُس سے کہا تو نے اس پر پہلی کی تو مستحق نے کہا اے امیر المؤمنین میں نے معاف کر دیا اور یہ سلطان کا حق ہے جس کی سزا ملی ہے۔

حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رضا کے لیے بدلہ طلبی۔ اگر کسی نے سواری طلب کی اور کہا کہ میں آپ سے اور آپ کے بیٹے سے اچھا شہسوار ہوں۔ آپ کے پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے آستین چرٹھا کر زور سے اس کی ناک پر کھ مارا جس سے اس کے ناک سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے قبیلہ کے لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکوہ کرتے ہوئے بدلہ کا مطالبہ کیا۔ فرمایا اللہ کی طمانچہ پر میں بدلہ ہوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی مغیرہ نے جو بدلہ لیا ہے صرف اللہ کی حمایت اور عزت و ناموس کی خاطر لیا ہے۔ جس عزت و ناموس سے اللہ نے اپنے رسول کے خلیفہ کو فو انا تھا۔ تاکہ اس عزت کے سبب آپ خلافت کے کام بخوبی انجام دے سکیں۔ اور دین قائم کر سکیں۔ آپ نے قصاص اس لیے ترک کیا کہ اس نے اللہ کی عطا کی ہوئی ناموس پر ہاتھ ڈالا تھا۔

دل کی سلامتی میں بُرائی کا ارادہ کار فرما نہیں ہوتا اور سلامتی دل کا راز۔ علم ہوتا ہے نادانی اور غفلت کے خلاف کیونکہ یہ جمالت اور کم علمی ہے اور تعریف کے لائق نہیں کیونکہ نقص ہے لوگ اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ جو علم کے باوجود بُرائی نہیں کرتا کیونکہ وہ اُس کی طرف سے سلامت رہتے ہیں۔

کمالیت کا راز۔ دل کا بُرائی کے ایک ایک پہلو سے واقف ہو کر بُرائی

کے ارادے سے محفوظ رہنا کمال کی بات ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں دغا باز اور فریب کار نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی فریب کار مجھے فریب میں پھنسا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہایت درجہ ہوشیار اور محتاط تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی جس روز مال اور اولاد کام نہ آئیں گے اسی کو فائدہ پہنچے گا جو قلبِ سلیم لے کر آئے گا۔

قلبِ سلیم وہ دل ہے جو دلی آفات و بلیات سے محفوظ ہو۔ اس میں شبہ کی بیماری نہ ہو کہ تیاں کی پیروی لازم آئے اور شہوت کی بیماری نہ ہو کہ خواہشات کی پیروی لازم آئے۔

ثقة کیا ہے؟ جو ان دلائل و قرائن سے وابستہ ہے جن سے دل کہ سکون حاصل ہوتا ہے۔ قرائن کی طاقت کے مطابق بھروسہ بھی قوی طاقتور اور مستحکم ہوگا۔ خاص طور پر جب کہ وسیع تجربات اور درست فراست میسر ہو۔ گویا یہ لفظ وثاق سے مشتق ہے۔ یعنی دل اس سے جس پر بھروسہ اور حسن ظن ہے اور اس کی محبت اور معاملہ اور اعتماد کی ڈوری سے بندھا ہوا ہے پھر جب دل سب سے کٹ کر اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اس کی قید میں آجاتا ہے اور بندگی کے بندھن سے بندھ جاتا ہے اور اڑے وقت غیر اللہ کی طرف نہیں جاتا بلکہ اللہ ہی اس کا اوزار، اس کی طاقت اور اس کا خزانہ بن جاتا ہے۔ اور بندہ اپنی ضروریات اسی سے طلب کرتا ہے۔

غرة یعنی خوش فہمی یہ ہے کہ کسی کو نفس اور شیطان نے غرة کیا ہے؟ اور جھوٹی امیدوں نے دھوکہ دے رکھا ہو اور یہ خوش فہمی ہو کہ مصیبت کے باوجود اللہ رحیم و کریم اس کی مغفرت فرمادے گا۔ غرور کیا ہے؟ غرور یہ ہے کہ تم اس پر بھروسہ کرو جس پر بھروسہ نہیں کیا

جاتا۔ اس سے مطمئن ہو جاؤ جس سے مطمئن ہونا لائق نہیں۔ اور اس جگہ سے نلڈے کی امید رکھو جہاں سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جیسے سراب سے دھوکہ کھانے والوں کا حال ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کفار کے عمل سراب کی مانند ہیں جیسے پیاسا پانی سمجھ کر اس کے پاس جاٹے تو ایک بوند پانی بھی نہ پائے بلکہ قضاے الہی پائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل اس سے پورا پورا حساب لے لے۔ اور اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ سرعت سے حساب لینے والا ہے۔ خوش فہموں کے بارے میں ارشاد باری ہے یعنی آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں اعمال میں گھانا اٹھانے والوں کی خبر دوں؟ یہ وہ ہیں جن کے دنیا میں عمل غارت ہو گئے اور وہ کبھ رہے ہیں کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں۔ جب پردہ اٹھ جائے گا اور اعمال کے حقائق سامنے آئیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کسی عمل پر بھی نہیں تھے۔ پھر ارشاد باری ہے یعنی انہیں اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ معاملہ پیش آنے لگا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔

ایک معروف اثر میں ہے کہ جب تم گناہوں کے خشیت الہی کیا ہے؟ باوجود اپنے اوپر نعمت خداوندی کی بھرمار کیوں تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ حالت استدراجیہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یعنی جب وہ وہ چیزیں قبول گئے جن سے انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے۔ پھر جب وہ نعمتوں پر اتارنے لگے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا پھر وہ ناامید ہو گئے۔

یہ ایک عظیم دھوکہ ہے کہ ایک طرف سے تو نعمتوں کی فراوانی ہے عظیم دھوکہ کہ اور دوسری طرف معصیت کی طغیانی ہے۔ شیطان مردود دھوکہ دینے پر مقرر ہے اور نفس امارہ اس کے دھوکہ میں آ گیا ہے۔ پھر جب بغاوت والی رائے اور گناہ میں ڈالنے والی رائے اور دھوکہ دینے والا شیطان اور دھوکا

کھانے والا نفس سب اکٹھے ہو جائیں تو اختلاف نہ ہوگا۔ شیطان نے دھوکہ کھا جانے والوں کو اللہ کی طرف سے دھوکا دیا ہے اور غضبِ الہی بھڑکانے والے گناہوں کے باوجود اس کے عفو و درگزر کا لالچ دے رکھا ہے اور دل کے سکون کے لیے توبہ کی امید بھی دلا دی ہے۔ پھر دلوں میں پھونکتا رہتا ہے کہ ابھی جلدی کیا ہے توبہ کر لینا آخر انسان کو توبہ کے دروازے تک پہنچنے نہیں دیتا کہ موت آکر گلا دبا دیتی ہے۔ ابلیس نے لوگوں کو بُرے حال پر جکڑ رکھا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے یعنی اور خواہشات نے تمہیں دھوکا دیا حتیٰ کہ اللہ کا حکم آپہنچا۔ اور تمہیں اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شیطان نے دھوکا میں رکھا۔ پھر ارشادِ ربانی ہے یعنی لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے خبردار دنیا کی زندگی تمہیں دھوکا نہ دے اور نہ ہی اللہ کی طرف سے ابلیس دھوکے میں ڈالے۔

یاد رہے وہ شخص سخت دھوکے میں ہے جسے نصیحت

دھوکے میں کون؟ "خداوندی نصیب میں اور وہ بھتا ہے کہ میں ان کا

مستحق ہوں۔ اور میرے خیال میں حساب کا دن آنے والا ہے اس لیے خوب جی بھر کر دل کے ارمان کیوں نہ نکالوں۔ پھر دھوکے کے گھپ اندھیرے میں قدم رکھ کر کہتا ہے کہ اگر میں اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گیا بھی تو اللہ کے پاس میرے لیے بھی جنت اور عزت ہے۔ لہذا شیطان سے دھوکا کھایا ہو اس کے وعدوں اور آرزوں سے دھوکا کھاتا ہے۔ اور نصیحتِ دنیا اور نفسِ امارہ شیطان کی امداد کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ گناہوں پر جہار ہتا ہے اور ایک روز تباہی کے گڑھے میں گر کر ختم ہو جاتا ہے۔

یاد رہے کہ رجا کا میابی کے اسباب فراہم کرنے

رہا اور تمنا کیا ہے؟ وہ میں انتہائی دوڑ دھوپ اور سعی کے ساتھ وابستہ

ہے اور تمنا یہ ہے کہ کامیابی کے اسباب فراہم کیے بغیر سمجھ جائے کہ کامیاب ہو جاؤنگا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی جہاد کیا یہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔

معلوم ہوا کہ سوائے ان لوگوں کے دوسرے سے رجا کا فرش الحاصل الکلام :- پیٹ دیا گیا ہے۔ لیکن خوش فہم لوگ کہتے ہیں کہ دل کھول کر گناہ کرنے والے اور قہر و غضبِ الہی کو بلانے والے بھی اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نفس و شیطان اپنے ماننے والوں کو اسی خوش فہمی میں مبتلا رکھا کرتا ہے۔

رجا کا حق اسے پہنچتا ہے جو اللہ عزوجل سبحانہ و تعالیٰ رجا کی صحیح نشانی اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کو پیش نظر رکھ کر بڑے ذوق و شوق سے نیکیاں خلوص کے ساتھ کرتا دہتا ہے جیسے کوئی تصب العین سامنے رکھ کر اس کے حاصل کرنے کی ہر ممکن جدوجہد کرتا ہے۔ رجا کی صحیح نشانی یہ ہے کہ حاجی کو ترک اعمال سے بہشت کے اور بہشت کی نعمتوں کے فوت ہو جانے کا لڑ لگا رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جو کسی صاحبِ عزت اور معزز و مکرم عورت پر پیامِ قائلے بھرجب نکاح کا اور معزز اور اکابر کے اجتماع کا وقت آئے تو وہ اچھی طرح نہادھو کر اور پاک و صاف ہو کر خوب صورت کپڑے زیب تن کر کے بہتر سے بہتر خوشبو لگا کر اور بن سونہرے نکاح کے لیے روانہ ہو اور راستہ میں گرد و غبار سے اور کوڑا کرکٹ سے اور داغ دھبوں سے نہایت احتیاط سے کپڑوں کو بچائے۔ پھر جب اس کے مکان کے دروازے پر پہنچے تو لوگ اس کا بہتر طریقے سے استقبال کریں۔ اسے اُدھی جگہ پر فرش پہ بٹھائیں۔ مجلس میں آنکھیں اس پر جم جائیں اور ہر کونے سے اس کی آبرو کی باتیں۔ اگر یہ شخص بن سونہرے کھڑکیوں پر جا بیٹھے یا زمین پر

لوٹنے لگے اور گندگی سے تھڑک جاتے جو اس کے کپڑوں، اس کے بدن، اس کے بالوں پر لگ جاتے اور اسی حالت میں ساس کے گھر چلا جاتے اور گھر میں پہلے وعدے کے سبب داخل ہونا چاہتے تو چونکہ اس سے ڈر ادا ہوا کر بھگا دے گا۔ پھر وہ مایوس ہو کر واپس لوٹے گا۔ پہلی حالت راجی کی تھی اور دوسری حالت متمنی کی ہے۔

ایک شہنشاہ ہے جو بے حد غیرت مند اور امانت دار ایک اور مثال عجوبہ ۱۰ اور معاملات میں خوب سے خوب تر ہے اور کسی کا حق نہیں کھاتا۔ لیکن اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ پردہ ہی پردہ میں معاملات کرتا ہے۔ اس کا تجارتی سامان لوٹھی اور غلام معاملہ کرنے والوں کے لدا برو موجود ہیں۔ اس کے پاس دو شخص آتے ہیں ایک شخص اس سے صدق و امانت اور خیر خواہی سے معاملہ کرتا ہے جس سے کبھی دھوکا، خیانت اور مکر و فریب دیکھا ہی نہیں گیا۔ یہ شخص شہنشاہ کو اپنا تمام مال فروخت کر دیتا ہے اور اس کے لوٹھی غلام پر اسے کما حقہ اعتماد ہے۔ یہ شخص جب شہنشاہ کو فروخت کرنے کے لیے کوئی شے لاتا ہے تو اچھتی سے اچھی لاتا ہے اور اگر اپنے ہاتھ سے بناتا ہے تو اس کی خوبصورتی اور آرائش میں خوب کوشش کرتا ہے اور اس کا باطن ظاہر سے زیادہ حسین و جمیل ہے اور دی ہوئی ہدایات کے مطابق اس کی شکل و صورت، مقدار اور ہیئت، لطافت اور نزاکت اور تمام شرائط کا پاس رکھتا ہے۔ اور دوسرا شخص گھٹیا شے لے کر آتا ہے جو خالص بھی نہیں بلورنہ ہی ہمدردی سے بنائی گئی ہے اور نہ ہی ہدایات کے مطابق ہے بلکہ اس نے مرضی کے مطابق بنالی ہے۔ اور ان تمام باتوں کے باوجود مالک کے غائب ہونے کے سبب موقع کو غنیمت جانتے ہوئے خیانت بھی کر لیتا ہے۔ شہنشاہ کے احترام کو برقرار نہیں رکھتا۔ اسے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر

قادر ہو جائے تو شہنشاہ کو نادمہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اسی حال پر ان دونوں پر ایک نماز گزار جاتا ہے۔ ایک روز ان سے کہا جاتا ہے کہ آج شہنشاہ اپنے لگا ہوں کے پاس حساب لینے کے لیے اور انھیں ان کے حقوق دینے کے لیے آئے گا۔ یہ دونوں شخص ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور شہنشاہ ہر ایک کو استحقاق کے مطابق دیتا ہے۔

ان دو مثالوں سے معلوم ہوا کہ حاجی کا نصب العین **الحاصل الکلام** جنت ہے اور اس کے حاصل کرنے کے لیے شب و روز سعی کرتا رہتا ہے۔

حقیقت میں رجا دلی رحمان کا نام ہے۔ یہ اسی دلی رجا کی **رجا کی حقیقت** کے موجب اپنے مقصد کے لیے حاصل کے لیے کماحقہ تیاری میں لگا ہوا ہے اور اسے ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کہیں مقصد جاتا نہ رہے۔ اس لیے پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا ہے۔

رجا کی اصل تخی یعنی ہٹ جانا ہے یعنی سب سے کٹ کر **رجا کی اصل** محبوب کی طرف دل کا متوجہ ہونا اور نفس امارہ اور اس کی دعوات سے ہٹ جانا ہے۔ یہ شانِ نفسِ مطمئنہ کی ہے۔ جب دل کی بصیرت کھل جاتی ہے اور اس کی نظر عقبی کی نعمتوں اور تکالیف پر ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ اور عقبی کی طرف جو سفر اختیار کرتا ہے تو مخالف ہو کر بڑھتا ہے۔ اس سے پہلے وہ دنیا میں اور اس میں شہوتوں میں گرفتار تھا۔ جب نفس کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو ہلکا ہو کر نعمت والی جنتوں میں عزیز و رحیم کی ہمسائیگی کو طلب کرنے کے لیے بڑھتا ہے۔

الحاصل الکلام معلوم ہوا کہ ہر خوف کرنے والا حاجی ہے اور ہر حاجی

خوف کرنے والا ہے اس لیے ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ کیونکہ راجی کا دل خوف کھانے والے کے قریب قریب ہے۔ راجی کا دل نفسِ امّارہ اور شیطان کی ہمسائیگی سے ہٹ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے روبرو بہشت کا علم نصب ہے اور وہ اس کی تیاری میں مصروف ہے۔ اور اس کا قلبی رجحان اسی کی جانب ہے اور خائف بھی۔ ان دونوں کی قربت سے بھاگ رہا ہے۔ اور دنیا میں ان دونوں کی قیود میں پڑنے سے اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے کہ کہیں بعد از موت اور بروز محشر انھیں کے ساتھ مجبوس نہ کر دیا جائے۔ کیونکہ انسان دنیا و آخرت میں اپنے قرین کے ساتھ ساتھ ہے۔ پھر جب یہ ڈراوے سنتا ہے تو دونوں گھروں میں بد ہمسائیگی سے ہٹنے لگتا ہے اس لیے اسے خائف کہا جاتا ہے اور جب وعدے سنتا ہے تو خوشی اور شوق سے کامیابی کی اُمید پر اس کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے اس لیے راجی کہا جاتا ہے۔ الغرض دونوں حال باہم لازم ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی تمہیں کیا ہو گیا۔ اللہ کی عظمت سے کیوں نہیں ڈرتے۔

یاد رہے کہ جب بندہ پروردگار عالم

قربِ حق سے دوری کیوں؟ کی دوستی اور اس کی مدد کو ٹھکرا دیتا ہے تو اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ اس کی دوستی کو ٹھکرا دیتا ہے اور اس کے دوست نفس اور شیطان بن جاتے ہیں۔ اور انسان کو اس کے نفس پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر یہ اللہ کی مدد کے بغیر نفس کی مدد پر رہ جاتا ہے۔ اور اللہ کی مدد و ولایت کی جگہ نفس اور شیطان کی ولایت اور نفس اور خواہشات کی مدد لے لیتی ہے اور رجا کے لیے باقی جگہ نہیں رہتی۔ اگر تم سے نفس کہے کہ میں رجا کے مقام پر ہوں تو اس کی دلیل مانگو اور کہہ دیجئے کہ یہ تو تمنا ہے۔ ہوشیار طمع اور رجا پر نیکیاں کرتا رہتا ہے اور احمق و بیوقوف نیکیاں ترک کر دیتا ہے۔ اور اُمیدوں پر چھوڑ

کر کے بیٹھا جاتا ہے۔ اور انھیں رجا کے نام سے پکارتا ہے۔
 یاد رہے کہ اظہارِ نعمت کرنے والا منعم کی
 اظہارِ نعمت کی کیفیات : خوبیوں کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی بخشش
 اور اس کے احسان کو سراہتا ہے۔ ایک طرح سے اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اس
 کی تمام نعمتوں کو نشر کرتا ہے۔ جس سے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ صفاتِ الہیہ کا
 اظہار ہو۔ اس کی حمد و ثنا اور نفس کو اسی سے مانگنے پر ابھارا جائے اور دوسروں
 سے قطع نظر کر لی جائے اور اسی سے محبت و رجا کا شوق دلایا جائے۔

فخر کی کیفیات : جتنا جائے۔ اور انھیں یہ بات دکھائی جائے کہ میں
 فخریہ ہے کہ ان نعمتوں کے سبب سے لوگوں پر اپنی بڑائی
 تم سے معزز اور اونچا ہوں۔ تاکہ ان کی گردنوں پر سوار ہو کر ان کے دل غلام بنا
 لیے جائیں اور انھیں اپنی تعظیم و خدمت کی طرف مائل کیا جائے۔

نعمان بن بشیر نے بیان کیا کہ شیطان کے حال
 نعمان بن بشیر کا بیان : بھی ہیں اور پھندے بھی ہیں۔ ایک جال یہ
 بھی ہے کہ نعمتِ الہیہ کے ذریعہ سے پکڑ لے کہ انسان اللہ کے بندوں پر فخر اور
 غرور کرنے لگے اور اللہ کے سوا دوسروں کے آگے سر خم کرے۔

دل کی فرح کی کیفیات : لاکر اس کی معرفت و محبت پیدا کر کے اور
 دل کی فرح اللہ سمانہ، تبارک و تعالیٰ پر ایمان
 اس کا کلام پڑھ کر حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی جن لوگوں کو ہم نے
 کتاب دی وہ آپ کی جانب نازل کردہ احکام سے خوش ہوتے ہیں۔ پھر جب
 اہل کتاب وحی سے خوش ہوتے ہیں تو اولیاء اللہ ان سے بھی زیادہ اس سے
 خوش ہونے کے مستحق ہیں۔ ارشاد باری ہے یعنی اور جب ان پر کوئی سورت نازل کی

جاتی ہے تو بعض ان میں سے دریافت کرتے ہیں کہ اس نے کس کا ایمان بڑھایا بھر
یہ اہل ایمان کا ایمان بڑھا دیتی ہے اور وہ کھل جاتے ہیں۔ بھر ارشاد ربانی ہے یعنی آپ
فرمادیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مومنین کو خوش ہونا چاہیے یہ ان کے جمع کیے
ہوئے مال سے بہتر ہے۔

حضرت ابوسعید خدری

اکابر کے نزدیک اللہ کا فضل کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ کا فضل قرآن ہے اور اس نے اپنی کمال مہربانی اور کرم سے
تمہیں اس کا اہل بنایا۔

ہلال بن یساف کے نزدیک اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ کی
اسلام کیا ہے؟ مہربانی اور اس کا فضل اسلام ہے جس نے اللہ تعالیٰ
نے ہدایت فرمائی۔ اور قرآن ہے جو تمہیں سکھایا جو تمہارے لیے کم و زور سے بہتر
ہے جو تم جمع کرتے ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ

حضرت ابن عباس اور جمہور کی نظر میں اللہ تعالیٰ عنہما اور جمہور کے

زریک فضل اسلام ہے اور رحمت قرآن ہے۔ یہ فرح قلب ہے اور ایمان ہے
اور اس پر ثواب حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس سے خوش ہونا اس سے راضی ہونے کی
علامت ہے بلکہ فرح رضا سے بھی اوپر ہے کیونکہ اس سے فرح بقدر محبت کے حاصل
ہوتی ہے کیونکہ فرح محبوب کے دصال سے بقدر محبت کے پیدا ہوتی ہے۔

فرح اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ پر اور اللہ کے اسماء اور اللہ

فرح کیا ہے؟ کی صفات پر اور اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اور
محبوب خدا علیہ التحیۃ والتناذ کے طریقہ پر، ایمان کا جوہر، ایمان کا خلاصہ اور ایمان کا

مغز ہے۔ اور دل میں اس فرح سے ایک عجیب قسم کی عبودیت اور اثر نمایاں ہوتا ہے جس کی تعبیر الفاظ میں نہیں سما سکتی۔ لہذا یہ فرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں افضل ہے بلکہ تمام نعمتوں کا عطر ہے۔ اسی فرح پر عقوبت کی فرح کا انحصار ہے۔ محبوب تک رسائی حاصل کرنے کی فرح محبت کے ضعف و قوت کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔

فرح قلبی کی یہی شان ہے۔ دل کے لیے ایک اور فرح قلبی کیا ہے؟ فرح بھی ہے یعنی اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ والی فرح جو اس کے ساتھ معاملات سے، اخلاص و توکل سے اور خوف ورجا سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جوں جوں یہ چیزیں دل میں جڑیں پکڑتی ہیں فرح اور مسرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور فرح بھی ہے جو بڑی اثر والی اور حیران کرنے والی حیرت انگیز فرح ہے۔ یہ وہ فرح ہے جو دل کو توبہ سے حاصل ہوتی ہے۔ گنا سے دل کو ایسی خوشی حاصل نہیں ہوتی جیسی خوشی توبہ سے حاصل ہوتی ہے۔

اگر معصیت خواہ کو معلوم ہو جائے کہ توبہ کی لذت معصیت توبہ کی لذت کا راز ہے۔ کی لذت سے ہزار ہا درجہ بڑی ہے تو معصیت کی نسبت توبہ کی طرف دگر جائے۔ اس لذت کے راز سے وہی واقف ہے جسے بندہ کی توبہ سے اللہ کی فرح کا حال معلوم ہے کہ اس کی حد بندی ہی نہیں ہو سکتی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے اور اس میں انسان کی وہ خوشی ظاہر فرمائی ہے جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوسری خوشی نہیں۔

یاد رہے کہ ایک شخص خورد و نوش کا سامان لاد کر سواری پر ایک عمدہ مثال سواری ہو کر چل پڑتا ہے۔ چلتے چلتے کہیں آرام کرنے کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور سواری باندھ کر لیٹ جاتا ہے۔ اتفاقاً اس کی آنکھ لگ جاتی ہے

پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو سواری نظر نہیں آتی۔ صاف میدان ہے اور تباہی کا سہل ہے ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے۔ ہر طرف سواری کو تلاش کرتا ہے مگر سواری نہیں ملتی۔ تاہم خیال میں اسی مقام پر آکر موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ بالآخر چاند نکل آتا ہے اور دور دراز تک اس کی روشنی پھیلتی ہے۔ بغور دیکھتا ہے تو چاندنی رات میں اسے اپنی سواری نظر آجاتی ہے جس کی نکیل ایک درخت سے الجھی ہوئی ہے۔ اس کی خوشی دو بالا ہو جاتی ہے اور خود فراموشی میں بے ساختہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے الہی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ بیچارہ مادے خوشی کے بے خبری میں کیا کہتا ہے فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے مسرت ہوتی ہے لہذا یہ حقیقت بھی انکار کے قابل نہیں کہ انسان کو توبہ سے بہت زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ اس نوع کی خوشی سخت تکالیف برداشت
 اسی اصل کلام کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اگر انسان تکالیف برداشت
 کرتا رہے تو اسے فرح کی لذت نصیب ہو جائے گی ورنہ کچھ بھی نصیب نہ ہوگا اور
 نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس لذت کو ترجیح دی تھی وہ بھی ہاتھ سے جاتی رہے گی اور اسے غم کی
 چاشنی چکھنی پڑے گی۔ جو تکالیف دینے والی اشیاء کے دعو اور آرام دینے والی
 چیزوں کے جاتے رہنے سے مرکب ہے۔

ایک خوشی تمام خوشیوں اور لذات سے بڑی اور تمام کا جوہر
 ایک عظیم جوہر ہے اور یہ اُس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ دینا
 کو ترک کر کے اللہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس ملائکہ آکر اسے دیدارِ
 خداوندی کی خوشخبری دیتے ہیں اور موت کافر شتہ روح کو نکل آنے کا حکم دیتا ہے
 اور اسے رحمتِ خداوندی، روزی، رضا کی بشارت سناتے ہیں۔ اگر توبہ کرنے والے

کے پیش نظر صرف یہی ایک فرحت ہو تو عقل کا تقاضا ہے کہ اسے ہی ترجیح دی جائے۔ لیکن یہاں تو ماشاء اللہ مومن کے لیے نوع بہ نوع خوشی کے سامان ہتیا ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو عزیز روح کے استقبال کے لیے عزیز اشکال میں قضا میں زمین سے لے کر آسمان تک ملائکہ کا اجتماع ہے۔ دوسری جانب روح کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل رہے ہیں، ملائکہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اسے ہر آفاق کے ملائکہ رخصت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ کس قدر خوشی کی بات ہے کہ آج روح کو اپنے پروردگار، اپنے دوست اور اپنے محبوب کے روبرو کھڑا ہونے اور سر بسجود ہونے کی اجازت مل گئی ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ کے کلمات طیبات سننے کی سعادت بھی حاصل ہے کہ فرشتو! میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ لیجئے۔ پھر بہشت کی سیر کرائی جاتی ہے۔ اللہ سادہ، تبارک و تعالیٰ کی تیار کی ہوئی نعمتیں بھی دکھائی جاتی ہیں کہ یہ تمہارے ہی لیے ہیں۔

اجباب و اقارب سے ملاقات ہوتی ہے۔ سب کے سب مل کر ملاقات کا راز۔ خوشی حاصل کرتے ہیں جیسا کہ کوئی عرصہ ہداز سے ملا ہوا ہو اور اپنے اعزہ و اقرب سے مل کر خوش ہوتا ہے۔ یہ تمام کو بہتر حالت میں دیکھتا ہے اور گذر ہوٹل کے حالات سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ تمام خوشیاں فرحت اکبر سے پہلے کی ہیں۔ قیامت کے روز کی خوشیوں کا حال کیا دریافت کرتے ہو۔ عرش بریں کا خنک خنک سایہ ہوگا۔ کوثر کے بھرے ہوئے جام ہوں گے۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا۔ چہرے خوشی سے گلاب کی مانند کھلے ہوئے ہوں گے۔ ایک بے مثال بجلی کی چمک جیسی روشنی آگے آگے ہوگی۔ بغیر کاوٹ کے پل کو پار کرنے کے اسباب ہتیا ہوں گے اور جنت کے دروازے کھٹکھٹانے کے بھی موقوف میں بھی جنت قریب ہی تھی۔ رضوان اور فرشتے دور سے ہی سلام کر رہے ہونگے

مبارک بادیاں دے رہے ہوں گے۔ قابل رشک مرآۃ
قابل رشک سماں :- اور محلات کی خوشخبری سُنا رہے ہوں گے اور حور و
 نلمان کی خوشخبری دے رہے ہوں گے پھر اس کے بعد ایک اور فرحت بھی ہے جس
 کے روبرو تمام خوشیاں بیچ ہیں۔ یہ حاصل طور پر اولیاء اللہ کے لیے ہے جنہیں
 اپنے رب تعالیٰ کے دیدار کا یقین تھا۔ اور ایمان تھا کہ وہ عشر کے روز اپنے محبوب
 رب رحیم و کریم کا چہرہ دیکھیں گے۔ آج ان کا رب انھیں اُوپر سے سلام کرے گا اور ان
 سے باتیں کرے گا اور آمنے سامنے کلام کرے گا۔

جزع کیا ہے؟ جزع نفسانی کمزوری اور دل کا خوف ہے
جزع کیا ہے؟ جسے حرص و طمع کی سختی تقویت پہنچاتی ہے۔ اور یہ تقدیر
 پر ایمان کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ جب یہ یقین ہو کہ تقدیر کا تحریر کردہ
 تو سامنے آکر ہی رہے گا تو ہائے فائے صرف تکلیف ایک دوسری مصیبت ہے۔
 ارشاد بانی ہے یعنی تم کو دُنئے زمین پر یا خود تمہارے نفوس میں جو مصیبت پہنچتی
 ہے وہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں ہے۔ بلاشبہ یہ بات
 رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم پر بہت آسان ہے تاکہ جاتی رہنے والی چیزوں پر غم نہ
 کھاؤ اور حاصل کی ہوئی نعمتوں پر اتر آؤ نہیں۔

رقت قلب شریعتِ مطہرہ کے خلاف نہیں
رقت قلب کیا ہے؟ رقت صفتِ رحمت سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ
 تبارک و تعالیٰ نرم مزاج بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ حضور سید عالم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 نہایت نرم دل تھے اور نہایت صابر بھی تھے۔

معلوم ہوا کہ نرم دل رحمت و شفقت ہے اور ہائے ہائے کرنا
 الحاصل الکلام "بیماری اور کمزوری ہے۔"

یاد رہے کہ جزع دنیا میں بسیار
 آخرت کی راہوں کا مسدود ہو جانا۔ دل کی کیفیت ہے جسے نفس
 امارہ کے دھوئیں نے سیاہ کر کے اس کی سانسیں تنگ کر دی ہوں اور اس پر آخرت کی
 راہیں مسدود کر دی ہوں، نفس اور خواہشات کی جیل میں بند کر دیا ہو۔ جو انتہائی
 تنگ و تاریک ہے اس لیے وہ ذرا سی مصیبت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور گھبرا
 اٹھتا ہے۔ اگر دل میں وعدوں پر ایمان اور یقین کا نور ہو اور دل اللہ کے جلال اور
 اللہ کی محبت سے معمور ہو تو نرم ہو جائے اور اس میں رافت و رحمت جھلکنے لگے۔
 پھر تم اسے ہر عزیز و مسلمان پر رحیم و شفیق پاؤ۔ انسان تو انسان وہ تو بل میں چیونٹی
 پر بھی اور اکشیمانے میں پرندے پر بھی کمال مہربان ہو جاتا ہے۔ یہ دل اللہ سے
 قریب تر ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
 بچوں پر شفقت و مہربانی بیان ہے کہ حضور نبی پاک صاحبِ لولاک
 علیہ افضل الصلوات والتسلیمات بچوں پر کمال درجہ مہربان تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ
 کسی پر رحم کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں رحم اور نرمی کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے اور اگر
 اسے عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل سے رحمت و شفقت کا جذبہ
 نکال دیتا ہے اور ان کی جگہ سنگ دلی رکھ دیتا ہے۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ: بخت ہی سے رحمت نکال
 رحم کا بدلہ رحم دئی جاتا ہے۔ اسی حدیث شریف میں ہے کہ جو رحم نہیں کرتا
 اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اہل زمین پر رحم کرو آسمان دلائم پر رحم کرے گا۔

اہل بہشت کی اقسام: بہشتی تین اقسام میں منقسم ہیں:

۱. انصاف پسند اور صدقہ کرنے والا بادشاہ۔
- ۲۔ ہر عزیز و مسلمان پر مہربان اور نرم دل شخص۔
- ۳۔ بچوں والا ہاتھ نہ پھیلانے والا پاک دامن شخص۔

یاد رہے کہ حضرت سیدنا

اُمتِ محمدیہ میں صاحبِ فضیلت کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

کو تمام اُمتِ محمدیہ پر اسی لیے فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے دل میں عام رحمت تھی۔ جو صدیقیت سے بھی زیادہ تھی اسی سبب سے اس کا اثر تمام مقامات پر دکھایا گیا۔ یہاں تک کہ اہل بدر قیدیوں میں بھی رہائی کا آپ کے ہی مشورہ پر فیصلہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دی۔

وجد یعنی ناراضی غم ہے۔ درر وہ چیز کا احساس و علم
وجد کا انکشاف ہے کہ دل اسے ہٹانے کی کوشش میں مصروف
ہو جائے لہذا وجد کمال ہے۔

حقد دل میں بُرائی رکھ کر ہر وقت اس بات کی توقع رکھنا کہ
حقد کیا ہے؟ دوسرے میں یہ بُرائی پائی جائے۔ یہ فکر دل سے کبھی بھی ہٹتا
نہیں ہے۔

وجد و حقد میں امتیاز یہ ہے کہ وجد تم کو دوسروں تک
وجد و حقد میں امتیاز ہے۔ پہنچتا ہے اور حقد تم سے دوسروں کو پہنچتا ہے
یعنی وجد اس ایذا کا نام ہے جو تمہیں پہنچ رہی ہے۔ اور حقد اس مقابلہ کا وجود ہے
جو تم سے دوسروں کو پہنچ رہا ہے۔ لہذا وجد تو بہت جلد ختم ہو جاتا ہے اور حقد
آسانی سے ختم نہیں ہوتا۔ حقد دل کی تنگی سے اور نفس کی تاریکی اور دھوئیں کے غلبہ

سے پیدا ہوتا ہے۔ اور موجودہ دل کی قوت اور دل کی صلابت سے اور اس کے نور
و احساس سے پیدا ہوتا ہے۔

منافست میں اس کمال کی رغبت پائی جاتی ہے جسے تم دوسروں
منافست کیا ہے؟ میں دیکھو۔ اور اسے اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی سعی کیجئے بلکہ
اس کمال میں بڑھنے کی جدوجہد کیجئے۔ یہ صفت نفس کی شرافت اور بلند ہمت اور عظیم القدر
ہونے کے سبب سے پیدا ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی اور رغبت کرنے والوں
کو انہیں جیسی نیکیوں میں رغبت کرنی چاہئے۔

لفظ منافست، نفیس سے بنا ہوا ہے۔ عمدہ اشیاء کی طرف
لفظ منافست: عام طور پر لوگوں کو رغبت ہوتی ہے۔ اور اسے حاصل کرنے
کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اور اگر کچھ آدمی مل کر اسے حاصل کریں تو ہر شخص آگے بڑھنے
کی سعی کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا
کرتے تھے اور شرکت سے خوش ہوتے تھے۔ بلکہ ان پر ایک دوسرے کو ابھانا کرتا ہے
اور اب ہی اس میں حصہ لیا کرتے تھے۔

مسابقت کی سبھی ایک قسم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی نیکیوں میں دوڑ لگاؤ جس
کا عرض آسمان کے عرض کی طرح ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنے کے درپے تھے۔ پھر جب حضرت
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت نبھالی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ
عنہ نے کہا اب میں کبھی بھی آپ کے ساتھ دوڑ نہیں لگاؤں گا اور فرمایا میں نے جس نیکی
میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی میں ان سے پیچھے ہی رہا۔ ہر بار
وہی جیتتے۔ دو متنافس لوگوں دو غلاموں کی طرح ہیں جو اپنے مالک کی پسند کی ہوئی اور
پیاری چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ مالک

دونوں سے خوش ہوتا ہے اور وہ باہم ایک دوسرے سے خوش ہیں۔

حسد ایک قابل مذمت اور ناقص العمل عادت ہے۔ اس میں نیکی
 حسد کیا ہے؟ کی حرص رونما نہیں ہوتی۔ نفس اپنی سستی اور عاجزی کے
 سبب ان سے جلنے لگتا ہے جو قابل تعریف صالح امور میں بڑھتے ہیں۔ اور یہ ارادہ بدرکھتا
 ہے کہ کاش وہ صالح امور کو ترک کر دیں تاکہ اسی کی سطح پر اکھڑے ہوں۔ ارشاد رب العالمین
 جل مجدہ الکریم ہے یعنی کافر چاہتے ہیں کہ ان کی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ اور تم سب برابر
 ہو جاؤ۔ پھر ارشاد رب کائنات ہے یعنی بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ
 تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں۔ تم سے انہیں جلن ہے حالانکہ حق ظاہر ہے۔
 معلوم ہوا کہ حاسد نعمت کا دشمن ہے اور دوسروں سے اس
 الحاصل کلام کے جاتے رہنے کا متمنی رہتا ہے کہ اگر میرے پاس نہیں
 تو اس سے بھی چھین جائے۔ اور منافس نعمت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا
 ہے اور خواہش مند ہوتا ہے کہ یہ نعمت مجھ پر اور میرے رفقاء پر مکمل ہو جائے اور
 اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسروں سے بڑھ جائے یا کم از کم ان کے مساوی ہی
 ہو جائے۔

حاسد ذوال نعمت کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اکثر نیک اور
 حاسد کیا ہے؟ قابل لوگ منافست سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ اس
 کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اسے پکڑ لوں۔ اور اگر ممکن ہو تو آگے بھی نکل جاؤں۔
 کبھی منافست محمودہ پر بھی حسد بول دیا جاتا ہے۔

ایک حدیث شریف میں ہے

حدیث شریف سے استدلال کہ دو اشخاص پر ہی حسد ہے

ایک تو اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو اور وہ اس پر شب و روز عمل کر

رہا ہو۔ اور دوسرے اس پر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو۔ اور وہ اسے فی سبیل اللہ خرچ کر رہا ہو۔ اسے اردو میں رشک یا غبطہ کہتے ہیں۔

محبت ریاست اور

محبت ریاست اور محبت امارت میں امتیاز :- محبت امارت میں امتیاز وہی ہے جو تعظیم شرع اور تعظیم نفس میں امتیاز ہے۔ دین کی عظمت کرنے والا یہی پہلے گا کہ اطاعتِ الہی کی جلنے اور دامن کو مصیبت سے محفوظ کیا جائے اللہ کے دین کو ارفع کیا جائے اور ہر جگہ اسی کا بول بالا ہو۔ لوگ شریعتِ مطہرہ کے قانون کے مطابق زندگیوں میں داخل کر لیں۔ یہ شخص جذبہ پرستش میں مخلص ہے اور لوگوں معاشرتی زندگی میں داخل کر لیں۔ اسی لیے وہ دینی امامت چاہتا ہے بلکہ بارگاہِ الہی میں دعائیں مانگتا ہے کہ الہی اسے اہل تقویٰ کا امام بنا دے کہ اللہ کے صالح بندے اس کی اتباع کریں۔ جس طرح کہ یہ اللہ کے صالح بندے کر رہے ہیں۔ پھر اگر یہ اللہ کا بندہ جو دعوتِ الہی اللہ کا علمبردار ہے یہ تمنا کرے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں صاحبِ عزت، دلوں میں عزیز اور ایسا رعب دار بن جائے کہ لوگ اس کے نقش قدم پر چلیں۔ اور اس کے ذریعہ رسول خدا علیہ التیمۃ و الثناء کے نقش قدم کی سراغ سرائی کر سکیں تو کچھ صرح نہیں بلکہ اس کی یہ تمنا تعریف کے لائق ہے۔ کیونکہ وہ اللہ سبباً، تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت کا پاک جذبہ رکھتا ہے کہ صرف اللہ ہی کی پوجا کی جائے اور اسے ہی مانا جائے، توحید باری تعالیٰ کو پھیلا یا جائے۔ دین اسلام کا چرچا کیا جائے اور لوگ اس کی اتباع کریں۔ گویا وہ ایسی طاقت کا متمنی ہے جو اس کے نیک مقصد میں معاون ثابت ہو۔ اور وہ یہ نیک کام آسانی سے انجام دے سکے۔ اسی لیے اللہ سبباً، تبارک و تعالیٰ نے اپنے

خاص اور مقرب بندوں کا کتابِ مبین میں ان کے بہترین اعمال اور بہترین اوصاف کے ساتھ ذکر فرمایا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے یعنی اور جو کہتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں اہل تقویٰ کا پیشوا بنا۔

ان کی یہ تمنا ہے کہ ان کے بیوی بچے اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ الحاصل الکلام کے اطاعت گزار بندے بن جائیں تاکہ ان کی آنکھیں خشک ہو جائیں۔ اور اللہ کی اطاعت و عبودیت پر صراح لوگ ان کی اطاعت کریں تاکہ ان کے دلوں کو سرور حاصل ہو۔ کیونکہ اطاعت پر امام اور رعایا باہم ایک دوسرے کے معادن ہیں۔ لہذا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی چیز مانگی جس سے اللہ کی اتباع اور اللہ کی رضا کے کاموں پر نیک لوگوں کا ہاتھ بٹائیں۔ اور وہ امامت کے لئے لوگوں کو اللہ کی پیغام پہنچاتا ہے۔ اس امامت کی بنیاد صبر اور یقین ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہے
امامت کا حصول کیسے اور کیوں؟ "جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین کیا تو ہم نے انہیں امام بنا دیا کہ ہمارے حکم کی رہنمائی کریں۔ ان کی امامت کے لیے دعا گو یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں امامت کی ہدایت دے اور اعمال کی توفیق دے اور نافع علم اور صراحِ عمل سے ظاہر اور باطن سنوارے۔ جن کے بغیر امامت مکمل نہیں ہوتی۔

توجہ فرمائیے کہ اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان آیات الحاصل الکلام مبارکہ میں اپنے نام پاک رحمان کی جانب منسوب فرمایا۔ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انہیں یہ نعمت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور بخشش سے نصیب ہوئی ہے۔ اور اس پر بھی توجہ فرمائیے کہ اس صورت میں انکی

جزا بہشت کے عالی شان محل بتائے گی۔ چونکہ دین میں اہمیت کا بہت بڑا مقام ہے۔
اس لیے اس کی جزا بھی اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔

یاد رہے کہ حکومت اور ریاست اس لیے طلب کی جاتی ہے
خرابیوں کا حصول۔ کہ حکام اور امیر لوگوں کی گردنوں پر چڑھ بیٹھیں۔ اور ان
کے دل اپنی طرف مائل کر لیں تاکہ وہ ذاتی اغراض میں ان کی مدد کر سکیں۔ بغاوت، حسد،
سرکشی، حقد، ظلم، فتنہ، نفسانی حمایت و حمیت، حقوق شرعیہ کی توہین، رذیلوں کی تعظیم
اور صاحب عزت اور دین دار کی توہین وغیرہ دنیوی ریاست کی جڑیں ہیں اور انھیں
سے بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ خرابیوں کے بعد ریاست حاصل ہوتی ہے۔ زمین لوگوں
کو ظاہری طور پر یہ خرابیاں محسوس نہیں ہوتیں۔ جب پردوں کا انکشاف ہو گا تب
یہ خرابیاں نظر آئیں گی۔ خاص طور پر اُس وقت جب ان کا انجام چوٹیوں کے درپ
میں ہو گا کہ اہل موقف انھیں اپنے پاؤں سے روندتے چلے جائیں گے تاکہ ان کی
ذلت ہو کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کو ذلیل کیا اللہ کے بندوں کو حقارت
کی نظر سے دیکھا اور انھیں کمزور جان کر ان پر سواری کی۔

اللہ کے لیے محبت کرنا کمال ایمان ہے اور حب
اللہ سے محبت کیا ہے۔ مع اللہ میں شکر کہ ہے۔ محبت میں محب اللہ
کی محبت کے تابع ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ کی محبت
مضبوط ہو جاتی ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اسے انھیں سے محبت ہو جن سے
اللہ کی محبت ہے۔ پھر جب بندہ انھیں سے محبت کرنے لگتا ہے جن سے ان کا رب
اور محبوب محبت کرتا ہے تو اس کی یہ محبت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے حقوق کے
سلسلے میں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی محبت کے سبب سے ایک مسلمان انبیائے
کرام علیہما السلام سے، اولیائے رحمن سے اور ملائکہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی

دشمنی کے سبب ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ اس قسم کی محبت اور عداوت کی علامت کی یہ ہے کہ اللہ کا دشمن اس کے ساتھ گو کتنا ہی احسان کرے اور اس کی ضروریات پوری کرے، مگر پھر بھی اس کی عداوت محبت سے نہیں بدلے گی۔ اسی طرح اگر اللہ کے دوست سے کوئی کسی قسم کی تکلیف پہنچ جائے تو اس کی دوستی دشمنی میں نہیں بدلے گی۔ خواہ یہ تکلیف غلطی سے پہنچ جائے یا احسان بوجھ کر پہنچ جائے۔ خواہ اس کا ذریعہ اطاعت خداوندی ہو یا تاویل یا اجتہاد یا بغاوت ہو جس سے توبہ کی ہو۔

تمام دین چار اصول پر گردش کرتا ہے۔ پہلا اصول اصول دین کا حصول ہے۔ دوسرا اصول عداوت ہے۔ تیسرا اصول

احکام کی تعمیل ہے اور چوتھا اصول اللہ کے لیے اجتناب کرنا ہے۔ جو ان پر عمل پیرا ہو اس کا ایمان مکمل ہے اور جس نے ان تمام اصولوں پر عمل نہ کیا اس کا ایمان ناقص ہے۔
حب مع اللہ کی اقسام۔ حب مع اللہ دو اقسام میں منقسم ہے اور دونوں اقسام توحید کے خلاف ہیں۔

- ۱۔ پہلی قسم توحید حقیقی میں رخنہ انداز ہے اور شرک ہے۔
- ۲۔ دوسری قسم کمال افلاص و محبت میں خرابی پیدا کرتی ہے مگر اسلام سے خسارج نہیں کرتی۔

پہلی قسم کی مثال مشرکین کی اپنے بتوں اور دیوتاؤں سے محبت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک بنا کر اللہ کی محبت کی طرح ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ مشرک ہیں جو اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اپنے بتوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ موالات اور معبودیت کی محبت ہے۔ جس کے نتیجے میں ان سے خوف و ربا اور سوال اور دعا کرنے لگتے ہیں اور ان کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ ایسی نسبت خالص شرک ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر خالص توبہ کے معاف

کرنے والا نہیں۔ ان بتوں سے سخت دشمنی اور انتہائی عدوت کے بغیر ایمان ہی نہیں بلکہ بتوں کی پوجا کرنے والوں سے بھی دشمنی کرنی ضروری ہے۔ اسی کام کے لیے اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیائے کرام علیہما السلام کو بھیجا اور تمام آسمانی کتب کو اتارا۔ اور اسی محبت شریکہ کے سبب دوزخ کو پیدا کیا اور ان کے لیے بہشت کو پیدا کیا جو مشرکین سے اسی سلسلے میں جھگڑتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص تحت الشریٰ سے لے کر تحت الشریاک کسی چیز کی عبادت کرے، اس نے اسے اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود اور دوست بنا لیا اور اللہ کو اس کے ساتھ شریک کر لیا۔ خواہ وہ کوئی بھی ہو اس لیے ایک فرزند توحید کو اس سے بیزاری اختیار کرنا ضروری ہے۔

دوسری نوع کی محبت بیوی

دوسری نوع کی محبت کا انکشاف اور بچوں سے ہوتی ہے، سونے

اور چاندنی سے ہوتی ہے، کھیتی باڑی سے ہوتی ہے، کاروبار سے ہوتی ہے، گھوڑوں اور جانوروں سے ہوتی ہے۔ ایسی محبت کو شہوانی محبت کہتے ہیں۔ جیسا کہ جو کے کو کھانے سے اور پیلے سے کو پانی سے ہوتی ہے۔ یہ محبت بھی تین اقسام میں منقسم ہے۔ اگر اس کے ذریعہ اللہ کی محبت اور اطاعت حاصل ہو اور اس کی رضا کے کاموں میں شوق پیدا ہو تو ثواب حاصل ہو گا۔ اور یہ اللہ کے لیے محبت کی ایک قسم ہوگی یہ حال سب سے افضل بشر کا ہے جنہیں دنیا میں عورتوں اور خوشبو سے محبت تھی اور ان دونوں کی محبت آپ کے لیے اللہ کی محبت میں، تبلیغ و رسالت میں اور تعمیل احکام میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر یہ محبت طبعی خواہش اور ارادے کے سبب سے ہے اور اللہ کی رضا کے کاموں میں خرابی پیدا نہیں کرتی ہے اور ٹھکراؤ کے وقت شریعت کے امور ہی مقدم رکھے جاتے ہیں۔ تو مباح ہے اور اگر گرفت نہ ہوگی۔

لیکن جو اللہ سے محبت ہے اس کے کمال میں فرق ضرور پائے گا۔ اور اگر یہی مقصود بالذات ہو اور کوئی اسی کمائی میں لگا رہ جائے اور اسے شرعی امور پر ترجیح دے تو ایسا شخص ظالم اور حرص و ہوا کی پوجا کرنے والا ہوگا۔ لہذا اول قسم کی محبت نیکیوں میں پہل کرنے والوں کی ہے۔ دوسری قسم کی محبت درمیانی لوگوں کی ہے اور تیسری قسم کی محبت ظالمین کی ہے۔ یہ مقام اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے اور ان محبتوں میں فرق یاد رکھیئے کیونکہ یہی محبت نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کا سب سے بڑا میدان ہے۔

یاد رہے کہ توکل ایک قلبی صفت اور دل کی عبادت توکل کیا ہے؟ ہے۔ توکل میں اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ بندہ اللہ تبارک میں تعالیٰ کی پناہ میں آکر اپنے سب کے سب معاملات رب تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور رب تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ کیونکہ اسے یقین ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اور وہ اس کے لیے بہتر صورتیں پیدا فرمائے گا۔ اس لیے وہ سب کے سب ظاہری اسباب فراہم کرنے اور اس کے حصول کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ افضل التیمات والتالیبات سب سے بڑھ کر صاحبِ توکل تھے۔ حالانکہ آپ لڑائی میں زدہ بھی زیب تن فرماتے تھے بلکہ اُحد کے روز دود و زریں آپ نے پہنیں اور تین روز غار ثور میں پوشیدہ رہے۔

معلوم ہوا کہ آپ ظاہری اسباب کے ساتھ متوکل تھے۔ یہ الحاصل الکلام ہے۔ نہیں تھا کہ ظاہری اسباب کو ترک دیں۔

یاد رہے کہ عجز یہ ہے کہ یا تو ظاہری اسباب ہی ترک کیے جائیں عجز کیا ہے؟ یا ظاہری اسباب فراہم کر کے انھیں پر نگاہ کی جائے اور سبب

پیدا کرنے والے سے منموڈ لیا جائے اور اگر جو لے سے سبب پیدا کرنے والے کا خیال آ بھی جائے تو اس سے دل جمعی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس سے کما حقہ واسطہ پیدا نہیں ہونا چاہیے بلکہ دل کا تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ ہو اور بدن کا تعلق سبب کے ساتھ ہو۔ اس مقام پر لوگ تین حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک گروہ تو توکل کے لیے اسباب کو ہی ترک کر بیٹھا۔ البتہ درمیان گروہ توکل کی حقیقت تک رسائی حاصل کر گیا اور وہ سمجھ گیا کہ اسباب کے بغیر توکل نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ ظاہری اسباب ہٹا کر کے سبب پیدا کرنے والے پر اعتماد کر کے سبب کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ اسباب کو ترک کرنے والا متوکل نہیں۔ یہ مغالطہ میں ہے۔ جیسا کہ کوئی نکاح نہ کرے اور نہ ہی کسی عہد سے ہم بستری کرے مگر امید رکھے اولاد کی۔ یا کھائے پئے بغیر ہی سیرالی کی امید باندھ لے۔ توکل رجا کی نظیر ہے اور عجز تننا کی نظیر ہے۔

توکل کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک

توکل کی حقیقت کیا ہے؟ و تعالیٰ کو اپنا دلیل جانے۔ جیسے کسی کا دلیل

اس کے اچھے اور بُرے سے واقف ہوتا ہے اور اس کے حق میں پورا پورا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے حالات سے واقف ہے اور اس کے حال کے مناسب عطا فرماتا ہے۔ اس نے اپنے بندے کو حیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اور اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اس حیلے سے بقدرے صلاح کے روزی پیدا فرمائے گا۔

یاد رہے کہ زمین کی تخم ریزی اور تیاری کا اور وقت پر پانی دینے

فلسفہ عجوبہ۔ کا حکم ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مصلحت اور بندے کی

صلاح کے مطابق روزی پیدا فرمادیتا ہے اور یہ سبھی حکم ہے کہ ماسوی اللہ کسی سے نوز لگائے۔ مکمل بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر کیا جائے اور اسی پر امید قائم کی جائے۔

جاننا چاہیے کہ عاجز وہ ہے جو سابقہ تمام باتوں کو پس پشت
عاجز کون؟ ڈال کر آرام طلب بن کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور
یہ کہنے لگے کہ میرے مقدر کا رزق میرے پاس پہنچ جائے گا۔ اگر میں موت کی
کی طرح روزی سے بھاگوں تو بھی وہ مجھے ملے گی اور جو رزق میرے تقد میں نہیں
وہ بھاگ دوڑ سے بھی میسر نہیں آئے گا۔ ایسے شخص کو سمجھایا جائے گا کہ یہ بات تو درست
ہے کہ جو مقدر میں لکھا ہے رزق ملے گا۔ لیکن یہ تو تم نہیں جانتے کہ رزق تمہارے
مقدر میں کوشش کے ساتھ اور تمہاری جدوجہد کے ساتھ لکھا ہے یا کسی اور کی سعی
کے ساتھ۔ اگر تمہاری کوشش اور جدوجہد سے ہے تو نامعلوم کس سبب سے ہے اور
کس راہ سے ہے۔ الغرض یہ تمام باتیں پوشیدہ ہیں۔ تم نے یہ کیسے جان لیا کہ بغیر
کوشش کے تمہارے مقدر میں رزق ہے بہت سے ایسے امور ہیں جو کسی کے واسطے
سے پورے ہوتے ہیں اور دوسرے کے تقد میں ہوتے ہیں اور بہت سے کام
اس کے اُلٹ ہیں۔ جب تم نے اپنی آنکھوں سے اس قسم کے کاموں کا مشاہدہ کر لیا
تو تم نے یہ کیسے جان لیا کہ تمہارا رزق دوسروں کی کوششوں سے وابستہ ہے۔
اس کے علاوہ یہ اصول ہر جگہ ہونا چاہیے۔

کیا تم بہشت حاصل کرنے کے اسباب اور دوزخ
ایک عجیب پہلو سے محفوظ رہنے کے اسباب فراہم نہ کرو گے۔ بلکہ
دنیا ایسے اربابِ توکل سے بھی خالی نہیں جو اپنے قلوب اللہ کے لیے روک لیں۔ ان
کے دل اس کے بھروسے سے لبریز اور رجا سے بھرے ہوئے ہوں اور اس کے ساتھ
حسن ظن سے معمور ہوں۔ پھر اس کے ساتھ بعض اسباب مہیا کرنے کو ان کا
دل نہ چاہے۔ اور دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آرام نصیب نہ اور یہی ان کے
رزق حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے انہوں نے بھی سبب کو ترک نہیں کیا۔

بلکہ کمزور سبب کو ترک کر کے طاقت اور سبب کو اختیار کیا۔ ان کا توکل ان کے نزدیک سب سے زیادہ بھروسہ کے لائق ہے۔ ان کے دلوں کا اللہ سے گھر جانا اور اس سے اطمینان حاصل کرنا اور اس کے دوبرو کو گرا کر انا انھیں ایسے سبب میں مبتلا ہو جانے سے زیادہ محبوب ہے جو انھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے روک دے یا کمال میں خرابی پیدا کر دے لہذا ان کا دل دونوں باتوں کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اور ایک بات کو ترک کر کے دوسری بات کو اپنا لیا۔ بلاشبہ یہ اس سے بہتر ہے کہ جس کا دل سبب میں گرفتار ہو کر اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے۔ لیکن ان دونوں سے کامل وہی ہے جس میں دونوں باتیں جمع ہوں۔ چنانچہ انبیائے کرام علیہما السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی حال تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھٹیوں کا کام کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو توکل کے معنی ظاہری اسباب کو ترک کرنا سمجھتا ہو۔ بلکہ ظاہری اسباب فراہم کرنے میں بڑے مگن تھے اور اللہ سزا تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں سے دشمنوں سے جنگ کرنے میں اپنی جان تک قربان کر دیتے تھے۔ پھر یہی توکل کی حقیقت پر قائم تھے۔ اس کے علاوہ اپنے کاروبار کی طرف بھی دھیان دیتے تھے۔ انھیں پیدی طرح کرتے تھے۔ اپنی اولاد کے لیے ضرورت کے مطابق خرچ مہیا کرتے تھے اور حضور سید العالمین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے نقش قدم پر چلتے تھے۔

احتیاط یہ ہے کہ سنت کی پیروی میں کما حقہ سعی کی جائے
 احتیاط کیا ہے؟ اور افراط و تفریط سے بچا جائے۔ یہی وہ احتیاط ہے
 جس سے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے۔
 وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ یہ ہے کہ جو کام حضور علیہ الصلوٰۃ یا کسی صحابی سے ثابت

ہو وہ اس خیال سے کرنا کہ یہ بھی دین میں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص تین مرتبہ سے زیادہ وضو کا کوئی عضو دھولے۔ وضو یا غسل میں خوب افراط کا پانی بہائے۔ نماز کی نیت الفاظ سے ادا کرے۔ جن کپڑوں میں گندگی کا یقین نہ ہو انھیں احتیاطاً دھولے اور احتیاطاً جوتوں میں نماز نہ پڑھے۔

مندرجہ ذیل صفات میں

الہام حقیقی اور غیر حقیقی میں امتیاز :- الہام مشکی ہے :-

۱۔ جو الہام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو، رسولانِ عظام علیہم السلام کی لائی ہوئی ہدایات کے مطابق ہو۔ ایسا الہام فرشتہ کی جانب سے ہے۔ اور جو الہام غیر اللہ کے لیے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو وہ ابلیس کی طرف سے ہے۔

۲۔ وہ الہام جس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت و انابت اور ذکر و فکرِ رحمانی ہو وہ فرشتہ کی جانب سے ہے اور اس کی ضد ابلیس کی جانب سے ہے۔

۳۔ جو القادل میں نور اور انس اور اشراج پیدا کرے وہ ملکی ہے اور اس کے اگٹ شیطان ہے۔

۴۔ جو الہام آرام پیدا کرے وہ ملکی ہے ورنہ شیطان ہے۔

انہام ملکی پاکیزہ اور صاف دلوں میں جو اللہ الہام ملکی کی اہمیت :- کے دُور سے جگمگاتے رہتے ہیں۔ بخت سے سوتا ہے۔ فرشتے کو اس سے واسطہ رہتا ہے۔ اور ان دونوں میں مناسبت ہے۔ کیونکہ فرشتہ پاک ہے اور اس کا دشمن پاک صرف دل ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے دل پر ملکی اثر شیطان کی نسبت اثر کے بہت ہوگا۔ لیکن جو تاریک دل

ہے اور شہوتوں اور شہوات کے دھوئیں سے سیاہ ہو گیا ہے۔ اس پر شیطان
اخرت غالب ہوں گے۔

اقتصاد افراط و تفریط کی درمیانی راہ ہے۔ اس کے
اقتصاد کیا ہے؟ دونوں کنارے اس کی ضد ہیں۔ یعنی حد سے زیادہ
بڑھنا۔ ارشاد فرمایا یعنی جو خرچ کرتے ہیں، اسراف نہیں کرتے اور زکوٰۃ کرتے ہیں۔
اور درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ نہ تو گردن سے ہاتھ بندھا ہوا رکھو اور نہ پوری
طرح سے پھیلا ہی دو کہ ہدف ملامت ہو کر اور تھک کر بیٹھ جاؤ۔ کھاؤ۔ پیو اور
فضول خرچی نہ کرو۔

یاد رہے کہ تمام دین افراط و تفریط کے
مابین درمیان کیا ہے؟ مابین ہے۔ بلکہ مذاہب میں اسلام ہی
درمیان مذہب ہے۔ اور تمام طریقوں میں درمیانہ طریقہ سنت نبوی ہے۔ اور
اللہ کا دین غلو کر لے والوں اور ظالموں کو درمیان درمیانی دین ہے۔ اسی طرح
اجتہاد دین کی موافقت میں سعی اور کوشش کا نام ہے اور غلو حد سے بڑھ
جانا اور تعدی کرنا ہے۔

اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم میں
دوسو اس کا انکشاف :- شیطان کے دوسو سے ہیں۔ با تو وہ
غلو میں گرفتار کر دیتا ہے یا کمی میں۔ یہ دو بڑی بردست بیماریاں جو اعتقادات
عبادات اور معاملات میں واقع ہوتی ہیں۔ ان سے وہی بچ سکتا ہے جو
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا رہے۔ اور آپ کی
سنت کا چرچا کرتا رہے۔ نہ کہ لوگوں کی رایوں اور قیاسات کے لیے
سنت نبوی کو ترک کر دے۔ یہ دونوں خطرناک امراض اکثر بنی نوع آدم

پر غالب ہیں۔ اسی سبب سے اسلاف نے ان سے بہت کچھ ڈرایا ہے اور واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ان کا شکار تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ کبھی یہ دونوں بیماریاں ایک ہی آدمی میں جمع ہو جاتی ہیں جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو صراطِ مستقیم پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔

یاد رہے کہ نصیحت ایک قسم کا حُسنِ سلوک ہے جو نصیحت کیا ہے؟ کسی پر رحمت و شفقت اور غیرت کے سبب ظہور میں آتا ہے۔ ناصح کی نصیحت سے غرض رضائے الہی ہوتی ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ احسان ہوتا ہے۔ اس لیے ناصح نصیحت میں انتہائی محبت اور نرمی اختیار کرتا ہے۔ لوگوں کی ایذا و ملامت کو برداشت کرتا ہے۔ اور ان سے وہی معاملہ کرتا ہے جو ایک اچھا طبیب ایک خطرناک بیمار کے ساتھ کرتا ہے اور اس کی بد خلقی، ترش روئی اور نفرت کو برداشت کر لیتا ہے۔ اور خوشامد درآمد سے اسے دو اپلائے بغیر نہیں رہتا۔

ناصح کا بھی یہی حال ہوتا ہے لیکن ٹھانٹنے والا شرم اور غیرت ناصح کیا ہے؟ دلانا ہے۔ توہین و ذمت کرتا ہے اور نصیحت کے رنگ میں بُرا بھلا کہتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ اپنے عزیز یا کسی محسن کو اسی کام پر بلکہ اس سے بھی بُرے کام پر دیکھتا ہے تو اسے کچھ نہیں کہتا۔ بلکہ اسی کی طرف سے اُلٹے عذر پیش کرتا ہے۔ اور اگر بار جاتا ہے تو کہہ دیتا ہے آخر وہ بھی انسان ہے اس سے بھی خطا ہوتی ہے۔ اس کی نیکیاں بُرائیوں سے زیادہ ہیں۔ اور اللہ مہربان اور مغفرت کرنے والا ہے۔

ایک فرق یہ بھی ہے کہ اگر ناصح کی نصیحت نہ مانی جائے تو وہ واضح فرق ناراض نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ اللہ مجھے اجردے کا خواہ میری

بات کوئی ماننے یا نہ ماننے۔ اور پس غیبت دعائیں کرتا ہے اور لوگوں میں عیب ظاہر نہیں کرتا۔ اور مؤنب اس کے اُلٹ ہوتا ہے۔

مبادرت یعنی جلدی کرنا وقت کے اندر فرصت کو غنیمت مبادرت کیا ہے؟ جاننا ہے، اور فرصت سے نفع حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ مبادرت تو وقت سے قبل کوئی کام کرتا ہے اور نہ ہی وقت کے بعد۔ بلکہ وقت کے اندر اسے جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ ضرورت کے وقت خیر شکار کرتا ہے یا جیسا کہ کوئی پھل پک جانے پر انھیں توڑنے میں جلدی کرتا ہے۔ عجلت یعنی جلدی وقت سے قبل کام کرتا ہے۔ جیسا کہ عجلت کیا ہے؟ کوئی پھل تچا ہی توڑ ڈالے۔

مبادرت دو مبادرت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ بڑی عادات کے ماہین ہے۔ اسی وجہ سے جلدی شیطان کی جانب سے ہے کیونکہ یہ ہلکا پن، طیش اور تیزی ہے جو وقار و علم اور بھاری پن کے خلاف ہے۔ اور چیزوں کو غیر محل میں رکھنے کو واجب کرتی ہے جس سے نوع بہ نوع کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور خیر و برکت سے منہ دھونا پڑتا ہے۔ جلدی ندامت کی ہمشیری ہے جس طرح کہ سستی ضائع ہونے کی ہمشیری ہے۔ جلدی کرنے والا ہمیشہ شرمندہ ہوتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ اخبار حال میں خبر دینے والے حال کی خبر دینا کیسا ہے؟ کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جو علم اسے ہے اس سے خبردار کر دے یا اگر کسی نے اس سے کچھ مانگا ہے تو عذر پیش کر دے یا جس چیز میں وہ پھنسا ہوا ہے اس سے دوسروں کو فائف کرے اور ہوشیار کر دے اور خبر دینے سے نصیحت یا ہجر دلانا مقصود ہو کہ میری طرح تم بھی صبر کرو۔ جیسا کہ

حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ان کے کسی نے شکوہ کیا کہا
اے میرے دوست فلاں فلاں سال سے میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے اب میں کسی کو
نہیں دیکھ سکتا۔ اس خبر کے ضمن میں شکایت کرنے والے کو صبر و شکر پر تیار کرنا اور یہ بتانا
مقصود ہوتا ہے کہ تمہارے لیے نمونے موجود ہیں۔ خبر دینے والے کو اس پر ثواب
حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کی صورت شکایت کی ہے مگر ارادہ نے دونوں کو جدا جدا
کر دیا ہے۔ شاید اسی سے حضور پر نور شافع یوم النور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ قول
ہے نہیں بلکہ مجھے چاہیئے ہائے میرا سر یعنی میرے سر میں سخت درد ہے مگر میں پھر
بھی دار اساء نہیں کہتا۔ تم بھی مجھے نمونہ بناؤ اور دردِ سر کی شکایت نہ کرو۔ میرے
ذہن میں اللہ رحیم و کریم نے ایک اور مطلب ڈال دیا ہے۔ چونکہ آپ محبوبِ خدا
علیہ التیمۃ و الثناء کی محبوبہ بلکہ تمام ازواجِ مطہرات سے عزیز تھیں تو جب دردِ سر کی شکایت
کی تو آپ نے فرمایا کہ تم سے محبت کرنے والا بھی یہی درد رکھتا ہے۔ یہ محب اور محبوب
میں انتہائی موافقت کی علامت ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے اثر پذیر ہو۔
حتیٰ کہ اگر محبوب کے کسی خاص عضو میں تکلیف ہو تو محب کے بھی اسی عضو میں تکلیف
محسوس ہو۔ اس مطلب کے اعتبار سے تکلیف کی خبر دینے سے یہ مقصد ہے کہ
میرا محبت حقیقی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ تمہارے دکھ سے مجھے بھی دکھ
ہے مگر میں دردِ سر نہیں رکھتا تھا مگر اب ہو گیا۔ ایک عربی کا ترجمہ یوں ہے کہ جو
غم کے زمانے میں میں تمہارا غم خوار تھا تو تم خوشی کے زمانے میں اس کے غمخوار بنو۔
شکوہ میں درست طور پر ارادہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا نشانہ رضی
شکوہ کی حقیقت ہوتا ہے اور اغیار سے شکوہ ہوتا ہے۔ اگر بارگاہِ الہی
میں شکوہ و شکایت کی جائے تو یہ شکوہ نہ ہوگا بلکہ بارگاہِ خداوندی سے صلح اور کرم
کی طلب ہوگی۔ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا یعنی اے میرے پروردگار

مجھے دکھ نے گھیر لیا اور تو کمال لہر بانی کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یعنی میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہر تعریف تیرے لیے ہے۔ تیری ہی طرف شکایت ہے تو ہی میری مدد کرنے والا ہے تو ہی میری فریاد کو پہنچنے والا ہے۔ میں تجھ پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں۔ اور طاقت و قوت اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے۔

حضور نبی غیب دان علیہ الصلوٰۃ والسلام
ارشادِ مصطفیٰ علیہ التیممۃ والثناء: نے فرمایا اے اللہ میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری

کا اور لوگوں نظروں میں حقارت کا شکوہ کرتا ہوں۔ تو کمزوروں کا بھی پورا دگر ہے اور میرا بھی پورا دگر ہے۔ اللہ مجھے کس کے سپرد کرتا ہے کیا ایسے اجنبی کے جو مجھ سے ترش روئی سے پیش آئے یا ایسے دشمن کے جسے تو نے مجھ پر با اختیار بنا دیا ہے۔ اگر تیرا عجب پر غصہ نہ ہو تو میں پر واہ نہیں کرتا۔ تاہم تیری عافیت میرے لیے گنجائش دالی ہے۔ تیرے چہرے کے نور کے ذریعہ جس سے ظلمات مُدھ ہوتے ہیں اور جس پر دنیا اور عقبیٰ کی اصلاح موقوف ہے۔ میں اس بات سے پناہ کا طالب ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ اترے یا تو مجھ سے ناراض ہو جائے۔ میں تیری رضا کا طالب رہوں گا جب تک تو راضی نہ ہو جائے تو قوت اور طاقت تیری ہی جانب سے ہے۔

معلوم ہوا کہ بارگاہِ خداوندی میں شکوہ کرنا کسی سبب سے بھی صبر کے
الحاصل کلام: "خلاق نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام
کی جانب سے فرمایا کہ ہم نے انہیں صابر پایا حالانکہ ان کی جانب سے شکوے کی بھی خبر تھی کہ
مجھے تکلیف نے گھیر لیا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب سے فرمایا کہ آپ نے
صبر جمیل کا وعدہ کیا تھا۔ اور نبی جب کوئی عہد کرتا ہے تو ہر طرح سے پورا کرتا ہے۔ اور یہ
بھی قول نقل فرمایا کہ میں اپنی پریشانی کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں۔ اس شکوے سے

آپ کے صبر میں کوئی فرق نہیں آیا۔

ہم نے مذکورہ بالا بیان سے اصول فرق کی جانب اشارہ کر دیا ہے۔ جو ذہن رکھتا ہو اس کے لیے یہی کافی ہے ورنہ تمام دین ہی فرق ہے۔ کتاب میں حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے اور حضور سید العالمین علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام لوگوں کے مابین حد فاصل ہیں۔ جس نے اللہ سے خوف کیا اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غلط اور درست میں تمیز کرنے کا شعور عطا فرما دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی اے ایمان والو! اگر تم اللہ کا خوف رکھو گے تو وہ تمہارے لیے درست اور غلط میں فرق ظاہر فرمائے گا۔

یوم الفرقان کی وجہ تسمیہ یاد رہے کہ بدر کو یوم الفرقان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ کے دوستوں اور دشمنوں میں فرق ہو گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید سراپا ہدایت ہے اور گمراہی خرابی ہے۔ جیسا کہ مشرکین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بتوں کی پوجا کو، محبت الہی کو اور بتوں کی محبت کو اور رضائے الہی کے کاموں کو اور تقدیری امور کو ملحق کر دیا۔ الغرض درست اور نادرست کو باہم ملا دیا اور قضاء و قدر کو محبت اور رضا کی دلیل ٹھہرایا۔ بیع دربا کو جمع کر کے کہ بیع اور سود میں کیا فرق ہے۔ ذبح شدہ اور مردہ جانور کو گڈہ کر دیا اور کہا کہ یہ تو عجوبہ بات ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہوئے جانور کو تو کھالیں مگر اللہ کے مارے ہوئے جانور کو نہ کھائیں۔ حلال و حرام میں تمیز ختم کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمام مستورات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے پھر یہ کونسی بات ہے کہ بعض حلال ہیں اور بعض حرام ہیں۔ اسی طرح سب جانوروں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے پھر بعض کو حرام کیوں کیا اور بعض کو حلال کیوں کیا۔ ایسے ہی اولیاء اللہ اور اولیائے شیطان کو گڈہ کر دیا۔

فرقہ اتحادیہ کا انکشاف ایک فرقہ جو فرقہ اتحادیہ کے نام سے معروف ہے اس نے تو عجب غضب برپا کر دیا۔ یہ تمام

کائنات کو ایک ذات میں جمع کر کے کہتا ہے کہ یہ ذات کی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور فصوص کا قول ہے کہ سب اشیاء ملحق ہیں جُدا نہیں ہیں یعنی اچھائی اور بُرائی کچھ نہیں ہے۔ بلکہ طبیعت اور عادت اور شارع نے ان پر ایک خاص حکم لگا دیا ہے۔ الغرض اصحاب فرقان ہی ارباب بصائر ہیں۔ ملحقہ اشیاء میں سب سے فرق کرنے والے ہی سب سے زیادہ بصیرت والے ہیں۔

یاد رہے کہ مشابہت اقوال، مشابہت ظلمات سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ اعمال، مشابہت احوال، مشابہت اموال اور رجال میں واقع ہوتی ہے۔ بجزرت علمائے کرام گٹھ کی بھول بھلیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس ظلمات سے وہی نور نکال سکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں چاہتا ہے ڈالتا ہے۔ وہ اس نور میں حقائق معلوم کر لیتا ہے اور حق و باطل اور درست اور نادرست میں تمیز کر لیتا ہے۔ ارشادِ باری ہے یعنی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مقرر نہیں فرمایا اس کے لیے نور نہیں ہے۔ اس موضوع پر اس قدر ہی روشنی کافی ہے۔ تمام مسائل میں یہی مسئلہ زیادہ نافع ہے اور اسی کی ہی حکمت ضرورت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نور بصیرت عطا فرمائے تو تم اس سے ایک بہت بڑا فرق اور روشنی حاصل کر لو گے۔ یعنی انبیائے کرام علیہم السلام کی توحید میں اور صفاتِ الہیہ سے معطل کرنے والوں کی توحید میں صفات کا ثبوت اور تشبیہ و تمثیل میں خاص عمل اور اراد کی توحید میں اور ارباب مراتب کے مراتب کم کرنے میں حضور نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کی خالص اتباع میں اور علمائے کرام کے اقوال اور آراء میں، علمائے کرام کی تعلیم میں، علمائے کرام کے علم و فہم میں، اولیاء اللہ میں اور بعض دیکھنے والوں میں، ایسانی اور روحانی حال میں، شیطان اور نفسانی حال میں اور آفاقی واجب الاتباع حکم میں اور تاویل والے حکم میں امتیاز کر لو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کا مددگار ہے۔

اختتام

توحید انبیائے کرام علیہما السلام اور دیگر فرقوں کی توحید میں امتیاز

اب میں اپنی کتاب کو ایک لطیف اشارے پر ختم کرتا ہوں۔ جس میں ذکر کردہ تمام فرقوں کی جانب اشارہ ہے۔ کیونکہ ہر فرق ایک مستقل اور مطول کتاب چاہتا ہے۔

انبیائے کرام علیہم السلام کی توحید تفصیل سے اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ کے لیے کمال در کمال صفات کو ثابت کرتی ہے۔ اور یہی بتاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ، و عم نوالہ کی پرستش و عبادت کی جائے۔ وہ یکتا ہے اور اُس کا کوئی ثانی نہیں، اُس کا ثانی ارادے میں، محبت میں، خوف و ربامیں، الفاظ و اقسام میں اور منت و غیرہ میں کسی کو تسلیم کیا جائے بلکہ انسان اپنے دل سے، اپنے ارادے سے، اپنی زبان سے اور اپنی عبادت سے اپنا ثانی ہٹا دے۔ جیسا کہ حقیقت میں شریک کا وجود نہیں۔ اسی طرح دلی یعنی قلبی اور زبانی یعنی لسانی وجود بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ کے اسمائے مبارکہ اور صفاتِ حسنہ کے حقائق کی نفی ہے۔ اور ان سے اللہ کو معطل کرنا ہے جس سے ممکن ہے کہ وہ اسماء و صفات کو زبان سے بھی معطل کر دیں۔ چنانچہ وہ کوئی ایسی آئیہ کریمہ زبان پر نہیں لاتے جس میں ان کا تذکرہ ہو۔ اور نہ ہی ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں کسی صفت کی صراحت ہو۔ اور جو ان کے ذکر سے زبان کو محفوظ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ تحریف اور نفی حقیقت کے اسلحہ سے ان پر غلبہ پانے کی سعی کرتا ہے۔ اور انھیں بے معنی اسم قرار دیتا ہے یا چستان کی جنس میں شامل کر دیتا ہے۔ پھر اگر کوئی ان کی طرف سے یہ تعطیل اٹھانے کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہے تو نص کے معنی میں تحریف کر کے جو معنی پیدا کرتا ہے۔ اس سے بھی وہی لازم آتا

ہے جس سے یہ جھالکتا کیونکہ اگر تمثیل یا تشبیہ یا حدوث حقیقت میں لازم آتا ہے جو تاویل کیے ہوئے معنی کے اعتبار سے بھی لازم آئے گا جس پر نص ڈالی گئی ہے۔ اور اگر معنی محرف میں لزوم تو حقیقی معنی میں بدرجہ اولیٰ انہیں۔ پھر جب وہ یہ بات معلوم کرتا ہے تو تمام صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معطل کیے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں رہتا۔ یہ اصل تعطیل کی مدافعت ہے۔ حالانکہ فرق

مدافعت سے بہت قریب ہے مگر مخالف تو باطل ہی کی جانب دیکھتا ہے۔ اللہ نے جو صفات اپنی ذات کی طرف منسوب کی ہیں۔ ان میں سے بعض تو اس کے لیے ثابت کی جاتی ہیں اور بعض کا انکار کر دیا جاتا ہے حالانکہ دونوں میں باطل لازم ایک ہی ہے۔ اور لازم حق میں فرق نہیں کیا جاتا۔ الغرض ان گمراہوں نے اس تعطیل کا نام توحید رکھا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے اسمائے مبارکہ اور صفات میں الحاد ہے۔ اور ان کے حقائق کو معطل کر دینا ہے۔

یاد رہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام

توحید انبیائے کرام علیہما السلام: نے اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ

کو تمام عیوب اور نقائص سے بری قرار دیا ہے۔ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو بری فرمایا۔ حقیقت میں عیوب و نقائص اس کے کمال کے اور اس کی ربوبیت اور اس کی عظمت کے کمال کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر اونگھ، نیند، غفلت، موت، تھکاوٹ، ظلم اور ظلم کا قصد، ظالم و ظلام کے نام شریک، بیوی، بچے، مددگار، اجازت کے بغیر شفاعت، بندوں کو یونہی چھوڑنا، ان کے بغیر مصلحت پیدا کرنا۔ زمین و آسمان اور دنیا کی تمام چیزیں کسی غرض کے بغیر پیدا کرنا کہ انھیں عذاب و ثواب سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ اور نہ ہی امر و نہی کے پابند ہوں دوستوں اور دشمنوں میں اچھوں اور بُروں میں اور کفار اور مومنین میں مساوات

مشیتِ الہی کے بغیر کسی چیز کا ہونا۔ اللہ کا کسی صورت سے بغیر کی طرف محتاج ہونا، اللہ کے ساتھ کسی غیر کا کسی بات میں شریک ہونا۔ اللہ پر غفلت یا بھول یا سو کا طاری ہونا وعدہ خلافی کرنا۔ اس کے کلمات طیبات میں تغیر کا ہونا، اس کی طرف شرک کی اضافت خواہ اسی ہو یا وصفی یا فعلی ہو۔ یہ تمام باتیں شانِ خداوندی کے خلاف ہیں۔ اس کے تمام اسماء اسمائے محسنی ہیں۔ تمام صفات کمال والی ہیں اور تمام افعال خیر و برکت اور حکمت پر مبنی ہیں۔ یہ انبیائے کرام علیہما السلام کی تنزیہ ہے۔

گمراہوں اور معطل کر دینے والوں
صفاتِ الہیہ پر ایک اور نظر نے اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ کو ان تمام کمالات سے معطل کر دیا ہے۔ جن سے خود اس نے اپنی ذات والا صفات کو متصف فرما دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو بالذات کلام کرتا ہے اور نہ کسی سے کلام کرتا ہے۔ وہ عرش پر مستوی نہیں۔ اس کی جانب ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ اس کی جانب پاکیزہ کلمات نہیں چڑھتے۔ اس کے پاس سے کسی چیز کا نزول نہیں ہوتا۔ اس کی طرف نہ فرشتے چڑھتے ہیں اور نہ روح چڑھتی ہے۔ وہ اپنے بندوں کے اوپر نہیں اور نہ ہی اپنی تمام مخلوقات کے اوپر ہے۔ وہ ایک مسمیٰ میں آسمان اور ایک مسمیٰ میں زمین نہیں لے گا۔ نہ ہی ایک انگلی سے آسمان اور دوسری انگلی سے زمین، تیسری انگلی سے پہاڑ اور چوتھی انگلی سے درخت کٹائے گا۔ نہ اس کا چہرہ ہے۔ اور نہ مومن اُسے بہشت میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور نہ ہی اس سے باتیں کریں گے اور نہ ہی اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ ان کے رو بہنستا ہوا متجلی ہوگا۔ اور نہ وہ ہر شب کو پہلے آسمان پر نازل ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مغفرت چاہے

میں اس کی مغفرت کر دوں۔ کوئی مانگنے والا ہے کہ میرے آسے دے دوں۔ وہ کسی کا کام کسی غرض سے نہیں کرتا بلکہ اس کے افعال بغیر حکمت کے اور بغیر غرض کے ہیں۔ اس کی مشیت ہمہ گیر نہیں، اس کا ارادہ کار فرما نہیں۔ اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ بندوں کی مشیت کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح بندوں کی عدم مشیت کا تو ظہور ہوتا ہے لیکن اللہ کی عدم مشیت کا ظہور نہیں ہوتا۔ اس کا نام انہوں نے عدل لکھا ہے اور اس کا نام توحید۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ کسی سے محبت کیا جاتا ہے۔ نہ ہی اس میں صفتِ رافت و رحمت ہے اور نہ ہی صفتِ غضب و رضا۔ بعض کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ یسوع و عیسیٰ بھی نہیں اور بعض کے نزدیک علم بھی نہیں رکھتا۔ اور بعض کے نزدیک وجود بھی نہیں رکھتا۔ یہ محدودوں کی تنزیہ ہے اور وہ انبیائے کرام علیہا السلام کی تنزیہ ہے۔

حضرت امام بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے
تشبیہ و تمثیل کیا ہے؟ ہدایت یافتہ امامین نے یہ فرق بتایا ہے کہ تشبیہ و تمثیل تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ اس کا کان میرا کان ہے۔ اس کی آنکھ میری آنکھ ہے۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ کے کان۔ آنکھ۔ ہاتھ اور چہرہ ہے۔ اس کے لیے استرا ہے۔ اور ان میں سے کوئی بھی مخلوق کی کسی صفت سے مشابہ نہیں۔ بلکہ صفت مخلوق اور صفت خالق میں وہی فرق ہے جو خالق اور مخلوق ہے۔ لہذا تمثیل و تشبیہ کہاں رہی صرف محدودوں کا مغالطہ اور تبلیغ ابلیس ہے۔ اس حق کا انحصار جس پر اللہ کے تمام رسولانِ عظام کا اتفاق ہے یہ ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسولانِ عظام نے جن اوصاف سے اللہ کی ذات کو متصف قرار دیا ہے وہی اوصاف اس میں تشبیہ و تحریف کے باوجود بے چون و چرا مان لیے

جائیں۔ نہ تخریف کی حاجت ہے اور نہ معطل کرنے کی ضرورت ہے۔ صفات مانو اور مخلوق سے مشابہت کا انکار کرو۔ کیونکہ جس نے اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے مشابہ قرار دیا وہ بھی کافر ہے اور جس نے حقائق اسماء اور صفات کا انکار کیا وہ بھی کافر ہے۔ صراطِ مستقیم پر وہی ہیں جو اسماء اور صفات کے حقائق کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی مشابہت مخلوق سے نہیں مانتے۔

جاننا چاہیے کہ خالص توحید یہ ہے کہ مخلوق کو خالق خالص توحید کیا ہے؟ کا کوئی حق اور کوئی خصوصیت نہ دی جائے اور نہ ہی اس کی عبادت کی جائے اور نہ ہی اس کے لیے نماز پڑھی جائے اور نہ ہی اس کی قسم کھائی جائے اور نہ ہی اسے پروردگار عالم کے مساوی سمجھا جائے اور نہ ہی مشرکین کی طرح کسی کے سامنے سر کو جھکایا جائے اور نہ ہی اس کے لیے سر کو منڈایا جائے۔ اور نہ ہی اس کے نام کی قسم کھائی جائے اور نہ منت مانی جائے اور نہ ہی بعد از موت اس کی قبر کو سجدہ کیا جائے۔ اور نہ ہی کبھی اس سے مدد مانگی جائے۔ نہ دعا کی جائے۔ اور نہ ہی اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے اسے خوش کیا جائے۔ اور نہ رضائے اللہ کے لیے اس کی ناسنی کی پرواہ کی جائے اور نہ ہی اس کی انتہائی تعظیم و تکریم کی جائے۔ اور نہ ہی اس سے انتہائی محبت اور انتہائی خوف اور انتہائی اُمید کی جائے۔ پھر جب مخلوق سے ربوبیت کی خصوصیات ہٹادی جائیں اور اسے خاص طور پر اللہ کی غلامی کا مقام دے دیا جائے تو اس سے ان کی تنقیص لازم نہیں آئے گی اور نہ ہی اس کی شان میں فرق آئے گا۔ اگرچہ مشرک کہا کریں۔

حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

ارشاد مصطفیٰ علیہ التیمۃ والثناء وسلم نے فرمایا مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھانا جس طرح کہ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا۔ میں اللہ کا

بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ لوگو! میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے میرے مقام سے اُونچا لے جاؤ اور میری قبر پر میلہ لگانا۔ اے اللہ میری قبر کو تھان نہ بنانا کہ اس کو پوجا جائے یہ نہ کہو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد نے چاہا۔ ایک آدمی نے آپ سے یہی جملہ کہا تو حضور تاجدارِ عرب و عجم نے فرمایا کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ ایک معصیت خواہ نے کہا اے اللہ میں تجھ سے تو بہ کرتا ہوں محمد سے نہیں۔ یہ سن کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے معرفت خداوندی حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعنی آپ کو معاملہ میں دخل نہیں۔ آپ فرمادیں گے کہ تمام کام رب تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے نفع اور نقصان پر سبھی قدرت نہیں رکھتا مگر جس طرح کہ اللہ چاہے۔ آپ فرمادیں گے کہ مجھے کبھی کوئی اللہ سے پناہ نہیں دے سکتا اور میں کبھی اس کے سوا کہیں پناہ نہیں پاسکتا۔ حضور نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت عباس اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کام نہیں آسکوں گا۔ لیکن مشرکین نے اپنے بزرگوں کی ناجائز تعظیم کی۔ جنوں کی پوجا کی۔ مذکورہ بالا تمام باتیں اپنے بزرگوں اور معبودوں کے لیے جائز قرار دیں اور یہ دعویٰ کیا کہ جس نے بزرگوں اور جنوں کے یہ حقوق سلب کیے اس نے ان کی شان میں گستاخی کی اور مقامِ درجہ کم کیا۔ حالانکہ انہوں نے خود سچے معبود کی شان میں گستاخی کی اور اس کے مرتبہ میں کمی کی۔

خالص اتباع رسول علی الصلوٰۃ والسلام یہ ہے کہ

اتباع رسول کیا ہے؟ آپ کی حدیث پر کسی کا قول یا کسی کی رائے مقدم نہ کی جائے خواہ وہ کوئی ہو بلکہ سب سے پہلے حدیث کی پرکھ پڑچول کی جائے۔ پھر اس کے معنی کی پرکھ پڑچول کی جائے۔ پھر جب حدیث کے سند اور متن دونوں درست ہوں تو اس پر جم جانا چاہیے اگر دنیا والے مخالف۔ ہی کیوں۔ ہوں۔ یہ ناممکن ہے

کہ دنیا والے حدیث کے خلاف پر اتفاق کریں۔ اس پر کوئی نہ کوئی تو قائل ہوگا گو تمہیں معلوم نہ ہو۔ اپنی جہالت کو نبی پر اور اللہ پر حجت نہ بناؤ۔ بلکہ صریح حدیث پر عمل کرو اور سست نہ بنو۔ باقی علماء کرام کے مراتب اور محبت و ضبط کے سلسلے میں ان کی امانت اور اجتہاد میں شک نہ کرو۔ انہیں تو ضرور اجر حاصل ہوگا۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے قول کی وجہ سے درست حدیث کو ترک کیا جائے اور صرف اس دوسرے پر کہ وہ تم سے زیادہ عالم ہیں۔ ان کا قول حدیث پر مقدم کیا جائے۔ اگر یہ دوسرے درست ہو تو جو صریح حدیث پر چل رہا ہے وہ بھی تم سے زیادہ عالم ہے اس کی موافقت کیوں نہیں کرتے۔ اگر کوئی احادیث کو علمائے کرام کے اقوال کے لیے معیار بنائے اور جو اقوال ان کے موافق ہوں انہیں لے لے اور مخالف اقوال چھوڑ دے۔ تو یہ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہے اور نہ ہی ان کی حق تلفی ہے بلکہ ان کی اقتداء ہے کیونکہ سب کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اقتدار کا حکم ہے اور سب نے اپنے ماننے والوں کو یہی حکم کیا ہے۔ ان کو سچا ماننے والا وہی ہے جس نے ان کے وصایا پر عمل کیا اور جو وصایا کے خلاف نہیں کرتا۔ لہذا ان کے اس قول کی مخالفت جو صریح حدیث کے خلاف ہو۔ اس وصیت کے خاص طور پر موافق ہے جو وہ کر گئے بلکہ یہ خلاف خلاف نہیں بلکہ خاص طور پر ان کے موافق ہے۔ یہیں سے تعلید اور فہم و بصیرت میں امتیاز ہو گیا۔

مقلد کسی کا قول بغیر دلیل کے تسلیم کر لیتا ہے اور اس میں تعلید کیا ہے؟ غور و فکر سے کام نہیں لیتا۔ لیکن محقق اپنی قدرتی نگہ اور علم کی روشنی میں رسول تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ علمائے کرام کو دلیل کے طور پر پہلی دلیل کے سمجھتا ہے۔ پھر جب دلیل اول تک پہنچ جاتا ہے تو اب اسے دوسری دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی مثال کے طور پر کسی نے تارے سے قبلہ معلوم کیا۔ پھر جب اسے قبلہ معلوم ہو گیا تو اب تارے کی ضرورت نہیں رہی۔ امام

شافی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس نے سامنے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ظاہر ہو گئی اسے سنت کو کسی قول کی وجہ سے ترک کرنا اچھی بات نہیں۔

قرآن شاہد ہے کہ اللہ سبحانہ، تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی شانِ حقیقی :- فرمایا کہ میرے دوست نہ ہی خوف کھائیں گے اور نہ ہی ٹھگیں ہوں گے۔ یہ لوگ صاحبِ ایمان اور صاحبِ تقویٰ ہوں گے۔ قرآن میں کئی جگہ ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ رب تعالیٰ جل جلالہ کے دوست اللہ کے بندے مخلص ہیں جو حرم میں ہوں یا غیر حرم میں ہوں۔ ہر جگہ رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پنج مانتے ہیں۔ آپ کے حکم کے سامنے کسی دوسرے کا حکم نہیں مانتے۔ اور اختیار کی وجہ سے آپ کی سنت کو ترک نہیں کرتے۔ نہ خود بدعتی ہیں اور نہ ہی بدعت کی دعوت دیتے ہیں۔ اور نہ اللہ کے سوا اور رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا اور اولیاء اللہ کے سوا کسی دوسری جماعت سے واسطہ رکھتے ہیں۔ اور نہ ہی رضائے الہی پر برے لوگوں کی صحبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن پر عمل کرتے ہیں اور ناج گانا سے اجتناب کرتے ہیں۔ جو اور بصیرت سے محروم ہے وہ اولیاء اللہ اور اولیائے شیطان میں تمیز نہیں کرتا۔ جو اللہ کی کتاب سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ اللہ کے دوست نہیں۔ بکتے۔ اور جنہوں نے اللہ کے رسول کی ہدایت اور سنت سے منہ موڑا اور آپ کی مخالفت کی اور آپ سے دشمنی کی وہ اولیاء اللہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ تو صاحبِ ایمان اور صاحبِ تقویٰ ہوتے ہیں۔ جو شخص قرآن و سنت سے دور ہوا وہ اولیائے شیطان ہے اولیائے رجم نہیں ہے۔ ان باتوں پر مکمل ایمان ہونا چاہیے کیونکہ یہ باتیں کسوٹی ہیں۔ اگرچہ وہ پانی پر چلتا ہوا اور ہوا پر اڑتا ہوا شریعت کے تابع نہ ہو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔

حالِ ایمانی کیا ہے؟ حالِ ایمانی یعنی کرامت اتباع رسول علیہ السلام پر خلوص عمل

اور خالص توحید کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو دین و دنیا میں نفع حاصل ہو۔ یہ سنت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جم جانے سے حاصل ہوتی ہے۔

حال شیطانی استدراج شرک اور فسق و فجور سے پیدا

حال شیطانی کیا ہے؟ ہوتا ہے۔ بُرے اعمال کے سبب سے شیطان سے قرب و اتصال اور ایک قسم کی مشابہت پیدا ہوتی ہے اور کچھ عادت کے خلاف چیزوں کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ بت پرستوں، صلیب کی پوجا کرنے والوں اور شیطان کی پوجا کرنے والوں اور دوسرے باطل فرقوں میں یہ حال پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ شیطان کی پوجا کرنے والا عبارت کر کے جب اسے خوش کرتا ہے تو وہ اسے خلعتِ حال سے نوازتا ہے جس سے وہ کمزور عقل اور کمزور ایمان والوں اور کمزور توحید والوں کے ایمان کو شکار کر سکے۔ بہت سے لوگ اس حال کے جال میں پھنس کر ہلاک میں پھنس جاتے ہیں۔ جو حال کتاب و سنت کے ترک کرنے سے پیدا ہو وہ شیطانی حال ہے۔ اکثر لوگ ان دونوں میں تمیز نہیں کر سکتے۔ اس جہان میں فرق انتہائی قابل قدر چیز ہے یہ فرق اللہ کا دل میں لگا ہوا ایک نور ہوتا ہے جو درست اور نادرست کو چھانٹ دیتا ہے اور اچھے اور بُرے کا معیار ہوتا ہے۔ جو اس فرقان سے محروم ہے وہ بہر صورت شیطان کے جال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

حکم آفاقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں اور

حکم آفاقی کیا ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے واضح طور پر

بتا دیئے ہیں۔ لوگوں کو انہیں کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم ہے۔

تاویلی احکام مجتہدین کے ہوتے ہیں جو مختلف

تاویلی احکام کیا ہیں؟ ہوتے ہیں اور جن کی اتباع ضروری نہیں۔ اور

ان کے مخالفین کو فسق و فاجر یا کافر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ان اقوال والوں نے

یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کے اور اُس کے رسول کے حکم ہیں۔ بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی رائے سے انہیں استنباط کیا ہے۔ اگر چاہتے ہو تو مان لیجئے اگر نہیں چاہتے نہ مانیے۔ ان کا اُمت کے لیے ماننا لازمی نہیں ہے بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو یہ فرمان ہے کہ یہ میری رائے ہے۔ اگر میرے پاس کوئی اس سے بہتر رائے لائے گا تو میں اسے تسلیم کروں گا۔ اگر امام کی رائے بعینہ حکم الہی ہوتا تو امام ابو یوسف اور امام محمد وغیرہ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی جرأت نہ ہوتی۔

امامین کا قول۔ کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں لوگوں کو موٹا کے مسائل کے مطابق چلاؤں۔ آپ نے اس بات سے خلیفہ کو منع کر دیا اور فرمایا کہ صحابہ کرام شہروں میں پھیل گئے اور ہر قوم کے پاس منفرد طور پر علم ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماننے والوں کو اپنی تقلید سے منع فرمادیا اور یہ وصیت فرمائی کہ اگر قرآن و حدیث سے ثبوت مل جائے تو میرا قول ترک کر دینا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے فنون کی تدوین سے خوش نہیں تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میری تقلید نہ کرو بلکہ فلاں کی تقلید کرو۔ بلکہ جہاں سے انہوں نے لیا ہے وہاں سے لو۔ اگر امامین کو یقین ہوتا کہ ان کے اقوال واجب الاتباع ہیں تو اپنے ماننے والوں پر ان کی مخالفت حرام فرما جاتے اور ان کے ماننے والے نہ ہی کسی مسئلہ میں ان کی مخالفت کو روا جانتے اور نہ ہی امامین کے قول میں جو جوع پایا جاتا۔ اسی لیے ایک ہی امام کے ایک ہی مسئلے میں بکثرت اقوال ملتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ رائے اور اجتہاد پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیئے
الحاصل کلام۔ لیکن آفاقی حکم کے خلاف کرنا اہل اسلام کے لیے روا نہیں کہ اس سے بال برابر بھی ادھر ادھر ہوں۔ رہا تبدیل شدہ حکم سو وہ قابل قبول نہیں اور

نہ ہی اس کی تردید جائز ہے اور نہ ہی اس کی پیروی روا ہے اور اس کا قابل کفر، فسق اور ظلم کے ماہین ہے۔

نتیجہ یہ ہے کہ ہر حال یہاں مقصود یہ تھا کہ نفس مطمئنہ، نفس امارہ اور نفس لوامہ کے بعض احوال بیان کیے جائیں اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ تینوں کن کن باتوں میں شریک ہیں اور کن کن باتوں میں شریک نہیں ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کے افعال، ہر ایک کے اختلافات، ہر ایک کے مقاصد اور ہر ایک کے ارادے بتا دیئے جائیں۔ اور اس سے مادری کی جانب اشارہ مقصود تھا جو ایک ہی نفس ہے جو کبھی مطمئنہ کے روپ میں ہوتا ہے اور کبھی امارہ کے روپ میں ہوتا ہے اور کبھی لوامہ کے روپ میں ہوتا ہے۔ بکثرت اصحاب پر امارہ ہی کا غلبہ رہتا ہے۔ نفس مطمئنہ والے بہت تھوڑے لوگ ہیں مگر یہ مرتبہ و مقام میں اللہ کے نزدیک برتر ہیں۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے انہیں کے متعلق فرمایا ہے یعنی اے نفس مطمئنہ خوشی خوشی اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا۔ اللہ تجھ سے راضی ہے اور میرے بندوں میں اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔

اے اللہ العالمین ہمارے نفوسِ نفوسِ مطمئنہ بنا تا کہ تیرے دین پر گامزن رہیں اور تجھی سے خائف رہیں اور تیری ہی جانب راغب رہیں۔ اور ہمیں اپنے نفوس کی برائیوں سے اور اعمالِ بد سے محفوظ فرما۔ ہمارے قلوب سے غفلت کے پردے دور فرما۔ ہمیں حرص و ہوا کا پیروکار نہ بنا اور حد سے آگے نہ بڑھا۔ بروزِ محشر ہمیں دیالیہ نہ بنا۔ ہم پر حقیقت کے پردے کھول دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خوش فہمی میں بھنس کر محشر کے روزِ خالی ہاتھ رہ جائیں۔ الہی تو ہی سمیع و بصیر ہے۔ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت فرما۔ حبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولیٰ و نعم النصیر۔ و علیٰ اللہ علیٰ حبیبہ محمد و علیٰ آلہ و صحابہ اجمعین الفقیر محمد شریف عارف نوری نقشبندی قادری رضوی (میر و والی) حال فاروق آبادی۔

اولیاء کے مُتشد حالات و واقعات

اولیائے پاکستان

جلد اول

عالم فقہی

شعبہ برادرزہ اُردو بازار لاہور

حالات و واقعات

شانِ بابا فرید گنج شکر ^{رحمۃ اللہ علیہ}

عالم فقہی

شعبہ برادرزہ اردو بازارہ لاہور

