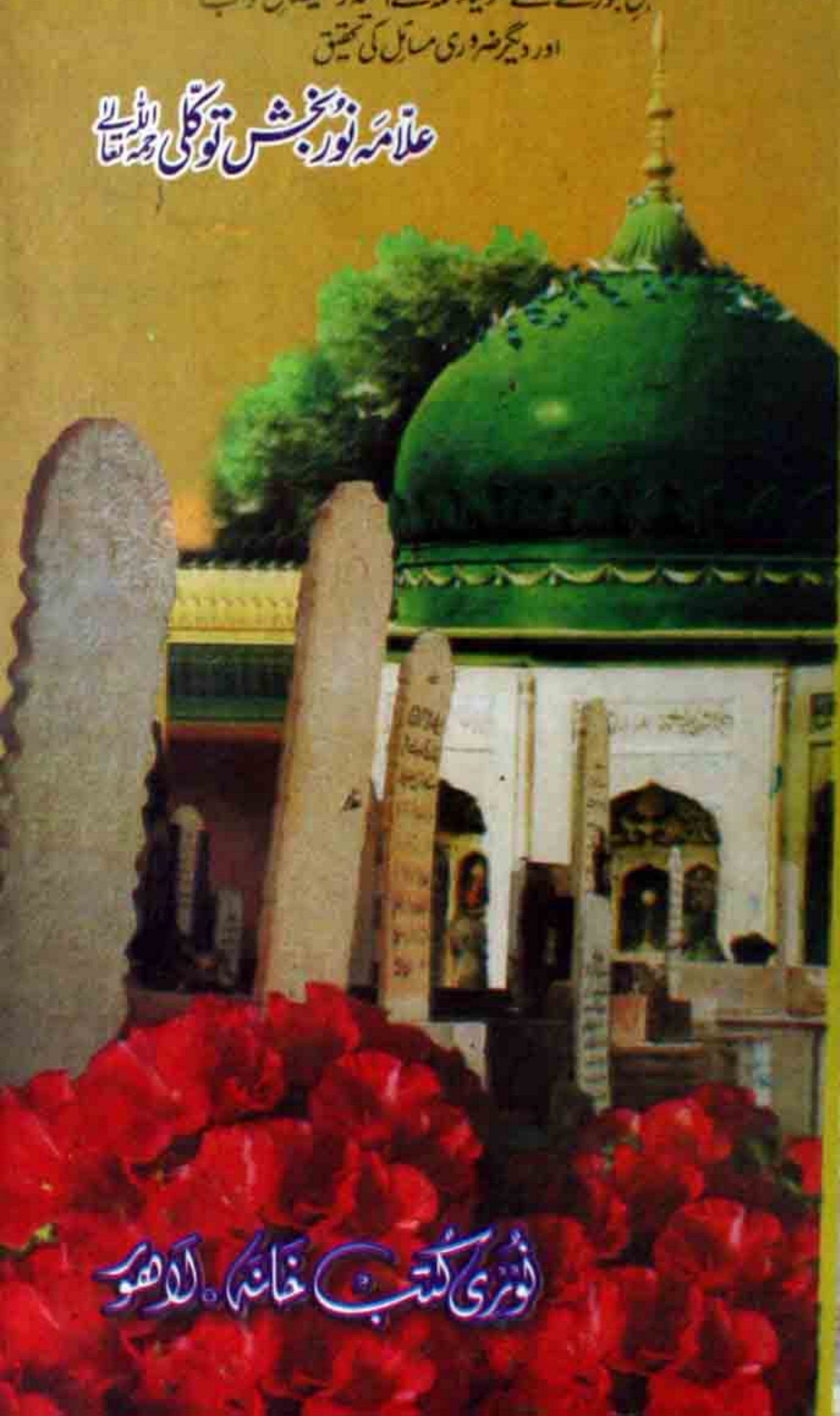


# کتاب البرخ

اہل قبور کے سننے، اولیاء اللہ سے استمداد، ایصالِ ثواب  
اور دیگر ضروری مسائل کی تحقیق

علامہ نور بخش توکلی رحمہ اللہ



نوری کتب خانہ، لاہور

# انگوٹھی اندر موجود ۲۴ تعویذات کی فضیلت

یاد رکھو کہ یہ فقر و فاقہ سے بچنے کے لیے خلق خدا کا لطف اور شفقت پانے کے لیے ہے۔

۱۳) اسم وہاب کا نقش رزق میں برکت کے لیے مفرد حق تعالیٰ اتنا عطا فرماتا ہے کہ انسان حیران رہ جائے۔

۱۵) اسم رزاق کا نقش غیبی روزی بے ندرتات زندگی پوری ہوں۔

۱۶) نقش اسم ذات اللہ آدم سے سر کے درد کے لیے نیز سجاوٹ اللذوات ہونے کیلئے مفرد حاصل ہونے سے مزید ہونے کے لیے مجرب ہے۔

۱۷) نقش کصیعص پورے سر کے درد کے لیے اکیر ہے۔

۱۸) اسم جبار کا نقش مقاصد میں کامیابی ہو اور درد و شغل پر غلبہ عظیم اقدار و دلیل الرتبہ گردانا جائے نفس مغلوب ہو اور شہوت سے محفوظ رہے۔

۱۹) اسم فاتح کا نقش یہ نقش استخوان دینے والوں کیوں نئی ایجادات کرنے والے مفکروں بننے میں مفردوں کیلئے شمس نے خشکات کی آسانی حاجت باری مقدمات میں کامیابی کے لیے اکیر ہے ڈر خوف دور کرنے کے لیے یہ نقش نہایت مفید ہے ہر خطرے سے محفوظ رہے گا۔

۲۰) اسم کریم کا نقش زندگی بھر معزز و کرم رہنے تک سستی اور مفلسی دور ہو۔ علم دولت عزت جو بھی نعمت ملے انشاء اللہ ختم نہ ہو۔

۲۱) برائے وسعت رزق حصول دولت و غنا اور وسعت

۲۲) اسم وود کا نقش ہر شخص محبت سے پیش آئے نافرمان طبع ہو جائے۔

۲۳) شفاء امراض ہر مرض کے لیے اکیر ہے۔

۲۴) نقش ہر نعمت نقش یا اللہ بلا فناء ولا زوال لملکۃ و بقاءہ پر مشتمل ہے۔ فوائد کثیرہ کا حامل ہے۔

۱) حروف مقطعات یہ نقش جس کے پاس ہے مانتوا کہ کسی قسم کا سحر جادو و طرد اس پر کارگر نہ ہوگا جملہ آفات بلیات سے محفوظ رہے گا خوشی اور شادمانی میں رہے گا۔ ہر شخص طبع و سحر ہے گا۔

۲) نقش درد و شریف ہر قسم کا بخار آگ سے سر کا درد مان کا ملنا وغیرہ بہت سے کاموں کے لیے مجرب ہے۔

۳) ۲۱۳ کا تخریر خلائی کے لیے نقش ہر قسم کی بیماریاں مقدمہ امتحان حاکم کے سامنے ہانا اتنا اتنا اتفاقی حادثات الالائی جملہ اور غیرہ عند الامور کے لیے مجرب ہے ہر طرف سے مہربانی حاصل ہوگی۔ عقل مند اشارہ کافی است

۴) یاعزیز دشمن پر غلبہ اور ذوقیت حاصل ہو حکام و ملامین کے سامنے جانے تو عزت ہو ہر قسم کے شر اور خرافات کے عام سے ہون بڑا سردار میں عزت سے آراستہ ہو۔ رزق میں فراخی کا نباد میں برکت کے لیے مجرب ہے۔

۵) نقش حفاظت جان ہر قسم کے حادثات سے محفوظ رہنے کیلئے اکیر ہے۔

۶) نقش درد سرد و سردی و غیرہ کے لیے نیز ہر

۷) قطعہ القلوب دل کی تمام بیماریوں کے لیے ہے ہر کام اس اسم پاک کی برکت انجام پائے۔

۸) برائے تپ لرزہ یہ ہر مرض کے لیے مفید ہے۔

۹) سنگ مشانہ و گردہ نہایت مفید ہے۔

۱۰) پندرہ کا نقش پندرہ کے ساتھ دوسرے نقوش پر مشتمل ہے۔

۱۱) امراض مردانہ کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔

۱۲) دفع اجتلام مرض کثرت سے ہوتیہ نقش اکیر ہے۔

۱۳) غنی اور دولت مند ہونے کے لیے اسم لطیف کا نقش ملازم

نوٹ: خواتین کے لیے ۲۴ نقش کا لاکٹ سوز اور چاندی کا آڈر پر تیار دل سکتا ہے۔  
نوری کتب خانہ لاہور

انگوٹھی پہننے کا طریقہ  
پہرے دن طلوع آفتاب سے ایک گھنٹے کے اندر سورج کی طرف منہ کر کے انگوٹھی میں لے کر یہ دعایا ماننا ذوالاحسان قدیم کل الخلائق منہ یا منان (۹۹) بار پڑھیں اول اور آخر درد شریف ۹۰۹ بار بعد میں انگوٹھی پہن لیں۔ حسب توفیق نیاز پرفا تح دلائیں خود بھی لکھائیں اور گھر والوں کو بھی لکھائیں۔

# فضائل ۲۴ نقوش کی انگوٹھی

اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہلسنت مجدد دین و ملت

رضی اللہ تعالیٰ عنہ  
مولانا شاہ احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی

بریلی شریف کے کُندہ شدہ نقوش سے اس وقت ایک عالم فیضیاب رہا ہے اور لاکھوں ضرورت مندوں کے بریلی کامیابی میں مرخص صحت یاب ہوئے ہیں بے اولاد صاحب اولاد ہوتے ہیں نافرمان ختم ہوتے ہیں آپس میں محبتیں بڑھی ہیں غرض یہ کہ مخلوق خدا کو بزرگوں کے عطا فرمودہ ان تبرکات سے فیض عام ملا ہے اور یہ سلسلہ اب بھی مستقل جاری ہے اور انشاء اللہ جاری رہے گا۔ پاکستان میں بھی یہ نقوش بریلی شریف سے تیار ہو کر آتے ہیں اور ان کو وہی کاریگر کُندہ کرتے ہیں جنہیں حضور مفتی اعظم ہند (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی حیات سبھی اجداد خاص حاصل ہے۔

## ۲۴ نقوش والی انگوٹھی کی مختصر تفصیل یہ ہے

یہ انگوٹھی جو نقوشِ اہلسنت کے نام سے مشہور ہے اس انگوٹھی کے کمالات فضائل اور فوائد احاطہ تحریر سے باہر ہیں یوں سمجھیں گویا کہ سمنہ درگوزہ ہیں۔ یہ انگوٹھی چاندی کی ہوتی ہے ہر انگوٹھی میں نگینہ یا پتھر کے نیچے ۲۴ نقوش کُندہ کیے ہوئے ہیں پتے سے بالکل بند ہوتی ہے اور اس طرح یہ نقوش ہر وقت پردے میں محفوظ رہتے ہیں اور پہننے والے کو سبھی برکات میں یہ انگوٹھی آمارنے کا تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ بناتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے چاندی کا وزن شرعی یعنی ۴۱ ماشہ سے کم ہو۔

## ۲۴ نقوش کا سیٹ انگوٹھی سے علاوہ بھی دستیاب ہے

درگاہ عالیہ ضویہ بریلی شریف انڈیا سے آمد پاکستان میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے اصلی تصویرات ملنے کا مستند ادارہ

نوری کتب خانہ  
نزد جامع مجدد نوری بالمقابل ریلوے اسٹیشن  
دربار مارکیٹ - گنج بخش روڈ لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبْلِيغ

## ضرورہ گذارش

اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ادارہ نوری کتب خانہ لاہور نے حتی الامکان آپ کی خدمت میں جو کتب پیش کیں ان میں جدید طرز طباعت اور معیار کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ اس میں ہم کس حد تک کامیاب رہے آپ ہمیں اس سے آگاہ فرمائیں۔

ہر کتاب کی پروف ریڈنگ بارہا کئی علمائے دین سے کروائی گئی ہے مگر اس کے باوجود اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو ہمیں نشاندہی کر کے ممنون فرمائیے تاکہ اسے آئندہ ایڈیشن میں درست کیا جاسکے

خیر اندیش

پیرزادہ سید محمد عثمان نوری

ناظم نوری کتب خانہ - لاہور

مَثَابِ الْمَثَابِ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ  
 اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو  
 حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ (القرآن)

# کتاب الیقین

اہل قبور کے سننے اور لیا اللہ سے استمداد ایصالِ ثواب  
 اور دیگر ضروری مسائل کی تحقیق

علامہ نور بخش توکلی رحمہ اللہ

نوری لٹریچر ہاؤس لاہور

(مضمون شاہ روڈ بالمقابل ریلوے اسٹیشن)

بفینان انظر  
کھاج حیدرآدہ پیر سید محمد حسن شاہ مظاہر  
قادری نوری

بفیضان کرم  
عشرت اللاج پیر سید محمد معصوم شاہ گیلانی  
قادری نوری

اہتمام اشاعت  
پیرآدہ سید محمد عثمان نوری

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

2002

ناشر: نوری کتب خانہ، لاہور

طابع: پرنٹ یارڈ پرنٹرز، لاہور

قیمت 84 روپے

تقسیم کار

نوری بک ڈپو

در بیل فلر کیٹ، گنج بخش روڈ، لاہور

نوری کتب خانہ

نزد جامع مسجد نوری بالمقابل ریلوے اسٹیشن لاہور

## حُسن ترتیب

6	اعذار	-1
7	مقدمہ	-2
9	روح کی حقیقت	-3
14	موت کے بعد روح کا باقی رہنا	-4
29	قبر میں روح کا بدن میں ڈالا جانا	-5
61	برزخ کے عذاب و نعیم پر قرآن سے دلائل	-6
65	برزخ کے عذاب و نعیم کا مورد اور کیفیت	-7
72	برزخ میں روح کا مقام	-8
75	موتے کا سماع اور کلام	-9
118	عالم برزخ میں روح کی سیر اور دیگر کوائف	-10
135	اہل قبور سے استمداد	-11
156	مسائل متفرقہ	-12
184	اقوال و باللہ التوفیق	-13



## اعتذار

کتاب البرزخ کو اس حالت میں پیش کرتے ہوئے فقیر چند کلمے بطور معذرت لکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس کتاب کی کاپیاں جو کاتب نے لکھیں بوجہ قلت سرمایہ انجمن قریباً ایک سال مطبع میں نہ جاسکیں۔ اور کچھ تصحیح کے لیے بسبیل ڈاک میرے پاس بھیجی گئیں۔ اس طرح عرصہ دراز گزرنے اور ریل میں دستمال ہونے کے سبب ان کی حالت خراب تو تھی ہی، مگر چھپنے میں اور خراب کر دی گئیں۔ بعض جگہ حروف ٹوٹ گئے یا بالکل اڑ گئے۔ بعض نادان سنگ ساز نے بنانے میں خلاف تصحیح کچھ کا کچھ بنا دیا۔ غرض وجوہات بالا سے اس کتاب کی چھپائی اور صحت چنداں قابل اطمینان نہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ دوسری بار طبع ہونے میں یہ نقائص رفع کر دیئے جائیں گے۔ ارباب تصنیف و تالیف جنہیں اکثر ایسی باتوں سے پالا پڑتا ہے وہ ضرور مجھے معذور سمجھیں گے۔

والعذر عند کرام الناس مقبول

نوری توکلی

لاہور، ۶۔ جمادی الاخر ۱۳۳۹ھ

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین. والصلوة والسلام علی حبیبہ سیدنا و

مولانا و وسیلتنا فی الدارین محمد و علی آلہ واصحابہ و اتباعہ اجمعین.

اما بعد فقیر تو کھلی برادران اسلام کی خدمت میں گزارش پرداز ہے کہ سماع موتے کے ثبوت میں علمائے کرام نے کئی رسالے تصنیف فرمائے ہیں۔ جزاہم اللہ خیر الجزاء۔ مگر ان دنوں میں انجمن نعمانیہ ہند، لاہور کے دفتر میں بعض بیرونی تحریریں اس قسم کی موصول ہوئی ہیں کہ جن پر مکرنا مولوی مفتی حکیم سلیم اللہ خاں صاحب صدر انجمن نے ارشاد فرمایا کہ اس مسئلے پر مزید روشنی ڈالی جائے۔

مخدومنا مولیٰ خلیفہ تاج الدین احمد صاحب کے علاوہ دبیر انجمن نے بھی خواہش ظاہر فرمائی کہ اس مسئلے کو بغور دیکھا جائے۔ لہذا یہ چند اوراق باوجود تفرقہ اوقات لکھے جاتے ہیں جن میں مسئلہ مذکور کے علاوہ دیگر مسائل ضرور یہ بھی درج کیے گئے ہیں اور طرز تحریر ایسا آسان رکھا گیا ہے کہ معمولی لیاقت کے اردو خواں اصحاب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

اور اسے مقبول عام بنانے کے لیے ایک اور طریق بھی اختیار کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ قرآن و حدیث کے علاوہ علامہ ابن قیم جوزی کی تصنیف ”الکتاب الروح“ سے بہت کچھ اخذ کیا گیا ہے۔ اس کی تائید میں علامہ سیوطی وغیرہ علماء کے اقوال نقل کیے گئے ہیں تاکہ یہ کتاب ہر فریق کے نزدیک مستند ہو، مگر بایں ہمہ کسی صورت میں طریق اہلسنت و جماعت کو ہاتھ جانے نہیں دیا گیا۔ آخر میں ناظرین سے استدعا ہے کہ کتاب ہذا کے مطالعہ کے بعد جناب صدر و دبیر صاحبان کے حق میں جو ”الذال علی الخیر کفاعلہ“ کے مصداق ہیں، نیز اس فقیر سراپا تقصیر کے حق میں دعائے حسن خاتمہ فرمائیں۔ اب یہاں سے آغاز کتاب ہے۔ واللہ  
هوالمستعان و علیہ التکلان۔

## 1- روح کی حقیقت

حقیقت روح کے بارے میں بعض علماء نے توقف کیا ہے اور جنہوں نے اس میں کلام کیا ہے، ان کے مختلف قول ہیں۔ مگر جمہور اہلسنت کا مذہب یہ ہے کہ روح ایک لطیف جسم ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام تقی الدین زین (متوفی ۷۶۵ھ) لکھتے ہیں:

من الناس من توقف فيه وهو اسلم و حمل على ذلك قوله تعالى قل الروح من امر ربي و انه لم يامر به ان يبينه لهم و منهم من قال انها جسم و هنولاء تنوعوا انواعا امثلها قول من قال انها اجسام لطيفه مشتبهه بالاجسام الكثيفه اجرى الله العاده بالحياه معه مقامها وهو مذهب جمهور اهل السنه والى ذلك يشير قول الاشعري والبالاني و امام الحرمين و غيرهم و يوافقهم قول كثير من قدماء الفلاسفہ.

بعض لوگوں نے اس میں توقف کیا ہے اور وہ اسلم طریق ہے اور انہوں

نے اللہ تعالیٰ کے قول (۱) (قل الروح من امر ربي) کو اس پر محمول کیا ہے اور

(۱) اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حقیقت روح میں کلام کرنے سے منع فرمایا ہے مگر اس سے تو منع نہیں کیا کہ طریق اجمال جنس روح میں کلام کیا جائے۔ کیونکہ یہ تو اس علم قلیل سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے: *ساونیتہ من العلم الاقلیلا* (اور تم نہیں دیئے گئے علم روح سے مگر تھوڑا لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ روح ایک جسم ہے تو ہم کو امر اللہ سے خارج نہیں کرتے۔) (حاشیہ شیخ زین الدین قاسم حنفی بر مسامحہ علامہ ابن البمام)

اس پر کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حقیقت روح بیان فرمانے کا امر نہیں کیا۔ اور بعض لوگ قائل ہیں کہ روح ایک جسم ہے۔ پھر ان کے کئی قول ہیں سب سے اچھا قول ان کا ہے جو کہتے ہیں کہ روہیں لطیف جسم ہیں جو کثیف جسموں سے ملی ہوئی ہیں۔ قانون الہی یوں جاری ہے کہ جب تک روح، جسم میں رہتی ہے انسان زندہ رہتا ہے۔ اور یہی جمہور اہلسنت کا مذہب ہے۔ اور اسی کی طرف اشعری، باقالانی اور امام الحرمین وغیرہ کا قول اشارہ کرتا ہے اور بہت سے فلاسفہ متقدمین کا قول انہی کے موافق ہے۔

(شفاء السقام فی زیارة خیر الانام، باب تاسع۔ فصل خامس)

اور علامہ ابن قیم (متوفی ۷۵۱ھ) نے روح کی جسمانیت کے بارے میں چھنا قول یوں لکھا ہے

انه جسم مخالف بالماہیہ لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نورانی علوی خفیف حی متحرک ینفذ فی جوہر الاعضاء و یرى فیہا سریان الماء فی الورد و سریان الدهن فی الزيتون و النار فی الفحم لما دامت هذه الاعضاء صالحه لقبول الاثار الفائضه علیہا من هذا الجسم اللطیف بقى ذلک الجسم اللطیف مشابکا لهذه الاعضاء و افادها وهذه الاثار من الحس و الحركه الارادیه و اذا فسدت هذه الاعضاء بسبب اسیلاء الاخلاط الغلیظہ علیہا و خرجت عن قبول تلك الاثار ففارق الروح البدن و انفصل الی عالم الارواح وهذا القول هو الصواب فی المسئلہ وهو الذی لا یصح غیرہ و کل الاقوال سواہ باطلہ و علیہ دل الكتاب والسنة و اجماع الصحابه و ادله العقل والفطرہ.

روح ایک جسم ہے جو ماہیت میں اس جسم محسوس کے مخالف ہے۔ اور وہ

ایک جسم ہے نورانی، علوی، ہلکا، زندہ، متحرک جو جوہر اعضا میں نفوذ کرتا ہے۔ اور ان

میں سرایت کرتا ہے۔ جیسے پانی گلاب (۱) کے پھول میں اور تیل زیتون میں اور آگ کوئلے میں۔ پس جب تک یہ اعضاء ان آثار کے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ان کو اس لطیف جسم سے پہنچتے ہیں وہ لطیف جسم ان اعضاء سے باہم ملا ہوا رہتا ہے اور ان کو یہ آثار یعنی حس و حرکت ارادہ دیتا ہے، اور جب یہ اعضاء اخلاط غلیظہ کے غلبہ کے سبب بگڑ جاتے ہیں اور ان آثار کے قبول کرنے کی صلاحیت سے خارج ہو جاتے ہیں تو روح بدن سے الگ ہو جاتی ہے اور عالم ارواح میں پہنچ جاتی ہے۔ اور اس مسئلے میں یہی قول درست ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا قول صحیح نہیں، اور اس کے سوا سب اقوال باطل ہیں اور اسی پر قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ اور عقل و فطرت کی دلیلیں دلالت کرتی ہیں۔ (کتاب الروح، مطبوعہ دائرہ المعارف النظامیہ، حیدرآباد دکن، ص ۲۸۵)

اکثر متکلمین بھی روح کی جسمانیت کے قائل ہیں۔ مگر اہل سنت کی ایک جماعت مثلاً امام غزالی اور امام ابو منصور ماتریدی وغیرہ روح کو جوہر مجرد کہتے ہیں۔ (کتاب مساریح مع مسامرہ، ص ۲۲۳، ۲۲۶) چونکہ اہل سنت و جماعت اور متکلمین کی اکثریت روح کی جسمانیت کی قائل ہے، اس لیے اب اس کے جسم ہونے پر چند دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔

## آیات قرآنیہ

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

۱- وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوْا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوْا أَنْفُسَكُمُ۔ (الانعام: ۹۳)

(۱) حدیث براہ بن عازب میں ہے جسے امام احمد نے روایت کیا ہے یعنی فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

قال فتخرج تسيل كما تسيل القطره من السماء۔  
پس نکلتی ہے روح مومن کی اس حال میں کہ رواں ہوتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشک سے رواں ہوتا ہے۔

(مکتوٰۃ، کتاب الجنائز، باب ما یتقال عند من حضره الموت، فصل ثالث)

ملا علی قاری مرقات میں اس کے تحت لکھتے ہیں:

وهذا يويد ما عليه اكثر اهل السنه من تكلمه  
على الروح انها جسم لطيف سارفي البدن  
كسريان ماء الورد في الورد۔  
یعنی یہ قول تائید کرتا ہے اس قول کی جس پر اکثر اہلسنت ہیں، جنہوں نے روح پر کلام کیا ہے کہ روح ایک لطیف جسم ہے جو بدن میں یوں سرایت کرنے والا ہے، جیسے آب گل گل گلاب میں۔

اس آیت میں روح کے جسم ہونے پر دو دلیلیں ہیں۔ ایک ارواح کو لینے کے لیے فرشتوں کا ہاتھ پھیلانا۔ دوسرے ارواح کا نکالنے سے متصف ہونا اور یہ دونوں اجسام کے اوصاف ہیں۔ جیسا کہ تفسیر مدارک میں ہے:

باسطو ایدیہم اخرجوا انفسکم ای یسطون الیہم  
ایدیہم یقولون ہاتوا ارواحکم اخرجوها الینا من اجسادکم و ہذہ  
عبارہ عن التشدید فی الازہاق من غیر تنفیس و امہال۔  
یعنی فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی ربوہوں  
کو لاؤ اور ان کو اپنے جسم سے ہماری طرف نکال دو اور اس سے مراد مبالغہ ہے نکالنے میں بغیر  
آسائش و مہلت کے

اور وہی ہے کہ تم کو پھیر لیتا ہے رات کو اور جانتا ہے  
جو کما چکے دن کو پھر تم کو اٹھاتا ہے اس میں کہ پورا ہو  
وعدہ جو تھا ٹھہرا دیا۔ پھر اسی کی طرف پھیرے جاؤ  
گے پھر جنائے گاتم کو جو کرتے تھے۔

۲۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا  
جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى  
أَجَلٌ، مُّسْمًى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ  
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ (الانعام: ۶۰)

اور اسی کا حکم غالب ہے اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے تم  
پر نگہبان یہاں تک کہ جب پہنچے تم کسی کو موت، اس کو  
بھریں ہمارے بھیجے لوگ اور وہ قصور نہیں کرتے۔

۳۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ  
حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ  
رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۝ (الانعام: ۶۱)

ان دو آیتوں میں تین دلیلیں ہیں: (۱) رات کے وقت روح کا قبض کیا جانا۔ (۲) پھر دن کے وقت

بدن میں آ جانا (۳) اور موت کے وقت فرشتوں کا روح کو قبض کرنا۔

اللہ کھینچ لیتا ہے جانیں جب وقت ہو ان کے مرنے  
کا۔ اور جو نہ مریں اپنی نیند میں، پس رکھ چھوڑتا ہے  
جن پر مرنا ٹھہرایا، اور بھیجتا ہے دوسروں کو مقررہ  
وعدے تک۔ البتہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں  
کو جو دھیان کریں۔

۳۔ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي  
لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ  
عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ  
مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ۝ (الزمر: ۴۲)

اس آیت میں قبض کیے جانے کے علاوہ دو اور دلیلیں ہیں: (۱) روح کا رکھ چھوڑنا (۲) روح کا

چھوڑ دینا۔

۵-۶۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا ۝ اور (قسم) جی کی اور جیسا اس کو ٹھیک بنایا پھر سمجھ دی  
فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ (سورہ الشمس: ۷-۸) اس کو فخور و تقویٰ کی۔

یہاں دو دلیلیں ہیں: ایک تو روح کو فخور و تقویٰ کی سمجھ دینا اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو

ٹھیک بنایا ہے جیسا کہ اس نے بدن کو ٹھیک بنایا ہے۔ چنانچہ بدن کی نسبت فرمایا:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ ۝ جس نے تجھ کو بنایا پھر تجھ کو ٹھیک کیا۔

دلائل مذکورہ بالا کے علاوہ اور بہت سی دلیلیں آئندہ سطور میں مذکور ہوتی ہیں جن سے موت کے بعد

روح کا بقاء بھی ثابت ہوگا۔

## ۲۔ موت کے بعد روح کا باقی رہنا

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

### آیات قرآنیہ

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

۱۔ ۲۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ  
 ۰ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
 وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۰ (آل عمران: ۱۶۹-۱۷۰)

ان آیتوں میں خبر دی گئی ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہوئے، ان کی روحمیں زندہ اور مقرب الہی ہیں اور ان کی روحوں کو دوسروں کی روحوں کی طرح صرف بقاء ہی نہیں بلکہ ان کو زندوں کی طرح (۱) رزق

(۱) حدیث مسلم میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا (الایہ) کی تفسیر صحابہ کرام نے حضور اقدس ﷺ سے دریافت کی تو حضور ﷺ نے فرمایا:

ارواحهم فی اجواف طیر خضر لها قنادیل معلقه  
 بالعرش تسرح من الجنه حیث شاءت ثم تاوی الی  
 شہیدوں کی روحمیں سبز پرندوں کے اندر ہیں۔ ان پرندوں کے لیے عرش  
 سے لگی ہوئی قنادیلیں ہیں۔ وہ بہشت کی جس جگہ چاہیں چرتے ہیں۔  
 نجران قندیلوں میں آ رہے ہیں۔ (مکھوۃ، کتاب الجہاد، فصل اول)

تلك القنادیل۔



میں ملتا ہے اور وہ خوش ہوتی ہیں کہ ہمارے بھائی جو دنیا میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، اور ابھی شہید نہیں ہوئے  
 آری انہیں بھی وہی اجر ملے گا، جو ہم کو ملا ہے۔ یہ حال ان بزرگوں کی روحوں کا ہے جنہوں نے جہاد اصفیٰ کیا ہے۔  
 ان اولیاء اللہ جنہوں نے جہاد اکبر کیا ہے ان کا حال انہی پر قیاس کر لیجئے کہ کیا ہوگا۔

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

وقال ابو حیان فی تفسیرہ عند ہذہ الایہ اختلف الناس فی  
 ہذہ الحیاء فقال قوم معناها بقاء ارواحہم دون اجسادہم لانا نشاہد  
 فسادہا و فناء ہا و ذهب آخرون الی ان الشہید حی الجسد و الروح  
 ولا یقذح فی ذلک عدم شعورنا بہ فنحن نرہم علی صفہ الاموات  
 و ہم احياء کما قال اللہ تعالیٰ و تری العبال تحسبہا جامدۃ و ہی  
 تمر مر السحاب و کما یرى النائم علی ہیئته و هو یرى فی منامہ ما  
 یتنعم بہ او یتالم قلت و لذلك قال اللہ تعالیٰ احياء و لکن لا تشعرون  
 فنبہ بقولہ ذلک خطابا للمؤمنین علی انہم لا یدر کون ہذہ الحیاء  
 بالمشاہدہ الحس و بہذا بتمیر الشہید عن غیرہ ولو کان المراد حیاء  
 الروح فقط لم یحصل لہ تمیز عن غیرہ لمشارکہ سائر الاموات لہ فی  
 ذلک و لعلم المؤمنین باسراہم حیاء کل الارواح فلم یکن لقولہ  
 و لکن لا تشعرون مغنی و قد یکشف اللہ لبعض اولیائہ فی شاہد  
 ذلک۔

علامہ ابو حیان (متوفی ۵۷۴ھ) نے اپنی تفسیر بحر المحیط میں اس آیت پر

لکھا ہے کہ لوگوں نے اس حیات میں اختلاف کیا ہے۔ ایک جماعت نے کہا ہے کہ  
 اس کے معنی ان کی روحوں کا باقی رہنا ہے نہ کہ ان کے جسموں کا کیونکہ جسموں کا بگڑنا  
 اور فنا ہو جانا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگ اس امر کی طرف گئے ہیں کہ شہید کا  
 جسم و روح دونوں زندہ ہوتے ہیں اور ہمارا اس کو محسوس نہ کرنا اس میں قاذح نہیں۔  
 پس ہم کو ان مردوں کے حال میں دیکھتے ہیں حالانکہ وہ زندہ ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے  
 فرمایا ”اور تو دیکھتا ہے پہاڑ، جانتا ہے وہ جم رہے ہیں اور وہ چلیں گے جیسے چلے۔“

اور جیسا کہ سونے والا اپنی حالت میں نظر آتا ہے حالانکہ وہ خواب میں کوئی شے دیکھ رہا ہے جس سے وہ آسائش پاتا ہے یاد رکھ پاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”وہ (۱) زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں۔ (البقرہ: ۱۵۴)“ پس اس قول سے مومنوں کو خطاب کر کے اس بات پر آگاہ کیا کہ اس حیات کو تم مشاہدے اور حس سے نہیں پاتے اور اس سے شہید و غیر شہید میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے مراد فقط روح کی حیات ہو تو شہید اور غیر شہید میں کوئی تمیز نہیں رہتی کیونکہ باقی مردے اس بات میں شہید کے مشارک ہیں اور سب مومن جانتے ہیں کہ تمام روحمیں زندہ ہیں۔ پس اس قول (لیکن تم کو خبر نہیں) کے کچھ معنی نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بعض اولیاء پر کشف کر دیتا ہے۔ پس وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔

(شرح الصدور فی احوال الموتی والقبور، باب زیارة القبور، و علم الموتی بزوارهم)

شہداء کے جسموں کی حیات کے آثار کئی دفعہ مشاہدے میں آچکے ہیں۔ چنانچہ امام ابن قتیبة

(متوفی ۲۷۴ھ) شہدائے احد کی نسبت لکھتے ہیں:

وحدثني محمد بن عبيد عن ابي عيني عن ابي الزبير عن جابر قال لما اراد معاوية ان يجري العين التي حفرها (قال سفیان تسمى عين ابي زياد بالمدينة) نادوا بالمدينة من كان له قتيل فليات قتيله قال جابر فاتيناهم فاخرجناهم رطابا يتشون و اصابنا المسحاه رجل رجل منهم فانقطرت دما فقال ابو سعيد الخدري لا ينكر بعدها منكر ابداء۔ اور بیان کیا مجھ کو محمد بن عبید نے ابن عینی سے، ابن عینی نے ابو الزبیر

سے، ابو الزبیر نے جابر سے۔ کہا جابر نے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ جاری کرے اس چشمہ کو جو اس نے کھودا تھا (کہا سفیان نے کہ مدینہ میں اس چشمہ کو عین ابی زیاد کہتے ہیں) تو مدینہ منورہ میں منادی کر دی کہ جس کا کوئی

(۱) یس احیاء ولكن لا تشعرون۔ (سورہ بقرہ: ۱۵۴)

شہید ہو، وہ اپنے شہید کے پاس آئے۔ کہا جابر (۱) نے کہ ہم شہیدوں کے پاس آئے پس ہم نے ان کو (قبروں سے) نکالا اس حال میں کہ وہ تروتازہ تھے اور ان کے اعضاء مڑ سکتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کے پاؤں پر جو بیچلہ لگا تو اس سے خون ٹپکا پس حضرت ابوسعید (۲) خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد کبھی کوئی منکر انکار نہ کرے گا۔ (کتاب تاویل مختلف الحدیث، مطبوعہ مصر، ص ۱۸۸)

یہ واقعہ جو امام ابن قتیہ نے ذکر کیا ہے، غزوہ احد کے چالیس سال بعد وقوع میں آیا۔ اگر اس مسئلہ میں زیادہ تفصیل مقصود ہو تو ”تذکرہ قرطبہ“ اور ”وفاء الوفا للسمہودی“ وغیرہ کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات میں جو حیات شہداء سے اکمل و اتم ہے کسی اہل ایمان کو کلام نہیں ہو سکتا۔

سنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ باب تفریح ابواب الجمعہ بروایت اوس بن اوس، یہ حدیث موجود ہے:

قال رسول اللہ ﷺ ان من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخه وفيه الصعقه فاكثروا على من الصلوه فيه فان صلاتكم معروضه على فقالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارميت فقال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن

(۱) حضرت جابر کے والد حضرت عبد اللہ بن عمرو بن حرام احد کے دن شہید ہو گئے تھے اور حضرت عمرو بن الجموح بن زید بن حرام کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے تھے۔ پھر حضرت جابر نے ان کو نکال کر پاس ہی علیحدہ قبر میں دفن کیا۔ چنانچہ بخاری شریف (کتاب الجنائز، باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعله) میں حضرت جابر کے الفاظ یہ ہیں:

ثم لم تطب نفسي ان اترك مع الاخر فاستخرجته بعد ستة اشهر فاذا هو كيوم وضعته هنيه غير اذنه۔  
پھر میرا جی خوش نہ ہوا کہ میں اپنے لحد کو دوسرے کے ساتھ رہنے دوں۔ اس لیے میں نے ان کو چھ مہینے بعد نکالا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ قریب ایسے ہی ہیں جیسا کہ دفن کرنے کے وقت تھے سوائے کان کے۔

پھر جنگ احد سے چالیس سال کے بعد جب حضرت معاویہ نے چشمہ جاری کیا تو ہر دو ایسے نکلے کہ گویا کل دفن ہوئے تھے۔ پھر جنگ احد سے چھیالیس برس کے بعد جیسا کہ موطا امام مالک میں ہے، ایک روکی وجہ سے ہر دو کو نکال کر دوسری جگہ دفن کیا گیا۔ مگر اس دفعہ بھی ان میں کوئی تغیر نہ آیا تھا گویا کہ کل شہید ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک زخمی تھا اور اس نے اپنا ہاتھ زخم پر رکھا ہوا تھا۔ پس اس کا ہاتھ زخم سے ہٹا کر چھوڑ دیا گیا۔ مگر وہ پھر اپنی جگہ پر آ گیا۔

(وفاء الوفا، جز ثانی، ص ۱۵۵-۱۱۶، نیز طبقات ابن سعد، جز ثالث، قسم ثانی، فی البدین من الانصار، ص ۵)

(۲) حضرت ابوسعید خدری کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ احد میں شہید ہوئے۔

ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن انہوں نے وفات پائی۔ اور اسی دن صور پھونکا جائے گا اور اسی دن صعقہ (بیہوشی) ہوگا۔ پس اس دن تم مجھ پر درود زیادہ بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ تو بوسیدہ ہو گئے ہوں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر نبیوں کے جسم حرام کر دیے ہیں۔

غرض موت کے بعد روح تو ہر انسان کی باقی رہتی ہے۔ مگر انبیاء کرام اور شہیدوں کے جسم بھی باقی رہتے ہیں۔ اور دوسرے انسانوں کے جسم عموماً تمام بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک ہڈی باقی رہ جاتی ہے، جسے عجب الذنب کہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث صحیحین سے ثابت ہے اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:

کل ابن ادم یا کله التراب الا عجب الذنب منه خلق و فیہ یرکب۔

آدمی کے تمام جسم کو مٹی کھا جاتی ہے سوائے عجب الذنب کے کہ جس سے آدمی پیدا کیا گیا ہے اور جس سے ترکیب و پیوند دے کر قیامت کو اٹھایا جائے گا۔ (مشکوٰۃ شریف باب النسخ فی الصور، فصل اول)

۳-۴۔ قَبِلَ اِذْخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۝ بِمَا غَفَرْتُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ۝ (یس: ۲۶-۲۷)

حکم ہوا کہ چلا جا بہشت میں۔ بولا کسی طرح میری قوم معلوم کرے کہ بخشا مجھ کو میرے رب نے اور کیا مجھ کو عزت والوں میں۔

ان آیتوں میں حضرت حبیب نجار کے قصے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بزرگ شہر انطاکیہ میں رہا کرتے تھے جہاں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے تین دوست بھیجے۔ مگر اہل انطاکیہ ایمان نہ لائے۔ حضرت حبیب نجار نے جو مشرف بایمان تھے اپنی قوم سے کہا کہ انکی راہ پر چلو۔ مگر انہوں نے بجائے اس کے کہ روبراہ ہوتے حضرت حبیب کو شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد ان کو جناب باری سے حکم ہوا کہ بہشت میں جاؤ۔ وہ بولے کاش میری قوم کو میری نجات اور میری عزت کا حال معلوم ہو جائے۔ پس ظاہر ہوا کہ شہید خواہ کسی امت کا ہو جام شہادت چکھنے کے بعد نعمت بہشت سے متمتع ہوتا ہے۔

۵۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا  
عَنْهَا لَا تُفْتَحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاۗءِ وَلَا  
يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِى سَمِّ  
الْخِيَاطِ، وَكَذٰلِكَ نَجْزِى  
الْمُجْرِمِيْنَ ۝ (الاعراف: ۴۰)

بے شک جنہوں نے جھٹلا میں ہماری آیتیں اور ان  
کے سامنے تکبر کیا نہ کھلیں گے ان کے لیے  
دروازے آسمان کے اور نہ داخل ہوں گے جنت  
میں جب تک داخل ہواونٹ سوئی کے ناکے میں اور  
ہم یوں بدلہ دیتے ہیں گنہگاروں کو۔

اس آیت میں مذکور ہے کہ کافر کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے جیسا کہ خود حضور  
اقدس ﷺ نے اس کی تفسیر فرمادی۔ چنانچہ تفسیر اتقان (مطبوعہ مصر، جزء ثانی، ص ۱۹۴) میں ہے:

اخرج احمد و ابو داود و الحاکم و غیرہم عن البراء بن عازب ان  
رسول اللہ ﷺ ذکر العبد الکافر اذا قبضت روحه قال فیصعدون بها  
فلا یمرّون علی ملاء من الملائکة الا قالوا ما هذا الروح الخبیث  
حتى ینتھی بها الی السماء الدنیا فیستفتح فلا یفتح له ثم قرء رسول  
اللہ ﷺ لا تُفْتَحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاۗءِ فِیَقُوْلُ اللّٰهُ اَکْتُبُوا کِتَابَهُ فِی سَجِیْنٍ  
فِی الْاَرْضِ السُّفْلٰی فَتَطْرَحُ رُوْحُهُ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ مَنْ یُّشْرِکْ  
بِاللّٰهِ فَکَاٰنَ مَا خَرَّ مِنَ السَّمَاۗءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّیْرُ اَوْ تَهْوِیْ بِهٖ الرِّیْحُ فِی مَکَانَ  
سَجِیْقٍ۔ (سورۃ حج: ۳۱)

امام احمد و ابو داود و حاکم و غیرہ نے بروایت براء بن عازب نقل کیا ہے کہ  
رسول اللہ ﷺ نے کافر بندے کا ذکر کیا کہ جس وقت اس کی روح قبض کی جاتی  
ہے، آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔  
فرشتوں کی جس جماعت سے وہ گزرتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ کیسی خبیث روح  
ہے۔ یہاں تک کہ اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ دروازہ  
کھولو۔ مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھلتا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے بطور شاہد یہ آیت  
پڑھی لَا تُفْتَحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاۗءِ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نامہ جہنم میں  
لکھو جو سب سے نیچے کی زمین میں ہے پھر اس کی روح سخت پھینکی جاتی ہے۔ پھر

رسول اللہ ﷺ نے بطور شاہد یہ آیت پڑھی و من یشرك باللہ (اور جس نے شریک بنایا اللہ کا سو جیسے گر پڑا آسمان سے پھرا چکتے ہیں اس کو اڑتے جانور یا کہیں ڈالا اس کو ہوانے کسی دور مکان میں)۔

۶ تا ۹۔ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝  
 ارجعي إلى ربك راضيةً مرضيةً ۝  
 فادخلي في عبادي ۝ وادخلي جنتي ۝  
 اے جی چھین پکڑنے والے، چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر داخل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو میرے بہشت میں۔ (الفجر: ۲۷-۳۰)

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

۱۰۔ وَاذْ قَالِ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُخْرِى الْمَوْتَى قَالَ اَوْلَمْ تُؤْمِنُ ، قَالَ بَلَى وَاَلَكِنْ لَيَطْمَئِنُّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةَ مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَا تَيْنَكَ سَعِيًا ، وَاَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ ، حَكِيمٌ ، ۝  
 اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب دکھا مجھ کو کیونکر جلادے گا تو مردے، فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا۔ کہا کیوں نہیں اس واسطے کہ تسکین ہو میرے دل کو۔ فرمایا تو پکڑ چار جانور اڑتے پھرانکو ہلا اپنے ساتھ۔ پھر ڈال ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا۔ پھر ان کو پکار آئیں گے تیرے پاس دوڑتے۔ اور جان لے کہ اللہ زبردست حکمت والا۔ (البقرہ: ۲۶۰)

اس آیت کے تحت میں تفسیر درمنثور میں ہے:

اخرج ابن المنذر عن الحسن قال اخذ ديكاً و طاء و ساو غراباً و حماماً فقطع رء و سهن و قوائمهن واجنحتهن ثم اتى الجبل فوضع عليه الحمار و دما و ريشاً ثم فرقه على اربعة اجبال ثم نادى ايتها العظام المتمزقة و اللحوم المتفرقة و العروق المتقطعة اجتمعن يرد الله فيكن ارواحكن فوثب العظم الى العظم و طارت الريشه الى الريشه و جرى الدم الى الدم حتى رجع الى كل طائر دمه و لحمه و ريشه ثم اوحى الله الى ابراهيم انك سالتنى كيف احي الموتى و

انی خلقت الارض و جعلت فیہا ارعہ ارواح الشمال و الصبار و الجنوب و الدبور حتی اذا کان یوم القیامہ نفع نافع فی الصور فیجتمع من فی الارض من القتلی و الموتی کما اجتمعت اربعہ اطیار من اربعہ اجبال ثم قرء ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔

ابن منذر (متوفی ۳۱۸ھ) نے روایت کی کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک مور، ایک کوا اور ایک کبوتر لیا۔ پس ان کے سر اور ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کے بازو کاٹ ڈالے۔ پھر آپ پہاڑ کو آئے۔ اور گوشت اور خون اور پر اس پر رکھ دیے۔ پھر ان سب کو چار پہاڑوں پر تقسیم کر دیا۔ پھر یوں پکارا اے پارہ شدہ ہڈیو اور پراگندہ گوشتو اور کٹی ہوئی رگو، اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ تمہاری روحمیں تم میں پھر ڈال دے گا۔ پس ہڈی، ہڈی کی طرف بھاگی اور پر، پر کی طرف اڑا اور خون، خون کی طرف چلا یہاں تک کہ ہر پرندے کے پاس اس کا خون اور گوشت اور پر آ گئے۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تو نے مجھ سے سوال کیا کہ میں مردوں کو کس طرح زندہ کروں گا، اور میں نے زمین پیدا کی ہے اور اس میں چار ہوائیں شمالی، غربی، جنوبی اور شرقی بنائیں۔ یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ایک پھونکنے والا صور پھونکے گا۔ پس جمع ہو جائیں گے جو مقتولین اور مردے زمین میں ہیں جیسا کہ چار پہاڑوں سے چار پرندے جمع ہو گئے۔

پھر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ (تم سب کا بنانا اور مرے پر جلانا وہ ہے جیسا ایک جی کا)۔

اس سے معلوم ہوا کہ پرندوں کی روحمیں بھی مرنے کے بعد باقی رہتی ہیں۔ اس مقام پر یہ امر بھی خاص توجہ کے قابل ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے خدا کے حکم سے پرندوں کے گوشت و پوست کو پکارا۔ آج کل اگر کوئی شخص کسی ولی یا بزرگ کے مزار مبارک پر جا کر ندا کرے تو بعض نادان اسے مشرک بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نادانوں کو سمجھ دے۔ آمین ثم آمین۔

## احادیث مبارکہ

۱- عن ام سلمه قالت دخل رسول الله ﷺ ابى سلمه و قد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض اتبعه البصر فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه تومنون على ما تقولون- رواه مسلم-

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

(مشکوٰۃ، باب ما یقال عند من حضر الموت)

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

۲- عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ ﷺ قال اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملکان یصعدانها قال حماد ف ذکر من طیب ریحها و ذکر المسک قال و یقول اهل السماء روح طیبہ جاءت من قبل الارض صلی اللہ علیک و علی جسد کنت تعمرینہ فینطلق بہ الی ربہ ثم یقول انطلقوا بہ الی اخر الاجل قال و ان الکافر اذا خرجت روحہ قال حماد و ذکر من نتنہا و ذکر لعنا و یقول لہ اهل السماء روح خبیثہ جاءت من قبل الارض فیقال انطلقوا بہ الی الاجل قال ابو ہریرہ فرد رسول اللہ ﷺ ریطہ کانت علیہ علی انفہ ہکذا۔ رواه مسلم-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اسے دو فرشتے پیش آتے ہیں جو اس کو اوپر لے جاتے ہیں۔ حماد نے کہا کہ پھر ذکر فرمایا آنحضرت ﷺ نے اس کی خوشبو کا اور



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

(مشکوٰۃ، باب ما یقال عند من حضرہ الموت)

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

۳۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ ﷺ اذا وضعت الجنازہ فاحتملہا الرجال علی اعناقہم فان کانت صالحہ قالت قدمونی وان کانت غیر صالحہ قالت لاهلہا یاویلہا این تذهبون بہا یسمع صوتہا کل شیئی الا الانسان ولو سمع الانسان لصعق۔ رواہ البخاری۔

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

(مشکوٰۃ، باب الہشی بالجمازۃ والصلوۃ علیہا)

اس حدیث سے میت کا نعش پر چلانا اور اوپلا کر ناصاف ظاہر ہے۔

۴۔ حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا ابو عامر ثنا عبد الملك بن حسن الحارثي ثنا سعيد بن عمرو بن سليم قال سمعت رجلا منا قال عبد الملك نسيت اسمه ولكن اسمه معاوية او ابن معاوية يحدث عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان الميت يعرف من يحمله ومن يغسله ومن يدليه في قبره فقال ابن عمرو هو في المجلس ممن سمعت هذا قال من ابي سعيد فانطلق ابن عمر الي ابي سعيد فقال يا ابا سعيد ممن سمعت هذا قال من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔

بیان کیا ہم سے عبد اللہ نے کہ بیان کیا مجھ سے میرے باپ نے کہ بیان کیا ہم کو ابو عامر نے کہ بیان کیا ہم کو عبد الملک بن حسن حارثی نے کہ بیان کیا ہم سے سعید بن عمرو بن سلیم نے کہ کہا، میں نے ہم میں سے ایک شخص کو سنا (کہا عبد الملک (۱) نے کہ میں اس کا نام بھول گیا، مگر اس کا نام معاویہ یا ابن معاویہ ہے) کہ ابو سعید خدری سے بیان کرتا تھا کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ مردہ پہچانتا ہے اسے جو اس کو اٹھاتا ہے اور جو اسے غسل دیتا ہے اور جو اسے قبر میں اتارتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابن عمر نے جو اس مجلس میں تھے، پوچھا کہ تو نے یہ کس سے سنا۔ اس نے کہا ابو سعید سے۔ پس حضرت ابن عمر حضرت ابو سعید کے پاس گئے اور پوچھا اے ابو سعید تو نے یہ کس سے سنا۔ حضرت ابو سعید نے جواب دیا کہ نبی ﷺ سے۔ (مسند امام حنبل مطبوعہ مصر، ج ۱ ص ۱۷۳)

اس حدیث کو امام طبرانی نے اوسط میں اور ابن ابی الدنیا اور مروزی اور ابو منذر نے بھی روایت کیا ہے۔ (شرح الصدور فی احوال الموتی والقبور، مطبوعہ مصر، ص ۱۷۳) اس کے شواہد بکثرت ہیں جو شرح الصدور کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ نظر بر اختصار ہم یہاں اور دلائل پیش نہیں کرتے۔

(۱) عبد الملک کی نسبت امام احمد نے فرمایا لا باس بہ۔ ابن معین نے کہا ثقہ ہے۔ ابو خاتم نے کہا شیخ ہے، ابن المدینی نے کہا معروف ہے۔ ابن حبان نے اسے مہلت میں ذکر کیا ہے۔

سوال

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ  
عَلَىٰ أَجُورِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (آل عمران: ۱۸۵)

ہر جی کو چکھنی ہے موت اور تم کو پورے بدلے ملیں  
گے دن قیامت کے۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ ہر روح کے لیے موت ہے۔

جواب

ابن حزم ظاہری (متوفی ۴۵۶ھ) نے یوں لکھا ہے:

فان سال سائل اتموت النفس قلنا نعم لان الله تعالى نص  
على ذلك فقال كل نفس ذائقة الموت وهذا الموت انما هو فراقها  
للجسد فقط۔ برهان ذلك قول الله تعالى اخرجوا انفسكم اليوم  
تجزون عذاب الهون وقوله تعالى كيف تكفرون بالله و كنتم اموتا  
فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم۔ فصح ان الحياه المذكوره انما هي  
ضم الجسد الى النفس و هو نفخ الروح فيه و ان الموت المذكور انما  
هو التفريق بين الجسد و النفس فقط و ليس موت النفس مما يظنه  
اهل الجهل و اهل الالحاد من انها تعدم جمله بل هي موجوده قائمه  
كما كانت قبل الموت و قبل الحياه الاولى و لانها يذهب حسها و  
علمها بل حسها بعد الموت اصح ما كان و علمها اتم ما كان و  
حياتها التي هي الحسي و الحركة الاراديه باقيه بحسبها اكمل ما  
كانت قط قال عز وجل ان الدار الاخره لاهي الحيوان لو كانوا  
يعلمون۔

اگر کوئی سائل پوچھے کہ روح مر جاتی ہے؟ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ

ہاں۔ کیونکہ اس پر یہ نص قرآن موجود ہے کہ کل نفس ذائقة الموت اور یہ موت

فقط بدن سے اس کی جدائی ہے۔ اس کی برہان اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

اخرجوا انفسكم اليوم تجزون  
عذاب الهون۔ نکالو اپنی جان، آج تم کو ملے گی ذلت  
کی مار۔

اور یہ ارشاد الہی ہے:

کیف تکفرون باللہ و کنتم  
تم کس طرح منکر ہو اللہ سے اور تھے تم  
امواتا فاحیا کم ثم یمیتکم ثم  
مردے۔ پھر اس نے تم کو جلایا۔ پھر تم  
یحییکم۔  
کو مارتا ہے، پھر تم کو جلادے گا۔

پس ثابت ہوا کہ حیات مذکورہ صرف بدن کا روح سے ملانا ہے اور وہ روح کا اس میں  
پھونکا جانا ہے اور موت مذکور فقط بدن اور روح میں جدائی کا نام ہے۔ اور روح کی موت  
یہ نہیں جیسا کہ جاہل اور بے دین لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ بالکل معدوم ہو جاتی ہے  
بلکہ وہ موجود و قائم ہے۔ جیسا کہ موت سے پہلے اور حیات اولیٰ سے پہلے تھی۔ اور نہ  
روح کی موت یہ ہے کہ اس کی حس اور اس کا علم جاتا رہتا ہے بلکہ موت کے بعد اس کا  
ادراک پہلے سے زیادہ صحیح اور اس کا علم پہلے سے زیادہ کامل ہوتا ہے اور اس کی حیات  
جو حس و حرکت ارادہ یہ ہے وہ بدستور پہلے سے اکمل حالت میں باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ  
کا قول ہے:

وان الدار الاخرہ لہی الحیوان  
لو کانو یعلمون۔  
اور پچھلا گھر جو ہے سو یہی ہے جینا اگر  
یہ سمجھ رکھتے۔

(کتاب الفصل فی السئل والاصواء والنخل، جزء خامس، ص ۸۸)

علامہ ابن قیم نے لکھا ہے:

والصواب ان یقال موت النفوس هو مفارقتها لا جسادھا و  
خروجھا منها فان ارید بموتھا هذا القدر فہی ذائقہ الموت و ان ارید  
ان تعدم و تضحل و تصیر عدما محضا فہی لا تموت بهذا الاعتبار  
بل ہی باقیہ بعد خلقھا فی نعیم او عذاب حتی یردھا اللہ فی  
جسدھا۔

اور درست یوں ہے کہ کہا جائے کہ روحوں کی موت ان کا بدنوں سے جدا  
ہو جانا اور نکل جانا ہے۔ پس اگر روحوں کی موت سے اتنا ہی مراد ہو تو وہ موت کے

چکھنے والی ہیں اور اگر یہ مراد ہو کہ وہ معدوم و نیست اور عدم محض ہو جاتی ہیں تو ایسی موت روحوں کو نہیں، بلکہ مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے آسائش میں یا عذاب میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدن میں پھر ڈالے گا۔ (کتاب الروح ص ۵۲-۵۳)

تفسیر روح البیان میں ہے:

(کل نفس ذائقه الموت) ای تخرج  
(ہر جی کو چکھنی ہے موت) یعنی ہر روح نکلتی  
ہے اور جدا ہوتی ہے بدن سے ذرا سی موت کے  
ساتھ۔ پس چکھنے کے ساتھ قلت سے کنایہ کیا گیا۔

اور اس قول (اور تم کو پورے بدلے ملیں گے دن قیامت کے) میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ  
بدلے بدلے قیامت سے پہلے ملیں گے اور وہ عذاب و نعیم قبر ہے۔ اسی واسطے حضور اقدس ﷺ نے فرما دیا  
ہے:

القبر روضه من رياض الجنة او حفرة من  
حفرة النيران۔  
قبر بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا  
آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔

اعوال

امام ابوالبرکات عبداللہ نسفی حنفی (متوفی ۷۰۱ھ) تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں:

(اللہ یتوفی الانفس حین موتها) الا  
نفس الجمل کما ہی و توفیها امامتھا و هو  
ان یسلب ماہی بہ حیہ حساسہ دراکہ۔  
اس عبارت سے ظاہر ہے کہ روح کی موت  
یہ ہے کہ جس چیز سے روح زندہ حس کرنے والی  
اور ادراک کرنے والی ہے وہ سلب کر لی جائے۔

اعواب

تفسیر مدارک میں یہ عبارت تفسیر کشاف سے درج کر دی گئی ہے جو جار اللہ زحشری معتزلی (متوفی  
۵۳۸ھ) کی تصنیف ہے۔ اور زحشری نے حسب عادت اللہ یتوفی الانفس (الایہ) کی تفسیر بھی معتزلہ  
کے مسلک پر کی ہے جو بالعموم عذاب قبر اور سوال منکر و نکیر کے منکر ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ تفسیر مدارک میں  
یہ عبارت سہو اور درج ہوئی ہے۔ جیسا کہ علامہ نسفی کی دیگر تصانیف سے ظاہر ہے۔ چنانچہ علامہ موصوف کی کتاب

کافی شرح وافی میں ہے:

الروح لا يموت لكنه زال عن قالب فلان- روح نہیں مرتی بلکہ بدن سے جدا ہو جاتی ہے۔

(حاشیہ شلمی علی تبیین الحقائق للزیلعی)

علامہ نسفی نے ذکر کیا کہ تمام مسلمانوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ روح باقی رہتی ہے۔ چنانچہ شیخ

الاسلام تقی الدین سبکی لکھتے ہیں:

مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بدن کی موت

والنفس باقیہ بعد موت البدن عالمہ

کے بعد روح باقی رہتی ہے اور متصف بعلم ہوتی ہے۔

باتفاق المسلمین۔

(شفاء القام، باب تاسع، فصل خامس)

علامہ سیوطی فرماتے ہیں:

اہل مذاہب مسلمان و غیر مسلمان اس بات کی

ذهب اهل الملل من المسلمین

طرف گئے ہیں کہ بدن کی موت کے بعد روح

و غیر ہم الی ان الروح تبقى بعد موت

باقی رہتی ہے۔

البدن۔

(شرح الصدور، ص ۱۲۸)

شیخ عبدالوہاب شعرانی تحریر فرماتے ہیں:

جان لے لے کہ عالموں نے قیامت کے نزدیک

اعلم ان العلماء اختلفوا فی فناء النفس

روح کے فناء ہونے میں اختلاف کیا ہے۔ اور

عند القیامہ و اتفقوا علی بقائہا بعد

بدن کی موت کے بعد اس کے باقی رہنے پر

موت جسدها۔

اتفاق کیا ہے۔

(کتاب الدرر والیواقیت مصری، جزء ثانی، ص ۱۲۱)

### ۳۔ قبر میں رزوح کا بدن میں ڈالا جانا

سنن ابی داؤد میں ہے:

حدثنا عثمان بن ابی شیبہ نا جریرح و ناھناد ابن السری قال نا ابو معاویہ و هذا لفظ ھناد عن الاعمش عن المنھال عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول اللہ ﷺ فی جنازہ رجل من الانصار فانتھینا الی القبر و لما یلحد فجلس رسول اللہ ﷺ و جلسنا حوله کانما علی رء و سنا الطیر و فی یدہ عود ینکث بہ فی الارض فرفع راسہ فقال استعیدوا باللہ من عذاب القبر مرتین اور ثلاث زاد فی حدیث جریرھنا و قال ایہ لیسمع خفق نعالھم اذا و لوا مدبرین حین یقال لہ یا هذا من ربك و ما دینك و من نبيك قال ھناد قال و یاتیہ ملکان فیجلسانہ فیقولان لہ من ربك فیقول ربی اللہ فیقولان لہ ما دینك فیقول دینی الاسلام فیقولان لہ ما هذا الرجل الذی بعث فیکم قال فیقول هو رسول اللہ ﷺ فیقولان و ما یدریك فیقول قرأت کتاب اللہ فامنت و صدقت زاد فی حدیث جریر فذلك قول اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوہ الدنیا و فی الاخرہ الا یہ ثم اتفقا قال فینادی مناد من السماء ان صدق عبدی

فافرشوه من الجنه و البسوه من الجنه و افتحوا له بابا الى الجنه قال  
 فياتيه من روحها و طيبها قال و يفتح له فيها مد بصره قال و ان الكافر  
 فذكر موته قال و تعاد روحه في جسده و ياتيه ملكان فيجلسانه  
 فيقولان من ربك فيقول هاه هاه لا ادري فيقولان له ما دينك فيقول هاه  
 هاه لا ادري فيقولون ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا  
 ادري فينادى مناد من السماء ان كذب فافرشوه من النار و البسوه  
 من النار و افتحوا له بابا الى النار قال فياتيه من حرها و سمومها قال و  
 يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه زاد في حديث جرير قال  
 ثم بيض له اعمى ابكم معه مرزقه من حديد لو ضرب بها جبل لصار  
 ترابا قال فيضربه بها يضربه يسمعها ما بين المشرق و المغرب الا  
 الثقلين فيصير ترابا قال ثم يعاد فيها الروح-

حدیث بیان کی ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے کہ خبر دی ہم کو جریر نے (اسناد دیگر) اور  
 خبر دی ہم کو ہناد بن السری نے، کہا خبر دی ہم کو ابو معاویہ نے اور یہ روایت کے الفاظ  
 ہیں ہناد کے اعمش سے اور اعمش کے منہال سے اور منہال کے زاذان سے اور  
 زاذان کے براء بن عازب سے۔ کہا براء بن عازب نے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے  
 ساتھ انصار میں سے ایک شخص کے جنازے میں نکلے۔ پس آخر ہم قبر تک پہنچے اور وہ  
 دفن نہ کیا گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ بیٹھ گئے اور ہم آپ کے گرد (اوپر سے ایسے چپ  
 چپ) بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے تھے۔ اور آپ کے ہاتھ مبارک میں  
 ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کریدتے تھے۔ پس آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا  
 اور فرمایا کہ قبر کے عذاب سے خدا کی پناہ مانگو۔ یہ آپ نے دو یا تین دفعہ فرمایا۔  
 حدیث جریر میں راوی نے یہ زیادہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مردہ بے شک جنازے  
 کے ساتھیوں کی آواز سنتا ہے جب اسے دفن کر کے لوٹتے ہیں۔ جس وقت اسے کہا  
 جاتا ہے، اے فلاں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ ہناد نے  
 کہا کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ وہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ پس اسے بٹھاتے



ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے۔ وہ کہتا ہے یہ رسول اللہ ﷺ ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تجھے کیونکر معلوم ہوا۔ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، پس میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کو سچا جانا۔ حدیث جریر میں راوی نے یہ زیادہ کیا ہے۔ پس اس کا شاہد اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

یثبت اللہ الذین امنوا بالقول  
المضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو  
الثابت فی الحیوة الدنیا و فی  
مضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں اور  
الآخرہ۔  
آخرت میں۔ (ابراہیم: ۲۷)

پھر دونوں کا اتفاق ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا پھر آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ پس اس کے لیے بہشت سے ایک فرش بچھا دو اور بہشت سے ایک لباس پہنا دو اور اس کے لیے بہشت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ فرمایا حضور اقدس ﷺ نے اسے بہشت کی راحت و خوشبو آتی ہے اور اس کے لیے قبر میں اس کی حدنگاہ تک کشادگی کر دی جاتی ہے۔

فرمایا حضور اقدس نے کہ رہا کافر، سو آپ نے اس کی موت کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ اس کی روح اس کے بدن میں پھر ڈالی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اسے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اسے کہتے ہیں یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے۔ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پس آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولا۔ پس اس کے لیے دوزخ سے ایک فرش بچھا دو۔ اور دوزخ سے ایک لباس پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اسے دوزخ کی گرمی اور ہوا آتی ہے اور فرمایا کہ اس پر قبر تنگ کی جاتی ہے یہاں تک

کہ اس میں اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ (باب المسالہ فی القبر و عذاب القبر)

حدیث جریر میں روای نے یہ زیادہ کیا ہے کہ فرمایا حضور اقدس نے پھر اس پر مقرر کیا جاتا ہے ایک اندھا گونگا فرشتہ، جس کے پاس لوہے کی ایک ایسی گرز ہوتی ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر مارے تو پہاڑ مٹی ہو جائے۔ پس وہ اس گرز سے ایک ضرب لگاتا ہے کہ جسے انس و جن کے سوا مشرق و مغرب کے درمیان تمام موجودات سنتی ہیں۔ پس وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس نے فرمایا کہ اس میں پھر روح ڈالی جاتی ہے۔

مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث بروایت امام احمد منقول ہے جس پر مرقات میں یوں لکھا ہے:

قال ميرك و هو حديث حسن و قال السيوطي و رواه ابو

دائود في سننه والحاكم في مستدرکه و ابن ابی شيبه في مصنفه و

البيهقي في كتاب عذاب القبر والطيالسي و عبد في مسنديهما و

هناد بن السري في الزهد و ابن جرير و ابن ابی حاتم وغيره من طرق

صحيحه۔

کہا میرک نے کہ یہ حدیث حسن ہے اور کہا سیوطی نے کہ اس حدیث کو

روایت کیا ہے صحیح طریقوں سے ابو داؤد نے اپنی سنن میں۔ حاکم نے اپنی مستدرک

میں، ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں۔ بیہقی نے کتاب عذاب القبر میں، طیالسی اور

عبد بن حمید نے اپنی اپنی مسند میں، ہناد بن سری نے زہد میں اور ابن جریر و ابن ابی

حاتم وغیرہ نے۔

امام الدنیارئیس المجتہدین سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ چنانچہ

علامہ سید محمد مرتضیٰ حسینی تحریر فرماتے ہیں:

ابو حنیفہ عن علقمہ بن مرثد بن سعد بن عبیدہ عن رجل من

اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ

وسلم قال اذا وضع المومن فی قبره اتاه الملك فاجلسه فيقول من

ربك فيقول ربی اللہ قال من نبيك قال محمد قال و ما دينك فيقول

الاسلام دينی قال فيفسح له في قبره و يرى مقعده من الجنة و اذا كان

كافرا اجلسه الملك فيقول من ربك قال ما كالمضل شيئا فيقول

من نبيك فيقول هاه كالمضل شيئا فيقول ما دينك فيقول هاه  
كالمضل شيئا فيضيق عليه قبره ويرى مقعده من النار فيضربه ضربه  
يسمعه كل شئ الا الثقلين الجن والانس ثم قرء رسول الله ﷺ  
يعبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا و في الآخرة و  
يضل الله الظالمين و يفعل الله ما يشاء۔ قال الحارثي هكذا رواه  
عامر بن الفرات عن ابي حنيفة وهو اصح الاسانيد۔ وقد اختلف فيه  
فرواه الا عمش و شعبه عن علقمه عن سعد بن عبيده عن البراء بن  
عازب و عامر بن الفرات ثقه حفظ الحديث على وجهه و ساق  
الاسناد على السواء و علم من رواه الجماعة ان الرجل المبهم في  
روايه الامام هو البراء والله اعلم۔

واخرجه احمد في حديث طويل و فيه زياده و نقص و كذا  
الطيالسي و ابن ابي شيبه و ابن منيع و رواه ابو دائود و النسائي و ابن  
ماجه باختصار و في المتفق عليه من حديث البراء ان المسلم اذا  
سئل في قبره اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله في قبره  
فذلك قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت۔

امام ابو حنيفة نے روایت کی علقمہ بن مرثد سے۔ علقمہ نے سعد بن عبيده  
سے، سعد نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ  
تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مومن قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور  
اسے بٹھا کر پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وہ پوچھتا ہے  
تیرا نبی کون ہے، وہ کہتا ہے محمد (ﷺ)، وہ پوچھتا ہے تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے میرا  
دین اسلام ہے۔ پس اس کے لیے قبر میں کشادگی کر دی جاتی ہے اور وہ بہشت میں  
اپنی جگہ دیکھتا ہے۔

اگر مردہ کافر ہو تو فرشتہ اسے بٹھا کر پوچھتا ہے، تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا  
ہے ہائے جیسا کہ وہ شخص جس کی کوئی شے گم ہو جائے۔ پھر وہ پوچھتا ہے تیرا نبی کون

ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے جیسا کہ وہ شخص جس کی کوئی شے گم ہو جائے۔ پھر وہ پوچھتا ہے تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ہائے جیسا کہ وہ شخص جس کی کوئی شے گم ہو جائے۔ پس اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے اور وہ دوزخ میں اپنی جگہ دیکھتا ہے اور فرشتہ اس کو ایسی مار مارتا ہے کہ جسے جن وانس کے سوا ہر شے سنتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے (بطور شاہد) یہ آیت پڑھی یثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخرہ و یضل اللہ الظلمین و یفعل اللہ ما یشاء۔ حارثی (۱) نے کہا کہ اس حدیث کو عامر بن فرات نے امام ابو حنیفہ سے اسی طرح روایت کیا ہے اور یہ سب اسنادوں سے زیادہ صحیح اسناد ہے۔ اور اس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ اس کو امام اعظمی و شعبہ نے علقمہ اور علقمہ نے سعد بن عبیدہ سے اور سعد نے براء بن عازب سے روایت کیا ہے کہ عامر بن فرات ثقہ ہیں، ان حضرات کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی روایت میں ”ایک صحابی“ سے مراد حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہیں۔ واللہ اعلم۔

اور امام احمد نے اسے ایک لمبی حدیث میں روایت کیا ہے اور اس میں کمی بیشی ہے۔ اور اسی طرح طیالسی و ابن ابی شیبہ و ابن مزیع نے روایت کیا ہے اور ابوداؤد و نسائی و ابن ماجہ نے اسے مختصر طور پر روایت کیا ہے۔ اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حدیث براء میں ہے کہ جب مسلمان سے قبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ اپنی قبر میں شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ یہی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت۔ (مقود الجواہر المذیہ فی ادلہ مذہب الامام ابی حنیفہ، مطبوعہ مصر، باب سوال القبر و عذابہ)

سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مذکورہ بالا میں بنا بر اختصار اعادہ روح کا ذکر نہیں۔ لہذا اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ امام صاحب اعادہ روح کے قائل نہیں۔ فقہ اکبر میں یہ صاف لکھا ہے:

(۱) عبد اللہ بن محمد بن یعقوب بن الحارث بن الخلیل الحارثی ہمدانی ۲۵۸ھ میں پیدا ہوئے اور سوال ۳۳۰ھ میں انتقال فرمایا۔ آپ بخارا کے ایک گاؤں ہمدان میں پیدا ہوئے تھے اس لیے آپ کو ہمدانی کہتے ہیں۔ آپ استاد کے لقب سے مشہور ہیں۔ ابو عبد اللہ بن مندہ نے آپ سے اکثر حدیثیں روایت کی ہیں۔ آپ نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سند تصنیف فرمائی اور امام صاحب کے مناقب میں کتاب الاثار فی مناقب ابی حنیفہ لکھی۔ دیکھو الجواہر المذیہ فی طبقات الحنفیہ۔

و اعاده الروح الی لعبد فی قبره حق۔  
 قبر میں بندے کی طرف روح کا لوٹنا یا جانا حق ہے  
 حدیث زیر بحث میں الفاظ (فتعاد روحه فی جسده) کے تحت ملا علی القاری حنفی نے مرقات  
 میں یوں لکھا ہے:

ظاہر الحدیث ان عود الروح الی جمیع  
 اجزاء بدنہ فلا التفات الی قول البعض  
 بان العود انما یکون الی البعض ولا الی  
 قول ابن حجر الی نصفه فانه لا یصح ان  
 یقال من قبل العقل بل یحتاج الی صحه  
 النقل۔  
 ظاہر حدیث یہ ہے کہ روح کا لوٹنا بدن کے تمام  
 اجزاء کی طرف ہوتا ہے۔ لہذا البعض لوگ جو یہ کہتے  
 ہیں کہ روح کا اعادہ بعض اجزاء کی طرف ہوتا ہے،  
 ان کا قول قابل توجہ نہیں اور نہ ابن حجر کا قول کہ اعادہ  
 نصف بدن تک ہوتا ہے قابل التفات ہے۔ کیونکہ  
 اپنی عقل سے کہنا درست نہیں بلکہ صحیح نقل کی  
 ضرورت ہے۔

امام نووی شافعی (متوفی ۶۷۶ھ) شرح مسلم (باب عرض مقعد المیت من الجنہ والنار

علیہ و اثبات عذاب القبر) میں یوں لکھتے ہیں:

ثم المعذب عند اهل السنه الجسد بعینه  
 او بعضه بعد اعاده الروح الیہ اوالی جزء  
 منه۔  
 پھر معذب اہل سنت کے نزدیک جسم بعینہ ہے یا  
 اس کا بعض بعد از آنکہ روح اس کی طرف یا اس  
 کے ایک جزء کی طرف لوٹائی جائے۔

ابن حزم ظاہری جس کا مذہب یہ ہے کہ قبر میں صرف روح کو سوال ہوتا ہے، یوں اعتراض کرتا ہے:

### سوال نمبر ۱

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

ذیل اس کو جھٹلاتی ہیں:

بولے اے رب ہمارے تو موت دے چکا ہم کو دو بار

۱۔ قَالُوا رَبَّنَا اٰمَنَّا اِثْنَيْنِ وَاٰخِیْتِنَا

اور زندگی دے چکا ہم کو دو بار۔ اب ہم قائل ہوئے

اِثْنَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلٰی خُرُوجٍ

اپنے گناہوں کے۔ پھر اب بھی ہے نکلنے کی کوئی راہ۔

مِنْ سَبِیْلِ ۝ (مومن: ۱۱)

۲- كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ اٰمَوَاتًا  
فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ  
تُرْجَعُونَ۔ (بقرہ: ۲۸)

۳- اَللّٰهُ يَتَوَفّٰى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا  
وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَابِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي  
قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاٰخِرٰى اِلَى  
اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُوْنَ O (زمر: ۴۲)

تم کس طرح منکر ہو اللہ سے اور تھے تم مردے۔ پھر  
اس نے تم کو جلایا۔ پھر تم کو مارتا ہے، پھر جلادے گا  
پھر اسی کے پاس اٹے جاؤ گے۔

اللہ کھینچ لیتا ہے جانیں جب وقت ہو ان کے مرنے  
کا، اور جو نہ مریں اپنی نیند میں پس رکھ چھوڑتا ہے  
جن پر مرنا ٹھہرایا اور بھیجتا ہے دوسروں کو ایک مقررہ  
وعدے تک۔ البتہ اس میں نشانیاں ہیں ان کے  
لیے جو دھیان کریں۔

پہلی دو آیتوں سے ظاہر ہے کہ انسان کے لیے دو دفعہ حیات اور دو دفعہ موت ہے۔ کیونکہ جب  
باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں نطفہ ہوتا ہے تو مردہ ہوتا ہے پھر نطفہ روح سے زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر حیات  
دنوی کے بعد مر جاتا ہے۔ پھر قیامت کو زندہ کیا جائے گا۔ لہذا اگر قبر میں پھر زندہ کیا جائے تو ہر ایک کے لیے  
تین بار حیات اور تین بار موت ہو جائے گی اور یہ خلاف قرآن ہے۔ مگر جسے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے بطور  
معجزہ زندہ کیا وہ مستثنیٰ ہے۔ چنانچہ:

کیا تو نے نہ دیکھے وہ لوگ جو نکلے اپنے گھروں  
سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے پھر کہا اللہ  
نے ان کو مر جاؤ، پھر ان کو جلادیا۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ  
هُمُ الْاَوْفُ، حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ  
مُوتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ۔ (البقرہ: ۲۴۳)

یا جیسے وہ شخص کہ گزرا ایک شہر پر اور وہ گرا پڑا تھا  
اپنی چھتوں پر۔ بولا کہاں زندہ کرے گا اس کو اللہ  
مرنے کے بعد، پھر مار رکھا اس شخص کو اللہ نے سو  
برس۔ پھر اٹھایا اس کو۔

اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَ هِيَ خَاوِيَةٌ،  
عَلٰى غُرُوْشِهَا قَالَ اُنّٰى يُحْيٰى هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ  
مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ بِاِنَّةٍ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ،  
(البقرہ: ۲۵۹)

اسی طرح تیسری آیت سے ظاہر ہے کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ روح کو روک لیتا ہے۔ پس نص  
قرآنی سے ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے روہیں اپنے بدنوں کی طرف نہ لوٹائی جائیں گی۔

(کتاب الفصل فی السلسل والاصواء والنحل، جزء رابع، ص ۶۷)

## جواب

علامہ ابن قیم نے اس اعتراض کا یوں جواب دیا ہے کہ ابن حزم کے اس قول (جس کا یہ ظن الخ) میں اجمال ہے۔ اگر اس سے اس کی مراد ویسی حیات ہو جو دنیا میں ہوتی ہے کہ جس میں روح بدن کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور اس بدن میں تدبیر و تصرف کرتی ہے۔ اور بدن اس کے ساتھ کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ خطا ہے اور نص کی طرح حس و عقل بھی اس کی تکذیب کرتی ہے، اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اعادۂ روح سے حیات دنیوی کے مغائر ایک حیات حاصل ہو جاتی ہے جس سے قبر میں میت سے سوال کیا جاتا ہے اور اس کا امتحان ہوتا ہے تو یہ حق ہے اور اس کا نہ ماننا خطا ہے اور اسی پر نص صحیح صریح دلالت کرتی ہے اور وہ آنحضرت ﷺ کا یہ قول ہے:

ثم تعاد روحه في جسده

پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔

پہلی دو آیتیں بدن میں اس روح کے عارضی اعادہ کی ثانی نہیں جیسا کہ بنی اسرائیل (۱) کا قتل جس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کیا بعد زندہ کیا پھر مار دیا اس کی عارضی حیات سوال کے لیے معتد بہانہ سمجھی گئی کیونکہ وہ ایک لحظہ کے لیے زندہ کیا گیا کہ کہا فلاں شخص نے مجھے قتل کیا پھر مر گیا۔ علاوہ ازیں آنحضرت ﷺ کا قول مذکور حیات مستقرہ پر دلالت نہیں کرتا۔ صرف بدن کی طرف اعادہ روح اور اس کے ساتھ تعلق پر دلالت کرتا ہے اور بدن کے ساتھ روح کا تعلق قائم رہتا ہے۔ خواہ بدن بوسیدہ و پراگندہ ہو جائے۔ اس میں راز یہ ہے کہ روح کو بدن سے پانچ قسم کا تعلق ہے اور ہر قسم کے احکام مختلف ہیں۔

اول: روح کا تعلق بدن سے ماں کے پیٹ میں جنین ہونے کی حالت میں۔

دوم: روح کا تعلق بدن سے پیدائش کے بعد۔

سوم: روح کا تعلق بدن سے سونے کی حالت میں کہ ایک طرح سے اسے بدن سے تعلق ہوتا ہے

اور ایک طرح سے جدائی ہوتی ہے۔

چہارم: روح کا تعلق بدن سے برزخ میں۔ کیونکہ اگرچہ روح اس سے جدا ہوتی ہے مگر ایسا فراق

کلی نہیں ہوتا کہ اسے بدن کی طرف بالکل التفاف نہ رہے۔ اور وہ جو احادیث و آثار میں آیا ہے کہ جب

(۱) بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا تھا۔ اس کا قاتل معلوم نہ تھا۔ اس کے وارث ہر کسی پر دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس مردے کو زندہ

کیا۔ اس نے بتایا کہ ان وارثوں ہی نے مجھے مارا تھا۔ واذا قلتم نفسا فادرتہم فیما۔ الایات (بقرہ: ۱۷۲) میں اسی قصے کی طرف اشارہ ہے۔ ۱۲

مسلمان اپنے مردہ دینی بھائی کی قبر پر گزرے اور اسے سلام کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اس کی طرف لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ وہ ایک خاص اعادہ ہے۔ جو قیامت سے پہلے دن کی حیات کا موجب نہیں۔

پنجم: روح کا تعلق بدن سے قیامت کے دن۔ یہ تعلق سب تعلقات سے اکمل ہے اور پہلے انواع تعلق کو اس سے کچھ زیادہ نسبت نہیں۔ کیونکہ یہ ایسا تعلق ہے کہ جس کے ساتھ بدن نہ موت کو قبول کرے گا اور نہ فساد کو۔

تیسری آیت میں جو یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو روک لیتا ہے، جس پر موت کا حکم ہو چکا۔ سو یہ اس امر کا نافی نہیں کہ روح اپنے مردہ بدن کی طرف کسی وقت میں عارضی طور پر لوٹائی جائے کہ ایسی حیات کا موجب نہ ہو جو دنیا میں ہوتی ہے۔ جس (۱) طرح سونے والے کی حیات حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے، جاگنے والے کی حیات سے مغائر ہوتی ہے کیونکہ نیند موت کی بہن ہے اور سونے والے پر حیات کے اطلاق کی نافی نہیں ہوتی اسی طرح اعادہ روح کے وقت میت کی حیات زندہ کی حیات سے مغائر ہوتی ہے اور یہ ایسی حیات ہوتی ہے کہ میت پر موت کے اطلاق کی نافی نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ ایک حالت موت و حیات کے بین بین ہے جیسا کہ نیندان دونوں کے بین بین ہے۔ اس تقریر پر غور کرنے سے بہت سے اشکال دور ہو سکتے ہیں۔

(کتاب الروح، ص ۶۷-۶۸)

شیخ الاسلام تقی الدین سبکی یوں تحریر فرماتے ہیں:

وقوله تعالى و احییتنا اثنتین ای حیاہ المسالہ فی القبر و حیاہ الحشر لانہما حیاتان عرفوا اللہ بہما و الحیاہ الاولی فی الدنیا لم يعرفوا اللہ بہا۔  
اللہ تعالیٰ کا قول (اور تو زندگی دے چکا ہم کو دوبارہ) یعنی قبر میں سوال کی زندگی اور حشر کی زندگی کیونکہ یہ دو زندگیاں وہ ہیں کہ جن سے ان کفار نے اللہ کو پہچانا اور دنیا میں پہلی زندگی جس سے انہوں نے اللہ کو نہ پہچانا۔ (شفاء القام، باب تاسع، فصل ثالث)

شیخ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ انسان کی حیات چھ بار ہے۔

۱۔ یوم الست (۲) میں جب کہ وہ پشت آدم سے چیونٹیوں کی مانند نکالے گئے اور کہا جاتا ہے کہ یہ

(۱) شرح الصدور فی احوال الموتی و المقبورین، ص ۵۷۔

اور جس وقت نکالی تیرے رب نے آدم کے بیٹوں کی بیٹھ سے ان کی اولاد اور اقرار کروایا ان سے ان کی جان پر کیا میں نہیں ہوں رب تمہارا، بولے البتہ ہم قائل ہیں۔

(۲) واذ اخذ ربك من بنی ادم من ظهورہم ذریعتہم و اشہدہم علی انفسہم الست ہر بکم قالوا ہلی شہدنا۔ (اعراف: ۱۷۴)



دو دفعہ ہوا۔ اور کہا گیا ہے کہ وہ ارواح بلا اجسام تھیں، مگر اہل سنت کے نزدیک حق یہ ہے کہ وہ اجسام سے مرکب تھیں۔ بعض لوگوں نے اس سے انکار کیا ہے اور بیضاوی وغیرہ سے تعجب ہے کہ وہ ان کے موافق ہے، حالانکہ بعض ائمہ نے فرمایا کہ اس سے انکار کرنا دین میں الحاد ہے۔

۲۔ حیات دنیوی جسے ہر ایک جانتا ہے۔

۳۔ قبر میں منکر و نکیر کے سوال کے لیے زندہ کرنا۔

۴۔ احیاء ابراہیمی جس وقت کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیت اللہ شریف

کی تعمیر کے وقت پکار کر کہا (۱):

الا ان ربکم قد بنی لکم بیتا فحجوه۔  
دیکھو تمہارے رب نے تمہارے واسطے ایک گھر بنا  
دیا پس تم اس کا حج کرو۔  
(الحدیث)

۵۔ احیاء محمدی۔ امام قشیری (متوفی ۴۶۵ھ) نے کتاب تخبیر فی علم التذکیر

میں (اسمائے حسنیٰ میں سے) وہاب کے ذکر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی یا رب میں تورات میں ایک امت دیکھتا ہوں کہ جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہیں۔ وہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حضرت محمد (ﷺ) کی امت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کے خصال جمیلہ بیان کرنے لگا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ملاقات کے مشتاق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ان کو نہ ملے گا لیکن اگر چاہے تو میں تجھ کو ان کی آوازیں سنا دیتا ہوں۔ پس خدا پاک نے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو پکارا حالانکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی پشتوں میں تھے۔ وہ بولے لبیک یا ربنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے سوال کرنے سے پہلے میں نے تم کو عطا کر دیا۔ اور بخشش مانگنے سے پہلے تم کو بخش دیا۔ امام قشیری نے اسے ذکر کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے۔

۶۔ احیاء ابدی یعنی ہمیشہ کی زندگی جب کہ موت ذبح کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اے اہل

بہشت تمہارے واسطے ہمیشگی بغیر موت کے ہے اور اہل دوزخ تمہارے واسطے ہمیشگی بغیر موت کے ہے۔ یہ

(۱) واذن فی الناس بالحج یا ترک رجلا و علی کل

ضامر یا تین من کل فج عمیق۔ (حج: ۲۷)

اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف پاؤں چلتے

اور سوار ہو کر دبلے دبلے اونٹوں پر چلے آنے والے راہوں پر دور سے۔

اس آیت کے متعلق موضع القرآن میں ہے کہ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے پکارا کہ لوگو تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، حج کو

آؤ۔ باپ کی پشت میں لبیک کہا جن کی قسمت میں حج ہے ایک یا دو بار یا زیادہ۔

حیاتیں اور موتیں آ یہ (ربنا امتنا اثنتین و احييتنا اثنتین) کے مخالف نہیں۔ کیونکہ یہ قول کفار ہے۔ اگر ہم اس کی صحت کو تسلیم کر لیں تو اس میں حصر نہیں کہ حیات و موت بس دو ہی بار ہوگی، لہذا دو سے زیادہ جائز ہوئیں، اور اگر ہم حصر کو بھی تسلیم کر لیں تو حیات و موت کا دو بار ہونا باعتبار قول مشہور ہے جسے سب جانتے ہیں۔

(فتاویٰ حدیثیہ، مطبوعہ مصر، ص ۹۱-۹۲)

## سوال نمبر ۲

ابن حزم کا دوسرا اعتراض حدیث براء بن عازب پر ہے۔ جو سنن ابی داؤد میں ہے اور وہ اعتراض

بدیں الفاظ ہے:

ولم یات قط عن رسول اللہ ﷺ فی خبر یصح ان ارواح الموتی ترد الی اجسادهم عند المسئلہ و لو صح ذلك عنه علیه السلام لقلنا به فاذا لا یصح فلا یحل لاحد ان یقولہ و انما انفرد بهذه الزیادہ من رد الارواح المنہال بن عمرو وحده و لیس بالقوی تر کہ شعبہ وغیرہ و سائر الاخبار الثابتہ علی خلاف ذلك و هذا الذی قلنا هو الذی صح ایضا عن الصحابہ رضی اللہ عنہم۔

رسول اللہ ﷺ سے کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا کہ مردوں کی روہیں بدنوں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں۔ اگر یہ امر رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہوتا تو ہم اس کے قائل ہوتے۔ چونکہ یہ ثابت نہیں اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کا قائل ہو۔ قبر میں سوال کے وقت رد ارواح کا ذکر فقط منہال بن عمرو نے کیا ہے اور وہ قوی نہیں۔ شعبہ وغیرہ نے اسے ترک کر دیا ہے اور باقی تمام احادیث ثابتہ اس کے خلاف ہیں اور جو ہم نے کہا یہی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔

(کتاب الفصل جزء رابع ص ۶۸)

## جواب

علامہ ابن قیم نے اس اعتراض کا یوں جواب دیا ہے کہ ابن حزم نے جو یہ کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں کیونکہ صرف منہال بن عمرو ہی نے اسے روایت کیا ہے اور وہ قوی نہیں۔ سو اس کا یہ قول ہرزہ سرائی ہے کیونکہ

یہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں اور زاذان کے علاوہ اسے براء بن عازب سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے جن میں عدی بن ثابت اور محمد بن عقبہ اور مجاہد ہیں۔ چنانچہ حافظ ابو عبد اللہ بن مندہ (متوفی ۳۹۵ھ) نے کتاب الروح والنفس میں بروایت عدی بن سند متصل (اخبرنا محمد بن یعقوب بن یوسف ثنا محمد بن اسحق الصفار انا ابو النصر ہاشم بن القاسم حدثنا عیسیٰ بن المسیب عن عدی بن ثابت عن البراء بن عازب) نقل کیا کہ ملک الموت مومن کی روح کو قبض کرنے کے بعد عرش تک لے جاتا ہے۔ وہاں اس کا نام علیین میں لکھا جاتا ہے اور خدا حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کو اس کے خواب گاہ میں لے جاؤ کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی میں ان کو پہنچاؤں گا اور مٹی ہی میں سے ایک اور دفعہ ان کو نکالوں گا۔ اس کے بعد یہ الفاظ ہیں:

فیرد الی مضجعہ فیاتیہ منکر و نکیر  
یشیران الارض بانیاہما و یفحصان الارض  
باشعارہما فی جلسانہ ثم یقال لہ یا ہذا من  
ربک (الحدیث)

پس وہ اپنے خواب گاہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے پھر منکر اور نکیر اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے اور اپنے بالوں سے زمین کو کھودتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اے فلان تیرا رب کون ہے۔

اس حدیث کو امام احمد اور محمود بن غیلان وغیرہ نے ابوالنصر سے روایت کیا ہے۔ اس روایت میں یہ

الفاظ ہیں:

ان الارواح تعاد الی القبر وان الملکین  
یجلسان المیت و یستنطقانہ۔

روحیں قبروں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں اور دو فرشتے مردے کو بٹھاتے ہیں اور اسے بلاتے ہیں۔

پھر ابن مندہ نے اس حدیث کو محمد بن سلمہ کے طریق سے اس نے نصیف جزری سے، اس نے

مجاہد سے، اس نے براء بن عازب سے روایت کیا ہے۔ روایت مجاہد میں مومن کی روح کے ذکر کے بعد کافر کی

نسبت یہ الفاظ ہیں:

اذا وضع الکافر فی قبرہ اتاہ منکر و نکیر  
فی جلسانہ فیقولان لہ من ربک فیقول لا  
ادری فیقولان لہ لا دریت فیضربانہ ضربہ  
فیصیر رمادا ثم یعاد فی جلس۔ (الحدیث)

جب کافر قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پس وہ اسے کہتے ہیں کہ تو نے نہ جانا اور اسے ایسی مار مارتے ہیں کہ وہ خاکستر ہو جاتا ہے۔ پھر اسے درست کر کے بٹھایا جاتا ہے۔

غرض یہ حدیث ثابت و مشہور و مستفیض ہے۔ اور حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے اس کو صحیح کہا ہے اور ائمہ حدیث میں سے کوئی ایسا معلوم نہیں ہوتا جس نے اس میں طعن کیا ہو بلکہ اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور اسے قبول کیا ہے۔ اور عذاب و نعیم قبر، سوال منکر و نکیر، قبض ارواح اور ارواح کے اللہ کے سامنے پہنچنے اور پھر قبر میں واپس آنے کے بارے میں اس کو اصول دین میں سے ایک اصل قرار دیا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ زاذان کے علاوہ اس حدیث کو عدی بن ثابت اور مجاہد بن جبیر اور محمد بن عقبہ وغیرہم نے براء بن عازب سے روایت کیا ہے اور امام دارقطنی نے ایک علیحدہ رسالے میں اس حدیث کے طریقوں کو جمع کیا ہے۔ زاذان ثقات میں سے ہے جس نے اکابر صحابہ حضرت عمر وغیرہ رضی اللہ عنہم سے حدیثیں روایت کی ہیں اور صحیح مسلم کے راویوں میں سے ہے۔

یحییٰ بن معین نے کہا کہ وہ ثقہ ہے۔ حمید بن ہلال سے جب زاذان کی نسبت پوچھا گیا تو جواب دیا کہ ثقہ ہے ایسے راویوں کی نسبت سوال نہ کرنا چاہیے۔ ابن عدی نے کہا کہ زاذان جب ثقہ سے روایت کرے تو اس کی حدیثیں لا باس بہا ہیں۔ منہال بن عمرو کی نسبت جو ابن حزم نے کہا کہ اس زیادت (فتعاد روحہ فی جسدہ) کو اسی نے روایت کیا ہے اور اسے ضعیف بتایا۔ سو یہ درست نہیں۔ کیونکہ منہال ثقات عدول میں سے ہے۔ چنانچہ ابن معین کا قول ہے کہ منہال ثقہ ہے۔ اور عجلی نے کہا کہ وہ کوئی ثقہ ہے اور بڑی سے بڑی بات جو اس کی نسبت بیان کی گئی ہے، یہ ہے کہ اس کے گھر سے گانے کی آواز سنی گئی۔ مگر یہ امر اس کی روایت میں موجب قدح نہیں اور اس کی حدیث کے ترک کرنے کا باعث نہیں ہو سکتا۔ لہذا ابن حزم کی تضعیف لاشے ہے۔ کیونکہ اس نے بجز تفرّد کے تضعیف کی کوئی وجہ نہیں بتائی، اور ہم نے بیان کر دیا کہ وہ زیادت مذکورہ کے ساتھ متفرّد نہیں ہے۔ بلکہ اس علاوہ اوروں نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اور وہ سب کی سب صحیح حدیثیں ہیں جن میں کوئی نقص نہیں۔

ابن حزم کے سوا کسی اور نے یہ جرح کی ہے کہ زاذان نے حضرت براء سے سماع نہیں کیا مگر یہ درست نہیں، کیونکہ ابو عوانہ اسفرائینی نے اسے اپنی صحیح میں بالاسناد روایت کیا ہے اور کہا ہے عن ابی عمر زاذان الکندی قال سمعت البراء بن عازب۔ اور حافظ بن منده نے کہا کہ یہ اسناد متصل مشہور ہے۔ اسے ایک جماعت نے حضرت براء سے روایت کیا ہے۔ اگر ہم حدیث براء سے قطع نظر بھی کریں، تو باقی احادیث صحیحہ اس میں تصریح کرتی ہیں۔ مثلاً حدیث ابن ابی ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعید بن بسار عن ابی ہریرہ۔ جس میں روح خبیثہ کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلنے کے بعد یوں مذکور ہے۔

فتسرسل بین السماء و الارض فتصیر الی  
 بقا القبر فیجلس الرجل الصالح فی قبره غیر  
 پس وہ آسمان و زمین کے درمیان پھینگی جاتی ہے۔  
 پس قبر کی طرف آتی ہے۔ پس نیک آدمی اپنی قبر میں  
 بے خوف بیٹھتا ہے۔ (الحديث)

حافظ ابو نعیم نے کہا کہ اس حدیث ابی ہریرہ کے ناقلین کی عدالت پر اتفاق ہے۔ چنانچہ امام بخاری  
 و امام مسلم دونوں ابی ابن ذب اور محمد بن عمرو بن قطاء اور سعید بن یسار پر متفق ہیں اور یہ ان دونوں کی شرط پر  
 ہیں، اور اس حدیث ابی ہریرہ کو بڑے بڑے متقدمین (مثلاً ابن ابی فدیہ اور عبدالرحیم بن ابراہیم) نے ابن  
 ابی ذب سے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن مندہ نے اعادۃ روح کے ثبوت میں ایک اور حدیث باسناد متصل  
 (ثنا محمد بن الحسن ثنا محمد بن یزید النیسابوری ثنا حماد بن قیراط ثنا  
 محمد بن الفضل عن یزید بن عبدالرحمن الصائغ البلخی عن الضحاک بن مزاحم عن  
 ابن عباس) نقل کی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں:

فیدخلون ذلك الروح بین جسده و  
 پس فرشتے اس روح کو اس کے بدن اور کفن  
 کے درمیان داخل کرتے ہیں۔

ابن تیمیہ نے کہا کہ احادیث صحیحہ متواترہ اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ منکر و نکیر کے سوال کے وقت  
 روح بدن کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ اور روح کے بغیر بدن سے سوال ایک گروہ کا قول ہے، جس کو جمہور تسلیم  
 نہیں کرتے۔ اس گروہ کے مقابلے میں دوسرا گروہ کہتا ہے کہ سوال تو روح سے ہوتا ہے نہ کہ بدن سے۔ ابن  
 مردہ وا بن حزم وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔ مگر یہ دونوں گروہ غلطی پر ہیں اور احادیث صحیحہ ان کی تردید کر رہی ہیں،  
 اور اگر سوال فقط روح سے ہوتا تو قبر کو روح سے کوئی اختصاص نہ ہوتا۔ (کتاب الروح، صفحہ ۷۲ تا ۸۰)

حدیث زیر بحث کی نسبت شیخ الاسلام تقی الدین سبکی لکھتے ہیں کہ اس کو ائمہ حدیث کی ایک جماعت  
 نے اپنی مسندوں میں روایت کیا ہے جن میں امام احمد اور عبد بن حمید اور علی بن معبد (کتاب الطاعہ و  
 المعصیہ میں) وغیرہ ہیں اور ان سب کے اسناد کے راوی ثقہ ہیں۔ ابن حزم نے اس حدیث میں منہال بن  
 عمرو کے سبب کلام کیا اور یہ کلام بے سود ہے کیونکہ منہال بن عمرو صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہے اور کئی ائمہ  
 نے اسے ثقہ کہا ہے جن میں سے محکم بن معین ہیں، اور اس میں کلام اس جہت سے ہے کہ امام شعبہ نے اسے  
 ترک کر دیا ہے، اور عبدالرحمن بن مہدی نے کہا کہ شعبہ کے ترک کی وجہ یہ ہے کہ شعبہ نے اس کے گھر سے

راگ کے ساتھ قراءت کی آواز سنی۔ جب یہ سب معلوم ہو گیا تو شعبہ کا اس کو ترک کرنا مضر نہیں۔ کیونکہ عالموں کی ایک جماعت اس کی اباحت کی قائل ہے۔ اور اس قسم کی جس چیز میں اختلاف ہو، اس سے روایت و شہادت رد نہیں ہو سکتی۔ بالخصوص جبکہ یہ معلوم نہیں کہ وہ آواز منہال کی تھی۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کسی اور کی آواز ہو اور اسے اس کا علم نہ ہو۔

حاصل کلام یہ کہ اس قدح کی کوئی وجہ نہیں اور منہال بن عمرو کے ثقہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ ان راویوں میں سے ہیں جن کی حدیث سے احتجاج ہو سکتا ہے۔ اور منہال بن عمرو کے سبب اعادہ روح کے انکار و تضعیف کے کوئی معنی نہیں جبکہ باقی احادیث متفق علیہا سماع و کلام اور قعود وغیرہ پر دلالت کرتی ہیں جو مستلزم حیات و عود روح ہیں۔ امام بغوی نے شرح السنہ میں حضرت ابو ہریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا مردہ جو تیوں کی آواز سنتا ہے جس وقت لوگ دفن کر کے اس سے پیٹھ پھرتے ہیں، پھر وہ بٹھایا جاتا ہے۔ اور اس کا کفن اس کی گردن میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے، اور قبروں میں حیات کے ثبوت پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ امام الحرمین عبد الملک بن عبد اللہ جوینی (متوفی ۴۷۸ھ) نے ”شامل فی اصول الدین“ میں کہا کہ سلف امت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ قبر کا عذاب اور قبروں میں مردوں کا زندہ کیا جانا اور جسموں میں روحوں کا پھر ڈالا جانا ثابت ہے۔ (شفاء السقام، باب تاسع، فصل ثالث)

## منکرین کے اعتراضات

عذاب و نعیم قبر کے منکرین کہتے ہیں کہ مومن کے لیے قبر کا ستر (۷۰) گز لمبا اور ستر (۷۰) گز چوڑا ہو جانا اور کافر کے لیے اتنا تنگ ہو جانا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، خلاف مشاہدہ ہے۔ اگر قبر کو کھود کر دیکھا جائے تو مردہ پر عذاب کا کوئی نشان دیکھنے میں نہیں آتا۔ اور قبر اتنی ہی لمبی چوڑی نظر آتی ہے جس قدر کہ پہلے کھودی گئی تھی اور فرشتوں کے زمین چیر کر آنے کا بھی کوئی نشان نہیں ملتا۔ میت کا تنگ لحد میں سوال کے لیے بٹھایا جانا بھی غیر معقول ہے۔ اگر دفن کرتے وقت ہم میت کے سینے پر پارہ یا رائی کا دانہ رکھ دیں تو دوبارہ کھودنے پر بدستور اسی طرح پاتے ہیں۔ اگر ہم میت کو کئی دن اپنے سامنے رکھ چھوڑیں تو ہم فرشتوں اور میت کا کوئی سوال و جواب نہیں سنتے۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ چار پائے تو عذاب قبر کون لیں اور انسان و جن نہ سنیں۔ بھلا جو شخص جل کر راکھ ہو جائے، یا ڈوب کر مر جائے یا جسے درندہ کھا جائے، اسے عذاب قبر کیونکر ہو سکتا

ہے۔

جواب

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

ان اللہ سبحانہ جعل الدور ثلاثا دار الدنيا و دار البرزخ و دار القرار و جعل لكل دار احكاما تختص بها و ركب هذا الانسان من بدن و نفس و جعل احكام دار الدنيا على الابدان و الارواح تبعالها و لهذا جعل احكامه الشرعيه مرتبه على ما يظهر من حركات اللسان و الجوارح و ان اضمرت النفوس خلافه و جعل احكام البرزخ على الارواح و الابدان تبعالها فكما تبعت الارواح الابدان في احكام الدنيا فتالمت بالمها و التذت براحتها و كانت هي التي باشرت اسباب النعيم و العذاب تبعت الابدان الارواح في نعيمها و عذابها و الارواح حينئذ هي التي تباشر العذاب و النعيم فالابدان هنا ظاهره و الارواح خفيه و الابدان كالقبور لها و الارواح هناك ظاهره و الابدان خفيه في قبورها تجري احكام البرزخ على الارواح فتسرى الي ابدانها نعيما او عذابا كما تجري احكام الدنيا على الابدان فتسرى الي ارواحها نعيما او عذابا فاحط بهذا الموضع علما و اعرفه كما ينبغي يزيل عنك كل اشكال لو يرد عليك من داخل و خارج و قد ارنا اللہ سبحانہ بلطفه و رحمته و هدايته من ذلك انموذجا في الدنيا من حال النائم فان ما ينعم به او يعذب في نومه يجري على روحه اصلا و البدن تبع له و قد يقوى حتى يوتر في البدن تاثيرا مشاهدا فيرى النائم في نومه انه ضرب فيصبح و اثر الضرب في جسمه و يرى انه قد اكل او شرب فيستيقظ وهو يجد اثر الطعام و الشراب في فيه و يذهب عنه الجوع و الظما و اعجب من ذلك انك ترى النائم يقوم في نومه و يضرب و يبطش و يدافع كأنه يقظان و هو نائم لا شعور له

بشيء من ذلك و ذلك ان الحكم لما جرى على الروح استعانت  
 بالبدن من خارجه و لو دخلت في لا ستيقظ و احس فاذا كانت  
 الروح تتالم و نعم و يصل ذلك الى بدنها بطريق الاستتباع فكهذا  
 في البرزخ بل اعظم فان تجرد الروح هناك اكمل و اقوى و هي  
 متعلقه ببدنها لم تنقطع عنده كل الاقطاع فاذا كان يوم حشر  
 الاجساد و قيام الناس من قبورهم صار الحكم و النعيم و العذاب  
 على الارواح و الاجساد ظاهرا باديا اصلا و متى اعطيت هذا  
 الموضوع حقه تبين لك ان ما اخبر به الرسول من عذاب القبر و نعيمه و  
 ضيقه و سعته و ضمه و كونه حفره من حفر النار او روضه من رياض  
 الجنة مطابق للعقل و انه حق لا مرية فيه و ان من اشكل عليه ذلك  
 فمن سوء فهمه و قله علمه كما قيل :

و كم من عائب قولا صحيحا

و افته من الفهم السقيم

واعجب من ذلك انك تجد النائم في فراش و احد و هذا روحه  
 في النعيم و يستيقظ و اثر النعيم على بدنه و هذا روحه في العذاب و  
 يستيقظ و اثر العذاب على بدنه و ليس عند احدهما خير بما عند  
 الاخر فامر البرزخ اعجب من ذلك-

(كتاب الروح ص ١٠١-١٠٣)

فاذا وضع في لحده و سوى عليه التراب لم يحجب التراب  
 الملائكة عن الوصول اليه بل لو ثقله حجر فاودع فيه و ختم عليه  
 بالرصاص لم يمنع وصول الملائكة اليه فان هذه الاجسام الكثيفه لا  
 تمنع خرق الارواح لها بل الجن لا يمنعها ذلك بل قد جعل الله  
 سبحانه الحجارة و التراب للملائكة بمنزله الهواء للطير و السباع-  
 القبر و انفساخه للروح بالذات و البدن تبعا فيكون البدن في لحد  
 اضيق من ذراع و قد فسح له مد بصره تبعا لروحه- و اما عصره القبر



حتى تختلف بعض اجزاء الموتى فلا يردده حس ولا عقل ولا فطره ولو  
قدر ان احدا نبش عن ميت فوجد اضلاعه كما هي لم تختلف لم  
يمنع ان تكون قد عادت الى حالها بعد العصر فليس مع الزنادقه و  
الملاحده الا مجرد تكذيب الرسول- ( كتاب الروح ص ۱۰۴-۱۰۵ )

ان النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من زروع  
الدنيا فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرتها وانما هي من نار  
الآخرة وخضرتها وهي اشد من نار الدنيا فلا يحس به اهل الدنيا فان  
الله سبحانه يحمي عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحتة حتى  
يكون اعظم حرا من جمر الدنيا ولو مسها اهل الدنيا لم يحسوا  
بذلك بل اعجب من هذا ان الرجلين يدفنان احدهما الى جنب  
الآخر وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها الى جاره وذلك في  
روضه من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها الى جاره وقدره الرب  
تعالى اوسع واعجب من ذلك وقد ارانا الله من آيات قدرته في هذه  
الدار ما هو اعجب من ذلك بكثير ولكن النفوس مولعه بالتكذيب  
بما لم تحط به علما الا من وفقه الله وعصمه- فيفرش للكافر لوحان  
من نار فيشتعل عليه قبره بهما كما يشتعل التنور فاذا شاء الله  
سبحانه ان يطلع على ذلك بعض عبده اطلعه وغيبه عن غيره اذلو  
اطلع العباد كلهم لزالته كلمة التكليف والايمان بالغيب ولما تدا  
فن الناس كما في الصحيحين عن صلى الله عليه وسلم لو لا ان لا  
تدافنو الدعوت الله اني سمعكم من عذاب القبر ما اسمع ولما كانت  
هذه الحكمه منفيه في حق البهائم سمعت ذلك وادركته كما  
حادث برسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته و كادت تلقيه لما مر  
بمن يعذب في قبره-

( كتاب الروح ص ۱۰۵-۱۰۶ )

ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ يحدث فی هذه الدار ما هو اعجب من ذلك  
 فهذا جبریل كان نزل على النبی صلی اللہ علیہ وسلم و یتمثل له  
 رجلا فیکلمه بكلام یسمعه و من الی جانب النبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم لا یراه و لا یسمعه و كذلك غیره من الانبیاء و احيانا یاتیه  
 الوحي فی مثل صلصلة الجرس و لا یسمعه غیره من الحاضرين و  
 هولاء الجن یتحدثون و یتكلمون بالاصوات المرتفعه بیننا و نحن لا  
 نسمعهم و قد كانت الملائكه تضرب الكفار بالسياط و تضرب  
 رقابهم و تصیح بهم و المسلمون معهم لا یرونهم و لا یسمعون  
 كلامهم و اللہ سبحانہ قد حجب بنی ادم عن كثير مما يحدثه فی  
 الارض و هو بینهم و قد كان جبریل یقرئ النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 و یدارسه القران و الحاضرون لا یسمعون و کیف یستنکر من یعرف  
 اللہ سبحانہ و یقر بقدرته ان يحدث حوادث یصرف عنها ابصار بعض  
 خلقه حکمه من و رحمه بهم لانهم لا یطيقون رؤيتها و سماعها  
 و العبد اضعف بصرا و سمعا من ان یثبت لمشاهده عذاب القبر و  
 كثير ممن اشهده اللہ ذلك صعق و غشى علیہ وسلم ینتفع بالعيش  
 زمنا و بعضهم کشف قناع قلبه فکيف ینکر فی الحکمه الالهیه  
 اسبال غطاء یحول بین المکلفین و بین مشاهده ذلك حتی اذا  
 کشف الغطاء راوه و شاهدوه عيانا ثم ان العبد قاصر علی ان یزیل  
 الزیبق الخردل عن عین الميت و صدره ثم یرده بسرعه فکيف یعجز  
 عنه الملك و كيف لا یقدر علیہ من هو علی کل شیء قدير و كيف  
 تعجز قدرته عن ابقائه فی عینیه و علی صدره لا یسقط عنه و هل  
 قیاس امر البرزخ علی ما یشاهده الناس فی الدنيا الا محض الجهل  
 و الضلال و تکذیب اصدق الصادقین تعجیز رب العلمین و ذلك  
 غایه الجهل و الظلم و اذا كان احدنا یمکنه توسعه القبر عشره اذرع  
 و مائه ذراع و اکثر طولا و عرضا و عمقا و یستر توسیعه عن الناس و

يطلع عليه من يشاء فكيف يعجز رب العلمين ان يوسعه ما يشاء و  
يستر ذلك عن اعين بن ادم فيراه بنو ادم ضيقا و هو اوسع شىء و  
اطيبه ريحا و اعظمه اضاءه و نورا و هم لا يرون ذلك و سر المسئلة ان  
هذه التوسعه والضيق و الخضرة و النار ليس من جنس المعهود في  
هذا العالم والله سبحانه انما اشهد بنى آدم في هذه الدار ما كان فيها  
و منها فاما ما كان من امر الاخره فقد اسبل عليه الغطاء ليكون  
الاقرار به و الايمان سببا لسعادتهم فاذا كشف عنهم الغطاء صار  
عيانا مشاهدا فلو كان الميت بين الناس موضوعا لم يمتنع ان ياتيه  
الملكان و يسالانه من غير ان يشعر الحاضرون بذلك و يجيبها من  
غير ان يسمعوا كلامه و يضربانه من غير ان يشاهد الحاضرون ضربه  
و هذا الواحد منا ينام الى جنب صاحبه فيعذب في النوم و يضرب و  
ياللم و ليس عنه المستيقظ خبر من ذلك البته و قد سره اثر الضرب  
و الا لم الى جسده و من اعظم الجهل استبعاد شق الملك الارض و  
الحجر و قد جعلهما الله سبحانه له كالهواء للطير و لا يلزم من  
حجبهما للجسام الكثيفه ان تتولج فيها حجبهما للارواح اللطيفه  
و هل هذا الا من افسد القياس و بهذا و امثاله كذبت الرسول  
صلوات الله و سلامه عليهم - (كتاب الروح ص 113-115)

انه غير ممتنع ان ترد الارواح الى المصلوب و الغريق و المحرق و  
نحن لا نشعر بها لان ذلك الرد نوع آخر غير المعهود فهذا المغمى  
عليه و المسكوت و المبهوت احياء و ارواحهم معهم و لا نشعر  
بحياتهم و من تفرقت اجزاءه و لا يمتنع على من هو على كل شىء  
قدير ان يجعل للروح اتصالا بتلك الاجزاء على تباعد ما بينها و  
قربه و يكون في تلك الاجزاء شعور بنوع من الالم و اللذه و اذا كان  
الله سبحانه و تعالى قد جعل في الجمادات شعورا و ادراكا تسبح  
ربها به و تسقط الحجارة من خشيتها و تسجد له الجبال و الشجر و

تسبحه الحصى و المياہ و البنات قال تعالى وان من شىء الا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم-

ولو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على صانعها لم يقل ولكن لا تفقهون تسبيحهم فان كل عاقل يفقه دلالتها على صانعها و قال تعالى انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى و الاشراق- والدلاله على الصانع لا تختص بهذين الوقتين- و كذلك قوله تعالى يا جبال اوبى معه- والدلاله لا تختص معيته وحده و كذب على الله من قال الترويب رجع الصدى فان هذا يكون لكل مصوت و قال تعالى الم تر ان الله يسجد له من فى السموات و من فى الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و كثير من الناس- و الدلاله على الصانع لا تختص بكثير من الناس و قال تعالى الم تر ان الله يسبح له من فى السموات و الارض و الطير صافات كل قد علم صلاته و تسبيحه- فهذه صلوه و تسبيح حقيقه يعلمها الله و ان جحدها الجاهلون المكذبون و قد اخبر تعالى عن الحجارة ان بعضها يزول من مكانه و يسقط من خشيته و قد اخبر عن الارض و السماء انهما ياذنان له اى يستمعان كلامه و انه خاطبهما فسمعا خطابيه و احسنا جوابه فقال لهما اثتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين- و قد كان الصحابه يسمعون تسبيح الطعام و هو يوكل و سمعوا حنين الجذع اليابس فى المسجد فاذا كانت هذه الاجسام فيها الاحساس و الشعور فالاجسام التى كانت فيها الروح و الحياه اولى بذلك و قد اشهد الله سبحانه عبادہ فى هذه الدار اعاده حياه كامله الى بدن قد فارقتہ الروح فتكلم و مشى و اكل و شرب و تزوج و ولد له كالذين خرجوا من ديارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم- او كالذى مر على قريه و هى خاويه على عروشها قال انى يحيى هذه الله بعد موتها فاما الله ما نك عام ثم بعثه قال كم لبثت

قال لبثت يوما او بعض يوم-

و کقتیل بنی اسرائیل او کالذین قالوا لموسیٰ لن نومن لك حتى نری الله جهره فاماتهم الله ثم بعنهم من بعد موتهم و کاصحاب الکهف و کقصه ابراهیم فی الطیور الاربعه فاذا اعاد الحیاء التامه الی هذه الاجساد بعد ما بردت بالموت فكیف یمتنع علی قدرته الباهره ان یعید الیها بعد موتها حیاہ ما غیر مستقره یقتضی بها ما امرها فیها و یستنطقها بها و یعذبها اور ینعمها باعمالها و هل انکار ذلك الا مجرد تکذیب و عناد و حجود و بالله التوفیق-

( کتاب الروح ص ۱۱۵-۱۱۷ )

اللہ تعالیٰ نے تین دار (گھر) بنائے ہیں۔ دار الدنیا، دار البرزخ، دارالقرار، اور ہر ایک دار کے لیے ایسے احکام بنائے ہیں جو اسی سے مختص ہیں۔ انسان کو اس نے بدن و روح سے مرکب بنایا اور دار الدنیا کے احکام بدنوں پر جاری کیے اور روحوں کو انکے تابع بنایا۔ لہذا احکام شرع ظاہر حرکات لسان و جوارح پر مرتب کیے خواہ نفوس میں ان کے خلاف مضمحل ہو، اور احکام برزخ روحوں پر جاری کیے اور بدنوں کو ان کے تابع بنایا۔ جس طرح احکام دنیا میں روحوں کے تابع ہیں۔ پس بدنوں کے الم سے ان کو الم اور بدنوں کی راحت سے ان کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ اور بدن ہی اسباب نعیم و عذاب کے مباشر ہیں۔ اسی طرح برزخ کے نعیم و عذاب میں بدن روحوں کے تابع ہیں۔ اور روحوں مباشر عذاب و نعیم ہیں۔ پس دنیا میں بدن ظاہر اور روحوں پوشیدہ ہیں اور بدن ان کے لیے قبروں کی مانند ہیں۔ مگر برزخ میں روحوں ظاہر اور بدن قبروں میں پوشیدہ ہیں۔ احکام برزخ روحوں پر جاری ہوتے ہیں اور عذاب و نعیم ان کی وساطت سے بدنوں کی طرف سرایت کرتا ہے۔ جیسا کہ دنیا کے احکام بدنوں پر جاری ہوتے ہیں اور عذاب و نعیم روحوں کی طرف سرایت کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و رحمت اور ہدایت سے دنیا میں ہمیں اس کا ایک نمونہ دکھا دیا

ہے۔ وہ کیا؟ سونے والے کا حال۔ کیونکہ خواب میں انسان کو جو نعیم یا عذاب حاصل ہوتا ہے، وہ اصل میں روح پر جاری ہوتا ہے۔ اور بدن اس کے تابع ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ ایسا قوی ہوتا ہے کہ اس کی تاثیر بدن پر مشاہدے میں آتی ہے۔ مثلاً سونے والا خواب میں دیکھتا ہے کہ اسے مار پڑی ہے۔ وہ صبح کو اٹھتا ہے اور ضرب کا اثر اس کے جسم پر عیاں ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ خواب میں کھاتا ہے یا پیتا ہے پھر جاگ اٹھتا ہے اور کھانے پینے کا اثر اپنے منہ میں پاتا ہے۔ اور اس سے بھوک اور پیاس دور ہو جاتی ہے۔

اس سے عجیب یہ ہے کہ بعض دفعہ سونے والا اپنی نیند میں اٹھتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو پکڑتا ہے، اور کسی کو ہٹاتا ہے گویا کہ وہ جاگنے والا ہے۔ حالانکہ وہ سونیوالا ہوتا ہے۔ اسے مار وغیرہ میں سے کسی کا شعور نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم چونکہ روح پر جاری ہے، اس لیے روح نے خارج سے بدن سے مدد لی۔ اگر وہ بدن میں داخل ہو جاتی تو وہ جاگ اٹھتا اور ان امور کا احساس کرتا۔ پس جس طرح سونے والے کی روح تکلیف یا راحت پاتی ہے، اور وہ بالعبع بدن کو پہنچتی ہے، اسی طرح برزخ میں ہوتا ہے۔ بلکہ برزخ میں اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کیونکہ برزخ میں روح کا تجرد زیادہ کامل اور زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اور بدن سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ کیونکہ بدن سے اس کا تعلق بالکل منقطع نہیں ہوتا۔ جب حشر اجساد کا دن ہوگا اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے، تو حکم اور عذاب و نعیم روحوں اور بدنوں پر ظاہر اور بالاصالت ہوں گے۔ اگر اس بات کو کما حقہ سمجھ لیا جائے تو ظاہر ہو جائے گا کہ قبر کا عذاب یا نعیم اور اس کا کشادہ یا تنگ ہونا اور اس کا میت کو دبانانا اور اس کا آگ کا گڑھایا بہشت کا باغ ہونا جیسا کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ہے، بالکل عقل کے مطابق اور حق ہے اور اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ جس کو اس کا تسلیم کرنا مشکل نظر آئے، اس کی وجہ اس کی سمجھ کا فتور اور علم کی کمی ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے ہے۔

ہیں کتنے صحیح کو غلط کہنے والے

سمجھ کے ہیں ناقص وہ خود ہی بچارے

اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ دو شخص ایک بستر پر سو رہے ہیں۔ ایک کی روح راحت میں ہوتی ہے۔ وہ جاگ اٹھتا ہے۔ تو راحت کا اثر اس کے بدن پر ہوتا ہے، اور دوسرے کی روح عذاب میں ہوتی ہے۔ وہ جاگ اٹھتا ہے تو عذاب کا اثر اس کے بدن پر ہوتا ہے۔ مگر ایک کو دوسرے کے حال سے بالکل خبر نہیں ہوتی۔ برزخ کا حال اس سے عجیب ہے۔ (کتاب الروح لابن القیم ص ۱۰۱-۱۰۳)

جب مردہ لحد میں رکھا جاتا ہے اور اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو مٹی فرشتوں کو اس کے پاس آنے سے نہیں روک سکتی۔ بلکہ اگر پتھر کو کھود کر اس میں مردے کو رکھ دیا جائے اور رانگ سے بند کر دیا جائے تو پھر بھی فرشتے اس کے پاس آنے سے نہیں روک سکتے۔ کیونکہ یہ اجسام کثیفہ روحوں کے گزرنے کو نہیں روک سکتے۔ بلکہ جنوں کو نہیں روک سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر اور مٹی کو فرشتوں کے لیے ایسا بنایا ہے جیسا کہ ہوا پرندوں کے لیے ہے، اور قبر کا فراخ و کشادہ ہونا روح کے لیے بالذات ہے اور بدن کے لیے بالتبع ہے۔ لہذا بدن ایک ہاتھ سے تنگ لحد میں ہوتا ہے۔ حالانکہ روح کی تبعیت سے اس کے لیے قبر حدنگاہ تک کشادہ ہوتی ہے۔ رہا قبر کا دبانا یہاں تک کہ مردوں کے بعض اجزاء شکستہ ہو جائیں، سو یہ حس و عقل و فطرت کے خلاف نہیں۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ کسی نے ایک مردے کی قبر کھودی اور اس کی پسلیوں کو بدستور پایا تو یہ اس امر کا مانع نہیں کہ دبانے کے بعد اس کی پسلیاں پہلی حالت پر آگئی ہوں۔ لہذا بے دینوں اور ملحدوں کے پاس تکذیب رسول اللہ ﷺ کی کوئی دلیل نہیں۔

(کتاب الروح ص ۱۰۴-۱۰۵)

قبر کی آگ اور ہریالی دنیا کی آگ اور ہریالی نہیں کہ اسے وہ لوگ دیکھ لیں جو دنیا کی آگ اور دنیا کی کھیتیوں کی سبزی کو دیکھ لیتے ہیں۔ بلکہ وہ تو آخرت کی آگ اور ہریالی ہے اور وہ آگ دنیا کی آگ سے تیز ہے۔ اس لیے اہل دنیا اسے محسوس نہیں کرتے۔ اسی آگ سے اللہ تعالیٰ اس مٹی اور پتھر کو جو مردے کے نیچے اور اوپر ہوتی ہے اس کے لیے گرم کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی حرارت دنیا کی چنگاری سے تیز

ہو جاتی ہے مگر اہل دنیا اگر اسے مس کریں تو محسوس نہ کریں۔ بلکہ اس سے بھی عجیب یہ ہے کہ دو شخص جو پہلو بہ پہلو دفن کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک تو آگ کے گڑھے میں ہوتا ہے جس کی حرارت دوسرے کو نہیں پہنچتی اور دوسرا ایک باغ بہشت میں ہوتا ہے جس کی آسائش و راحت اس کے ہمسائے کو نہیں پہنچتی۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے بھی وسیع و عجیب ہے۔ اس نے اس دنیا میں ہم کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ دکھائی ہیں جو اس سے بہت بڑھ کر عجیب ہیں مگر ان لوگوں کے سوا جنہیں خدا نے توفیق و عصمت عطا فرمائی ہے طبعیتیں اس امر کی تکذیب پر فریفتہ ہیں جو ان کے علم میں نہ ہو۔ کافر کے لیے آگ کی دو تختیاں بچھائی جاتی ہیں جن سے اس کی قبر اس پر تنور کی طرح شعلہ زن ہوتی ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو اپنے بندوں میں سے بعض کو اس پر مطلع کر دیتا ہے۔ اور دوسروں سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر سب کو اس پر آگاہ کر دے تو کلمہء تکلیف اور ایمان بالغیب جاتا رہے۔ اور لوگ دفن نہ کیا کریں۔ جیسا کہ صحیحین میں ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

”اگر (۱) یہ بات نہ ہوتی کہ تم دفن نہ کیا کرو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو بھی عذاب قبر سے وہ سنا دے جو میں سنتا ہوں“ چونکہ بہائم کے حق میں یہ حکمت نہیں پائی جاتی اس لیے وہ اس عذاب کو سنتے اور محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ ایک شخص سے گزرے جسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا تو آپ کی خچر آپ کو لے کر بھاگی اور قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ (کتاب الروح ص ۱۰۵-۱۰۶)

اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایسے امور پیدا کرتا ہے جو عالم برزخ سے بھی عجیب ہیں۔

دیکھئے حضرت جبرئیل علیہ السلام حضور اقدس ﷺ کی خدمت بابرکت میں ایک

(۱) یہ حدیث صحیح مسلم میں یوں ہے: عن زید بن ثابت قال بینما النبی ﷺ فی حائط لبني النجار علی بغلہ له و نحن معہ اذ خادت بہ فکادت تلقیہ و اذا اقبر ستہ او خمسہ او اربعہ فقال من یعرف اصحاب ہذہ الا قبر فقال رجل انا قال فمتی سات ہولاء قال ماتوا فی الاشرک فقال ان ہذہ الامہ تبتلی فی قبورہا فلولا انلا تدا فنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع۔

(صحیح مسلم، باب عرض مقعدلیت من الجنۃ والنار واثبات عذاب القبر)



انسان کی شکل میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور آپ سے کلام کیا کرتے تھے جسے آپ سن لیتے تھے مگر آپ کے پاس بیٹھنے والے نہ اسے دیکھتے اور نہ اس کا کلام سنتے۔ یہی حال دیگر انبیائے کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا تھا۔ وحی کبھی حضور اقدس ﷺ پر گھنٹی کی سی آواز میں نازل ہوتی مگر آپ کے سوا حاضرین میں سے کوئی نہ سنتا۔ اسی طرح جن ہمارے درمیان اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں۔ نہ ہم ان کو دیکھتے ہیں اور نہ باتیں سنتے ہیں۔ غزوات میں فرشتے کفار کو کوزوں سے مارتے۔ انکی گردنیں کاٹتے اور ان پر نعرے مارتے تھے۔ مگر صحابہ کرام باوجود ساتھ ہونے کے نہ ان کو دیکھتے اور نہ ان کا کلام سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بہت سے امور سے مجھوب کر دیا ہے جو وہ دنیا میں پیدا کرتا ہے اور جو ان کے درمیان ہیں۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام حضور اقدس ﷺ کو قرآن پڑھا اور سنا جاتے مگر حاضرین نہ سنتے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اور اس کی قدرت کو پہچانتا ہے، وہ انکار نہیں کر سکتا کہ خدا ایسے حوادث پیدا کرتا ہے جو اپنی بعض خلقت کی نظر سے بنا بر حکمت ورحمت پوشیدہ رکھتا ہے کیونکہ وہ ان کے دیکھنے اور سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انسان کی بصر و سمع ایسی قوی نہیں کہ عذاب قبر کے مشاہدے کے آگے ثابت رہ سکے۔ کتنے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مشاہدہ کرادیا مگر وہ بیہوش ہو گئے۔ اور زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے۔ اور بعض کا تودل کا پردہ پھٹ گیا اور مر گئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے جو مکلفین اور مشاہدہ عذاب قبر کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ دور کر دیا جائے تو آنکھ سے دیکھ لیں۔ اس میں حکمت الہی سے کون انکار کر سکتا ہے۔ دیگر آنکھ جب بندہ اس بات پر قادر ہے کہ پارے یارائی کے دانے کو میت کی آنکھ یا سینے سے اٹھالے اور پھر جلدی سے وہیں رکھ دے تو فرشتہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا اور وہ قادر مطلق خدا کس لیے اس پر قادر نہیں اور اس کی قدرت کس لیے اس سے عاجز ہے کہ پارے یارائی کے دانے کو اس کی آنکھ میں یا سینے پر رہنے دے اور گرنے نہ دے۔ برزخ کو دنیا پر قیاس کرنا محض جہالت اور گمراہی ہے۔ اور اس اصدق الصادقین ﷺ کو جھٹلانا اور رب العالمین کو

عاجز جاننا پر لے درجے کی نادانی اور ظلم ہے۔

جب بندے کے لیے ممکن ہے کہ قبر کو طول و عرض و عمق میں دس گز یا سو گز یا زیادہ کشادہ کر دے اور اسے لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور جسے چاہے بتا دے تو رب العالمین اس سے کیونکر عاجز ہو سکتا ہے کہ قبر کو جس کے لیے جتنا چاہے کشادہ کر دے۔ اور اسے بنی آدم کی نظروں سے پوشیدہ رکھے کہ انہیں تنگ دکھائی دیتی ہو۔ حالانکہ وہ نہایت ہی کشادہ اور خوشبودار اور نورانی ہو اور وہ ان امور میں سے کچھ بھی نہ دیکھیں۔ اس مسئلے میں راز یہ ہے کہ یہ کشادگی و تنگی اور نورانیت و تاریکی وہ نہیں جو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے بنی آدم کو دنیا میں وہی دکھایا ہے جو اس میں ہے اور اسی سے ہے۔ مگر جو آخرت ہے اس پر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ اس پر ایمان لانا ان کی سعادت کا باعث ہو۔ جب وہ پردہ اٹھا دیا جائے گا تو پھر عیان و محسوس ہو جائے گا۔ اگر مردہ لوگوں کے درمیان رکھا جائے تو یہ محال نہیں کہ دو فرشتے آ کر اس سے سوال کریں اور حاضرین کو معلوم نہ ہو۔ اور میت ان کو جواب دے اور حاضرین نہ سنیں۔ اور وہ میت کو ماریں اور حاضرین کو ان کی ضرب نظر نہ آئے۔ دیکھئے ہم میں سے ایک شخص اپنے ساتھی کے پہلو میں سو رہا ہے اور خواب میں ضرب و الم سہتا ہے جس کا اثر اس کے بدن تک پہنچتا ہے مگر جاگنے والے کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ فرشتے جو زمین اور پتھر کو چیر کر قبر میں آجاتے ہیں اسے بعید سمجھنا بڑی جہالت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور پتھر فرشتوں کے لیے ایسے بنائے ہیں جیسا کہ ہوا پرندوں کے لیے ہے۔ زمین اور پتھر اگر اجسام کثیفہ کو اپنے اندر داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ نہایت ہی فاسد قیاس ہے۔ ایسے ہی قیاسات سے منکرین اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہیں۔ (کتاب الروح ص ۱۱۳-۱۱۵)

یہ امر محال نہیں کہ مصلوب و غریق و حریق کی طرف روئیں لوٹائی جائیں اور ہمیں ان کا علم نہ ہو۔ کیونکہ یہ غیر معبود اعادہ ایک اور ہی طرح کا ہوتا ہے۔ دیکھئے جو اشخاص بیہوش ہوں یا سکتہ کی حالت میں ہوں، ان کی روئیں ان کے بدنوں میں ہوتی ہیں مگر

ہم کو زندہ معلوم نہیں ہوتے۔ جس مردے کے اجزاء پراگندہ ہو گئے ہوں قادر مطلق خدا کے لیے محال نہیں کہ روح کو ان اجزاء سے باوجود تباہ و قرب کے اتصال بخشنے۔ اور ان اجزاء میں ایک طرح کے الم ولذت کا شعور پیدا ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جمادات کو شعور و ادراک عطا کیا ہے کہ جس سے وہ اپنے رب کی پاکی بولتے ہیں اور پتھر اس کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور پہاڑ اور درخت اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور کنکریاں اور پانی اور نباتات سب اس کی پاکی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ  
وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ - (بنی)  
اور کوئی چیز نہیں جو بولتی خوبیاں اس  
کی، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کا بولنا۔  
اسرائیل: (۴۴)

اگر تسبیح سے صرف یہی مراد ہوتی کہ سب چیزیں اپنے صانع پر دلالت کرتی ہیں تو خدا یوں نہ فرماتا ”لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے“ کیونکہ ہر عاقل صانع پر ان کی دلالت کو سمجھتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، يُسَبِّحْنَ  
بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ - (ص: ۱۸)  
ہم نے تابع کیے پہاڑ اس کے ساتھ  
پاکی بولتے شام کو اور صبح کو۔

اور صانع پر دلالت ان دو وقتوں سے خاص نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول

ہے:

يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ، (سبا: ۲)  
اے پہاڑ اور جوع سے پڑھو اس کے

ساتھ۔

اور دلالت صرف حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی معیت سے خاص نہیں۔ اور جس نے کہا کہ تادیب کے معنی آواز کا لوٹنا (گونج) ہے وہ اللہ پر جھوٹ بولا۔ کیونکہ پہاڑوں میں ہر بولنے والے کی آواز سے گونج پیدا ہو جاتی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ، مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ - (حج: ۱۸)

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

اور صانع پر دلالت بہت آدمیوں سے خاص نہیں۔

اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ، مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّتْ كُلُّ، قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ، وَتَسْبِيحَهُ، - (نور: ۲۱)

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

یہ صلوٰۃ اور تسبیح حقیقی ہے جسے اللہ جانتا ہے۔ اگرچہ جھٹلانے والے جاہل لوگ اس سے انکار کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی نسبت خبر دی ہے کہ بعضے پتھر اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔

اور اس نے زمین و آسمان کی نسبت خبر دی ہے کہ وہ اس کا کلام سنتے ہیں۔ جب خدا نے ان دونوں سے خطاب کیا تو انہوں نے اس خطاب کو سنا اور اس کا جواب اچھا دیا۔

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ - (حم سجدہ: ۱۸)

پھر کہا اس کو اور زمین کو آؤ دونوں خوشی سے یا زور سے وہ بولے ہم آئے خوشی سے۔

اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم طعام کی تسبیح سنا کرتے تھے جس حال میں کہ وہ کھایا جاتا تھا اور انہوں نے مسجد نبوی میں کھجور کے خشک تنے کی آواز سن لی۔ پس جب ان اجسام میں احساس و شعور ہے تو ان اجسام میں بطریق اولیٰ ہونا چاہیے جن میں روح اور حیات تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے بندوں کو اس بدن کی طرف حیات

کاملہ کا اعادہ کر کے دکھا دیا جس سے روح جدا ہو گئی تھی۔ پس اس نے کلام کیا اور چلا اور دکھایا پیا اور نکاح کیا اور اس سے اولاد ہوئی۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے ”وہ لوگ جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے۔ پھر کہا اللہ نے ان کو مر جاؤ پھر ان کو زندہ کر دیا“ (سورہ بقرہ: ع ۳۲) ”یا جیسے وہ شخص کہ گزرا ایک شہر پر اور وہ گر پڑا تھا اپنی چھتوں پر۔ بولا کہاں جلاوے گا اس کو اللہ مر گئے پیچھے پھر مار رکھا اس شخص کو اللہ نے سو برس پھر اٹھایا اس کو کہا تو کتنی دیر رہا۔ بولا میں رہا ایک دن یا دن سے کچھ کم“ (سورہ بقرہ: ع ۳۵) اور جیسے بنی اسرائیل کا قتل یا جیسے وہ لوگ جنہوں نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا تھا ”ہم یقین نہ کریں گے تیرا جب تک نہ دیکھیں اللہ کو سامنے“ (سورہ بقرہ: ع ۶) پس اللہ نے ان کو مار دیا۔ پھر موت کے بعد ان کو اٹھایا اور جیسے اصحاب کہف (سورہ کہف) اور جیسے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا چار پرندوں کو زندہ کرنے کا قصہ (سورہ بقرہ: ع ۳۵) پس جب اللہ تعالیٰ نے ان اجسام کی طرف جبکہ وہ موت سے ٹھنڈے ہو گئے تھے، کامل حیات کا اعادہ فرمایا تو اس کی قدرت کے لیے یہ کیونکر محال ہو سکتا ہے کہ موت کے بعد بندوں کی طرف ایک غیر مستقر حیات کا اعادہ کرے جس سے وہ ان میں اپنے حکم کو پورا کرے اور ان کو گویا کرے اور ان کے اعمال کے موافق عذاب یا راحت دے۔ اس سے انکار کرنا بے دلیل تکذیب و عناد و جحود ہے۔ (و باللہ التوفیق) (کتاب الروح ص

(۱۱۵-۱۱۷)

بیان بالا سے اس اعتراض کا جواب بھی ظاہر ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں کافر کو ننانوے سانپ کاٹیں گے۔ مگر نظر کوئی نہیں آتا۔ پس اس قسم کے دیگر مسائل کی طرح اس مسئلے میں بھی ہمیں بقول امام غزالی (متوفی ۵۰۵ھ) تصدیق کرنی چاہیے کہ سانپ قبر میں موجود ہیں اور کافر کو کاٹ رہے ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ یہ آنکھ امور ملکوتیہ کے مشاہدے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام باوجود نہ دیکھنے کے حضرت جبرئیل علیہ السلام کے نزول پر ایمان رکھتے تھے، اور انکا

ایمان تھا کہ حضور اقدس ﷺ اس فرشتے کو دیکھتے تھے۔ اگر تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے تو تمہیں چاہیے کہ پہلے وحی اور فرشتوں پر اصل ایمان کو درست کرو کیونکہ یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو اور جائز سمجھتے ہو کہ حضور اقدس ﷺ ایک شے کو دیکھ لیں جو امت کو نظر نہ آئے تو پھر مردے کی صورت میں اس امر کو جائز کیوں نہیں سمجھتے۔ جس طرح فرشتہ آدمیوں اور حیوانوں کے مشابہ نہیں اسی طرح وہ سانپ جو قبر میں کائتے ہیں اس دنیا کے سانپوں کی جنس سے نہیں بلکہ وہ اور ہی جنس ہیں۔ اور اور ہی حس سے ان کا ادراک ہو سکتا ہے۔

(حجۃ اللہ البالغہ، مطبوعہ مصر، جزء اول، ص ۱۴)

## ۴۔ برزخ کے عذاب و نعیم پر قرآن سے دلائل

قبر کے عذاب و نعیم کو برزخ کا عذاب و نعیم بھی کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد وہ ہے جو موت اور آخرت کے مابین ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. (المومنون: ۱۰۰)

اور ان کے پیچھے برزخ ہے جس دن تک اٹھائیں جائیں۔

یہ عذاب و نعیم قرآن سے ثابت ہے۔ جیسا کہ آیات ذیل سے ظاہر ہے:

۱. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. (انعام: ۹۳)

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

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

۲. فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَخَاقٍ بَالٍ فِرْعَوْنَ سَوْءَ الْعَذَابِ ۝ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَ يُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. (مومن: ۳۵-۳۶)

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

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

۳. فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ  
يَصْعَقُونَ ۝ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا  
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَ  
دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

سو تو چھوڑ دے ان کو جب تک ملیں اپنے دن سے  
کہ جس میں ان پر کڑا کا پڑے گا۔ جس دن کام نہ  
آئے گا ان کو ان کا داؤد کچھ اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔  
اور ان گنہگاروں کو ایک عذاب ہے اس سے علاوہ  
لیکن وہ بہت لوگ نہیں جانتے۔ (طور: ۴۵-۴۷)

یہاں عذابا دونوں ذلک سے مراد عذاب برزخ ہے۔ (دیکھو تفسیر درمنثور للسیوطی)

۴. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ  
الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

اور البتہ چکھادیں گے ہم ان کو ادنیٰ عذاب میں سے علاوہ اس  
بڑے عذاب کے کہ شاید وہ پھر آئیں۔ (اسجد: ۲۱)  
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو حمر الامہ اور ترجمان القرآن ہیں اس آیت سے بوجہ وقت نظر  
عذاب قبر سمجھے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو عذابوں کی خبر دی ہے۔ ادنیٰ اور اکبر۔ پھر بتایا ہے۔ کہ ان کو ادنیٰ کا بعض  
چکھایا جائے گا تا کہ باز آئیں۔ پس معلوم ہوا کہ ادنیٰ میں سے بقیہ باقی ہے جو عذاب دنیا کے بعد ملے گا اور یہی  
عذاب برزخ ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے من العذاب الادنی (ادنیٰ عذاب میں سے) فرمایا اور یوں نہ فرمایا  
ولنذیقنہم العذاب الادنی (اور البتہ ہم چکھائیں گے ان کو عذاب ادنیٰ) (کتاب الروح ص ۱۲۲)

۵. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ۝ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ  
تَنْتَظِرُونَ ۝ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا  
تُبْصِرُونَ ۝ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۝  
تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ  
الْمُقْرَبِينَ ۝ فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ ۝ وَجَنَّاتُ  
نَعِيمٍ ۝ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝  
فَسَلَّمَ لَكَ مِنَ الْأُصْحَابِ الْيَمِينِ ۝ وَأَمَّا إِنْ  
كَانَ مِنَ الْمُكَذِبِينَ الضَّالِّينَ ۝ فَنُزُلٌ مِنْ

پھر کیوں نہیں جس وقت جاں پہنچے حلق کو اور تم اس  
وقت دیکھتے ہو۔ اور ہم اس کے پاس ہیں تم سے زیادہ  
لیکن تم نہیں دیکھتے۔ پھر کیوں نہیں اگر تم نہیں کسی کے  
حکم میں کیوں نہیں پھیر لیتے اس کو اگر ہو تم سچے۔ سو جو  
اگر وہ ہو پاس والوں میں تو راحت ہے اور روزی ہے  
اور باغ نعمت کا۔ اور جو اگر وہ ہو ادنیٰ والوں میں تو  
سلامتی پہنچے تجھ کو ادنیٰ والوں سے۔ اور جو اگر وہ ہو  
جھٹلانے والے بھکے ہوؤں میں تو مہمانی ہے جلتا پانی



حَمِيمٍ ۝ وَتَصْلِيَةٌ جَعِيمٍ ۝ اِنْ هَذَا لَهُوَ حَقُّ  
 الْيَقِينِ ۝ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ  
 الْعَظِيمِ ۝ (الواقعه: ۸۳، ۹۶)

اور داخل ہونا آگ میں۔ بے شک یہ بات یہی ہے  
 لائق یقین کے۔ سو بول پاکی اپنے رب بڑے کے نام  
 سے۔

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

۷. يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ اَرْجِعِي اِلَى  
 رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي  
 وَاَدْخُلِي جَنَّتِي ۝

اے جی چین پکڑ لے پھر چل اپنے رب کی طرف تو اسی  
 سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر مل میرے بندوں میں  
 اور داخل ہو میرے بہشت میں۔ (الفجر: ۲۷-۳۰)

اس امر میں اختلاف ہے کہ روح سے یہ خطاب کب ہوتا ہے یا ہوگا۔ بعض کے نزدیک قیامت  
 کے دن ہوگا اور ایک گروہ کے نزدیک موت کے وقت ہوتا ہے۔ ظاہر قول اخیر کا موید ہے۔ اور حدیث براء  
 میں امام احمد کی روایت میں اسی کی تائید بدین الفاظ ہے۔ ایتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة  
 من الله ورضوان یعنی ملک الموت مومن کی روح سے کہتا ہے۔ کہ اے پاک جان اللہ کی بخشش اور رضا  
 کی طرف نکل آ۔

۸. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ اِلَى عَذَابٍ  
 عَظِيمٍ ۝

ان کو ہم عذاب کریں گے دوبار پھر پھیرے جائیں  
 گے بڑے عذاب میں۔ (توبہ: ۱۰۱)

اس آیت میں دوبار کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوبار  
 عذاب یوں ہے کہ ایک بار دنیا میں اور ایک بار قبر میں ہوگا۔ اور پھر عذاب عظیم یعنی عذاب دوزخ قیامت کو ہو  
 گا۔ (تفسیر درمنثور للسیوطی جزء ثالث ص ۲۷۲)

۸. قَالُوا رَبَّنَا اَمَّا اِنتَيْنِ وَاٰخِيَّتِنَا اِنتَيْنِ  
 فَاعْرِفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِّنْ  
 سَبِيلٍ ۝ (مومن: ۱۱)

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

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

۹ . وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً  
ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
أَعْمَى (طہ: ۱۲۴)

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

اس آیت میں تنگی کی گزران سے مراد عذاب قبر ہے۔ جیسا کہ حدیث مرفوع سے ثابت ہے۔  
(درمنثور جزء رابع، ص ۳۱۱)

۱۰ . يُبَيِّنُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ  
الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (ابراہیم: ۲۷)

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

حدیث براء بن عازب میں ہے کہ جب مومن کو قبر میں بٹھا کر فرشتے سوال کرتے ہیں تو وہ شہادت  
دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں اور حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا شاہد اللہ تعالیٰ کا یہ قول  
ہے۔ یثبت اللہ الذین امنوا۔ الا یہ۔ (صحیح بخاری، جز اول، باب ما جاء فی عذاب القبر) موضح القرآن میں  
اس آیت پر یوں لکھا ہے۔ ”قبر میں جو کوئی مضبوط بات کہے گا، ٹھکانا نیک پائے گا۔ اور جو پچلی بات کہے گا  
خراب ہوگا۔“

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

## ۵۔ برزخ کے عذاب و نعیم کا مورد اور کیفیت

شیخ الاسلام تقی الدین سبکی شافعی بحث طویل کے بعد بطور نتیجہ یوں تحریر فرماتے ہیں:

وقد عرف بهذا ان حياہ جميع الموتى  
بارواحهم واجسامهم فى قبورهم لاشك  
فيها واستمرار العذاب اولنعيم بعد  
المسئلة لاشك فيه ايضا لما سبق وكون  
ذلك فيما بعد وقت المسئلة للروح فقط  
اولها مع الجسم مما يتوقف على السميع.

اس سے معلوم ہوا ہے کہ تمام مردوں کی حیات اپنی  
قبروں میں روحوں اور جسموں کے ساتھ ہے۔ اس  
میں کوئی شک نہیں اور سوال منکر و نکیر کے بعد اس  
عذاب یا نعیم کے دائمی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں  
جیسا کہ پہلے ثابت ہوا اور آیا وہ عذاب یا نعیم سوال  
کے بعد فقط روح کے لئے ہے یا روح اور جسم دونوں  
کے لئے ہے۔ یہ دلیل سمعی یعنی نقلی پر موقوف ہے۔  
(شفاء السقام، باب تاسع، فصل ثالث)

علامہ ابن قیم حنبلی اس مسئلے میں چند اقوال شاذہ و باطلہ ذکر کر کے یوں لکھتے ہیں:

فاذا عرفت هذه الاقوال الباطله فلتعلم  
ان مذهب سلف الامه وانمتها ان الميت  
اذا مات يكون فى نعيم او عذاب وان  
ذلك يحصل لروحه وبدنه وان الروح  
تبقى بعد مفارقه البدن منعمه او معذبه  
وانها تتصل بالبدن احيانا ويحصل له  
معها النعيم او العذاب ثم اذا

جب تو نے یہ اقوال باطلہ پہچان لئے تو تجھے جاننا  
چاہئے کہ سلف امت وائمہ امت کا مذہب یہ ہے کہ  
آدمی جب مر جاتا ہے۔ تو نعیم یا عذاب میں ہوتا ہے  
اور یہ اس کی روح اور بدن دونوں کو پہنچتا ہے اور روح  
بدن سے جدا ہونے کے بعد نعیم یا عذاب میں رہتی  
ہے اور کبھی بدن سے نزدیک ہو جاتی ہے اور بدن کو  
اس کے ساتھ نعیم یا عذاب پہنچتا ہے

کان يوم القيامة الكبرى اعيدت الارواح      پھر جب قیامت کبریٰ کا دن ہوگا تو روہیں بدنوں میں  
الی الاجساد وقاموا من قبورهم لرب      پھر ڈالی جائیں گی اور وہ رب العالمین کے آگے اپنی  
العالمین. (کتاب الروح ص ۸۲ . ۸۳)      قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔

علامہ ابن الہمام حنفی (متوفی ۸۶۱ھ) فرماتے ہیں:

وبعد اتفاق اهل الحق على اعاده ما يدرك به من الحياه تردد كثير من  
الاشاعره والحنيفه في اعاده الروح فمنعوا تلازم الروح والحياه الا في  
العاده ومن الحنفية القائلين بالمعاد الجسماني من قال بانه توضع فيه  
الروح وقول من قال اذا صار ترابا يكون روحه متصلا بترابه فيتا لم الروح  
والتراب جميعا يحتمل قوله بتجرد الروح وجسمانيتها وقد ذكرنا ان  
منهم كالما تریدی واتباعه من يقول بتجردها لكنه نقل اثره انه قيل يا رسول  
الله كيف يوضع اللحم في القبر ولم يكن فيه روح فقال كما يوضع سنك  
وان لم يكن فيه الروح قال فاخبر ان السن يوضع لانه متصل باللحم وان لم  
يكن فيه الروح فكذا بعد الموت لما كان روحه متصل باللحم وان لم يكن  
فيه الروح فكذا بعد الموت لما كان روحه متصلا بجسده يتوضع الجسد  
ولا يخفى ان مراده بالتراب اجزاء وه الصغار ومنهم من اوجب التصديق  
بذلك ومنع من الاشتغال بالكيفية بل التفويض الى الخالق عز وجل.

اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبر میں میت میں اس قدر حیات ڈال دی جاتی  
ہے۔ کہ جس سے وہ دکھ سکھ کا ادراک کر سکے۔ مگر اس امر میں بہت سے اشاعره اور  
حنفیہ متردد ہیں کہ روح بھی مردے میں ڈالی جاتی ہے۔ اس لئے وہ کہتے ہیں کہ روح  
اور حیات میں بجز عادت کی تلازم نہیں (۱) اور جو حنفیہ (۲) معاد جسمانی کے قائل ہیں  
ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ میت میں روح ڈالی جاتی ہے، مگر جو شخص کہتا ہے کہ میت

(۱) اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی رو سے روح و حیات میں تلازم نہیں۔ یعنی حیات کے تحقق کے لئے روح کا ہونا شرط نہیں۔

ہاں اللہ تعالیٰ نے عادت جاری کر دی ہے کہ جب بدن میں روح کا تعلق ہو جاتا ہے۔ تو وہ بدن میں حیات پیدا کر  
دیتا ہے۔ لہذا اس گروہ کے نزدیک قبر میں روح کا اعادہ نہیں ہوتا۔ بلکہ بدن میں بطور خارق عادت حیات پیدا ہو جاتی ہے۔

(۲) یہ وہ ہیں جن کے نزدیک روح ایک جسم سے جیسا کہ پہلے باب میں مفصل بیان ہوا۔

جب مٹی ہو جاتی ہے تو اس کی روح اس کی مٹی سے متصل ہوتی ہے۔ لہذا روح اور مٹی دونوں دکھ پاتے ہیں۔ اس کا یہ قول احتمال رکھتا ہے کہ وہ روح کا تجرد (۱) کا قائل ہو اور یہ بھی قائل ہو اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے۔ کہ روح کی جسمانییت کا قائل ہو اور ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حنفیہ میں سے بعضے مثلاً امام ابو منصور ماتریدی (متوفی ۳۳۲ھ) اور ان کے اتباع روح کے تجرد کے قائل ہیں۔ لیکن امام ماتریدی نے ایک حدیث (۲) نقل کی ہے کہ حضور اقدس ﷺ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ قبر میں گوشت کیونکر دکھ پاتا ہے حالانکہ اس میں روح نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا جس طرح تیرا دانت درد کرتا ہے اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی۔ امام موصوف نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمادیا کہ دانت میں درد ہوتا ہے اس لئے کہ وہ گوشت سے متصل ہے۔ اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی۔ اسی طرح موت کے بعد چونکہ مردے کی روح اس کے بدن سے متصل ہوتی ہے اس کے جسم کو الم پہنچتا ہے۔ (اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی۔) اور پوشیدہ نہ رہے کہ مٹی سے مراد جسم کے چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں۔ اور حنفیہ میں سے بعض کہتے ہیں کہ قبر کے عذاب و نعیم کی تصدیق واجب ہے مگر اس میں مشغول نہ ہونا چاہئے کہ اعادۃ روح اور عذاب و نعیم کا ادراک کیونکر ہوتا ہے بلکہ اس کیفیت کا علم خالق و عزوجل کے حوالہ کرنا چاہئے۔

(کتاب المسائرۃ فی العقائد الخبیئۃ فی الآخرۃ الکن الرابع الاصل الثانی والثالث سوا منکر وکیر وعذاب القبر ونعیم۔)

(۱) روح کے وہر مجرد ہونے سے یہ مراد ہے کہ روح جسم نہیں اور نہ جسم میں حلول کرنے والی قوت ہے۔ بلکہ بدن سے اس کا تعلق تدبیر و تصرف کا تعلق ہے جیسا کہ بادشاہ اپنے ملک میں تدبیر و تصرف کرتا ہے۔ اور اس میں حلول کرنے والا نہیں ہوتا۔

(۲) شیخ کمال بن ابی شریف شافعی (متوفی ۹۰۵ھ) نے اس حدیث کی نسبت لکھا ہے کہ اس کے موضوع ہونے کے نشان ظاہر ہیں۔ (کتاب المسامرہ بسرہ المسامرہ ص ۲۳۲) مگر علامہ ابن الہمام اور علامہ زین الدین قاسم حنفی نے اس حدیث پر کوئی جرح نہیں کی۔ اور علامہ ابوالعین نسفی نے بحر الکلام میں اس سے استدلال کیا ہے۔ (کتاب الجواہرہ المنیفہ فی شرح وصیۃ الامام الاعظم ابی حنفیہ للامام ملا حسین بن اسکندر اٹھمی مطبوعہ مجلس المدینۃ العلمیۃ حیدرآباد دکن ص ۲۲) لہذا ابن ابی شریف کا اسے بلاوجہ موضوع خیال کرنا قابل جرح اور غیر مقبول ہے۔

علامہ ابن الہمام کے قول بقول بتجردها (روح کے تجرد کے قائل ہیں) پر علامہ زین العابدین قاسم بن قطلوبغا حنفی (متوفی ۸۷۸ھ) نے یہ حاشیہ لکھا ہے:

قلت الذى تقدم عن الماتريدى فى الروح الثابته حاله الحياه واما بعد الموت فلا يختص القول بتجردها بالماتريدى قال الامام القونوى و ارواح الكفار متصله باجسادها فتعذب ارواحها فيتالم ذلك الجسد اكالشمس فى السماء ونورها فى الارض واما ارواح المومنين فى عليين ونورها متصل بالجسد ويجوز مثل ذلك الا ترى ان الشمس فى السماء ونورها فى الارض وكذلك النائم تخرج روحه ومع ذلك يتالم اذا كان به الم ويصيب به راحه حتى يسمع منه الضحك فى المنام يدل عليه قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت فى منامها كذا ذكره الشيخ ابو المعين النسفى فى اصوله.

میں کہتا ہوں امام ماتریدی کا قول جو پہلے گزرا وہ اس روح کی نسبت تھا جو حیات کی حالت میں ثابت ہو مگر موت کے بعد روح کے تجرد کا قائل ہونا امام تریدی سے خاص نہیں۔ امام قونوی (متوفی ۶۳۷ھ) فرماتے ہیں۔ کہ کافروں کی روہیں ان کے جسموں سے متصل ہوتی ہیں۔ پس روہوں کے عذاب سے ان کے جسم دکھ پاتے ہیں۔ جیسا کہ سورج آسمان میں ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہے اور مومنوں کی روہیں علیین میں ہیں اور ان کا نور ان کے جسم سے متصل ہے۔ اور اس طرح کا ہونا جائز ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ سورج آسمان میں ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہے۔ اور اسی طرح سونے والے کا حال ہے کہ اس کی روح ٹھل جاتی ہے مگر باوجود اس کے روح کے دکھ سے وہ دکھ پاتا ہے اور (روح کی راحت سے) اس کو راحت پہنچتی ہے یہاں تک کہ خواب میں اس کی ہنسی سنی جاتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے۔ ”اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت فى منامها۔“ شیخ ابو المعین میمون بن محمد نسفی حنفی (متوفی ۵۰۸ھ) نے اس کو اپنی کتاب اصول (بحر

الکلام) میں اسی طرح ذکر کیا ہے۔

(کتاب السامرہ بشرح المسایرة ایضا حاشیہ للشیخ زین الدین قاسم لکھنوی، مطبوعہ مصر، ص ۲۳۲)

بیان بالا سے ایک قابل غور امر جو ثابت ہوا وہ یہ ہے کہ حنفیہ مائتد یہ کے نزدیک میت کی روح کو بدن سے یا بدن کے اجزائے باقیہ سے اتصال اور تعلق رہتا ہے۔ اس لئے برزخ کے عذاب و نعیم میں دونوں شریک رہتے ہیں۔ احادیث میں بھی اسی کی تائید پائی جاتی ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے:

عن عمرو بن العاص قال لابنه وهو فی سباق الموت اذا انامت فلا تصحبنی نائحہ ولا نار فاذا دفنتونی فشنوا علی التراب شنائم اقیموا حول قبری قدر ما ینحر جزور ویقسم لحمها حتی استانس بکم واعلم ماذا ارجع بہ رسل ربی۔ رواہ مسلم

حضرت عمرو بن العاص نے نزع کی حالت میں اپنے بیٹے سے کہا جس وقت میں مر جاؤں کوئی نوحہ کرنے والی عورت میرے ساتھ نہ ہو اور نہ آگ ہو۔ جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر نرمی سے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالو پھر میری قبر کے گرد اتنا ٹھہرو کہ جتنی دیر میں اونٹنی ذبح کی جاتی ہے۔ اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ تاکہ میں تم سے آرام پاؤں اور جان لوں کہ اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دوں۔ (اس کو مسلم نے روایت کیا ہے) (کتاب الجنائز، باب دفن میت، فصل ثالث)

نرمی و سہولت سے خاک ڈالنے کی وصیت اس واسطے فرمائی کہ میت کو اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے جس سے زندہ کو پہنچتی ہے۔ چنانچہ اشعۃ اللمعات میں ہے ”پس بہ نرمی و سہولت بیندازید بر من خاک راک یعنی اندک اندک اندازید و اس اشارت است بانکہ میت احساس مے کند و دردناک مے شود بانچہ دردناک مے شود باں زندہ۔“

مشکوٰۃ ہی میں ہے:

عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کسر عظم المیت ککسرہ حیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مردے کی ہڈی توڑنا اس کی حالت حیات میں ہڈی توڑنے کی مثل ہے۔

(اس کو امام مالک اور ابوداؤد اور ابن ماجہ نے ”باب دفن میت“ میں روایت کیا ہے۔)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زندہ جس چیز سے دکھ سکھ پاتا ہے اسی سے مردہ بھی الم و راحت پاتا ہے۔ اشعة اللمعات میں اس کے تحت میں یوں لکھا ہے۔ ”ابن عبدالبر (مالکی) گفتہ است کہ ازینجا استفادے گردد کہ میت متالم سے گردد و بہ جمیع آنچه متالم سے گردد بدال جی و لازم اس است کہ متلذذ تمام آنچه متلذذ سے شود بدال زندہ۔“

مسند امام احمد بن حنبل میں ہے:

حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبه عن محمد بن عبد الرحمن الانصاري قال قالت لي عمره اعطني قطعة من ارضك ادفن فيها فاني سمعت عائشه تقول كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي قال محمد و كان مولى من اهل المدينة يحدثه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حدیث بیان کی ہم کو عبد اللہ نے کہ حدیث بیان کی مجھ کو میرے باپ نے کہ حدیث بیان کی ہم کو محمد بن جعفر نے کہا کہ حدیث بیان کی ہم کو شعبہ نے محمد بن عبد الرحمن سے کہا محمد نے۔ مجھ سے حضرت عمرہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے اپنی زمین میں سے ایک ٹکڑا دو کہ میں اس میں دفن کی جاؤں کیونکہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے سنا ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا زندے کی ہڈی توڑنے کی مثل ہے۔ کہا محمد نے کہ اہل مدینہ میں سے ایک آزاد کردہ غلام اس کی روایت کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور وہ نبی ﷺ سے۔ (جزء سادس، ص ۱۰۰)

حضرت عمرہ کا ایک قطعہ زمین اپنے دفن ہونے کے لئے مانگنا اس وجہ سے تھا کہ اگر کسی کی مملوکہ زمین میں دفن ہو جائیں تو شاید مالک ان کی لاش کو نکال دے اور اس طرح انہیں تکلیف پہنچے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے:



عن عمرو بن حزم قال رانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکنا علی قبر فقال لا تود صاحب هذا القبر اولاً تودہ. (رواہ احمد.)

حضرت عمرو بن حزم فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے مجھے ایک قبر پر تکیہ لگائے دیکھا۔ آپ نے فرمایا اس قبر والے کو اذیت نہ دے یا فرمایا اس کو اذیت نہ دے۔ اس کو امام

احمد نے روایت کیا ہے۔ (باب دفن المیت)

اشعة اللمعات میں ہے۔ ”شاید کہ مراد آنست کہ روح وے ناخوش میدارد و راضی نیست بتکیہ کردن بر قبر وے از جهت تضمن وے اہانت و استخفاف را بوعے واللہ اعلم۔“

فتاویٰ قاضی خاں (متوفی ۵۹۲) میں ہے:

یکرہ قلع الحطب والحشیش من المقبرہ  
فان کان یا بسالاباس بہ لانه مادم رطبا  
یسع فیونس المیت.

مقبرے سے ایندھن اور گھاس کا اکھاڑنا مکروہ ہے۔  
اگر خشک ہو تو کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ جب تک سبز و  
تازہ رہتی ہے وہ تسبیح پڑھتی ہے پس میت کو انس آرام

دیتی ہے۔

## ۶۔ برزخ میں روح کا مقام

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

۱۔ بعض روہیں اعلیٰ علیین میں ملاء اعلیٰ میں ہیں اور وہ انبیاء کی روہیں ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہم

جمعین۔ اور ان کے منازل متفاوت ہیں جیسا کہ نبی ﷺ نے شب معراج میں ان کو دیکھا۔

۲۔ بعض روہیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں جو بہشت میں چرتے ہیں۔ جہاں چاہتے ہیں اور یہ

بعض شہیدوں کی روہیں ہیں۔ سب شہیدوں کی نہیں؛ کیونکہ شہیدوں میں ایسے بھی ہیں جن کی

روہیں قرض وغیرہ کے سبب جنت میں داخل ہونے سے روکی جاتی ہے۔ چنانچہ مسند میں محمد بن

عبداللہ بن جحش سے روایت ہے:

ایک شخص نے نبی ﷺ کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ اگر میں خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤں

تو مجھے کیا ملے گا۔ حضور نے فرمایا بہشت۔ جب وہ شخص واپس آنے لگا تو آپ نے فرمایا مگر کسی کا قرض اس

کے ذمہ نہ ہو۔ مجھے ابھی حضرت جبرائیل نے یہ آہستہ بتایا ہے۔

۳۔ بعض بہشت کے دروازے پر کی جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ میں نے تمہارے

صاحب کو بہشت کے دروازے پر مجبوس پایا۔

۴۔ بعض قبر میں مجبوس ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ شخص جس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چھپالی تھی اس

کی نسبت حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ وہ چادر قبر میں اس پر شعلہ زن ہوگی۔

۵۔ بعض روحوں کا مقام بہشت کا دروازہ ہے۔ چنانچہ حدیث ابن عباس میں ہے کہ:

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

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

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

حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی (۵۷۲ھ) نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے۔ کہ مومنوں کی روہیں علیین میں ہیں اور کافروں کی روہیں جہنم میں ہیں اور ہر روح کو اپنے بدن سے اتصال معنوی ہے جو حیات دنیوی کے اتصال کے مشابہ نہیں۔ بلکہ اس اتصال معنوی کو سب سے زیادہ مشابہت سونے والے کے حال سے ہے۔ اگرچہ یہ اتصال سونے والے کے اتصال سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے اس قول سے تطبیق ہو جاتی ہے اس میں جو آیا ہے کہ روہیں علیین یا جہنم میں ہیں اور اس میں جو ابن عبدالبر (متوفی ۴۶۳ھ) نے جمہور سے نقل کی ہے کہ روہیں اپنی قبروں کے گردا گرد ہوتی ہیں۔ با ایں ہمہ روہوں کو تصرف کی اجازت ہے حالانکہ وہ علیین یا جہنم میں اپنے محل میں پناہ گزیں ہوتی ہیں۔ اور جب میت ایک قبر سے دوسری قبر کی طرف منتقل کی جائے تو اتصال مذکور بدستور قائم رہتا ہے۔ اسی طرح اگر اجزائے میت متفرق ہو جائیں تو وہ اتصال اسی طرح قائم رہتا ہے۔ (شرح الصدور للسیوطی ص ۹۶) امام ابوالمعین نسفی حنفی بحر الکلام میں لکھتے ہیں کہ:

روحوں کی چار (۱) قسمیں ہیں: انبیاء کی روہیں اپنے بدنوں سے نکلتی ہیں اور ان کی صورت کی مثل

(۱) امام قونوی نے بھی یہی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ دیکھو حاشیہ الشیخ زین الدین قاسم لکھنوی علی المساریہ للعلیاء۔

کستوری و کافور کی مثل ہو جاتی ہیں۔ اور جنت میں کھاتی پیتی ہیں اور راحت میں ہوتی ہیں اور رات کو عرش میں لٹکی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ اور فرمانبردار مومنوں کی روحمیں بہشت کی بیرونی دیوار میں رہتی ہیں نہ کھاتی ہیں۔ نہ متمتع ہوتی ہیں مگر بہشت کی طرف دیکھتی ہیں۔ اور گنہگار مومنوں کی روحمیں زمین و آسمان کے درمیان ہوا میں ہوتی ہیں۔

رہے کفار سوان کی روحمیں ساتویں زمین کے نیچے جہنم میں سیاہ پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں اور وہ اپنے جسموں سے متصل ہوتی ہیں۔ پس روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے اور اس سے بدن الم اٹھاتے ہیں جیسا کہ سورج آسمان میں ہوتا ہے۔ اور اس کی روشنی زمین پر ہوتی ہے۔ (شرح الصدور ص ۹۸)

## ۷۔ موتے کا سماع اور کلام

مردوں کو زندوں کی زیارت کا علم ہوتا ہے۔ وہ زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں۔ اور جواب دیتے ہیں۔ وہ زندوں کے اعمال و احوال سے واقف ہوتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے۔ ”هل تعرف الاموات بزيارة الاحياء و سلامهم ام لا“ یعنی کیا مردے زندوں کی زیارت و سلام کو پہچانتے ہیں یا نہیں؟ علامہ موصوف نے جو اس سوال کا جواب دیا ہے اس کا خلاصہ اردو میں یہ ہے۔ حافظ ابن عبدالبر نے کہا کہ نبی ﷺ سے یہ امر ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

مامن مسلم يمر على قبر اخيه كان يعرفه  
 في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه  
 حتى يرد عليه السلام. (۱)

جو مسلمان اپنے بھائی کی قبر سے گزرتا ہے جسے وہ دنیا میں  
 پہچانتا تھا اور اسے سلام کہتا ہے تو اللہ اس پر اس کی روح کو  
 لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے۔

(۱) حافظ ابن البر (متوفی ۵۴۶۳ھ) نے اس حدیث کو اسناد کار اور تمہید میں بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کیا ہے اور حافظ ابو محمد عبدالحق الاشعری (متوفی ۵۵۸۲ھ) نے اسے حکام صغریٰ میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا اسناد ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح ہے۔ (شرح الصدور للسیوطی ص ۸۰ اور وفاء الوفاء جزء ثانی ص ۴۰۴) اور علامہ ابن تیمیہ (متوفی ۷۲۷ھ) نے رسالہ زیارة القبر میں اس حدیث سے استدلال کیا ہے اور علامہ سمہودی (متوفی ۹۱۱ھ) نے وفاء الوفاء (جزء ثانی ص ۴۰۴) میں اس سے استدلال کیا ہے اور پھر لکھا ہے کہ ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم میں ذکر کیا ہے جیسا کہ ابن عبدالہادی نے نقل کیا ہے کہ جب کوئی مسلمان شہداء بلکہ مومنین کی قبروں کی زیارت کرے اور ان کو سلام کہے تو وہ اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور شیخ ابن حجر شافعی (متوفی ۹۷۳ھ) نے جوہر المنظم فی زیارة القبر الشریف النبوی المکرم ص ۳۲ میں اسے صحیح کہا ہے۔

پس یہ نص کہ صاحب قبر سلام کرنے والے کو پہچانتا ہے۔ اور اسے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی طرح سے یہ روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے حکم سے بدر کے مقتولین کنوئیں میں ڈال دیئے گئے۔ پھر آپ تشریف لائے یہاں تک کہ ان کے پاس کھڑے ہوئے اور ان کو ان کے ناموں سے یوں پکارا۔ اے فلاں بیٹے فلاں کے اے فلاں کے۔ کیا تم نے سچ پایا اسے جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے تو جو کچھ میرے رب کی مجھ سے وعدہ فرمایا تھا سچ پایا اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ آپ ان لوگوں سے کیا خطاب فرماتے ہیں جو مردار ہو گئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

والذین بعثنی بالحق ما انتم باسمع لما  
اقول منهم ولکنهم لا یستطیعون جواباً (۱)  
قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ  
بھیجا کہ تم ان کی نسبت زیادہ نہیں سنتے جو کچھ میں کہتا  
ہوں لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔

اور حضور اقدس ﷺ سے ثابت ہے کہ جس وقت جنازے کے ہمراہی لوگ واپس آتے ہیں تو  
مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ (۲) اور حضور ﷺ نے اپنی امت کے لئے یہ طریق مقرر فرمایا ہے کہ  
اہل قبور کو یوں سلام کہا کرو۔

السلام علیکم اهل الدیار من المومنین سلام تم پر اے گھر والو مومنو اور مسلمانو۔  
والمسلمین۔ (۳)

اور یہ خطاب ہے کہ اس کو جو سنتا ہو اور عقل رکھتا ہو۔ ورنہ یہ معدوم شے اور جماد (اینٹ پتھر وغیرہ)  
کے خطاب کی مانند ہوگا اور سلف کا اس بات پر اجماع ہے اور ان سے متواتر شواہد آئے ہیں کہ مردہ زندے کی

(۱) یعنی وہ ایسا جواب نہیں دے سکتے جس کو تم سن سکو۔

(۲) عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انه حدثهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد  
اذا وضع فی قبره وتولی عنه اصحابه وانه یسمع قرع نعالم اتاه ملک ان (الحدیث)  
(صحیح بخاری باب ماجاء مذاہب القبر)

(۳) حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کو تعلیم فرماتے ہیں کہ جب تم مقبروں کی طرف نکلو  
تو یوں کہا کرو۔ والسلام علیکم اهل الدیار من المومنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم  
للاحقون نسال اللہ لنا ولكم العافیہ۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ (مشکوٰۃ باب زیارة القبور)

زیارت کو پہنچاتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ ابن ابی الدنیا (متوفی ۲۸۲ھ) نے کتاب القبور (باب معرفۃ الموتی بزیارہ الاحیاء) میں لکھا ہے کہ حدیث بیان کی ہم کو محمد بن عون نے کہ حدیث بیان کی ہم کو یحییٰ بن یمان نے عبد اللہ بن سمعان سے اس نے زید بن اسلم سے اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مامن رجل يزور قبر اخيه ويجلس عنده الا  
استانس به ورد عليه حتى يقوم. (۱)  
جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس  
کے پاس بیٹھتا ہے۔ وہ اس سے آرام پاتا ہے اور اس  
کا جواب دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اٹھتا ہے۔

اور کتاب القبور ہی میں ہے کہ حدیث بیان کی ہم کو محمد بن قدامہ جوہری نے کہ حدیث بیان کی ہم کو  
معن بن عیسیٰ قزاز نے کہ خبر دی ہم کو ہشام بن سعد نے کہ حدیث بیان کی ہم کو زید بن اسلم نے کہ حضرت  
ابو ہریرہؓ نے فرمایا:

اذا مر الرجل بقبر اخيه يعرفه فسلم عليه رد  
عليه السلام وعرفه واذا مر بقبر لا يعرفه  
فسلم عليه رد عليه السلام. (۲)  
جب آدمی اپنے بھائی کی قبر سے گزرتا ہے جسے وہ  
پہچانتا تھا اور اسے سلام کہتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب  
دیتا ہے اور اسے پہچان لیتا ہے اور جب ایسی قبر سے گزرتا  
ہے کہ جس کے صاحب کو وہ نہ پہچانتا تھا اور اسے سلام  
کہتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔

اور کتاب مذکورہ ہی میں ہے کہ بیان کیا ہم کو محمد بن الحسین نے کہ بیان کیا مجھ کو بکر بن محمد نے کیا ہم کو  
حسن قصاب نے کہ:

میں ہفتہ کے دن ہر صبح محمد بن واسع کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم گورستان میں آتے اور  
قبروں کے پاس ٹھہر جاتے اور ان کو سلام کہتے اور ان کے لئے دعا مانگتے پھر لوٹ آتے۔ ایک دن  
میں نے کہا اگر آپ اس دن کے بجائے اتوار کا دن مقرر کر دیں تو اچھا ہوگا۔ اس پر محمد بن واسع نے  
فرمایا مجھے یہ خبر ملی ہے۔ کہ مرد نے جمعہ کے دن اور اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد زیارت

(۱) ابن ابی الدنیا کے علاوہ حافظ عبد الحق اشعری نے کتاب العاقبہ (وفاء الوفاء للعلامة السمرقندی جزء ثانی ص ۴۰۴) میں اور علامہ سیوطی نے شرح الصدود میں اس سے استدلال کیا ہے۔

(۲) اس حدیث کو امام بیہقی (متوفی ۴۵۸ھ) نے بھی شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ (شرح الصدود ص ۱۸۰)

کرنے والوں کو پہچان لیتے ہیں۔ (۱)

اور ابن ابی الدنیانے کہا کہ بیان کیا ہم کو خالد بن خداش نے کہا بیان کیا ہم کو جعفر بن سلیمان نے ابوالتیاح سے کہا:

(۱) اس سے مراد یہ نہیں کہ ان تین دنوں کے سوا اور دن بالکل نہیں پہچانتے۔ بلکہ اس سے مطلب یہ ہے کہ اور دنوں کی نسبت ان تین دنوں میں زیادہ پہچانتے ہیں۔ چنانچہ ابن قیم نے اپنی کتاب (زاد المعاد جزء اول ص ۱۱۵) میں خصائص جمعہ میں یوں لکھا ہے:

الحادیہ والثلاثون ان الموتی تدنو ارواحهم من قبورهم وتوافیها فی یوم الجمعة فیرفون زوارهم ومن یمربهم ویسلم علیهم ویلقاهم فی ذلک الیوم اکثر من معرفتهم بهم فی غیره من الایام.

اور (زاد المعاد جزء اول ص ۱۱۶) ہی میں ہے:

وزکر عن سفیان الثوری قال بلغنی عن الضحاک انه قال من زار قبرا یوم السبت قبل طلوع الشمس علم المیت بزیارته فقیل له کیف ذلک قال لمکان یوم الجمعة.

اور حضرت سفیان ثوری سے مذکور ہے کہ مجھے ضحاک سے یہ خبر پہنچی ہے کہ جو شخص شنبہ (ہفتہ) کے دن آفتاب نکلنے سے پہلے کسی کی قبر کی زیارت کرے۔ تو مردے کو اس کی زیارت کا علم ہو جاتا ہے۔ حضرت ضحاک سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں۔ فرمایا کہ یوم جمعہ کے شرف کے سبب۔

شیخ ابن حجر کی شہدائے احد کی زیارت کے لئے یوں فرماتے ہیں:

والافضل ان یکون ذلک یوم الخمیس لان الموتی یعلمون ای یزید علمهم للادله علی دوام علمهم بزوارهم یوم الجمعة ویوما ۲ قبله ویوما بعده کما نقله فی الاحیاء عن محمد بن واسع انه بلغه ذلک.

افضل یہ ہے کہ زیارت پنج شنبہ کو ہو کیونکہ مردے پہچانتے ہیں۔ یعنی زیادہ پہچانتے ہیں (یہ معنی اس لئے کہ ان کے علم کے دوام پر دلیلیں موجود ہیں) اپنے زیارت کرنے والوں کو جمعہ کے دن اور اس سے ایک دن آگے اور ایک دن پیچھے جیسا کہ احیاء العلوم میں محمد بن واسع سے نقل کیا ہے۔ کہ اس کو یہ خبر ملی ہے۔

(الجواہر المنظم فی زیارة القبر الشریف النبوی المکرم ص ۹۲)

پس معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن روحوں کے قرب کے سبب مردوں کو سب دنوں سے زیادہ پہچان ہوتی ہے اور جمعہ کے شرف کے سبب اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن پیچھے باقی ایام سے زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے۔



مطرف بادیہ نشین تھے جب جمعہ کا دن ہوتا تو (نماز جمعہ سے واپس آنے میں) اندھیرا ہو جاتا۔ جعفر بن سلیمان نے کہا کہ میں نے ابوالتیاح کوسنا کہ کہتا تھا، ہمیں خبر ملی ہے۔ کہ مطرف کے لئے ان کے کوڑے میں نور (۱) پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ پس آپ ایک رات آئے یہاں تک کہ جب مقبروں کے پاس پہنچے تو اونگھ سے آپ کا سر ہل گیا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ پس آپ نے اہل قبور میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی قبر پر بیٹھے دیکھا وہ بولے کہ یہ مطرف ہے جو جمعہ کو آیا کرتا ہے۔

آپ کا بیان ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کیا تمہیں جمعہ کا علم ہو جاتا ہے۔ وہ بولے ہاں۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جمعہ کے دن پرندے کیا کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں (اے رب) تو سلامت رکھ۔ تو سلامت رکھ۔

ابن ابی الدنیا ہی نے کہا کہ بیان کیا۔ (۲) مجھ کو محمد نے کہ بیان کیا مجھ کو احمد بن ہبل نے کہ بیان کیا مجھ کو رشید بن سعد نے ایک شخص سے۔ اس شخص نے یزید بن ابی حبیب سے کہ سلیم بن عمیر ایک مقبرے سے گزرے اور انہیں زور کا پیشاب آیا ہوا تھا۔ پس ایک ساتھی نے آپ سے کہا اگر آپ ان مقبروں کی طرف اتر جائیں۔ تو کسی گڑھے میں پیشاب کر لیں۔ یہ سن کر آپ رو پڑے۔ پھر فرمایا:

سبحان الله والله انى لا استحيى من سبحان الله! الله کی قسم مجھے مردوں سے ایسی شرم آتی

الاموات كما استحيى من الاحياء۔ ہے جیسا زندوں سے۔

(۱) حضرت مطرف بن عبد اللہ حشری عامری بصری تابعین میں سے ہیں۔ آپ بڑے پرہیزگار اور ثقہ تھے۔ آپ کی روایت سے تمام صحاح ستہ میں حدیثیں موجود ہیں۔ آپ کا وصال حجاج بن یوسف کے عہد میں ۵۸۷ء کے بعد ہوا۔ آپ کے مناقب بکثرت ہیں۔ طبقات ابن سعد (جزء سابع ص ۱۰۵) میں ہے:

خبردی ہم کو مسلم بن ابراہیم نے کہ حدیث کی ہم کو ابو عقیل نے کہ حدیث کی ہم کو یزید نے کہ حضرت مطرف بادیہ نشین تھے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا تو آپ نماز جمعہ کے لئے آتے۔ ایک رات آپ چل رہے تھے۔ جب صبح کا آغاز ہوا تو آپ کے کوڑے کے سرے سے ایک نور چمکا جس کے دو حصے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبد اللہ سے کہا اور وہ آپ کے پیچھے تھا تو بتا اگر صبح کو میں لوگوں سے یہ بیان کر دوں تو وہ میری تصدیق کریں گے جب صبح ہوئی تو وہ نور جاتا رہا۔

اخبرنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابو عقیل قال حدثنا یزید قال کان مطرف یبدؤا فاذا کان یوم الجمعة جاء لیشهد الجمعة فیما هو یسیر ذات لیلہ فلما کان فی وجه الصبح سطح من راس سوطہ نور له شعبتان فقال لابنہ عبداللہ وهو خلفه یا عبداللہ اترانی اذا صبحت فحدثت الناس بهذا کانوا یصدقونی قال فلما اصبح ذهب۔

(۲) شرح الصدور ص ۱۱۹۔

۔ اگر میت کو اس کا علم نہ ہوتا تو حضرت سلیم شرم نہ کرتے۔ (۱) اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ میت کو اپنے زندہ خویش و اقارب کا علم ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ بیان کیا مجھ کو ثور بن یزید نے ابراہیم سے اور ابراہیم نے ایوب سے کہ:

زندوں کے اعمال مردوں (۲) پر پیش کئے جاتے ہیں۔ پس جب وہ نیکی دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں اور اگر برائی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ اسے ہدایت پر لا۔

(۱) سنن ابی ماجہ (باب ماجاء النبی عن امشی علی القبور والجلوس علیہا) میں عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: لان امشی علی جمرة اوسیف حتی یخطف رجلی احب الی من ان امشی علی قبر مسلم وما ابالی اوسط القبور قضیت حاجتی او وسط السوق۔

یعنی جیسے بازار کے وسط میں قضاء حاجت سے مجھے شرم آتی ہے اسی طرح قبروں کے درمیان قضاء حاجت سے شرم آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

میں اپنے گھر میں داخل ہو جایا کرتی جہاں رسول اللہ ﷺ اور میرے والد مدفون ہیں اور میں چادر سے ستر نہ کرتی اور کہتی وہاں کوئی نہیں مگر میرے خاندان ﷺ اور میرے والد رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ مدفون ہوئے تو خدا کی قسم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شرم کے مارے بجز تمام بدن چھپائے اس گھر میں داخل نہ ہوئی۔

میں اپنے گھر میں داخل ہو جایا کرتی جہاں رسول اللہ ﷺ اور میرے والد مدفون ہیں اور میں چادر سے ستر نہ کرتی اور کہتی وہاں کوئی نہیں مگر میرے خاندان ﷺ اور میرے والد رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ مدفون ہوئے تو خدا کی قسم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شرم کے مارے بجز تمام بدن چھپائے اس گھر میں داخل نہ ہوئی۔

(مسند امام احمد جزء سادس ص ۲۰۳ مشکوٰۃ باب زیارة القبور)

اس حدیث کے تحت میں اشعة الممعات میں یوں لکھا ہے: دریں دلیلے واضح است بر حیات میت و علم دے۔ و آنکہ واجب است احترام میت نزد زیارت وے خصوصاً صالحان و مرعات ادب بر قدر مراتب ایشان چنانچہ در حالت حیات ایشان بود زیرا کہ صالحان را مدد بلیغ است مر زیارت کنندگان خود را ہم اندازہ ادب ایشان کذافی شرح الشیخ۔

(۲) امام احمد نے اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اور ابن مندہ نے براویت انس نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے عمل مردہ رشتہ داروں اور نزدیکوں پر پیش کئے جاتے ہیں۔ اگر عمل نیک ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اگر بد ہو تو کہتے ہیں یا اللہ تو ان کو موت نہ دے یہاں تک کہ ان کو ہدایت دے۔ جیسا کہ تو نے ہم کو ہدایت

دی۔ (شرح الصدور ص ۱۰۴)

ابن ابی الدنیا نے احمد بن عبداللہ بن ابی لالحواری کی روایت سے ذکر کیا کہ اس نے کہا بیان کیا مجھ کو میرے بھائی محمد نے کہ:

عباد بن عباد ابراہیم بن صالح کی خدمت میں گیا اور ابراہیم مذکور فلسطین کا حاکم تھا۔ اس نے عباد سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے۔ عباد نے کہا اللہ تیری اصلاح کرے میں تجھے کیا نصیحت کرو۔ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ زندوں کے اعمال ان کے مردہ اقارب پر پیش کئے جاتے ہیں۔ پس تو دیکھ کہ تیرے کیسے عمل رسول اللہ ﷺ پر پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ سن کر ابراہیم اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ (۱)

ابن ابی الدنیا نے کہا کہ بیان کیا مجھ کو محمد بن الحسین نے کہا کہ بیان کیا کہ مجھ کو خالد بن عمرو اموی نے کہ بیان کیا ہم کو صدقہ بن سلیمان جعفری نے کہ:

میں بڑا عیاش تھا جب میرے باپ نے وفات پائی تو میں نے توبہ کی اور اپنے قصور پر نادم ہوا۔ پھر مجھ سے سخت لغزش ہو گئی۔ پس میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا اے بیٹے میں تجھ سے کیسا خوش ہوا کرتا تھا۔ جب تیرے اعمال مجھ پر پیش کئے جاتے تھے۔ ہم تیرے اعمال کو صالحین کے اعمال سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ اس دفعہ میں تیرے اعمال سے سخت شرمندہ ہوا۔ پس تو مجھے میرے ارد گرد کے مردوں سے رسوا نہ کر۔ خالد بن عمرو کا قول ہے کہ میں اس کے بعد صدقہ کو سنا کرتا تھا۔ کہ صبح کو یوں دعا مانگا کرتا تھا۔ اور وہ کوفہ میں میرا ہمسایہ تھا:

اسئالک انابہ لارجعہ فیہا ولا حوریا  
مصلح الصالحین ویاہادی المضلین  
ویبارحم الراحمین۔  
اے نیکیوں کی اصلاح کرنے والے اور اے بہکانے والوں کے ہدایت دینے والے اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے میں تجھ سے ایسی انابت مانگتا ہوں کہ جس میں پھر رجوع و بازگشت نہ ہو۔

(۱) حکیم ترمذی متوفی (۲۵۵ھ) نے نوادر الاصول میں نقل کیا ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

تعرض الاعمال یوم الائن والخمیس علی  
اللہ وتعرض علی الانبیاء وعلی الالباء  
والامہات یوم الجمعہ فیفرحون بحسناتہم  
وتزاد وجوہہم بیاضا واشراقا فاتقوا اللہ ولا  
توذوا موتاکم۔  
پیر اور جمعرات کو اللہ کے آگے اعمال پیش کئے جاتے ہیں اور جمعہ کے دن نبیوں اور ماں باپوں پر پیش کئے جاتے ہیں۔ پس وہ ان کی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کا نور اور چمک زیادہ ہو جاتی ہے۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور اپنے مردوں کو اذیت نہ دو۔ (شرح الصدور ص ۴)

مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ جو مومن عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ وہ غالباً زندوں کے حالات جاتا ہے۔ زرقانی نے اس کے ثبوت میں یہی حدیث نوادر الاصول تحریر کی ہے۔

اس باب میں صحابہ کرام سے بہت سے آثار آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے شہید ہونے کے بعد ان کے اقارب میں سے ایک انصاری یوں دعا مانگا کرتا تھا:

اللهم انى اعوذ بك من عمل اخزى به عنى يا الله فى تيرى پناه مانگتا ہوں ایسے عمل سے کہ جس سے عبداللہ بن رواحہ۔  
میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس رسوا کیا جاؤں۔

اور اس بارے میں یہ کافی ہے کہ موتے پر سلام کرنے والے کو زائر کہا گیا۔ اگر وہ اسے نہ پہچانتے تو سلام کرنے والے کو زائر کہنا درست نہ ہوتا۔ کیونکہ مزور (زیارت کردہ شدہ) کو اگر زائر کی زیارت کا علم نہ ہو تو یہ صحیح نہیں کہ کہا جائے۔ ”اس نے اس کی زیارت کی“ تمام لوگ زیارت سے یہی سمجھتے ہیں اور موتی پر سلام کا بھی یہی حال ہے۔ کیونکہ جس شخص کو سلام کرنے والے کا شعور و علم نہ ہو اسے سلام کہنا محال ہے۔ اور نبی ﷺ نے اپنی امت کو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ جب زیارت قبور کرو تو یوں کہا کرو:

السلام عليكم اهل الديار من المومنين  
والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لا حقون  
يرحم الله المستقدمين منا ومنكم  
والمستأخرين نسال الله لنا ولكم العافيه.  
سلام تم پر اے گھر والو اور مومنو اور مسلمانو! اور ہم انشاء  
اللہ تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ اللہ رحم کرے ہم  
میں سے اور تم میں سے پہلوں اور پچھلوں پر۔ ہم اپنے  
لئے اور تمہارے لئے اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔

یہ سلام و خطاب اور پکارنا موجود کے لئے ہے جو سستا ہو اور قابل خطاب ہو اور عقل رکھتا ہو اور جواب دیتا ہو خواہ سلام کرنے والا جواب کو نہ سنے۔

اور جب کوئی شخص مردوں کے قریب نماز پڑھتا ہے تو وہ اسے دیکھتے ہیں اور اس کی نماز کو جانتے ہیں اور اس پر رشک کھاتے ہیں۔ یزید بن ہارون نے کہا کہ خبر دی ہم کو سلمان تیمی نے ابو عثمان نہدی سے کہ ابن اساس (۱) ایک روز کسی جنازے کے ساتھ نکلے اور وہ ہلکے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آخر وہ ایک قبر کے پاس پہنچے۔

ان کا بیان ہے کہ میں نے دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں نے اس قبر پر تکیہ لگایا۔ اللہ کی قسم میرا دل بیدار تھا کہ اتنے میں میں نے قبر سے یہ آواز سنی:

(۱) اس کو بیہوشی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے۔ مگر ابن اساس کی جگہ علامہ سیوطی نے ابن میناء لکھا ہے۔

ایک عنی لا توذنی فانکم قوم تعملون  
ولا تعلمون ونحن قوم نعلم ولا نعمل ولان  
یکون لی مثل رکعتیک احب الی من کذا  
و کذا۔

مجھ سے دور ہو مجھے تکلیف نہ دے۔ تم ایک گروہ ہو جو  
جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ میرے لئے تیری ان  
دور رکعتوں کی مانند ہونا اس سے پسندیدہ تر ہے کہ  
میرے واسطے فلاں فلاں چیز ہو۔

پس میت نے اس شخص کا تکیہ لگانا اور نماز پڑھنا معلوم کر لیا۔

ابن ابی الدنیا نے کہا کہ بیان کیا مجھ کو حسین بن علی عجل نے کہ بیان کیا کہ ہم کو محمد بن الصلت نے  
کہ بیان کیا ہم کو اسماعیل بن عیاش نے ثابت بن سلیم سے کہ بیان کا ہم کو ابو قلابہ نے کہ:  
میں شام سے بصرہ کو آیا ایک منزل پر اتر اور وضو کر کے رات کو دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں ایک قبر  
پر اپنا سر رکھ کر سو گیا۔ پھر میں اٹھا کیا دیکھتا ہوں کہ صاحب قبر مجھ سے شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے مجھے  
رات سے اذیت دی۔ پھر اس نے کہا کہ تم عمل کرتے ہو اور جانتے نہیں اور ہم جانتے ہیں مگر عمل پر قادر نہیں۔  
پھر کہا تو نے جو دو رکعتیں پڑھیں وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ پھر کہا اللہ دنیا والوں کو نیک جزا دے۔ ہماری  
طرف سے ان کو سلام کہتا۔ کیونکہ ان کی دعا سے ہم پر پہاڑوں کی مانند نور آتا ہے۔

اور بیان کیا ہم کو حسین مجلی نے کہ بیان کیا ہم کو عبداللہ بن نمیر نے کہ بیان کیا ہم کو مالک بن مغول  
نے منصور سے اس نے زید بن وہب سے کہا کہ میں قبرستان کی طرف نکلا اور وہاں بیٹھ گیا۔ ناگاہ ایک شخص  
ایک قبر کی طرف آیا اور اس کو درست کیا۔ پھر میرے پاس آ بیٹھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے۔  
اس نے کہا۔ کہ میرے ایک بھائی کی ہے میں نے کہا تیرے بھائی کی ہے؟ وہ بولا میرے ایک دینی بھائی کی  
ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا اور کہا اے فلاں تو زندہ ہے۔ میں نے کہا الحمد للہ رب العالمین۔  
اس میت نے کہا تو نے یہ آیت پڑھی۔ اس پر قادر ہونا میرے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ پھر کہا کیا تو  
نے نہیں دیکھا جہاں وہ مجھے دفن کرتے تھے فلاں شخص نے وہاں دو رکعتیں پڑھیں۔ میرے نزدیک ان دو  
رکعتوں پر قادر ہونا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

اور بیان کیا کہ مجھ کو ابو بکر تمیمی نے کہ بیان کیا ہم کو عبداللہ بن صالح نے کہ بیان کیا مجھ کو لیث بن  
سعد نے کہ بیان کیا مجھ کو حمید طویل نے مطرف بن عبداللہ حشری سے کہ فرمایا ہم ربیع کی طرف اس کے زمانے  
میں نکلے ہم نے کہا کہ ہم جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھنے کے لئے داخل ہوں گے اور ہمارا راستہ قبرستان میں سے

تھا۔ پس ہم قبرستان میں داخل ہوئے۔ میں نے وہاں ایک جنازہ دیکھا۔ میں اس میں حاضر ہونے کو غنیمت سمجھ کر حاضر ہو گیا۔ پھر میں قبر کے قریب ایک طرف کوالگ ہو گیا۔ اور میں نے جلدی دور کعتیں پڑھیں جن کے طریق ادا سے میں راضی نہ ہوا اور مجھے اونگھ آ گئی۔ پس میں نے صاحب قبر کو دیکھا کہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے دور کعتیں پڑھیں جن کے طریق سے تو راضی نہ ہوا۔ میں نے کہا بے شک ایسا ہی ہوا وہ بولا تم عمل کرتے ہو اور جانتے نہیں۔ اور ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تیری طرح اگر میں دور کعتیں پڑھ سکوں تو یہ مجھے تمام دنیا سے پسندیدہ تر ہے۔

میں نے کہا یہاں کون ہے؟ وہ بولا سب مسلمان ہیں اور سب کو نیک بدلہ ملا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہاں سب میں افضل کون ہے؟ اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا اے اللہ ہمارے پروردگار سے میری طرف نکال کہ اس سے بات کر لوں۔ حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اس قبر سے نکلا۔ میں نے کہا یہاں سب سے افضل تو ہے؟ وہ بولا بے شک ایسا ہی کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کس چیز سے تو نے یہ درجہ پایا۔ اللہ کی قسم میں تیری اتنی عمر نہیں دیکھتا۔ کہ کہوں تجھے یہ درجہ بہت حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ اور عمل کرنے سے ملا ہے۔ وہ بولا میں مصیبتوں میں مبتلا ہوا۔ پس مجھے خدا نے صبر عطا فرمایا۔ اس لئے ان سب سے بڑھ گیا۔

اگرچہ فقط ان خوابوں سے امر زیر بحث ثابت نہیں ہو سکتا مگر یہ خواب باوجود کثیر و بے شمار ہونے کے علم و کلام موتے پر متفق ہیں اور حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

اری رویاکم قد تواطت علی انہا فی العشر الاواخر۔  
میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب اس بات پر متفق ہو گئے کہ لیلتہ القدر رمضان کے اخیر عشرہ میں ہے۔

پس جب مومنوں کے خواب کسی امر پر متفق ہوں تو یہ اتفاق ایسا ہے جیسا کہ ان کی روایتیں کسی امر پر متفق ہوں اور جیسا کہ کسی امر کو اچھایا برجانے پر ان کی رائیں متفق ہوں اور جس امر کو مسلمان اچھا جانیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے اور جس کو برا جانیں وہ اللہ کے ہاں بھی برا ہے۔“

علاوہ ازیں ہم اپنے مدعا کو فقط روایا سے ثابت نہیں کرتے بلکہ ان دلائل وغیرہ سے جو مذکور ہوئے۔ اور حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ مردہ دفن ہونے کے بعد جنازے کے ہمراہیوں سے انس و آرام پاتا ہے۔ چنانچہ مسلم میں ہے کہ حضرت عمرو بن العاص نے نزع کی حالت میں اپنے بیٹے سے وصیت کی کہ جس وقت

میں مر جاؤں کوئی نوحہ کرنے والی عورت میرے جنازے کے ساتھ نہ ہو اور نہ آگ ہو۔ جب تم مجھے دفن کر لو تو مجھ پر زمی سے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالو۔ پھر میری قبر کے گرد اتنا ٹھہرو کہ جتنی دیر میں اونٹنی ذبح کی جاتی ہے۔ اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ تاکہ میں تم سے انس و آرام پاؤں اور جان لوں کہ اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دوں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مردہ اپنی قبر کے پاس حاضرین سے انس و آرام پاتا ہے۔ اور ان سے خوش ہوتا ہے۔

اور سلف کی ایک جماعت کی نسبت مذکور ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ دفن کے وقت ہماری قبروں کے پاس قرآن پڑھا جائے۔

حافظ عبدالحق اشبیلی نے کہا کہ روایت ہے کہ ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میری قبر پر سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اور جن عالموں نے قبر پر قراءت کو پسند فرمایا ان میں سے حضرت علی بن عبدالرحمن ہیں۔“

امام احمد (متوفی ۲۴۱ھ) پہلے اس سے انکار کرتے تھے کیونکہ ان کو اس کے بارے میں کوئی حدیث نہ پہنچی تھی۔ پھر آپ نے اس سے رجوع فرمایا اور امام ابو بکر احمد بن محمد خلال بغدادی حنبلی (متوفی ۳۱۱ھ) نے اپنی جامع (العلوم الامام احمد بن حنبل) کتاب القراءہ عند القبور میں فرمایا کہ ”خبردی ہم کو عباس بن محمد الدوری نے کہ بیان کیا ہم کو یحییٰ بن معین نے کہ بیان کیا ہم کو مبشر حلبی (متوفی ۲۰۰ھ) نے کہ بیان کیا مجھ کو عبدالرحمن بن ابی العلاء بن اللجلاج نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے باپ (ابوالعلاء) نے کہا۔ ”جب میں مر جاؤں تو مجھے لحد میں رکھ دینا اور کہنا بسم اللہ و علیٰ سہ رسول اللہ اور زمی سے تھوڑی تھوڑی مٹی مجھ پر ڈالنا اور میرے سر ہانے سورہ بقرہ اول و آخر کی آیتیں پڑھنا کیونکہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو اسی طرح کہتے سنا ہے۔“

عباس الدوری نے کہا کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ کو قبر پر قراءت کے بارے میں کوئی حدیث یاد ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ نہیں۔ اور میں نے یحییٰ بن معین سے پوچھا تو انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ خلال نے کہا کہ خبردی مجھ کو حسن بن احمد وراق نے کہ بیان کیا مجھ کو علی بن موسیٰ حداد نے اور وہ بڑا سچ بولنے والا تھا۔ کہ میں ایک جنازے میں امام احمد بن حنبل اور محمد بن قدامہ جوہری کے ساتھ تھا۔ جب میت کو دفن کر چکے تو ایک نابینا شخص قبر پر قرآن پڑھنے لگا۔ امام احمد نے فرمایا اے فلاں قبر پر قرآن پڑھنا بدعت ہے۔ جب ہم قبرستان سے نکل آئے تو محمد بن قدامہ نے امام احمد بن حنبل سے کہا اے ابو عبداللہ! ہمیشہ

حلبی کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں۔ امام احمد نے فرمایا کہ وہ ثقہ ہے۔ ابن قدامہ نے پوچھا کیا آپ نے اس کی روایت سے کچھ لکھا ہے۔ امام احمد نے فرمایا کہ ہاں ابن قدامہ نے کہا کہ خبردی مجھ کو مبشر نے عبدالرحمن بن ابی العلاء بن اللجلاج سے۔ اس نے اپنے باپ (ابوالعلاء) سے کہ اس نے وصیت کی کہ جب مجھے دفن کیا جائے تو میرے سرہانے سورہ بقرہ کی اول و آخر کی آیتیں پڑھی جائیں۔ اور کہا (ابوالعلاء نے) کہ میں نے حضرت ابن عمر کو یہی وصیت کرتے سنا ہے۔ پس امام احمد نے امام ابن قدامہ سے فرمایا کہ واپس جاؤ اور اس نابینا سے کہہ دو کہ قبر پر قرآن پڑھے۔ اور حسن بن الصباح الزعفرانی نے بیان کیا کہ میں نے امام شافعی سے قبر پر قرآن پڑھنے کا حکم پوچھا آپ نے فرمایا لا باس بہ (اس کا کچھ ڈر نہیں)

اور خلال نے امام شعمی (علامہ التابعین) کی روایت سے ذکر کیا کہ جب انصار میں کوئی میت ہو جاتی تھی تو وہ اس کی قبر پر جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حافظ ابو محمد عبدالحق اشبیلی نے کہا کہ فضل بن الموفق سے مذکور ہے کہ میں بہت دفعہ اپنے باپ کی قبر پر آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس قبرستان میں کہ جہاں میرا باپ مدفون تھا ایک جنازے کے ساتھ حاضر ہوا پس ایک ضروری کام کے لئے میں نے جلدی کی اور اپنے باپ کی قبر پر نہ گیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا باپ مجھ سے کہتا ہے بیٹا تو میرے پاس کیوں نہیں آتا۔ میں نے کہا اے میرے باپ کیا آپ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ جب میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ اے بیٹا جب وقت توپل سے چڑھتا ہے میں نگاہ اٹھا کر تیری طرف دیکھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ تو میرے پاس پہنچ جاتا ہے اور میرے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ پھر تو اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے پس میں تیری طرف دیکھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ توپل سے گزر جاتا ہے۔

ابن ابی الدنیا نے کہا کہ مجھ کو بیان کیا ابراہیم بن بشار کوئی کہ بیان کیا مجھ کو افضل بن الموفق نے۔

پس وہ قصہ ذکر کیا اور (ابن ابی الدنیا ہی نے کہا کہ) عمرو بن دینار سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:

ما من میت يموت الا وهو يعلم ما يكون له  
اهله بعده وانهم ليفسلونه ويكفنونه وانهم  
لينظر اليهم.  
ہر مردہ جانتا ہے جو کچھ اس کے بعد اس کے گھر والوں  
میں ہو رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ اسے غسل دیتے ہیں  
اور کفن پہناتے ہیں اور وہ ان کی طرف دیکھتا ہے۔

اور مجاہد سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبر میں آدمی کو اپنے پیچھے اپنے بیٹے کی نیکی کی بشارت

دی جاتی ہے۔



تلقین میت کا عمل بھی جو قدیم سے آج تک جاری ہے سماع موتی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر مردہ تلقین کو نہ سنتا ہو اور فائدہ نہ اٹھاتا ہو تو یہ بے فائدہ اور عبث ہے۔ امام احمد سے تلقین میت کا حکم دریافت کیا گیا آپ نے اسے مستحسن فرمایا اور (اہل شام کے) عمل سے حجت پکڑی۔ تلقین کے بارے میں مجہم طبرانی میں ایک ضعیف حدیث بروایت ابی امامہ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اذا مات احدکم فسویتم علیہ التراب فلیقم احدکم علی راس قبرہ ثم یقول یا فلان ابن فلانہ فانہ یسمع ولا یجیب ثم لیقل یا فلان ابن فلانہ الثانیہ فانہ یتوی قاعدًا ثم لیقل یا فلان ابن فلانہ فانہ یقول ارشدنا رحمکم اللہ ولکنکم لا تستمعون فیقول اذ کرما خرجت علیہ من الدنیا شہادہ ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا رسول اللہ۔

جب تم میں سے کوئی مر جائے اور تم اس پر مٹی ڈال چکو تو تم میں سے ایک شخص اس کی قبر کے سر ہانے کھڑے ہو کر یوں کہے اے فلاں بیٹے فلاں عورت کے پس وہ اسے سنتا ہے جواب نہیں دیتا۔ پھر کہے اے فلاں بیٹے فلاں عورت کے۔ پس وہ سیدھا بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہے اے فلاں بیٹے فلاں عورت کے۔ پس وہ کہتا ہے تو ہمیں رہنمائی کر اللہ تجھ پر رحم کرے۔ مگر تم اسے نہیں سنتے۔ پھر کہے تو یاد کر جس پر دنیا سے رخصت ہوا یعنی شہادۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔

یہ حدیث اگرچہ ثابت نہیں (۱) مگر تمام شہروں اور زمانوں میں بغیر انکار کے اس کا معمول بہ ہونا اس پر عمل کرنے کے لئے کافی ہے اور اللہ پاک نے کبھی عادت جاری نہیں کی کہ ایک امت جو زمین کے مشارق و مغارب میں پھیلی ہوئی ہو اور عقل و معرفت میں دیگر امتوں سے کامل اور زیادہ ہو ایسے کو خطاب کرنے پر متفق

(۱) مصنف نے زاد المعاد میں یہ حدیث نقل کر کے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مرفوع ہونا ثابت نہیں۔ اثرم نے کہا کہ میں نے عبداللہ (یعنی امام احمد بن حنبل) سے تلقین کا حکم پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں نے اہل شام کے سوا کسی کو یہ عمل کرتے نہیں دیکھا۔ جب ابوالمغیرہ کا انتقال ہوا تو ایک شخص نے تلقین کی اور ابوالمغیرہ ابو بکر بن ابی مریم سے روایت کرتے تھے کہ ان کے شیوخ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور اسماعیل بن عیاش اس بارے میں حدیث ابی امامہ روایت کیا کرتے تھے۔ جو مجہم طبرانی میں ہے اور سعید بن منصور (متوفی ۲۲۷ھ) نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے کہ راشد بن سعد (تابعی متوفی ۱۰۸ھ) اور ضمیرہ بن جندب (حبیب؟) اور حکیم بن عمیر (تابعی) نے فرمایا کہ لوگ دفن کے بعد تلقین کو مستحب جانتے تھے۔ (زاد المعاد جزء اول بحث تلقین ص ۱۳۹)

ہو جائے جو نہ سنتا ہو اور نہ سمجھتا ہو۔ اور اس فعل کو مستحسن کہے اور اس میں سے کوئی بھی برانہ جانے۔ بلکہ پہلوں نے پچھلوں کے لئے یہ طریق بنا دیا ہو اور پچھلوں نے اس میں پہلوں کی پیروی کی ہو۔ اگر مخاطب نہ سنتا ہو تو یہ خطاب مٹی لکڑی پتھر اور معدوم شے کو خطاب کرنے کی مثل ہوگا اور ایسے خطاب کو اگرچہ ایک شخص مستحسن کہہ دے مگر تمام علماء اسے برا جانتے ہیں۔

اور سنن ابی داؤد میں باسناد لاباس بہ مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک شخص کے جنازے میں حاضر ہوئے۔ جب وہ دفن کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: سلوا للاحیکم التبیث فانہ الان یسال۔ تم اپنے بھائی کے لئے ثابت رہنے کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔

پس حضور اقدس ﷺ نے خبر دے دی کہ اس سے اس وقت سوال کیا جائے گا۔ جب اس سے سوال ہوگا تو وہ تلقین کو سنے گا۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”مردہ جنازے کے ساتھیوں کے جو توں کی آواز سنتا ہے۔ جس وقت وہ واپس آنے کے لئے پیٹھ پھرتے ہیں۔“

مخلصاً (کتاب الروح، ص ۱۸۴۳)

اب ہم علامہ سیوطی کی کتاب شرح الصدور سے اس باب میں چند اور احادیث نقل کرتے ہیں۔ ابوالشیخ یعنی ابن حبان (متوفی ۳۵۴ھ) نے عبید (۱) بن ابی مرزوق کی حدیث مرسل کو نقل کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا مگر نبی ﷺ کو اس کی موت کی خبر نہ ہوئی۔ پس آپ اس کی قبر سے گزرے اور فرمانے لگے یہ کس کی قبر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ام مجنن کی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا وہی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی؟ انہوں نے عرض کی ہاں۔ پس لوگوں نے صف باندھی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ پھر یوں خطاب فرمایا تو نے کون سا عمل افضل پایا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ سنتی ہے؟ حضور نے فرمایا تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں۔ پھر آپ نے ذکر فرمایا کہ اس نے جواب دیا ہے کہ مسجد میں جھاڑو دینا افضل ہے۔“ (ص ۳۸)

حاکم و بیہقی نے بروایت نقل کیا ہے کہ جس وقت رسول اللہ ﷺ احد سے واپس ہوئے تو حضرت

(۱) یہ مرسل حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ ابن عیینہ نے ان سے روایت کی ہے۔ ان کو ابن حبان نے ثقات میں شمار کیا

ہے۔ (السان المیزان)

مصعب بن عمیر اور دیگر شہداء کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا:

اشهد انکم احياء عند الله فزوروهم  
وسلموا عليهم فوالذي نفسي بيده لا يسلم  
عليهم احد الا ردوا عليه الى يوم  
القيامة. (۱)

میں شہادت دیتا ہوں کہ تم اللہ کے پاس زندہ ہو۔ پس  
تم اے صحابہ ان کی زیارت کیا کرو اور ان کو سلام کہا  
کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت  
میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن تک جو ان کو  
سلام کہے گا وہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔

حاکم نے اس حدیث کی صحیح کہا ہے اور حاکم نے مع فصیح اور بیہقی نے دلائل میں عطف بن خالد  
مخزومی کے طریق سے نقل کیا کہ کہا عطف نے حدیث بیان کی (۲) مجھ کو عبد الاعلیٰ بن عبد اللہ بن ابی بکر نے  
(اپنے باپ) عبد اللہ سے کہ نبی ﷺ نے شہدائے احد کی زیارت کی اور فرمایا:

اللهم ان عبدك ونيك يشهد ان هولاء  
شهداء وان من زارهم او سلم عليهم. الى  
يوم القيامة دوا عليه.

یا اللہ تیرا بندہ اور تیرا پیغمبر شہادت دیتا ہے کہ یہ شہید  
ہیں۔ قیامت کے دن تک جو ان کی زیارت کرے گا  
ان کو سلام کہے گا وہ اس کا جواب دیں گے۔

اور عطف نے کہا کہ میری خالہ نے مجھ سے بیان کیا کہ:

میں شہدائے احد کی زیارت کو گئی۔ میرے ساتھ صرف دو غلام تھے۔ جو میری سواری کو پکڑے  
ہوئے تھے۔ میں نے شہیدوں کو سلام کہا پس میں نے سلام کا جواب اور یہ قول سنا:

والله انا نعرفكم كما يعرف بعضنا بعضا.  
اللہ کی قسم ہم تم کو یوں پہچانتے ہیں جیسا کہ تم میں سے  
ایک دوسرے کو پہچان لیتا ہے۔

(۱) وفاة الوفا للسمودي جزء ثانی ص ۱۱۱ (نیز دیکھو فتح القدر شرح ہدایہ جزء ثالث ص ۹۷) میں ہے:

روی ابن شہ عن ابن عمر انه قال من مر علی  
هولاء الشهداء فسلم علیهم لم یزالو یردون  
علیه الی یوم القیامہ.

ابن شہ نے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا  
جو شخص ان شہیدوں کے پاس سے گزرے اور ان کو سلام  
کہے تو وہ قیامت کے دن تک سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔

فائدہ: عمر بن شہ (متوفی ۲۶۳ھ) کی ثقاہت پر ابن ابی حاتم اور دارقطنی 'ابنی حبان' خطیب 'مرزبانی' مسلمہ اور محمد  
بن بہل کا اتفاق ہے۔ (دیکھو تہذیب العہد یب اور تقریب العہد یب) وفات کے وقت آپ کی عمر نوے سال سے  
زائد تھی۔ کتاب اخبار المدینہ آپ کی تصنیف ہے۔

(۲) وفاة الوفا جزء ثانی ص ۱۱۲۔

میری خالہ بیان کرتی ہیں کہ یہ سن کر خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے غلام سے کہا کہ نجر لاؤ۔ پس میں سوار ہو گئی۔ اور ابن ابی الدنیا نے کتاب ”من عاش بعد الموت“ میں اور بیہقی نے دلائل میں بروایت عطف بن خالد نقل کیا۔ (۱) کہ میری خالہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ”شہدائے احد کی زیارت کو آیا کرتی تھی۔ ایک روز سوار ہو کر آئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس اتر گئی۔ پھر میں نے وہیں نماز پڑھی۔ اس وقت اس جنگل میں کوئی پکارنے والا اور جواب دینے والا نہ تھا۔ میں نے نماز سے فارغ ہو کر کہا السلام علیکم۔ پس میں نے سلام کا جواب زمین کے نیچے سے نکلتا سنا۔ میں اسے ایسا پہچانتا ہوں۔ جیسا یہ پہنچاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور جیسا رات اور دن کو پہنچاتا ہوں۔ یہ سن کر میرے بدن کا ہر رونگٹا کھڑا ہو گیا۔

بیہقی نے بروایت واقدی نقل کیا ہے کہ نبی ﷺ (۲) ہر سال شہدائے احد کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب آپ شعب میں پہنچے تو بآواز بلند فرماتے:

سلام علیکم بما صبرتم فنعیم عقبی الدار۔ تم پر سلام بدلے اس کے تم ثابت رہے پس خوب ملا پھلا گھر۔

پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی ہر سال ایسا ہی کرتے رہے۔ پھر حضرت عمر بن الخطاب او پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہما بھی ہر سال اسی طرح کرتے رہے۔ اور حضرت فاطمہ (۳) بنت رسول اللہ ﷺ ان کی

(۱) وفاء الوفاء، جز ثانی، ص ۱۱۲۔

(۲) اس حدیث کو علامہ سمودی نے یوں نقل کیا ہے: روی ابن شبہ عن عباد بن ابی صالح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یاتی قبور الشهداء باحد علی راس کل حول۔ الحدیث۔ اس روایت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر بعد مذکور ہے کہ جب حضور معادیہ بن ابی سفیان حج کرنے آئے تو وہ بھی شہداء احد کی زیارت کو تشریف لے گئے۔ (وفاء الوفاء، جز ثانی، ص ۱۱۳)

(۳) وفاء الوفاء، جز ثانی، ص ۱۱۳ میں ہے:

عن ابی جعفر ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت تزور قبر حمزہ رضی اللہ عنہ ترمہ وتصلحہ وقد تعلمتہ بحجر۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء بنت رسول اللہ ﷺ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کیا کرتی تھیں۔ اسے مرمت کرتیں اور سنوارتیں اور ایک پتھر کے نشان سے اسے معلوم کرتیں۔

زیارت کو آتیں اور دعا فرماتیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص ان کو سلام کہتے۔ پھر اپنے یاروں سے فرماتے کہ تم ایسے لوگوں کو سلام کیوں نہیں کہتے جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

اور حضرت فاطمہ خزاہیہ بیان کرتی ہیں کہ ”مجھے شہدائے احد کی قبروں میں سورج غروب ہو گیا اور میرے ساتھ میری بہن تھی۔ میں نے اس سے کہا آؤ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر سلام عرض کریں۔ وہ بولی اچھا۔ پس ہم آپ کی قبر مبارک پر ٹھہر گئیں۔ اس وقت وہاں کوئی انسان نہ تھا۔ ہم نے یوں عرض کیا: السلام علیک یا عم رسول اللہ (اے رسول اللہ کے چچا آپ پر سلام) ہم نے اس کے جواب میں سنا وعلیکم السلام ورحمہ اللہ۔

اور بیہقی نے کہا کہ خبر دی ہم کو حافظ ابو عبد اللہ نے کہ سنا میں نے ابو علی حمزہ بن محمد علوی کو کہ سنا میں نے ہاشم بن محمد عمری کو کہتے تھے میرے والد مجھے مدینہ منورہ میں جمعہ کے دن طلوع فجر اور سورج کے درمیان شہیدوں کی قبروں کی زیارت کو لے گئے۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ جب ہم مقبروں کے پاس پہنچے تو میرے والد نے باواز بلند کہا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار (تم پر سلام بدلے اس کے کہ تم ثابت رہے پس خوب ملا پچھلا گھر) جواب آیا وعلیکم السلام یا ابا عبد اللہ۔ میرے والد نے میری طرف دیکھ کر کہا بیٹا! کیا تو نے جواب دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پس آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف کر لیا اور ان کو دوسری بار سلام کہا۔ اس دفعہ بھی سلام کا جواب آیا۔ یہاں تک کہ تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ پس میرے والد سجدہ شکر میں گر پڑے۔ بوجہ اختصار ہم یہاں زیادہ بیان نہیں کر سکتے۔

(شرح الصدور باب زیارة القبور و علم الموتی بزوارحم)

شیخ الاسلام علامہ سمودی تحریر فرماتے ہیں:

انا نعتقد ثبوت الادراکات کالعلم والسماع لسائر الموتی فضلا عن الانبیاء ونقطع بعود الحیاء لکل میت فی قبرہ کما ثبت فی السنہ ولم یثبت انه یموت بعد ذلك موتہ ثانیہ بل ثبت نعیم القبر وعذابه وادراک ذلك من الاعراض المشروطہ بالحیاء لکن یکفی فیہ حیاء جزء یقع بہ الادراک فلا یتوقف علی البیہ کما زعم المعتزلہ. (وفاء الوفاء، جزء ثانی، ص ۴۰۷)

ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ ادراکات مثل علم اور سماع کے تمام موتی (انبیاء کا تو کیا ذکر) کے لئے ثابت ہیں اور ہمیں قطعاً معلوم ہے کہ ہر میت کے لئے قبر میں حیات عود کرتی ہے جیسا کہ حدیث میں ثابت ہے اور یہ ثابت نہیں کہ اس کے بعد دوسری بار موت آتی ہے بلکہ قبر کا عذاب و نعیم ثابت ہے۔ اور اس کا ادراک ان اعراض میں سے ہے۔ جن کیلئے حیات شرط ہے لیکن اس میں ایک جزو کی حیات کافی ہے کہ جس سے ادراک ہو سکے۔ پس یہ ادراک بدن پر موقوف نہیں جیسا کہ معتزلہ نے گمان کیا ہے۔

اسی کے مطابق شیخ عبدالحق دہلوی نے بدیں الفاظ تحریر فرمایا ہے۔ ”بدانکہ تمام اہل سنت و جماعت اعتقاد در اند بہ ثبوت ادراکات مثل علم و سماع مرسلاً اموات را از احاد بشر خصوصاً انبیاء علیہم السلام قطع میکنیم بعود حیات مرہر میت را در قبر چنانکہ در احادیث و روایات یافتہ است۔ و وارد شدہ کہ بعد از عود حیات در قبر بار دیگر موت عودے کند بلکہ نعیم قبر و عذاب آنرا تا قیام ادراک مے کند“ (جذب القلوب، مطبوعہ کلکتہ، ص ۲۸۵)

سوال:

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

جواب:

زندگی کی حالت میں سماع روح کا کام ہوتا ہے اور بدن فقط آلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن قیم نے

یوں لکھا ہے:

فالنفس ہی الحاسہ المدركہ وان لم تكن محسوسه فالاجسام والاعراض محسوسه والنفس محسوسه بها وهي القابله لاعراضها المتعاقبه عليها من الفضائل والردائل كقبول الاجرام لاعراضها المتعاقبه عليها وهي المحترکہ باختیارها المحترکہ للبدن قسراً وقهراً وهي موثره فی البدن متأثره به تالم وتلد و تفرح وتحزن و ترضى وتغضب وتنعم وتياس وتحب وتكره وتذكر وتنسى وتصعد وتنزل وتعرف وتنكر و آثارها ادل الدلائل على وجودها كما ان آثار الخالق سبحانه داله على وجوده وعلى كماله

فان دلالة الاثر على موثره ضروريه وتأثيرات النفوس بعضها في بعض امر لا ينكره ذو حس سليم ولا عقل مستقيم ولا سيما عند تجردها نوع تجرد عن العلائق والعوائق البدنيه فان قواها تتضاعف وتتزايد بحسب ذلك ولا سيما عند مخالفه هواها وحملها على الاخلاق العاليه من العفه والشجاعه والعدل والسخاء وتجنبها سفاسف الاخلاق ورذائلها وسافلها.

(کتاب الروح، ص ۳۳۸)

روح ہی احساس و ادراک کرنے والی ہے اگرچہ خود محسوس نہیں ہوتی۔ پس اجسام اور اعراض محسوس ہیں اور روح ان کو احساس کرنے والی ہے اور روح ہی ان فضائل و رذائل کو قبول کرنے والی ہے جو اس پر پے در پے آتے ہیں جیسا کہ اجسام ان اعراض کو قبول کرنے والے ہیں۔ جو ان پر پے در پے آتے ہیں اور روح ہی اپنے اختیار سے متحرک اور بدن کو بزور و قہر حرکت دینے والی ہے اور روح ہی بدن میں موثر اور بدن سے متاثر ہونے والی ہے اور الم و لذت پاتی ہے اور خوش و غمگین ہوتی ہے اور راضی اور غصے ہوتی ہے اور راحت ورنج اٹھاتی ہے اور پسند و ناپسند کرتی ہے اور یاد فراموش کرتی ہے اور چڑھتی اور اترتی ہے اور شناسا و آناشنا ہوتی ہے اور اس کے آثار اس کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے جیسا کہ خالق سبحانہ کے آثار اس کے وجود اور کمال پر دلالت کرنے والے ہیں۔ کیونکہ اثر کی دلالت موثر پر ضروری ہے۔ اور روجوں کی ایک دوسرے میں تاثیریں ایسی ہیں کہ حس سلیم اور عقل مستقیم ان سے بالخصوص علائق و عوائق بدنیه سے ایک طرح کے تجرد کے وقت انکار نہیں کر سکتی۔ کیونکہ روجوں کے قوی تجرد کے مطابق بڑھ جاتے ہیں۔ خصوصاً جبکہ وہ اپنی خواہشوں کے مخالفت کریں اور عالی اخلاق یعنی عفت اور شجاعت اور عدل اور سخاوت کو اختیار کریں۔ اور ذیل و حقیر و پست اخلاق سے بچیں۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ روح کو جس قدر تجرد ہوگا اتنے میں اس کے قوی ترقی کریں گے۔ اسی

واسطے جب موت سے روح کو کمال تجرد حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے قوی میں حیرت انگیز ترقی ہو جاتی ہے۔

ابن حزم ظاہری نے لکھا ہے کہ موت کے بعد روح کا ادراک پہلے سے زیادہ صحیح اور اس کا علم پہلے سے زیادہ کامل ہوتا ہے اور اس کی حیات جو حس و حرکت ارادہ یہ ہے وہ بدستور پہلے سے اکمل حالت میں باقی رہتی ہے۔ جیسا کہ پہلے آچکا ہے، پس موت کے بعد روح کی قوت سمع حالت حیات سے نہایت زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے انکار کرنا محض مکابره ہے۔ ہاں بدن یا بعض اجزاء بدن سے روح کو ایک طرح کا تعلق رہتا ہے۔ جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عادت جاری کر دی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی قبر پر جا کر سلام و کلام عرض کرتا ہے تو اس کی روح خواہ اعلیٰ علیین میں ہو اس تعلق و اتصال کے سبب اسے سن لیتی ہے اور جواب دیتی ہے۔ سمع موتے سے یہی ہماری مراد ہے۔ انبیاء کرام اور شہدائے عظام چونکہ زندہ بہ حیات جسمانی ہیں اس لئے ان کی رو میں بوساطت بدن سنتی اور جواب دیتی ہیں۔

چنانچہ علامہ زرقانی (شرح مواہب لدنیہ مقصد عاشر ثانی فی زیارة قبر والشریف جزء ثامن ص ۳۰۸) میں تحریر فرماتے ہیں:

الرد من الانبياء رد حقیقی بالروح والجسد بجملة ولا كذلك الرد من غیر الانبياء والشهداء فليس بحقیقی وانما هو بواسطة التمكن من الرد مع كون ارواحهم ليست في اجسادهم وسواء الجمعة وغيرها على الاصح لكن لا مانع ان الاتصال في الجمعة واليومين المكتنفين به اقوى من الاتصال في غيرها من الايام.

سلام کا جواب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے حقیقی ہے جو روح اور بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور انبیاء و شہداء کے سوا اور مومنوں کی طرف سے (عموماً) ایسا نہیں۔ کیونکہ وہ حقیقی نہیں بلکہ تو وہ جسم کے ساتھ روح کے اتصال کے باعث ہوتا ہے۔ کیونکہ روح و جسم کے درمیان ایک اتصال ہوتا ہے جس کے باعث مومن سلام کا جواب دینے پر قادر ہوتے ہیں اگرچہ ان رو میں انکے بدنوں میں نہیں ہوتیں۔ اور بنا برقول اصح جمعہ وغیرہ سب دن برابر ہیں۔ لیکن اس سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ یہ اتصال جمعہ کے دن اور جمعہ سے ایک دن آگے اور ایک دن پیچھے اور دنوں سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔



اور یہاں اتنا اور کہہ دینا کافی ہے کہ قبر میں اعادہ روح کے وقت ہر میت کا سنا اور جواب دینا روح اور بدن دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

سوال:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سماع موتی سے انکار کرتی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری (کتاب

المغازی) میں ہے:

عن ابن عمر قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قلب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال انهم الان يسمعون ما اقول فذكر لعائشه فقالت انما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم الان ليعلمون ان الذي كنت اقول لهم هو الحق ثم قراءت انك لا تسمع الموتى حتى قراءت الاية.

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ بدر کے کنوئیں پر ٹھہر گئے اور فرمایا کیا تم نے سچ پایا جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا۔ پھر فرمایا بے شک اب وہ سنتے ہیں جو میں کہتا ہوں۔ یہ حدیث ابن عمر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ذکر کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ نبی ﷺ نے تو یوں فرمایا تھا کہ اب وہ بے شک جانتے ہیں کہ جو کچھ میں ان سے کہتا تھا وہ درست ہے۔ پھر حضرت صدیقہ نے یہ آیت پڑھی انک لا تسمع الموتى. آخر تک۔

جواب:

حضرت ابن عمر اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہما ہر دو حاضر موقعہ نہ تھے۔ اگرچہ دیگر صحابہ کرام کی روایتیں حضرت ابن عمر کی روایت کے موافق ہیں اور ان میں سے بعضے مثلاً حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہم اس موقع پر حاضر بھی تھے۔ مگر چونکہ صحابی کی حدیث مرسل مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے۔ اس لئے محض حضور و غیبت کی بنا پر ہم ایک روایت کو دوسری پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ توضیح مطلب کے لئے دو اور روایتیں ذیل میں نقل کی جاتی ہیں۔

۱. عن ابی طلحہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم بدر باربعہ

وعشرین رجلا من صناید قریش لققذوا فی طوی من اطواء بدر خبیث

مخبت وکان اذا ظهر علی قوم اقام بالعرصه ثلاث لیل فلما کان بدر  
 الیوم الثالث امر براحلته فشد علیها رحلها ثم مشی واتبعه اصحابه وقالوا  
 ما نری ینطلق الا لبعض حاجته حتی قام علی شفه الرکی فجعل ینادیهم  
 باسمائهم واسماء آبائهم یا فلان بن فلا ویافلان بن فلان ایسرکم انکم  
 اطعتم اللہ ورسوله فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق فهل وجدتم ما وعد  
 ربکم حقا قال فقال عمر یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها  
 فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیده ما انتم  
 باسمع لما اقول منهم قال قتاده احياهم اللہ حتی اسمعهم قوله توبیخا  
 وتصغیرا ونقمه وحسره وندما. (صحیح بخاری، کتاب المغازی)

حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے جنگ بدر کے دن سرداران قریش  
 میں سے چوبیس کے لئے حکم دیا پس وہ بدر کے کنوؤں میں سے ایک پلید و پلید کنندہ  
 کنوئیں میں ڈال دیے گئے۔ جب حضور اقدس ﷺ کسی قوم پر غالب آتے تو  
 میدان جنگ میں تین روز قیام فرمایا کرتے۔ لہذا جب بدر میں آپ کو تیسرا روز ہوا تو  
 سواری پر کجاوہ باندھنے کا حکم دیا۔ پس کجاوہ کس دیا گیا۔ پھر آپ روانہ ہوئے اور آپ  
 کے اصحاب آپ کے پیچھے چلے اور کہنے لگے ہمارے خیال میں تو حضور کسی حاجت  
 کے لئے چلے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ اس کنوئیں کے کنارے پر کھڑے ہو گئے اور  
 ان مردوں کو ان کے نام اور ان کے باپ دادوں کے نام لے کر یوں پکارنے لگے  
 اے فلاں بیٹے فلاں کے اے فلاں بیٹے فلاں کے کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تم خدا  
 و رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرتے بے شک ہم نے تو راست و درست پایا جو اللہ  
 نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نے سچ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ  
 سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ان جسموں سے کیا باتیں  
 کرتے ہیں جن میں روئیں نہیں۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست  
 قدرت میں میری جان ہے کہ تم میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ حضرت قتادہ

نے (جو اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں) کہا کہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا یہاں تک کہ ان کو آپ کا قول سنا دیا تھا کہ ان کو سرزنشِ ذلتِ قیمت اور حسرت و ندامت ہو۔

۲. حدثنا عبد اللہ حدثنی ابی ثنا عفان ثنا حماد عن ثابت عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک قتلی بدر ثلاثہ ایام حتی جیفوا ثم اتاهم فقام علیہم فقال یا امیہ بن خلف یا اباجہل بن ہشام یا عتبہ بن ربیعہ یا شبہ بن ربیعہ هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا فانی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا قال لسمع عمر صوتہ فقال یا رسول اللہ اتنادیہم بعد ثلاث و هل یسمعون یقول اللہ عزوجل انک لا تسمع الموتی فقال والذی نفسی بیدہ ما انتم باسمع منهم ولكنہم لا یستطیعون ان یجیبوا۔

حدیث بیان کی ہم کو عبد اللہ نے کہ حدیث بیان کی مجھ کو میرے باپ نے کہ حدیث بیان کی ہم کو عفان نے کہ حدیث بیان کی ہم کو حماد نے ثابت سے اور ثابت نے حضرت انس سے کہ رسول اللہ ﷺ نے بدر کے مقتولوں کو تین دن پڑا رہنے دیا یہاں تک کہ وہ مردار بن گئے۔ پھر آپ ان کے پاس تشریف لائے اور کھڑے ہو کر یوں خطاب فرمایا اے امیہ بن خلف اے ابو جہل بن ہشام اے عتبہ بن ربیعہ اے شبہ بن ربیعہ کیا تم نے سچ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ کیونکہ میں نے راست و درست پایا۔ جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی یہ آواز سن کر عرض کی یا رسول اللہ کی آپ تین دن کے بعد ان کو پکارتے ہیں اور کیا وہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ ”تحقیق تو نہیں سنا سکتا مردوں کو“ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔

(مسند امام احمد بن حنبل، جزء ثالث، ص ۲۸۷)

روایات بالا سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آیت میں موتے کو اس کے حقیقی معنی یعنی مردہ بدن پر محمول فرماتی ہیں۔ لہذا گوش بدن کے ساتھ سماع سے انکار کرتی ہیں۔ بنا بریں

روایت ابن عمر میں حضرت صدیقہ کے قول میں دو احتمال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے حدیث میں تاویل کی۔ جس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت وہ کفار مردہ نہ تھے۔ بلکہ بوجہ اعادہ روح زندہ تھے۔ جیسا کہ حضرت قتادہ کے قول سے ظاہر ہے اس لئے وہ اس وقت گوش بدن کے ساتھ سن رہے تھے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کو روایت لیعلمون کسی دوسرے صحابی سے پہنچی۔ اس صورت میں بھی یہ روایت حضرت ابن عمر کی روایت کے منافی نہیں کیونکہ علم عموماً سماع کے بعد حاصل ہوا کرتا ہے۔ مگر حضرت صدیقہ نے اسے آیت قرآنی کے منافی خیال کر کے راوی کی غلطی پر محمول فرمایا اور لیعلمون کو صحیح تصور کیا کیونکہ علم روح کا وصف ہے۔ لیکن اس اجتہاد میں وہ مصیب نہ تھیں۔ کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیقہ والی دلیل حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں پیش کی جیسا کہ روایت ابو طلحہ اور روایت انس سے ظاہر ہے تو حضور نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ یعنی جس طرح تم گوش بدن سے سنتے ہو اسی طرح وہ بھی گوش بدن سے سن رہے ہیں۔ مگر وہ ایسا جواب نہیں دے سکتے۔ کہ جسے جن وانس سنیں۔ حضرت ابن عمر کی روایت میں سماع کے ساتھ جو الان (اب) کی قید ہے اس سے پایا جاتا ہے کہ وہ وقت ان کفار کا سوال کا تھا۔

کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ مردے موت کے بعد سات روز تک ابتلاء میں رہتے ہیں۔ چنانچہ حیوة الحیون للدمیری۔ (جزء ثانی، ص ۷۴) میں ہے:

روی احمد عن طائوس فی کتاب الزہد انه قال ان الموتی یفتنون فی قبورہم سبعة ایام فکانوا یستحبون ان یطعم عنہم تلک الایام.

امام احمد نے کتاب الزہد میں حضرت طاؤس (۱) سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مردے سات دن اپنی قبروں میں آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ اس لئے صحابہ کرام سات دن میت کی طرف سے کھانا کھلانے کو مستحب جانتے تھے۔

امام نووی شافعی حدیث زیر بحث کے تحت میں یوں تحریر فرماتے ہیں:

قال المازری قال بعض الناس المیت یسمع عملاً بظاہر هذا الحدیث ثم انکرہ المازری وادعی ان هذا خاص فی هولاء ورد علیہ القاضی عیاض

(۱) حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ تابعی ہیں۔ ۱۰۶ھ میں یوم ترویہ سے ایک روز پہلے مکہ شرفہ میں بحالت حج آپ کا

انتقال فرمایا۔ آپ نے چالیس حج کئے اور مستجاب الدعوات تھے۔

وقال يحمل سماعهم على ما يحمل عليه سماع الموتى في احاديث عذاب القبر و فتنه التي لا مدفع لها وذلك باحيائهم او احياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون في الوقت الذي يريد الله. هذا كلام القاضى وهو الظاهر المختار الذى تقتضيه احاديث السلام على القبور. والله اعلم.

مازری نے کہا کہ اس حدیث کے ظاہر پر عمل کر کے بعض لوگوں نے کہا کہ مردہ سنتا ہے۔ پھر مازری نے اس سے انکار کر دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ سننا ان کفار سے خاص تھا۔ اور قاضی عیاض (متوفی ۵۴۳ھ) نے مازری کی تردید کی اور کہا کہ ان کفار کا سننا اسی پر محمول ہوگا کہ جس پر سماع موتے عذاب قبر اور اٹل فتنہ قبر کی حدیثوں میں محمول ہوتا ہے اور قبر میں سننا مردوں کے زندہ کرنے یا ان کے کسی جزء کے زندہ کرنے سے ہوتا ہے جس سے وہ سمجھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ قاضی کا کلام ہے۔ اور یہی ظاہر و مختار ہے جسے قبروں پر سلام کی حدیثیں چاہتی ہیں۔ واللہ اعلم۔ (شرح مسلم للنووی، مطبوعہ انصاری دہلی، جلد ثانی، ص ۳۸۷)

قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول بالکل درست ہے۔ پس تقریر بالا سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اگر انکار تھا تو سماع جسمانی سے جو گوش بدن کے ساتھ ہو ورنہ روح کے سماع سے تو کسی کو بھی کسی وقت انکار نہیں۔ خود حضرت صدیقہ سماع روحانی کے ثابت کرنے والی حدیثیں روایت فرماتی ہیں۔ چنانچہ آپ کی روایت سے یہ حدیث پہلے آچکی ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے۔ اور وہاں بیٹھتا ہے تو اس سے میت کا دل بہلتا ہے اور جب تک وہاں سے نہ اٹھے مردہ اس کا جواب دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس ﷺ سے میری شب نوبت ہوتی تو حضور رات کے اخیر حصے میں بقیع کی طرف نکل جاتے اور وہاں پہنچ کر یوں خطاب فرماتے:

السلام علیکم دار قوم مومنین۔ سلام تم پر اے مومن گھر والو۔

علاوہ ازیں ترمذی شریف میں ابن ابی ملیکہ تابعی کی روایت سے مذکور ہے کہ جب حضرت عائشہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حقیقی بھائی حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کا انتقال مقام حبشی (۱) میں ہوا تو ان کو مکہ معظمہ میں لا کر جنت المعلىٰ میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ سے مکہ مشرفہ میں حج کو آئیں۔ تو اپنے بھائی کی قبر پر زیارت کو گئیں۔ اور وہاں تمیم بن نویرہ کے دو شعر (جو اس نے اپنے بھائی مالک بن نویرہ کے مرثیہ میں کہتے تھے۔) پڑھ کر یوں خطاب فرمایا:

والله لو حضرتک مادفنت الا حیث مت  
خدا کی قسم اگر میں آپ کے انتقال کے وقت حاضر ہوتی  
تو آپ وہیں دفن کئے جاتے جہاں آپ کا انتقال ہوا۔  
ولو شهدتک مازدتک۔

اور اگر میں آپ کے انتقال کے وقت آپ کے پاس ہوتی  
تو آپ کی زیارت کو نہ آتی۔

حضرت صدیقہ کا یہ فرمانا کہ آپ مکان موت میں دفن ہوتے اس لئے تھا کہ مکان موت سے نقل کرنا خلاف سنت ہے۔ اور زیارت کو نہ آنا اس لئے فرمایا کہ زیارت قبر کو جانا عورتوں کے لئے کوئی واجب امر نہیں ہے۔ پس اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سماع روحانی کی ضرورت قائل تھیں ورنہ آپ بھائی کی قبر پر اس طرح خطاب نہ فرماتیں۔

ناظرین کو بیان بالا کی روشنی میں معلوم ہو گیا کہ آیہ انک لا تسمع الموتی اور وما انت بسمسمع من فی القبور سماع موتی کے منافی نہیں یہاں مزید توضیح کے لئے ان کی تفسیر کے متعلق کچھ لکھا جاتا ہے:

إِنَّا لَا نَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا نَسْمِعُ الدُّعَاءَ إِذَا  
تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا بہروں کو پکار  
وَلَوْأ مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَدَى الْأَعْمَى عَنْ  
جب پھریں پیٹھ دے کر اور تو نہ دکھلا سکے اندھوں کو  
ضَلَّتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ  
جب راہ سے بچلیں۔ تو تو سنا تا ہے اس کو جو یقین رکھتا  
مُسْلِمُونَ (نمل: ۸۰، ۸۱)

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلْمُ  
اور برابر نہیں اندھا اور دکھتا اور نہ اندھیرا اور نہ اجالا  
وَلَا النُّورُ وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُّ وَالسُّرُّ وَمَا  
اور نہ سایہ اور نہ لو اور برابر نہیں جیتے اور نہ مردے۔ اللہ  
يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنْ اللَّهُ يُسْمِعُ  
سناتا ہے جس کو چاہے اور تو نہیں سنانے والا قبر میں  
مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِسْمِعٍ مَنْ فِي  
پڑوں کو تو تو یہی ہے ڈر کی خبر پہنچانے والا۔  
الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (فاطر: ۹۱، ۲۳)

(۱) حبشی مکہ مشرفہ سے ۶ میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کا نام ہے۔ کذا فی معجم البلدان، لیاقوت الحموی۔

ان آیتوں میں مردوں اور قبر میں پڑوں سے مراد بطریق مجاز کفار ہیں اور سابق اس پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اعمیٰ سے مراد کافر اور بصیر سے مراد مومن ہے۔ اور اندھیرے سے مراد کفر اور نور سے مراد ایمان ہے اور سایہ سے مراد بہشت اور لو سے مراد دوزخ ہے اور زندوں سے مراد مومن اور مردوں سے مراد کفار ہیں۔ پس من فی القبور سے مجازاً کفار مراد ہیں اور نفی سماع سے مراد سماع قبول و انتفاع کی نفی ہے۔ پس مطلب یہ ہوا کہ کفار وعظ و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے جس طرح کہ مردے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کے لئے فائدہ اٹھانے کا وقت دنیوی زندگی ہی تھی۔ موت کے بعد ماننے سے کچھ فائدہ نہیں۔

تفسیر مدارک میں انک لا تسمع الموتی کے تحت میں ہے:

لما كانوا لا يعون ما يسمعون ولا به ينتفعون      چونکہ کفار جو کچھ سنتے تھے اسے یاد نہ رکھتے تھے اور نہ  
شبهوا بالموتی۔      اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اس لئے مردوں کے  
ساتھ تشبیہ دیئے گئے۔

علامہ شیخ محمد طاہر صدیقی حنفی (متوفی ۹۸۱ھ) مجمع البحار میں لکھتے ہیں:

انک لا تسمع الموتی ای لا تقدرا ان توفق      تو کفار کو قبول حق کی توفیق نہیں دے سکتا۔  
الکفار لقبول الحق۔

علامہ ابن قیم نے مقتولین بدر کی بحث میں یوں تحریر کیا ہے:

واما قوله تعالى وما انت بسمع من في القبور فسياق الاية يدل على ان  
المراد منها ان الكافر الميت القلب لا تقدر على اسماعه اسماعا ينتفع به  
كما ان من في القبور لا تقدر على اسماعهم اسماعا ينتفعون به ولم يرد  
سبحانه ان اصحاب القبور لا يسمعون شيئا البته كيف وقد اخبر النبي صلى  
الله عليه وسلم انهم يسمعون خفق نعال المشيعين واخبر ان قتلى بدر  
سمعوا كلامه وخطابه وشرع السلام عليهم بصيغه الخطاب للحاضر الذي  
يسمع واخبر ان من سلم على اخيه المومن رد عليه السلام وهذه الاية  
نظير قوله انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين.  
وقد يقال نفى اسماع الصم مع نفى اسماع الموتى يدل على ان المراد  
عدم اهليه كل منهما للسمع وان قلوب هولاء لما كانت ميتة صماء كان

اسماعها ممتعا بمنزله خطاب الميت والاصم وهذا حق ولكن لا ينفي  
اسماع الارواح بعد الموت اسماع توبیخ و تقریر بواسطہ تعلقها بالابدان  
فی وقت ما لهذا غیر الاسماع المنفی واللہ اعلم. وحقیقہ المعنی انک لا  
تستطیع ان تسمع من لم یشاء اللہ ان یسمعه ان انت الا نذیر ای انما جعل  
اللہ لک الاستطاعه علی الانذار الذی کلفک ایاہ لا علی اسماع من لم  
شاء اللہ اسماعه.

آیت وما انت بسمع من فی القبور کا سیاق دلالت کرتا ہے۔ کہ اس سے مراد  
یہ ہے کہ آپ مردہ دل کافر کو ایسا سنانا نہیں سنا سکتے جس سے وہ فائدہ اٹھائے جیسا کہ  
آپ مردوں کو ایسا سنانا نہیں سنا سکتے۔ جس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک کی یہ مراد  
نہیں کہ اہل قبور کوئی شے بالکل سنتے ہی نہیں۔ یہ مراد کیونکر ہو سکتی ہے حالانکہ نبی ﷺ  
نے خبر دی ہے کہ مردے جنازے والوں کے جوتوں کی آواز سن لیتے ہیں اور آپ  
نے خبر دی ہے کہ جنگ بدر کے مقتولین نے آپ کا کلام و خطاب سنا اور آپ نے اہل  
قبور پر سلام کا حکم دیا جس طرح حاضر کو جو سنتا ہو خطاب کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے خبر  
دی ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر پر سلام کہتا ہے وہ اس کے سلام کا جواب دیتا  
ہے۔ یہ آیت دوسری آیت (انک لا تسمع الموتی) کی نظیر ہے اور کبھی کہا جاتا  
ہے کہ بہروں کو سنانے کی نفی مردوں کو سنانے کی نفی کے ساتھ مل کر دلالت کرتی ہے کہ  
مراد یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک سننے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ کفار کے دل چونکہ  
مردہ اور سخت ٹھوس ہیں ان کا سنانا ممتنع بمنزلہ مردے اور بہرے کے خطاب کے ہے۔  
یہ درست ہے مگر اس سے اس اسماع (سنانے) کی نفی نہیں ہو سکتی جو روحوں کے بواسطہ  
تعلق (۱) بدن کسی وقت توبیخ و ملامت کے لئے کیا جاتا ہے۔ یہ اسماع اور ہے اور  
اسماع منفی اور ہے۔ واللہ اعلم۔ اور آیت کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ آپ نہیں سنا سکتے اس

(۱) ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کے خطاب کے وقت مقتولین بدر بوجہ اعادہ روح زندہ تھے اور  
انہوں نے گوش بدن سے آپ کا کلام سنا۔



شخص کو جسے اللہ نہ سنانا چاہے آپ تو نذیر ہی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو انداز کے ساتھ مکلف کیا ہے اور اسی کی استطاعت دی ہے نہ کہ اسماع کی ایسے شخص کو جس کا اسماع اللہ نے نہیں چاہا۔ (کتاب الروح ص ۱۷)

پس ثابت ہوا کہ ان آیتوں میں اسماع خاص (سماع انتقاع) کی نفی ہے نہ کہ مطلق سماع کی۔ اگر سابق و سابق سے قطع نظر کر کے سماع مطلق کی نفی تسلیم کر لی جائے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ نفی مردوں اور قبر میں پڑوں سے ہے اور وہ کیا ہیں اجسام بے روح۔ چنانچہ شاہ عبدالقادر صاحب موضح القرآن میں زیر آیت وما انت بسمع من فی القبور لکھتے ہیں۔ ”حدیث میں آیا ہے کہ مردوں سے سلام علیک کرو وہ سنتے ہیں۔ بہت جگہ مردوں کو خطاب کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑوہ نہیں سن سکتا“ ان آیتوں کی تاویل میں علمائے کرام کے اور اقوال بھی ہیں جو نظر باختصار یہاں نقل نہیں کئے گئے۔

قصہ بدر سے ملتے جلتے دو اور قصے خود کلام اللہ شریف میں مذکور ہیں۔ اور وہ یہ ہیں:

۱. وَقَالُوا يَصْلِحُ اٰتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ فَاَخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوا فِيْ دَارِهِمْ جِثْمِيْنَ ۝ فَتَوَلٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمٍ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّوْنَ النَّصِيْحِيْنَ ۝ (اعراف: ۷۷، ۷۹)

اور بولے اے صالح لے آہم پر جو وعدہ دیتا ہے اگر تو بھیجا ہوا ہے پھر پکڑا ان کو زلزلے نے پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھر میں اوندھے پڑے۔ پھر اٹھا پھر ان سے اور بولا اے میری قوم میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کا اور بھلا چاہا تمہارا لیکن تم نہیں چاہتے۔ بھلا چاہنے والوں کو۔

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

۲. فَتَوَلٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمٍ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالِیْ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اَسٰی عَلٰی قَوْمٍ کٰفِرِيْنَ ۝ (اعراف: ۹۳)

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

اس آیت کی تفسیر میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

واخرج عبد بن حمید و ابو الشیخ عن قتادہ فتولی عنہم وقال یقوم لقد ابلغتکم رسلت ربی ونصحت لکم قال ذکرلنا ان نبی اللہ شعبا اسمع قومہ وان صالحا اسمع الحدیث.

عبد بن حمید (متوفی ۲۳۹ھ) اور ابوالشیخ (متوفی ۳۵۲ھ) نے روایت کیا کہ حضرت قتادہ (متوفی ۱۱۷ھ) نے آیت فتولی عنہم کی تفسیر میں فرمایا کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر شعیب نے اپنی قوم کو سنا دیا اور حضرت صالح نے اپنی قوم کو سنا دیا جیسا کہ سنا دیا اللہ کی قسم حضرت محمد ﷺ نے اپنی قوم کو۔ (درمنثور جزء ثالث، ص ۱۰۳)

حضرت عبد بن حمید وہ بزرگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر میں کتاب لکھی۔

(مرقات شرح مشکوٰۃ، جزء اول، ص ۳۳۳)

اور حضرت قتادہ تابعی ہیں جو فقہ و تفسیر و حفظ میں یگانہ روزگار ہونے کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مقتولین بدر کے گوش بدن سے سننے کے راویوں میں سے ہیں۔

پس اے برادران اسلام! ہم قرآن کریم کی آیات بالا آپ کے آگے پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلی تفسیر میں حضرت قتادہ تابعی کی روایت سے ان آیتوں کی تفسیر میں یہ امر مذکور ہے کہ ہم سے ذکر کیا گیا (ذکر کرنے والے کون؟ صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کہ حضرت شعیب اور حضرت صالح علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام نے اپنی اپنی قوموں کو (جو بوجہ نافرمانی قہر خدا سے ہلاک ہو کر سامنے پڑی تھیں) اپنا کلام سنا دیا جس طرح کہ سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ ﷺ نے اللہ کی قسم اپنی قوم کے مقتولین کو میدان بدر میں سنا دیا تھا اور یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ مقتولین بدر کا سماع جسمانی تھا یعنی ان کی روحوں نے گوش بدن کے ساتھ سنا تھا جیسا کہ ہم (۱) دنیا میں سنتے ہیں اور اب یہاں ثابت ہوا کہ حضرت صالح اور حضرت شعیب علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام کی ہلاک شدہ قوموں کا سماع بھی جسمانی تھا اور یہ بھی پہلے آچکا ہے کہ سماع روحانی سے تو کسی کو انکار ہی نہیں۔ اب بتائیے کہ سماع موتی کا (انہی معنی میں جو بیان ہو چکے ہیں۔) اور کیا ثبوت درکار ہے۔

بررسواں بلاغ باشد و بس

(۱) طبرانی میں مقتولین بدر کی نسبت حدیث ابن مسعود میں بن سند صحیح وارد ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

یسمعون کما تسمعون ولكن ولا یجیبون۔ وہ سنتے ہیں جس طرح تم سنتے ہو لیکن وہ جواب نہیں

دیتے۔ (زرقاتی علی المواہب، جزء اول، ص ۳۳۳)

## عبارات فقہ پر تبصرہ:

اب ہم کتب فقہ کی ان عبارتوں سے بحث کرتے ہیں جن سے ہمارے بعض حنفی بھائی مغالطہ کھاتے ہیں اور برعکس نتائج نکالتے ہیں۔ وہ عبارتیں یہ ہیں:

۱. (ومن قال لاخران ضربتک فعبدی حر لعمات فضر به فهو علی الحیاء)  
لان الضرب اسم لفعل مولم يتصل بالبدن والایلام لا يتحقق فی المیت  
ومن یعذب فی القبر توضع فیہ الحیاء فی قول العامه (و كذلك الکسوه)  
لانه یردا به التملیک عند اطلاق ومنه الکسوه فی الکفارہ وهو من المیت  
لا يتحقق الا ان ینوی به الستر وقیل بالفارسیہ ینصرف الی اللبس (و کذا  
الکلام والدخول) لان (۱) المقصود من الکلام الافہام والامت ینافیہ  
والمراد من الخول علیہ زیارة وبعد الموت یزار قبره لا هو.

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

۲. (قوله و کذا الکلام) یعنی اخا حلف لا یکلمه اقتصر علی الحیاء فلو

(۱) مبسوط نحسی (متونی ۲۸۳ھ) میں ہے فان المقصود من الکلام الافہام وذلك لا یحصل بعد الموت۔

(جزء تاسع باب القضاء الیمین ص ۸۰)

کلمہ بعد موتہ لا یحنت ان المقصود منه الافہام والموت ینافیہ فانہ لا یسمع فلا یفہم واوردانہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لاهل القلیب قلب بدر هل وجدتم ما وعد ربکم حقاً فقال عمر رضی اللہ عنہ اتکلم الموتی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما انتم باسمع ما اقول من هولاء او منهم واجیب بانہ غیر ثابت یعنی من جہہ المعنی والافہو فی الصحیح وذلك بسبب ان عائشہ رضی اللہ عنہا ردتہ بقولہ تعالیٰ ومام انت بسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتی وبانہ انما قالہ علی وجہ الموعظہ للاحیاء لا لافہا مہا الموتی کما روى عن رلی رضی اللہ عنہ انہ قال السلام علیکم دار قوم مومنین واما دورکم فقد سکنت فہذا خبرکم عندنا فما خبرنا عندکم وبانہ مخصوص باولئک تضعیفاً للحسرہ علیہم لکن بقی انہ روى عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت لیسمع نعالہم اذا انصراہوا ولینظر فی کتاب الجنائز من ہذا الشرح.

(قولہ اور ایسا ہی حکم ہے کلام کا۔) یعنی جب قسم کھائے کہ اس سے کلام نہ کرے گا تو یہ قسم حیات پر مقصود ہوگی۔ پس اگر اس سے موت کے بعد کلام کرے گا تو حادث نہ ہو گا۔ کیونکہ کلام سے مقصود سمجھانا ہے اور موت اس کے منافی ہے۔ اس لئے کہ مردہ سنتا نہیں پس سمجھتا نہیں اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ حضور اقدس ﷺ نے چاہ بدر والوں سے فرمایا ”کیا تم نے راست و درست پایا جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا“ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مردوں سے کلام فرما رہے ہیں؟ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم میرے کلام کو ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو اور اس اعتراض کا جواب بدیں طور دیا گیا ہے کہ یہ حدیث معنی کی جہت سے ثابت نہیں ورنہ ہے تو صحیح میں۔ اور اس کا نہ ثابت ہونا اس سبب سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے اللہ تعالیٰ کے قول (وما انت بمسمع من فی القبور۔ انک لا تسمع الموتی) سے رد کیا ہے۔ اور بدیں طور کہ حضور اقدس ﷺ نے اسے زندوں کے

رو  
صار  
آچ  
پا

لئے نصیحت کے طور پر فرمایا نہ کہ مردوں کے سمجھانے کے لئے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ”سلام تم پر اے گھر والو مومنو! تمہاری عورتوں نے تو نکاح کر لئے اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے اور تمہاری گھروں میں اور آباد ہو گئے۔ ہمارے پاس تمہاری خبر تو یہ ہے ہماری خبر تمہارے پاس کیا ہے۔“ اور بدیں طور کہ یہ ان کفار کے ساتھ خاص ہے تاکہ حسرت زیادہ ہو مگر یہ حدیث باقی رہ گئی کہ مردہ جنازے والوں کے جو توں کی آواز سنتا ہے۔ جب وہ واپس آتے ہیں۔ اس کی بابت اس شرح کی کتاب الجنائز میں دیکھنا چاہئے۔ (فتح القدر، مطبوعہ مصر، جزء رابع، ص ۴۶۱)

۳. (اذا احتضر الرجل وجه الى القبلة على شقه الايمن ولقن الشهادتين لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة ان لا اله الا الله والمراد الذى قرب من الموت).

(جب آدمی مرنے کے قریب ہو تو اسے دائیں پہلو پر قبلہ رو کر دینا چاہئے اور اسے شہادتین کی تلقین کرنی چاہئے) کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو شہادت لا الہ الا اللہ تلقین کرو۔ اور موتے سے مراد قریب الموت ہے۔

(ہدایہ باب الجنائز)

۴. (قوله والمراد الذى قرب من الموت) مثل لفظ القتل فى قوله عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه واما الثقلين بعد الموت وهو فى القبر فقيل يعفل لحقيقه ماروينا ونسب الى اهل السنه والجماعه وخلافه الى المعتزله وقيل لا يومر به ولا ينهى عنه ويقول يا فلان يا ابن فلان اذكر دينك الذى كنت عليه فى دار الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولا شك فيجب تعينه وما فى الكافى من انه ان كان مات مسلما لم يحتج اليه بعد الموت والا لم يفد يمكن جعله الصارف يعنى ان المقصود منه التذكير فى وقت تعرض الشيطان وهذا لا يفيد بعد الموت وقد يختار الشق الاول والاحتياج اليه فى حق التذكير لتثبيت الجنان للسؤال ففى الفائدة مطلقا

ممنوع نعم الفائدة الاصلية منتفيه وعندى ان مبنى ارتكاب هذا المجاز هنا عند اكثر مشائخنا هو ان الميت لا يسمع عندهم على ما صرح حواہ فی کتاب الايمان فی باب اليمين بالضرب لو حلف لا يكلمه فكلمه ميتا لا يحث لانها تنعقد على ما بحيث يفهم واليتميت ليس كذلك لعدم السماع واررد قوله صلى الله عليه وسلم في اهل القليب ما انتم باسمع لما اقول منهم واجا بواتاره بانه مرجوع عن عائشه رضى الله عنها قالت كيف يقول صلى الله عليه وسلم ذلك والله تعالى يقول وما انت بسمع من في القبور انك لا تسمع الموتى وتاره بان تلك خصوصيه له صلى الله عليه وسلم معجزه وزياده حسره على الكافرين وتاره بانه من ضرب المثل كما قال على رضى الله عنه ويشكل عليهم ما في مسلم ان الميت ليسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا اللهم الا ان يخصصوا ذلك باول الوضع في القبر مقدمه للسؤال جمعا بينه وبين الايتين فانهما يفيد ان تحقيق عدم سماعهم فانه تعالى شبه الكفار بالموتى لافاده تعدد سماعهم وهو فرع علم سماع الموتى الا انه على هذا ينبى التلقين بعد الموت لانه يكون حين ارجاع الروح فيكون حينئذ لفظ موتاكم في حقيقته وهو قول طائفه من المشائخ او هو مجاز باعتبار ما كان نظر الى انه الان حى اذ ليس معنى الحى الامن في بدنه الروح وعلى كل حال يحتاج الى دليل آخر في التلقين حاله الاحتضار.

۴۔ (قولہ اور موتے سے مراد قریب الموت ہے) جیسا کہ لفظ قتل اس حدیث میں کہ جو کسی قتل کو قتل کرے تو اس کے لئے اس کا اسباب ہے۔ رہی تلقین موت کے بعد قبر میں۔ سو کہا گیا ہے۔ کہ کرنی چاہئے کیونکہ حدیث میں موتی حقیقی معنی پر محمول ہے اور موت کے بعد تلقین اہل سنت وجماعت کی طرف منسوب ہے اور اس کا خلاف معتزلہ کی طرف منسوب ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ نہ اس کا امر کرنا چاہئے اور نہ اس سے روکنا چاہئے اور یہ یوں کرنی چاہئے۔ اے فلاں! اے بیٹے فلاں کے! یاد کر اپنے دین کو جس پر تم دنیا میں تھے یعنی گواہی اس امر کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں۔ اور

حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ لفظ موتے کا بلا دلیل اپنے حقیقی معنی سے نکالنا جائز نہیں۔ اس لئے حقیقی معنی ہی لینے چاہئیں۔ اور یہ قول جو کافی میں ہے کہ اگر مسلمان مرا تو اسے موت کے بعد تلقین کی حاجت نہیں ورنہ مفید نہیں اس کو قرینہ صارفہ بنانا ممکن ہے۔ یعنی تلقین سے مقصود یہ ہے کہ شیطان کے تعرض کے وقت یاد دلایا جائے اور یہ موت کے بعد مفید نہیں۔ اور کبھی پہلی شق اختیار کی جاتی ہے اور اس کی حاجت تذکیر کے حق میں ہے تاکہ سوال منکر و نکیر کے لئے دل ثابت رہے۔ پس یہ کہنا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ممنوع ہے۔ ہاں اصلی فائدہ نہیں اور میرے نزدیک یہ ہے کہ یہاں اس مجاز کے ارتکاب کا مبنی ہمارے اکثر مشائخ کے نزدیک یہ ہے کہ مردہ ان کے نزدیک سنتا نہیں جیسا کہ انہوں نے کتاب الایمان فی باب الیمین فی الضرب میں تصریح کی ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ دوسرے شخص سے کلام نہ کرے گا پس دوسرا شخص مر گیا اور اس نے موت کے بعد اس سے کلام کیا تو یہ حانث نہ ہوگا۔ کیونکہ قسم اس پر منعقد ہوئی تھی جو سمجھتا تھا اور مردہ ایسا نہیں اس لئے کہ سنتا نہیں اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چاہ بدر والوں کی نسبت فرمایا تھا کہ تم میرے کلام کو ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ ان مشائخ نے کبھی تو اس اعتراض کا یوں جواب دیا ہے کہ اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رد کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ یہ کیونکر فرما سکتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وما انت بسمع من فی القبور۔ انک لا تسمع الموتی۔ اور کبھی یوں جواب دیا ہے۔ کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا خاص معجزہ اور کافروں پر زیادہ حسرت ہے۔ اور کبھی یوں کہ یہ از قبیل ضرب المثل ہے۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اور ان پر اس حدیث مسلم کا جواب مشکل ہے کہ ”مردہ جنازے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے جس وقت وہ واپس آتے ہیں“ اے اللہ اس اعتراض سے مخلصی نہیں مگر یہ کہ وہ اس سماع کو سوال کے لئے بطور مقدمہ کے قبر میں پہلے رکھنے سے خاص کر دیں۔ تاکہ اس حدیث اور ان دو آیتوں کے درمیان تطبیق ہو جائے۔ کیونکہ وہ دو آیتیں مردوں کا نہ سنتا ثابت

کرتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے موتے کے ساتھ تشبیہ دی تاکہ کفار کے عدم سماع کا افادہ ہو اور یہ مردوں کے عدم سماع کی فرع ہے۔ مگر اس تقدیر پر موت کے بعد تلقین کرنی چاہئے۔ کیونکہ یہ روح کے اعادے کے وقت ہوگی پس اس وقت لفظ موتے اپنے حقیقی معنوں میں ہوگا اور یہ مشائخ کے ایک گروہ کا قول ہے۔ یا یہ مجاز ہے باعتبار سابق اس امر کو مد نظر رکھ کر کہ اب وہ زندہ ہے۔ کیونکہ زندہ کے معنی وہی ہیں جس کے بدن میں روح ہو اور ہر حال میں قرب موت پر تلقین کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت ہے۔

(فتح القدر، جزء ثانی، ص ۶۸-۶۹)

## عبارات کے صحیح مفہم:

عبارت میں موت کے بعد ایلام وکلام متحقق نہ ہونے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ قریب قریب انہی الفاظ میں ہدایہ کی شرحوں عنایہ وکفایہ اور کنز الدقائق کی شرح زلیعی، عینی، بحر و مستخلص میں اور کافی شرح وافی اور رد المحتار حاشیہ در مختار میں بھی درج ہے۔ مگر یہاں میت سے مراد جسم مردہ ہے۔ جس میں سے روح چر واز کر چکی ہو۔ اس تقریر کے موافق مردہ بدن کو نہ الم پہنچ سکتا ہے اور نہ یہ سن سکتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کو عذاب قبر جس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب کے لئے یہ بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کے لئے عامہ مشائخ کے نزدیک اس میں حیات ڈالی جاتی ہے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے۔ کہ مقتولین بدر کی لاشوں کی نسبت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ اس کا جواب بصیغہ ترمیض علامہ ابن ہمام نے عبارت نمبر ۲ میں نقل کیا ہے۔ عبارت نمبر ۳ میں قریب الموت کی تلقین کے ثبوت میں صاحب ہدایہ نے حدیث میں لفظ موتے سے مراد مجازاً قریب الموت بیان کی ہے۔ اس مجاز کے اختیار کرنے کی وجہ صاحب فتح القدر نے اپنے خیال کے موافق عبارت نمبر ۴ میں یہ بیان کی ہے کہ چونکہ ہمارے اکثر مشائخ کے نزدیک موتے (اجسام مردہ) کو سماع نہیں لہذا موت کے بعد وہ تلقین محذرت سمجھتے ہیں کیونکہ جب مردہ سنتا ہی نہیں تو تلقین کسے کی جائے۔

چونکہ اس پر قصہ مقتولین بدر وارد ہوتا تھا۔ اس لئے علامہ ابن ہمام نے ان مشائخ کے کئی جواب نقل کئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حدیث مسلم کا جو اب ان سے مشکل ہے۔ بجز اس کے کہ اس سماع کو بطور مقدمہ سوال قبر میں پہلے رکھنے سے خاص کریں تاکہ اس میں اور قرآن کی دوائیوں میں تطبیق ہو جائے۔ مگر اس تقدیر پر موت



کے بعد تلقین کرنی چاہئے۔ کیونکہ یہ وقت اعادہ روح کا ہوتا ہے۔ پس موتی اپنے حقیقی معنی پر رہے گا۔ اور مشائخ کے ایک گروہ کا یہی قول ہے۔ یا موتی بلحاظ حالت سابقہ کہا گیا اس لئے کہ اب تو زندہ ہے کیونکہ زندہ کے یہی معنی ہیں۔ کہ روح بدن میں ہو۔ بہر حال قریب الموت کی تلقین ثابت کرنے کے لئے کوئی اور دلیل چاہئے کیونکہ حقیقی اور مجازی معنوں دونوں مراد نہیں ہو سکتے اور نہ دو مجازی مراد ہو سکتے ہیں اور نہ عموم مجازی کی صورت بن سکتی ہے۔ یہ عبارات بالا کا خلاصہ مطلب ہے۔ ان میں مردہ بدن کے سماع کا انکار پایا جاتا ہے۔ ارواح کے سماع کا انکار اگر اسے تسلیم نہ کیا جائے اور یہی اصرار کیا جائے کہ اکثر مشائخ حنفیہ قرآن و حدیث و اجماع کے خلاف سماع موتی کے منکر تھے۔ اور سماع موتی سے ان کی یہ مراد تھی کہ موت کے بعد روح فنا ہو جاتی ہے اور اسے کچھ ادراک باقی نہیں رہتا تو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ وہ مشائخ معتزلی الاصول حنفی الفروع تھے۔ جو اجماع اہل سنت و جماعت میں داخل ہی نہیں۔ ایسے معتزلیوں کو بھی مشائخ مذہب میں شمار کیا گیا۔ چنانچہ در مختار کتاب النکاح فصل محرمات میں تفسیر کشاف سے یہ مسئلہ نقل کیا ہے کہ شہوت سے مساس وغیرہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک قائم مقام دخول کے ہے۔ اس پر علامہ شامی نے یوں لکھا ہے:

فنقل ذالک عنہ لان الزمخشری من مشائخ المذہب وهو حجه فی النقل۔  
 زمخشری مشائخ مذہب سے ہے اور وہ نقل میں حجت  
 مصنف نے یہ مسئلہ جار اللہ زمخشری سے نقل کیا کیونکہ  
 ہے۔ (رد المحتار جزء ثانی ص ۳۰۲)

اور یہ قول بقید حوالہ اوپر مذکور ہوا کہ موت کے بعد تلقین اہل سنت و جماعت کی طرف منسوب ہے اور اس کا خلاف معتزلہ کی طرف منسوب ہے اور اکثر مشائخ کا موت کے بعد تلقین کو منع کرنا سماع موتی کے انکار پر مبنی ہے اور اہل سنت حدیث میں موتا کم کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں۔ پس یہ اکثر مشائخ جو سماع موتی کے منکر ہیں اور اسی واسطے تلقین سے منع کرتے ہیں معتزلہ نہیں تو کیا ہیں۔ ابتداء میں حنفیہ اور ایسے معتزلہ کا ارتباط بہت رہا ہے۔ اس لئے کسی حنفی عالم نے کسی معتزلی سے سن کر یا کسی معتزلی کی تصنیف سے یہ قول سہوا اپنی کتاب میں درج کر دیا۔ پھر دیگر علمائے حنفیہ بلا تنبیہ اسے نقل کرتے رہے۔

چنانچہ البحر الرائق (جزء سادس ص ۲۰۱) میں ہے:

وقد يقع كثيرا ان مولفا يذكر شيئا خطأ في كتابه فياتي من بعده من المشائخ فينقلون تلك العبارة من غير تغيير ولا تنبيه فيكسر الناقلون لها واصلها لواحد منخطى.

کبھی ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک مولف کوئی بات غلطی سے اپنی کتاب میں ذکر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو مشائخ آتے ہیں وہ اس عبارت کو بلا تغیر و تنبیہ کے نقل کرتے

چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اس کے نقل کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں حالانکہ اصل میں ایک شخص کی غلطی ہوتی ہے۔

اسی مسئلہ سماع کے متعلق علامہ نسفی کو دیکھئے کہ تفسیر مدارک میں اللہ یوفی الا نفس الایہ کی تفسیر میں سہواً جار اللہ ز محشری معزلی کا قول لفظ بلفظ تفسیر کشاف سے نقل کر گئے جیسا کہ پہلے آچکا ہے۔ اسی واسطے علامہ علی القاری لکھتے ہیں کہ ز محشری نے کشاف میں اپنے عقائد کو اس طرح داخل کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض فقہاء نے اس کی تفسیر کا مطالعہ حرام فرمایا ہے۔ (الفوائد البیہ فی تراجم الحنفیہ، ص ۸۷)

غرض عدم سماع موتی بدیں معنی کے موت کے بعد روح کے لئے سماع و ادراک باقی نہیں رہتا۔ یقیناً معز لہ کا قول ہے کہ سہواً کتب حنفیہ میں درج ہو گیا اور یہ قباحت اس سے پیدا ہوئی کہ مشائخ حنفیہ ایسے حنفی الفروع معز لہ کو اپنے مشائخ مذہب میں شمار کرتے رہے اور ان کی کتابوں سے بعض وقت نقل کرتے رہے۔ چنانچہ علامہ ابو محمد عبدالقادر حنفی مصری (متوفی ۷۷۵ھ) نے جو اہر مضیہ میں جو طبقات حنفیہ میں پہلی کتاب ہے ایسے معز لہ کو مشائخ حنفیہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ذیل میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

۱۔ بشر بن غیاث مرسی متوفی ۲۲۸ھ معزلی متکلم اور صاحب تصانیف ہیں۔ امام ابو یوسف سے اکثر روایت کرتے ہیں مگر امام ممدوح ان کو اچھا نہ جانتے تھے۔ مذہب میں ان کے بعض اقوال عجیب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ گدھے کے گوشت کا کھانا جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ تمام عمر میں ترتیب واجب ہے۔ چنانچہ صاحب خلاصہ نے باب قضاء الفوائت میں ذکر کیا گیا ہے۔ ورمباشراً بعض الترتیب فی جمیع العمر یہ بعض یہی بشر مرسی ہیں (جزء اول، ص ۱۶۵) امام عبدالرشید بن ابی حنفیہ والواجبی نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے: والرحمن لا افعل (رحمن کی قسم میں نہ کروں گا)۔ اس مسئلے میں اگر رحمن سے سورہ رحمن مراد رکھے تو یمین نہ ہوگی۔ اگر مراد اللہ ہو تو یمین ہوگی۔ اس مسئلے کو بلا تنبیہ یوں نقل کیا ہے کہ گویا یہ مذہب ہے حالانکہ یہ تفصیل بشر مرسی کا قول ہے۔ اور مذہب یہ ہے کہ یہ یمین ہی ہے کہ کیونکہ رحمن میں نیت معتبر نہیں۔ (رد المحتار، جزء ثالث، ص ۵۴)

۲۔ اسماعیل بن علی بن الحسین ابوسعید السمان متوفی ۴۴۵ھ امام المعز لہ تھے۔ فقہ حنفیہ اور کلام میں امام تھے۔ مشائخ زمانہ میں سے تین ہزار ان کے شاگرد تھے۔ (جزء اول، ص ۱۵۶)

۳۔ حسن بن عبداللہ السیرانی النحوی متوفی ۳۷۱ھ بغداد میں رہا کرتے تھے اور علوم القرآن فقہ کلام وغیرہ کا درس دیا کرتے تھے مگر معزلی تھے۔ (جزء اول، ص ۱۹۶)

- ۴۔ عبد اللہ بن احمد بن محمود الجبلی متوفی ۳۱۹ھ معتزلی متکلم ہیں۔ علم کلام میں ان کی تصانیف ہیں۔ مدت تک بغداد میں رہے اور وہیں ان کی کتابیں مشہور ہوئیں۔ پھر بلخ کو چلے گئے اور وہیں وفات پائی۔ (جزء اول، ص ۲۷۱)
- ۵۔ عبد السلام بن محمد بن یوسف بن بندار متوفی ۴۸۸ھ حنفی معتزلی ہیں۔ اپنے اعترال پر فخر کیا کرتے تھے۔ تفسیر میں محقق سمجھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی ایک تفسیر تین سو جلدوں میں لکھی جن میں سے سات میں فاتحہ کی تفسیر ہے۔ (جزء اول، ص ۳۱۵)
- ۶۔ عبد السید بن علی بن محمد المعروف بابن الزیتونی متوفی ۵۴۲ھ معتزلی حنفی متکلم ہیں۔ علم کلام میں ان کی تصنیف ہے۔ (جزء اول، ص ۳۱۶)
- ۷۔ علی بن اسماعیل بن اسحاق الأشعری۔ ۴۳۰ھ سے چند سال بعد فوت ہوئے۔ حنفی المذہب اور معتزلی الکلام ہیں۔ طائف اشعریہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ امام ابو بکر باقلانی ان کے مذہب کے معاون ہیں۔ (جزء اول، ص ۳۵۳)
- ۸۔ محمد بن احمد بن حامد بن عبید البیکندی البخاری متوفی ۴۸۲ھ معتزلیہ کے طریق پر علم کلام سے واقف تھے۔ اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ منصور کے عہد میں بغداد کی طرف آئے منصور نے بغداد میں داخل نہ ہونے دیا مگر منصور کے مرنے پر بغداد میں آئے۔ اور وفات تک وہیں رہے۔ (جزء ثانی، ص ۸)
- ۹۔ محمد بن ابی الحسن القفال الخوارزمی حنفی المذہب تھے۔ معتزلہ کے طریق پر اصول سے واقف تھے۔ اور اسی پر مناظرہ کیا کرتے تھے۔ (جزء ثانی، ص ۴۱)
- ۱۰۔ محمد بن شجاع الجبلی متوفی ۲۶۶ھ۔ امام حسن بن زیاد کے شاگرد ہیں صاحب تصانیف ہیں۔ اپنے وقت میں اہل عراق کے فقیہ تھے۔ مگر مذہب معتزلہ کی طرف میلان رکھتے تھے۔ (ثانی، ص ۶۰)
- ۱۱۔ محمد بن عبد اللہ بن الحسین متوفی ۴۸۴ھ میں نیشاپور میں قاضی اور اپنے وقت میں امام الحنفیہ تھے مگر معتزلی المذہب تھے۔ ثانی، ص ۶۴۔
- ۱۲۔ محمد بن عبد اللہ العسکری خلیفہ مہدی کے لشکر کے قاضی تھے مگر معتزلی تھے۔ (ثانی، ص ۷۲)
- ۱۳۔ محمد بن عبد الرحمن الصبری متوفی ۳۸۸ھ مشہور معتزلی ہیں۔ (ثانی، ص ۷۷)
- ۱۴۔ محمود بن عمر جار اللہ زنجشیری صاحب تفسیر کشاف متوفی ۵۳۸ھ مشہور معتزلی الاصول ہیں۔ علم ادب

میں ضرب المثل تھے۔ (ثانی، ص ۱۶۰)

۱۵۔ ناصر بن ابی المکارم عبدالسید بن علی المطرزی متوفی ۶۱۰ھ فقہ و لغت عربیہ میں امام تھے مگر بڑے معتزلی تھے۔ ان کو خلیفہ زینبیہ نے کہا کرتے تھے۔ (ثانی، ص ۱۹۰)

۱۶۔ یحییٰ بن طاہر بن الحسین الدمشقی ابوسعید الرازی متوفی ۵۳۷ھ اعتزال و تشیع کی طرف مائل تھے اور اپنے چچا اسماعیل بن علی المعتزلہ کے شاگرد تھے۔ (ثانی، ص ۲۱۳)

حالات مذکور بالا میں اگر مسئلہ سماع موتی پر اعتزال کا رنگ آ گیا تو کچھ تعجب نہیں۔ اب ہم مسئلہ یسین پر مزید غور کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ جامع صغیر للامام محمد (متوفی ۱۸۷ھ) میں یوں ہے:

محمد عن یعقوب عن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہم رجل قال لاخران ضربتک فعبدی حرفمات فضربه قال فهو علی الحیاء وکذلک الکسوه والکلام والدخول.

امام محمد نے امام یعقوب (ابو یوسف) سے اور امام یعقوب نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا اگر میں تجھ کو ماروں تو میرا غلام آزاد ہے۔ پس وہ دوسرا مر گیا اور اس شخص نے اس کو مارا۔ فرمایا امام اعظم رضی اللہ عنہ نے کہ وہ یسین حیات پر مقصود ہے اور ایسا ہی حکم ہے۔ لباس دینے اور کلام اور دخول کا۔ (باب الیسین فی القتل والضرب)

جامع الصغیر کا یہی متن ہدایہ میں لیا گیا ہے۔ اس مسئلے کا مبنی قواعد فقہیہ کے مطابق عرف پر ہے۔

چنانچہ علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں:

الاصل ان الايمان مبينه على العرف عندنا لا على الحقيقه اللغويه كما نقل عن الشافعي رحمه الله ولا على الاستعمال القراني كما عن مالك رحمه الله ولا على النبيه مطلقا كما عن احمد رحمه الله.

اصل یہ ہے کہ قسمیں ہمارے نزدیک عرف پر مبنی ہوتی ہیں نہ کہ حقیقتاً لغویہ پر جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول ہے اور نہ استعمال قرآنی پر جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ سے منقول ہے اور نہ مطلقاً نیت پر جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ سے منقول ہے۔

(فتح القدر، جزء رابع، باب الیسین فی الدخول والسکنی، ص ۳۷۷)

لہذا یسین بالضرب یا یسین بالكلام کی صورت میں یسین کے حیات پر مقصود ہونے کی یہ دلیل بیان کر دینی کافی تھی کہ چونکہ قسم کا مبنی عرف پر ہوتا ہے۔ اور عرف میں کلام سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ زندہ کے ساتھ ہو۔

اسی طرح ضرب سے مراد وہ ہوتی ہے جو زندہ پر واقع ہو۔ اس لئے اگر موت کے بعد کلام کرے گا یا مارے گا تو حانت نہ ہوگا۔ مگر بجائے اس کے شرحوں میں وہ عبارتیں نقل ہوتی چلی آئیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔ اگر مذکورہ بالا طریق تطبیق کو جو فی الجملہ اطمینان بخش ہے۔ تسلیم نہ کیا جائے تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ یہ قول معتزلہ سہواً شرحوں میں درج ہوتا چلا آیا ہے جسے علامہ ابن ہمام نے اکثر مشائخ حنفیہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو موت کے بعد تلقین کے مانع ہیں۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو قبر میں اعادۂ روح کو نہیں مانتے۔ جیسا کہ کتاب المسارہ سے پہلے نقل ہوا۔ یہ وہی مشائخ ہیں جنہوں نے حدیث صحیحین کو جو سماع موتی میں نص ہے صرف اس واسطے رد کر دیا کہ ان کے زعم میں آ یہ انک لا تسمع الموتی اور ومانت بسمع من فی القبور کے خلاف ہے۔ (۱) حالانکہ یہی دلیل حضور اقدس ﷺ کی خدمت اقدس میں عرض کی گئی تھی جس پر آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو صرف یہ کہہ کر پچھا چھڑانا چاہتے ہیں کہ یہ آنحضرت ﷺ کی خصوصیت تھی یا ان کفار کے ساتھ خاص تھا حالانکہ کسی روایت میں تخصیص کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔ یہ وہی مشائخ ہیں جو گھبراہٹ میں اس حدیث صحیح کے جواب میں بول اٹھتے ہیں کہ زندوں کو نصیحت کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسا فرمایا تھا نہ کہ مردوں کو سنانے کے لئے۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے۔ السلام علیکم دار قوم مومنین۔ (الحدیث) حالانکہ یہ روایت اول سے آخر تک مردوں کا سننا ثابت کر رہی ہے۔ (۲)

یہ وہی مشائخ ہیں جو میت کو جماد محض جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردے میں ایلام متحقق نہیں ہوتا۔

(۱) علامہ سندی حنفی (متوفی ۱۱۳۸ھ) حاشیہ میں اس آیت اور حدیث زیر بحث میں تطبیق دے کر لکھتے ہیں:

وبالجملة فالحدیث صحیح وقد جاء بطرق فتخطئه غیر متجهه واللہ تعالیٰ اعلم۔  
حاصل کلام یہ کہ حدیث صحیح ہے اور کئی طریق سے آئی ہے اس لئے اس کو غلط کہنا بے وجہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) شرح الصدور میں ہے:

واخرج الحاكم فی تاریخ نیشاپور والبیہقی وابن عساکر فی تاریخ دمشق۔ بسند فیہ من یجہل عن سعید بن المسیب قال دخلنا مقابر المدینہ مع علی بن ابی یاہل القبور السلام علیکم ورحمہ اللہ تخبرونا باخبارکم ام تریدون  
حاکم نے تاریخ نیشاپور میں اور بیہقی نے اور ابن عساکر تاریخ دمشق میں ایسی سند سے روایت کی ہے جس میں ایک مجہول راوی حضرت سعید بن المسیب سے روایت کرتا ہے۔ کہ فرمایا حضرت سعید نے کہ ہم حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان میں داخل ہوئے۔ پس حضرت مولیٰ مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یوں پکارا: اے قبر والو تم پر

حالانکہ احادیث و آثار ان کی تردید کر رہے ہیں۔ (۱) یہ وہی مشائخ ہیں جو حدیث مسلم (مردہ جنازہ والوں کے بتوتوں کی آواز سنتا ہے جس وقت وہ واپس آتے ہیں) کے سماع منصوص کو بلا دلیل سوال منکر و تکیر کے لئے بطور مقدمہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہی مشائخ ہیں جن میں سے بعض کو علامہ ابو محمد عبدالقادر نے طبقات الحنفیہ میں امام

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ تم ہمیں اپنی خبریں سناؤ گے یا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں سنائیں۔ پس ہم نے ایک قبر کے اندر سے یہ سنا اے امیر المؤمنین علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے پیچھے کیا ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تمہاری عورتوں نے تو نکاح کر لئے اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے اور تمہاری اولاد یتیموں کے گروہ میں جا ملی اور مکان جسے تم نے مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ یہ تو ہمارے پاس کی خبریں ہیں۔ تمہاری پاس کی خبریں کیا ہیں؟ ایک مرد نے آپ کو جواب دیا ہمارے کفن پھٹ گئے اور بال جھڑ گئے اور کھالوں کے پرزے پرزے ہو گئے اور آنکھوں کے ڈیلے بہہ کر رخساروں تک آ گئے اور نتھنوں سے پیپ اور گندہ پانی جاری ہے اور جو ہم نے آگے بھیجا تھا اسے پالیا اور جو ہم نے پیچھے چھوڑا اسے ضائع کیا اور ہم اعمال میں مقید ہیں۔

ان نخبرونا فسمعنا صوتا من داخل القبر  
وعلیک السلام ورحمہ اللہ وبرکاتہ یا امیر  
المؤمنین خبرنا عما کان بعدنا فقال علی اما  
ازواجکم فقد تزوجن واما اموالکم فقد  
اقتسمت والاولاد فقد حشروافی زمرہ الیتامی  
والبناء الذی شیدتم فقد سکنها اعداء کم فہذہ  
اخبار ما عندنا فما اخبار ما عندکم فاجابہ میت  
قد تخرقت الاکفان وانتشرت الشعور وتقطعت  
الجلود وسالت الاحداق علی الخدود وسالت  
الاحداق علی الخدود وسالت المناخر بالقیح  
والصدید وما قدمنا وجدنا وما خلفنا خسرنا  
ونحن مرتہون بالاعمال۔

(۱) علامہ شیخ عبدالقادر حنفی لکھتے ہیں:

اور رحمتی نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ ان کے قول (مردے میں ایلام ثابت نہیں ہوتا) پر مشتبہ ہو جاتا ہے۔ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ مردوں کو اذیت دیتی ہے۔ وہ جو چیز جو زندے کو اذیت دیتی ہے جو حدیثوں میں غور کرتا ہے اس پر پوشیدہ نہیں رہتا کہ مردوں کا زندوں کے کلام کو سننا ثابت ہے۔ اگر مردوں کو سماع نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول السلام علیکم دار قوم مؤمنین (الخ) کے کچھ معنی نہ تھے۔ لیکن عرف کا مقتضایہ ہے کہ کلام وہ ہے جو زندوں کے ساتھ ہونے کے مردوں کے ساتھ۔ (التحریر الخازن سرد الخازن جزء ثانی ص ۳۳)

وذكر الرحمتی ایضا انه یشکل علی قولہم ان  
الا یلام لا یتحقق فی المیت ماجاء فی  
الاحادیث انه یوذی المیت ما یوذی الحی ولا  
یوذی المیت ما یوذی الحی ولا ینحی علی من  
تامل فی الاحادیث ان سماع الموتی لکالم  
الاحیاء محقق ولولا ذلك لما كان لقوله عليه  
الصلاه والسلام السلام عليكم دار قوم  
مؤمنین (الخ) معنی لكن العرف يقتضى  
المكالمه مع الاحیاء لا مع الموتی۔

ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب کی فقہ میں امام اور کسی کو خلیفہ مہدی کے لشکر کا قاضی اور کسی کو اہل عراق کا فقیہ اور کسی کو امام الحنفیہ لکھا ہے۔ سماع موتی کے ثبوت میں جو دلائل قاہرہ اور براہین قاطعہ پہلے بیان ہوئیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس فیصلے کو ناظرین کرام کے انصاف پر چھوڑتے ہیں کہ یہ مشائخ کون ہیں۔

بہر رنگے کہ خواہی جامہ سے پوش  
من از انداز قدرت سے شناسم

اب ہم اس بحث کو زیادہ طوالت نہیں دینا چاہتے کیونکہ انصاف پسند طبیعتوں کے لئے کافی لکھا جا

چکا ہے۔

## ۸۔ عالم برزخ روح کی سیر اور دیگر کوائف

اس باب میں جو عنوان قائم کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق مختلف کتابوں سے اقتباسات ذیل میں مع

ترجمہ اور دو ہدیہ ناظرین ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام کے وقت اس کا مقام اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل بہشت میں سے ہے تو اہل بہشت کے مقامات میں سے اور اہل دوزخ سے ہے تو اہل دوزخ کے مقامات میں سے پیش کیا جاتا ہے۔ اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا مقام ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے۔

۱. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداه والعشی ان کان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان کان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدک حتی یبعثک اللہ یوم القیامہ.

(صحیح بخاری باب المیت یرض علیہ بالغداة والعشی)

۲. وقد بینا ان عرض مقعد المیت علیہ من الجنة اولنار لا یدل علی ان الروح فی القبر ولا علی فنائه دائما من جمیع الوجوه بل لہا اشراف واتصال بالقبر وفنائه وذلك القدر منها یرض علیہ مقعده فان للروح شانا آخر تكون فی الرفیق الاعلی فی اعلی علیین ولہا اتصال بالبدن بحیث اذا سلم المسلم علی المیت رد اللہ علیہ روحہ فیرد علیہ السلام وہی فی الملا الاعلی وانما یغلط اکثر الناس فی هذا الموضوع حیث یعتقد ان



الروح مما يعهد من الاجسام التي اذا شغلت مكانا لم يكن ان تكون في غيره وهذا غلط محض بل الروح تكون فوق السموات في اعلى عليين وترد الى القبر فترد السلام وتعلم بالمسلم وهي في مكانها هناك وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الاعلى دائما ويردها الله سبحانه في القبر فترد السلام على من سلم عليه وتسمع كلامه وقد راى رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى قائما يصلى في قبره وراه في السماء السادسة او السابعة فاما ان تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح البصر واما ان يكون المتصل منها بالقبر وفنائه بمنزله شعاع الشمس وجرمها في السماء وقد ثبت ان روح النائم تصعد حتى تخترق السبع الطباق وتسجد لله بين يدي العرش ثم ترد الى جسده في ايسر زمان وكذلك روح الميت تصعد بها الملائكة حتى تجاوز السموات السبع وتقفها بين يدي الله فتسجد له ويقضى فيها قضاءه ويريه الملك ما اعد الله لها في الجنة ثم تهبط فتشهد غسله وحمله ودفنه وقد تقدم في حديث البراء بن عازب ان النفس يصعد بها حتى توقف بين يدي الله فيقول تعالى اكتبوا كتاب عبدى في عليين ثم اعيدوه الى الارض فيعاد الى القبر وذلك في مقدار تجهيزه وتكفينه فقد صرح به في حديث ابن عباس رضى الله عنهما حيث قال فيهبطون به على قدر فراغهم من غسله واكفانه فيدخون ذلك الروح بين جسده واكفانه. وقد ذكر ابو عبد الله بن منده من حديث عيسى بن عبد الرحمن ثنا ان شهاب ثنا عامر بن سعد عن اسماعيل بن طلحة بن عبيد الله عن ابيه قال اردت مالى بالغابه فادر كنى الليل فاويت الى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام فسمعت قراءه من القبر ما سمعت احسن منها فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ذلك عبد الله الم تعلم ان الله قبض ارواحهم فجعلها في قناديل من زبرجد وياقوت ثم علقها وسط الجنة فاذا كان الليل ردت اليهم ارواحهم فلا يزال كذلك حتى اذا طلع الفجر ردت ارواحهم الى مكانهم

الذی كانت به. ففي هذا الحديث بيان سرعه انتقال ارواحهم من العرش الى الثرى ثم انتقالها من الثرى الى مكانها ولهذا قال مالك وغيره من الائمة ان الروح مرسله تذهب حيث شاءت وما يراه الناس من ارواح الموتى ومجيئهم اليهم من المكان البعيد امر يعلمه عامه الناس ولا يشكون فيه والله اعلم واما السلام على اهل القبور وخطابهم فلا يدل على ان ارواحهم ليست في الجنة وانها على اقله القبور فهذا سيد ولد آدم الذي روحه في اعلى اعلى مع الرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم يسلم عليه عند قبره ويرد سلام المسلم عليه وقد وافق ابو عمر رحمه الله على ان ارواح الشهداء في الجنة ويسلم عليهم عند قبورهم كما يسلم على غيرهم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نسلم عليهم وكما كان الصحابه يسلمون على شهداء احد وقد ثبت ان ارواحهم في الجنة تسرح حيث شاءت كما تقدم. ولا يضيق بطنك عن كون الروح في الملاء الاعلى تسرح في الجنة حيث شاءت وتسمع سلام المسلم عليها عند قبرها وتدنو حتى ترد عليه السلام وللروح شان آخر غير شان البدن وهذا جبرائيل صلوات الله وسلامه عليه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله ست مائه جناح منها جناهان قد سد بهما ما بين المشرق والمغرب وكان من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع ركبته بين ركبته ويديه على فخذه وما اظنك يتسمع بطانك انه كان حينئذ في الملاء الاعلى فوق السموات حيث مستقره وقد دنا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدنو فان التصديق بهذا له قلوب خلقت له واهلت لمعرفة ومن لم يتسع بطانه لهذا فهو ضيق ان يتسع للايمان بالنزول الالهى الى سماء الدنيا كل ليله وهو فوق سمواته على عرشه (الى ان قال) ومما ينبغي ان يعلم ان ما ذكرناه من شان الروح يختلف بحسب حال الارواح من القوه والضعف والكبر والضعف فللروح العظيمه الكبيره من ذلك ما ليس لمن هو دونها وانت ترى احكام الارواح في الدنيا كيف تفاوتت اعظم تفاوت بحسب تفارق

الارواح فی کیفیاتها وقواها وابطانها واسراعها ووالمعاونہ لها فللروح المطلقہ من اسر البدن وعلاقته وعوائقه من التصرف والقوہ والنفاذ والہمہ وسرعہ الصعود الی اللہ والتعلق باللہ مالیس للروح المہینہ المحبوسہ فی علاقۃ البدن وعوائقه فاذا کان هذا وہی محبوسہ فی بدنہا فكيف اذا تجردت وفارقتہ واجتمعت فیہا قواہا وکانت فی اصل شانہا روحا علیہ زکیہ کبیرہ ذات ہمہ عالیہ فہذہ ولہا بعد مفارقتہ البدن شان آخرو فعل آخرو قد تواتر الرویا من اصناف بنی آدم علی فعل الارواح بعد موتہا مالا تقدر علی مثله حال اتصالہا بالبدن من ہزیمہ الجیوش الکثیرہ بالواحد والاثین والعدد القلیل ونحو ذل وکم قدرونی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ ابوبکر وعمر فی النوم قد ہزمت ارواحہم عساکر الکفر والظلم فاذا یجیوشہم مغلوبہ مکسورہ مع کثرہ عددہم وعددہم وضعف المومنین وقتلہم ومن العجب ان ارواح المومنین المتحابین المتعارفین تتلاقی وبینہا اعظم مسافہ وابعدا فتسالم وتتعارف فیعرف بعضها بعضا کانه جلیسہ وعشیرہ فاذا راہ طابق ذلک ما کان عرفتہ بہ روحہ قبل رویتہ قال عبداللہ بن عمرو ان ارواح المومنین تتلاقی علی میسرہ یوم وما رای احدہما صاحبہ قط ورفعه بعضهم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم.

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

معبودہ کی جنس سے ہے کہ جو ایک مکان میں ہوں تو ان کا دوسرے مکان میں ہونا ناممکن ہے اور یہ محض غلط ہے بلکہ روح آسمانوں کے اوپر اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے اور قبر کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ پس وہ سلام کا جواب دیتی ہے اور سلام کرنے والے کو پہچان لیتی ہے حالانکہ وہ وہیں اپنی جگہ میں ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ کی روح مبارک ہمیشہ رفیق اعلیٰ (بہشت) میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قبر مبارک کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ (۱) پس وہ سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتی ہے اور اس کا کلام سنتی ہے۔ اور شب معراج میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو چھٹے یا ساتویں آسمان میں بھی دیکھا۔ پس یا تو روح نگاہ چشم کی طرح جلدی حرکت و انتقال کر جاتی ہے یا اس کا قبر یا قبر کے آس پاس سے اتصال بمنزلہ شعاع آفتاب کے ہوتا ہے۔ کہ جس کا جسم آسمان میں

(۱) ابوداؤد میں بروایت ابی ہریرہ وارد ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

ما من احد یسلم علی الارذاللہ علی روحی حتی یعنی جب کوئی شخص مجھ پر سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح ارد علیہ السلام۔ لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

اس حدیث میں روح کے لوٹانے سے مراد التفات روحانی ہے جیسا کہ علامہ سبکی نے فرمایا ہے حضور ﷺ کی روح مبارک شہود حق میں مستغرق رہتی ہے جب کوئی شخص آپ پر سلام عرض کرتا ہے تو آپ کی روح دوائر بشریہ کی طرف تنزل فرماتی ہے۔ اور سلام و کلام کے سننے اور جواب کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ مصنف کے اس قول میں کہ حضور اقدس ﷺ کی روح مبارک ہمیشہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے کلام ہے۔ کیونکہ اس میں شک نہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جسد مبارک اور روح شریف کے ساتھ بطریق استمرار زندہ ہیں مگر قبر شریف میں یا بہشت اعلیٰ میں؟ شیخ علاء الدین قونوی نے جو محققین شافعیہ سے ہیں حضور کے بہشت اعلیٰ میں بطریق استمرار زندہ ہونے کو ترجیح دی ہے۔ مگر شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ قبر شریف میں ہونے کو ترجیح دیتے ہیں اور یہی قول راجح بلکہ صحیح ہے اور اسی پر محدثین و فقہاء و محققین کا اجماع ہے۔ ایسا ہونا امت کے امن کا باعث ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اور یہ حیات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے بھی کسی طرح بہشت بریں کی حیات سے کم نہیں۔ کیونکہ احاد مومنین کی قبر کی نسبت حدیث میں وارد ہے کہ وہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے پس حضور ﷺ کا روضہ شریف افضل ریاض جنت ہے۔ دیگر انبیائے کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے بھی حیاتی جسمانی ثابت ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو جذب القلوب اور رسائل علامہ سیوطی۔ ابن قیم حیات جسمانی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا قائل نہیں لہذا اس کا یہ قول جو خلاف احادیث و اجماع ہے مردود اور پایہ اعتبار سے ساقط ہے۔

ہوتا ہے۔ اور یہ ثابت ہے کہ سونے والے کی روح اوپر چڑھتی ہے یہاں تک کہ ساتوں آسمان کو چیر جاتی ہے اور عرش کے آگے اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ پھر نہایت تھوڑے وقت میں بدن کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ اسی طرح مردے کی روح کو فرشتے اوپر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ ساتویں آسمان سے تجاوز کر جاتے ہیں اور اسے اللہ کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں پس وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے اور اللہ اس کے بارے میں اپنا حکم پورا کرتا ہے اور فرشتہ اس کو دکھاتا ہے جو کچھ اللہ نے بہشت میں اس کے لئے تیار رکھا ہے۔ پھر وہ روح اترتی ہے اور میت کے غسل اور اٹھائے جانے اور دفن ہونے کو دیکھتی ہے۔ اور حدیث براء بن عازب میں پہلے آچکا ہے کہ فرشتے روح کو اوپر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے آگے پیش کر دی جاتی ہے پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ علیین میں لکھو پھر اس کو زمین کی طرف لے جاؤ پس وہ قبر کی طرف واپس کی جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ تجہیز و تکفین کی مقدار میں ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث ابن عباس میں اس کی تصریح آئی ہے کیونکہ اس میں ہے کہ فرشتے روح کو اتار لاتے ہیں۔ جتنی دیر میں لوگ میت کے غسل و تکفین سے فارغ ہوتے ہیں پس وہ روح کو اس کے بدن اور کفن کے درمیان داخل کر دیتے ہیں۔

حافظ ابو عبد اللہ بن مندہ نے بروایت عیسیٰ بن عبد الرحمن نقل کیا کہ حدیث کی ہم کو ابن شہاب نے کہ حدیث کی ہم کو عامر بن سعد نے اسما عیل بن طلحہ بن عبیدہ اللہ سے اس نے اپنے باپ (طلحہ) سے کہہا میں نے جنگل میں اپنے مال کا ارادہ کیا۔ پس رات نے مجھے آگھیرا اور میں نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ (یہ شہدائے احد میں سے ہیں) کی قبر پر پناہ لی۔ اور میں نے قبر میں سے ایسی قراءت سنی کہ اس سے اچھی نہ سنی تھی۔ پس میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ ماجرا کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا وہ عبد اللہ ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کی روحمیں قبض کر لیں پس ان کو زبرد و یا قوت کی قندیلوں میں رکھا۔ پھر ان قندیلوں کو جنت کے وسط میں لٹکا دیا۔ جب رات ہوتی ہے تو ان کی روحمیں ان کی

طرف لوٹائی جاتی ہیں۔ پس یہی حالت رہتی ہے۔ یہاں تک کہ جب فجر ہوتی ہے۔ تو ان کی روہیں اس مکان کی طرف واپس کی جاتی ہیں کہ جس میں وہ تھیں۔

پس اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ ان کی روہیں عرش سے فرش تک اور پھر فرش سے عرش تک کیسی جلدی چلی جاتی ہیں۔ اسی واسطے امام مالک اور دیگر ائمہ نے فرمایا کہ روح آزاد ہوتی ہے۔ جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے۔ اور لوگ جو دیکھتے ہیں کہ مروں کی روہیں دور دور سے ان کے پاس آتی ہیں، یہ ایسی بات ہے جس کو عام لوگ جانتے ہیں اور اس میں شک نہیں کرتے۔ واللہ اعلم۔

رہا اہل قبور کو سلام و خطاب، سو یہ دلالت نہیں کرتا کہ ان کی روہیں بہشت میں نہیں ہیں یا قبروں کے آس پاس ہیں۔ دیکھئے حضور سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اعلیٰ علیین میں رفیق اعلیٰ کے ساتھ ہے مگر قبر شریف کے پاس آپ پر سلام عرض کیا جاتا ہے اور آپ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور ابو عمر رحمہ اللہ اس امر میں موافق ہیں کہ شہیدوں کی روہیں بہشت میں ہیں اور ان کی قبروں کے پاس ان پر سلام کہا جاتا ہے جیسا کہ اوروں پر سلام کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم کو نبی ﷺ نے تعلیم دی ہے کہ ہم ان پر سلام عرض کیا کریں اور جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احد کے شہیدوں پر سلام کہا کرتے تھے حالانکہ ثابت ہے کہ ان کی روہیں بہشت میں چرتی پھرتی ہیں جہاں چاہتی ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اور تیرا دل اس بات پر ایمان لانے سے تنگ نہ ہونا چاہئے کہ روح ملاء اعلیٰ میں ہوتی ہے اور بہشت میں چرتی پھرتی ہیں جہاں چاہتی ہے اور قبر کے پاس سلام کہنے والے کے سلام کو سن لیتی ہے۔ اور نزدیک ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ روح کی شان بدن کی شان سے نرالی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام پر غور کیجئے کہ آپ کو نبی ﷺ نے چھ سو بازوؤں کے ساتھ دیکھا جس میں دو کے ساتھ آپ نے مشرق و مغرب کے مابین کو بھرا ہوا تھا۔ اور نبی ﷺ سے اتنے نزدیک تھے کہ اپنے دونوں زانو حضور کے دونوں زانو مبارک کے آگے رکھے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ حضور کی دونوں رانوں پر دھرے

ہوئے تھے۔ اور میں گمان نہیں کرتا کہ تیرا دل اتنا فراخ ہو کہ تصدیق کرے کہ وہ اس وقت آسمانوں کے اوپر ملاء اعلیٰ میں تھے جہاں ان کا مقام ہے۔ اور نبی ﷺ سے اتنے نزدیک بھی تھے کیونکہ اس کی تصدیق کے لئے وہ دل درکار ہیں جو اس کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور اس کی معرفت کے اہل ہیں۔ اور جس کا دل اتنا فراخ نہ ہو کہ اس کی تصدیق کرے وہ اس بات پر کب ایمان لائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات پہلے آسمان کی طرف اترتا ہے حالانکہ وہ آسمانوں کے اوپر عرش (۱) پر ہے (یہاں تک کہ مصنف نے کہا) اور جاننا چاہئے کہ ہم نے روح کا حال بیان کیا ہے وہ روحوں کی قوت اور کمزوری اور چھٹائی بڑائی کے لحاظ سے مختلف ہوا کرتا ہے اس لئے روح عظیمہ کبیرہ کی جو شان ہے وہ اس سے کم درجہ کی روح کی نہیں ہوتی۔

اور تو دیکھتا ہے کہ دنیا میں کیفیتوں اور قوتوں اور تیزی و آہستگی اور معاونت میں اختلاف کے سبب روحوں کے احکام کس قدر متفاوت ہوتے ہیں جو روح بدن کی قید اور علائق و عوائق سے آزاد ہو اس میں وہ تصرف اور قوت اور مہارت اور ہمت اور اللہ کی طرف تیز روی اور اللہ سے تعلق ہوتا ہے جو بدن کے علائق و عوائق میں گرفتار روح کو نہیں ہوتا۔ پس جب بدن میں مقید ہونے کی صورت میں یہ حال ہے تو کیا حال ہوگا جب وہ بدن سے جدا ہو جائے اور اس میں قوتیں جمع ہو جائیں اور وہ اصل شان میں بزرگ زکیہ کبیرہ اور عالی ہمت روح ہو۔ بدن سے مفارقت کے بعد روح کا تو حال

(۱) اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کوئی جسم ہے جو عرش پر بیٹھا ہے۔ کیونکہ وہ جسمانیات اور نقل و حرکت اور احتیاج سے پاک ہے۔ اس کو عرش پر بیٹھنے کی حاجت نہیں۔ عرش نہ تھا اس نے اسے پیدا کیا۔ خلقت پر اپنی عظمت و جبروت ظاہر کرنے کے لئے نہ کہ بیٹھنے کے لئے۔ آیہ ثم استوی علی العرش میں استواء علی العرش کنایہ ہے نفس ملک و سلطنت سے بطریق ذکر لازم و ارادہ ملزوم۔ پس معنی یہ ہیں کہ اللہ نے جب دنیا کو پیدا کیا تو اس میں حسب مقتضائے حکمت تصرف کیا جس طرح چاہا۔ مثلاً آسمانوں کو متحرک کر دیا۔ اور ستاروں کو چلا دیا و علی ہذا القیاس۔ اور عرش کی تخصیص اس لئے ہے کہ وہ اعظم المخلوقات ہے۔ جب اس میں نفاذ ولایت الہی ہے تو دیگر مخلوقات میں بطریق اولیٰ ہے۔ بعض نے اس آیت کی یوں تاویل کی ہے ثم استوی فعل التخلیق علی العرش یعنی پھر اللہ نے عرش کے پیدا کرنے کا قصد کیا۔

ہی اور ہوتا ہے۔ اور اس کے افعال ہی اور ہوتے ہیں اور اصناف بنی آدم کے رویا اس امر پر متواتر ہیں کہ موت کے بعد روہیں وہ کام کرتی ہیں جو بدن میں ہونے کی حالت میں نہ کر سکتی تھیں۔ یعنی ایک دو یا عدد قلیل سے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دینا اور اسی طرح کے اور کام۔ اور بہت دفعہ خواب میں نبی ﷺ کو دیکھا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی روحوں نے کافروں اور ظالموں کے لشکروں کو شکست دی۔ پس واقعہ میں بھی کفار کے لشکروں کو شکست ہوئی حالانکہ ان کی تعداد اور سامان زیادہ تھا اور مومنین کمزور اور تھوڑے تھے۔ اور عجائب میں سے یہ ہے کہ باہم محبت رکھنے والے اور ایک دوسرے کو پہچاننے والے مومنوں کی روہیں نہایت ہی دور فاصلے سے ملاقات کرتی ہیں۔ پس صلح کرتی ہیں اور دوسرے کو یوں پہچانتی ہیں کہ گویا وہ اس کا ہم نشین اور دوست ہے۔ پھر جب عالم شہادت میں رویت ہوتی ہے تو وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے کہ جس سے اس کی روح نے اس رویت سے پہلے اسے پہچانا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے فرمایا کہ مومنوں کی روہیں ایک دن کی مسافت سے ملاقات کرتی ہیں حالانکہ ایک نے دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا اور بعض نے اس کی سند نبی ﷺ تک پہنچائی۔ (کتاب الروح، ص ۱۶۳-۱۶۶)

۳. ومعلوم بالضرورہ ان جسده صلی اللہ علیہ وسلم فی الارض طری مطروقد سالہ الصحابہ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت فقال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ولولا لم یکن جسده فی ضریحہ لما اجاب بهذا الجواب وقد صح عنه ان اللہ وکل بقبرہ ملائکہ یبلغونہ عن امتہ السلام وصح عنه انه خرج بین ابی بکر و عمرو قال هكذا نبعث. هذا مع القطع بان روحہ الکریمہ فی الرفیق الاعلی فی اعلی علیین مع ارواح الانبیاء وقد صح عنه انه رای موسی قائما یصلی فی قبرہ لیلہ الاسراء وراه فی السماء السادسة او السابعة فالروح کانت هناك ولها اتصال بالبدن فی القبر و اشراف علیہ وتعلق بہ بحيث یصلی فی قبرہ ویرد سلام من سلم علیہ وہی فی الرفیق الاعلی ولا تنافی بین الامرین فان شان



الارواح غیر شان الابدان وانت تجدد الروحین المتماثلتین المتناسبتین فی غایہ التجاور والقرب وان کان بینہما بعد المشرقین وتجدد الروحین المتماثلتین المتباغضتین بینہما غایہ البعد وان کان جسداہما متجاورین متلاصقین ولیس نزول الروح وعودہا وقربہا وبعدها من جنس ماللبدن فانہا تصعد الی مافوق السموات ثم تهبط الی الارض مابین قبضہا ووضع المیت فی قبرہ وهو زمن یسیر لا یصعد البدن وینزل فی مثله وكذلك صعودہا وعودہا الی البدن فی النوم والیقظہ.

یہ بالبداہت معلوم ہے کہ آنحضرت ﷺ کا جسد (۱) مبارک زمین میں تازہ و خوشبودار ہے۔ صحابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا کہ ہمارا درود آپ پر کیونکر پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ تو بوسیدہ ہوں گے۔ حضور ﷺ بانی ہوا می نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اگر آپ کا جسد مبارک قبر شریف میں نہ ہوتا تو آپ ایسا جواب نہ دیتے اور حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی قبر شریف پر فرشتے مقرر کر دیئے ہیں جو امت کا سلام آپ کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ آپ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان نکلے اور فرمایا کہ اسی طرح ہم قیامت کو اٹھائے جائیں گے۔ یہ باوجود قطعی ہونے اس امر کے ہے کہ آپ کی روح مبارک نبیوں کی روحوں کے ساتھ اعلیٰ علیین میں رفیق اعلیٰ میں ہے اور حدیث صحیح میں ہے کہ شب معراج میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو چھٹے یا ساتویں آسمان میں بھی دیکھا۔ پس آپ کی روح وہاں تھی اور قبر میں بدن مبارک سے ایسا اتصال اور نزدیکی اور تعلق تھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دے رہے تھے حالانکہ روح رفیق اعلیٰ میں تھی اور ان دو باتوں میں

(۱) حضور اقدس ﷺ قبر شریف میں جسد مبارک اور روح شریف کے ساتھ حقیقتاً زندہ ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا اور

زمین و آسمان میں جہاں چاہتے ہیں تصرف فرماتے ہیں۔

کوئی منافات نہیں کیونکہ روحوں کی حالت بدنوں کی حالت سے نزالی ہے اور تو دو متماثل متناسب روحوں کو نہایت نزدیک و قریب پائے گا اگرچہ ان کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو اور دو متماثر متباغض روحوں کے درمیان نہایت دوری پائے گا اگرچہ ان کے بدن باہم قریب و پیوستہ ہوں اور روح کا اترنا اور چڑھنا اور نزدیک و دور ہونا اس جنس کا نہیں جو بدن کے لئے ہے کیونکہ روح تو قبض ہونے اور میت کے قبر میں دفن ہونے کے درمیانی وقت میں آسمانوں پر چلی جاتی ہے اور پھر زمین پر اتر آتی ہے اور یہ قلیل زمانہ ہوتا ہے کہ اس میں بدن اس طرح صعود و نزول نہیں کر سکتا اور خواب و بیداری میں روح کے چڑھنے اور بدن کی طرف واپس آنے کا بھی ایسا ہی حال ہے۔

( کتاب الروح ص ۶۹-۷۰ )

۴. واما قول من قال ان ارواح المومنین فی برزخ من الارض تذهب حيث شاءت فهذا روى عن سلمان الفارسی والبرزخ هو الحاجز بين شينين وكان سلمان اراد بها فى ارض بين الدنيا والاخره مرسله هناك تذهب حيث شاءت وهذا قول قوى فانها قد فارقت الدنيا ولم تلج الاخره بل هى فى برزخ بينهما فارواح المومنين فى برزخ واسع فيه الروح والريحان والنعيم وارواح الكفار فى برزخ ضيق فيه الغم والعذاب قال تعالى ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعوث.

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

ایک تنگ برزخ میں ہیں۔ جس میں غم و عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اور ان کے پیچھے برزخ ہے جس دن تک اٹھائے جائیں۔“ (کتاب الروح ص ۱۷۴)

۵. وان لها شاننا غیر شان البدن وانها مع کونها فی الجنۃ فہی فی السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فیہ وی اسرح شی حرکہ وانتقالا وصعودا وهبوطا وانها تنقسم الی مرسلہ ومجوسہ وعلویہ و سفلیہ ولها بعد المفارقه صحہ ومرض ولذہ ونعیم والم اعظم مما کان لها حال اتصالها بالبدن بکثیر فہنالک الحبس والا لم والعذاب والمرض والحسره وھنالک اللذہ والراحہ والنعیم والاطلاق وما اشبه حالها فی هذا البدن بحال البدن فی بطن امہ وحالها بعد المفارقه بحال بعد خروجہ من البطن الی ہذہ الدار فلہذہ الانفس اربع دوکل دار اعظم من التی قبلها. الدار الاول فی بطن الام وذلك الحضر والضیق والغم والظلمات الثلاث، الدار الثانیہ ہی الدار التی نشأت فیہا والفتھا واکتسبت فیہا الخیر والشر واسباب السعاده والشقاوہ، والدار الثالثہ دار البرزخ وہی اوسع ہذہ الدار الی الاولی، الدار الرابعہ دار القرار وہی الجنۃ والنار فلا دار بعدھا واللہ ینقلھا فی ہذہ الدور طبقا حتی ینقلھا الدار التی لا یصلح لها غیرھا ولا یلیق بها سواھا وہی التی خالت لها وھینت للعمل الموصل لها الیہا ولها فی کل دار ہذہ الدور حکم و شان غیر شان الدار الاخری.

روح کا حال بدن کے حال سے نرالا ہے۔ وہ باوجود بہشت میں ہونے کے آسمان میں ہوتی ہے اور قبر میں بدن سے اور قبر کے آس پاس سے متصل ہوتی ہے اور وہ حرکت کرنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے اور چڑھنے اور اترنے کے لحاظ سے سب سے تیز روشے ہے اور اس کی قسمیں یہ ہیں، مرسلہ، مجوسہ، علویہ سفلیہ اور بدن سے مفارقت کے بعد روح کو جو صحت و مرض اور لذت و نعمت اور الم ہوتا ہے۔ وہ بدن میں ہونے کی حالت میں بہت بڑھ کر ہوتا ہے۔ پس وہاں جس اور الم اور عذاب اور مرض اور حسرت ہوتی ہے اور وہاں لذت اور راحت اور نعمت اور آزادی ہوتی ہے۔

اور روح کا حال اس بدن میں ماں کے پیٹ میں بدن کے حال سے عجیب مشابہت رکھتا ہے۔ اور مفارقت کے بعد اس کا حال بدن کے حال سے جبکہ وہ ماں کے پیٹ سے اس دار میں آجائے عجیب مشابہ ہے۔ پس روحوں کے لئے چار دار (گھر) جن میں سے ہر ایک اپنے ما قبل سے بڑا ہے۔ پہلا دار ماں کے پیٹ میں ہے اور وہ حصر اور تنگی اور غم اور تین تاریکیاں ہیں اور دوسرا دار وہ ہے جس سے روحوں نشوونما پاتی ہیں اور جس میں وہ الفت رکھتی ہیں اور جس میں نیکی بدی اور اسباب سعادت و شقاوت حاصل کرتی ہیں۔ اور تیسرا دار۔ دار وہ برزخ ہے جو دوسرے دار سے وسیع ہے۔ بلکہ اس کو دوسرے دار سے وہی نسبت ہے جو دوسرے دار کو پہلے سے۔ اور چوتھا دار۔ دار القرار ہے اور وہ بہشت ہے یا دوزخ۔ اس دار کے بعد کوئی اور دار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ روح کو ان داروں میں ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف بدلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو اس دار میں پہنچا دیتا ہے کہ جس کے سوا کوئی اور اس کی غایت نہیں اور نہ اس کے لائق ہے۔ اسی کے لئے یہ پیدا کی گئی ہے اور اسی کی طرف پہنچانے والے عمل کے لئے تیار کی گئی ہے۔ ان میں سے ہر دار میں جو حکم ہے وہ شان ہے وہ دوسرے دار کے حال سے مختلف ہے۔ (کتاب الروح ص ۱۸۷)

۶۔ ومقام علیین بالائے ہفت آسمان است و پائین آں متصل سدرۃ المنتہی است و بالائے آں متصل پاپیہ راست عرش مجید و ارواح نیکان بعد از قبض در آنجا سے رسند و مقربان یعنی انبیاء اولیاء در آن مستقری مانند و عوام صلحا را بعد از نوبت نیدن نام و رسانیدن نامہائے اعمال بر حسب مراتب در آسمان دنیا یا در میان آسمان و زمین یا در چاہ زمزم قرار سے دہند و تعلقے بہ قبر نیز ایں ارواح را سے باشد کہ بحضور زیارت کنندگان و اقارب و دیگر دوستان بر قبر مطلع و مستانس میگردند زیرا کہ روح را قرب و بعد مکانی مانع ایں دریافت نئے شود و مثال آں در وجود انسان روح بصری است کہ ستارہ ہائے ہفت آسمان را درون چاہ سے تو اند دید۔

مقام علیین سات آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور اس کا حصہ زیریں سدرۃ المنتہی کے

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

۷. ذکر العارف بالله تعالیٰ الشیخ عبدالوہاب الشعرانی فی کتاب "الجواهر والدرر" ان بعض مشایخہ ذکر له ان اللہ تعالیٰ یوکل بقبر الولی یقضى حوائج الناس كما وقع للامام الشافعی والسیدہ نفیسه ویسید احمد البدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یعنی فی انقاذ الاسیر من بدمن اسره من بلاد الفرنج وتاره یخرج الولی من قبره بنفسه ویقضى حوائج الناس لان للاولیاء الانطلاق فی البرزخ والسرحد لارواحهم تحقیقی قبله وتاره یخرج الولی عن قبره الخ ان الذی علیہ المحققون من الصوفیہ ان الامر فی عالم البرزخ والاخره علی خلاف عالم الدنیا فینحصر الانسان فی صورہ واحده یعنی فی عالم الدنیا المسمى بعالم الشہادہ الا الاولیاء كما نقل عن قضیب البان انه روی فی صور کثیرہ وسر ذلک ان روحانیتهم غلبت جسمانیتهم فجاز ان یری فی صور کثیرہ وحمل علیہ قوله صلی اللہ علیہ وسلم لابی بکر لما قال وهل یدخل احد من تلک الابواب کلها قال نعم وارجوان تکون منهم وقالوا ان الروح اذا کانت کلیہ کروح نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ربما تظهر فی صورہ سبعین الف صورہ ذکر ذلک المحقق ابن ابی جمره فاذا جاز لارواح الاولیاء عدم الانحصار فی صورہ واحده فی عالم الدنیا فتری فی صور مختلفه لقلبه روحانیتهم جسمانیتهم فاحری

ان لا تنحصر ارواحهم فی صورہ واحده فی عالم البرزخ الذی الروح فیہ  
اغلب علی الجسمانیہ وقالو ایضا الولی اذا تحقق فی الولایہ مکن من  
التصور فی صور عدیده وتظهر روحانیته فی وقت واحد فی جهات متعدده  
فالصورہ التي ظهرت لمن رآها حق الصورہ التي رآه آخر فی مکان فی  
ذلک الوقت حق ولا يلزم من ذلك وجود شخص فی مکانین فی وقت  
واحد لان فیما هنا تعدد الصور الروحانیہ لا الجسمانیہ فاذا جاز للروح ان  
ترى فی صور عدیده فی دار الدنيا لمن تحقق فی الولایہ فاحرى ان ترى  
صور عدیده فی عالم البرزخ الذی الغبه فیہ للارواح علی الاجسام یقوی  
ذلک ما ثبت فی السنہ وصح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رای موسی  
قائما یصلی فی قبره لیلہ الاسراء وراه فی السماء السادسه تلک الیلہ وقد  
اثبت الساده الصوفیہ عالما متوسطا بین الاجساد والارواح سموه عالم  
المثال وقالوا هو الطف من عالم الاجساد واكتف من عالم الارواح وبنوا  
علی ذلك تجسد الارواح وظهورها فی صور مختلفه من عالم المثال وقد  
یستانس لذلك من قوله تعالیٰ متمثل لها بشرا سويا فتكون الروح كروح  
جبرائیل علیہ السلام مثلا فی وقت واحد مدبره لشبحه ولهذا الشبح  
المثالی فاذا جاز تجسد الارواح وظهورها فی صور مختلفه من العالم  
المثالی فی عالم الدنيا ففي البرزخ اولی وعلی هذا فالذی ینخرج من القبر  
الشبح المثالی هذا تحقیق المقام وليس وراء عبادان مقام.

(کتاب نفعات القرب والاتصال بالبات التصرف لاولیاء اللہ تعالیٰ  
والکرامات بعد الانتقال لشیخ الاسلام السید شهاب الدین احمد  
الحسینی الحموی الحنفی رحمہ اللہ تعالیٰ.)

عارف ربانی شیخ عبدالوہاب شعرانی نے اپنی کتاب ”جواہر ودرر“ میں ذکر کیا ہے کہ:  
”کسی شیخ نے ان سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ولی کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو  
لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے جیسا کہ امام شافعی اور سیدہ نفیہ اور سیدی احمدی

بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لئے فرنگیوں کے شہروں میں سے پکڑے ہوئے ایک قیدی کے چھڑانے میں واقع ہوا۔ اور بعض وقت ولی بذات خود اپنی قبر سے نکلتا ہے اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ کیونکہ برزخ میں ولیوں کے لئے چلنا پھرنا اور ان کی روحوں کے لئے آزادی ہے۔

مصنف کے قول (اور بعض وقت ولی بذات خود اپنی قبر سے نکلتا ہے۔ الخ) کی تحقیق یہ ہے کہ محققین صوفیہ اس امر پر ہیں کہ عالم برزخ و آخرت کی حالت عالم دنیا کے خلاف ہے۔ پس انسان عالم دنیا میں کہ جس کو عالم شہادت کہتے ہیں ایک صورت میں منحصر ہوتا ہے سوائے اولیاء اللہ کے جیسا کہ قضیب البان کی نسبت منقول ہے کہ وہ بہت سی صورتوں میں دیکھے گئے۔ اور اس میں بھید یہ ہے کہ ان کی روحانیت ان کی جسمانیت پر غالب آگئی۔ پس جائز ہے کہ وہ بہت سی صورتوں میں دیکھا جائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوال (کیا کوئی شخص بہشت کے تمام دروازوں سے داخل ہو گا؟) (۱) کے جواب میں حضور اقدس ﷺ کا یہ فرمانا: ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ تو ان میں سے ہوگا“ اسی پر محمول کیا گیا ہے اور محققین صوفیہ کا قول ہے کہ روح جب کلیہ ہو جیسا کہ ہمارے آقائے نامدار ﷺ کی روح ہے تو وہ بعض دفعہ ستر ہزار صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسے محقق ابن حجر نے ذکر کیا ہے۔ پس جب جائز ہوا کہ عالم دنیا میں اولیاء اللہ کی ارواح ایک صورت میں منحصر نہ رہیں بلکہ ان کی جسمانیت پر روحانیت کے غلبہ کے سبب مختلف صورتوں میں نظر آئیں تو یہ سزاوارتر ہے کہ عالم برزخ میں جہاں عالم دنیا کی نسبت روحانیت کو جسمانیت پر زیادہ غلبہ ہوتا ہے ان کی رو میں ایک صورت میں منحصر نہ رہیں۔ اور انہیں صوفیہ کرام کا قول ہے کہ ولی جب ولایت میں ثابت ہو جاتا ہے تو اسے مختلف صورتوں میں ظاہر ہونے کی قدرت دی جاتی ہے۔ اور اس کی روحانیت ایک وقت میں متعدد اطراف میں ظاہر ہوتی ہے۔ پس

(۱) حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں:

فہل یدعی احد من تلک الابواب کلھا۔ پس آیا کوئی ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔

(مشکوٰۃ۔ کتاب الزکوٰۃ باب فضل الصدق)

وہ صورت جو ایک دیکھنے والے کو نظر آئی حق ہے اور وہ صورت جو دوسرے دیکھنے والے کو اسی وقت دوسرے مکان میں نظر آئی وہ بھی حق ہے۔ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک شخص ایک وقت میں دو مکانوں میں پایا جائے کیونکہ یہاں روحانی صورتوں کا تعدد ہے نہ کہ جسمانی صورتوں کا۔ پس جب ثابت فی الولا یہ کی روح کے لئے جائز ہوا کہ وہ عالم شہادت میں کئی صورتوں میں نظر آئے تو یہ سزاوارتر ہے کہ عالم برزخ میں جہاں ارواح کو اجسام پر غلبہ ہوتا ہے۔ کئی صورتوں میں دیکھی جائے۔ اور اس کی تائید کرتا ہے وہ امر جو حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ شب معراج حضور اقدس ﷺ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اسی رات چھٹے آسمان پر بھی دیکھا۔ اور مشائخ صوفیہ نے اجساد و ارواح کے بین بین ایک عالم ثابت کیا ہے۔ جس کا نام انہوں نے عالم مثال رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم عالم اجساد سے لطیف تر اور عالم ارواح سے کثیف تر ہے۔ اور اسی پر انہوں نے عالم مثال سے ارواح کا تجسد اور انکا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا بتا کیا ہے اور کبھی اس کی تائید کے لئے اللہ تعالیٰ کے قوتمثل لھا بشر اسویا (پس وہ فرشتہ حضرت مریم کے آگے پورے انسان کی شکل بن گیا) میں دیکھا جاتا ہے۔ پس اس صورت میں روح مثلاً حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح ایک وقت میں اپنے جسم کی مدبر ہوگی اور جسم مثالی کی بھی۔ پس جب عالم مثال سے روحوں کا تجسد اور ان کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا عالم دنیا میں جائز ہوا تو عالم برزخ میں بطریق اولیٰ جائز ہوگا۔ اس تقریر کے موافق جو قبر سے نکلتا ہے وہ جسم مثالی ہے۔ یہ اس مقام کی تحقیق ہے اور عبادان (۱) کے آگے کوئی اور مقام نہیں۔ نجات (۲) القرب والاتصال باثبات التصرف لا ولیاء اللہ تعالیٰ والکرامات بعد الانتقال لشیخ الاسلام شہاب الدین احمد الحسینی الحموی والحسینی۔

(۱) یہ مقام بصرہ کے نیچے سمندر کے متصل واقع ہے جس سے آگے کوئی اور مقام نہیں۔ پس ضرب المثل سے یہاں یہ مراد ہے کہ ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہی تحقیق ہے۔

(۲) یہ رسالہ شفاء السقام للعلامة السبکی مطبوعہ مصر کے اخیر میں منضم ہے۔



## ۹۔ اہل قبور سے استمداد

استمداد باہل قبور سے مراد یہ ہے کہ کوئی صاحب حاجت کسی برزگ کے مزار پر حاضر ہو کر خدا سے یوں دعا مانگے:

”یا خدا اپنے اس بندے کی برکت سے جس پر تیری رحمت اور فضل ہے اور اس لطف و کرم سے جو اس پر ہے تو میری فلاں حاجت پوری کر دے“ یا صاحب قبر کو یوں پکارے ”اے خدا کے پیارے بندے میری شفاعت کر اور خدا سے سوال کر کہ وہ میری فلاں حاجت پوری کر دے۔“ ہر دو صورت میں معطلی و قاضی الحاجات و متصرف حقیقی اللہ عزوجل ہے اور صاحب قبر درمیان میں ایک وسیلہ ہے۔ اگر اس قسم کی امداد و استمداد کو شرک کہا جائے تو چاہیے کہ حالت حیات میں بھی صالحین سے توسل اور طلب دعا و مدد ممنوع ہو حالانکہ وہ منع نہیں بلکہ مستحب و مستحسن ہے۔

چنانچہ قرآن کریم میں ہے: **يَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ (اور آپس میں مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری پر) اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے حکایت مذکور ہے: من انصاری الی اللہ (کون میرے مددگار ہیں اللہ کی راہ میں) اسی طرح قصہ ذوالقرنین میں ہے: فاعینونی بقوہ اجعل بینکم و بینہم ردما۔ (کہف: ع ۱۱) یعنی (سو مدد کرو میری محنت میں بنا دوں تمہارے ان کے بیچ ایک دھابا۔)**

یعنی عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں:

امام حجتہ الاسلام محمد غزالی میگوید کہ ہر کہ در حیات وے بوے توسل و تبرک جویند بعد از موتش نیز تو اوں جست۔ و ایس سخن موافق دلیل است چہ بقائے روح بعد از موت بدالات احادیث و اجماع علماء ثابت

است۔ و متصرف در حیات و بعد از تمات روح است نہ بدن۔ و متصرف حقیقی حق تعالیٰ است۔

و ولایت عبارت از فنا فی اللہ و بقا بدوست و اس نسبت بعد از موت اتم و اکمل است۔ و نزوار باب کشف و تحقیق مقابلہ روح زائر باروح مزور موجب انعکاس اشعۃ لمعات انوار و اسرار شود در رنگ مقابلہ مرات بہ مرات۔ و اولیاء ابدان مکتبہ مثالیہ نیز بود کہ بدان ظہور نمایند و امداد و ارشاد طالبان کنند و مکران را دلیل و برہان بر آنکا آں نیست۔ (تکمیل الایمان ص ۴۳)

اگر منکرین اپنے انکار کی وجہ یہ بتائیں کہ متوفی سنتے نہیں تو اس کی تردید کما حقہ ہو چکی ہے اور اگر یوں کہیں کہ موت کے بعد تصرف منقطع ہو جاتا ہے تو اس کا جواب بھی عبارت شیخ میں مذکور ہے بلکہ اس کتاب میں اس سے پہلے بھی آچکا ہے کہ ارواح کا تصرف موت کے بعد حیات کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ 'حجتہ اللہ البالغہ' (جزء اول 'باب اختلاف احوال الناس فی البرزخ' ص ۳۳) میں

طبقات اہل برزخ کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وربما اشتغل هولاء باعلاء کلمہ اللہ ونصر  
حزب اللہ وربما کان لہم خیر بابن  
آدم۔  
کبھی یہ پاک رو میں خدا کا بول بالا کرنے اور خدا کے لشکر کو مدد دینے میں مشغول ہوتی ہیں اور کبھی بنی آدم پر افاضہ خیر کے لئے نازل ہوتی ہیں۔

مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی میں آیہ ثم اماتہ فاقبرہ کی تفسیر میں مردے کو جلانے

کے عیوب ذکر کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں:

و نیز در سوختن بہ آتش تفریق اجزائے بدن میت است کہ بسبب آں علاقہ روح از بدن انقطاع

کلی مے پر یز و آثار ایں عالم باں روح کمتر میرسد و کیفیات آں روح باں عالم کمتر سرایت میکند و در دفن

کردن چوں اجزائے بدن بتامہ یکجا مے باشند۔ علاقہ روح یا بدن از راہ نظر و عنایت بحال مے ماند و توجہ روح

بزائرین و مستفیدین بہ سہولت مے شود کہ بسبب تعین مکان بدن گویا مکان روح ہم متعین است۔ و

آثار ایں عالم از صدقات و فاتحہ ہا و تلاوت قرآن مجید چوں در آں بقعہ کہ دفن بدن اوست واقع شود بہولت

نافع مے شود۔ پس سوختن گویا روح را بے مکان کردن است۔ و دفن کردن گویا مسکنے برائے روح ساختن۔ بنا بر

ایں است کہ از اولیاء مدفونین و دیگر صلحائے مومنین انتقاع و استفادہ جاری است و آنہا را فادہ و اعانت نیز

متصور بخلاف مردہ ہائے سوختہ کہ ایں چیز ہا اصلاً نسبت بانہا در اہل مذہب آنہا نیز واقع نیست۔

شاہ صاحب دوسری جگہ (سورۃ انشقاق) یوں تحریر فرماتے ہیں:

وبعضے از خواص اولیاء اللہ را کہ آلہ جارج تکمیل و ارشاد بنی نوع خود گردانیدہ اند دریں حالت ہم تصرف در دنیا دادہ واستغراق آنها بجہت کمال وسعت مدارک آنها مانع توجہ بایں سمت نمی گرود۔ و اویسیاں تحصیل کمالات باطنی از آنها بجائے نمایند۔ و ارباب حاجات و مطالب حل مشکلات خود از آنها طلبند و مے یابند و زبان حال آنها در آنوقت ہم مترنم بایں مقالات است۔ ع

من آیم بجاں گرتو آئی یہ تن

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سیدنا شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ رہے۔ مکتوبات شریف (جلد

دوم مکتوب ۷۵) میں تحریر فرماتے ہیں۔

ہر گاہ جنیاں را بہ تقدیر سبحانہ ایں قدرت بود کہ متشکل باشکال گشتہ اعمال غریبہ بوقوع آرند۔ ارواح کمل را اگر ایں قدرت عطا فرماید چہ محل تعجب است و چہ احتیاج ببدن دیگر۔ ازیں قبیل است آنچه از بعضے اولیاء اللہ نقل می کنند کہ در یک آن در امکان متعددہ حاضری گردند و افعال متبائنہ بوقوع مے آرند۔

اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ (باب زیارۃ القبور) میں ہے:

سیدی احمد زروق کہ از اعظم فقہاء و علماء و مشائخ دیار مغرب است گفت کہ روزے شیخ ابو العباس حضرمی از من پرسید کہ امداد حی قوی است یا امداد میت۔ من بگفتم قوی مے میگوبند کہ امداد حی قوی تر است و من مے گویم کہ امداد میت قوی تر است۔ پس شیخ گفت نعم زیرا کہ وے در بساط حق است و در حضرت اوست۔ و نقل دریں معنی ازیں طائفہ بیشتر ازاں است کہ حصر و احصاء کردہ شود و یافتہ نمی شود در کتاب و سنت و اقوال سلف صالح کہ منافی و مخالف ایں باشد و رد کند ایں را۔

علامہ شطنوفی ہجہ الاسرار میں شیخ عقیل مینجی رضی اللہ عنہ کے حال میں لکھتے ہیں:

وہو احد الاربعہ الذی قال فیہم الشیخ  
 علی القرشی رضی اللہ عنہ رایت اربعہ من  
 المشائخ بتصرفون فی قبورہم کتصرف  
 الاحیاء الشیخ عبدالقادر والشیخ معروف  
 الکرخی والشیخ عقیل المنجی والشیخ  
 حیاہ بن قیاس الحرانی رضی اللہ عنہم۔  
 یہ ان چار بزرگوں میں سے ہے جن کے بارے میں  
 شیخ علی قرشی رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا کہ میں نے  
 مشائخ میں سے چار کو دیکھا جو اپنی قبروں میں زندوں  
 کی طرح تصرف فرماتے ہیں اور وہ یہ ہیں شیخ  
 عبدالقادر، شیخ معروف کرخی، شیخ عقیل منجی اور شیخ  
 حیات بن قیس حرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

بعض لوگ مزارات اولیاء اللہ کی طرف سفر کرنے کو منع کرتے ہیں اور منع پر بطور دلیل یہ حدیث پیش  
 کرتے ہیں:

لا تشدد الرحال الا الی ثلاثہ مساجد  
 مسجد الحرام ومسجدی هذا والمسجد  
 الاقصی۔  
 نہ باندھے جائیں کجاوے مگر تین مسجدوں کی طرف  
 یعنی مسجد حرام اور میری یہ مسجد اور مسجد اقصیٰ

یہ حدیث بے شک صحیح ہے مگر اس کے معنی وہ نہیں جو مانعین خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ شیخ ابن حجر مکی  
 ابن تیمیہ کے قول کی تردید میں لکھتے ہیں:

قلت لیس معنی الحدیث ما فہم لما یاتی موضحا وانما معناه لا تشد  
 الرحال الی مسجد لاجل تعظیمہ والتقرب بالصلاہ فیہ الا الی المساجد  
 الثلاثہ لتعظیمہا بالصلاہ فیہا وهذا التقدير لا بدمنہ عند کل احد لیکون  
 الاستثناء متصلا وکان شد الرحل الی عرفہ لقضاء النسک واجب اجماعا  
 وكذا الجهاد والهجرہ من دار الکفر بشرطہا وهو لطلب العلم سنہ او  
 واجب وقد اجمعوا علی جواز شدہا للتجارہ وحوائج الدنیا فحوائج  
 الاخرہ لا سیما ماہوا کدہا وهو الزیارہ للقبر الشریف اولی ومما یدل  
 ایضا لتاویل الحدیث بما ذکر التصریح بہ فی حدیث سندہ حسن وهو  
 قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا ینبغی للمطی ان تشدد حالہا الی مسجد یتغی  
 فیہ الصلاہ غیر المسجد الحرام و مسجدی هذا والمسجد الاقصی۔

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کے معنی وہ نہیں جو ابن تیمیہ سمجھا ہے بنا بر اس دلیل کے جو

بوضاحت آگے آتی ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ کسی مسجد کی طرف اس کی تعظیم اور اس میں نماز کے ساتھ تقرب کے لئے کجاوے نہ باندھے جائیں سوائے تین مسجدوں کے کہ جن کی طرف ان میں نماز کے ساتھ تقرب کے لئے کجاوے باندھنے چاہئیں۔ ہر ایک کے نزدیک یہ تقدیر ضروری ہے تاکہ استثناء متصل ہو اور اس لئے کہ عرفات کی طرف فریضہ حج ادا کرنے کے لئے سفر کرنا بالاتفاق واجب ہے اور یہ اسی طرح جہاد کرنا اور دارالکفر سے ہجرت کرنا (جبکہ ہجرت کی شرط پائی جائے اور وہ طلب علم کے لئے ہوتا ہے) سنت یا واجب ہے اور اس امر پر اجماع ہے کہ تجارت اور دنیوی حوائج کے لئے سفر کرنا جائز ہے لہذا اخروی حوائج کے لئے اور بالخصوص اس کے لئے جو ان میں سب سے آکد و واجب ہے اور وہ حضور اقدس ﷺ کی قبر شریف کی زیارت ہے سفر کرنا بطریق اولیٰ جائز ہوا۔ ہم نے اس حدیث کی جو تاویل کی وہ درست ہے کیونکہ اس کی تصریح دوسری روایت میں موجود ہے جس کی سند حسن ہے۔ اور وہ رسول اللہ ﷺ کا یہ قول ہے کہ لا ینبغی (۱) للمطی ان تشد رحالها الی مسجد یتیمی فیہ الصلاہ (المحدیث) نہ چاہیے کہ اونٹنی کے کجاوے کسی مسجد کی طرف باندھے جائیں جس میں نماز مقصود ہو سوائے مسجد حرام اور میری اس مسجد اور مسجد اقصیٰ کے۔

(الجوہر المصنوع فی زیارة القبر الشریف النبوی المکرم، ص ۱۶)

علامہ شہاب خفاجی حنفی شفاۓ قاضی عیاض کی شرح میں لکھتے ہیں:

(۱) ابو قلروی ابن شہبہ بسند حسن اہل اہا سعید یعنی الخلدی رضی اللہ عنہ ذکر عند الصلوٰۃ فی الطور فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینبغی للمطی ان تشد رحالها الی مسجد ینبغی فیہ الصلاۃ غیر المسجد الحرام

ابن شیبہ نے بہ سند حسن روایت کی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس کوہ طور میں نماز کا ذکر آیا تو آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ چاہئے کہ اونٹنی کے کجاوے کسی مسجد کی طرف باندھے جائیں۔ (الخ) (وفاء الوفاء۔ للمسہودی جز ثانی ص ۴۱۴)

ومسجدی هذا والمسجدہ الاقصیٰ.

والصحيح انه ما اول اى لا تشد الرحال  
لنذر العباده الا فيها ولذا قالوا لو نذر  
الصلاه فى غيرها لم تلزمه فلا يكره له شد  
الرحل لبعض الا ماكن المتبرك بها او  
لزياره من فيها من الصالحين او لطلب العلم  
بل قد يكون هذا واجبا عليه.

اور صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث مؤول ہے۔ یعنی نذر عبادت  
کے لئے ان تین مسجدوں کے سوا اور کسی طرف کجا دے  
نہ باندھے جائیں۔ اسی واسطے علماء نے کہا ہے کہ اگر  
کوئی شخص ان کے سوا کسی اور مسجد میں نماز کی نذر مانے  
تو اسے لازم نہیں۔ پس بعض متبرک مکانوں کے لئے  
یا وہاں کے صالحین کی زیارت کے لئے یا طلب علم کے  
لئے سفر کرنا مکروہ نہیں بلکہ بعض وقت یہ واجب ہے۔

(نیم الریاض جزء ثالث ص ۵۸۰)

علامہ شامی (رد المحتار جزء اول ص ۶۶۴) لکھتے ہیں:

ورده الغزالی بوضع الفرق فان ما عندا تلك  
المساجد الثلاثة مسويه فى الفضل فلا فائده  
فى الرحله اليها واما الاولياء فانهم متفاوتون  
فى القرب من الله تعالى و نفع الزائرين بحسب  
معارفهم واسرارهم قال ابن حجر فى فتاواه ولا  
تترك لما يحصل عندها من منكرات و  
مفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك  
لان القربات لا تترك لمثل ذلك بل على  
الانسان فعلها وانكار البدع بل وازالتها امكن.

اور مانعین کے منع کو امام غزالی نے رد کیا ہے اور فرمایا  
یہ ہے کہ فرق ظاہر ہے کیونکہ ان تین مسجدوں کے علاوہ  
اور مسجدیں فضیلت میں یکساں ہیں۔ پس ان کی  
طرف سفر کرنے میں کوئی فائدہ نہیں رہے اولیاء کرام  
سودہ قرب الہی اور زائرین کو فائدہ پہنچانے میں بہ  
حسب معارف و اسرار متفاوت ہیں۔ ابن حجر نے  
اپنے فتاویٰ میں کہا کہ مزارات اولیاء کو اس لئے نہ  
چھوڑنا چاہئے کہ ان پر منکرات و مفاسد وقوع میں  
آتے ہیں مثلاً مردوں کا عورتوں سے اختلاط وغیرہ  
کیونکہ ایسی وجہ سے قربات کو ترک نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ  
انسان پر لازم ہے کہ ایسی قربات بجالائے اور بدعتوں  
کو برا جانے بلکہ اگر ہو سکے تو بدعتوں کو دور کرے۔

حجتہ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ مزارات انبیاء و الیاء و صالحین کی نسبت یوں تحریر فرماتے ہیں:

اما التقرب لمشاهد الانبياء والائمة عليهم الصلاه والسلام فان المقصود  
منه الزياره والاستمداد من سوال المغفره وقضاء الحوائج من ارواح  
الانبياء والائمة عليهم السلام والعباره من هذا الامداد الشفاعه وهذا  
يحصل من جهتين الاستمداد من هذا الجانب والامداد من الجانب الاخر

ولزیارہ المشاہد اثر عظیم فی ہدین الرکنین اما الاستمداد فهو بانصراف  
ہمہ صاحب الحاجہ باستیلاء ذکر الشفیع والمزور علی الخاطر حتی  
تصیر کلیہ ہمتہ مستغفرہ فی ذلک ویقبل بکلیتہ علی ذکرہ وخطورہ  
ببالہ وھذہ الالہ سبب منہ لروج ذلک الشفیع اوالمزور حتی تمدہ تلک  
الروح الطیبہ بما یستمد منها ومن اقبل فی الدنیا بہمتہ وکلیتہ علی انسان  
فی دار الدنیا فان ذلک الانسان یحس باقبال ذلک المقابل علیہ ویخبرہ  
بذلک فمن لم یکن فی ہذا العالم فهو اولی بالتنبیہ وهو مہیا لذلک  
التنبیہ فان اطلاع من هو خارج من احوال العالم الی بعض احوال العالم  
ممکن کما یطلع فی المنام علی احوال من هو فی الآخرہ اھو مثاب  
اومعاقب فان النوم صنو الموت واخوہ فبسبب النوم صرنا مستعدین  
لمعرفہ احوال لم نکن مستعدین فی حالہ العلم الی بعض احوال العالم فهو  
اولی بالتنبیہ وهو مہیا لذلک التنبیہ فان اطلاع من هو خارج من احوال  
العالم الی بعض احوال العالم ممکن کما یطلع فی المنام علی احوال من  
هو فی الآخرہ اھو مثاب اومعاقب فان النوم صنو الموت واخوہ فبسبب  
النوم صرنا مستعدین لمعرفہ احوال لم نکن مستعدین فی حالہ الیقظہ لھا  
فکذلک من وصل الی الدار الآخرہ ومات موتا حقیقیا کان بالاطلاع علی  
ہذا العالم اولی واحری فاما کلیہ احوال ہذا العالم فی جمیع الاوقات لم  
تکن مندرجہ فی سلک معرفتہم کما لم تکن احوال الماضین حاضرہ فی  
معرفتنا فی منامنا عند الرئیاء ولا حاد المعارف معینات ومخصصات منها  
ہمہ صاحب الحاجہ وہی استیلاء صاحب تلک الروح العزیزہ علی  
صاحب الحاجہ وکما توثر مشاہدہ صورہ الحی فی حضور ذکرہ وخطور  
نفسہ بالبال فکذلک توثر مشاہدہ ذلک المیت ومشاہدہ تربتہ الی ہی  
حاجب قلبہ فان اثر ذلک امیت فی النفس عند غیبہ قلبہ ومشہدہ لیس  
کآثرہ فی حال حضورہ ومشاہدہ قلبہ ومشہدہ ومن ظن انہ قادر علی ان  
یحضر فی نفس ذلک المیت عند غیبہ مشہدہ کما یحضر عند مشاہدہ  
فذلک ظن خطأ فان للمشاہدہ اثرا لینا لیس للغیبہ مثله ومن استعان فی  
الغیبہ المیت لم تکن ہذہ الاستعانہ ایضا جزاا ولا تخلو من اثرما.

انبیاء و ائمہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مزارات پر حاضر ہونے سے مقصود ان کی زیارت اور ان کی ارواح سے استمداد یعنی مغفرت و قضائے حاجات کا سوال ہے اور اس امداد سے مراد شفاعت ہے اور یہ مطلب دو جہت سے حاصل ہوتا ہے یعنی اس طرف سے مدد مانگنا اور دوسری طرف سے مدد دینا۔ اور ان دونوں رکنوں میں زیارت مزارات کا بڑا اثر ہے۔ استمداد کا طریق یہ ہے کہ صاحب حاجت کی ہمت یوں مصروف ہو کہ شفیع و مزور کا ذکر اس کے دل پر غالب آ جائے یہاں تک کہ اس کی کلی ہمت اس مزور میں مستغرق ہو جائے اور وہ تمام اس مزور کے ذکر اور اسے اپنے دل میں لانے پر متوجہ ہو۔ یہ حالت اس شفیع یا مزور کی آگاہی کا سبب ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ پاک روح اس کی مدد کرتی ہے اس چیز کے ساتھ جو اس سے طلب کی گئی ہے اور جو شخص اس دنیا میں اپنی ہمت سے ہمہ تن کسی انسان کے دنیوی گھر پر متوجہ ہو وہ انسان اس کے آنے کو محسوس کرتا ہے اور اسے اس کی خبر دیتا ہے۔ پس جو شخص اس جہان میں نہ ہو وہ مطلع ہونے کا زیادہ سزاوار ہے اور اس میں اس آگاہی کی استعداد ہے۔ کیونکہ جو شخص اس عالم کے احوال سے خارج ہو اس کا اس عالم کے بعض حالات سے آگاہ ہو جانا ممکن ہے جیسا کہ خواب میں اس شخص کے حالات میں آگاہی ہو جاتی ہے جو آخرت میں ہو کہ آیا وہ نعیم میں ہے یا عذاب میں ہے۔ کیونکہ موت نیند کی بہن ہے۔ پس جس طرح نیند کے سبب ہم میں ان حالات کے جاننے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ جن کی معرفت کی استعداد ہم میں حالت بیداری میں نہ تھی اسی طرح جو شخص دار آخرت میں پہنچ جاتا ہے اور حقیقی موت مرتا ہے وہ اس عالم کے حالات سے مطلع ہونے کا زیادہ سزاوار ہے لیکن تمام اوقات میں اس عالم کے تمام حالات سے واقف ہونا ان کی معرفت کے سلسلے میں مندرج نہیں جیسا کہ سوتے وقت خواب میں تمام گزشتہ لوگوں کے حالات ہماری معرفت میں حاضر نہیں ہوتے اور (عالم برزخ میں) آحاد معارف کی تعیین و تخصیص کرنے والے کئی امر ہیں۔ منجملہ ان کے صاحب حاجت کی ہمت ہے اور وہ صاحب روح کا صاحب حاجت پر غلبہ پانا ہے اور جس طرح زندے کی صورت کا مشاہدہ اس کا ذکر حاضر ہونے اور دل میں آنے میں اثر کرتا ہے اسی طرح اس میت کا مشاہدہ اور اس کی قبر کا مشاہدہ جو اس کے قلب کا حجاب ہے اثر کرتا ہے۔ کیونکہ میت کے قالب اور مزار کی غیبت کے وقت اس کا اثر ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ اس کے حضور اور اس کے قالب و مزار کے مشاہدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا



ہے۔ کہ میں اس میت کے نفس میں مزار کی غیبت کے وقت اسی طرح حاضر ہونے پر قادر ہوں جیسا کہ اس کے مزار کے مشاہدے کے وقت قادر ہوں اس کا یہ گمان غلط ہے۔ کیونکہ مشاہدے کا ہم میں وہ اثر ہوتا ہے جو غیبت کا نہیں ہوتا۔ اور جو شخص غیبت میں اس میت سے مدد طلب کرے وہ استعانت بھی بے فائدہ نہیں اور کسی نہ کسی اثر سے خالی نہیں۔ (المصنوع الکبیر، ص ۲۸، ۲۹)

علامہ شہاب الدین احمد سجائی اپنے رسالہ اثبات کرامات الاولیاء (یہ رسالہ شفاء السقام للسیبکی مطبوعہ مصر کے اخیر میں منضم ہے) میں لکھتے ہیں:

قال صاحب الحصن الحصین وجربت استجابہ الدعاء عند قبور الصالحین بشروط معروفہ وقال العارف باللہ تعالیٰ سیدی محمد بن عبدالقادر الفاسی وقد کان الامام الشافعی یقول قبر موسیٰ النکاحم التریاق المجرب قال العارف باللہ احمد زروق قال ابو عبد اللہ واذا کانت الرحمہ تنزل عند ذکرہم فمما ظنک بمواطن اجتماعہم علی ربہم ویوم قدومہم علیہ بالخروج من هذه الدار وهو یوم وفاتہم فزیارتہم فیہ تهنئہ لہم وتعرض لہما یتجدد من نفحات الرحمہ علیہم فہی اذا مستجبہ ان سلمت من محرم او مکروہ فی اصل الشرع کاجتماع النساء وتلک الامور التی محدث.

صاحب حصن حصین نے کہا کہ شروط معروفہ کے ساتھ صالحین کی قبروں کے پاس دعا کے قبول ہونے کا میں نے تجربہ کیا ہے اور عارف ربانی سیدی محمد بن عبدالقادر فاسی نے کہا کہ امام شافعی فرماتے تھے۔ کہ امام موسیٰ کاظم کی قبر تریاق مجرب ہے۔ (۱) عارف ربانی احمد زروق نے کہا کہ ابو عبد اللہ نے فرمایا کہ جب صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے تو تیرا کیا گمان ہے صالحین کے مزارات کی نسبت (جو ان کے اپنے رب سے ملنے کے موطن ہیں) اور ان کے یوم وفات کی نسبت (جو ان کے

(۱) علامہ میری حیات الخیر ان جزئیاتی، ص ۱۱۵ میں لکھتے ہیں:

واما معروف فہو ابن قیس الکرخی کان مشہورا باجابہ الدعاء واهل بغداد یستقون بقبرہ ویقولون قبر معروف تریاق. یعنی حضرت معروف بن قیس کرخی اجابت دعا میں مشہور تھے اور اہل بغداد آپ کی قبر مبارک سے طلب باراں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت معروف کی قبر تریاق مجرب ہے۔

اس دار فانی سے نکل کر اپنے رب کے آگے جانے کا دن ہے) پس اس دن ان کی زیارت کرنا ان کو مبارک باد کہنا ہے اور ان نجات رحمت کو طلب کرنا ہے جو ان پر نئے وارد ہوتے ہیں۔ پس اس صورت میں زیارت مستحب ہے بشرطیکہ ایسی بات سے خالی ہو جو شرع میں مکروہ یا حرام ہے۔ مثلاً عورتوں کا اجتماع اور وہ امور جو نئے پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت وارد ہے:

والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم مروں گا اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں ابٹ حیا۔

مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔

قرآن کی ان آیتوں میں بھی یہی اشارہ پایا جاتا ہے۔ کہ یوم میلاد یوم وفات میں خاص نجات ہیں وہ لوگ جو صالحین کے مزارات پر بالخصوص ان کے میلاد وفات کے روز حاضر ہو کر انوار خاصہ سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اہل قبور سے استمداد جائز بلکہ مستحسن ہے۔ بعض مبتدی آیہ وایاک نستعین سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا منع ہے۔ ہم کہتے ہیں بے شک منع ہے جبکہ ہم اولیاء اللہ کو حقیقی حاجت روا اور بالاستقلال متصرف و معین سمجھیں۔ مگر جب ان کو وسیلہ و مظہر عون الہی عون سمجھا جائے تو منع نہیں۔ چنانچہ مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تفسیر عزیزی میں اس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں:

در ایں جا باید فہمید کہ استعانت از غیر بوجہی کہ اعتماد بر آں غیر باشد و اور مظہر عون الہی نداند حرام است۔ و اگر التفات محض بجانب حق اس و اور ایکے از مظاہر عون دانستہ و نظر بکار خانہ اسباب و حکمت اور تعالیٰ در آں نمودہ بغیر استعانت ظاہری نماید دور از عرفان نخواہد بود۔ و در شوع نیز جائز و است۔

ایک مرد خدا کی وصیت ذیل قابل غور ہے:

سیدی شمس الدین محمد حنفی رضی اللہ عنہ (متوفی ۸۴۷ھ) نے اپنے مرض موت میں فرمایا جس کو کوئی حاجت ہو وہ میری قبر پر آئے اور اپنی حاجت طلب کرے میں اس کی حاجت پوری کروں گا کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان صرف ایک ہاتھ مٹی ہو گی۔ جس شخص کو ایک ہاتھ مٹی اپنی اصحاب کی مدد سے مانع ہو وہ مرد نہیں۔

وقال سیدی شمس الدین محمد رضی اللہ عنہ لی مرض موتہ من کانت له حاجتہ فلیات الی قبر و یطلب حاجتہ اقضاها له فانہ ما بینی و بینکم غیر ذراع من تراب و کل رجل یحجبه عن اصحابہ ذراع من تراب فلیس برجل۔

مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ملین سے استمداد کا طریق یوں تحریر فرماتے ہیں:  
 طریق استمداد از ایساں آنست کہ جانب سر قبر او سورہ بقرہ انگشت بر قبر  
 نہادہ تا مفلحون بخوابد باز بطرف پائیں قبر بیابد و آمن الرسول تا آخر سورہ بخواند و  
 بزبان گوید اے حضرت من برائے فلاں کار در جناب الہی التجا و دعا میکنم ثمانیز بدعا و  
 شفاعت امداد من نمائید باز رو بہ قبلہ آرد و مطلوب خود را از جناب باری خواہد۔

(فتاویٰ عزیز یہ مطبوعہ مجتہائی دہلی، جلد اول، ص ۱۷۷)

مسافت بعید سے اولیاء اللہ کو مدد کے لئے پکارنا اور ان سے توسل کرنا بھی جائز ہے۔ بعض نادان  
 جہالت میں یہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں کہ جہاں کسی نے یا رسول اللہ کہا انہوں نے جھٹ کہہ دیا کہ یہ شرک  
 ہے۔ حالانکہ یہ خود حضور اقدس بابی ہودامی کی تعلیم ہے۔ چنانچہ خصائص کبریٰ للسیوطی (مطبوعہ دائرۃ المعارف  
 حیدرآباد دکن، جزء ثانی، ص ۲۰۱) میں ہے:

اخرج البخاری فی تاریخہ والبیہقی فی الدلائل والدعوات وصحہ  
 وابونعیم فی المعرفہ عن عثمان بن حنیف ان رجلا ضریرا اتی النبی صلی  
 اللہ علیہ وسلم فقال ادع اللہ تعالیٰ لی ان یعافینی قال ان شئت اخرت  
 ذلک وهو خیر لک وان شئت دعوت اللہ قال فادعه فامرہ ان يتوضا  
 فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسالك  
 واتوجه بك الى ربي في حاجتي هذه ليقتضيه لي اللهم شفعه في ففعل  
 الرجل فقام وقد ابصر.

واخرج البيهقي وابونعيم في المعرفه عن ابي امامه بن سهل بن حنيف ان  
 رجلا كان يختلف الى عثمان بن عفان في حاجه وكان عثمان لا يلتفت اليه  
 ولا ينظر في حاجته فلقي عثمان بن حنيف فشكا اليه ذلك فقال له انت  
 الميضاه فتوضا ثم ات المسجد فصل ركعتين ثم قل اللهم اني اسالك  
 واتوجه اليك بنبيك محمد صلي الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد  
 اني اتوجه بك الى ربي ليقتضى لي حاجتي واذكر حاجتك فانطلق  
 الرجل وصنع ذلك ثم اتى باب عثمان بن عفان فجاء البواب فاخذ بيده

فادخله على عثمان فاجلسه معه على الطنفسه فقال انظر ما كانت لك من حاجه ثم انالرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا ما ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت الى حي كلمته قال ما كلمته ولكني رايت النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه ه ضير فشكا اليه ذهاب البصر فقال له اور تصبر قال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق على فقال انت الميضاء فتوضا وصل ركعتين ثم قل اللهم انى اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبى الرحمة يا محمد انى اتوجه بك الى ربي ليجلى لى عن بصرى اللهم شفعه فى وشفعنى فى نفسى قال عثمان فوالله ما تفرقنا حتى دخل الرجل كان لم يكن به ضرر.

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور بیہقی نے دلائل و دعوات میں (اور بیہقی نے اس کو صحیح کہا ہے) اور ابو نعیم نے معرفت میں بروایت (یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے۔ مشکوٰۃ کتاب اسماء اللہ تعالیٰ باب جامع الدعاء، فصل ثالث) عثمان بن حنیف نقل کیا ہے کہ ایک نابینا نبی ﷺ کی خدمت میں آیا۔ اور عرض کی کہ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ کہ وہ مجھے شفا دے آپ نے فرمایا اگر تو چاہے میں اس میں تاخیر کرتا ہوں اور یہ تیرے لئے بہتر ہے۔ اور اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ اس نے عرض کی آپ اللہ سے دعا کریں۔ پس آپ نے اس سے فرمایا کہ وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرو اور دو رکعت نفل پڑھ کر یوں دعا مانگو:

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیله تیرے پیغمبر محمد ﷺ کے جو نبی الرحمة ہیں۔ یا محمد میں متوجہ ہوں ہوں بوسیله آپ کے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں تاکہ وہ اسے میرے لئے پورا کر دے۔ اے اللہ میرے حق میں حضور کی شفاعت کو قبول کر۔ اس نابینا نے ایسا ہی کیا۔ پس وہ اٹھا تو بینا تھا۔

اور بیہقی نے اور حافظ ابو نعیم نے معرفت میں بروایت ابو امامہ بن اہل بن حنیف نقل کیا ہے کہ ایک شخص کسی حاجت کے لئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت

میں آیا کرتا تھا۔ مگر آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے اور اس کی حاجت میں غور نہ فرماتے۔ پس وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف سے ملا اور ان سے اس امر کی شکایت کی۔ پس حضرت عثمان بن حنیف نے اس سے کہا کہ وضو کی جگہ جا کر وضو کرو پھر مسجد میں آ کر دو رکعت نفل پڑھو پھر یہ دعا مانگو: اللھم انی اسالک واتوجه الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجه بک الی ربی لیقضی لی حاجتی اور اپنی حاجت بیان کرو۔ وہ شخص چلا گیا اور اسی طرح کیا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آیا۔ پس دربان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا آپ نے اسے اپنے ساتھ فرش پر بٹھایا اور فرمایا کہ تیری جو حاجت ہے میں اس میں غور کرتا ہوں۔ پھر وہ شخص وہاں سے نکلا اور حضرت عثمان بن حنیف سے ملا اور کہنے لگا اللہ تجھے نیک جزا دے۔ وہ میری حاجت میں نہ غور نہ کرتے تھے اور میری طرف متوجہ نہ ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے وہ عمل بتایا۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کہا میں نے وہ عمل نہیں بتایا بلکہ میں نے نبی ﷺ کو دیکھا کہ ایک نابینا آپ کی خدمت اقدس میں آیا اور آپ سے شکایت کی کہ میری بینائی جاتی رہی۔ حضور نے فرمایا کیا تو صبر کر سکتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی میرا عصا پکڑنے والا نہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وضو کی جگہ جا کر وضو کرو اور دو رکعت نفل پڑھ پھر یوں دعا مانگ: اللھم انی اسالک واتوجه الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجه بک الی ربی لیجلی لی عن بصری اللھم شفعه فی وشفعی فی نفسی۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کہا اللہ کی قسم ہم جدا نہ ہوئے یہاں تک کہ وہ شخص آیا گویا کہ اسے کوئی ضرر ہی نہ تھا۔

یہی دعا اور بزرگوں کا بھی معمول بہ رہی ہے۔ چنانچہ علامہ یوسف نبھانی یوں نقل فرماتے ہیں:

وقال کثیر بن محمد بن کثیر بن رفاعہ جاء رجل الی عبد الملک بن سعید بن خیار بن الجبر فجس بطنه فقال بک داء لا یبرء قال ما هو قال

الدبلیله فتحول الرجل فقال الله الله الله ربى لطا اشرك به شينا اللهم انى اتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبيالرحمه يا محمد انى اتوجه بك الى ربك وربى ان يرحمنى مما بى زحمه يغينى بها عن رحمه من سواه ثلاث مرات ثم عاد الى ابن الجبر فجس بطنه فقال قد برات مابك عله. كثير بن محمد بن كثير بن رفاعه نے کہا کہ ایک شخص عبد الملک بن سعید بن خیار بن الجبر کے پاس آیا۔ پس اس نے اس شخص کا پیٹ ٹولا اور کہا کہ تجھے لا علاج بیماری ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا بیماری ہے۔ ابن الجبر نے کہا دبیلہ (ایک پیٹ کی بیماری کا نام ہے) پس وہ شخص پھر اور اس نے یہ دعا مانگی ”اللہ اللہ اللہ میرا پروردگار ہے میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہے بوسیلہ تیرے پیغمبر محمد ﷺ کے جو نبی الرحمہ ہیں۔ یا محمد ﷺ میں متوجہ ہوں بوسیلہ آپ کے آپ کے رب اور اپنے رب کی طرف کہ اس بیماری سے وہ مجھ پر ایسی رحمت کرے کہ جس سے وہ مجھے کسی غیر کی رحمت سے بے نیاز کر دے“ یہ دعائیں باریکی۔ پھر وہ ابن الجبر کی طرف لوٹا اس نے جو اس کا پیٹ ٹولا تو کہا تو تندرست ہو گیا ہے تجھے کوئی بیماری نہیں۔ (حجۃ اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، ص ۷۹۰)

حروب ومصائب میں اس طرح حضور اقدس ﷺ کو پکارنا اور آپ سے توسل کرنا ہر زمانے میں صالحین کا مسلک رہا ہے۔ بطور توضیح چند اور مثالیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

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

۲۔ ابن جریر طبری ۱۸ھ کے واقعات میں یوں لکھتے ہیں:

کتب الى السرى عن شعيب عن سيف عن مبشر بن الفضيل عن جبير بن صخر عن عاصم بن عمر بن الخطاب قال فحط الناس زمان عمر عاما فهزل المال فقال اهل بيت من مزينه من اهل البادية لصاحبهم قد بلغنا

فاذبح لنا شاه قال ليس فيهن شيء فلم يزالوا به حتى ذبح لهم شاه فسلخ  
عن عظم احمر فنادی یا محمداه (الخ)

میری طرف سری نے لکھا کہ بروایت شعیب از سیف از مبشر بن فضیل از جبیر بن بن  
ضمر از عاصم بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ کہا عاصم نے کہ ایک سال حضرت عمر رضی  
اللہ عنہ کے زمانے میں امساک باراں ہوا۔ پس مواشی لاغر ہو گئے۔ اہل بادیہ سے  
قبیلہ مزینہ کے ایک اہل خانہ نے اپنے صاحب سے کہا کہ ہمیں غایت درجہ کی تکلیف  
ہے۔ تو ہمارے واسطے ایک بکری ذبح کر۔ اس نے کہا کہ بکریوں میں کچھ رہا نہیں۔ وہ  
اہل خانہ اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے ان کے لئے ایک بکری ذبح کی۔  
جب کھال اتاری تو سرخ ہڈیاں دکھائی دیں۔ پس اس نے یوں پکارا یا محمداه (الخ)

(تاریخ الامم والملوک لابن جریر الطبری جزء رابع ص ۲۲۲)

امام نووی کتاب الاذکار (باب ما یقولہ اذا خدرت رجلہ ص ۱۳۵) میں لکھتے ہیں:

-۳

روينا في كتاب ابن السني عن الهيثم بن حنش قال كنا عند عبد الله بن  
عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله فقال له رجل اذاكرا احب الناس  
اليك فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم فكانما نشط من عقال و روينا  
فيه ايضا عن مجاهد قال خدرت رجل رجل عند ابن عباس فقال ابن عباس  
رضي الله عنهما اذكر احب الناس اليك فقال محمد صلى الله عليه  
وسلم فذهب خدره.

ابن السنی (متوفی ۶۴۳ھ) کی کتاب میں ہیشم بن حنش سے روایت ہے کہ اس نے  
کہا ہم حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھے۔ پس ان کا پاؤں سو گیا۔ ایک  
شخص نے ان سے کہا آپ اس کو یاد کیجئے جو آپ کو سب لوگوں سے پیارا ہے۔ پس  
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا یا محمد ﷺ۔ پس گویا آپ بند سے کھول دیئے  
گئے اور کتاب ابن سنی ہی میں مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما  
کے پاس ایک شخص کا پاؤں سو گیا۔ پس اس نے آپ سے کہا تو یاد کر اس کو جو  
تجھے سب لوگوں سے پیارا ہے۔ پس اس نے کہا محمد ﷺ۔ پس اس کے پاؤں کی

خوابیدگی جاتی رہی۔

۴۔ علامہ یوسف نبھانی (حجتہ اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، ص ۷۸۶) لکھتے ہیں:

قال ابو عبد الله سالم عرف بخواجه رايت في المنام كاني في بحر النيل وانا بجزيره فاذا بتسماح اراد انيفقرز علي فحفت منه فاذا بشخص وقع لي انه النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اذا كنت في شده فقل انا مستجير بك يا رسول الله فاراد بعض الاخوان السفر لزياره النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضريرا فحكيت له الرويا وقلت له اذا كنت في شده فقل انا مستجير بك يا رسول الله فاسافر في تلك الايام فجاء الي رابع وكان الماء به قليلا وكان له خادم فراح في طلب الماء قال لي فبقيت القربه في يدي وانا في شده من طلب الماء فتذكرت ماقلت لي وقلت انا مستجير بك يا رسول الله فينا انا كذلك اذ سمعت صوت رجل وهو يقول لي زم قريتك وسمعت خرير الماء في القربه الي ان امتلات ولا اعلم من اين اتى الرجل.

ابو عبد اللہ سالم معروف بہ خواجہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں دریائے نیل میں ایک جزیرہ میں ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مگر مجھ مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ پس میں اس سے ڈر گیا۔ ناگاہ ایک شخص نے جو میرے ذہن میں آیا کہ وہ نبی ﷺ ہیں، مجھ سے فرمایا جب تو کسی سختی میں ہو تو یوں کہا کر:

انا مستجير بك يا رسول الله. يا رسول الله ﷺ میں آپ سے مدد مانگنے والا ہوں۔

پس کسی بھائی نے جو نابینا تھا نبی ﷺ کی زیارت کا ارادہ کیا۔ میں نے اپنا خواب اس سے بتا دیا اور اس سے کہا کہ جب تو کسی سختی میں ہو تو یوں کہا کر انا مستجير بك يا رسول الله ان دنوں میں وہ روانہ ہو گیا۔ پس رابع میں آیا اور وہاں پانی تھوڑا تھا۔ اور اس کا ایک خدمت گار تھا۔ پس وہ پانی کی تلاش میں چلا گیا۔ اس نابینا نے مجھ سے کہا کہ میرے ہاتھ میں مشک خالی رہ گئی اور میں پانی کی تلاش سے تنگ آ گیا۔ پس مجھے یہ اقوال یاد آیا اور میں نے کہا انا مستجير بك يا رسول الله میں اسی حال



میں تھا کہ ناگاہ میں نے ایک شخص کی آواز سنی جو مجھ سے کہہ رہا تھا تو اپنی مشک بھر لے اور میں نے مشک میں پانی کی آواز سنی یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ اور میں نہیں جانتا کہ وہ شخص کہاں سے آ گیا۔

کتاب حجۃ اللہ علی العالمین للنہانی ص ۷۸۷ میں ہے:

۵۔

قال علی بن مصطفی العسقلانی ابو الحسن رکبنا فی باحہ بحر عیذاب نطلب جدہ فہاج علینا البحرور مینا مامعنا فی البحر واشرفنا علی التلف فجعلنا نستغیث بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقول یا محمداه یا محمداه وکان معنا رجل مغربی صالح فقال ار فقوا یا حجاج انتم سالمون الساعہ رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقلت یا رسول اللہ امتک امتک یستغیثون بک قال فالتفت الی ابی ابکر وقال یا ابابکر انجدہ قال فان عینی ترنی ابابکر وقد خاض البحر وادخل یدہ فی مقدم الجلبہ ولم یزل یجذبہا حتی دخا بہا البر فیکم تستغیثون فانتم سالمون فسلمنا فبعذ هذا الم نرالا خرا ودخلنا البر سالمین۔

ابو الحسن علی بن مصطفی العسقلانی نے کہا کہ ہم بحر عیذاب کے پانی میں جدہ کو کشتی میں روانہ ہوئے۔ پس سمندر میں طغیانی آ گئی۔ اور ہم نے اپنا اسباب سمندر میں پھینک دیا اور قریب الہلاک ہو گئے۔ پس ہم نے نبی ﷺ سے مدد مانگنے لگے اور یوں پکارنے لگے یا محمداه یا محمداه اور ہمارے ساتھ مغرب کا ایک نیک شخص تھا۔ اس نے کہا اے حاجیو گھبراؤ مت۔ تم بچ جاؤ گے۔ ابھی میں نے نبی ﷺ کو خواب میں دیکھا۔ پس میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت آپ سے مدد مانگتی ہے۔ پس آپ ﷺ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور فرمایا اے ابو بکر تو اس کی مدد کر۔ کہا مغربی نے کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سمندر میں گھس گئے اور انہوں نے کشتی کی پتوار پر اپنا ہاتھ ڈالا۔ اور اسے کھینچتے رہے یہاں تک کہ خشکی سے جا لگے۔ پس وہ تم کو نرمی سے کھینچ لے گئے۔ حالانکہ تم فریاد کرتے رہے اور تم بچ رہے۔ پس ہم سلامت رہے اور اس کے بعد ہم نے بجز خیر کچھ نہ دیکھا اور خشکی پر صبح و سالم پہنچ گئے۔

حضور اقدس ﷺ کے کمال اتباع کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی کرامتیں حضور ﷺ کے غلاموں کو بھی عطا کی ہیں۔ اولیائے کرام سے ایسی کرامت کا ظہور حقیقت میں حضور ہی کا معجزہ ہے۔ کیونکہ کسی امتی کی کرامت اس امت کے نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔

امام نووی (کتاب الاذکار ص ۱۰۰) میں تحریر فرماتے ہیں:

روينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ قال اذا انفلتت دابة احكم بارض فلاه فلينا ديا عباد الله احسوا يا عباد الله احسوا فان لله عزوجل في الارض حاصرا سيحبسه قلت حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم انه انفلتت له دابة اظنها بغله و كان يعرف هذا الحديث فقال له فحبسها الله عليهم في الحال و كنت انا مره مع جماعه فانفلتت منا بهيمه و عجزوا عنها فقلته فوقف في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام.

کتاب ابن سنی میں بروایت حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا چار پایہ کسی بیابان میں بھاگ جائے تو اسے چاہئے کہ یوں پکارے اے اللہ کے بندو روکو (۱) اے اللہ کے بندو روکو۔ کیونکہ اس زمین میں اللہ عزوجل کی طرف سے ایک گھیرنے والا ہوتا ہے۔ جو اسے جلد روک لے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے شیوخ میں سے ایک بڑے عالم نے مجھ سے بیان کیا کہ میرا چار پایہ جسے میں خچر گمان کرتا ہوں بھاگ گیا۔ مجھے یہ حدیث معلوم تھی میں نے کہا یا عباد اللہ احسوا (اے اللہ کے بندو روکو) پس اللہ نے اسے اسی وقت روک لیا۔ میں ایک دفعہ ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ ہمارا ایک چار پایہ بھاگ گیا اور لوگ اس سے عاجز آ گئے۔ میں نے یہی عمل کیا۔ وہ اسی وقت ٹھہر گیا اور اس کلام کے سوا کوئی اور سبب نہ تھا۔

(۱) حسن حصین میں علامہ جزری (متوفی ۷۳۳ھ) نے یہ حدیث بروایت طبرانی یوں نقل فرمائی ہے:

اذا انفلتت دابة احدكم فلينا ديا عباد الله  
 جب تم میں سے کسی کا چار پایہ بھاگ جائے تو اسے چاہئے کہ  
 یوں پکارے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔  
 اعینونی۔

اور حسن حصین میں ہی ہے:

ان اراد عوننا فليقل يا عباد الله اعينوني يا عباد  
 جب مدد چاہے تو یوں کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو اے  
 اللہ کے بندو میری مدد کرو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔  
 الله اعينوني۔

اس حدیث میں عباد اللہ سے مراد فرشتے سمجھو یا رجال غیب ابدال وغیرہ یا مسلمان جن۔ بہر حال ندائے غیر اللہ موجود ہے۔ علامہ نووی نے دو واقعہ سے اس حدیث کی صحت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ حضرت ساریہ بن زینم کا قصہ مشہور ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ کو ایک لشکر کا سردار بنا کر بلاد فارس کی طرف بھیجا تھا۔ باب نہاوند میں لشکر اسلام کو سخت مقابلہ پیش آیا۔ حضرت ساریہ نے شہر نہاوند کا جو ہمدان سے تین دن کی راہ ہے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ مگر دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ اور مسلمانوں کو شکست ہونے کو تھی۔ مدینہ منورہ میں جمعہ کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اثنائے خطبہ میں آپ نے دو تین بار بآواز بلند فرمایا:

يا سارية الجبل من استرعى الذنب الغنم اے ساریہ پہاڑی کی طرف کو ہو جاؤ جس نے فقد ظلم. (۱)

یہ آواز نہاوند میں حضرت ساریہ اور شکر اسلام نے سنی اور وہ پہاڑ کی طرف کو ہو گئے۔ ایک مہینہ کے بعد قاصد فتح کی خوشخبری لایا۔ اس نے بیان کیا کہ جمعہ کے دن فلاں وقت جبکہ ہم پہاڑ سے آگے بڑھ رہے تھے ہم نے ایک آواز سنی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز کے مشابہ تھی اور وہ یہ تھی یا ساریہ الجبل من استرعى الذنب الغنم فقد ظلم۔ یہ آواز سن کر ہم پہاڑ کی طرف مڑ آئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح دی۔ یہ قصہ دلائل حافظ ابی نعیم میں باسناد متصل مذکور ہے اور تہذیب الاسماء والصفات للنووی اور طبقات الشافعیہ الکبریٰ للتاج السبکی اور حیاة الحیوان للدمیری وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ علامہ تاج سبکی اسے نقل کر کے فرماتے ہیں:

قلت عمر رضی اللہ عنہ لم یقصد اظهار هذه الكرامة وانما كشف له وراى القوم عيانا و كان كمن هو بين اظهرهم او طويت الارض و صار بين اظهرهم حقيقه و غاب عن مجلسه بالمدينه و انتقلت حواسه بمادهم المسلمین بنهاوند فخطب امیرهم خطاب من هو معه اذ هو حقيقه او كمن هو معه.

(۱) یعنی بھیڑوں پر ظلم کیا اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ کہ اس نے بھیڑیے پر ظلم کیا کیونکہ اس کو ایسے کام کی تکلیف دی جو اس کی طبیعت میں نہ تھا۔ یہ مثل پہلے پہل اثم بن صلی نے کہی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر استعمال کی۔ (حیوة الحیوان تحت ذنب) کتاب جمہرة الامثال لابی ہلال العسکری (متوفی ۳۹۵ھ) میں اس مثل کے یہ معنی لکھے ہیں:

ای من استرعى الذنب فقد وضع الامانه فی غیر موضعه والظلم وضع الشنی فی غیر موضعه یعنی جس نے بھیڑیے کو چرواہا بنایا اس نے امانت کو امانت کی جگہ کے سوار رکھا اور ظلم کے معنی ہیں کسی شے کو غیر محل میں رکھنا۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کرامت کے ظاہر کرنے کا قصد نہ کیا تھا۔ آپ کو کشف ہو گیا اور آپ نے لشکر اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ مثل اس شخص کے ہو گئے جو ان کے درمیان ہو یا زمین لپیٹی گئی اور آپ حقیقت میں ان کے درمیان ہو گئے اور مدینہ میں مجلس سے غائب ہو گئے اور نہاوند میں مسلمانوں کی مصیبت کے سبب آپ کے جو اس منتقل ہو گئے۔ پس آپ نے سردار لشکر کو خطاب کیا مثل اس شخص کو جو اس کے ساتھ ہو کیونکہ آپ حقیقتاً اس کے ساتھ یا اس شخص کی مثل تھے جو اس کے ساتھ ہو۔ (طبقات الشافعیہ الکبریٰ جزء ثانی ص ۶۵)

علامہ شطنوفی (ہجرت الاسرار، مطبوعہ مصر ص ۱۰۲) میں بالاسناد یوں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور غوث

الاعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے مدد مانگی وہ مصیبت اس سے دور ہو گئی۔ جس نے کسی سختی میں مجھے میرا نام لے کر پکارا وہ سختی اس سے جاتی رہی۔ اور جس نے کسی حاجت میں اللہ و عزوجل کی طرف میرا وسیلہ پکڑا وہ حاجت پوری ہو گئی۔

من استغاث بی فی کربہ کشف عنہ ومن نادانی باسمی فی شدہ فرجت عنہ ومن توسل بی الی اللہ عزوجل فی حاجہ قضیت.

اسی واسطے مشائخ سلسلہ قادریہ میں وظیفہ (۱) یا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ معمول ہے۔ اسی طرح جامع حقیقت و شریعت سیدنا ابوالعباس احمد زروق (متوفی ۸۹۹ھ) نے ایک قصیدے میں جو قصیدہ جیلانیہ کے طرز پر ہے یوں فرمایا ہے۔

انا	لمریدی	جامع	لشتانہ
اذا	ماسطا	جور	الزمان
وان	کنت فی ضیق	و کرب	و وحشہ
فناد	بیا	زروق	آت بسرعه

میں اپنے مرید کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہوں۔ جب زمانے کا ستم سختی کے ساتھ

(۱) اس وظیفہ کے جواز پر علمائے کبار نے فتویٰ دیا ہے۔ یہ فتویٰ ایک رسالہ کی شکل میں انجمن نعمانیہ ہند نے شائع کیا ہے جو انجمن مذکور کے دفتر سے مل سکتا ہے۔

حملہ آور ہو اور اگر تو تنگی، تکلیف اور وحشت میں ہو تو یا زروق کہہ کر پکار میں فوراً

آ موجود ہوں گا۔ (دیکھوستان المحمدین، مصنفہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، مطبوعہ مجتہبائی دہلی، ص ۱۳۱)

اس مقام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ ہزاروں کوسوں سے کیونکر سن سکتے ہیں اور کس طرح

آ سکتے ہیں۔ اس اعتراض کا منشا یہ ہے کہ معترض عالم برزخ کو دار دنیا پر قیاس کرتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ جس

طرح پیکر استخوانی میں مقید ہونے کی حالت میں روح کے قوی محدود ہوتے ہیں۔ اسی طرح موت کے بعد بھی

محدود ہوتے ہیں۔ مگر یہ قیاس غلط ہے۔ کیونکہ حقیقت حال اس کے برعکس ہے۔ اس کتاب میں پہلے آچکا ہے

کہ موت کے بعد روح کے قوی میں حیرت انگیز ترقی پائی جاتی ہے۔ اور حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ اگر کوئی

زار کسی مومن کی قبر پر جا کر سلام کہے تو اس کی روح خواہ وہ علیین میں ہو اس زائر کو پہچانتی ہے اور اس کے سلام

کا جواب دیتی ہے۔ اور یہ بھی مذکور ہو چکا ہے کہ روح ایسی سریع الحركت ہے کہ ایک لمحہ میں آسمان پر ہوتی

ہے اور دوسرے لمحہ میں زمین پر آ جاتی ہے۔ جب عامہ مومنین کی روحوں کا یہ حال ہے تو اولیاء اللہ پر جنہیں

حالات حیات ہی میں خدائی (۱) شنوائی حاصل ہو جاتی ہے یہ اعتراض کیونکر وارد ہو سکتا ہے کہ وہ ہزاروں

کوسوں سے کس طرح سنتے ہیں اور کیونکر جلد آ موجود ہوتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جو شخص میرے ولی سے

عداوت رکھتا ہے میں اس کو آگاہ کرتا ہوں کہ میں اس سے لڑائی

کرنے والا ہوں اور میرے بندے نے میری طرف کسی چیز

سے نزدیکی نہ ڈھونڈی جو مجھ کو ادائے فرائض سے زیادہ محبوب

ہو اور میرا بندہ نوافل سے میری نزدیکی ڈھونڈتا رہتا ہے یہاں

تک کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں۔ پس جب میں اس کو

دوست رکھتا ہوں تو میں اس کی شنوائی بن جاتا ہوں جس سے وہ

سنتا ہے اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور

اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

(بخاری شریف، کتاب الرقاق، باب التواضع)

۱. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا

فقد آذنتہ بالحرب ومام تقرب الی عبدی بشنی

احب الی مما الفرضتہ علیہ وما یزال عبدی

یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احبته کنت

سمعه الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یصر بہ ویدہ

الذی یطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا. (الحدیث)

## ۱۰۔ مسائل متفرقہ

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

سوال:

کیا صوم و صلوٰۃ وغیرہ عمل نیک کا ثواب بصورت ایصال مردے کو پہنچتا ہے یا نہیں؟

جواب:

در مختار (باب الحج عن الغير) میں ہے:

الاصل ان کل من اتى بعباده ماله جعل  
ثوابها لغيره وان نواها عند الفعل لنفسه  
بظاهر الادله.

اصل یہ ہے کہ جو شخص کوئی عبادت کرے اس کو جائز  
ہے کہ اس کا ثواب غیر کے واسطے کر دے اگرچہ  
عبادت کرنے کے وقت اپنی ذات کے واسطے نیت  
کی ہو۔ یہ اصل ثابت ہے۔ قرآن و حدیث کی  
ظاہر دلالت سے۔

ردالمحتار میں ہے:

(قوله بعباده ما) ای سواء کنت صلاه او  
صوما اور صدقه او قراءه او ذکر او طواف او  
او حجا او عمره او غیر ذلک من زیارة  
القبور الانبياء عليهم الصلاه والسلام  
والشهداء والاولياء والصالحين وتكفين

ہر عبادت کا ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے خواہ وہ عبادت  
نماز ہو یا روزہ یا صدقہ یا قراءت یا ذکر یا طواف یا حج یا  
عمرہ یا اس کے سوا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور شہداء و  
اولیاء و صالحین کی قبروں کی زیارت اور مردوں کا کفنانا  
اور جمیع انواع خیر جیسا کہ فتاویٰ ہندیہ میں ہے۔

الموتی وجميع انوا البر كما في الهدايه  
وقدمنا في الزكاه عن التاتر خانیه عن  
المحيط الافضل لمن يتصدق نفلان ينوی  
لجميع المومنین والمومنات لانهاصل  
اليهم والا ينقص من اجره شنی.

(طحطاوی) اور ہم نے کتاب الزکوٰۃ میں تاتار خانیہ سے  
اور اس نے محیط سے نقل کیا ہے کہ جو شخص کوئی نفلی  
عبادت صدقہ کرے اس کے لئے افضل یہ ہے کہ تمام  
مومنین و مومنات کی نیت کرے۔ کیونکہ وہ صدقہ ان  
سب کو پہنچتا ہے اور اس کے اجر سے کچھ کم نہیں ہوتا۔

اور (قولہ لغیرہ) ای من الاحیاء الاحیاء والاموات بحر من البدائع. یعنی وہ دوسرا  
خواہ مردوں سے ہو خواہ زندوں سے۔ (بحر الرائق، بحوالہ بدائع) خلاصہ یہ ہے کہ ہر عمل نیک کا ثواب  
بصورت ایصال مردے اور زندے کو پہنچتا ہے۔ مگر معتزلہ وصول ثواب کے منکر ہیں۔ اور اپنے انکار پر آ یہ  
لیس للانسان الا ما سعی (نہیں ہے انسان کے لئے مگر جو اس نے سعی کی) کو بطور دلیل پیش کرتے  
ہیں۔ ابن قیم نے جس جواب کو بہت پسند کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو ایمان لاتا ہے اور تمام  
مسلمانوں کے ساتھ عقد اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ یہی اس کی طرف دعا وغیرہ کے وصول کا سبب ہے گویا کہ  
وصول ثواب اسی کی سعی سے ہے۔ ابن تیمہ نے جس جواب کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے غیر کی سعی  
سے نفع اٹھانے کی نفی نہیں کی البتہ غیر کی سعی کے مالک ہونے کی نفی ہے۔ اور ان دونوں میں فرق ظاہر ہے۔  
پس اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ انسان بجز اپنی سعی کے مالک نہیں ہے۔ رہی غیر کی سعی سو وہ غیر اس کا مالک  
ہے چاہے دوسرے کو عطا کر دے اور چاہے تو اپنے لئے رکھ لے۔ (کتاب الروح، ص ۲۰۶)

اسی طرح انکار پر بعض دفعہ یہ آیت پیش کی جاتی ہے ولا تجزون الا ما کنتم تعملون  
(یس: ۴۷) مگر یہ آیت صراحتاً دلالت کرتی ہے کہ اس کا سابق غیر کے عمل سے مواخذہ کی نفی کرتا ہے۔  
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فالیوم لاتظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما  
کنتم تعملون ۵

پس آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی جی پر کچھ اور تم وہی بدلہ  
پاؤ گے جو کرتے تھے۔

پس اس میں نفی ہے اس امر کی کوئی شخص ظلم کیا جائے بدیں طور کہ اس کی برائیوں میں زیادتی کی  
جائے یا اس کی نیکیوں میں کمی کر دی جائے یا دوسرے کے عمل کی سزا پائے اور اس امر کی نفی نہیں کہ انسان  
غیر کے عمل سے جزائے عمل کے سوا کسی اور طرح فائدہ اٹھائے۔ کیونکہ انسان کا اس چیز سے نفع اٹھانا جو اس

کو ہدیہ کر دی جائے اس کے عمل کی جزا نہیں بلکہ یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر اس کی سعی کے کیا ہے بلکہ اپنے کسی بندے کے ہاتھ جزائے عمل کے طور کے سوا عنایت کیا ہے۔ (کتاب الروح ص ۲۰۷)

تفسیر جلالین کے حاشیہ جمل (مطبوعہ مصر، جزء رابع، ص ۲۳۶) میں یوں لکھا ہے:

قال الشيخ تقي الدين ابو العباس احمد بن تيميه من اعتقد ان الانسان لا ينتفع الا بعمله فقد خرق الاجماع وذلك باطل من وجوه كثيره.

۱۔ ان الانسان ينتفع بدعا غيره وهو انتفاع بعمل الغير.

۲۔ ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لاهل الموقف في الحساب ثم لاهل الجنة في دخولها.

۳۔ يشفع لاهل الكبائر في الخروج من النار وهذا انتفاع بسعي الغير.

۴۔ ان الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الارض وذلك منفعه بعمل الغير.

۵۔ ان الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط بمحض رحمته وهذا انتفاع بغير عملهم.

۶۔ ان اولاد المومنين يدخلون الجنة يعمل آباءهم وذلك انتفاع بمحض عمل الغير.

۷۔ قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين وكان ابوهما صالحا فانتفعا بصلاح ابيهما وليس من سعيهما.

۸۔ ان الميت ينتفع بالصدقه عنه وبالعتق بنص السنه والاجماع وهو من عمل الغير.

۹۔ ان الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه بنص السنه وهو انتفاع بعمل الغير.

۱۰۔ ان الحج المنذور اولصم المنذور يسقط عن الميت بعمل غيره بنص السنه وهو انتفاع بعمل الغير.

۱۱۔ المدین قد امتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاه عليه حتى قضى دينه ابو

قتاده وقضى دين الاخر علي بن ابي طالب وانتفع بصلاه النبي صلى الله عليه



وسلم وهو معمل الغير.

۱۲. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صلى وحده الارجل يتصدق على هذا فيصلى  
معنه فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير.

۱۳. ان الانسان تبرأ ذمته من ديون الخلق اذا قضاها قاض عنه وذلك انتفاع بعمل الغير.

۱۴. ان من عليه تبعات ومظالم اذا حلل منها سقطت عنه وهذا انتفاع بعمل الغير.

۱۵. ان الجار الصالح ينفع في المحيا والممات كما جاء في الاثر وهذا انتفاع بعمل الغير.

۱۶. ان جليس اهل الذكر يرحم بهم وهو لم يكن منهم ولم يجلس لذلك بل  
لحاجه عرضت له والاعمال باليات فقد انتفع بعمل غيره.

۱۷. الصلاه على الميت والدعاء له في الصلاه انتفاع للميت بصلاه الحي عليه وهو  
عمل غيره.

۱۸. ان الجمعه تحصل باجتماع العدو كذلك الجماعة بكثرة العدو وهو  
للبيض بالبيض.

۱۹. ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم  
وقال تعالى ولولا رجال مومنون ونساء مومنات وقال تعالى ولو لا دفع الله  
الناس بعضهم ببعض فقد رفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض  
وذلك انتفاع بعمل الغير.

۲۰. ان صدقه الفطر تجب على الصغير وغيره ممن يونه الرجل فانه ينتفع بذلك  
من يخرج عنه ولا سعى له فيها.

۲۱. ان الزكاه تجب في مال الصبي والمجنون ويثاب على ذلك ولا سعى له.

ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الانسان بماله يعمله مالا يكاد يحصى فكيف  
يجوز ان تناول الايه الكريمه على خلاف صريح الكتاب والسنة واجماع.

الامه.

شیخ تقی الدین ابوالعباس احمد بن تیمیہ نے کہا کہ جو اعتقاد رکھے کہ انسان اپنے عمل کے سوا فائدہ نہیں اٹھاتا اس نے اجماع کے خلاف کیا اور یہ اعتقاد کئی طرح سے باطل ہے۔

- ۱- انسان دوسروں کی دعا سے نفع اٹھاتا ہے۔ یہ غیر کے عمل سے فائدہ اٹھاتا ہے۔
- ۲- نبی ﷺ اہل موقف کے لئے حساب میں پھر اہل جنت کے لئے دخول بہشت میں شفاعت فرمائیں گے۔
- ۳- نبی ﷺ اہل کبار کے لئے دوزخ سے نکلنے میں شفاعت فرمائیں گے۔ یہ غیر کی سعی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔
- ۴- فرشتے اہل زمین کے لئے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ یہ غیر کے عمل سے منفعت ہے۔
- ۵- اللہ تعالیٰ اپنی محض رحمت سے ان کو دوزخ سے نکالے گا جنہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔
- ۶- مومنوں کی اولاد اپنے آباؤ کے عمل سے بہشت میں داخل ہوگی۔ یہ محض عمل غیر سے انتفاع ہے۔
- ۷- اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو یتیم لڑکوں کے قصے میں فرمایا ہے کہ ان کا باپ نیک تھا۔ پس انہوں نے اپنے باپ کی نیکی سے نفع پایا اور یہ نیکی ان کی سعی نہ تھی۔
- ۸- مردہ زندے کے صدقہ اور غلام آزاد کرنے سے نفع پاتا ہے۔ جیسا کہ نص سنت و اجماع سے ثابت ہے۔ اور یہ غیر کا عمل ہے۔
- ۹- میت کا ولی اگر میت کی طرف سے حج کرے تو میت سے حج مفروض ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نص سنت سے ثابت ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔
- ۱۰- حج مندور یا صوم مندور میت سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے اد کرے جیسا کہ نص سنت سے ثابت ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔
- ۱۱- آنحضرت ﷺ نے مقروض پر نماز جنازہ نہ پڑھی۔ یہاں تک کہ ابوقادہ نے اس کا قرض ادا کر دیا۔ اور ایک اور میت کا قرض حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ادا کیا۔ پس وہ نبی ﷺ کی صلاۃ سے متفیع ہوا۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔

۱۲۔ نبی ﷺ نے اس شخص کی نسبت فرمایا جس نے اکیلے نماز پڑھی کیا کوئی ہے جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ پس اس کو غیر کے فعل سے جماعت کی فضیلت حاصل ہوگئی۔

۱۳۔ جب ایک شخص دوسرے شخص کا قرضہ ادا کر دے تو ادا ہو جاتا ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔  
۱۴۔ جس شخص پر مظالم ہوں اگر معاف کر دیئے جائیں تو ساقط ہو جاتے ہیں۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔

۱۵۔ نیک ہمسایہ حیات و ممات میں نفع دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔

۱۶۔ جو شخص حلقہ ذکر میں بیٹھ جائے خواہ وہ کسی اور حاجت کے لئے آیا ہو اور بیٹھا ہو۔ اس پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔

۱۷۔ زندوں کا مردے پر نماز پڑھنا اور دعا کرنا میت کے لئے مفید ہوتا ہے۔ یہ غیر کا عمل ہے۔

۱۸۔ جمعہ اور جماعت کثرت عدد سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک دوسرے سے انتفاع ہے۔

۱۹۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک ﷺ کی شان میں فرمایا ہے وماکان اللہ ليعذبہم وانت فیہم (اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے ان کو تو ان میں ہو) دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے۔ ولولا رجال مومنون ونساء مومنات (سورہ فتح: رکوع ۳) اور ایک اور جگہ یوں ہے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض (سورہ حج: رکوع ۶) پس اللہ تعالیٰ نے بعض کے سبب بعض سے عذاب دور کر دیا۔ یہ غیر کے عمل سے انتفاع ہے۔

۲۰۔ صدقہ فطر واجب ہے صغیر پر اور غیر صغیر پر جو انسان کے عیال و موئنہ میں ہو۔ پس اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے جس کی طرف سے نکالا جائے۔ حالانکہ اس میں اس کی کوئی سعی نہیں۔

۲۱۔ لڑکے اور دیوانے کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے اور اس سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ اس کی کوئی سعی نہیں۔

جو شخص قرآن و حدیث پر غور کرے گا وہ غیر کے عمل سے انتفاع کی بے شمار مثالیں پائے گا۔ پس یہ کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ ہم آیہ لیس للانسان الاماسعی کی تاویل صریح

قرآن و حدیث و اجماع کے خلاف کریں۔

سوال:

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

جواب:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الميت في القبر الا كالغريق المتغوث ينتظر دعوه تلحقه من اب او ام او اخ او صديق فاذا الحقته كان احب اليه من الدنيا وما فيها وان الله تعالى ليدخل الى اهل القبور من دعاء اهل الارض الامثال الجبال وان هديه الاحياء الى الاموات الاستغفار لهم. رواه البيهقي في شعب الايمان.

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہیں مردہ قبر میں مگر مثل ڈوبتے فریاد کرنے والے کی۔ وہ انتظار کرتا ہے دعا کا کہ پہنچے اس کو باپ یا ماں یا بھائی یا دوست سے۔ پس جب اس کو دعا پہنچتی ہے تو وہ دعا کا پہنچنا اس کو دنیا و ما فیہا سے محبوب تر ہے۔ اور تحقیق اللہ تعالیٰ البتہ اہل زمین کی دعا سے اہل قبور پر پہاڑوں کی مثل (ثواب و رحمت) بھیجتا ہے۔ اور تحقیق زندوں کا تحفہ مردوں کی طرف ان کے لئے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ اس حدیث کو بیہقی نے شعب الايمان میں نقل کیا ہے۔ (مشکوٰۃ کتاب اسماء اللہ تعالیٰ باب الاستغفار والتوبۃ، فصل ثالث)

علامہ دمیری حیوۃ الحیوان، جزء ثانی، ص ۷۴ میں لکھتے ہیں:

روی (۱) احمد عن طانوس فی کتاب الزهد  
انه قال ان الموتی یفتنون فی قبورهم سبعہ  
ایام فکانوا یستحبون ان یطعم عنہم تلک  
الایام.  
امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں حضرت  
طاؤس تابعی سے روایت کی کہ فرمایا مردے اپنے  
قبروں میں سات دن آزمائش میں ڈالے جاتے  
ہیں اس لئے صحابہ کرام ان دنوں میں مردوں کی  
طرف سے کھانا کھلانے کو مستحب جانتے تھے۔

(۱) اس حدیث کو حافظ ابو نعیم نے بھی کتاب حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے۔ (شرح الصدور للسیوطی باب فتاقرہ مولیٰ المسلمین، ص ۵۴)

اشعۃ اللمعات' ترجمہ مشکوٰۃ باب زیارة القبور' جلد اول' ص ۶۳ میں ہے:

ومحسب است کہ تصدیق کردہ شود از میت بعد از رفتن او از عالم تا ہفت روز۔

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے آیہ والقمر اذا اتسق کی تفسیر کرتے ہوئے مردہ کی تین حالتیں بیان کی

ہیں۔ ان میں سے پہلی حالت کے ضمن میں یوں لکھا ہے:

ونیز وارد است کہ مردہ در آں حالت مانند غریقیے است کہ انتظار فریادرسی مے برد۔

وصدقات وادعیہ و فاتحہ دریں وقت بسیار بکار او مے آید و ازیں جا است کہ طوائف بنی

آدم تا یکسال و علی الخصوص تا یک چلہ بعد موت دریں نوع امداد کوشش تمام می نمایند و

روح مردہ نیز در قرب موت در خواب و عالم تمثیل ملاقات زندگان می کند و مافی الضمیر

خود را اظہار می نماید۔

امام ابوبکر احمد بن محمد خلال بغدادی حنبلی (متوفی ۳۱۱ھ) نے اپنی کتاب جامع لعلوم

الامام احمد بن حنبل میں بروایت امام شععی نقل کیا ہے۔ کہ ”جب انصار میں کوئی میت

ہو جاتی تھی تو وہ اس کی قبر پر جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔“

(کتاب الروح لابن القیم، ص ۱۲، شرح الصدور للسیوطی، ص ۱۲۳)

علامہ عینی 'بنایہ شرح ہدایہ' مطبوعہ نو لکشور الجزء الثانی من المجلد الاول، باب الحج عن الغیر، ص

۱۶۱۲ میں لکھتے ہیں:

ان المسلمین یجتمعون فی کل عصر و زمان

ویقرءون القرآن ویهدون ثوابہ لموتاهم

وعلی هذا اهل الصلاح والدیانہ من کل

مذہب من المالکیہ والنشافیہ وغیرہم ولا

ینکر ذلک منکم فکان اجماعاً۔

مسلمان ہر زمانے میں جمع ہو کر قرآن پڑھتے رہے

ہیں اور اس کا ثواب مردوں کو بطور تحفہ بھیجتے رہے

ہیں اور تمام مذاہب کے اہل صلاح و دیانت مالکیہ و

شافعیہ وغیرہم اسی مسلک پر ہیں۔ اور کوئی منکر اس کا

انکار نہیں کرتا۔ پس یہ اجماع ہے۔

ان المسلمین یجتمعون فی کل عصر و زمان

ویقرءون القرآن ویهدون ثوابہ لموتاهم

وعلی هذا اهل الصلاح والدیانہ من کل

مذہب من المالکیہ والنشافیہ وغیرہم ولا

ینکر ذلک منکم فکان اجماعاً۔

عبادت مذکورہ بالا سے ثابت ہوا کہ موت کے بعد انسان مدد کا محتاج ہوتا ہے اور اپنے اقرباء و

احیاء سے دعا و صدقہ وغیرہ کی توقع رکھتا ہے۔ اسی واسطے بالخصوص سات روز تک اس کی طرف سے کھانا

کھلانا اور قرآن پڑھنا اور اس کے لئے استغفار کرنا مستحب ہے۔ بلکہ اگر ہو سکے تو چالیس دن یا اس سے

زائد خیرات وغیرہ سے میت کی امداد مناسب ہے۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے تو تیسرا سا تو اں وغیرہ حسب استطاعت سب کریں۔ یہ تیسرا سا تو اں وغیرہ محض عوام کی سہولت کے لئے رواج پا گیا ہے۔ اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔ چنانچہ صحیحین میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کو وعظ فرمایا کرتے تھے۔ ہاں یہ عقیدہ نہ ہونا چاہئے کہ اور دنوں میں مردے کو ثواب پہنچتا ہی نہیں ایسا عقیدہ لغو ہے۔ اس مقام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل میت کے ہاں سے کھانا جائز نہیں۔ مگر حدیث ذیل اس کی تردید کرتی ہے۔

عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ فرایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی القبر یوصی الحافر یقول اوسع من قبل رجلیہ واوسع من قبل راسہ فلما رجع استقبلہ داعی امراتہ فاجاب ونحن معہ فجنی بالطعام فوضع یدہ ثم وضع القوم فکلوا فنظرنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوک لقمہ فی فیہ ثم قال اجد لحم شاہ اخذت بغير اذن اهلہا فارسلت المراه تقول یارسول اللہ صلی اللہ انی ارسلت الی النقیع وهو موضع یباع فیہ الغنم لیشتري لی شاہ فلم توجد. فارسلت الی جار لی قد اشتری شاہ ان یرسل بها الی بثمانہا فلم یوجد فارسلت الی امراتہ فارسلت الی بها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعمی هذا الطعام الاسرى. رواہ ابو داؤد والبیہقی فی دلائل النبوه.

عاصم بن کلیب نے اپنے باپ سے اور اس نے انصار میں سے ایک شخص سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے۔ پس میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا اور آپ قبر کے نزدیک تشریف رکھتے تھے کہ کھودنے والے کو وصیت کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میت کے پاؤں کی طرف سے کشادہ کر۔ اور اس کے سر کی طرف سے کشادہ کر۔ پس جب آپ واپس ہوئے تو میت کی عورت کی طرف سے دعوت کرنے والا آپ کے آگے آیا۔ پس آپ نے دعوت کو قبول فرمایا۔ اور ہم آپ کے ساتھ تھے پس کھانا لایا گیا اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ڈالا۔ پھر صحابہ کرام رضی

اللہ عنہ اپنے ہاتھ ڈالے اور کھانا کھایا۔ پس ہم نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ اپنے منہ مبارک میں لقمہ چبا رہے ہیں۔ اور ننگتے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں اس گوشت کو اس بکری کا گوشت پاتا ہوں جو اپنے مالک کی اذن کے بغیر لی گئی ہے۔ پس اس عورت نے کسی کے ہاتھ یہ کہلا بھیجا یا رسول اللہ ﷺ میں نے اپنے خادم کو نسیج (یہ ایک مقام کا نام ہے جہاں بکریاں فروخت ہوتی تھیں) میں بھیجا تا کہ میرے لئے ایک بکری خرید لائے۔ پس بکری نہ ملی۔ پس میں نے کسی کو اپنے ہمسائے کے پاس بھیجا کہ جس نے ایک بکری خریدی تھی کہ وہ بکری اس قیمت پر میرے پاس بھیج دے۔ مگر وہ ہمسایہ نہ ملا۔ پس میں نے اس کی عورت کے پاس بھیجا۔ پس اس عورت نے وہ بکری میرے پاس بھیج دی۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے اور بیہقی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے۔ (مشکوٰۃ کتاب الفتن باب فی المعجزات)

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اہل میت کو دعوت قبول کرنا اور کھانا جائز ہے۔ بعض فقہاء نے جو اسے مکروہ لکھا ہے اس کی خاص وجہیں ہیں۔ چنانچہ ملا علی القاری نے حدیث عاصم بن کلیب کی شرح میں (مرقات جزء خامس ص ۲۸۲) یوں لکھا ہے:

هذا الحديث بظاهره يرد على ماقرره اصحاب مذهبننا من انه يكره (۱) اتخاذ الطعام في اليوم الاول او الثالث او بعد الاسبوع كما في البرازيه وذكر في الخلاصه انه لا يباح اتخاذ الضيافه عند ثلاثه ايام وقال الزيلعي ولا باس بالجلوس للمصيبه الي ثلاث من غير ارتكاب محذور من فرش البسط والاطعمه من اهل الميت وقال ابن الهمام يكره اتخاذ الضيافه من اهل البيت والكل عللوه بانه شرع في السرور لافي السرور قال وهي بدعه مستقبحه روى الالام احمد وابن حبان باسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع الي اهل الميت وصنيعهم الطعام من النياحه (انتهى) فينبغي ان يمد كلامهم بنوع خاص من اجتماع يوجب استحياء

(۱) فتاویٰ بزاز یہ مطبوعہ مصر میں یہ عبارت میں یوں ہے: ویکرہ اتخاذ الطعام فی اليوم الاول والثالث وبعده الاسبوع۔ (الخ)

اهل بیت الميت فیطعمونہم کرہا اور یحمل علی کون بعض الورثہ  
صغیرا او غائبا اولم یعرف رضاء اولم یکن الطعام من احد من احد معین  
من مال نفسه ولا من مال الميت قبل قسمته ونحو ذلک۔

یہ حدیث بظاہر بطور اعتراض وارد ہوتی ہے اس پر جو ہمارے اصحاب مذہب نے کہا  
ہے کہ پہلے یا تیسرے دن یا ہفتہ کے بعد دعوت کھانا مکروہ ہے جیسا کہ فتاویٰ بزاز یہ  
میں ہے اور خلاصہ میں مذکور ہے کہ تین دن ضیافت کھانا مباح نہیں اور زیلعی نے کہا  
کہ مصیبت کے لئے تین دن بیٹھنے میں کچھ ڈر نہیں مگر کسی امر ممنوع یعنی فرش بچھانے  
اور اہل میت کی دعوت کھانے کا مرتکب نہ ہونا چاہئے اور ابن ہمام نے کہا کہ اہل میت  
کی دعوت کھانا مکروہ ہے اور سب نے کراہت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ضیافت خوشی  
میں مشروع ہے نہ کہ مصیبتوں میں اور کہا (ابن ہمام نے) کہ یہ بری بدعت ہے  
کیونکہ امام احمد اور ابن حبان نے سند صحیح کے ساتھ حضرت جریر بن عبد اللہ سے روایت  
کی ہے کہ ہم اہل میت کے پاس جمع ہونے اور ان کے طعام تیار کرنے کو نوحہ سے شمار  
کرتے تھے۔ (انتہی) پس چاہئے کہ ان فقہاء کا کلام ایک طرح کے خاص اجتماع کے  
ساتھ مقید ہو کہ جس سے میت کے اہل بیت کو شرم و حیا آئے۔ (۱)

بس وہ مجبوراً ان کو کھانا کھلائیں یا ان فقہاء کا کلام اس صورت پر محمول ہو کہ جب  
وارثوں میں سے کوئی نابالغ ہو یا غائب ہو یا اس کی رضا مندی معلوم نہ ہو یا کھانا کسی  
ایک معین شخص کی طرف سے اس کے مال میں سے نہ ہو اور نہ بانٹنے سے پہلے میت  
کے مال میں سے ہو اور اس طرح کی اور صورتیں ہیں۔

اسی طرح کبیری شرح منیۃ المصلی (مطبوعہ لاہور ص ۵۱۲) میں فتاویٰ بزاز یہ کی عبارت پکڑہ

اتخاذ الطعام فی الیوم الاول (الخ) نقل کر کے یوں لکھا ہے:

ولا یخلوا عن نظر لانه لا دلیل علی  
الکراہہ الاحدیث جریر بن عبد اللہ  
المتقدم وانما یدل علی کراہہ ذالک عند  
اور بزاز یہ کا قول بحث سے خالی نہیں۔ کیونکہ حدیث  
جریر بن عبد اللہ کی سوا جو او پڑا چکی ہے کراہت کی کوئی  
دلیل نہیں اور وہ حدیث بھی فقط موت کے وقت

(۱) میت کے اہل بیت شرم کے مارے بدیں خیال کھانا کھلائیں کہ اپنے بیگانے سب لوگ جمع ہیں اگر بھوکے واپس



الموت فقط على انه قد عارضه مارواه الامام احمد بسند صحيح و ابودانود عن عاصم بن كليب .  
ضیافت کی کراہت پر دلالت کرتی ہے۔ علاوہ ازیں اس کی معارض ہے حدیث عاصم بن کلبیب جسے امام احمد نے سند صحیح کے ساتھ اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

غرض فقہاء نے بعض عوارض کی وجہ سے اہل میت کے طعام کو مکروہ کہا ہے۔ اگر یہ عوارض یا کوئی اور محظور شرعی دعوت میں نہ ہو تو وہ طعام ہرگز مکروہ نہ ہوگا۔ مگر یہ خیال رہے کہ ایسی دعوت میں اولیٰ یہ ہے کہ فقراء و مساکین ہی شامل ہوں یا وہ لوگ جو تدفین و تکفین میں مشغول رہے ہوں یا جو دور سے آئے ہوں اور اسی روز وطن واپس نہ پہنچ سکتے ہوں۔ اس ملک میں جو رواج ہے کہ چالیس روز کے بعد یا چھ ماہ یا سال کے بعد اپنے اقارب کو جمع کر کے کھانا کھلاتے ہیں اور رسوم بھاجی کے مطابق نقدی یا غلہ جو دیا ہو وہ وصول کرتے ہیں۔ اس سے مردے کے لئے ثواب کی امید نہیں ہو سکتی۔

سوال:

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

جواب:

اخرج ابن المبارك فى الزهد والحكيم الترمذى فى نوادر الاصول وابن ابى الدنيا وابن منده عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال ان ارواح المومنين فى برزخ من الارض تذهب حيث شاءت و نفس الكافر فى سين قال ابن القيم البرزخ هو الحاجز بين الشئين فكانه اراد فى ارض بين الدنيا والاخرة. واخرج ابن ابى الدنيا عن مالك بن انس قال بلغنى ان ارواح المومنين مرسله تذهب حيث شاءت.

حضرت عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اور ابن ابی دنیا اور ابن منده نے بروایت سعید بن المسیب نقل کیا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مومنوں کی روہیں زمین کے برزخ میں ہیں جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں۔ اور کافر کی روح سچین میں ہوتی ہے۔ ابن قیم نے کہا کہ برزخ دو چیزوں کے درمیان حاجز کو کہتے ہیں۔ پس گویا ابن قیم کی مراد یہ ہے کہ مومنوں کی روہیں دنیا و آخرت کے درمیان زمین میں ہوتی ہیں۔ اور ابن ابی دنیا نے روایت کی ہے کہ حضرت مالک بن انس نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ مومنوں کی روہیں آزاد ہوتی ہیں چلی جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

و در بعض روایات آمدہ است کہ روح میت سے آید خانہ خود را شب جمعہ پس نظر سے کند کہ تصدیق میکند از وے یا نہ۔ (اشعۃ اللمعات جزء اول باب زیارت القبور ص ۷۳) اسی واسطے جمعہ کی رات کو طعام پر فاتحہ پڑھ کر ہر دو کا ثواب ایصال کرتے ہیں۔ تاکہ روح محروم و مایوس واپس نہ جائے۔

سوال:

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

جواب:

اگر میت کے ذمہ فرائض و واجبات ہوں تو اس پر واجب ہے کہ ان کے فدیہ کی وصیت کرے جو ثلث ترکہ میں نافذ ہوگی۔ اگر اس کے ذمہ واجبات نہ ہوں تو اس کے لئے وصیت کرنا مستحب ہے۔ اسقاط کا طریق یہ ہے کہ مرد کے لئے بارہ سال اور عورت کے لئے نو سال کل عمر میں سے وضع کر کے باقی عمر کے نماز روزے وغیرہ کا فدیہ شمار کیا جائے۔ اگر ثلث ترکہ اس تمام کو کفایت کرے تو وہ ثلث دے دیا جائے۔ اگر ثلث بہت کم ہو یا ترکہ کچھ بھی نہ ہو تو ورثہ حیلہ کو عمل میں لائیں۔ کیونکہ حیلہ کا جواز بروئے قرآن قصہ یحییٰ بن ایوب علیہ السلام سے ظاہر ہے۔ مثلاً ہر نماز کے لئے نصف صاع گیہوں جو قریباً پونے دو سیر انگریزی کے برابر ہوتے ہیں شمار کریں۔ اور روزہ نہ چھ نمازوں کے حساب سے ایک مدت معینہ کی نمازوں کے فدیہ کا حساب لگا دیں۔ پھر اس کے عوض نقدی یا قرآن شریف قرار دیں۔ اور کسی مسکین کو یہ کہہ کر دیں کہ یہ فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں کی نمازوں کا فدیہ ہے۔ وہ شخص قبول کرے اور پھر دینے والے کو ہبہ کر دے۔ اسی طرح یہ دور جاری رکھا جائے یہاں تک کہ تمام نمازیں میت کے ذمہ سے ساقط ہو جائیں۔ نماز کی طرح ہر روزے کے لئے بھی نصف صاع گیہوں محسوب کیا جائے۔ اگر میت وصیت نہ کرے اور ورثہ تبرعاً اسقاط کر جائیں تو یہ بھی جائز ہے۔

روح البیان جزء اول ص ۹۳۶ میں مذکور ہے کہ مسئلہ اسقاط میں یہ خیال رکھنا چاہئے کہ نماز کے فدیہ میں قدر طعام معتبر ہے نہ کہ عدد مساکین حتیٰ کہ اگر ایک دن ایک مسکین کو نصف صاع گیہوں سے زائد دیا جائے تو جائز ہے۔ مگر کفارہ صوم اور کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں عدد مساکین معتبر ہے۔ اور بقدر نصاب یا نصاب سے زائد ایک فقیر غیر مقروض کو دینا مکروہ ہے۔ ہاں اگر فقیر مقروض یا صاحب عیال ہو تو مکروہ نہیں۔ غرض اسقاط کے جواز میں کلام نہیں۔ زیادہ تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ کتب فقہ کا مطالعہ کیجئے۔

سوال:

کیا بزرگوں کا عرس کرنا جائز ہے۔

جواب:

عرس کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی بزرگ کی وفات کے دن قرآن شریف پڑھ کر یا طعام و شیرینی تقسیم کر کے اس کا ثواب اس بزرگ کی روح کو بخشا جائے۔ یہ جائز بلکہ مستحسن ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق دہلوی نے ماثبت بالنہ میں اس کو مستحسنت متاخرین سے شمار کیا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر سے بھی عرس ثابت ہے۔ اگر بنظر غور دیکھا جائے تو عرس کی اصل خود حضور اقدس ﷺ سے ثابت ہے کیونکہ حضور انور ہر سال شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے جا کر دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کے بعد حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی معمول رہا جیسا کہ اس کتاب میں پہلے مذکور ہوا۔ اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ کہ وفات و میلاد کے دن تہنیت و افادہ کے علاوہ زائرین بھی ان خاص انوار سے مستفیض ہوتے ہیں جو اس دن وارد ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نسبت اویسیہ کے بیان میں یوں لکھتے ہیں:

وصاحب این نسبت را لابد بہ نسبت آں ارواح محبت و عشق حاصل شود۔ و فانی الشیخ دست دہد۔ و ایں سردر جمیع احوال وے داخل شود در رنگ آنکہ آب در بیخ نہالے میزیند و تازگی آں در ہر شاخ و برگ و گل و میوہ سرایت میکند و در ہر کسے حالے دیگر و واقعہ دیگر ظاہر شود۔ از بیخاست حفظ اعراس مشائخ و موافقت زیارت قبور ایشان و التزام فاتحہ خواندن و صدقہ دادن برائے ایشان و اعتنائے تمام کردن بہ تعظیم آثار و اولاد و منتسبان ایشان۔ (ہمعات مطبوعہ اسلامی پریس تحفہ محمدیہ، ص ۲۳)

مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں:

رفتن بر قبور بعد سالے یک روز معین کردہ سے صورت اس اول آنکہ یک روز معین نمودہ یک شخص یا دو شخص بغیر ہیئت اجتماعیہ مردمان کثیر بر قبور محض بنا بر زیارت و استغفار بروند۔ این قدر از روئے روایات ثابت است و در تفسیر در منشور نقل نمودہ کہ ہر سال آنحضرت ﷺ بر مقابر میرفتند و دعا برائے مغفرت اہل قبور سے نمودند۔ ایں قدر ثابت و مستحب است۔ دوم آنکہ بہیئت اجتماعیہ مردمان کثیر جمع شوند و ختم کلام اللہ کند۔ و فاتحہ بر شیرینی یا طعام نمودہ تقسیم در میان حاضران نمایند۔ ایں قسم معمول در زمانہ پیغمبر خدا و خلفائے راشدین نہ بود۔ اگر کسی ایں طور بکند باک نیست زیرا کہ دریں قسم قبیح نیست بلکہ فائدہ احیاء و اموات را حاصل میشود۔ سوم طور جمع شدن بر قبور اینست کہ مردمان یک

روز معین نمودہ و لباس ہائے فاخرہ و نفیس پوشیدہ مثل روز عید شادمان شدہ بر قبر ہا جمع  
میشوند۔ رقص و مزامیر و دیگر بدعات ممنوعہ مثل جمود برائے قبور و طواف کردن قبور  
مینماید۔ این قسم حرام و ممنوع است بلکہ بعضی بحد کفر میرسند و ہمین است محمل این دو  
حدیث ولا تجعلوا قبری عیدا چنانچہ در مشکوٰۃ شریف موجود است اللهم لا  
تجعل قبری وثنا یعبد این ہم در مشکوٰۃ است۔ (فتاویٰ عزیز یہ جلد اول ص ۳۸)  
بعض لوگ حدیث لا تجعلوا قبری عیدا (میری قبر کو عید نہ بناؤ) کو منع عرس کی دلیل ٹھہراتے ہیں۔  
جس کا جواب شاہ صاحب کی عبارت بالا سے ظاہر ہے۔

علامہ سمہودی و فاء الوفاء (جزء ثانی ص ۴۱۷) میں یوں لکھتے ہیں:

وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبری عيدا. قال الحافظ المنذرى  
يحتمل ان يكون المراد به الحث على كثره زياره قبره صلى الله عليه  
وسلم وان يهمل حتى لا يزار الا فى بعض الاوقات كالعيد الذى لا ياتى فى  
العام الامرتين قال ويؤيده قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا اى لا تتركوا  
الصلوه فيها حتى تجعلوها كالقبور التى لا يصلى فيها. قال السبكي  
يحتمل ايضا ان يراد لا تتخذوا له وقتا مخصوصا لا تكون الزياره الا فيه  
ويحتمل ايضا ان يراد لا تتخذوه كالعيد فى العكوف عليه و اظهار الزينه  
والاجتماع وغير ذلك مما يعمل فى الاعياد بل لا ياتى الا للزياره  
والسلام والدعاء ثم ينصرف عنه.

اور حضور اقدس ﷺ کا قول لا تجعلوا قبری عیدا حافظ منذری نے کہا احتمال ہے کہ اس  
سے مراد آنحضرت ﷺ کی قبر شریف کی زیارت کی کثرت پر ترغیب ہو اور اس امر  
پر کہ وہ یوں نہ چھوڑی جائے کہ بجز بعض اوقات کی زیارت نہ کیا جائے مثل عید کے جو  
سال میں دو دفعہ کے سوا نہیں آتی۔ کہا منذری نے اس معنی کی تائید کرتا ہے۔ قول  
آنحضرت ﷺ کا کہ تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ یعنی ان میں نماز پڑھنا ترک نہ  
کرو یہاں تک کہ تم ان کو قبروں کی مثل بنا دو۔ کہ جن میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ امام  
سبکی نے کہا احتمال ہے کہ مراد یہ ہو کہ تم قبر شریف کے لئے خاص وقت مقرر نہ کرو کہ بجز  
اس وقت کے زیارت نہ ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ تم قبر شریف  
کے مثل عید کو نہ سمجھو کہ اس کی پوجا کرنے لگو اور زینت و اجتماع وغیرہ ظاہر کرنے لگو جو  
عیدوں میں معمول ہیں۔ بلکہ زائر فقط زیارت اور سلام اور دعا کے لئے آئے پھر وہاں

پس اس حدیث سے عرس زیر بحث ناجائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔

سوال:

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

جواب:

اس قول سے عوام کی یہ مراد ہوتی ہے کہ نذر تو اللہ کے واسطے ہے۔ اور اس کے ثواب اس بزرگ کی روح کے لئے ہے۔ چنانچہ صاحب تفسیر احمدی یوں فرماتے ہیں:

وما اهل به لغير الله معناه ذبح به لاسم غير الله مثل لات و عزی و اسماء الانبياء (الی ان قال) ومن ههنا علم ان البقره المذكوره للاولياء كما هو الرسم في زماننا حلال طيب لانه لم يذكر اسم غير الله عليها وقت الذبح وان كانوا يندرونها له.

اور جس پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوالات و عزئی اور پیغمبروں کے نام لے کر ذبح کیا جائے۔ (یہاں تک کہ مصنف نے کہا) اور یہاں سے معلوم ہوا کہ وہ گائے جو اولیاء کی نذر کی جاتی ہے جیسا کہ ہمارے زمانے میں رسم ہے حلال طیب ہے۔ کیونکہ ذبح کے وقت اس پر اللہ کے سوا کا نام نہیں لیا جاتا اگرچہ غیر اللہ کے لئے نذر کرتے ہیں۔

صاحب تفسیر احمدی نے آیہ (وما اهل به لغير الله) کے جو معنی بیان کئے ہیں وہی تفسیر جلالین و مدارک و خازن و معالم وغیرہ میں موجود ہیں۔ پس اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ کسی حلال جانور کا غیر اللہ کے لئے محض مشہور کیا جانا اس کی حرمت کا باعث نہیں بن سکتا۔ بلکہ ذبح کے وقت اگر بجائے تکبیر کے غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ . اللَّهُ نَزَّهٌ عَنَّا وَنَزَّهتْ سَائِبَةٌ وَنَزَّهتْ وَصِيلَةٌ . وَلَا حَامٍ الْآيَةُ . - (مانندہ: ۱۰۳)

حامی۔

اس آیت پر حاشیہ موضح القرآن میں ہے:

یہ کفر کی رسمیں تھیں کہ مویشی میں کوئی بچہ نیاز رکھتے بت کی تو اس کا کان پھاڑ دیتے نشان کو اور اس کو بحیرہ کہتے۔ اور کوئی جانور بت کے نام پر آزاد کرتے اس کو اس کے اختیار پر چھوڑ دیتے وہ سائبہ تھا۔ اور بعض شخص نے ٹھہرایا کہ جو بچہ نہ ہو وہ بت کی نیاز ذبح کروں اور جو مادہ ہو میں رکھوں۔ پھر اگر نذر مادہ ملے تو نذر بھی آپ رکھتا مادہ کے

ساتھ یہ وصیلہ تھا۔ اور جس اونٹ کی پشت سے دس بچے پورے ہوتے لائق سواری کے اور بوجھ کے۔ اس اونٹ کو لادنا موقوف کرتے۔ اور جاری پانی پر سے نہ ہانکتے وہ حامی تھا۔ وہ سب غلط رسمیں ڈال کر اس کو حکم شرعی سمجھے تھے۔

یہ بحیرہ سائبہ وصیلہ حامی اگر تکبیر سے ذبح کئے جائیں تو حلال ہیں۔ جیسا کہ آئیے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا  
طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ. (البقرہ: ۱۶۸)

اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو حلال ہے  
ہے ستھرا اور نہ چلو قدموں پر شیطان کے وہ تمہارا  
دشمن ہے۔ صریح۔

کے شان نزول سے ظاہر ہے۔ چنانچہ تفسیر خازن میں ہے:

نزلت فی ثقیف و خزاعہ و عامر بن صعصعہ  
و بنی مدلج فیما حرّموا علی انفسہم من  
الحرث و الانعام من الحرث و الانعام  
و البحرہ و السائبہ و الوصلہ و الحام.

یہ آیت قبیلہ ثقیف اور خزاعہ اور عامر بن صعصعہ اور  
بنو مدلج کی شان میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنے  
نفسوں پر کھیتی اور مواشی اور بحیرہ اور سائبہ اور وصیلہ  
اور حام کو حرام کر دیا تھا۔

تفسیر روح المعانی میں ہے:

نزلت فی المشرکین الذین حرّموا علی  
انفسہم البحرہ و السائبہ و الوصلہ و الحام  
کما ذکرہ ابن جریر و ابن عباس رضی اللہ  
عنہما.

یعنی یہ آیت ان مشرکین کی شان میں اتری جنہوں  
نے بحیرہ اور سائبہ اور وصیلہ اور حام کو اپنے نفس پر  
حرام کر دیا جیسا کہ ابن جریر اور ابن عباس رضی اللہ  
عنہما نے ذکر کیا ہے۔

اب غور کیجئے کہ جانور کان چیر کر بتوں کی نذر کئے جائیں یا ویسے ہی بتوں کے نام پر چھوڑ دیئے  
جائیں وہ تو بحکم الہی اس فعل سے حرام نہ ہوں اور جو اولیاء اللہ کی نذر مشہور کر دیئے جائیں وہ حرام ہو  
جائیں۔ یہ صریح بے انصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔

ترسم آں قوم کہ بر درد کشاں میخندند  
در سرکار خرابات کنند ایماں را

سوال:

کیا اولیاء اللہ اور صلحاء کی قبروں پر گنبد بننا اور غلاف ڈالنا اور چراغ جلانا جائز ہے؟

جواب:

شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ شرح سفر السعادت (مطبوعہ نولکشور ص ۲۷۲) میں اس متن (ونہی فرمود کہ بر سر قبر ہا مساجد بنا کنند و یا بر سر گور ہا چراغ افروزند و بر فاعل آں لعنت کرد و نہی فرمود از نماز گزاردن در گورستان و در برابر گور و نہی فرمود از خوارداشتن گور بحدے کہ پامال کنند یا براں تکیہ کنند یا بالائے آں تشیید) کی شرح میں یوں تحریر فرماتے ہیں:

آنچه مصنف ذکر کرده حق است و احادیث صحیح دریں باب وارد۔ و اصل سنت در زمان بوت و خلفائے راشدین و صحابہ ہمیں بود و لیکن بعد ازاں این تکلفات در مقابر پیدا شد۔ و مفاخرت و مباہات بدان راه یافت۔ و در آ خر زمان بجهت اقتصار نظر عوام بر ظاہر مصلحت در تعمیر و تزویج مشاہد و مقابر مشائخ و عظماء دیدہ چیز ہا افزودند۔ تا از انجا بہت و شوکت اہل اسلام او ارباب صلاح پیدا آید خصوصاً در دیار ہندوستان کہ ادعائے دین از ہنود و کفار بسیار اند و تزویج و اعلائے شان این مقامات باعث رعب و انقیاد ایشان است و بسا اعمال و افعال و اوضاع کہ در زمان سلف از مکروہات بودہ در آ خر زمان از مستحکات گشتہ۔ و اگر جہال و عوام چیز کنند یقین کہ ارواح بزرگان ازاں راضی نخواہد بود۔ و ساحت عزت ایشان موجب برکت و نورانیت و صفاست۔ و زیارت مقامات متبرکہ و دعادر آ نجا متوارث است۔ امام شافعی گفتہ اند کہ قبر امام موسی کاظم سلام اللہ علیہ و علی آباء الکرام تریاق مجرب است برائے اجابت دعا۔ و در زیارت قبور احترام اہل آں را در استقبال و جلوس و تادب ہماں حکم است کہ در حالت حیات بود۔ کذا قال الطیبی و در بعضی ازیں امور مذکورہ بعض وجوہ در کتب فقہ متاخرین توسعہ و ترحیص نیز مینوایں یافت و اللہ اعلم۔

تفسیر روح البیان (جزء اول ص ۸۷۹) میں ہے:

قال الشيخ عبدالغنى النابلسي في كشف النور عن اصحاب القبور ما خلاصته القبور ما خلاصته ان البدعه الحسنه الموافقه لمقصود الشرع

تسمى سنه. فبناء القباب على قبور العلماء والاولياء والصلحاء ووضع  
الستور والعمائم والثياب على قبورهم جائز اذا كان القصد بذلك  
التعظيم في اعين العامة حتى لا يحتقروا صاحب هذا القبر و كذا ايقاد  
القناديل والشمع عند قبور الاولياء والصلحاء من باب التعظيم والاجلال  
ايضا للاولياء فالمقصد فيها مقصد حسن. ونذر الزيت والشمع للاولياء  
يوقد عند قبورهم تعظيما لهم ومحبه فيهم جائز ايضا لا ينبغي النهي عنه.

شیخ عبدالغنی نابلسی نے جو کشف النور عن اصحاب القبور میں فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے  
کہ بدعت حسنة جو مقصود شرع کے موافق ہو سنت کہلاتی ہے۔ پس علماء و اولیاء و صلحا کی  
قبروں پر گنبد بنانا اور ان کی قبروں پر پردے اور عمامے اور کپڑے ڈالنا جائز ہے۔ جبکہ  
اس سے مقصود عوام کی نظروں میں تعظیم ہوتا کہ وہ صاحب قبر کو حقیر نہ سمجھیں۔ اور اسی  
طرح اولیاء و صلحا کی قبروں کے پاس قنادیل و شمع کا جلانا بھی ان کی تعظیم و قدر افزائی  
کی قسم ہے۔ پس اس میں نیک مقصد ہے۔ اور اولیاء اللہ کے لئے از روئے تعظیم و محبت  
روغن زیتون اور شمع کی نذر بھی جو ان کی قبروں کے پاس جلائی جائے جائز ہے۔ ایسی  
نذر سے منع نہ کرنا چاہئے۔

مرقات شرح مشکوٰۃ (جزء اول، ص ۳۷۲) میں ہے:۔

وقد اباح السلف البناء على قبر المشائخ والعلماء المشهورين ليزورهم الناس ويستريحوا بالجلوس فيه. سلف نے مشہور علماء و مشائخ کی قبر پر عمارت کو روکا رکھا ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں۔ اور اس میں بیٹھ کر آرام پائیں۔

رد المحتار حاشیہ در مختار (مطبوعہ مصر، جزء، خامس، کتاب الحظر والاباحہ، فصل فی اللبس، ص

۲۵۳) میں ہے:

كره بعض الفقهاء وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين والاولياء قال في فتاوى الحججه وتكره الستور على القبور. بعض فقہاء نے صالحین اور اولیاء کی قبروں پر پردوں، عماموں اور کپڑوں کے ڈالنے کو مکروہ کہا ہے۔ فتاویٰ حججہ میں کہا کہ قبروں پر پردے مکروہ ہے۔



لیکن ہم اب کہتے ہیں کہ جب اس سے مقصود عام لوگوں کی نظروں میں صاحب قبر کی تعظیم ہو اور یہ غافل زائرین کے ادب و خشوع پیدا کرنے کے لئے ہو تو جائز ہے۔ کیونکہ اعمال نیتوں پر موقوف ہیں۔ اگرچہ یہ بدعت ہے۔ پس یہ امر فقہاء کے اس قول کی مثل ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعظیم کے لئے طواف وداع کے بعد رجعت قہقری کرے یہاں تک کہ مسجد حرام سے نکل جائے۔ حتیٰ کہ منہاج السالکین میں کہا کہ اس بارے میں نہ کوئی سنت آئی ہے نہ کوئی اثر۔ حالانکہ اس کو ہمارے اصحاب نے کیا ہے۔

ولکن نحن نقول الان اذا قصد به التعظيم في عيون العامة حتى كه يحقروا صاحب القبر ولجلب الخشوع والادب للفاقلين الزائرين فهو جائز لان الاعمال بالنيات وان كان بدعه فهو كقولهم بعد طواف الوداع يرجع القهقري حتى يخرج من المسجد اجلاله للبيت حتى قال في منهاج السالکين انه ليس فيه سنه مرويه ولا اثر محكي وقد فعله اصحابنا اه كذا في كشف النور عن اصحاب القبور للاستاد عبدالغني النابلسي قدس سره.

کشف النور عن اصحاب القبور مصنفه استاد عبدالغني نابلسي قدس سره میں ایسا ہی لکھا ہے۔

سوال:

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

جواب:

حجۃ الاسلام امام غزالی (مفنون کبیر، ص ۲۹-۳۰) میں تحریر فرماتے ہیں:

لو وضع شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم او عصاه او سوطه على قبر عاص او مذنب نجاز الك المذنب ببركات تلك الذخيره من العذاب وان كانت في دار انسان او بلده لا يصيب تلك الدار واهلها وتلك البلده وسكانها ببركاتهما بلاء وان لم يشعربها صاحب الدار وساكن البلده (الى ان قال) وكل من اطاع سلطانا وعظمه فاذا دخل بلده وراى فيها سهما من ججه ذلك السلطان اوسوطاله فانه يعظم تلك البلده فالملاتكه عليهم السلام يعظمون النبي فاذا راوا ذخائره في دار او بلده او قبر عظموا صاحبها وخففوا عليه العذاب ولذلك السبب ينفع الموتى ان توضع على قبورهم المصاحف ويتلى القرآن على رءوس قبورهم ويكتب القرآن على قراطيس وتوضع القراطيس في ابدى الموتى.

اگر رسول اللہ ﷺ کا موئے مبارک یا آپ کا عصا مبارک یا آپ کا کوڑا مبارک کسی عاصی یا گنہگار کی قبر پر رکھا جائے تو وہ گنہگار اس ذخیرے کی برکتوں سے عذاب سے نجات پاتا ہے۔ اگر یہ ذخیرہ کسی انسان کے گھریا کسی شہر میں ہو تو اس گھر اور گھر والوں اور اس شہر اور باشندگان شہر کو اس کی برکتوں سے کوئی بلا نہیں پہنچتی۔ اگر چہ صاحب خانہ اور باشندہ شہر کو اس ذخیرہ کا علم نہ ہو (یہاں تک کہ کہا مصنف نے) اور جو کسی بادشاہ کی اطاعت و تعظیم کرتا ہو جب وہ اس بادشاہ کے شہر میں داخل ہو اور اس میں اس بادشاہ کی ترکش کا ایک تیر دیکھے یا اس کا کوڑا دیکھے تو وہ اس شہر کی تعظیم کرے گا۔ اسی طرح ملائکہ علیہم السلام کو ہے ﷺ کی تعظیم کرتے ہیں۔ پس جب وہ کسی گھریا شہر یا قبر میں آپ کے ذخائر کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ صاحب قبر کی عزت کرتے ہیں اور اس پر عذاب ہلکا کر دیتے ہیں۔ اسی سبب سے مردوں کی قبروں پر قرآن مجید کا رکھا جانا اور ان کی قبروں کے پاس قرآن مجید پڑھا جانا اور کاغذوں پر قرآن شریف لکھ کر مردوں کے ہاتھوں میں رکھا جانا فائدہ دیتا ہے۔

تفسیر روح البیان (جزء اول، ص ۲۷۵) میں بحوالہ اسرار محمدیہ وان لم یسعر بہا کے بعد یہ بھی

لکھا ہے:

ومن هذا القبیل ماء زمزم والکفن المبلول  
به وبطانه استار الکعبه والتکفن بها.  
اسی قبیل سے ہیں آب زمزم اور آب زمزم سے ترکیا  
ہوا کفن اور ستر کعبہ کا استر اور اس کو کفن بنانا۔

طبقات ابن سعد (جزء خامس، ترجمہ عمر بن عبدالعزیز، ص ۳۰۰) میں ہے:

اخبرنا محمد بن عمر قال نامحمد بن  
مسلم بن جمار عن عبدالرحمن بن محمد  
بن عبداللہ قال اوصی عمر بن عبدالعزیز  
عند الموت فدعا بشر من شعر النبی صلی  
اللہ علیہ وسلم واطفار من اظفاره وقال اذا  
مت فخذوا الشعر والظفار ثم اجعلوه فی  
کفنی ففعلوا ذلک.  
خبردی ہم کو محمد بن عمر نے۔ کہا خبردی ہم کو محمد بن مسلم  
بن جمار نے عبدالرحمن بن محمد بن عبداللہ سے کہ کہا  
اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے  
موت کے وقت وصیت کی۔ پس نبی ﷺ کے  
موئے مبارک اور ناخن مبارک طلب کئے اور فرمایا  
کہ جب میں مر جاؤں ان موئے مبارک و ناخن  
مبارک کو لے کر میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ

انہوں نے ایسا ہی کیا۔

در مختار میں لکھا ہے کہ ”اگر میت کی پیشانی یا عمامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کو بخش دے۔“ اس پر شامی نے بحث کی ہے اور نظر بر احترام قرآن مجید و اسمائے حسنیٰ اس

کے جواز میں تامل کیا ہے۔ (رد المحتار جزء اول، ص ۶۶)

مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

شجرہ درقبرنہادن معمول بزرگان است۔ لیکن اس رادو طریق است اول اینکہ بر سینہ مردوہ و درون کفن یا بالائے کفن گزارند۔ اس طریق رافقہاء منع میکنند و میگویند کہ از بدن مردہ خون و ریم سیلان مے کنند و موجب سوء ادب با سماء بزرگان میشود۔ و طریق دوم اس است کہ جانب سر مردہ اندرون قبر طاقچہ بہ گزارند۔ و در آں کاغذ شجرہ را نهند۔

(فتاویٰ عزیز یہ، مطبوعہ مجتہائی دہلی، جلد اول، ص ۱۷۴)

پس اگر عہد نامہ کو بھی قبر کے اندر مردے کے سر ہانے ایک طاقچہ میں رکھ دیں تو اس کے جوازیں

کسی کو بھی کلام نہیں۔

سوال:

کیا والدین اور اولیاء صالحین کی قبروں کو بوسہ دینا اور اماکن متبرکہ اور بزرگوں کے ہاتھوں کو

چومنا جائز ہے؟

جواب:

بہ نیت تبرک جائز بلا کراہت ہے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری (کتاب الکراہیہ، باب ۱۶) میں ہے:

ولا یسمح القبر ولا یقبلہ فان ذلک من عادہ النصارى ولا یاس بتقبیل قبر والدیہ کذالی، الغرائب۔  
قبر پر ہاتھ نہ ملے اور نہ اس کو بوسہ دے کیونکہ نصاریٰ کی عادت ہے۔ اور والدین کی قبر کے بوسہ دینے میں کچھ ڈر نہیں۔

علامہ ابن مرزوق قصیدہ بردہ کی بیت لا طیب بعدل کی شرح میں لکھتے ہیں:

فلیس المراد بہ تقبیل القبر الشریف فانہ مکروہ۔  
الشام سے مراد قبر شریف کو بوسہ دینا نہیں کیونکہ یہ مکروہ ہے۔

اس پر علامہ زرقانی لکھتے ہیں:

اللقصد تبرک فلا کراہہ کما اعتمادہ الرملی۔  
اگر بہ قصد تبرک قبر شریف کو بوسہ دے تو بلا کراہت جائز ہے جیسا کہ علامہ رملی نے فتویٰ دیا ہے۔

(شرح زرقانی علی المواہب، جزء ثامن، ص ۳۱۵)

علامہ بدرالدین عینی حنفی (عمدة القاری شرح صحیح بخاری، جزء رابع، ص ۵۰۷) میں تحریر فرماتے ہیں:

وقال (شیخنا زین الدین) ایضا واما تقبیل الاماکن الشریفہ علی قصد

التبرک وكذلك تقبيل ایدی الصالحین وارجلهم فهو حسن محمود باعتبار القصد والیه وقد سال ابوهریره الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یکشف له المكان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یکشف له المكان الذی قبله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو سرته فقبله تبرکاً باثاره وذریته صلی اللہ علیہ وسلم وقد کان ثابت البنانی لا یدع ید انس رضی اللہ عنہ حتی یقبلها ویقول بد مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ایضا واخبرنی الحافظ ابوسعید بن العلاء قال رايت فی کلام احمد بن حنبل فی جزء قديم علیه خط ابن ناصر وغيره من الحفاظ ان الامام احمد سئل عن تقبيل قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتقبيل منبره فقال لا باس بذلك قال فاریناه للشیخ تقي الدين بن تيمیه فصار يتعجب من ذلك ویقول عجت احمد عندي جلیل بقوله هذا کلمه او معنى کلامه وقال وای عجب فی ذلك وقد روينا عن الامام احمد انه غسل فميصا للشافعی وشرب الماء الذی غسله به واذا کان هذا تعظیمه لاهل العلم فكيف بمقابر الصحابه وكيف باثار الافيهاء عليهم الصلاه والسلام. ولقد احسن مجنون لیلی حیث یقول :-

امر علی الدیار دیار لیلی  
 اقبل ذاً الجدار وذا الجدارا  
 وما حب الدیار شغفن قلبی  
 ولكن حب من سكن الدیار

وقال المحب الطبری ویمكن ان یستنبط من تقبيل الحجر واستلام الارکان جواز تقبيل ما فی تقبيله تعظیم اللہ تعالیٰ فانه ان لم یرد فیہ خبر بالندب لم یرد بالکراهیه قال وقد رايت فی بعض تعالیق جدی محمد بن ابی بکر عن الامام ابی عبداللہ محمد بن ابی الصیف ان بعضهم کان اذا رای المصاحف قبلکها واذا رای اجزاء الحدیث قبلها واذا رای قبور الصالحین قبلها قال ولا یبعد هذا واللہ اعلم فی کل ما فیہ تعظیم للہ تعالیٰ.

اور (ہمارے شیخ زین الدین نے) یہ بھی کہا کہ تبرک کے ارادے سے اماکن شریفہ کو بوسہ دینا اور اسی طرح صالحین کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ دینا ارادے اور نیت کے اعتبار سے اچھا پسندیدہ ہے۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن

رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ میرے لئے وہ جگہ برہنہ کر دیں جسے رسول اللہ ﷺ نے بوسہ دیا تھا۔ اور وہ آپ کی ناف مبارک تھی۔ پس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس ﷺ کی ذریت اور آپ کے آثار کو تبرک سمجھ کر اسے بوسہ دیا۔ اور حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بوسہ دیئے بغیر نہ چھوڑتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ مبارک کو چھوا ہے۔ اور شیخ زین الدین نے یہ بھی بیان کیا کہ مجھے حافظ ابو سعید بن العلاء نے خبر دی کہا (حافظ موصوف نے) کہ میں نے امام احمد بن حنبل کے کلام میں ایک پرانے جزء میں جس پر ابن ناصر وغیرہ حفاظ کی تحریر تھی یہ لکھا دیکھا ہے کہ امام احمد نے نبی ﷺ کی قبر شریف اور منبر شریف کے بوسہ دینے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے جواب دیا کہ اس میں کچھ ڈر نہیں۔ حافظ موصوف کا بیان ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ ابن تیمیہ کو دکھایا اور اس پر وہ تعجب کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے تعجب ہے امام احمد میرے نزدیک بزرگ شخص ہیں۔ یہ ابن تیمیہ کا کلام ہے یا اس کے کلام کے معنی ہیں۔ حافظ موصوف فرماتے ہیں کہ اس میں کیا عجب ہے ہم سے امام احمد کی نسبت روایت کی گئی کہ آپ نے امام شافعی کی قمیص کو دھویا اور اس کا غسلہ پی لیا۔ جب آپ اہل علم کی اتنی تعظیم کرتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آثار اور حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے آثار کی کس قدر تعظیم کرتے ہوں گے۔ اور لیلیٰ کے عاشق مجنوں نے اچھا کہا ہے

امر علی الدیار دیار لیلی

اقبل ذا الجدار واذا الجدارا

”میں لیلیٰ کے گھروں پر گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں اور کبھی

اس دیوار کو۔“

وما حب الدیار شفغن

ولکن حب من سكن الدیار

”اور گھروں کی محبت نے میرے دل کو فریفتہ نہیں کیا بلکہ گھروں میں رہنے والوں کی محبت نے“



ٹکڑے کیا پھر ہر قبر میں ایک ایک گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ نے یہ کیوں کیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا بدیں امید کہ ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کی جائے

یہاں تک کہ یہ دو ٹکڑے خشک ہو جائیں۔ (مشکوٰۃ، کتاب الطہارۃ، باب آداب الخلاء۔) شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے متعلق یوں تحریر فرماتے ہیں:

و در توجیہ این حدیث علماء را اختلاف است کہ بنائے امید داشت تخفیف عذاب تا مدت رطوبت آں شاخہا بر چسبت۔ بعض مردم بر آئندہ بنائے آں بر آن است کہ نباتات تا زمانے کہ تر و تازہ اند تسبیح سے گویند حق را۔ و مراد بہ شے در کریمہ (وان من شئی الا تسبیح بحمدہ) شے حی است و حیات چوب تا زمانے است کہ خشک نہ شدہ است۔ و حیات سنگ تا شکتہ نشدہ یا تسبیح خاص مخصوص بھی است و آنکہ عام است ہر شے را بہ معنی و دلالت بر وجود صانع و وحدت و صفات کمال اوست۔ و تمسک کنند ایں جماعہ بایں حدیث در آنداختن سبزہ و گل ریحان بر قبور۔ و خطابی کہ از ائمہ اہل علم و قد وہ شرح حدیث است ایں قول را رد کردہ است و انداختن سبزہ و گل را بر قبور بہ تمسک بایں حدیث انکار نمودہ و گفته کہ ایں سخن اصلے ندارد و در صدر اول نبودہ۔ انتہی بقدر الحاجہ۔

(اشعۃ اللمعات، جلد اول، ص ۲۱۵)

علامہ ابن حجر شافعی نے خطابی کے اعتراض کا یوں جواب دیا ہے:

خطابی کا یہ قول کہ قبروں پر سبزہ و گل ڈالنے کی کوئی اصل نہیں ممنوع ہے۔ بلکہ یہ حدیث اس عمل کے لئے اصل اصیل ہے۔ اسی واسطے ہمارے اصحاب متاخرین میں سے بعض ائمہ نے فتویٰ دیا ہے کہ قبر پر شاخ خرما اور ریحان کا رکھنا اس حدیث کی رو سے سنت ہے۔ (مرقات، شرح مشکوٰۃ، جزء اول، ص ۲۸۶)

قوله لا اصل له ممنوع بل هذا الحديث اصل اصیل له ومن ثم التی بعض الائمہ من متاخرین اصحابنا بان ما اعتید من وضع الريحان والجريد سنه لهذا الحديث.

علامہ ابن عابدین اس حدیث کی بحث میں لکھتے ہیں:

ويؤخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للتباع ويقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع اغصان الاس ونحوه وصرح بذلك ايضا جماعه من الشافعيه

وهذا اولی مما قاله بعض المالکيه من ان التخفيف عن القبرین انما حصل ببرکة  
یده الشریفه صلی اللہ علیہ وسلم اودعانه لهما فلا یقاس علیہ غیره. وقد ذکر  
البخاری فی صحیحہ ان بریدہ بن الخصیب رضی اللہ عنہ اوصی بان یجعل فی  
قبرہ جریدتان. واللہ تعالیٰ اعلم.

نباتات کی تسبیح اور اس حدیث سے یہ مسئلہ لیا جاتا ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے اتباع  
کے لئے شاخ کا قبر پر رکھنا مستحب ہے اور یہ جو ہمارے زمانے میں عادت ہے کہ  
قبروں پر آس کی شاخیں اور اس طرح کی اور چیزیں رکھتے ہیں وہ اسی پر قیاس کیا جاتا  
ہے۔ اور شافعیہ کی ایک جماعت نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ اور یہ بہتر ہے اس  
سے جو بعض مالکیہ نے کہا ہے کہ دونوں قبروں سے تخفیف صرف حضور اقدس ﷺ  
کے ہاتھ مبارک کی برکت سے یا آپ کی دعا سے ہوئی اس لئے اس پر غیر کو قیاس نہ کیا  
جائے۔ اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ حضرت بریدہ بن الخصیب رضی  
اللہ عنہ نے وصیت کی کہ میری قبر میں کھجور کی دو شاخیں رکھی جائیں۔ واللہ اعلم۔  
(رد المحتار جزء اول ص ۶۶)

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

## کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں

کہ عام مردگان یا اولیاء اللہ بعد الموت زیارت کرنے والوں کا سلام سنتے ہیں یا نہ جو کچھ جواب  
ہووے بمعہ نام کتاب و نقل عبارت ہو۔ بینواتو جروا عند اللہ الوحاب یوم الحساب۔

الجواب:

علاوہ انبیاء علیہم السلام و شہدائے کرام تمام مردگان عموماً کچھ نہیں سنتے۔ اور نہ ان میں سننے سمجھنے  
کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ لان المقصود من کلام الافہام والامت ینافیہ (ہدایہ یوسنی آخرین  
جلد ۳ ص ۲۸۳) والموت ینافیہ لانہ لا یسمع ولا یفہم (فتح القدر نو لکشوری باب الایمان جلد  
۳ ص ۵۶۰) والموت ینافی الکلام لان المراد من الکلام الاسماع والمیت لیس  
بماہل للاسماع (یعنی شرح ہدایہ نو لکشوری جلد ۲ ص ۲۴۰/۲۰) لان المقصود من الکلام الافہام



والموت ینافیہ (شامی جلد ۳ ص ۱۶/۱۴۳) انما السماع یتلزم الحیاہ وہی مفقود وانما تجبی عند السؤال (طحاوی علی المراقی الفلاح ۱۲/۳۲۷) عند اکثر مشائخنا هو ان المیت لا یسمع (فتح القدر باب الجنائز نو لکثوری جلد ۱ ص ۲۳/۲۷۳) لان المیت لا یسمع بنفسه (شرح فقہ اکبر علی قاری ص ۶/۱۵۹) ولہذا شبه الکفار بالموتی لان المیت لا یسمع ولا یتکلم (خازن جلد ۲ ص ۱۵) ومعنی الایہ انہم لفرط اعراہم عما یدعون الیہ کالمیت الذی لا سبیل الی سماعہ. (خازن جلد ۳ ص ۹/۴۱۹)

اکثر عدم جواز استمداد کے قائل ہیں اس بناء پر کہ سماع اموات ثابت نہیں (فتاویٰ عبدالحی جلد اول ص ۱۳/۱۳۳۸) یہ تمام عبارتیں کتب فقہائے حنفی المذہب کی ہیں جو کہ متفق اللفظ ہو کر حکم سناتے ہیں کہ مراد کلام سے مخاطب کا سننا یا سمجھنا ہوتا ہے اور موت سننے و سمجھنے دونوں کو اڑا دیتی ہے۔ جس بناء پر تمام فقہائے حنفیہ و بعض شافعیہ فرماتے ہیں کہ مردہ کچھ نہیں سنتا۔ والسلام علی من اتبع الهدی المشتمل: خادم العلماء محمد ابوالحی فاضل امام مسجد چک نمبر ۲۸۷ شمالی کوگیرہ برانچ ڈاک خانہ چک نمبر ۲۵۶ براستہ تحصیل ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع لائل پور۔

## اقوال وباللہ التوفیق

مجیب نے جو عبارات کتب فقہ سے نقل کی ہیں وہ مسئلہ یمین کے متعلق ہیں۔ مسئلہ یمین یوں ہے کہ اگر قسم کھائے کہ میں فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا تو یہ قسم اس شخص کی حیات پر مقصود ہوگی۔ اصل مسئلہ صرف اتنا ہی ہے اور یہی کتب ظاہر روایت میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ امام صاحب کے بہت مدت بعد اس متن کی شرح میں قسم زیر بحث کے حالت حیات پر مقصود ہونے کی یہ وجہ درج کر دی گئی ہے کہ کلام سے مقصود سمجھانا ہوتا ہے۔ مگر مردہ نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ پس اگر موت کے بعد اس شخص سے کلام کرے گا تو حانث نہ ہوگا۔ یہی وجہ مجیب نے مختلف کتابوں سے نقل کی ہے۔ ہم اس پر بحوالہ کتب مفصل بحث کر آئے ہیں۔ لہذا یہاں اس کا بقدر ضرورت خلاصہ مگر مع الاضافہ درج کیا جاتا ہے۔ عبارت مندرجہ اشتہار سے تو مجیب کی سمجھ کے مطابق انبیائے کرام و شہدائے عظام کا سماع بھی ثابت نہیں ہوتا۔ ان عبارتوں میں اگر میت سے مراد فقط بدن مردہ ہے تو اس کے عدم سماع میں کسی کو کلام نہیں۔ ہاں اگر اس سے مراد بدن مردہ کے ساتھ روح کی موت بھی ہے تو روح کی موت بدیں معنی کہ اس کو بدن سے مفارقت کے سبب فقط تالم ہوتا ہے مسلم ہے اور سماع موتی کے یہی معنی ہیں کہ روح جس پر اس طرح موت وارد ہو چکی ہے تو وسط ابدان یا بلا تو وسط ابدان سنتی ہے۔ مگر بدیں معنی کے بدن کی موت کے ساتھ روح کے ادراکات زائل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے مسلم نہیں۔ کیونکہ یہ حنفیہ کرام کا مذہب نہیں بلکہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ حنفیہ کرام کیا بلکہ تمام اہل سنت و جماعت کا اعتماد ہے کہ موتی کے لئے ادراکات مثل علم و سماع ثابت ہیں۔ اور یہی قرآن کریم اور آثار و احادیث صحیحہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا عبارات زیر بحث میں سے شارحین کی مراد بدن مردہ ہے جس سے روح پرواز کر چکی ہو۔ اور سیاق (قبر میں حیات کا دیا جانا) بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی حنفی بھائی اصرار کرے کہ اس سے یہی مراد ہے کہ نہ بدن مردہ سنتا ہے اور نہ روح مردہ سنتی ہے تو میں نہایت ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ جن مشائخ کی طرف ایسے عدم سماع کا قول منسوب ہے وہ یقیناً معتزلی الاصول حنفی الفروع اصحاب ہیں جو مشائخ حنفیہ میں شمار ہوتے ہیں جیسا کہ جوہر مضیہ فی طبقات الحنفیہ کے مطالعہ سے ظاہر ہے۔ اس صورت میں معتزلہ کا یہ قول سہوا کسی شرح میں درج ہو گیا پھر بغیر تدریج و تنبیہ کے یکے بعد دیگرے اسی کو نقل کرتے چلے آئے ایسا ہونا کچھ محال نہیں۔

امام ابوالبرکات عبداللہ سنی کو دیکھئے کہ تفسیر مدارک میں اللہ توفی النفس۔ الایہ۔ کی تفسیر میں جار اللہ زحشری کی تفسیر کشاف کی عبارت لفظ بلفظ نقل کر گئے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے روح کے ادراکات سلب ہو جاتے ہیں۔ بریں تقدیر عبارات زیر بحث سے یہ خیال نہ کیا جائے کہ علامہ شامی و طحاوی و علی القاری و عینی وغیرہ سماع موتی کے قائل نہیں کیونکہ سماع موتی تو اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ یہ بزرگ کس طرح اس کے خلاف ورزی کر سکتے تھے۔ توضیح مطلب کے لئے ہم ان کی دوسری عبارتیں نقل کرتے ہیں۔

علامہ شامی زیارت قبور کے آداب کو یوں لکھتے ہیں:

وفی شرح اللباب للملا علی القاری ثم من آداب الزیارة ما قالوا من انه یاتی الزائر من انه یاتی الزائر من قبل رجلی المتوفی لا من قبل راسه لانه اتعب لبصر المیت بخلاف الاول لانه یكون مقابل بصره لكن هذا اذا امکنه والافقد ثبت انه علیه الصلاه والسلام قرا اول سورہ البقرہ عند راس میت و آخرها عند رجلیه ومن آدابها ان یسلم بلفظ السلام علیکم علی الصحیح لا علیکم السلام فانه ورد السلام علیکم دار قوم مومنین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون ونسال اللہ لنا ولكم العافیہ ثم یدعو قائما طویلا وان جلس یجلس بعیدا او قریبا بحسب مرتبته فی حال حیاته. اه

لباب المناسک کی شرح جو ملا علی القاری نے لکھی ہے اس میں یہ لکھا ہے پھر زیارت قبور کے آداب میں سے فقہاء نے یہ بتایا ہے کہ زائر میت کے پاؤں کی طرف سے آئے۔ اور سر کی طرف سے نہ آئے۔ کیونکہ سر کی طرف سے آنا میت کے بصر کے لئے زیادت مشقت کا باعث ہے۔ بخلاف صورت اول کے کیونکہ وہ میت کی بصر کے مقابل ہوگا۔ مگر یہ حکم جب ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہو۔ ورنہ ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سورہ بقرہ کا اول میت کے سر کے پاس اور اسی سورہ کا آخری میت کے پاؤں کے پاس پڑھا۔ اور آداب زیارت سے یہ ہے کہ بتا بر قول صحیح لفظ السلام علیکم سے سلام کرے نہ کہ علیکم السلام سے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے۔ السلام علیکم دار قوم مومنین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون ونسال اللہ لنا ولكم العافیہ۔ پھر دریتک کھڑے ہو کر دعائے مانگے۔ اگر زائر بیٹھے تو حالت حیات میں جو میت کا مرتبہ تھا اسے ملحوظ رکھ کر دور یا نزدیک بیٹھے۔ (رد المحتار جزء اول ص ۶۶۳)

اس عبارت میں سلام کہنے والے کو زائر کہا گیا۔ اگر مزدور کو زیارت کا علم نہ ہو تو اس کے سلام کہنے والے کو زائر نہیں کہتے۔ اور آداب زیارت میں سے ایک یہ بتایا گیا کہ میت کو سلام کے وقت زندہ

فحص کی طرح جو سنتا سمجھتا ہو خطاب کرنا چاہئے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ اور میت کا دیکھنا بھی مذکور ہے۔ اور پھر یہ حکم ہے کہ میت کی تعظیم حالت حیات کی طرح کرنا چاہئے۔ شامی نے اسی صفحہ (جزء اول، ص ۶۴۴) پر محمد بن واسع کا یہ قول نقل کر کے برقرار رکھا ہے کہ مردے جمعہ کو اور اس سے ایک دن آگے پیچھے زیارت کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ علامہ شامی سماع موتے کے قائل ہیں۔

اسی طرح علامہ ابن الہمام آداب زیارة النبی ﷺ کے ضمن میں تحریر فرماتے ہیں:

وقالوا فی زیارة القبور مطلقا الاولى ان باتی الزائر من قبل رجل المتوفی لا من قبل راسه فانه اتعب لبصر الميت بخلاف الاول لانه یكون مقابل بصره لان بصره ناظر الی جهه دقمیه اذ کان علی جنبه.

اور فقہاء نے مطلق زیارت قبور میں فرمایا ہے کہ اولیٰ یہ ہے کہ زیارت کرنے والا میت کے پاؤں کی طرف سے آئے نہ کہ اس کے سر کی طرف سے۔ کیونکہ سر کی طرف سے آنا میت کی بصر کے لئے زیادہ مشقت کا باعث ہے۔ بخلاف صورت اول کے کیونکہ وہ میت کی بصر کے مقابل ہوگا۔ اس لئے کہ میت کی بصر اس کے قدموں کی طرف دیکھنے والی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے پہلو پر ہوتا ہے۔ (فتح القدر، جزء ثالث، ص ۹۵)

مجیب نے حاشیہ طحاوی علی مراتب الفلاح کے حوالہ سے جو عبارت نقل کی ہے وہ اس میں نہیں ہے

بلکہ اس میں زیارت القبور کے بیان میں یوں لکھا ہے:

واخرج ابن ابی الدنيا والبیہقی فی الشعب عن محمد بن واسع قال بلغنی ان المونی یعلمون بزوارهم یوم الجمعة ویوما قبله ویوما بعده وقال ابن القیم الاحادیث والاثار تعدل علی ان الزائر متی جاء علم به المزور وسمع سلامه وانس به ورد علیه وهذا عام فی حق الشهداء وغیرهم وانه لا توقیت فی ذلك قال وهو اصح من اثر الضحاک الدال علی التوقیت.

ابن ابی الدنيا نے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں محمد بن واسع سے روایت کی کہ کہا محمد بن واسع نے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ مردے جمعہ کے دن اور جمعہ سے ایک دن پہلے اور ایک دن پیچھے اپنے زیارت کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ اور ابن قیم نے کہا کہ احادیث و آثار دلالت کرتے ہیں کہ زیارت کرنے والا جب آتا ہے تو مزور کو اس کا علم ہو جاتا ہے اور وہ اس کا سلام سن لیتا ہے۔ اور اس سے میت کا دل بہلتا ہے۔ اور وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ (یعنی میت کو علم ہو جانا اور زائر کو سلام کا جواب دینا وغیرہ) شہداء اور غیر شہداء کے حق میں عام ہے اور اس کے لئے کسی خاص وقت کی قید نہیں۔ اور ابن قیم نے کہا کہ یہ روایت زیادہ صحیح ہے۔ ضحاک کی روایت سے

جو توقيت پر دلالت کرتی ہے۔ (حاشیہ الطحاوی مرآتی الفلاح، مطبوعہ مصر، ص ۳۴۰)

اس سے علامہ طحاوی کا عقیدہ درباب سماع موتی ظاہر ہے۔ مجیب نے جو شرح فقہ اکبر کا حوالہ دیا ہے وہ اسے مفید نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا قول ہے کہ میت کو غیر کے عمل کا ثواب بصورت ایصال پہنچتا ہے۔ جو اس کے منکر ہیں وہ ایک تو آئیہ وان لیس للانسان الی ماسعی پیش کرتے ہیں اور دوسرے حضور اقدس ﷺ کا ارشاد: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلثه۔ (الحديث) (۱)

ملا علی القاری نے آیت کا جواب دے کر اس حدیث کا جواب یوں دیا ہے:

واما الحدیث فیدل علی انقطاع عمله ونحن نقول به وانما الکلام فی وصول ثواب غیرہ الیہ والموصل للثواب الی المیت هو اللہ تعالیٰ سبحانہ لان المیت لا یسمع بنفسہ والقرب والبعث سواء فی قدرہ الحق سبحانہ۔  
 رہی حدیث سو وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مردے کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ اور ہم اسی کے قائل ہیں۔ کلام تو صرف اس میں ہے۔ کہ غیر کے عمل کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے اور میت کو ثواب پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کیونکہ مردہ بالذات سنتا نہیں اور اللہ پاک کی قدرت میں نزدیکی اور دوری برابر ہے۔

(شرح فقہ اکبر، مطبوعہ مجتہدائی دہلی، ص ۱۵۹)

یہ عبارت شرح فقہ اکبر مطبوعہ مصر اور مطبوعہ لاہور میں بھی اسی طرح ہے۔ مگر میرے خیال میں یہاں کاتب کی غلطی ہے۔ کیونکہ عدم سماع بالذات اپنے ما قبل کی علت نہیں ٹھہر سکتا۔ پس لا یسمع بنفسہ کی جگہ لا یتمتع بنفسہ۔ (یعنی مردہ بذات خود فائدہ نہیں اٹھا سکتا) ہونا چاہئے۔ شیخ اسماعیل حقی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں:

والحاصل ان البرد بهذا الحدیث عمله المضاف الی نفسه فهو منقطع واما العمل المضاف الی غیره فلا یقطع فللغیر ان یجعل مالہ من اجر عمله الی من ارادہ

حاصل کلام یہ ہے کہ اس حدیث سے مراد مردے کا عمل ہے جو اس کی ذات کی طرف منسوب ہو سو یہ منقطع ہے۔ رہا وہ عمل جو غیر کی طرف منسوب ہو وہ منقطع نہیں۔ غیر کو

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے۔ مگر تین عمل سے صدقہ جاریہ یا علم جس سے نفع اٹھایا جائے یا نیک فرزند جو اس کے حق میں دعا کرے۔

(۱) عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلثه صدقہ جاریہ او علم یتنفع بہ او ولد صالح یدعو لہ۔ رواہ مسلم۔ (مشکوٰۃ، کتاب العلم، فصل اول)

جائز ہے کہ اپنے عمل کا ثواب جس کو چاہے بخش دے۔

(تفسیر روح البیان، جزء رابع، ص ۱۶۸)

اگر لا-سمع بنفسہ کو درست تسلیم کر لیا جائے تو ہمیں مضرت نہیں اور مجیب کو مفید نہیں۔ کیونکہ سماع بالذات کا کوئی قائل نہیں۔ مجیب نے اس مقام پر تدبر سے بالکل کام نہیں لیا۔ اس سے چند سطریں پہلے یہ عبارت ہے:

والشافعی رحمہ اللہ جوز هذا فی الصدقہ والعبادہ المالیہ وجوزہ فی الحج  
واذا قرى فليلمیت اجر المستمع ومنع وصول ثواب القرآن الی الموتی  
وثواب الصلوٰۃ والصوم وجميع الطاعات والعبادات غیر المالیہ وعند ابی  
حنیفہ رحمہ اللہ واصحابہ يجوز ذلك وثوابہ الی المیت.

اور امام شافعی اس کو جائز رکھتے ہیں کہ صدقہ اور عبادت مالیہ اور حج کا ثواب مردے کو پہنچ جاتا ہے اور جب (قبر پر) قرآن پڑھا جائے تو مردے کو سننے والے کا ثواب ملتا ہے اور وہ (یعنی امام شافعی) عبادت مالیہ کے سوا تمام طاعات و عبادات اور صوم و صلوٰۃ اور قرآن کا ثواب مردے کو پہنچنے کے قائل نہیں اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے اصحاب کے نزدیک یہ سب جائز ہے اور اس کا ثواب مردے کو ملتا ہے۔

(شرح فقہ اکبر، مطبوعہ مجتہبائی، ص ۱۵۸)

یہ عبارت شرح فقہ اکبر مطبوعہ مصر اور مطبوعہ لاہور میں بھی اسی طرح ہے۔ مگر میرے خیال میں یہاں کاتب کی غلطی ہے۔ کیونکہ عدم سماع بالذات اپنے ما قبل کی علت نہیں ٹھہر سکتا۔ پس لا یسمع بنفسہ کی جگہ لا یتمتع بنفسہ (یعنی مردہ بذات خود فائدہ نہیں اٹھا سکتا) ہونا چاہئے۔ شیخ اسماعیل حقی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں:

والحاصل ان المراد بهذا الحدیث عملہ المضاف الی نفسہ فهو منقطع  
واما العمل المضاف الی غیرہ فلا ینقطع للغير ان یجعل ما له من اجر عملہ  
الی من اراد..

حاصل کلام یہ ہے کہ اس حدیث سے مراد مردے کا عمل ہے جو اس کی ذات کی طرف منسوب ہو سو یہ منقطع ہے۔ رہا وہ عمل جو غیر کی طرف منسوب ہو وہ منقطع نہیں۔ غیر کو

جائز ہے کہ اپنے عمل کا ثواب جس کو چاہے بخش دے۔

(تفسیر روح البیان، جزء رابع، ص ۱۶۸)

اگر لا یسمع بنفسہ کو درست تسلیم کر لیا جائے تو ہمیں معزز نہیں اور مجیب کو مفید نہیں۔ کیونکہ سماع بالذات کا کوئی قائل نہیں۔ مجیب نے اس مقام پر تدبر سے بالکل کام نہیں لیا۔ اس سے چند سطریں پہلے یہ عبارت ہے:

والشافعی رحمہ اللہ جوز هذا فی الصدقہ والعبادہ المالیہ وجوزہ فی الحج  
واذا قرى للسمیت اجر المستمع ومنع وصول ثواب القرآن الی الموتی  
وثواب الصلوہ والصوم وجميع الطاعات والعبادات غیر المالیہ وعند ابی  
حنیفہ رحمہ اللہ واصحابہ یجوز ذلک وثوابہ الی المیت.

اور امام شافعی اس کو جائز رکھتے ہیں کہ صدقہ اور عبادت مالیہ اور حج کا ثواب مردے کو  
ہمکن جاتا ہے اور جب (قبر پر) قرآن پڑھا جائے تو مردے کو سننے والے کا ثواب ملتا  
ہے اور وہ (یعنی امام شافعی) عبادت مالیہ کے سوا تمام طاعات و عبادات اور صوم و صلوٰۃ  
اور قرآن کا ثواب مردے کو پہنچنے کے قائل نہیں اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے  
اصحاب کے نزدیک یہ سب جائز ہے اور اس کا ثواب مردے کو ملتا ہے۔

(شرح فقہ اکبر، مطبوعہ مجتہبائی، ص ۱۵۸)

فخر الملہ والدین قاضی خاں محمود اوز جندی حنفی (متوفی ۵۹۲ھ) میں تحریر فرماتے ہیں:  
وان قرء القرآن عند القبور ان نوى بذلك ان یونسهم صوت القرآن فانه  
یقرء فان لم یقصد ذلک فاللہ تعالیٰ یسمع قراءہ القرآن حیث کانت.  
اگر قبروں کے پاس سے قرآن پڑھے تو اگر اس سے یہ نیت کرے کہ قرآن کی آواز  
مردوں کا جی بہلائے گی بے شک پڑھے۔ اگر یہ مقصود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن کی قراءت  
سنتا ہے جہاں وہ قراءت ہو۔

(فتاویٰ قاضی خاں، کتاب النظر والاباحہ، فصل فی التبیح والتسلیم والصلوٰۃ النبی ﷺ)

حاصل کلام یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک چونکہ عبادات بدنیہ محضہ مثلاً نماز و تلاوت کا ثواب  
میت کو نہیں پہنچتا اس لئے ان کے نزدیک میت کو صرف قرآن سننے والے کا ثواب ہوگا اور حنفیہ کرام چونکہ

قائل ہیں کہ مردے کو عبادات مالیہ و بدنیہ کا ثواب پہنچتا ہے اس لئے ان کے نزدیک اس صورت میں میت کو نفس ثواب قاری ملے گا اور مردہ اگرچہ قراءت سنتا ہے مگر سننے کا ثواب نہ ملے گا۔ کیونکہ اس کا عمل منقطع ہو چکا ہے۔

ہاں اس قراءت سے میت کا جی بہلے گا۔ پس اس مسئلے سے ثابت ہو گیا کہ حنفیہ و شافعیہ بالاتفاق سماع موتی کے قائل ہیں۔ اگر اختلاف ہے تو اس میں کہ مردہ جو قرآن سنتا ہے آیا اس کو سننے والے کا ثواب ملتا ہے۔ یا نہیں۔

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

قال القرطبي وقد قيل ان ثواب القراءه للقاري وللमित ثواب الاستماع  
ولذلك تلحقه الرحمه قال الله تعالى واذا قرى القرآن فاستمعوا له  
وانصتوا لعلكم ترحمون قال ولا يبعد في كرم الله تعالى ان يلحقه ثواب  
القراءه والاستماع معا ويلحقه ثواب ما يهدى اليه من القراءه وان لم  
يسمع كالصدقه والدعاء.

امام قرطبی (ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری، اندلسی قرطبی متوفی ۵۲۱ھ) نے فرمایا: البتہ کہا گیا ہے کہ قراءت کا ثواب قاری کے لئے ہے اور مردے کے لئے سننے کا ثواب ہے۔ اسی واسطے مردے پر رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کے لئے کان لگاؤ اور خاموش رہو تا کہ تم رحم کئے جاؤ۔ کہا امام قرطبی نے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید نہیں کہ مردے کو قراءت اور سننے دونوں کا ثواب ملے اور مردے کو قراءت کا ثواب جو بخشا جائے ملتا ہے خواہ وہ نہ سنے جیسا کہ صدقہ اور دعا۔

(شرح الصدور بشرح حال الموتی۔ والقبور، مطبوعہ مصر۔ ۲۳ تفسیر روح البیان جزء رابع، ۱۶۷)

امام ابو بکر احمد بن خلال بغدادی حنبلی (متوفی ۳۱۱ھ) نے اپنی کتاب جامع العلوم الامام احمد بن

حنبل میں بروایت امام شععی نقل کیا ہے کہ:

كانت انصار اذا مات لهم الميت اختلفوا

جب انصار مدینہ منورہ میں کوئی میت ہو جاتی تو وہ

الی قبرہ یقرءون عنده القرآن

اس کی قبر پر جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔



( کتاب الروح لابن القیم، ص ۱۲، الصدور للسیوطی ص ۱۲۳ )

امام احمد بن حنبل کا ایک نابینا کو قبر پر قرآن پڑھنے کی اجازت دینا اس کتاب میں پہلے آچکا ہے۔ سماع موتی کے متعلق مسئلہ قراءت سے ملتا جلتا دفن کے بعد عمل تلقین ہے۔ چنانچہ علامہ طحاوی اس کی بابت لکھتے ہیں:

سئل القاضي محمد الكرمانى عنه فقال ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن كذالى القهستاني وكيف لا يفعل مع انه لا ضرر فيه بل فيه نفع للميت لانه يستانس بالذکر على ماورد فى بعض الآثار فى صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال اذا دفنتموني اقيموا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى استانس بكم وانظر ماذا اراجع رسل ربي.

قاضی محمد کرمانی سے دفن کے بعد تلقین کی نسبت دریافت کیا گیا۔ پس آپ نے فرمایا کہ جس بات کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ قبستانی میں ایسا ہی لکھا ہے اور تلقین کیوں نہ کی جائے۔ باوجودیکہ اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ اس میں مردے کے لئے فائدہ ہے۔ کیونکہ وہ ذکر سے انس و آرام پاتا ہے جیسا کہ بعض آثار میں آیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمرو بن العاص نے وصیت کی جب تم مجھے دفن کر چکو تو میری قبر کے پاس اتنا ٹھہرو کہ جتنی دیر میں اونٹنی ذبح کی جاتی ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے انس پاؤں اور جان لوں کہ اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دوں۔ (حاشیہ طحاوی علی مراقی الفلاح، ص ۳۰۶)

اس حدیث مسلم سے معلوم ہو گیا ہے کہ ذکر سے مردے کا جی بہلتا ہے۔ اور یہ بغیر سماع کے

متصور نہیں۔ اس مقام پر ایک اور فقہ کا مسئلہ قابل غور ہے۔ مراقی الفلاح میں ہے:

و كره قلع الحشيش الرطب و كذا الشجر من المقبره لانه مادام رطبا يسبح الله تعالى فيونس الميت وتنزل بذكر الله تعالى الرحمه.

ہری گھاس اور درخت کا مقبرے سے اکھاڑنا مکروہ ہے۔ کیونکہ جب تک وہ ہری رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتی ہے۔ پس مردے کا جی بہلاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے۔

(فصل فی زیارت القبور، ص ۳۴۲)

یہی عبارت علامہ شامی نے بحوالہ امداد نقل کی ہے اور اسے برقرار رکھا ہے۔

(ردالمحتار، جزء اول، ص ۶۶۷)

فتاویٰ قاضی خان میں ہے :

بکبره قلع الحطب والحشیش من المقبره  
فان کان یا بسا لابس به لانه مادام رطبا  
یسبح فیونس المیت.  
مقبرے سے جلانے کی لکڑی اور گھاس کا اکھاڑنا  
مکروہ ہے۔ اگر وہ خشک ہو تو اس کا کچھ ڈر نہیں۔  
کیونکہ جب تک سبز و تارہ رہتی ہے اللہ کی پاکی بولتی  
ہے پس مردے کا جی بہلاتی ہے۔

(کتاب الصلوٰۃ باب غسل میت وما یصلق بہ)

فتاویٰ بزازیہ میں ہے:

قطع الحشیش الرطب من القابر بکبره لانه  
یسبح ویندفع به العذاب عن المیت  
اویستانس به المیت.  
مقبروں سے ہری گھاس کا کاٹنا مکروہ ہے کیونکہ وہ  
اللہ کی پاکی بولتی ہے اور اس سے مردے سے عذاب  
دور ہوتا ہے یا اس سے مردے کا جی بہلتا ہے۔

(فتاویٰ بزازیہ بہامش الفتاویٰ العالمگیریہ، مطبوعہ مصر، جزء سادس، ص ۳۵۲)

مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب تحریر فرماتے ہیں:

و مکروہ است خارے یا گیا ہے یا چوبے راکہ برقبر روئیدہ برکندن۔ زیرا کہ آن تسبیح  
میکند مادام کہ تراست و موجب تخفیف عذاب و انس میت میباشد۔ چنانچہ آنہم حضرت  
علیہ الصلوٰۃ والسلام دو شاخ نواز خرما بر سر قبر ہانہادہ فرمودند مادام کہ خشک نشود بہ برکت  
تسبیح در عذاب این تخفیف ماند۔ (فتاویٰ عزیز، مطبوعہ مجتہبائی، جلد دوم، ص ۱۰۶)

فتاویٰ مولوی عبدالحی صاحب (جلد سوم، ص ۶۷) میں ہے:

مادام کہ تراست تسبیح میکند و موجب تخفیف عذاب و انس میت میشود لہذا برکندن آن  
مکروہ است و ہر گاہ کہ خشک شود برکندن آن درست است۔

ان عبارتوں سے ظاہر ہے کہ مکروہ گھاس کی تسبیح تک کو سنتا ہے۔ اور حدیث کے حوالے سے یہ

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب دفن کر کے گھر کو لوٹتے ہیں تو مردہ جنازے کے ہمراہیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔

شرح فقہ اکبر میں مولانا علی القاری روح کو بدن کے ساتھ پانچ طرح کا تعلق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

والرابع تعلقها به في البرزخ فانها وان  
فارقته وتجردت عنه لم تفارقه فراقا كلياً  
بحيث لا يبقى لها اليه التفات البتة فانه ورد  
ردھا اليه وقت سلام المسلم عليه وورد انه  
يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه وهذا  
الرد اعاده خاصه لا يوجب الرد اعاده  
خاصه لا يوجب حيوة البدن قبل يوم  
القيامة.

چوتھا تعلق روح کا بدن کے ساتھ برزخ میں ہے۔  
کیونکہ روح اگرچہ بدن سے جدا اور الگ ہو جاتی ہے  
مگر اس طرح بالکل جدا نہیں ہوتی کہ اس کو بدن کی  
طرف ہرگز کوئی التفات باقی نہ رہے۔ کیونکہ حدیث  
میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص مردے کو سلام کہتا ہے تو  
روح اس کے بدن کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ اور  
حدیث میں آیا ہے کہ جب جنازے کے ہمراہی  
لوگ دفن کر کے پیٹھ پھیرتے ہیں۔ تو وہ ان کے  
جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ یہ روح کا لوٹایا جانا خاص  
اعادہ ہے جو قیامت کے دن سے پہلے بدن کی  
حیات کا موجب نہیں۔ (شرح فقہ اکبر، مجتہبائی دہلی،

ص ۱۵۴)

حدیث سلام کو علامہ عینی یوں نقل فرماتے ہیں:

وعند ابن عبد البر بسند صحيح ما من احد  
بمير بقبر اخيه المومنين كان يعرفه في  
الدنيا فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه  
السلام.

ابن عبد البر کے نزدیک صحیح کے ساتھ ثابت ہے  
کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر سے جسے وہ دنیا  
میں جانتا تھا گزرتا ہے اور اسے سلام کہتا ہے وہ بھائی

اسے پہچانتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری، جزء رابع، ص ۷۷)

اسی حدیث کو علامہ طحاوی نے یوں نقل کیا ہے:

واخرج ابن عبد البر فی الاستذکار والتمہید بسند صحیح عن ابن عباس قال قال رسول اللہ ﷺ ما من احد یمر بقبر اخیه المؤمن کان یعرفه فی الدنیا فیسلم علیہ الا عرفه ورد علیہ السلام.

ابن عبد البر مالکی (متوفی ۴۶۳ھ) نے کتاب الاستذکار اور کتاب التمہید میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر سے۔

(النج) (حاشیہ طحطاوی علی مراقی الفلاح ص ۳۴۱)

علامہ شہاب الدین خفاجی حنفی نے (نیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض جزء ثالث ص ۵۵۰) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح شیخ ابن حجر مکی شافعی نے اسے صحیح کہا ہے۔ (جوہر المنظم، مطبوعہ مصر ص ۳۲) ابن ابی الدنیا (متوفی ۲۸۲ھ) نے کتاب القبور باب معرفۃ الموتی بزیارۃ الاحیاء میں اس حدیث کو باسناد متصل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کیا ہے۔ (کتاب الروح لابن القیم ص ۵) حافظ ابو محمد عبدالحق اشعری (متوفی ۵۸۲ھ) نے اسے ”احکام صغریٰ“ میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ ”اس کا اسناد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح ہے۔ (وفاء الوفا للسہودی جزء ثانی ص ۴۰۴) علامہ سیوطی نے شرح الصدور (ص ۸۰) میں اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تذکرۃ الموتی والقبور (ص ۲۶) میں اسے نقل کیا ہے اور ابن تیمیہ اور ابن قیم نے بھی اس سے استدلال کیا ہے۔ جیسا کہ اس کتاب میں پہلے مذکور ہوا۔ اب فرمائیے کہ اس حدیث میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ مقتولین بدر کا قصہ جو سماع موتی پر نص ہے پہلے آچکا ہے۔ قصہ بدر سے ملتے جلتے دو اور قصے (قصہ قوم صالح اور قصہ قوم شعیب علیہما السلام) قرآن کریم میں سے بیان ہو چکے ہیں جن میں سماع موتی اظہر من الشمس ہے۔ شیخ عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں:

بدانکہ تمام اہل سنت و جماعت اعتقاد وارند بہ ثبوت ادراکات مثل علم ومع مرسائر اموات را از آحاد بشر خصوصاً انبیاء را علیہم السلام۔ (جذب القلوب، مطبوعہ کلکتہ ص ۲۷۵)

شیخ محمد بن حبان (متوفی ۳۵۴ھ) نے کتاب وصایا الاتباع و بیان الابتداع من قیس بن قبیصہ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو ایمان نہ لایا، اسے مردوں کے ساتھ کلام کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا مردے کلام کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں اور ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔

واخرج الشيخ ابن حبان في كتاب الوصايا عن قيس بن قبيصة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن لم يؤذن له في الكلام مع الموتى قيل يا رسول الله وهل يتكلم الموتى قال نعم ويتزاورون.

(بشرى الكليب بقاء الحبيب بهامش شرح الصدور ص ۸۱)

امام عبدالوہاب شعرانی سیدی شمس الدین حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

سیدی شمس الدین حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرافہ (مصر) کی زیارت کرتے تو اہل قبور کو سلام کہتے۔ پس وہ آپ کے سلام اجواب ایسی آواز سے دیتے ہیں جسے آپ کے ہمراہی سن لیتے۔

وكان رضى الله عنه اذا زار القرافه سلم على اصحاب القبور فيردون السلام عليه بصوت يسمعه من معه.

(طبقات الكبري، جزء ثانی، ص ۸۸)

مولوی محمد فاضل صاحب نے جو تفسیر خازن شافعی کی عبارت نقل کی ہے۔ اس میں میت سے مراد دھڑ ہے بے روح جو قبر میں پڑا ہے۔ فتاویٰ مولانا عبدالحی صاحب کی جو عبارت مجیب نے نقل کی ہے وہ مولانا صاحب کی نہیں بلکہ مولوی محمد اسحاق بڑوسری بہاری کی ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب تو سماعی کے قائل ہیں۔ چنانچہ جامع صغیر کے حاشیہ میں آپ نے مسئلہ یحییٰ زبیر بحث پر یوں لکھا ہے:

قد وجهه اكثر الشراح بان الكلام ما يخطب به للافهام والسماع وهو غير متصور في الميت وفهم منه بعض اصحاب الفتاوى انه مبني على عدم سماع الموتى فنسبوه الى القدماء ومن ثم اشتهر بين العوام ان عند الحنفية لا سماع للموتى والحق انهم بريون عن ذلك كما حققه ابن الهمام وغيره والمسئلة التي نحن فيها ليست مبنيه عليه بل على ان الكلام والخطاب في العرف انما

يطلق على الخطاب مع الحي ومع الميت لا يعرف كلاما والايمن مبينه على  
العرف فلذا لا يحنث بالكلام مع الميت اذا حلف لا يكلمه و كيف ينكر قد  
ماء اصحابنا سماع الموتى مع ظهور النصوص الداله عليه.

اکثر شارحین نے کلام کے حیات پر مقصود ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ کلام وہ ہے جس کے ساتھ سمجھانے اور سنانے کے لئے خطاب کیا جاتا ہے اور وہ مردے میں متصور نہیں۔ اس تقریر سے بعض اصحاب فتاویٰ یہ سمجھے ہیں کہ یہ مسئلہ عدم سماع موتی پر مبنی ہے۔ لہذا انہوں نے عدم سماع کی قدامت کی طرف منسوب کر دیا اور یہاں سے عوام میں مشہور ہو گیا کہ حنفیہ کے نزدیک مردوں کیلئے سماع نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ حنفیہ اس الزام سے بری ہیں جیسا کہ ابن الہمام وغیرہ نے اسے تحقیق کیا ہے۔ اور مسئلہ یمین جو زیر بحث ہے وہ عدم سماع پر مبنی نہیں۔ بلکہ اس امر پر مبنی ہے کہ عرف میں کلام و خطاب کا اطلاق زندہ کے ساتھ خطاب پر ہوتا ہے۔ اور میت کے ساتھ کلام کو خطاب نہیں کہا جاتا اور ایمان کا مبنی عرف پر ہوتا ہے۔ اسی واسطے جب کوئی قسم کھائے کہ میں فلاں شخص سے کلام نہ کروں گا تو وہ موت کے بعد اس شخص سے کلام کرنے سے حانث نہ ہوگا۔ قدامت حنفیہ سماع موتی سے کیونکہ انکار کر سکتے تھے حالانکہ سماع پر دلالت کرنے والے نصوص ظاہر ہیں۔ (جامع صغیر، مطبوعہ مصطفائی، ص ۷۴)

مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

بالجملہ انکار شعور و ادراک اموات اگر کفر نباشد در الحاد بودن او شبہ نیست۔ (فتاویٰ  
عزیز یہ، مطبوعہ مجتہبائی، جلد اول، ص ۸۸)

حاصل کلام یہ کہ مردوں کے ادراک و شعور کا انکار کرنا اگر کفر نہیں تو اس کے الحاد (بے  
دینی) ہونے میں شک نہیں۔

بیان بالا سے ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث و فقہ و اجماع اہل سنت و جماعت سے سماع موتی

ثابت ہے۔ منکرین سماع جو شروع فقہ کی عبارت پیش کرتے ہیں اس میں میت سے شارحین کے مراد بے

روح جسم ہے۔ یہ ایک مسلم امر ہے کہ حیات و ممات میں علم و سمع وغیرہ ادراکات روح کا وظیفہ ہیں نہ کہ

بدن کا۔ حالت حیات میں جب تک روح بدن میں مقید رہتی ہے اس کے قوی محدود ہوتے ہیں اور بدن اس کے ادراکات کا آلہ ہوتا ہے۔ مگر جب موت کے سبب روح کو آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے قوی میں نہایت حیرت انگیز ترقی ہو جاتی ہے جس کا ابن حزم ظاہری تک کو بھی اعتراف ہے۔ اس کی قوت سماع کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے۔ کہ قرآن و ذکر تو درکنار وہ قبر پر ہری گھاس کی تسبیح تک کو سن لیتی ہے۔ اور آپ خواہ آسمانوں پر یا بہشت میں ہو قبر پر سلام کہنے والے کے سلام کو سن لیتی ہے۔ اور اس کا جواب دیتی ہے۔ تو یہ عامہ مومنین کی روحوں کا حال ہے۔ آؤ ہم تمہیں اولیاء اللہ کی روحوں کا کچھ حال سنائیں۔ چونکہ بحث مسئلہ سماع میں ہے لہذا یہاں نہایت اختصار سے حالت حیات و ممات میں اولیاء اللہ کے سننے اور سنانے کی قوت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وما زال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتی  
احبه فاذا احبته کنت سمعه الذی یسمع به  
وبصره الذی یبصر به ویدہ الی یبطش بها  
ورجله الی یمشی بها.

اور میرا بندہ نوافل سے میری نزدیکی ڈھونڈتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں پس جب میں اس کو دوست رکھتا ہوں تو میں اس کی شنوائی بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہے۔ جس سے وہ چلتا ہے۔

(صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع)

اس حدیث میں اولیاء اللہ کی قوت سماع کا اندازہ بخوبی لگ سکتا ہے۔ مولانا روم نے اسی

حدیث کے مضمون کو یوں ادا کیا ہے۔

مطلق	آں	آواز	خود	از	شہ	بود
گرچہ	از	حلقوم	عبداللہ			بود
گفت	او	رامن	زبان	و	چشم	تو
من	حواس	و	من	رضا	خشم	تو

روکہ بی یسمع ولی بصر توئی  
سر توئی چه جائے صاحب سر توئی

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

وازا آنجملہ آنست کہ چشے بہ یکے از بلد بعیدہ فرستادہ بود روزے در مدینہ آواز برداشت کہ یاللبیکاہ یاللبیکاہ وہی کس ندانست کہ آں چست تاباں وقت کہ آں جیش بمدینہ مراجعت نمود۔ و صاحب جیش فتح ہائے را کہ خدا تعالیٰ توفیق آنس دادہ بود تعدادی کرد؛ امیر المومنین رضی اللہ عنہ گفت ایس ہارابہ گزار حال آں مرد کہ ویرا بزرجردر آب فرستادی چه شد۔ گفت واللہ یا امیر المومنین کہ من بوے شرے نخواستم۔ بہ آ بے رسیدم کہ غور آنرا نمیدانستم تا از آنجا بہ گزرم وے را برہنہ ساختم و در آب فرستادم ہواخنک بود و وے سرایت کرد و فریاد برداشت کہ واعرہ واعرہ و بعد ازاں از شدت سرما ہلاک شد۔ چوں مردماں آنرا شنیدند دانستند کہ لبیک وے در جواب نداے آں مظلوم بودہ است۔ بعد ازاں صاحب جیش را گفت اگر نہ آں بودے کہ ایس بعد از من دستورے بماندے ہر آئینہ گردن ترا بز دے بروودیت ویرا باہل وے رساں و چناں مکہ کہ دیگر ترابہ پیغم پس گفت کشتن مسلمانے پیش من بزرگ ترست از جلال بسیارے۔ (شواہد النبوة، مطبوعہ نولکشور، ص ۱۵۲)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے دو ر شہروں میں سے ایک میں لشکر بھیجا ہوا تھا۔ ایک دن مدینہ منورہ میں آپ نے با آواز بلند کہا یاللبیکا یا لبیکا (اے فلاں میں تیری طرف متوجہ ہوں۔ اے فلاں میں تیری طرف متوجہ ہوں۔) اور کسی کو معلوم نہ ہوا کہ کیا معاملہ ہے یہاں تک کہ وہ لشکر مدینہ میں واپس



آ گیا۔ صاحب لشکر ان فتحوں کو جو بتوفیق الہی اسے حاصل ہوئیں شمار کر رہا تھا۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کا ذکر چھوڑ اس شخص کا حال جس کو تو نے جھڑک کر پانی میں بھیجا کیا ہوا۔ اس نے عرض کی اللہ کی قسم اے امیر المؤمنین میں نے اس کی کوئی بدخواہی نہیں کی۔ میں ایک پانی پر پہنچا جس کی تھاہ مجھے معلوم نہ تھی تاکہ وہاں سے گزر جاؤں۔ میں نے اس کو ننگا کیا اور پانی میں بھیجا۔ ہوا ٹھنڈی تھی اس میں اثر کر گئی۔ اور اس نے فریاد کی۔ واعمرہ واعمرہ (اے عمر اے عمر) اور اس کے بعد وہ جاڑے کی شدت سے مر گیا۔ جب لوگوں نے یہ حال سنا تو سمجھ گئے کہ امیر المؤمنین کی لبیک اس مظلوم کی فریاد کے جواب میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد صاحب لشکر سے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میرے بعد یہ ایک قانون باقی رہ جائے گا میں البتہ تجھے قتل کر ڈالتا۔ جا اور اس کا خون بہا اس کے اہل کو پہنچا دے۔ اور ایسا نہ کر کہ پھر میں تجھے دیکھوں۔ پھر فرمایا میرے نزدیک ایک مسلمان کا قتل بہتوں کے ہلاک سے بڑا ہے۔

مولانا جامی حضرت ابو قرصافہ جند رہ بن جشیہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال میں لکھتے ہیں:

وے در عسقلان بود و پردے قرصافہ در روم بغزار رفتہ بود ہر گاہ کہ صبح شدے ابو قرصافہ از عسقلان آواز دادے با آواز بلند کہ یا قرصافہ یا قرصافہ الصلوٰۃ۔ قرصافہ از بلاد روم جواب دادے کہ لبیک یا ایماہ اصحاب وے گفتندے وے حکم کرا جواب میدہی قرصافہ گفتے پدر خود را سو گند برب الکعبہ کہ مرا از برائے نماز بیدار میکند۔

حضرت قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسقلان میں تھے اور ان کے صاحبزادے حضرت قرصافہ رضی اللہ عنہ جہاد پر ملک روم میں گئے ہوئے تھے۔ جس وقت صبح ہوتی حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ عنہ عسقلان سے با آواز بلند یوں پکارتے یا قرصافہ یا قرصافہ الصلوٰۃ (اے قرصافہ اے قرصافہ نماز نماز) حضرت قرصافہ روم کے شہروں سے یوں جواب دیتے (لبیک یا ایماہ) (میں اطاعت کے لئے حاضر ہوں اے میرے

باپ) حضرت قرصافہ کے ہمراہی کہا کرتے: اے خرابی تیری تو کسے جواب دیتا ہے۔  
حضرت قرصافہ فرماتے اپنے باپ کو۔ رب کعبہ کی قسم وہ مجھے نماز کے لئے جگاتے ہیں۔  
ایک روز حضور غوث پاک قطب الاقطاب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے  
اثنائے وعظ میں فرمایا:

قدمی هذه على رقبه كل ولي الله  
میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔

اس پر تمام حاضرین مجلس نے اپنی اپنی گردنیں حضور کے آگے جھکا دیں اور اسی وقت دنیا کے  
مختلف مقامات میں تین سو تیرہ اولیاء اللہ نے آپ کا یہ قول سن کر اپنی گردنیں جھکا دیں۔ جن کی تفصیل یوں  
ہے۔ حرین شریفین ۱۷، عراق ۶۰، عجم ۴۰، شام ۳۰، مصر ۲۰، مغرب ۲۷، یمن ۲۳، حبشہ ۱۱، سدیا جو و ما جو ج ۷،  
وادی سرندیب ۷، کوہ قاف ۲۷، جزائر بحر محیط ۲۳۔ اس واقعہ کو شیخ شطنونی (متوفی ۱۳۷۱ھ) نے باسناد متصل  
بجنتہ الاسرار (مطبوعہ مصر ص ۷ تا ۱۰) میں بیان کیا ہے۔

شیخ ابو عبد اللہ محمد بن الازہری الحسینی ذکر کرتے ہیں کہ جو مشائخ بغداد میں آتے وہ حضور غوث  
اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ضرور حاضر ہوتے۔ اور مجھے معلوم نہیں کہ شیخ عبدالرحمن طفسونجی بغداد  
میں آئے ہوں مگر میں نے ان کو کئی دفعہ طفسونج (واقعہ عراق) میں دیکھا ہے کہ دیر تک خاموش رہتے اور  
فرماتے کہ میں اس لئے چپ رہتا ہوں کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا کلام سنوں۔ اور میں نے کئی دفعہ  
شیخ عدی بن مسافر (متوفی ۵۵۸ء) کو مقام بلس میں (جو دریائے فرات پر واقع ہے) دیکھا ہے کہ آپ  
اپنے حجرے سے نکل کر پہاڑ میں چلے جاتے اور اپنے عصا سے دائرہ کھینچ کر اس میں داخل ہو جاتے اور  
فرماتے کہ جو شخص سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا کلام سننا چاہے وہ اس دائرے کے اندر آ جائے۔ پس آپ  
کے بڑے بڑے اصحاب اس میں داخل ہو جاتے اور آپ کا کلام سنتے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ حاضرین  
میں سے کوئی شخص شیخ عدی کی تقریر کو بقید تاریخ و ماہ قلمبند کر لیتا اور بغداد میں آ کر اس کا مقابلہ اس تحریر سے  
کرتا جو اہل بغداد نے اسی دن سیدنا شیخ عبدالقادر کی زبان مبارک سے سن کر لکھی ہوتی تو دونوں کو بالکل  
یکساں پاتا۔ اور جس وقت شیخ عدی دائرے میں داخل ہوتے تو سیدنا شیخ عبدالقادر اپنے حاضرین مجلس  
میں فرماتے کہ عین شیخ عدی بن مسافر تم میں ہیں۔ (بجنتہ الاسرار ص ۹۷)

شیخ عبدالوہاب شعرانی، سیدنا شیخ احمد بن ابی الحسین الرفاعی (متوفی ۵۷۰ھ) کے ترجمہ میں

لکھتے ہیں:

وكان رضى الله عنه اذا صعد الكرسي  
لايقوم قائما وانما يتحدث قاعدا و كان  
يسمع حديثه البعيد مثل القريب حتى ان  
اهل القرى التي حول ام عبده كانوا  
يجلسون على سطوحهم يسمعون صوته  
ويعرفون جميع ما يتحدث به حتى كان  
الاطروش والاصم اذا حضروا يفتح الله  
اسماعهم بكلامه.

شیخ احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کرسی پر چڑھتے  
تو کھڑے نہ رہتے اور بیٹھ کر کلام کرتے اور آپ  
کے کلام کو دور بیٹھنے والے اسی طرح سنتے جس طرح  
قریب کے لوگ یہاں تک کہ ام عبیدہ کے گرد کے  
گاؤں والے اپنی چھت پر بیٹھ جاتے اور آپ کی  
آواز کو سن لیتے اور آپ کے تمام کلام کو سمجھ لیتے۔  
یہاں تک کہ گونگے اور بہرے جب حاضر ہوتے تو  
اللہ تعالیٰ آپ کے کلام سے ان کے کان کھول دیتا۔

(طبقات کبریٰ، جزء اول، ص ۱۲۱)

امام حجتہ الاسلام غزالی صوفیہ کرام کے طریقہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ومن اول الطريقه بتدى المكاشفات  
والمشاهدات حتى انهم فى يفتنهم  
يشاهدون الملائكة و ارواح الانبياء عليهم  
الصلاه والسلام و يسمعون منهم اصواتا  
ويقتبسون منهم فوائد ثم يترقى الحال من  
مشاهده الصور و الامثال الى درجات  
يضيق عنها نطاق النطق.

اس طریقہ میں اول سے مکاشفات و مشاہدات شروع  
ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ صوفیہ کرام حالت بیداری  
میں فرشتوں اور پیغمبروں کی روحوں کا مشاہدہ کرتے  
ہیں اور ان سے آوازیں سنتے ہیں اور ان سے  
فائدے حاصل کرتے ہیں پھر یہ حال صور و امثال  
کے مشاہدے سے ترقی کر کے ایسے درجوں تک پہنچ  
جاتا ہے جو احاطہ بیان میں نہیں آسکتے۔

(کتاب المنهج من العسلال، مطبوعہ مصر، ص ۲۳)

حضرت عمران بن حصین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرشتے سلام کیا کرتے تھے اور آپ ان کا

سلام سن لیا کرتے تھے۔

(طبقات الشافعیہ الکبریٰ للتاج السبکی، جزء ثانی، ص ۱۷۱، تنویر الحلیک فی رویہ النبی والمسلک للسیوطی، ص ۶)

یہ تو اولیاء اللہ کی حالت بیداری کا حال ہے عالم خواب میں روح کے قوے اس سے بھی بڑھ کر

ہوتے ہیں۔ کیونکہ روح فرش سے عرش تک جہاں چاہتی ہے۔ چلی جاتی ہے اور عالم برزخ تو عالم خواب سے بھی وسیع ہے کیونکہ اس میں بدن سے تجرد کے سبب روح کو قریباً قوت ملکہ حاصل ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ عامہ مومنین کی رو میں بہشت سے زائر کا سلام سن لیتی ہے۔ اس سے دار برزخ ان ارواح طیبہ کی قوت سماع کا اندازہ ہو سکتا ہے جو دار دنیا میں مہینوں کی راہ سے سن سنا سکتی تھیں۔

تین طریق سے باسناد متصل مروی ہے کہ سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار شنبہ ۲۷ ذی الحجہ ۵۲۹ھ میں مقابر شونزی کی زیارت کی۔ آپ کے ساتھ فقہاء و فقراء کی ایک بڑی جماعت تھی۔ آپ شیخ حماد باس کی قبر کے پاس بہت دیر کھڑے رہے یہاں تک کہ گرمی زیادہ ہو گئی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ پھر آپ واپس ہوئے اور آپ کے چہرے میں بشارت تھی۔ آپ سے طول قیام کا سبب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں بغداد سے جمعہ کے دن بتاریخ ۱۵ شعبان ۴۹۹ھ شیخ حماد باس کے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ نکلا تا کہ ہم جامع رصافہ میں نماز جمعہ پڑھیں اور شیخ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ جب ہم نہر کے پل کے پاس پہنچے تو شیخ نے مجھے دھکیل کر پانی میں پھینک دیا۔ اور سردی زیادہ تھی۔ میں نے کہا بسم اللہ نوبت غسل الجمعة (بسم اللہ میں نے جمعہ کے غسل کی نیت کر لی) مجھ پر صوف کا جبہ تھا اور میری آستین میں کتاب کے چند اجزاء تھے۔ اس لئے میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا تا کہ بھیگ نہ جائیں۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں پانی سے نکلا جبہ کو نچوڑا اور ان کے پیچھے ہولیا۔ سردی سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ شیخ نے اصحاب نے میری مدد کرنی چاہی مگر شیخ نے ان کو جھڑک دیا اور فرمایا کہ میں نے آزمائش کے لئے اس کو اذیت دی۔ مگر اسے ایسا پہاڑ پایا۔ جو حرکت نہیں کرتا۔ آج میں نے شیخ کو قبر میں دیکھا کہ ان پر جواہر سے مرصع حلہ ہے سر پر یا قوت کا تاج ہے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں پاؤں میں سونے کا پاپوش ہے مگر دہنا ہاتھ ہلا نہیں سکتے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے تجھے پانی میں دھکیلا تھا۔ کیا تو مجھے معاف کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ شیخ نے فرمایا تو اللہ سے دعا مانگ کہ وہ میرا ہاتھ درست کر دے۔ پس میں دعا کرنے کے لئے کھڑا رہا اور پانچ ہزار اولیاء نے اپنی اپنی قبروں میں آمین کہی۔ اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ میری درخواست قبول کرے۔ میں اس مقام میں اللہ سے دعا کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ کا ہاتھ درست کر دیا۔ اور شیخ نے اسی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا اور اسے اور مجھے کمال خوشی حاصل ہوئی۔ (پہچہ الاسرار ص ۵۳)

بیان بالا سے معترضین کا وہ اعتراض بھی اٹھ گیا کہ اولیاء اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہو وہ تو سنتے ہی نہیں۔ استمداد کی نسبت اگرچہ پہلے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ مگر مزید توضیح کے لئے یہاں بھی کچھ اضافہ کیا جاتا ہے۔

علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں:

حق تعالیٰ در حق شہداء می فرماید: بل احياء عند ربهم. اقول مراد شاید آن باشد کہ حق تعالیٰ ارواح شانس راقوت اجساد میدہد ہر جا کہ خواہند سیر کنند۔ وایں حکم مخصوص بہ شہداء نیست انبیاء و صدیقان از شہداء افضل اند۔ و اولیاء ہم در حکم شہداء اند کہ جہاد اکبر است۔ رجعنا من الجهاد الا صغر الی الجهاد الا کبر۔ ازال کفایت است۔ ولہذا اولیاء اللہ گفتہ اند ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا یعنی ارواہ مکا کار اجساد مے کنند و گا ہے اجساد از غایت لطافت برنگ ارواح مے بر آید و میگویند کہ رسول خدا را سایہ نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارواح ایساں در زمین و آسمان و بہشت ہر جا کہ خواہند میروند۔ و دوستان و معتقدان را در دنیا و آخرت مددگاری مے فرمائند۔ و دشمنان را ہلاک مے نمائند۔ و از ارواح شانس بطریق اورسیہ فیض باطنی میرسد و بسبب ہمیں حیات اجساد آ نہار اور قبر خاک نئے خود بلکہ کفن ہم مے ماند۔ ابن ابی الدنیا از مالک روایت کردہ کہ ارواح مومنین ہر جا کہ خواہند سیر کنند مراد از مومنین کاملین اند و حق سبحانہ تعالیٰ اجساد ایساں راقوت ارواح میوہد کہ در قبور نماز میخوانند و ذکر میکتند و قرآن میخوانند۔ (تذکرۃ الموتی و القبور، مطبوعہ مجتہبی دہلی، ص ۳۰-۳۱)

اللہ تعالیٰ شہیدوں کے حق میں فرماتا ہے: بل احياء عند ربهم۔ (بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے نزدیک) میں کہتا ہوں شاید مراد یہ ہو کہ خدا تعالیٰ ان کی روحوں کو جسموں کی قوت دیتا ہے وہ جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں اور یہ حکم شہیدوں کے لئے خاص نہیں انبیاء اور صدیقین شہیدوں سے افضل ہیں۔ اور اولیاء بھی شہیدوں کے حکم میں ہیں کیونکہ انہوں نے نفس کے ساتھ جہاد کیا جو جہاد اکبر ہے۔ حدیث میں ہے: رجعنا من الجهاد الا صغر الی الجهاد الا کبر۔ (ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے) اس کی کافی دلیل ہے۔ اسی واسطے اولیاء اللہ نے فرمایا ہے

: ارواحنا اجسادنا واجسادنا ارواحنا۔ یعنی ہماری روہیں جسموں کا کام کرتی ہیں اور کبھی ہمارے جسم نہایت لطافت کے سبب برنگ ارواح ظاہر ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ کا سایہ نہ تھا۔ ان کی روہیں زمین و آسمان و بہشت میں جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں اور دنیا و آخرت میں اپنے دوستوں اور معتقدوں کی مدد کرتی ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں۔ اور ان کی روہوں سے بطریق اویسیہ باطنی فیض پہنچتا ہے۔ اور اسی حیات کے سبب قبر میں ان کی جسموں کو مٹی نہیں کھاتی بلکہ کفن بھی باقی رہتا ہے۔ ابن ابی الدنیانے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ مومنوں کی روہیں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں۔ مومنین سے مراد کاملین ہیں اور خدا پاک ان کے جسموں کو روہوں کی قوت دیتا ہے۔ کہ قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اور ذکر الہی کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔

امام شعرانی سیدنا شیخ ابوالموہب شاذلی رضی اللہ عنہ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اور شیخ شاذلی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ بعض اولیاء اللہ اپنے مرید صادق کو موت کے بعد حالت حیات سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور بعض بندے ایسے ہیں کہ جنکی تربیت کے متولی خود خدا تعالیٰ بغیر واسطہ ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ ان کی تربیت کا متولی خدا تعالیٰ کسی ولی کی وساطت سے ہوتا ہے۔ خواہ وہ ولی بعد موت قبر میں ہو۔ وہ قبر میں سے اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے اور اس کا مرید قبر سے اس کی آواز سنتا ہے۔ اور خدا کے بعض بندے ایسے ہیں کہ نبی ﷺ ان کی تربیت بذات خود بلا واسطہ فرماتے ہیں اس لئے کہ وہ آنحضرت ﷺ پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں۔ (طبقات کبریٰ، جزء ثانی، ص ۶)

وکان یقول من الاولیاء من ینفع مریدہ الصادق بعد موتہ اکثر ما ینفعہ حال حیاتہ ومن العباد من تولى اللہ تربیتہ بنفسہ بغیر واسطہ ومنہم من تولاه بواسطہ بعض اولیاء ولو میتا فی قبرہ فیربی مریدہ وهو فی قبرہ ویسمع مریدہ صوتہ من القبر واللہ عباد یتولى تربیتہم النبى صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ من غیر واسطہ بکثرہ صلاحہم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم.

ابوالمعالی عبدالرحیم بن مظفر بن مہذب قرشی نے بیان کیا کہ حافظ ابو عبداللہ محمد بن محمود بن النجار

البغدادی نے بغداد میں ہمیں خبر دی کہ مجھے عبداللہ جبائی نے لکھا اور میں نے اس کے خط سے نقل کیا کہ ہمیں ہمدان میں اہل دمشق میں سے ایک شخص سے ملا جس کو ظریف کہتے تھے۔ اس نے کہا میں نیشاپور یا کہا خوارزم کے راستے میں بشر قرظی سے ملا اور اس کے ساتھ چودہ اونٹ شکر سے لدے ہوئے تھے۔ اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ ہم ایک خوفناک جنگل میں اترے۔ جہاں بھائی بھائی کا ساتھ نہ دیتا تھا۔ جب ہم نے شروع رات سے بوجھ لادے تو چار لدے ہوئے اونٹوں کو نہ پایا۔ میں نے ہر چند تلاش کی مگر نہ ملے اور قافلہ چل دیا۔ میں اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لئے پیچھے رہ گیا اور شتر بان بھی مدد کے لئے میرے ساتھ ٹھہر گیا۔ ہم نے اونٹوں کو ڈھونڈا مگر نہ پایا۔ جب صبح نمودار ہوئی تو مجھے سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کا یہ قول آیا کہ اگر تو کسی سختی میں مبتلا ہو تو مجھے پکارو وہ سختی جاتی رہے گی۔ اس لئے میں نے یوں پکارا یا شیخ عبدالقادر میرے اونٹ جاتے رہے۔ یا شیخ عبدالقادر میرے اونٹ جاتے رہے۔ پھر مشرق کی طرف جو میں نے توجہ کی تو فجر کی روشنی میں ایک شخص کو میں نے ٹیلے پر دیکھا جو نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا وہ اپنی آستین سے مجھے اشارہ کر رہا تھا۔ یعنی کہہ رہا تھا کہ ادھر آؤ۔ مگر جب ہم ٹیلے پر چڑھے تو کوئی نظر نہ آیا۔ پھر ہم نے چاروں اونٹ ٹیلے کے نیچے جنگل میں بیٹھے دیکھے ہم نے پکڑ لئے اور قافلہ سے جا ملے۔

ابوالعالی کا قول ہے کہ پھر میں شیخ ابوالحسن علی خباز کے پاس آیا اور اس سے یہ حکایت بیان کی۔ اس نے کہا میں نے شیخ ابوالقاسم عمر بزار کو سنا کہ کہتے تھے میں نے شیخ محی الدین عبدالقادر کو سنا کہ فرماتے تھے ”جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت دور ہوگئی جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی جاتی رہی۔ جس نے کسی حاجت میں اللہ کی طرف میرا وسیلہ پکڑا وہ حاجت پوری ہوگئی۔“

سیدنا ابوالعباس احمد زروق کے اشعار (ص ۲۰۶) اور سیدنا شمس الدین محمد حنفی کی وصیت

(ص ۱۹۱) بھی قابل غور ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی سیدنا شیخ محمد بن احمد فرغل رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی چند سال بعد ۸۵۰ھ) کے ترجمہ میں تحریر فرماتے ہیں:

وكان رضى الله عنه يقول انما من المتصرفين في قبورهم فمن كانت له حاجة فليات الى قبالة وجهي.

اور سیدنا شیخ محمد فرغل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں ان میں سے ہوں جو اپنی قبروں میں تصرف فرماتے ہیں اس لئے جسے کوئی حاجت ہو وہ میرے پاس

امام موصوف سیدنا ابوالعباس احمد بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی ۶۷۵ھ) کے ترجمہ میں یوں

لکھتے ہیں :

اور سیدی عبدالعزیز سے جب سیدی احمد رضی اللہ عنہ کا حال پوچھا جاتا تو فرماتے آپ بحر بے پایاں ہیں۔ آپ کے اخبار اور فرنگیوں کے شہروں سے آپ کے قیدیوں کو اٹھا لانے اور رہزنوں سے لوگوں کی فریاد اور رہزنوں اور مدد مانگنے والوں کے درمیان آپ کے حائل ہونے کے حالات بہت سے دفتروں میں نہیں آسکتے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے ۹۴۵ھ میں اپنی آنکھوں سے سیدی عبدالعال رضی اللہ عنہ کے منارے پر ایک قیدی کو ہاتھ پاؤں جکڑے دیکھا جو مخلوط العقل تھا۔ میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا اس نے کہا جب میں رات کے اخیر حصے میں فرنگیوں کے شہروں میں تھا تو میں نے سیدی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میرے پاس ہیں۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور ہوا میں لے اڑے اور یہاں لا کر رکھ دیا۔ پس وہ دو دن رہا اور اس کا سر گرفت کی شدت

سے چکراتا تھا۔ (طبقات کبریٰ جز ماہول ص ۱۵۹)

جنوں میں بھی یہ بات ہے کہ عامل کے طلب کرنے پر خواہ وہ اقصائے مغرب یا مشرق میں ہوں حاضر ہو جاتے ہیں مگر ان میں یہ وصف طبعی ہے۔ اولیاء کرام میں اس کا وجود اکرام و تشریف ہے تاکہ وہ فضائل ثقلین کے جامع بن جائیں۔ وذلك فضل اللہ یوتیہ من یشاء خلاصہ کلام یہ کہ حیات و ممات میں انبیاء کرام و شہدائے عظام اور اولیاء اللہ باذن الہی قضائے حاجات فرماتے ہیں۔ اگر مزارات پر حاضر ہونا محذور ہو تو دور سے باادب عرض کرنا بھی جائز و مستحسن ہے۔ مثلاً:



(مدینہ منورہ کی طرف توجہ ہو کر)

یا رسول اللہ بفریادم برس  
یا نبی اللہ ندارم جز تو کس

مشکم پیش است ومن دریکسی  
یا رسول اللہ مارا تو بسی

(بغداد شریف کی طرف متوجہ ہو کر)

امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن  
بہر خدا دل شاد کن یا شیخ عبدالقادر!

(بخارا شریف کی طرف متوجہ ہو کر)

یا شاہ نقشبند بہ میں حال زار ما  
رحے بہ کن بحالت پر اضطرار ما

هذا اخر الكلام في هذا المقام. والحمد لله على حسن الاختتام. والصلوة  
والسلام على وسيلتنا في الدارين سيدنا محمد خير الانام وعلى اله الطيبين  
واصحابه الغر الكرام.

تَمَّتْ بِأَلْحَيْر



ملفوظات بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ

# راحتِ القلوب

مترجم

حضرت محبوب الہی

خواجہ محمد نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ



تدوین و تہذیب

پیرزادہ سید محمد عثمان نوری



دوری کتب خانہ لاہور

# ایمان کو تازہ اور دل کو روشن کرنے والی خوبصورت معیاری کتابیں

شامل رسول ﷺ

علامہ یوسف بن اسماعیل بھائی قیمت: 150

مواعظ القرآن والحديث

پیر سید محمد معصوم شاہ گیانی قیمت: 200

ایصالِ ثواب کا شرعی طریقہ

علامہ محمد صالح المنجد قیمت: 75

خطبات برطانیہ

پیر محمد نئی میاں قیمت: 90

اسلامی شریعت

علامہ عبدالصمد عظیمی انظری قیمت: 135

موت سے کفن و دفن تک

پیر زادہ سید محمد عثمان نوری قیمت: 36

شمع شبستانِ نوری

اقبال احمد نوری قیمت: 90

۱۵۵ بزرگانِ لاہور

پیر خلیفہ انیسویں نامی قیمت: 90

صل علی محمد (مجموعہ نعت)

پیر زادہ سید محمد عثمان نوری قیمت: 100

تاریخ مشائخِ چشت

خلیفہ احمد نظامی قیمت: 200

اسلامی معلومات کا انسائیکلو پیڈیا

سران احمد قادری قیمت: 180

ام الکتاب (تفسیر و فاتیحہ)

ماریہ بخش چکلی قیمت: 150

تذکرہ خواجگانِ چشت

مقصود احمد صابری قیمت: 135

شمع شبستانِ رضائے حق

اقبال احمد نوری قیمت: 225

ہشت بہشت

مجموعہ ملفوظاتِ خواجگانِ چشت قیمت: 225

اسلام کی ۱۱ کتابیں

۱۰۰ نام احمد قادری بھیروی قیمت: 195

حکایاتِ سعدی

پیر زادہ سید محمد عثمان نوری قیمت: 30

لبیک

ممتاز مفتی قیمت: 100

اللہ کی پہچان

حضرت آغا بخش قیمت: 99

تاریخ مدینہ (جذب القلوب)

شیخ محمد تقی عثمانی قیمت: 100

نوری بک ڈپو

دربار مارکیٹ، گنج بخش روڈ، لاہور

نوری کتب خانہ

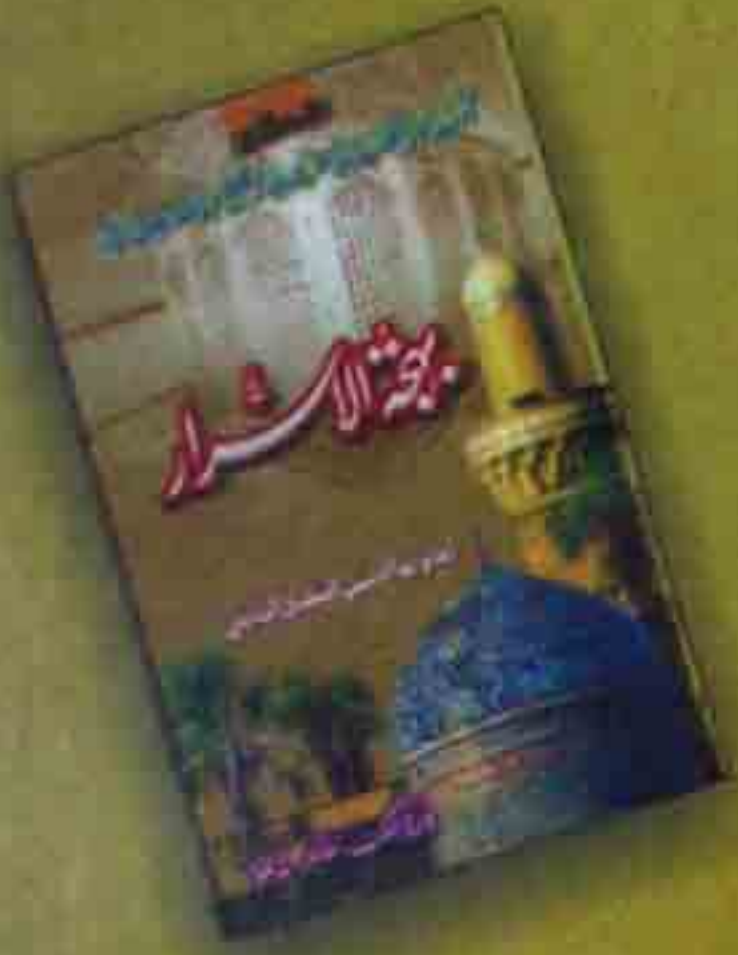
نزد جامع مسجد نوری بالمقابل ریلوے اسٹیشن لاہور

آستانہ عالیہ بریلی شریف سے آمدہ نقوش دستیاب ہیں۔

نقش فاج	تحفہ نوری	نقش سیفی
نقش احتلام	تکسیر جنہ مع محیط الاسرار	ناد علی
نقش دافع نامردی	جامع المطلوب	وصولی قرض
اکسیر اعظم	تظمین القلوب	نظر بد
اصحاب کہف	سورہ اخلاص	گرہ اطفال
تیر و تنگ	اختلاج قلب	چہار و قل
کلثم مالا	حفاظت جان	جن و آسیب
پیشاب بندی	جامع التسخیر	نقش دمہ
تسخیر زوجین	محبت زن و شوہر	زیادتی دودھ
آیۃ الکرسی	حفاظت جان مع سیفی	سات سلام
سنگ مشانہ و گردہ	بدکاری کی عادت چھڑانے والا	شفاء الامراض
بسم اللہ شریف	جامع الکمالات	نفع تجارت
مرگی	نقش مخمس	جیب خرچ کیلئے
کنوارے کی شادی کے لئے	حفاظت دیوپری	استقرار حمل
سورہ یسین	کنواری کی شادی کیلئے	حفاظت حمل
بچہ دودھ پینے لگے	درود شفا	دافع مرگی

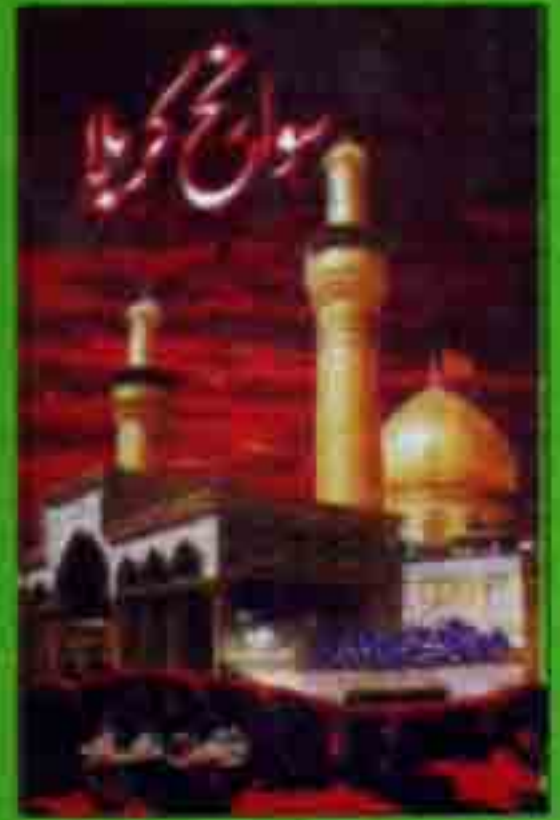
درگاہ عالیہ ضویہ بریلی شریف انڈیا سے آمدہ پاکستان میں علامتہ فاضل بریلوی ریشتہ مدد کے اصلی تعویذات ملنے کا مستند ادارہ

نوری کتب خانہ نزد جامع مسجد نوری بالمقابل ریلوے اسٹیشن  
دربار مارکیٹ - گنج بخش روڈ لاہور



نوری کتابیں  
اچھی کتابیں

بازوق قارئین کیلئے



مسلمانانِ غائبہ  
مسلمانانِ مجیدی



انٹرنیٹ بازار

مکتب حقون الحق

بازوق قارئین کیلئے

اشرا الالاولیاء

حکایت خواجہ پیرزادین الحق

ہشت ہشت ہشت

بیچ اودینہ عثمان نوری

اولیائے امت کی سچی پاک زندگی کے اقتدا  
سچی حکایات

بیچ اودینہ عثمان نوری

بنکِ شفیعی علاج

بیچ اودینہ عثمان نوری

بارہ وعظ

اصلی نوری

ملنے کے پتے

زوری کتب خانہ

زور جامع مسجد نوری بالمقابل میونسپل سیشن لاہور

مواظیر القرآن والحديث

عظیم الشان اور مستند شکر الہی

فقہی مسائل کا از سب سے بڑا

مختصر جامع مولانا غلام آقا ڈیرہ قوی

احکام شریعت

امام شریعت مولانا غلام آقا ڈیرہ قوی

مفتاح العالین

مختصر جامع مولانا غلام آقا ڈیرہ قوی

چھٹے چھین نکلنے  
چھٹے چھین نکلنے

بیچ اودینہ عثمان نوری

مکتب حقون الحق

بازوق قارئین کیلئے

زوری بک ڈپو

در بار مارکیٹ، سید محمد بخش روڈ، لاہور