

تالیف : علامہ نعمان بن محمود آوسی

تحقیق و تصحیح : علامہ ناصر الدین البانی

مردمِ مستہمیں

جنفی علمائے کائنات کا نقطہ نظر

www.KitaboSunnat.com

تلخیص و ترجیحاً

||

محمد صالح محمد ریوس السلفی

ناشر

ادارة البحوث الاسلامیة والدعوة والاقفاء بالجامعة السلفية بنارس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

تالیف : علامہ نعمان بن محمود آلوسی
تحقیق و تقدیم : علامہ ناصر الدین البانی

مردے سنتے نہیں

حنفی علماء کا نقطہ نظر

۶۲

تأخیر و ترجمہ

محمد صالح محمد یونس السلفی

www.KitaboSunnat.com

ناشر

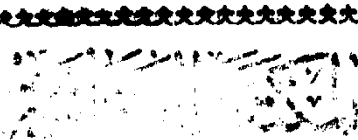
ادارة البحوث الأسلافية والهوية والافتاب بالجامعة السلفية

بنارس، الهند

263-7

اکل 9-م

جملہ حقوق محفوظ ہیں

۹۹۔۔۔ جے اڈل ٹاؤن۔ لاہور

نمبر 2986

اشاعت اول : ایک ہزار

شوال ۱۴۲۳ھ اگست ۲۰۰۲ء

طباعت : نشاط پریس ٹائٹل ہاؤس

کتابت : انور جمال محمد ہاشم

قیمت ۶ روپے

ملنے کے پتے

- ۱۔ محمد صالح محمد لائن ص.ب ۶۶۴ الفجرہ۔ الامارات العربیۃ المتحدہ
- ۲۔ مکتبہ سلفیہ ریوٹری سٹالاب وارانسہ ۲۲۱.۱
- ۳۔ جمعیتہ المدینتہ ۱۱۶ م اردو بازار جامع مسجد دہلی ۱۱۰۰۰۶
- ۴۔ بازار الجامعۃ السلفیہ ص.ب ۳۳.۱۔ المدینۃ المنورہ، الملکہ العربیۃ
- ۵۔ دار المعارف ۱۳ محمد علی بلاک بھنڈی بازار بمبئی ۴۰۰۰۳

فہرست

۸۲	علامہ عینی کا قول	۵	کتاب سے پہلے
۸۳	ابن نجیم کا قول	۱۰	تصدیر
۸۳	علامہ ابن ملک کا قول	۱۳	کچھ مصنف کے بارے میں
۸۳	ضمیمہ ترمذی کے بعد یقین	۱۸	مقدمہ علامہ البانی
۸۳	حنفیہ کے اقوال	۳۷	مردوں کے عدم سماع کی تحقیق
۸۵	شوافع کے اقوال	۳۸	سماعت کے قائلین کا پہلا جواب
۸۶	ام مالک کا قول	۳۹	دوسرا جواب
۸۷	مخالفہ کے اقوال	۴۰	منکرین سماعت کے دلائل
	(درس سہی فصل)	۵۹	مخالفین کے دلائل
	ہمردوں کے نہ سننے کے مسئلے میں	۶۶	مقدمہ مؤلف
۸۷	ام نووی کا قول		(فصل اول)
۸۸	ازری کا قول	۶۹	ائمہ احناف کے اقوال
۸۹	شیخ محمد سفارینی حنبلی کا قول	۶۹	علامہ حصکفی کا قول
۸۹	حافظ ابن ربیع کا قول	۷۰	علامہ طحطاوی کا قول
۹۰	قاضی ابوعلی حنبلی کا قول	۷۲	ابن الہمام کا قول

۱۲۵	قبروں کی زیارت	۹۴	علامہ ابن حجر کا قول
۱۲۵	علامہ شرنبلالی کا قول	۹۶	ابن جریر اور کرامیہ کے اقوال
۱۲۹	سورۃ یس کی تلاوت	۹۶	ابن حزم اور ابن ہبیرہ کے اقوال
۱۲۹	علامہ طوطی کا قول	۹۷	شیخ عبد الرؤف مناوی کا قول
۱۳۰	علامہ غزالی کا قول	۹۸	علامہ شرف الدین طیبی کا قول
۱۳۷	بابی اور قاضی یوسف کے اقوال		(تیسری فصل)
	خاتمہ	۱۰۳	انبیاء کی برزخی زندگی
۱۳۰	روح کا مسکن	۱۰۳	شرح علی سویدی کا قول
۱۳۰	حافظ ابن قیم کی رائے	۱۰۵	علامہ عبد الرؤف مناوی کا قول
۱۳۱	صحابہ کرام کے اقوال	۱۰۷	صاحب ہواہب لدنیہ کا قول
۱۳۲	تابعین کے اقوال	۱۰۹	قبر میں روح و بدن کو نعمت و عذاب
	مسائل	۱۱۹	بدن کے ساتھ روح کے تعلق
۱۳۷	روحوں کی زیارت و ملاقات		تتمہ
۱۳۷	روحیں آپس میں ملتی ہیں یا نہیں	۱۲۰	علامہ آدمی کا قول
۱۳۹	موت روح کو آتی ہے یا نہ	۱۲۰	ابوالہذیل اور بشر بن مسلم کے اقوال
۱۵۱	روح کی حقیقت کیا ہے	۱۲۱	صالحی اور ابن جریر کے اقوال

کتاب سے پہلے

زیر نظر سطور ”الآیات البینات فی عدم صماع الاموات“ (مردوں کے نہ سننے کے واضح دلائل) نامی رسالہ کی تمہید کے طور پر قوم ہیں۔ علمی دنیا میں تفسیر روح المعانی سے لوگ اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ مشہور بغدادی عالم علامہ شہاب الدین محمود بن السید عبداللہ آلوسی کی تصنیف ہے۔ انہی کے فرزند علامہ نعمان خیر الدین مذکورہ رسالہ کے مصنف ہیں، ان کی دوسری مشہور کتاب ”جلاء العینین فی محاکمۃ الاحمدین“ ہے، جسکی تعریف کرتے ہوئے نواب صدیق حسن خاں رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اکل کا مثیل و بدیل ملنا مشکل ہے۔

قارئین کو مطالعہ کے بعد رسالہ کی افادیت اور مصنف کے تبحر علمی و الضاف پسندی کا اندازہ ہوگا، البتہ میری یہ گزارش ہے کہ رسالہ کی تالیف کے سبب پر قارئین کرام خاص طور پر غور فرمائیں تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ جہالت و تعصب کا دائرہ کس قدر وسیع اور اس کے نتائج کتنے مہلک ہوتے ہیں۔

دین اسلام کی تعلیمات و مقاصد پر بصیرت کی نظر رکھنے والے علماء و مجتہدین

جانتے ہیں کہ عقیدہ کے مسئلہ کو اسلام نے کتنی زیادہ اہمیت دیا ہے، قرآن کریم کی بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے موضوع کو واضح کیا گیا ہے، اور بہت سی آیتوں میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ عقیدہ کی ناستواری کے بعد نیک اعمال کی کوئی قیمت اور وزن نہیں، مسئلہ کی اسی اہمیت کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مکی زندگی میں اسی پہلو پر سب سے زیادہ زور دیا، اور اسکے نتیجے میں صحابہ کرام کی جو جماعت تیار ہوئی اسے عقیدہ و عمل کے باب میں امت مسلمہ کیلئے سند قرار دیا گیا۔

اس دور میں بعض لوگ اپنی ”مثبت پسندی“ کی بنا پر عقیدہ کی جزئیات پر اظہار خیال کو ”منفی عمل“ قرار دیتے ہوئے غیر ضروری سمجھتے ہیں، لیکن غور سے دیکھا جائے تو انھیں ”چھوٹے چھوٹے مسائل“ کی راہ سے شیطان کو موقع ہاتھ آتا ہے، اور وہ سادہ لوح بندگان خدا کو شرک و ضلالت کے عمیق گڑھوں میں گرا دیتا ہے، پھر جہالت و عصبیت کی وجہ سے انسان اسی راہ پر گامزن رہتا ہے اور اسے مسئلہ کی سنگینی کا کچھ بھی احساس نہیں ہوتا۔

مردے نہ تو سنتے ہیں نہ کسی کی حاجت روائی کی طاقت رکھتے ہیں، یہ ایک سیدھا اور صاف مسئلہ ہے، قرآن کریم کی متعدد آیات میں اسکی حثت موجود ہے، لیکن نفس پرست علماء نے اپنے مفاد کیلئے طرح طرح کی تاویلوں

ہمارا ایک اس مسئلے کو ماہہ النزاع بنا دیا ہے، خدا کا شکر ہے کہ اب عوام میں
 اپنی بیداری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اس طرح کی تلبیسات کو سمجھنے لگے ہیں،
 حنفی عوام میں بعض ایسے مسائل پر تعامل دیکھنے میں آتا ہے
 کے خلاف ان کتب فقہ میں صراحت موجود ہے، معلوم نہیں کس سند کی بنیاد
 اس طرح کے تعامل کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ زیر نظر رسالہ کی یہ خوبی ہے
 کہ اس میں علماء احناف کے نزدیک معتبر دلائل سے مردوں کے نہ سننے
 کی ثبوت کیا ہے، ساتھ ہی دیگر ائمہ کے اقوال بھی ذکر کئے ہیں۔

رسالہ کے مقدمہ اور تحقیق کیلئے علامہ شام، محدث عمر شیخ

محمد ناصر الدین البانی کا نام ضمانت ہے، عقیدہ سلف کی حمایت احادیث
 نبویہ کی تفسیح اور تصحیح و تہذیب کے باب میں محدث موصوف کی خدمات
 الظہر من الشمس ہیں، سنت نبویہ سے محبت اور عقیدہ سلف کی حمایت کے جذبہ
 کی بنیاد پر موصوف نے زیر نظر رسالہ کا ذکر اپنے مقدمہ میں بڑے دہانہ انداز
 سے کیا ہے، اور اپنے گونے گونے مشاغل کے باوجود رسالہ کو تقدیم و تحقیق
 سے شائع کیا ہے، احادیث کی تخریج ان پر حکم اور ہروری ہمارا کیوں ہے
 رسالہ کی استنادی حیثیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔

علامہ البانی نے تحقیق پسند طبیعت اور موضوع سے اپنی دلچسپی کے

باعث مقدمہ میں مخالفین کے شبہات کا مسکت جواب دیا ہے اور یہ بتایا

ہے کہ اس طرح کے شبہات کا سہارا لیکر کس طرح مفاد پرست لوگ شرک کو عام
کر رہے ہیں۔

حترم البانی صاحب کے مقدمہ میں ان کا اخلاص نمایاں ہے، وہ بڑے
نرم اور حکیمانہ اسلوب سے خطاب کرتے ہیں، قبر پرستوں کے فکری افلاس اور شیطانی پیچہ
میں ان کی گرفتاری و بے بسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ انتہائی دل نشیں اسلوب
حق بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک نخلص اور سچے داعی کی یہی نشانی ہے کہ وہ
اخلاص و ملاحظت سے خطاب کرے، اور شرک و بدعت میں مبتلا انسانوں کے
ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے، اہل بدعت اپنے سواد و سرے مسلمانوں کو کافر
تصور کرتے ہیں، لیکن محرم البانی صاحب شرک و بدعت میں گرفتار مسلمانوں کو انھی المسلم
کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔

زیر نظر رسالہ کا اسلوب جا بجا ادق ہو گیا ہے، جس سے عام لوگوں
کو دشواری ہو سکتی تھی، لیکن علامہ البانی کے مقدمہ و حواشی سے اصل مسئلہ کی صورت
اور اسکے دلائل نکھر کر سامنے آگئے ہیں، جس سے کسی طرح کی تشکیک محسوس نہیں ہوتی۔

کتاب کا ترجمہ جامعہ سلفیہ بنارس و جامعہ اسلامیہ
برہنہ منورہ کے فاضل حافظ شیخ محمد صالح محمد پرنس نے محنت و توجہ سے کیا ہے
دوسرے لوگوں کی طرح ان کی نظر میں بھی ہندوستانی مسلمانوں کی یہ حالت زاہد ہے
کہ لوگ قبروں پر سجا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں اور مردوں

سے حاجت روائی کی درخواست کہتے ہیں، خود اللہ کے شہر بنارس میں مختلف ایسے
ہزارات و مقامات بنائے گئے ہیں جہاں پونچکے بہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ان
مسلمانوں اور صنم پرستوں میں کیا فرق ہے۔

مسلمانوں کی اسی حالت راز کے پیش نظر ترجمہ موعوفی نے زیر نظر رسالہ کو ترجمہ
کے لئے منتخب کیا ہے، استفادہ کا موقع میسر ہو۔ ترجمہ سادہ سلیس ہے، اور
جو نیکو اسمیں ترجمہ کے اصلاحی جذبہ اور علمی ذوق کا اثر نمایاں ہے اسلئے یہیں قوی
امید ہے کہ علمی و دینی حلقوں میں اسے بنظر استحسان دیکھا جائے گا اور منصف مزاج
کاربائیں اسکو پڑھ کر ٹھنڈے دل سے اس موضوع پر غور کریں گے، فراغت کے
بعد ترجمہ کی یہ پہلی علمی کوشش ہے، ہمیں یہ بھی امید ہے کہ آئندہ وہ اپنا علمی مشغلہ
جاری رکھتے ہوئے اس دعوت کو عام کرنیکی کوشش کریں گے، جسکے لئے انھوں
نے تحصیل علم کا طویل سفر طے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انھیں دین اور علم دین کی بہتر سے
بہتر خدمت کی توفیق عطا فرمائے :: آمین ::

مقتدی حسن ازہری

جامعہ سلفیہ بنارس -

شوال ۱۴۰۳ھ

تصدیر

ہندوستان میں اشاعت اسلام کا ایک اہم ذریعہ صوفیاء کو کہتے ہیں۔ صوفیاء کو کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ ان کی زندگی میں اولیاءِ کرام کی قبروں کے تصرفات کا بڑا دخل رہا ہے۔ ابوعلی مندھی (تیسری صدی) سے لے کر آج تک مختلف کتابتوں کے صوفیاء اپنی مشکل کشائی، کشفِ ذکریات کو اپنے مشائخِ طریقت کی قبروں سے وابستہ رکھتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ برصغیر میں مساجد سے زیادہ مقابر شاہد خانقاہیں آباد رہیں۔ یہیں پر مسلمانوں کی جمیں عقیدت میں تڑپتے ہوئے سجدوں کو زیادہ قرار نہیں دیتے۔ ایک طرف عبوروں بیکوں اور بے نواؤں کی ایک کثیر تعداد فاتحہ کشی برہنگی اور معاشی بد حالی کا شکار رہی ہے۔ دوسری طرف قبروں پر چادریں بڑھتی ہیں۔ عرس لگتے ہیں، عرق گلابے قبروں میں دھوئی جاتی ہیں۔ چند ماہ کی بات ہے آنگلی بخش ہجیرتی لاہور کی قبر کو ۶۵۰ من عرق گلابے دھویا گیا۔ اس وقت و فضول خرچیاں بدعات و خرافات، سفاہت و گمراہی کا یہ شرمناک منظر بار بار دہرایا جا رہا ہے اور ان میں نوع بہ نوع شکلوں میں روز افزوں ترقی ہو رہی ہے اور پوری ملت اسلامیہ دینی معاشرتی اقتصادی طور پر اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ لیکن اس سفاہت کے خلاف آواز اٹھانے کو مصلحت کو شہ مصلحت کے خلاف سمجھتے ہیں اور خوش کن تاویلوں سے اسے قابلِ اعتنا نہیں سمجھتے حالانکہ اس کا تعلق دین و ملت کی بچ کئی سے

ہے کہ اسے مسلمانوں کے مشاغل میں اس کی حیثیت حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں بھی ہر طرح کی قبر پرستی سے منع فرمایا ہے۔ بدعات سے بچنے کی ہمیشہ ترغیب دیتے رہے اس کے باوجود مصلحت کو شیطان نے پہل انگاری سے قبر پرستی کو اسلامی تہذیب کا جز بنا ڈالا ہے۔

ابرجزیل عطا فرمائی اللہ تعالیٰ ام البانی کو جنہوں نے مصلحت کو شوش خوش کن کلمات کے داغ سے اپنے ذہن کو آلودہ ہونے نہیں دیا اور ہر طرح کی بے دینی ان بنائے زالوں کے طرز پر بغیر کسی لاگ لپیٹ کے لکھا اور جزد کل دقتی غیر دقتی مصلحت و مفاد کو بالائے طاق رکھ کر ان کی تردید کی۔ ان کی خالص اسلامی کوششوں کا ایک کڑی پیش نظر کتاب "الآیات البینات فی علم سماع الاموات" کی تحقیق اس پر لکھیوں گا اور اور طباعت بھی ہے۔ یہ کتاب اصلاً مشہور مفسر قرآن روح المعانی کے مصنف علامہ آلوسی کے صاحبزادے نعمان بن محمود آلوسی کی ہے۔ انہوں نے یہ کتاب معاصر علماء کی روش سے مرتب کر تحقیقی انداز پر لکھی ہے اور قبر پرستی کے فتنہ کے سدباب کے لیے یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ اسی مسئلہ کی تیسری دفعہ اپنے اصلاً علماء احناف کے اقوال سے کی ہے اور ان کی تقویت کے لیے، سرے فقہی مذاہب کے علماء کے اقوال کو پیش کیا ہے۔

علامہ البانی نے اس کتاب پر حاشیہ چڑھایا ہے، نصوص کی تحقیق کی ہے اور ایک مختصر جامع اور ٹھوس مقدمہ لکھا ہے۔ یہ کتاب دقت کے دو عظیم محقق اور

عالم کی کامر مشور کا اثر ہے اور اس کتاب کی عظمت و اہمیت کے لیے ان کا نام کافی ہے

اس کتاب ترجمہ جامعہ سلفیہ کے ایک فاضل نوجوان مولانا محمد صالح محمد ریاست نے کیا ہے۔ چند سال قبل آپ نے جامعہ سلفیہ سے تعلیم کی تکمیل کی ہے۔ یہاں تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے حدیث کالج سے بی اے کی ڈگری حاصل کی ہے۔ ان دنوں آپ الامارات العربیہ المتحدہ کی ایک ریاست فجیرہ میں تدریس و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ اسی تبلیغی تجربہ اور علمی و دینی دلولہ نے ان کے عزائم کو بیدار کر دیا کہ خدمتِ دین کے لیے قلم کو استعمال کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں ان کی پہلی کوشش قارئین کے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مترجم کے عزائم بیدار رہیں۔

آج کی ترقی یافتہ دنیا میں افادہ و استفادہ کے بہت سے صحابات الختم ہو چکے ہیں۔ ایک زندہ قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی ہر علمی اتالیج سے آگاہ رہے اور مستفید ہو، اس کا ایک اہم ذریعہ ترجمہ تسلیم کیا جاتا ہے، ترجمہ کے لیے سنی ذوق و مہارت ہونی چاہیے تاکہ مترجم مصنف کی بات سمجھ سکے اور کما حقہ اس کے مفہام و زبان میں ادا کر سکے۔ مترجم اپنے آپ کو مصنف کا پابند بنا لیتا ہے اور اسی وقت کا یہ مترجم شمار کیا جاتا ہے جب مصنف کے مفہوم اور طرز ادائیگی و طرز اظہار و نونو سے آشنا ہو جائے۔ یہاں فنی اسٹائل اور بے کام قلم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔

معلم مصنف پر ظلم ڈھاتا ہے اور لسان و بیان کا ظلم سیف و شان کے ظلم سے
تکلیف دہ ہوتا ہے۔

مترجم نے ان شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسے اپنے ترجمہ کی کمالیت
حیثیت کا دعویٰ نہیں ہے یہ حقیقت پسندی انسان کا کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کتاب
پہاں ناحیہ سے چھلک تھا کہ اس کتاب کی عربی خشک اور فقہی اسلوب کی ہے، نیز تحقیق و تدقیق
بیچ پر اسوں سے گزر رہی ہے۔ یہ دو صعوبتیں تو تھیں ہاں مزید یہ احساس کہ کتاب سے
استفید ہوں اور اردو خواں طبقہ کے ذوق سے کتاب قریب تر ہو، صعوبتوں
افصاف کرتا رہا۔ ان صعوبتوں سے نمٹنے کے لیے بادل ناخواستہ کہیں کہیں تلخیص
کے کام لیا گیا ہے اور بعض حواشی کو حذف کر دیا گیا ہے تاکہ کتاب قارئین پر گراں نہ ہو
اس کے لب و لہجہ کے دلائل میں پھنس کر نہ رہ جائیں۔ امید کہ حق پسند حضرات اسے
شکر آندیدہ کہیں گے اور اس کی ان کے یہاں پذیرائی ہوگی۔

اللہ سے دعا ہے کہ مترجم کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے اور انھیں انھیں
کے فوائد اور کتاب کو ان کے لیے زادِ آخرت بنائے اور عوام کو اس سے فائدہ پہنچائے۔

— آمین —

عبدالمعید سلفی

جامعہ سلفیہ ہمارا

شوال ۱۴۲۰ھ

کچھ مُصنّف کے بارے میں

اس کتاب کے مُصنّف تفسیر کی مشہور کتاب روح المعانی کے مفسر علاء سید شہاب الدین محمود آلوسی کے صاحبزادے سید ابوالبرکات خیر الدین نعمانی آلوسی ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی کے سلسلہ نسب سے ماں کی طرف سے آپ کا نسب نامہ حضرت حسن سے ملتا ہے اور باپ کی طرف سے حضرت حسین سے مل جاتا ہے۔

آپ کی ولادت محرم ۱۲۵۶ھ میں ہوئی، آپ کا دور وجود و تقصیر تاریک دور تھا، لیکن آپ کے والد اور ان کے شاگرد سید امین الواعظی الشافعی کی تربیت کے فیضان سے آپ کی فطری حُریت ضمیر اور بصیرت افزا پروان چڑھی۔ اسلامی اخلاق فاضلہ پر آپ کی تربیت ہوئی، انہیں گوشوں کا یہ نتیجہ رہا کہ آپ جو ذرا ماحول کے اثرات سے محفوظ رہے اور گناہی کی دنیا میں گھومنے سے بچے رہے، البتہ ماحول کے اثرات آپ کی بعض کتابوں "عالية المواضع" اور "الأصابة في منع النساء من الكتابة"، میں ظاہر ہو گئے ہیں۔ پھر بھی آپ اس ماحول میں رہتے ہوئے آپ کی جو آراء مندی، اعتدال و استقلال پسندی اور وجود و تقلید سے نبرد آزماں قابل

ایام شباب ہی میں متعدد مشہور^{۱۵} میں آپ کو منصب قضا سپرد ہوا۔
 آپ نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا ایک وقت ایسا آیا کہ آپ تمام مناصب کے
 متبردار ہو گئے، اور درس و تدریس تصنیف و تالیف کے لئے یکسو ہو گئے۔
 اپنے اپنے سفر و معراج میں ہر کی بھی زیارت کی۔ سنہ ۱۳۰۶ھ میں آستانہ (استنبول) گئے
 دو سال وہاں ٹھہرے وہاں انھیں "رئیس المدرسین" کا خطاب بھی ملا، وہاں سے
 لوٹنے کے بعد تاحیات درس و تدریس میں لگے رہے۔

آپ نے مفید کتابیں تصنیف کی ہیں، آپ کی سب سے اہم کتاب
 "جلاۃ الدینین فی محاکمۃ الاھلین" ہے، اس کتاب میں آپ نے شیخ الاسلام
 احمد بن حنبلہ رحمہ اللہ شافعی فقیہ کے آثار کے مابین محاکمہ کیا ہے،

علامہ سید نواب صدیق حسن خاں نے اس کتاب کے متعلق فرمایا:

یہ بڑی عظیم المرتبت اور فکری حریت پسندی کیلئے مفید کتاب ہے۔ مشکل سے
 اس کتاب کی مثال مل سکتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ یہ بے مثال ہے۔

آگوستی زادہ و عظمت و تکریم میں اپنے وقت کے ابن جوزی تھے آپ نے
 سال رمضان میں کسی وسیع مسجد میں وعظ کوئی کیلئے بیٹھتے۔ سامعین ہر چہار
 جانب سے اس قدر آتے کہ پھٹ لگ جاتی۔ رمضان ۱۳۰۵ھ میں ایسا ہوا
 کہ آپ نے اپنی ایک مجلس وعظ میں مردوں کے سُننے کی بحث چھیڑی، اور اس
 سلسلے میں کتب فقہیہ سے حنفی علماء کے اقوال پیش کئے، اور ثابت کیا کہ

مردے زندوں کی باتیں نہیں سنتے ہیں، اس کا اثر یہ ہوا کہ بغداد کے کوناہ آئینوں اور استخوان فروتوں کے حلقے میں کھرام جمع گیا، انھوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ آٹوسی زادہ کے فراہم کردہ اقوال حقیقی علماء کے ہو سکتے ہیں اور جاہل عوام کو شوٹن کیلئے آمادہ کر دیا، خطرہ یہ ہو گیا تھا کہ کہیں ایک بار ایسا فتنہ پھردرنا ہو جائے جو تاریخ کے چہرے کا بغداد اناج بن جائے، لیکن سید نعمان آٹوسی زادہ نے بڑی بردباری اور زہانت سے یہ سوٹن ختم کی اور دو سو کرون اپنے پاس قلم نڈاہب اربوہ کی کتابیں اکٹھا کیں اور عوام کی بھڑ میں کرسی و عطا پر رونق افزائی ہوئے، اور پھر اس بحث کو چھیڑا، اور سیر حاصل بحث کی پھر ایک ایک کتاب لے کر اور علماء کے اقوال پڑھنے جاتے، اور کتاب سامعین کی طرف بڑھاتے جاتے اور کہتے جاتے کہ یہ تمہارے علماء ہیں اگر ان کے متعلق تمہیں شک ہے تو ان سے دامن کش ہو جاؤ اور رونق قیامت ان کا دامن پھڑو۔ جب وعظ دیا اور قرأت نصوص سے فارغ ہوئے اٹھے اور بھری ہوئی بھڑ کو چہرے ہوئے بے خوف و خطر نکل کھڑے ہوئے پھر پھر کالیہ حال ہوا کہ ان کی طرف دو بڑی بڑی ان کے ہاتھوں کو چومنے لگی اور اپنی ہنگامہ آرائی کی مغذرت کرنے لگی۔ اس کتاب "الایات البیانات فی عدم معان الاموات علی مذهب الحنفیۃ" کے تالیف کا یہی سبب ہے اس کی طرف آپ نے مقدمہ میں اشارہ کر دیا ہے۔

آپ عمر بن خطابؓ اور خاریف، درسن و در کسین، تصنیف و تالیف میں
ملک ہے، بدھ دار کی صبح، رحیم اللہ ص میں جان جان آفریں کے سپرو
کردی۔ ”بدرحمتہ اللہ، ساجتہ واسعہ“۔

۱۸
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُتَقَدِّمَةٌ عَلَامةِ الْبَاقِي

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ خَمَلًا وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ
لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، آمَنَّا بَعْدُ:

محرم ۱۳۹۸ھ میں ملدینہ منورہ میرا آخری سفر ہوا، حسب عادت اس سفر
میں بھی میں جامعہ اسلامیہ کی لائبریری میں آتا جاتا رہتا تھا، وہاں شعبہ مخطوطات
میں مجھے یہ رسالہ "الآیات البینات" ملا،

درحقیقت اس سے پہلے میں نے اس رسالہ کے بارے میں نہیں سنا تھا
جب میں نے اس کے علاوین دیکھے تو اندازہ ہوا کہ یہ رسالہ اپنے موضوع پر بڑا
اہم ہے، چنانچہ میں نے لائبریری کے ذمہ داروں سے یہ نسخہ طلب کیا، میل
یہ مطالبہ پورا ہوا اور مجھے ایک نسخہ دیدیا گیا۔ دمشق جانے کے لئے جب چھانے
پر سوار ہوا تو موقع کو غنیمت جان کر اس رسالہ کو نکالا اور ایک ایک سطر پڑھا
شروع کر دیا۔ بعض ایسے مقامات پر نشان بھی لگانا چاہتا تھا، جنکی تحقیق
و تخریج در کمالی -

گھڑ پونج کر جب المینان ہوا تو تحقیق کا کام شروع کیا، لیکن اس کا بنظر غائر
 جانچ کرنے سے معلوم ہوا کہ جس نسخہ سے اس کا فوٹو لیا گیا ہے وہ صاف نہیں ہے،
 اور نہ مصنف کے اصل نسخہ سے ملایا گیا ہے اور نہ اس کی تصحیح کی گئی ہے، اس
 کتاب کے بارے میں مزید تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ اس کے کئی نسخے بغداد
 کے "مکتبۃ الاوقاف" میں پائے جاتے ہیں۔ اور مولف کا اصل نسخہ بھی موجود
 ہے، چنانچہ میں نے ایک دوست کے پاس لکھا کہ وہ اسکی ایک کاپی بھیج دیں۔
 لیکن کافی انتظار کے بعد وہ موصول نہ ہوئی، تو میں نے تحقیق کا کام شروع
 کر دیا۔

اس رسالہ کی تحقیق میں میں نے چند چیزیں ملحوظ رکھی ہیں۔ احادیث اور
 آثار کی تخریج اور ابن احادیث کے درجہ کی وضاحت۔ اس کے علاوہ کچھ
 تعلیقات اور نوٹس اور لکن علماء و مصنف کی سوانح حیات جو اس کتاب
 میں مذکور ہیں۔ اسکی چار فہرستیں مرتب کی ہیں۔

- ۱: کتاب کے مصادر اور تعلیقات۔ ۲: کتاب کے مباحث و مسائل۔
- ۳: احادیث اور آثار۔ ۴: اعلام و رواۃ جنکے تراجم مذکور ہیں۔

اسکے بعد کتاب کی طباعت شروع ہوئی، اس کا چھٹا فرما زیر طباعت
 تھا کہ بغداد سے وہ نسخے موصول ہو گئے، جنہیں میں نے طلب کیا تھا، میں نے
 ان کا مطالعہ کیا۔ اور ان سے استفادہ بھی کیا، ان نسخوں سے کافی مدد ملی، یہ

لئے میرے نسخے سے قدرے بہتر اور صاف تھے،

یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس رسالہ کا موضوع اگرچہ ایک فقہی مسئلہ کی وضاحت ہے پھر بھی اس کا توحید اور عقیدے سے گہرا تعلق ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ شرک کی دلدل میں پھنسنے کا سب سے بڑا سبب مردوں کے بارے میں سننے کا اعتقاد ہی ہے جو صرف جاہلوں پر منحصر نہیں بلکہ بہت سے علم کے علمبردار بھی ان کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے علماء میں شمار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایسے ایسے استدلال کرتے ہیں جن کا کتاب و سنت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔

افسوس ناک بات ہے کہ اسلامی جماعتیں بھی اس کا اہتمام نہیں کرتیں کیونکہ ان کے خیال میں اس قسم کے موضوع سے لوگوں میں اختلاف اور تفرقہ پیدا ہوگا۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام کی پہلی دعوت یہی تھی۔

”أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ“ الغل آیت ۲۶۔
اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو :

یہی وجہ ہے کہ جب مؤلف سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو ان کی رگِ حمیت پھڑکن اٹھی اور انھوں نے مراحت کے ساتھ جواب دیا کہ مردے سنتے نہیں۔

میرے خیال میں مصنف نے یہ رسالہ اسی جہالت کی بیخ کنی کیلئے تصنیف

کہا ہے، جس میں خاص طور پر جاہل گرفتار ہیں۔

ایک مسلمان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ مردہ کسی کی پیکار نہیں سُنتا پھر بھی اس کو پکارے۔ یہ جہالت اس سے اس وقت سرزد ہو سکتی ہے جب اسکی عقل و خرد پر بد اعتقادی کا پردہ پڑا ہو۔ اس سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ اولیاء موت سے قبل عاجز و بے بس ہوتے ہیں اور دنیاوی امور میں مقید ہوتے ہیں لیکن مرنے کے بعد آزاد ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرح ہر چیز پر قادر ہو جاتے ہیں مزید برآں یہ کہ بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ کچھ اولیاء ایسے ہیں جن کو کائنات کے اندر تصرف حاصل ہے۔ شام کے اندر لوگ ان کو ”مڈرک“ اور ”قطب“ کے نام سے پکارتے ہیں۔

بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ دلی کی ایک نظریہ بدبخت کو خوش نصیب بنا دیتی ہے۔

علامہ سید رشید رضا رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر المنار ۱۱/۳۹۱ میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں:

وقل لا املك نفسي ضرا ولا نفعاً الا ما شاء الله، ”یونس آیت ۳۹ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کہہ دیں کہ میں اپنے لئے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے گا جب چاہے گا وہ ہوگا، میرا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اس لئے کہ نفع اور نقصان کا اختیار ربوبیت کے ساتھ خاص ہے۔“

رسالت کو اس میں کوئی اختیار حاصل نہیں۔ رسالت کا کام تبلیغ اور پیغام رسانی ہے تخلیق نہیں۔

ان بدعتی مسلمانوں کی جہالت کا حال یہ ہے کہ اس قسم کی بے شمار آیتوں کے باوجود اس دعوے سے باز نہیں آتے کہ انبیاء اور نیک لوگ یہاں تک کہ مُردہ نفع و نقصان کے اندر تصرف پر قادر ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ کائنات کے اندر بھی تصرف کا حق رکھتے ہیں

ازہر کے بعض علماء کبار نے بھی ازہر کے رسالہ "نور الاسلام" کے اندر فتویٰ دے دیا کہ مردوں کو پکارنا اور ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے۔ بعض علماء نے اس موضوع پر کتابیں بھی لکھ دالیں، کہ مردہ صالحین نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، اپنی قبروں سے نکلنے ہیں اور پکارنے والوں کی دستگیری کرتے ہیں اور ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ علامہ نواب صدیق حسن خاں کتاب فتح البیان ۲/۲۱۵ میں لکھتے ہیں "اس آیت میں ان لوگوں کو بہت زبردست مخالفت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، یا مصیبتوں کے وقت آپ سے مدد طلب کرتے ہیں جس کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اسی طرح آپ سے وہ چیزیں بھی طلب کرتے ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا کر سکتا ہے، اس لئے کہ یہ اللہ کا مقام و مرتبہ ہے جس نے انبیاء، صالحین اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، انہیں رزق دیا، اور زندہ کیا، اور وہی موت دیتا ہے کس طرح صحیح ہوگا

فرشتہ یا ولی سے وہ چیز طلب کی جائے جس سے وہ خود ہی عاجز ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے جو خالق و رازق ہے اسکو چھوڑ دیا جائے۔ اس آیت کے اندر جو نصیحت ہے وہ کافی ہے۔ اسلئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ آپ کہہ دیں میں کسی چیز کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، ایسی صورت میں آپ دوسروں کیلئے کیسے مالک ہو سکتے ہیں اور کیسے وہ شخص مالک ہو سکتا ہے جس کا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ سے کم ہو، جو شخص اپنے لئے کچھ ذکر سکتا ہو وہ دوسروں کے لئے کیا کر سکتا ہے۔

تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو ان مردوں کی قبروں پر کھڑے ہو کر ان سے حاجات طلب کرتے ہیں، جو منوں مٹی کے اندر پڑے ہیں۔

جس شکر میں یہ گرفتار ہیں اس سے بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ اور "فَلْيُحْيِ الْاَحْدَاثَ" کی مخالفت میں جو عذاب ان پر نازل ہو سکتا ہے اس سے درتے کیوں نہیں؟

اس سے تعجب خیز بات یہ ہے کہ علماء ایسے لوگوں کو جانتے ہیں لیکن ان کو منع نہیں کرتے، اور نہ ان کو جاہلیت اولیٰ سے روکتے ہیں بلکہ یہ جاہلیت اس سے بڑی ہے کیونکہ اس زمانہ کے لوگ اللہ تعالیٰ کو خالق و رازق، موت و حیات اور نفع و نقصان کا مالک سمجھتے تھے، وہ بتوں کو صرف سفارشی تصور کرتے

تھے۔ لیکن یہ لوگ تو اولیاء و صالحین کو نفع و نقصان کا مالک قرار دیتے ہیں، کبھی ان کو مستقل طور پر پکارتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔

علامہ سید رشید رضا تفسیر المنار ۱۱/۳۲۸ میں اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں ”دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ لئن اُنجیتنا من ہذا لکنوننَّ من الٹاکرین“ (یونس آیت ۲۲)۔ یعنی اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لئے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دیدی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے،

اس قسم کی تمام آیتوں کے اندر اس بات کا بین ثبوت ہے کہ مشرکین مکہ صحابہ اور آفتوں کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے لیکن اس زمانے میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو سخت تنگی کی حالت میں بھی اپنے مردہ معبودوں کو پکارتے ہیں، جیسے بدوی، رفاہی، دسوتی، جیلانی، متبونی اور ابوسریح وغیرہ۔ آپ بہت سے ازھری عامہ پوش خصوصاً ان لوگوں کو جو مزارات کے مجاور اور خانہ ہوتے ہیں اور ان کے نذر و نیاز سے فائدہ اٹھاتے ہیں دیکھیں گے کہ لوگوں کو مزید شرک پر ابھارنے ہیں، اور شرک و قبر پرستی کو وسیلہ وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

مہاراجہ سوریا کے بہت سے لوگوں سے میں نے ایک قصہ سنا ہے وہ اُسے بیان کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی اس قسم کی کہانی دو ملکوں میں یحساں طور پر

ظہور پذیر ہو جاتی ہے کیونکہ ان تمام لوگوں میں آپس میں مشابہت ہے۔ آج کے دور کا اکثر و بیشتر مسلمان خرافاتوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس فقہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک موجوں کی لپیٹ میں آ گئے، اور عرقاب ہونے کے قریب ہو گئے، چنانچہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے بابا کو پکارنے لگا۔ کوئی بدوی کو پکارنے لگا تو کوئی رفاعی کو اور کوئی عبدالقادر جیلانی کو۔ ان میں ایک موجد اور صحیح العقیدہ آدمی تھا اس نے کہا اے رب سب کو عرق کر دے، کوئی بھی تجھ کو پہچان نہیں رہا ہے۔

بھرا علاء سید رشید رضا علاء آٹومی سے مذکورہ آیت کا معنی نقل

کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

» آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ صرف دعا خاص نہیں بلکہ عبادت بھی اس کے ساتھ خاص ہے اسکے بغیر کوئی بھی دین کے اندر مخلص نہیں ہو سکتا۔

چوتھی آیت کے اندر مقصود ہو بہر حال اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ شریکین

مصائب کے وقت عین اللہ کو نہیں پکارتے تھے، اور آج کا مسلمان ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اسے پکارتا ہے جو نہ نفع و نقصان کا مالک ہے اور نہ ہی دیکھتا سنتا ہے، چنانچہ کچھ لوگ خضر اور الیاس کو پکارتے ہیں اور کچھ لوگ ابولہغینس اور عباس کو ندا دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ کسی امام سے مدد

طلب کرتے ہیں اور بعض لوگ کسی شیخ یا ولی کے آگے گروہ گڑھتے ہیں۔ ان میں سے کسی کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ اللہ وحدہ کو پکارے کیوں کہ وہی اسکو مصیبتوں سے نجات دلائے گا۔

آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم ہے۔ ذرا خود ہی فیصلہ کیجئے اس حقیقت سے کون راہ راست پر ہے اور کس کی دعوت زیادہ صحیح ہے۔

الینے زمانے سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے جس میں جہالت کی تیز دستند ہو ایسی چل رہی ہیں، مگر ای کا سمندر ٹھاٹھیں مل رہا ہے، سفینہ شریعت پاش پاش ہو چکا ہے اور عیڑ اللہ سے مدد طلب کرنے کو ذریعہ نجات بنا لیا گیا ہے علم پر اہل بالمعروف مشکل ہو گیا ہے اور نہی عن المنکر کے سامنے بے شمار کاٹھنیاں مائل ہو گئی ہیں۔

عَلَّمَ الْاَبَانِي فَرَمَاتے ہیں :

”ان سطور سے علامہ آلوسی کا مقصود یہ ہے کہ ہر زمانے اور ہر گوشے میں داعیان حق کو تشدد اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے اسلئے کہ شرک و بدعت لوگوں میں عمار ہوتی ہے اور بدعتی مشائخ، علماء اور منافقین حکما کے منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اٰمِرٍ وَّلٰكِن اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ بہر حال اس وقت میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ توحید، شرک، اور بت پرستی کے بارے میں میرا حاصل بحث کروں اسلئے کہ اس مقدمہ کے اندر

اس کی گنجائش نہیں ہے، خاص طور اس لئے کہ بڑے بڑے علماء نے اس میں اچھا
 ملاحظہ کام کر دیا ہے، جیسے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ، علامہ ابن القیم، شیخ محمد
 بن عبداللہ ابی علامہ صنعانی اور شوکانی وغیرہم۔

درحقیقت صرف اس بات کی وضاحت کرنی ہے کہ مردے کے سماع
 کا مسئلہ شرک کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے، اور اس کا قلع قمع اسی
 طرح ہو سکتا ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ مردے سنا نہیں کرتے، اس لئے
 کہ میں یقینی طور پر جانتا ہوں کہ بعض وہ لوگ جو اولیاء اور صالحین سے مدد طلب
 کرتے ہیں ان کے دلوں میں یہ گمراہی نہیں ہوتی ہے لیکن چونکہ ان کا اعتقاد یہ ہوتا
 ہے کہ مرنے سے بھی زندوں کی طرح سنتے ہیں اور اولیاء کی زندگی میں ان سے
 استغاثہ ان لوگوں کے نزدیک ایک معروف چیز ہے اس لئے موت کے بعد
 بھی اسکو جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ علماء نے اسکی بھی تردید کی ہے کیوں کہ
 زندگی میں ان سے مدد طلب کرنا بھی مطلقاً جائز نہیں، بلکہ ان چیزوں میں جواز
 ملتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انھیں قدرت بخشی ہو۔ سعادت، روزی،،
 شفا، ہدایت اور گناہوں کی معافی وغیرہ ان کا خاصہ نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ خاص ہے، اولیاء سے ان کی زندگی میں ان چیزوں کا مطالبہ نہ کیے۔
 اور توحید کی عمارت کو ڈھانا ہے تو موت کے بعد کیسے صحیح ہوا۔

شہم: میرے خیال میں ایسے لوگوں کے ذہن میں اب کوئی شبہ باقی

نہیں رہا ہو گا باں ممکن ہے یہ کہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں لیکن زندگی میں جو چیز ان کے اختیار میں ہے اس کا مطالبہ نہ کر سکتے ہیں جیسے دعا کر کوئی بجائے یہ کہنے کے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کریں یا یہ کہنے کہ آپ ہماری سفارش کریں یوں کہے یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ ہماری مدد کرے، اور آپ کو ہمارا شافع بنائے۔

اسی طرح بجائے یہ کہنے کے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گناہ معاف کریں یوں کہے یا رسول اللہ ہمارے لئے آپ دعا کے مغفرت کریں، تو اس میں کیا حرج ہے۔ بلکہ ہمارا استغاثہ سے یہی مقصود ہوتا ہے، اگرچہ بجزیر میں ہم نے غلطی کی ہے اور اسکے استدلال میں یہ حدیث پیش کرے۔

« لَعْرَضَ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ فَأَبَيْتُ خِلَافَ حَدِيثِ اللَّهِ وَإِنْ رَأَيْتُمْ شَرًّا أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ »^(۱)

۱۔ اس حدیث کے متعلق علامہ البانی اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں فرماتے ہیں :

یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کے راوی عبدالمجید بن عبدالعزیز اس کی روایت میں منفرد ہیں، اور خاص طور سے علمائے اثنی عشریوں کے حافظ پر کلام کیا ہے، غلیبی فرماتے ہیں یہ ثقہ ہیں لیکن بہت ساری حدیثوں میں ان سے حفظ ہو گئی ہے، چنانچہ

یعنی تمہارے اعمال ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں اگر نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور بُرے ہوتے ہیں تو تمہارے لئے دعائے مغفرت لیتا ہوں۔

شہبہ کا ازالہ: اس شہبہ کا جواب میں یہ دوں گا کہ اگر مقصود شہبہ بھی جائز نہیں۔ اسکی دو ذہبیں ہیں۔

(۱) پہلی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کا مقصد بھی جائز نہیں۔ یہ اللہ کی خالص عبادت اور اس سے دعا کرنے کے منافی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی آیتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ جو عیز اللہ کو پکارنے سے روکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **قُلْ ادعوا للذین نزعتم من دون اللہ لایملکون شقاً ذرّاً فی السموات ولا فی الارض وما لہم فیہا من شریک وما لہم من ظہیر ولا تنفع التفاعۃ عنہا الا لمن اذن لہ**،

ملا کا لقب۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ قوی نہیں ہیں ان کی حدت لکھی جاسکتی ہے علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں انھوں نے امام مالک رحمۃ اللہ سے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں جنکی میں خطا سرزد ہوئی ہے۔ علامہ حافظ ابن عبد فرماتے ہیں ان سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں۔

(سورہ سبأ، آیت ۲۲-۲۳) اے نبی ان مشرکین سے کہو کہ پکارو تمہو ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہو وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں وہ آسمان وزمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے اور اس کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لئے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لئے اللہ نے شفاعت کی اجازت دی ہو۔

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ فناوی ج ۱ ص ۱۹۱ میں اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں،

اس طرح کی آیت قرآن مجید کے اندر کثرت سے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے، خواہ فرشتے ہوں یا انبیاء و پیغمبر اس لئے کہ یا تو یہ شرک ہے یا شرک کا پیش خمیہ! اسکے برخلاف اگر کسی سے اسکی زندگی میں دعایا سفارش طلب کی جائے تو یہ شرک کی طرف نہیں لے جاتی اس لئے کہ کسی نبی یا ولی کی عبادت اسکی زندگی میں نہیں کی گئی، بلکہ وہ اس سے روکتے رہے ہیں لیکن موت کے بعد یا ان کی عز موجودگی میں یہ چیز جائز نہیں کیوں کہ یہ شرک کا ذریعہ ہے چنانچہ کوئی کسی نبی یا فرشتے کو دیکھے اور کہے میرے لئے دعا کر دیجئے تو یہ شرک نہیں، لیکن اس نبی یا فرشتے کی عز موجودگی میں یہ کہے تو یہی شرک ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی غائب یا مردہ کسی کو شرک سے نہیں روک سکتا۔

عاجب یہ چیز دلوں میں گھر کر جاتی ہے کہ دعا اور سفارش کا طلب کرنا سود
 ہوتا ہے تو یہ شرک کا ذریعہ بن جاتا ہے اور غیر اللہ کو پکارا جانے لگتا ہے۔
 رات کی زیارت شروع ہو جاتی ہے اور مجسموں کے آگے سر جھکنے لگتے
 جیسا کہ مشرکین اور اس قسم کے دوسرے لوگ اس میں گرفتار ہیں،
 یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ فرشتے مومنوں کے لئے دعا اور استغفار
 کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الَّذِينَ يَجْمَعُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ
 كَوْلًا لِيَجْمَعُونَ بَعْضُهُمْ رُءُوسًا لِّبَعْضِهِمْ وَيَوْمَئِذٍ بِهِمْ
 أَلْمُونَ وَسُجُودًا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَتُهُ وَعِلْمُهُ فَأُلْحِفْ لِلَّذِينَ
 كَانُوا
 انجُوا سَبِيلَكَ وَفَهَّمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ: (سورہ مؤمن آیت ۷)
 عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد پیش حاضر رہتے ہیں
 سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اسکی تسبیح کر رہے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے
 ہیں، اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں:
 اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے پس
 معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے۔
 اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔

معلوم ہوا کہ فرشتے مومنوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں بغیر
 اس کے کہ کوئی ان سے مطالبہ کرے، اسی طرح یہ جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

یا کوئی دوسرا بنی یا ولی کسی کے حق میں دعا کرتا ہے یا سفارش بکرتا ہے تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسکی اجازت دی ہے اور وہ بغیر کسی سوال کے کرتے ہیں، لہذا جب فرشتوں کو پکارنا جائز نہیں ہے تو کسی بھی مردہ بنی یا ولی کو پکارنا جائز نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ ہم ان سے دعا اور شفاعت طلب کریں اگرچہ وہ دعا اور سفارش کرتے ہیں، اسکی دو وجوہیں ہیں۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس چیز کا حکم دیا ہے وہ اسے ضرور کریں گے اگرچہ کوئی ان سے اس کا مطالبہ نہ کرے۔ اور جس کام کا حکم انہیں نہیں دیا گیا ہے وہ اسے بالکل نہیں کریں گے۔ اگرچہ کوئی کتنا بھی ان سے مطالبہ کرے لہذا ان سے کسی چیز کا مطالبہ سود مند نہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے تو ان سے دعا اور شفاعت کا طلب کرنا جب یہ چیز مشروع نہیں ہے تو یہی چیز شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے اور یہ اتنی بڑی خرابی ہے کہ اگر کوئی فائدہ بھی مخفی ہو تو یہ خرابی اس پر غالب آجائے گی، ان کی زندگی اور موجودگی میں اس چیز کا مطالبہ کوئی خرابی کا باعث نہیں، اس لئے کہ یہ لوگ شرک سے روک دین گے، بلکہ اسکے اندر ایک فائدہ یہ ہے کہ انہیں اس پر اجر و ثواب بھی عطا ہوگا۔

اسی طرح علامہ ابن تیمیہ فتاویٰ ج ۳ ص ۳۲۱ میں فرماتے ہیں: اگر انبیاء

اور صالحین قبر میں زندہ ہوں اور یہ مان لیا جائے کہ وہ زندوں کے لئے دعا کرتے ہیں اگرچہ اس سلسلے میں آثار وارد ہیں تب بھی کسی کے لئے جائز نہیں کہ ان سے دعا کا طلب کیا ہو، سلف صالحین میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا اسلئے کہ یہ شرک اور عین اللہ کی عبادت کا ایک ذریعہ ہے۔ اسکے برخلاف اگر ان کی زندگی میں یہ چیز طلب کی جائے تو یہ شرک کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اور دوسرے یہ کہ انبیاء اولیاء اور فرشتوں کا یہ کام عین اختیار ہے لہذا اس صورت میں سوال کرنے والوں کا سوال اثر انداز نہیں ہو سکتا، اسکے برعکس اگر کوئی ان کی زندگی میں سوال کرے تو سوال کرنے والوں کی بات سنی جائز ہے، اور موت کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، خلاصۃً کلام یہ ہے کہ دعا اور سفارش وغیرہ کا انبیاء اور اولیاء سے ان کی موت کے بعد مطالبہ کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ شرک ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو پکارنے والوں کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ وہ ان کی پکار کو سنتے ہیں، اگر یہ اعتقاد نہ ہو تو پھر پکارنا بے وقوفی اور گمراہی ہے، اور اہل خرد اس سے بالاتر ہیں یہ جانتے کہ کوئی مومن اسمیں گرفتار ہو کہ وہ یہ بی بی اور فطری طور پر باطل ہے۔

۱۔ یہ اُبنانی صاحب کے جواب کی دوسری وجہ ہے، پہلی وجہ ۲۹ پر ملاحظہ کر چکے

ہیں :-

قرآن مجید کے اندر بہتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے سامنے یہی حجت پیش کی ہے، چنانچہ ارشاد ہے، اِنَّ اللّٰہِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰہِ عِبَادًا اَمْثَلُکُمْ فَاَدْعُوْهُمْ فَلَیْسَ تَجْبُوْا لَکُمْ اَنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ اَلْہِمَّا حِجْلٌ یَّمشُوْنَ بِہَا اَمْ لَہُمْ اَیْدٌ یَّبْطِشُوْنَ بِہَا اَمْ لَہُمْ اَعْیُنٌ یَّبْصُرُوْنَ بِہَا اَمْ لَہُمْ اَازَانٌ یَّسْمَعُوْنَ بِہَا (سورہ اعراف آیت ۱۹۴-۱۹۵) تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو پس تمہاری دعاؤں کا جو آپا دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں، کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کان سے چلیں کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے بچڑیں، کیا یہ آنکھ رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں۔

بالکل یہی حجت حضرت ابراہیمؑ کی تھی جسے انھوں نے اپنے والد کے سامنے پیش کی تھی، فرمایا: اِرْزُقَالِکَآئِیْہِ وَ قَوْمِہٖ مَا تَقْبَدُوْنَ فَاَوَاقْبَدُ اَصْنَآ مَا تَقْضٰ لَہَا مَا کَفٰیہِن قَالَ هَلْ یَسْمَعُوْنَکُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ اَوْ یَفْعَلُوْنَکُمْ اَوْ یضْرُوْنَ قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَاہِنَا کٰذِبًا یَفْعَلُوْنَ (سورہ شعراء آیت ۷۰-۷۲) انھیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جنکو تم پوجتے ہو، انھوں نے جواب دیا کچھ بت میں

بلکہ ہم پوجا کرتے ہیں اور ان ہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں اس لئے
پوچھا کیا یہ تمہاری سنت ہے جب تم انھیں پکارتے ہو یا تمہیں کچھ نفع یا نقص پہنچا
ہی انھوں نے جواب دیا نہیں! بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا۔
یہ ایسی زبردست حجت تھی جس کا انھیں اعتراف کرنا پڑا اور دل بھی مان

گیا لیکن عداوت و عناد کی وجہ سے زبان سے اقرار نہیں کیا اور تقلید آباء کا سہارا

لیا میں لیکن لوگوں سے پوچھتا ہوں جو اس مرض میں مبتلا ہیں کیا جس وقت

آپ اولیاء و غیرہ کو پکارتے ہیں آپ کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پکار نہیں سنتے؟

اگر اس عقیدہ کے ساتھ آپ پکارتے ہیں تو آپ مندرجہ بالا مشرکین سے کم نہیں ساتھ

ہی ساتھ اسلام اور ایمان کا دعویٰ بھی غلط ہے کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل

باقی نہیں رہتا، اور نہ کوئی مسلمان ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَجْزِيَكَ عَنْ عَمَلِكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (سورہ زمر آیت ۱۷)

تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے،

اور اگر ان اولیاء کو پکارتے وقت آپ کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں

تو یہ ایک نئی گمراہی ہے جو مندرجہ بالا مشرکین میں نہیں تھی۔

برادرانِ اسلام! آپ کو بخوبی معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے

انسان کو جو بھی قدرت اور صفت عطا کی ہے سب کچھ موت کے ساتھ ختم

ہو جاتی ہے اس میں انبیاء اور اولیاء بھی برابر کے شریک ہیں ان تمام اقوتوں

میں سے کوئی بھی قوت باقی نہیں رہتی، سوائے روح اور انبیاء علیہم السلام کے

جسموں کے جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے ۱۵

اب جس کا یہ اعتقاد ہو کہ مردے سنتے ہیں گویا اس کا خیال یہ ہے کہ وہ دیکھتے

اور تصرف کرنے میں یہ تمام چیزیں اولاً تو متاخرہ کے خلاف ہیں اور اگر اس بارے

میں گفتگو کرنا عقل اور طبیعت کی حد رسائی سے تجاوز کرنا ہے اور یہ شرعاً جائز

نہیں کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لہذا جب

مسئلہ یہ ہے تو ان میں سے کسی چیز کی نسبت مردوں کی طرف کرنا جائز نہیں ہے

جب تک کہ کوئی شرعی دلیل موجود نہ ہو۔

اب آپ بتلائیں کیا کوئی دلیل ہے جو مردوں کی سماعت کو ثابت کرتی ہے؟

مندرجہ ذیل سطور میں میں تجلب و سنت سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ مردے سنتے

نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنی سماعت و بصیرت استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے

اس ارشاد پر عمل کرتا ہے ”انک لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء

اذا اولوا مدبرین۔ وَمَا اَنْتَ بِعَاذِ الْعٰلَمِیْنَ ضَلَّالًا لِّهٖمَّ اَنْ تَسْمَعَ

اِلٰھِمْ یَوْمَئِذٍ بِآیٰتِنَا ۗ هُمْ مُسْلِمُوْنَ (سورہ نمل آیت ۸۰-۸۱)

۱۵ اس کی تفصیل صفحہ ۱۰۵ پر ملاحظہ کیجئے۔

۱۶ اس کی تفصیل صفحہ ۱۰۷ پر دیکھئے۔

تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ان بیروں تک اپنی بکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹھ پھر کر آگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکے ہو، تم اپنی بات ان لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر فرمانبردار بن جاتے ہیں۔

مردوں کے عدم سماع کی تحقیق :- مردوں کی سماعت کا مسئلہ

عالم برزخ سے متعلق ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے لہذا اس میں رائے اور قیاس کا استعمال جائز نہیں، بلکہ یہ کتاب و سنت کے دلائل پر منحصر ہے آپ اس کتاب کی فصل اول میں دیکھیں گے کہ مصنف نے علماء احناف کے کلام سے یہ ثابت کیا ہے کہ مردے سننے نہیں، اسی طرح فضلتانی میں علماء احناف کے علاوہ دوسرے علماء سے بھی اس بات کو نقل کیا ہے، اور تفسیر علماء سے یہ بات ثابت ہے کہ مردے کے اندر سماعت کی قوت جوتی ہے۔

یہاں یہ چیز بھی ذہن میں رکھئے کہ کوئی بھی بات کہنے والوں کی کثرت و قلت سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ دلائل سے حقیقاً جاتی ہے مندرجہ ذیل طور میں اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔

مُنْكَرٍ مِّنْ سَمَاعَتِكَ كَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ عَذَابَ اللَّهِ الْعَظِيمِ :- عدم سماعت کے ثبوت میں ان

کے متعدد دلائل ہیں سب سے اہم دلیل قرآن مجید کی یہ دو آیتیں ہیں۔
(۱) وَمَا أَنتَ بِمَسْمُوعٍ فِي الْقُبُورِ (سورہ فاطر آیت ۲۲) تم ان لوگوں کے

نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ (۲) اِنَّا لَا نَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا نَسْمَعُ
الْقَبْرَ الدُّعَاءَ اِذَا دُعِيَ مِنْهُ (سورہ روم آیت ۵۲) اے نبی
تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹھ پھیر کر
چلے جا رہے ہوں۔

سَمَاعَتُكَ الْقَائِلِينَ كَإِذَا جَاءُوا
یہ دیا کہ آیت کے اندر «موتی»، اور «من فی القبور» کا حقیقی مراد نہیں بلکہ
جازی معنی مراد ہے یعنی اس سے مراد زندہ کفار ہیں اس معنی میں کہ جس طرح مردے
اور قبر والے سنا نہیں کرتے اسی طرح کفار بھی سنا نہیں کرتے، یہی تفسیر حافظ
ابن حجر نے بھی ذکر کی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ حافظ ابن حجر نے جو معنی بیان کیا ہے، دونوں
آیتوں کے سیاق و سباق کے اندر عفو و فکر کرنے کے بعد یہی واضح ہوتا
ہے۔ اور دوسرے معنی کا بھی یہی قول ہے لیکن ان دونوں آیتوں سے مردوں
کی عدم سماعت پر استدلال کرنا کوئی بعید نہیں اسلئے کہ لوگوں میں یہ بات معرضانہ
تھی کہ مردے حقیقت میں سنتے نہیں اسلئے ان کے ساتھ زندہ کفار کو تشبیہ
دی گئی، اس سے معلوم ہوا کہ جن کے ساتھ کفار کو تشبیہ دی گئی ہے ان کے

۱۔ اسکی تفصیل صفحہ ۸۱ پر ملاحظہ فرمائیے۔

اندر ہم سماع کی قوت بدرجہ اولیٰ پائی جاتی ہے ہنسال کے طور پر یہ کہا جائے کہ
 کوڑ بک شیر کی طرح بہا در ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ شیر بھی بہا در ہے بلکہ شیر
 کے اندر زید سے زیادہ شجاعت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ان دونوں آیتوں کے
 اندر اگرچہ گفتگو کفار کے بارے میں ہے اور انھیں مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی
 ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مردے سنتے ہیں بلکہ علیہ بیان سے واقف
 ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ اس تشبیہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کے اندر
 نہ سننے کا مادہ کفار سے زیادہ پایا جاتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ مردے سنتے
 نہیں ہیں۔

دوسرا جواب :- سماعت کے قائلین دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں
 مراد یہ ہے کہ مردے سنتے تو ہیں لیکن سننے سے انھیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
 میرے خیال میں اللہ لوگوں نے آیت کے اندر تشبیہ کو الٹ دیا ہے اور مشہد بہ
 :بشبه بنا دیا ہے اسلئے کہ نفع کی قید ان زندہ کفار پر صادق آتی ہے جو
 سنتے تو ہیں لیکن فائدہ نہیں اٹھاتے، جیسا کہ معروف ہے۔ لہذا یہ کیسے جائز
 ہوا کہ مردوں کو مشہد اور کفار کو مشہد بہ قرار دیا جائے۔ جبکہ مردے
 بالکل نہیں سنتے آیت کے اندر جو تشبیہ بیان کی گئی ہے وہ صحیح ہے اور
 استفادہ کی قید باطل ہے اگر کوئی قطعی دلیل موجود ہوتی کہ مردے مطلقاً
 سنتے ہیں تو اس قسم کی قید صحیح ہوتی بلکہ اسپر ایمان لانا واجب ہو ما اور

لفصوص کے درمیان تعارض کو دور کرنا ضروری ہوتا لیکن ایسی کوئی دلیل نہیں بلکہ سارے دلائل اسکے خلاف ہیں، میں یکے بعد دیگرے وہ دلائل بیان کرتا ہوں۔
پہلی دلیل :- اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْوَقْتُ وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّ الدَّعَاءُ

اذا اولوا امد بدين (سورہ نمل آیت ۸۰۔ روم ۵۲)

تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیچھے چکر آگے جا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جہاں کفار کو مردوں کے مانند قرار دیا ہے وہیں بہرہ بھی شمار کیا ہے ایسا اس کا معنی یہ ہوا کہ بہرے بھی سنتے ہیں لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا یہ معنی ہوا کہ بہرے بالکل نہیں سنتے جیسا کہ معروف ہے۔

تفسیروں میں یہی معنی منقول ہے چنانچہ علامہ ابن جریر طبری اپنی تفسیر ج ۲ ص ۳۶ میں فرماتے ہیں: اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک مثال بیان کی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکوں کو جنکے کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے آپ کچھ سمجھا نہیں سکتے قرآن مجید کی نصیحتوں کو سمجھنے کی قوت اللہ سے سلب کر لی گئی ہے اس طرح آپ ان مردوں کو بھی سماعت عطا کر کے کچھ سمجھا نہیں سکتے جنکی قوت سماعت سلب کر لی گئی ہے۔

آیت کے دوسرے جزء وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّ الدَّعَاءُ کے ضمن میں

فرماتے ہیں: اسی طرح آپ ان ہیروں کو جن کی قوت سماعت سلب کر لی گئی ہے
 کچھ سنا نہیں سکتے جبکہ وہ آپ ہیٹھ پھر میں۔ نیز آپ ان لوگوں کو جنکی سُننے سمجھنے
 کی قوت سلب کر لی گئی ہے سُننے سمجھنے کی توفیق نہیں بخش سکتے۔ پھر علامہ
 ابن جریر رحمہ اللہ حضرت قتادہ سے نقل کرتے ہیں: هَذَا امثل ضرابه
 اللہ للکافر فکما لا یسمع للیت الدعاء کذلک لا یسمع الکافر
 ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ بقول: لو ان
 اصم ولى مدبراً اثم ناديته لم یسمع کذلک الکافر لا یسمع ولا
 ینتفع بما ینصع۔ یعنی اللہ نے کافروں کی ایک مثال بیان کی ہے کہ جس طرح
 میت کسی کی پکار نہیں سنا اسی طرح کافر بھی نہیں سُننا، اور لا تسمع الصم
 الدعاء کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی بہرہ پیٹھ پھر کھلا جائے پھر آپ پکاریں
 تو وہ نہیں سُن سکتا اسی طرح کافر نہیں سُن سکتا ہے نہ سُن کر کچھ فائدہ حاصل
 کر سکتا ہے۔

علامہ سیوطی الدر المنثور ج ۱۱۴ میں لکھتے ہیں کہ اس روایت کو ابن
 جریر کے علاوہ عبد بن حمید، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے بھی ذکر کیا ہے
 امام قرطبی نے بھی اس آیت کی وہی تفسیر کی ہے جو طبری نے کی ہے

تفسیر کی ان معتبر کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مردے قبر میں سنتے نہیں، جس طرح ہرے پیٹھ پھیر کر چلے جانے کے بعد نہیں سنتے۔

آیت کا یہی مفہوم حضرت عائشہؓ نے بھی لیا تھا جو حدیث و بیروہ کی کتابوں میں مذکور ہے اور مصنف نے بھی کتاب کے اندر متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے بھی یہی مفہوم لیا ہے

دوسری دلیل: ذَلِكُمْ اللَّهُ سَأْتِكُم مِّنَ الْمَلَائِكَةِ وَالَّذِينَ تَقُولُوا
مَنْ دُونَهُ مَا يَلْكُونُ مِنْ فِطْرِهِ إِنْ تَدْعُوهُمْ كَمَا يَدْعُوا إِيَّائِكُمْ
وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَلَاءَكُمْ
وَكَانَ يَنْبَغُكُمْ مِثْلَ خَيْرٍ (سورہ فاطر آیت ۱۳-۱۴)

”وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے اور شاہت اس کی ہے اسے چھوڑ کر میں دوسروں کو تم پکارتے ہو ایک پرگاہ کے بھی ملک نہیں، انھیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور میں میں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا،

اس آیت میں اللہ نے ملاحظاً یہ بیان کر لیا ہے کہ منکرین جنکو پکارتے تھے ان کے اندر قوت سماعت نہیں تھی اور یہ وہ مردہ اولیا و صاحبین

ہوتے تھے جنکے مجھے اور میں مشرکین بنا لیا کرتے تھے اور ان کے اندر ان کی پوجا کرنے
 تھے خود مجسوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَقَالُوا
 لَا تَدْرِيْنَ اَلْمَهْتَكُمْ وَلَا تَذَكَّرْنَ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اَلَّذِيْنَ اَعْزَمْنَا عَلَيْهِمْ اَلْحَقَّ
 وَنَسْنَأُ - (سورہ نوح آیت ۲۲) انھوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں
 کو اور نہ چھوڑو دود اور سواع کو اور نہ یغوث، یسوف اور نسرکو،

ابن عباس وغیرہ سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ پانچ
 نیک آدمیوں کے نام تھے جہاں ان کی وفات ہو گئی تو ان کی قوم کو شیطان نے
 درغلا یا کہ ان کی مجلسوں میں ان کے مجسمے نصب کر دو، اور ان ہی کے نام پر ان کے
 مجسمے تیار کراؤ۔ ان لوگوں نے عقیدت کے پیش نظر اسی کیا۔ جب عقیدت
 بڑھ گئی تو عبادت بھی شروع ہو گئی۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقْرِبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ
 نَالِفًا، (سورہ زمر آیت ۳) وہ لوگ جنھوں نے اسکے سوا دوسرے سرپرست
 بنا رکھے ہیں (اور اپنے فعل کی لتجیہ یہ کرتے ہیں) کہ ہم تو ان کی عبادت
 صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔

یہ آیت بھی واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مشرکین
 نیک لوگوں کی پوجا کرتے تھے، اس لئے ان کو وسیلہ بنا رکھے تھے اور کہا کرتے
 تھے کہ قربت کے لئے ان کی عبادت کرتے ہیں، اسی عقیدے کے پیش نظر ان کو

پکارتے اور عبادت کرتے تھے اس عقیدے کی سب سے بڑی بنیاد یہ تھی کہ ان کخیال میں یہ لوگ سننے تھے اور نفع و نقصان پہنچاتے تھے، اگر کسی مشرک کا یہ اعتقاد ہو کہ جنہیں وہ پکارتا ہے وہ نفع و نقصان کے مالک نہیں تو ایسا خام عقیدہ اس کے ذہن میں آہی نہیں سکتا خواہ کتنا ہی ضعیف العقل ہو، علامہ ابن القیم فرماتے ہیں:

”مشرکین کے ساتھ شیطان نے بت پرستی کا جو کھیل کھیلا ہے اسکے مفقود اسباب ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس نے بت پرستی کی دعوت مردوں کی تعظیم کی خاطر دی۔ ان لوگوں نے ان بتوں کو مردوں کی شکل میں بنایا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے متعلق گذر چکا۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر مسجدیں بنانے والے پر لعنت بھیجی، اور قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔

مشرکین اس حقیقت کے منکر یا تو جہالت کی وجہ سے ہیں یا اہل توحید کے ساتھ دشمنی کا وجہ سے عام مشرکوں کی بت پرستی کا یہی سبب ہے لیکن جو غامی قسم کے مشرکین ہیں انھوں نے بتوں کو ستاروں کی شکل میں بنا رکھا ہے جو ان کے خیال میں کائنات کے اندر تصرف کرتے ہیں ان کے لئے گھر بنا رکھے ہیں اور مجاور

۱۔ اسکی تفصیل کتاب ”تذکر الساجدین اتحاذا القبور مساجد“ میں دیکھئے (۱)

(۱) یہ علامہ البانی کی مفید تصنیف ہے اسکا اردو ترجمہ ”اسلام اور قبروں پر مساجد کی تعمیر کے ناکہ جامعہ سلفیہ بنارس سے شائع ہو چکا ہے۔

متعین کر رکھے ہیں۔

آگے علامہ ابن القیم فرماتے ہیں: بت گوی دراصل ابتداء میں ایک غیر معبود

معبود کی شکل میں تھی، پھر ان لوگوں نے اس معبود کی اصل صورت و ہئیت میں بت
تراشے، تاکہ یہ مجسمہ اس کا قائم مقام بن جائے، اگر اس حقیقت کو نہیں مانا جائے

گا تو یہ کیسے قابل تسلیم ہوگا کہ ایک عقلمند اپنے ہاتھوں سے لکڑی یا پتھر کا مجسمہ

تراشے اور پھر اسے اپنا معبود کہے۔ میرے نزدیک قرین قیاس یہ ہے کہ اس آیت

کے اندر "لَا يَسْمَعُوا دَعْوَاكُمْ" سے بذات خود معبود مراد ہیں نہ کہ ان کے

مجسمے۔ اس لئے کہ آیت کے آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ معبود ان اپنے شرک کا

کا انکار کرینگے، اور یہ روزِ روشن کی طرح واضح ہے کہ قیامت کے دن نبیوں

کو نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ وہ جمادات ہیں کسی چیز کے مکلف نہیں، جو لوگ

اٹھائے جائیں گے وہ پجاری اور معبود ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"وَيَوْمَ يَجْتَمِعُهُمْ وَوَأَيُّبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمْ

عِبَادِي أَمْ هُمْ مُضْتَوُونَ السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَتْ يَسْغِي لَنَا أَنْ

نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ آبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا

الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (سورہ فرقان آیت ۱۸)

"اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو جمع کر لائے گا اور ان کے ان معبود

کو بھی بلا لینگا جنہیں یہ آج اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں پھر ان سے پوچھے گا

کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولیٰ بنائیں مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ اسی طرح دوسری جگہ

ارشاد ہے: **وَيَوْمَ حِجْرًا هَمَّ سَبَّحَانَكَ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْوَكَاءِ**

أَيُّكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مَنْ دُونَهُمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ

الْبَنِينَ الْكَثِيرَ مِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَوْمَانٌ (سورہ سبأ آیت ۴۰-۴۱) اور جس دن وہ تمام انسانوں

کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے تو وہ جواب

دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ ان لوگوں سے، دراصل یہ

ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان میں سے اکثر ان ہی پر ایمان لائے ہوئے

تھے، ایک تیسری جگہ ارشاد فرمایا: **وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ بَنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ**

لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَإِخْوَةَ إِلَهِيْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي

أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ (سورہ مائدہ آیت ۱۱۶) اے عیسیٰ بن مریم کیا تو نے لوگوں

سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو۔ وہ جواب میں عرض

کرے گا کہ سبحان اللہ میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جسے کہنے کا مجھے

حق نہ تھا،

قرآن کی بہترین تفسیر وہ ہے جو کھاب و سنت سے کی گئی ہو اور کتاب

ت میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمادات کو بھی جمع کرے گا
 لہذا آیت سے جتنا ثابت ہوتا ہے اسی پر اکتفا کرنا واجب ہے :

اعتراف: آپ کی بات صحیح تو ہے لیکن اس آیت کی تفسیر میں مفسرین

نے یہ معنی بھی نقل کیا ہے کہ "لا یسمعوا دعاءکم" سے مراد بت ہیں جو جمادات
 میں نفع و نقصان کے مالک نہیں،

جواب: بظاہر میری بات ان کے خلاف ہے لیکن اکل سے یہ کہاں لازم

آتا ہے کہ ان مفسرین نے دوسرا معنی نہیں بیان کیا ہے۔ علامہ قرطبی اور شوکانی

فرماتے ہیں کہ "وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دُونِهِ" سے یہ بھی مراد لیا جاسکتا

ہے کہ کفار کے یہ معبود ذوی العقول ہوں جیسے فرشتے، جن، انبیاء اور شیطان

و غیر ہم اس معنی میں کہ یہ معبود اس بات کا انکار کریں گے کہ تم نے جو کیا تھا

صحیح کیا تھا اور اس بات کا بھی انکار کریں گے کہ اپنی عبادت کا انھوں نے

تمہیں حکم دیا تھا جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ بتلایا

ان دونوں مفسرین کی یہ تفسیر مذکورہ تفسیر کے مقابلہ میں بہتر ہے جسکی طرف

انھوں نے اشارہ کیا ہے کیونکہ یہ تفسیر مدلل ہے اور دوسری تفسیر سے یہ لانا آتا ہے۔

مذکورہ مفسرین کو جمع کیا جائے گا۔ حالانکہ اسکی کوئی دلیل نہیں ہے۔

میں گرفتار ہیں۔“

دوسری دلیل کے ضمن میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحبین موت کے بعد سنتے نہیں ہیں، اسی طرح جو غیر صاحبین ہیں وہ بھی نہیں سنتے بلکہ یہ بدرجہ اولیٰ نہیں سنتے، لہذا اس سے میت سنتے نہیں۔ ”وَاللّٰهُ لَلْوَقِیْ“

تیسری دلیل: قلب بدر والی حدیث ہے، اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں، میں دو حدیثوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ (۱) ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب بدر کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے برحق پایا، پھر فرمایا اس وقت میں جو کہہ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں حضرت عائشہؓ سے جب اس کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جو ان سے کہہ رہا تھا اب جائیں گے کہ وہی حق تھا پھر حضرت عائشہؓ نے یہ آیت تلاوت کی ”انکھ کالسمع الموتیٰ“

(۲) دوسری حدیث ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہے وہ فرماتے ہیں بنی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے دن سرداران قریش میں سے ۲۴ آدمیوں کو بارے میں یہ حکم صادر فرمایا کہ انہیں بدر کے نایاب کنوؤں میں سے کسی ایک کو

۱۰ دیکھنے فتح البدری ج ۲ ص ۲۴۲ نسائی ج ۱ ص ۶۹۳، منہاج ص ۱۱۲

اسی لئے شیخ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالوہاب " قرۃ عیون الموحدین " میں فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو لفظ "ذَلِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ سَبَّحْتُمْ لَعَلَّ الْمَلٰٓئِكَةَ" سے شروع کی ہے، اس سے یہ مقصود ہے کہ بادشاہت اللہ کی ہے اور تمام ملک و مملکت اس کے تصرف اور قبضہ قدرت میں ہیں۔ اس لئے اللہ تعاوانے فرمایا: **الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ** "اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے تم پکارتے ہو وہ ایک پرکاش کے بھی مالک نہیں۔"

جسکی یہ حالت ہو اسکو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ نفع و نقصان میں کسی دوسرے کی طرف راغب ہو بلکہ اس پر یہ واجب ہے کہ وہ خالص اللہ کو پکارتے کیونکہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور اللہ نے بتلایا کہ مشرکین جھکو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے مالک نہیں اور نہ ہی ان کی پکار سننے میں اور اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ وہ سننے میں تو پکارنے والوں کی حاجت براری نہیں کر سکتے اور قیامت کے دن خود اسکے منکر بھی ہونگے اور اس سے برارت ظاہر کریں گے۔

ان آیتوں کے اندر اللہ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ پکار شرک ہے اور شرک کوا اللہ تعالیٰ نہیں بخشنے گا۔ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی نہ تو تصدیق کی اور نہ ہی اسکے حکم و شریعت کی تعمیل کی بلکہ اسکے برعکس یہ عقیدہ رکھا کہ میت سننے میں، اور نفع و نقصان پہنچاتے ہیں، چنانچہ ایمان اور اسلام کا دامن سرے سے چھوڑ دیا ہے جیسا کہ آج اکثر جاہل اس

میں ڈال دیا جائے آپ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی آپ کسی قوم پر جنگ میں غلبہ حاصل کرتے تھے تو تین دن اس میدان میں قیام کرتے تھے غزوہ بدر کے بعد تیسرے دن آپ نے سواری پر کجاوہ رکھنے کا حکم دیا اور اسپر سوار ہو کر چل پڑے، صحابہ بھی آپ کے پیچھے چلے، چونکہ عادت کے خلاف آپ چل پڑے تھے اسلئے صحابہ کلام آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ کسی ضروری کام سے کہیں جا رہے ہیں، بہر حال آپ انہیں کنوئیں کے کنارے کھڑے ہوئے اور اس میں پھینکے گئے تمام آدمیوں کو نام بنام پکارنے لگے، آپ فرما رہے تھے کیا تمہیں اس بات سے خوشی ہوتی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو برحق پایا، تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے برحق پایا۔ حضرت عمرؓ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن جسموں میں روح نہ ہو ان سے کیسے کلام کیا جا سکتا ہے، آپ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمدؐ کی جان ہے میں جو ان سے کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ حضرت قتادہؓ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انھیں زندہ کر دیا تھا تاکہ انھیں آپ کی بات سناوے، اس سے ان کی سرزنش تو ہیں اور جنت و نارا مت مقرر تھی، لہذا صحابہؓ سے وہ قول سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ پہلی نزول

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”اکآت“ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اس وقت سن رہے ہیں اسکے بعد نہیں سن سکیں گے، ”وہوالمطلوب“

یہ ایک نکتہ کی بات ہے علامہ آلوسی مفسف کے والد ماجد نے بھی ”روح المعانی“ ج ۱ ص ۴۵۵ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، لہذا اس حدیث میں اس بات کی طرف قوی اشارہ ہے کہ ذرا اصل مردے سنتے نہیں ہیں لیکن قلب بر کے مردوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خلاف عادت سنی اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں سنایا تھا، اور اسے آپ کے لئے ایک معجزہ بنایا اسکی تفصیل زیر نظر کتاب کے صفحہ ۷۷ پر ملاحظہ فرمائیں گے،

علامہ قرظی اپنی تفسیر ج ۳ ص ۲۲۲ میں فرماتے ہیں: ابن عطیہ نے اسکی تفسیر میں فرمایا: بدد کا یہ فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں قوت سماعت دوبارہ دیدی تھی تاکہ وہ آپکا کلام سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس حدیث میں ان کے سننے کی خبر نہ دیتے تو ہم اسے اس بات پر محمول کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی سرزنش

۱۔ آپکا نام عبدالحق بن غالب بن عطیہ ہے، بہت بڑے مفسر اور فقیہ تھے ۵۴۲ھ میں وفات پائی۔

اور مومنوں کی تسلی کے لئے ان سے کلام کیا تھا،

شیخ البانی کہتے ہیں یہاں وجہ ہے خطیب تبریزی نے اس حدیث کو باب المعجزات میں ذکر کیا ہے ۵۔ (۲) حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہ کرام کے دلوں میں جو اعتقاد تھا کہ مردے سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عقیدے کو برقرار رکھا، بعض صحابہ نے اشارۃً اور بعض نے صراحتاً اس کا اظہار کیا تھا۔

اشارۃً اس طرح کہ جب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں سے کلام کرتے ہوئے دیکھا تو یہ کہا کہ آپ بے جان جسموں سے کیسے گفتگو کر رہے ہیں، اگر بنی کریم سے اس عقیدہ کو انھوں نے حاصل نہ کیا ہوتا تو اس قسم کی بات کہنے کی جرأت نہ کرتے اور اگر بالفرض مان لیا جائے کہ ان کو اس عقیدے کا پہلے سے علم نہیں تھا تو دعوت و تبلیغ کا تقاضہ تھا کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتلا دیتے کہ تمہارا خیال غلط ہے، تمہارے اس عقیدے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، حالانکہ ایسی کو روایت نہیں ملتی کہ آپ نے ان سے یہ کہا ہو، زیادہ سے زیادہ آپ نے یہی کہا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو آپ کے اس قول کے اندر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آپ نے مردوں سے متعلق ایسا کوئی قاعدہ و قانون

نہیں بیان فرمایا جو ان کے سابقہ عقیدہ کے خلاف ہو بلکہ اپنے خاص طور پر ان مردوں کے بارے میں خبر دی جو قلب بدر کے اندر بھینک دیئے گئے تھے، اگر آپ ابن عمر کی روایت کے اندر غور و خوض کریں گے تو یہ معنی بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ مردے اس وقت سن رہے ہیں، لہذا قلب بدر کے ان مردوں کا سننا اسی وقت کے ساتھ خاص ہے جس وقت انھوں نے سننا تھا اور صرف وہی سننا تھا جو نبی کریم ﷺ نے ان سے کہا تھا،

چنانچہ یہ خاص واقعہ ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہمہ وقت سنتے ہیں اور ہر بات سنتے ہیں، اسی طرح یہ واقعہ اس پر بھی دال نہیں کہ دوسرے مردے بھی سنتے ہیں۔ اور جن صحابہ نے صراحتاً اس عقیدہ کا اظہار کیا تھا کہ مردے کیسے سن سکتے ہیں اسکی وضاحت حضرت انس کی روایت میں پائی جاتی ہے جسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ **فمنع عن صوتہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنادیہم بعد ثلاث وھل یسمعون یقول اللہ عز وجل انک لا تسمع الموتی فقال والذی نفسی بید ما انتہر بما قول منہم وکنتم لا یستطیعون ان یحییوا۔** یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں سے ہم کلام ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا اے اللہ کے رسول ﷺ آپ تین دنوں کے بعد انکو

آواز دے رہے ہیں کیا یہ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے آپ مردوں کو نہیں مٹا سکتے، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جبکہ ہاتھ میں میری جان ہے ان سے زیادہ تم میری بات کو نہیں سن رہے ہو لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے،

یہاں حضرت عمرؓ نے صراحت کے ساتھ یہ ذکر کیا لکان کے اس سوال کی بنیاد مذکورہ آیت ہے اور اس آیت سے تمام صحابہ نے ایک عام مفہوم مراد لیا ہے جس میں قلیب بدر کے مردے بھی داخل ہیں اسلئے انھوں نے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لوگ بائیں کہیں تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہ جائے۔

اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ نے آیت کا جو مفہوم لیا تھا بنی کریم نے اسکو صحیح قرار دیا اسلئے کہ آپ نے نہ اسکا انکار کیا اور نہ ہی ان سے یہ کہا کہ تم نے آیت کا مفہوم غلط لیا ہے یہ آیت تمام مردوں کو شامل نہیں ہاں اتنی وضاحت ضرور کر دیا کہ ان مردوں کا معاملہ جداگانہ ہے یہ آیت سے مستثنیٰ ہے۔

ایک بات کا ذکر کر دینا بہتر ہے کہ حضرت عائشہ نے آیت سے جو استدلال کیا تھا بعینہ وہی استدلال حضرت عمر کا بھی تھا لہذا حضرت عائشہ کو آج خطا وار ٹھہرانا صحیح نہیں ہے خاص طور سے اس وقت جبکہ اللہ کے رسول نے حضرت عمر کی تائید کی، یہ اور بات ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے جب اس قصہ کو بیان کیا تو حضرت عائشہ نے ان کی تردید کی، حضرت عائشہؓ اور دوسرے صحابہ کو ہم کی روایتوں کو جمع کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہؓ ہی سے ہم ہوا ہے لیکن ان تمام روایتوں

میں تطبیق اس طرح دی جاسکتی ہے کہ آیت سے استدلال کرنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے بلکہ اس قصہ کی حقیقت ان سے پوشیدہ تھی اگر ایسی بات ہوتی تو ان کا موقف بھی وہی ہوتا جو تمام صحابہ کا موقف تھا، لہذا صحیح موقف یہ ہے کہ یہ قصہ آیت سے مستثنیٰ ہے۔

ایک بات قابل توجہ یہ ہے کہ مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے کیلئے ان امور کی رعایت بھی ضروری ہے جو آپ سے بطور اقرار ثابت ہوں ورنہ احادیث کے سمجھنے میں بسا اوقات غلطی ہو سکتی ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں یہی مسئلہ ایک بڑا شاہد ہے کیونکہ بعض مصنف نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ مردے سنتے ہیں اور وہ بھولی گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس خیال کی تردید نہیں کی کہ مردے سنتے نہیں لہذا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دراصل مردے سنا نہیں کرتے، جب تک کہ کوئی دوسری دلیل اسکے خلاف نہ آجائے، تحقیقی نظر رکھنے والا اس قسم کی بہت سی مثالیں پائے گا، میں مزید دو مثالیں بیان کرتا ہوں۔ (۱) حضرت جابر کی حدیث ام مبشر روایت کرتی ہیں کہ انھوں نے حضرت حفصہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انشاء اللہ جو لوگ بیعت رضواں میں شریک تھے ان میں سے کوئی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حفصہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، تو آپ نے ان کو دیکھا پھر حضرت حفصہ نے کہا: اللہ نے فرمایا ہے: وَأَنْ مِّنكُمْ

الاکوامرہا، (سورہ مریم آیت ۷۰) تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر
 وارد نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ یہ بھی کہتا ہے، ثم نبی الدین
 اتقوا واذن الظالمین فیہا جتیا: (سورہ مریم آیت ۷۱)۔ ہم ان لوگوں
 کو بچالیں گے جو نہ ناپسندتھی تھی اور ظالموں کو اسی میں گراہو اور چھوڑ دیں گے۔
 حضرت حفصہؓ آیت سے یہ استدلال کیا تھا کہ جہنم میں ہر شخص داخل ہو گا خواہ
 نیک ہو یا بد، اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بیعت رضواں میں
 شریک ہونے والوں میں سے کوئی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، تو ان کو انکار
 ہوا اور یہ آیت پیش کی، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ اشکال اس طرح
 دور کیا کہ ان کو پوری آیت پڑھ کر سنائی۔

لہذا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت حفصہؓ آیت کا جو مفہوم سمجھا تھا نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا بلکہ آیت کے اندر اس سے کون لوگ
 مراد ہیں اور حدیث کے اندر کون لوگ مراد ہیں، اسکی وضاحت کر دی، جسکا
 خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بیعت رضواں میں شریک ہونے والے
 لوگوں کو عذاب نہیں ہوگا، ہاں جہنم سے گذرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے،
 اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تمام لوگ جہنم سے گذریں گے، کچھ لوگ تو اس کے عذاب
 میں گرفتار ہو جائیں گے اور کچھ لوگ اس سے محفوظ رہ کر جنت میں چلے جائیں گے۔
 (۲) دوسری مثال بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اسوقت انصار کی دوڑ لڑکیاں منیٰ کے دڑوں میں
 دُف وغیرہ بجا کر انصار کے ان کارناموں کو بیان کر رہی تھیں جو انھوں نے جنگ
 بعات میں انجام دیئے تھے، یہ لڑکیاں گانے والی نہیں تھیں، آپ اپنا رخ انور
 دوسری طرف کر کے لیٹ گئے، اسی دوران حضرت ابوبکر داخل ہوئے آپ نے
 اوپر کپڑا اٹھا کر ہونٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ شیطانوں
 کی بالندری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک
 کھول کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ابوبکر رہنے دو ہر قوم کی ایک عید ہوتی
 ہے آج ہماری عید کا دن ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں جب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 ذرا ان لڑکیوں کی طرف سے غافل ہوتے تو میں نے انکے اشارہ کیا اور وہ واپس
 چلی گئیں۔ اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے حضرت ابوبکر کی اس بات کا انکار نہیں کیا کہ گانا بجانا شیطان کا فعل ہے،
 اور نہ ہی جب انھوں نے ڈانٹا تو اسکو برا سمجھا، بلکہ آپ نے ان کی دونوں باتوں
 کو برقرار رکھا، لہذا معلوم ہوا کہ یہ چیز درست ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔
 لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے یہ بات کسے کہی کہ یہ شیطان کا

۱۔ یہ ایک قلعہ کا نام ہے جسکے قریب انصار کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کے
 درمیان ہجرت سے سہ سال قبل جنگ ہوئی تھی۔

فعل ہے، ظاہر بات ہے کہ انھوں نے اس چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے حاصل کیا تھا، جیسا کہ گلنے بجانے سے متعلق بے شمار حدیثیں موجود ہیں، اگر حضرت ابو بکر کو پہلے سے اس کا علم نہ ہوتا اور اس موقف میں وہ حق پر نہ ہوتے تو کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کی جرأت نہ کرتے، ہاں ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ عید اور خوشی کے موقع پر اس نوعیت کا گانا بجانا درست ہے جس کی طرف بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا،

لہذا ابو بکر کا انکار اپنی جگہ مسلم تھا، کیونکہ آپ نے اسے برقرار رکھا لیکن اس سے یہ مستثنیٰ کر دیا کہ عید کے موقع پر اس نوعیت کا گانا بجانا جائز ہے، چنانچہ معلوم ہوا کہ جس طرح وہاں حضرت عمرؓ کے انکار کو برقرار رکھا اور ایک خاص حکم بیان کیا کہ تمہاری بات صحیح ہے مردے سنا نہیں کرتے لیکن یہ مردے اس وقت سن رہے ہیں، بالکل اسی طرح حضرت ابو بکر کے انکار کو برقرار رکھے ہوئے یہ بیان کیا کہ جس نوعیت کا گانا بجانا یہ لوگ کیا کر رہی ہیں عید کے موقع پر اتنا جائز ہے۔

چوتھی دلیل: محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْاَرْضِ يُبَلِّغُونَ عَنِ امْتِنِ السَّلَامِ، یعنی اللہ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے

واضح رہے کہ وہ لوگ یاں نابالغ تھیں اور جنگ بے لگائی کے اشعار پڑھ رہی تھیں۔

زمین میں گھومتے ہیں اور میری امت کی طرف سے خجھ کو سلام پہنچاتے ہیں، یہ حدیث صراحتاً اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا سلام خود نہیں سنتے اس لئے کہ اگر آپ خود سلام سنتے تو کسی کی ضرورت ہوتی کہ وہ آپ کو لوگوں کا سلام پہنچائے، جب معاملہ یہ ہے کہ آپ سلام نہیں سن سکتے تو کلام بدرجہ اولیٰ نہیں سن سکتے۔ اور جب آپ نہیں سن سکتے تو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا مردہ بدرجہ اولیٰ نہیں سن سکتا۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خواہ کوئی آپ کی قبر کے پاس سلام کرے یا اس سے دور رہ کر بہر حال آپ نہیں سنتے اسی طرح کوئی دوسری دلیل بھی موجود نہیں جس میں اسکی مہاجرت موجود ہو کہ دور اور نزدیک سے سلام پڑھنے میں کوئی فرق ہے۔ اس تفریق کو بتلانے والی جو حدیث مردہ ہے وہ موضوع ہے۔

مخالفین کے دلائل۔۔

۱:- قلب بدر والی حدیث ہے۔ اس پر مکمل بحث کر چکا ہوں کہ یہ حدیث قلب بدر کے مردوں کے ساتھ خاص ہے اور اس کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ دراصل مردے سنتے نہیں ہیں۔ ان کا سننا ایک معجزہ تھا۔

۲:- یہ حدیث ہے **إِنَّمَا لَيْسَ مَعَهُ قَرَعٌ لِّعَالِمِهِ إِذَا الصَّرْفُ**۔ یعنی جب لوگ تدفین کے بعد لوٹنے لگتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے **« إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَحْسَبُ**

وَأَنذِرْ لِيَسْمَعَ قَرْعَ نَفَالِهِمْ - أَنَّ الْمَلَكَانَ - یعنی مردے کو قبر میں رکھنے کے بعد جب لوگ لوٹنے لگتے ہیں وہ ان کے پاؤں کی چاپ سنتا ہے اور پھر اس کے پاس رو فرشتے آتے ہیں یہ حدیث بھی ایک وقت کے ساتھ خاص ہے یعنی جب فرشتے سوال کھلتے آتے ہیں تو وہ زندہ ہوتا ہے اور لوگوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے۔ لہذا اس سے بھی کوئی عام حکم ثابت نہیں ہوتا، بہت سے علماء نے اس کا یہی مفہوم مراد لیا ہے جیسے ابن الصّامی وغیرہ، ان کے دوسرے دلائل بھی ہیں لیکن ان کی سندیں صحیح نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر کی زیارت کرنے والا جب سلام کرتا ہے تو مردے ان کے سلام کو سنتے ہیں اور دوسرے دلائل کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور بعض کا تعلق شہداء اُحد سے ہے اور یہ سب ضعیف ہیں اور بعض ضعیف تر ہیں ان کی سب سے عجیب و غریب علامہ ابن القیم کی یہ رائے ہے، جسے انھوں نے کتاب الروح ص ۸ میں پہلے مسئلہ کے تحت لکھا ہے، کیا مردے زندوں کی زیارت اور سلام سے آگاہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ پھر انھوں نے اس کا طویل جواب دیا ہے۔ اس سلسلے میں یہی کافی ہے کہ مردوں کو سلام کرنے

۱۰ دیکھئے ص ۷۵

۱۱ دیکھئے ص ۷۶

۱۲ دیکھئے ص ۹۲

ہوں کو زیارت کرنے والا کہا گیا ہے اگر مردے ان کی زیارت اور آمد کو محسوس
 کرتے تو آنے والوں کو زائر کہنا صحیح نہ ہوتا کیونکہ جسکی زیارت کی جائے
 اگر وہ زیارت کرنے والے کی زیارت سے آگاہ نہ ہو تو یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ فلاں
 نے فلاں کی زیارت کی، تمام امتوں کے نزدیک زیارت کا یہی مفہوم ہے یہی مسئلہ
 زندوں کے مردوں کو سلام کرنے کا بھی ہے اس لئے کہ جو شخص سلام کو محسوس نہ
 کر کے اسکو سلام کرنا محال ہے، بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا
 ہے کہ جب وہ قبروں کی زیارت کریں تو کہیں "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ"
 یہ خطاب اور پکار موجود کیلئے ہوتا ہے جو سنت ہے، اور جسکو خطاب کیا جاتا ہے
 اور جو سمجھتا اور جواب دیتا ہے خواہ سلام کرنے والا جواب کو نہ سُن سکے، لہ
 اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ علامہ ابن القیمؒ کو اس قسم کے عقلی
 دلائل سے بے نیاز ہونا چاہئے تھا۔ یہ بات اگر کوئی مجھ سے کہتا اور میں خود اس
 بات کو نہ پڑھتا تو کبھی اسکی تصدیق نہ کرتا، کیونکہ ایک تو یہ بات بڑی عجیب
 غریب ہے، دوسرے یہ ان اصول علیہ اور قواعد سلفیہ کے خلاف ہے جنہیں
 ہم نے ان سے اور ان کے شیخ ابن تیمیہ سے سیکھا ہے۔ علامہ ابن قیمؒ کی یہ
 بات قیاس اور رائے پرستوں کی بات سے زیادہ مشابہ ہے جو غائب کو حاضر

اور خالق کو مخلوق پر قیاس کرتے ہیں یہ قیاس باطل اور فاسد ہے جو کہ خود علامہ نے بدعتیوں اور منکلمین کی ایسی باتوں کی کثرت سے تردید کی ہے۔

بہر حال علامہ ابن قیم کا کلام دو دو جہوں سے صحیح نہیں۔

۱: صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں بیت اللہ کی زیارت کیا کرتے تھے اسی طرح جب مدینہ میں رہتے تھے تو قبا کی زیارت کرتے رہتے تھے اسی طرح طواف افاضہ کا نانا طواف زیارت بھی ہے تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بیت اللہ خریف اور قبا آپ کی زیارت یا کسی دوسرے کی زیارت کو محسوس کرتے تھے۔

۲: صحابہ لشہیں اَسَلَكْ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، کہا کرتے تھے کچھ صحابہ آپ سے قریب ہوتے تھے کچھ آپ سے دور ہوتے تھے کچھ مسجد نبوی میں ہوتے تھے کچھ دوسری مسجد میں، کیا کہلوا سکتا ہے کہ انکے سلام کو سنتے تھے اور پھر انکو کوئی اطلاع تھی تو آپ اسکو جانتے تھے اگر ایسا نہیں تو آپ کو سلام کتنا حال ہے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں یہ نہیں سنتے تھے تو کیا وقتاً

کے بعد سنتے ہیں جبکہ آپ رفیق اعلیٰ میں ہیں۔

ان کی تردید میں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ان کا استدلال استنباط اور
 ہر ذوق پر نہیں ہے اس قسم کا استدلال اسی وقت معتبر ہوتا ہے جب صحیح لغز
 کے مخالف نہ ہو لہذا یہ کیسے صحیح ہو گا جبکہ صحیح لغزوں کے مخالف ہے۔
 مثلاً قلبیہ بدر کی حدیث جس میں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی
 اللہ عنہما سے کہا کہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ مردے سنتے نہیں۔

خلاصہً بحت یہ کہ کتاب و سنت اور ائمہ احناف کے دلائل سے یہ ثابت
 ہوتا ہے کہ مردے سنتے نہیں اور یہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ اگر یہ ثابت
 ہے کہ بعض حالتوں میں سنتے ہیں یا سنا ہے تو یہ اصل نہیں ہو سکتا، خاص
 طور سے اس وقت جبکہ یہ کسی اصل کے مخالف ہوں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ایسے
 مسائل کو اصل سے مستثنیٰ کیا جائے، اور اس قاعدہ پر عمل کیا جائے کہ اقل
 کو اکثر سے اور خاص کو عام سے مستثنیٰ کیا جائے گا۔ جبکہ اصول فقہ میں یہ قاعدہ
 مذکور ہے۔

اسی لئے علامہ آلوسی نے اس مسئلہ میں فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ
 مردے سنتے نہیں اور جس کے بارے میں سماع ثابت ہے صرف اسی پر اکتفاء
 کیا جائے گا۔

یہی اکر اہل علم کا مذہب ہے جیسا کہ ابن رجانے کہا ہے اس سلسلے میں
 سنی بہتر بات ابن التین نے کہی ہے، وہ فرماتے ہیں: بلاشبہ مردے سنتے
 نہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کو جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتی سنانا
 چاہے تو مجال نہیں جیسے کہ انا عرضنا الامانة على السموات والارض
 والجبال۔ یعنی ہم نے آسمان وزمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی تو انھوں
 نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اسی طرح فقال لها وللارض انتما
 طوعا او کرهًا: یعنی آسمان وزمین سے کہا کہ تم دونوں رضامندی کے ساتھ یا ابدل
 خواستہ چلے آؤ۔ تو ان دونوں نے کہا ہم فرمانبردار ہو کرتے ہیں۔

جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ مردے سنتے نہیں تو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکار
 کی پروگرامیں باقی نہیں رہ گئی۔ اگرچہ اس مطالبے کا تعلق اس سے ہو جسے وہ اپنی
 زندگی میں پوری کر سکتے تھے، اس لئے کہ وہ پکار سنتے نہیں اور جو سنتے نہیں ان سے
 کسی چیز کا مطالبہ کرنا بے عقلی اور بے دینی ہے، ومن أضل ممن يدعو
 دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم
 غافلون و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء و كانوا بعبادتهم كافرين
 یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو قیامت تک نہیں
 سن سکتے ان پر اگر کوئی کون ہوگا، جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکاروں سے غافل

ہوتے ہیں اور قیامت کے دن ان کے مخالف ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے،

واقعیہ یہ ہے کہ مردوں کو پیکار نے والوں اور ان سے مدد مانگنے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے عاقبت کی امید رکھتے ہیں اور حق کو جاننے اور اسکی اتباع کرنے کی ہمتیں رکھتے ہیں۔

اسلئے میں نے وقت نکال کر اس مفید رسالہ کی تحقیق کی ہے، اسکے اندر مذکورہ احادیث کی تخریج اور نوٹ چڑھائے ہیں اور ایک مقدمہ لکھا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس سے مخلص مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے گا اور ہمیں اور ان کو اس آیت کا مصداق بنا سکے۔
 الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ

دشوق جمادی الاولیٰ ۱۳۹۶ھ

* محمد ناصر الدین الألبانی *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ مؤلف

الحمد لله على الامرات و معيد الرفات و مجازيهم
على المعاصي و مثيبيهم على الطاعات و السامع من
الداعين خفي الاضنات الذي لا يخفى عليه شئ
في الارضين و السموات و الصلاة و السلام على من
كان تكليم الجادله احدا على المعجزات و على
الم و صحبه اصحاب الكرامات الباهرات

ابا بعد ! رمضان ١٤٣٤م میں اپنے ایک درس کے دوران
علماء احناف کے ان اقوال کا بیان آیا جن کا ذکر انھوں نے اپنی
کتب فقہ اور احکام شریعہ میں مُردوں کے نہ سننے کے بارے میں
کیا ہے ، اور یہ کہ اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ زید سے بات نہیں
کرے گا اور پھر زید کے مرجانے کے بعد بات کرے تو وہ حائث

ہیں ہدگا۔ اور اس پر علماء کا فتویٰ ہے۔ چنانچہ
 پھر مدعیان علم نے یہ بات بلا سوچے سمجھے اڑادی کہ
 علماء احناف کی طرف اس قول کی نسبت کرنا غلط ہے اور
 یہ قول باطل اور شریعت کے خلاف ہے، اور نہ کسی کا یہ
 عقائد تھا، ائمہ اربعہ کے کسی شاگرد کا بھی نہیں۔ جاہل اور
 سادہ لوح عوام نے اس قول کی اتباع کی اور مدینۃ السلام
 میں پروپیگنڈہ پھیلانے والوں نے بھی۔

اس لیے میں نے یہ پسند کیا کہ دین کی خیر خواہی، قرآن کے
 معانی کی توضیح اور برادرانِ اسلام کی تعلیم کی خاطر اس
 رسالہ کے اندر علماء احناف اور دوسرے ائمہ و فقہاء کے
 اقوال جمع کروں اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے واضح
 عبارت میں قلم بند کروں۔ تاکہ عوام الناس کے سامنے ان
 کی جہالت واضح ہو جائے اور مخالفین کے سامنے صحیح بات
 آجائے۔

یہ رسالہ تین فصل اور ایک خاتمہ پر مرتب ہے، اس
 کا نام "الآیات البینات" ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ
 ہمیں راہِ راست پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور حق کو سننے

اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق بخشنے۔ آمین

(فصل اول)

ائمہ احناف کے اقوال

علامہ حصکفی حنفی نے اپنی مشہور کتاب "الدر المختار شرح تنویر الابصار" کے باب الیمین فی الضرب والعقل میں ذکر کیا ہے کہ آدمہ کسی چیز کے اندر کسی زندہ شخص کا شریک ہو تو اس کے اندر زندگی اور موت دونوں حالتوں میں قسم واقع ہو جاتی ہے۔ اور جو چیز زندگی کے ساتھ خاص ہو، اسے زندگی کے ساتھ مقید کیا جائے گا۔ حالت زندگی سے مراد وہ مرحلہ ہے جس میں کسی کام سے لذت، الم، غم اور مسرت کا احساس ہو۔ جیسے گالی دینا اور بوسہ لینا۔ علامہ حصکفی نے مزید تصریح کرتے ہوئے فرمایا ہے:-

(۱) حصکفی صحت کی طرف شوب ہے۔ یہ وجہ کے قریب ایک شری ہے ان کا نام محمد بن علی بن محمد ہے۔ علامہ الدین حصکفی کے نام سے مشہور ہیں۔ دمشق میں حنفی مسلک کے مفتی بھی رہ چکے ہیں۔ ان کی ولادت ۱۰۲۵ھ میں ہوئی اور وفات ۱۱۰۰ھ

۱۱ دیکھیے ردالمحتار علی الدر المختار جلد ۳ ص ۱۶۹ - ۱۸۰

اگر کوئی کہے کہ میں تمہیں ماروں یا کپڑے پہناؤں یا بات کروں یا
تھالے پاس آؤں یا تمہیں بوسہ لوں تو ان ساری باتوں کو زندگی کے ساتھ
مقید کیا جائے گا۔ اگر وہ شخص ان باتوں سے طلاق یا کسی کی آزادی کو منسک
کر دے اور ساری چیزیں کسی مردہ کے ساتھ کی جائیں تو عاشرت نہیں ہوگا۔
دہرِ خلافت غسل دینے، اٹھانے، چھونے اور کپڑے پہنانے کے، کیوں کہ
اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ فلاں کو غسل نہیں دے گا یا اس کو نہیں اٹھائے گا
تو اسے زندگی کے ساتھ مقید نہیں کیا جائے گا۔

اور اس کتاب کے عیسیٰ علامہ طحطاویؒ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ
کہے کہ اگر میں نے تم سے بات کی تو ایسا ہو جائے گا تو اس بات کو زندگی کے ساتھ
مقید کیا جائے گا، کیونکہ کلام سے مقصود افہام و تفہیم ہوتا ہے اور موت اس کے
برعکس ہے۔ اس لیے کہ مردہ لا تو سنت ہے اور نہ ہی بکھتا ہے۔

اعتراف: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیب بدر کے مردوں

(۱) دیکھیے درختِ راکا حاشیہ جلد ۲ ص ۳۸۱-۳۸۲

علامہ طحطاوی کا نام احمد بن محمد بن اسماعیل ہے۔ اپنے زمانے کے فاضل منقہ فقیہ تھے
اپنی اس کتاب کی وجہ سے کافی مشہور ہیں۔ ان کی نسبت طحطا یا طہطا کی طبت ہوتی ہے
یہ مہر کے اندر ایسوط کے قریب ایک گاؤں ہے۔ ۱۳۳۳ھ میں انکی وفات ہوئی۔

سے کہا تھا کہ کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے برحق پایا تو حضرت عمر نے کہا تھا اے اللہ کے رسول! آپ ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جن کے اندر روح نہیں۔ آپ نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں ان سے زیادہ تم اسے نہیں سن رہے ہو بلکہ

جواب ہے:۔ حدیث صحیح بخاری میں ہونے کے باوجود ازروئے معنی

صحیح نہیں بلکہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی تردید میں یہ آیتیں۔ وما انت بمسمع

من فی القبور۔ وانك لا تسمع الموتى۔ پیش کی ہے۔ اور جواب دہندہ کا یہ کہنا ہے کہ حدیث ازروئے معنی صحیح نہیں۔ اس کا مفہوم قابلِ غور ہے

(۱) اس حدیث کو بخاری نے منازم کے اندر ذکر کیا ہے، دیکھیے فتح الباری

۲۲۰/۷۔ ۲۲۱۔ امام مسلم اور امام احمد نے بھی روایت کی ہے اور امام احمد کی

روایت میں عموماً زیادتی بھی ہے۔ چنانچہ قتادہ جو اس کے راوی ہیں اور جاتے

ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزائیں تہمیداً اور حسرت و ندامت کی خاطر ان کو زندہ

کر دیا تھا، جس سے انھوں نے انھنصور کی باتیں سنیں۔

(۲) یہ جواب صحیح نہیں اس لیے کہ حدیث معنیاً اور نداءً صحیح ہے، اس کا بیان آگے آئے گا۔

اس لیے کہ حدیث ظاہری طور پر یہ ^{۷۲} دلالت کرتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اور پھر معنی درست نہ ہو یہ بھی قابلِ اعتراض بات ہے۔

۱۱) اس طرح کہ یہ بات قرین قیاس نہیں کہ کوئی مسلمان یہ کہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ملجھ ہے لیکن معنی درست نہیں، ہاں اس سے یہ مراد لی جاسکتی ہے کہ حدیث کی سنڈ تو صحیح ہے لیکن معنی درست نہیں۔ کیوں کہ اصول حدیث میں یہ قاعدہ ہے کہ سنڈ کی صحت سے متن کی صحت لازم نہیں آتی۔ یہ اس وجہ سے کہ حدیث کے اندر یا تو کوئی ایسی مخفی علت ہو جس سے متن کا معنی واضح نہ ہو یا اس کی سنڈ کے اندر کسی راوی نے سنڈ و ذرا اختیار کیا ہو۔ اس لیے حضرت عائشہ نے اس کی تردید کی اور یہ وضاحت کی کہ اس حدیث کے راوی عبد اللہ بن عمر کو وہم ہو گیا ہے، جیسا کہ کتاب کے ص ۷۶ پر اس کا بیان آئے گا۔

اب حضرت عائشہ کے موقف کی صحیح تائید کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ ان کے نزدیک معنی حدیث شاذ ہے اور سنڈ صحیح ہے۔ علاوہ ازیں حضرت عائشہ کی تردید اور اسے راوی کا وہم قرار دینا بھی صحیح نہیں۔ کیوں کہ صحابہ کی ایک جماعت نے اس کو روایت کیا ہے۔ ان تمام صحابہ کی احادیث کی تخریج حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کی ہے۔ دیکھیے فتح الباری ۷/۲۴۲۔ ان صحابہ میں سے ابو طلحہ انصاری (مسلّم)

دوسرا جواب :- رسول اللہ نے یہ بات حاضرین کے لیے بطور عبرت کہی تھی نہ کہ
مُزوں کو بھگدے کے لیے۔ جیسا کہ حضرت علی نے کہا۔

اسلامہ علیکم دار قوم مومنین اما النساء کم فنکحت ولما
اموالکم فقسمت و اما دوریکم فقد سکنت فہذا اخبرکم
عندنا فما تحبنا عندکم۔ یعنی السلام علیکم اے مومنوں
کی بستی کے باشندو! تمہاری عورتوں کا نکاح ہو چکا، تمہارے مال
تقسیم ہو چکے، تمہارے گھر آباد ہو چکے، ہمارے پاس تمہاری یہ خبر ہے۔ تمہارے
پاس ہماری کیا خبر ہے۔

گزشتہ سے پیوستہ بھی ہیں۔ اس بنا پر یہ جواب بھی کوئی تہمت نہیں رکھتا۔ بلکہ حضرت
عائشہ کو ہی عقلی قرار دینا زیادہ صحیح ہو گا۔ کیوں کہ انہوں نے صحابہ کی ایک جماعت
کی مخالفت کی ہے۔

ہاں عائشہ اور بقیہ صحابہ کی حدیث کے درمیان یہ تطبیق دی جا سکتی
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیب بدر میں مردوں کے لیے علم و سماعت
دونوں ثابت کیا ہے لہذا کوئی قارض باقی نہ رہا۔ یہی حافظ ابن حجر کا بھی خیال ہے
۱۱) اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے اور مرئیضیال ہے یہ صحیح بھی نہیں۔ ممکن ہے ابن ابی الدینا کی
کتاب العیور میں مذکور ہو جیسا کہ سوطی نے اپنی کتاب الجمد مع البکیر میں نقل کیا ہے۔ کنز العمال ج ۲۳ ص ۱۲۵

اس جواب کی تردید اس بات سے ہوتی ہے کہ کسی مرد نے حضرت علی کو بایں الفاظ جواب بھی دیا تھا۔ *بجلود تمزقت والاحداق قد سألت ما وعدنا لقينا وما اكلنا رحمتنا فاحفظنا حسنا*۔ یعنی چمڑے پھٹ گئے آنکھیں بہ گئیں جو کیا پایا تو کھایا وہی حاصل رہا جو چھوڑنے کے بخارے میں ہے۔ یا اس قسم کی کوئی بات اس نے کہی تھی جیسا کہ جامع صغیر کی بعض شرحوں میں مذکور ہے۔

اور آنحضرت سے مروی ہے کہ *ان المیت لیسمنہ خفقن تعالہم اذا نفضی قولہ* جب لوگ تکفین کے بعد لوٹنے لگتے ہیں تو مردہ ان کے تڑپوں کی چاپ سنتے ہے یہ تیسرا جواب: اس سلسلے میں سب سے بہتر جواب ابن نجیم نے اپنی کتاب *السنہ الفائق* کے اندر اس طرح ذکر کیا ہے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور علامہ ابن عابدین نے اس کتاب کے حاشیہ رد المحتار علی الدر المختار میں فرمایا۔

دایہ حضرت عمر کے اثر میں موجود ہے اور یہ روایت معضل ہے کیوں کہ اس روایت کو حضرت عمر سے محمد بن یحییٰ نے بیان کیا ہے اور دونوں کے درمیان عمر کا کافی فاصلہ ہے۔

۲۰ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ دیکھیے سلسلہ

الاحادیث المعجمہ حدیث ۱۳۲۲

۲۱، ان کا نام عمر بن ابراہیم بن محمد ہے ابن نجیم معری کے نام سے مشہور ہیں ان کی وفات سنہ ۳۱۰ھ میں ہوئی۔

کلام سے مقصود بالذات افہام و تفہیم ہوتا ہے اور موت اس کے منافی ہے
 اور قلیب بدر والی حدیث سے اس قاعدہ پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔
 چونکہ علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ حدیث معنی "سچ نہیں ہے" سے
 چونکہ حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی تو اس کی اس آیت کے تحت تردید کی
 وما انت بسمع من فی القبور انتک لا تسمع الموتی۔ انہوں
 نے یہ بات بطور عبرت پیش کی اور یہ بات ان مردوں کے ساتھ خاص ہے تاکہ
 ان کو اپنے اوپر مزید حسرت و ندامت ہو۔ یہ بھی جواب دیا کہ یہ بطور معجزہ آپ
 کی خصوصیت ہے۔ لیکن ان کے سامنے مشکل یہ آتی ہے کہ یہ صحیح مسلم میں ہے
 ان المیت لیسمع الخ۔ اس کا جواب دیا گیا کہ یہ حدیث قبر کے اندر
 ابتدائی صورتحال کے ساتھ خاص ہے لہذا

یہ جواب جیسا کہ گزر چکا ہے صحیح نہیں، بہت سے لوگوں نے اس جواب کی تردید کی ہے ابوالحسن رضی
 عنہ نے بھی سنن سنن فی کے حاشیہ پر اس کی تردید کی ہے دیکھیے سنن سنن فی ۱/۱۳۳
 یہی بات علامہ ابن الہمام اور نساہی نے بھی منقول ہے جیسا کہ آگے آئے گا اور یہی ایک
 جواب ایسا ہے جس سے تہلیق ممکن ہے لیکن یہ بھی قابل غور ہے کہ حقیقت یہاں ہے یا کچھ اور،
 کیوں کہ اس حدیث اور دونوں آیتوں میں تعارض نہ ہوتے ہوئے بھی یہ حدیث قبر کے
 ابتدائی مرحلہ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ میں کہ جب انسان کو (مسئلہ)

اس طرح حدیث اور دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق ممکن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں کفار کو مردوں سے تشبیہ دیکر یہ بیان کیا ہے کہ وہ سن نہیں سکتے۔ اس سے لازماً یہ ثابت ہوا کہ مردے بھی نہیں سن سکتے۔ یہ ابن ابیہم کے کلام کا خلاصہ ہے جسے انھوں نے اپنی کتاب فتح القدر اور الجلالہ میں ذکر کیا ہے۔

پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کی سزا اگرچہ صحیح ہے لیکن معنی اس کے اندر ایک ایسی علت ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ آنحضور سے ثابت نہیں اور وہ علت یہ ہے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔

صاحب ہدایہ نے باب الجنائز میں فرمایا ہے: «ولم یکن الشہادۃ» مردے کو کلمہ شہادت کی تلقین کی جائے گی۔ میت سے مراد وہ شخص ہے جو موت کے قریب تر ہو۔

ابن ابیہم فتح القدر کا شبیہ ہدایہ میں اس کی مزید تشریح کرتے ہیں۔ یہاں موت کی مثال ایسی ہے جیسے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم — من قتل قتیلًا فلہ سلبہ میں قیتل ہے

(گزشتہ پورے) قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور بقیہ لوگ واپس ہوئے لگتے ہیں اور وہ ان کے جو توں کی آواز سن رہا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں مروی ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے

دہا یہ کہ موت کے بعد قبر کے اندر کسی کو کلمہ شہادت کی تلقین کی جاسکتی ہے
 میں تو اس حدیث کی رو سے یہ بھی جائز ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہی
 ہے۔ معتزلہ اس کے خلاف ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس تلقین کا
 حکم دیا گیا ہے نہ کسی کو اس سے روکا گیا ہے۔ اس مردہ کا نام لے کر یہ کہا جاسکتا
 کہ دنیا کے اندر کلمہ شہادت پر جس طرح کار بند لگتے اسے ذہن میں رکھو۔

میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں، اس لیے کہ تلقین سے مراد یاد دہانی ہے۔ یہ
 دنیاوی یا رسمی بات نہیں ہے کہ قائل کی بات صحیح ہو بلکہ یہ خالص قلبی
 حکم ہے۔ یہ حکم یا تو مشروع اور جائز ہوگا۔ اس صورت میں کم سے کم یہ حکم
 مستحب ہوگا اور یا یہ کام ناجائز ہوگا۔ اس صورت میں بہر حال اس سے روکا جائے
 کیونکہ اس صورت میں اس پر عمل کرنا بدعت ہوگا، اور یہ ممنوع ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ قول صحیح نہیں، یہ حدیث ابوامامہ کی
 روایت کا ایک جزو ہے، اس کی اسناد ضعیف ہے۔

سلسلہ الاحادیث الضعیفہ ۵۹۷ دیکھیے

اور جب تک کوئی ایسی دلیل موجود نہ ہو جو کسی لفظ کے حقیقی معنی مراد لینے سے مانع ہو، اس وقت تک حقیقی معنی مراد لینے سے گریز نہیں کیا جاسکتا اور جب ایسی دلیل موجود نہ ہو تو لفظ کا حقیقی معنی متعین ہوگا۔

”کتاب الکافی“ کے اندر مذکور ہے کہ کوئی شخص اسلام کی حالت میں فوت ہوا ہو تو موت کے بدتلقین کی ضرورت نہیں۔ ورنہ موت کے بعد اس تلقین کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس کلام سے یہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ لفظ سے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ شیطان کے دوسرے وقت مردے کو کلمہ شہادت کا تلقین کی جائے اور موت کے بعد شیطان کے دوسرے کا خوف نہیں اس لیے موت کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں۔

لہذا یقین دہانی کے طور پر اس تلقین کی ضرورت عموماً کی جاسکتی ہے تاکہ سول کے وقت مردہ ثابت قدم رہے اور فائدہ کا مطلقاً انکار کرنا صحیح نہیں یہ اور بات ہے کہ اصلی فائدہ مفقود ہے۔

لہذا اس بات کی دلیل آنحضرت کا یہ قول ہے۔ ”اذا مات الانسان انقطع علمه“ یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔
تعبیر یہ ہے کہ علماء احناف وغیرہ کی ان تحریروں کے باوجود بعض علماء کا خیال یہ ہے اور اراہہ جاہل علوم میں یہ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ ملا علی قاری نے

بارے نزدیک اس مجازی معنی کو مراد لینے کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے اکثر علماء
 ایک مردہ سنتا نہیں، جیسا کہ "کتاب الایمان باب الیقین والصریح میں اس کی
 صحت موجود ہے۔ مثلاً کوئی یہ قسم کھائے کہ فلاں سے ہم کلام نہیں ہوگا۔ اس کے مر
 تے کے بعد اس سے ہم کلام ہوا تو وہ حانت نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ قسم اس کے سمجھنے
 و فہم ہے اور مرنے کے بعد وہ سن نہیں سکتا اس لیے وہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔
 اعتراض: قلب بدر کے مردوں کے بارے میں نبی کریم کا ارشاد ہے کہ
 ان سے زیادہ نہیں سنتے۔

اس کے کئی جواب ہیں۔

جواب نمبر ۱: حضرت عائشہ نے اس کی تردید کی ہے وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وما انت بحسب
 من فی القبور" (سورہ فاطر: آیت ۸۰)۔ تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو
 قبروں میں مدفون ہیں۔ "انک لا تسمع الموتی" (سورہ نمل آیت ۸۰)۔ تم

مشکوٰۃ کی شرح میں یہ نقل کیا ہے کہ اس قسم کی تمام قسموں کی بنیاد عرف عامہ ہے اس لیے ہمارے
 علماء نے مردوں کے ذہن اور قسم کے نہ ٹوٹنے کا فتویٰ دیا ہے۔ آپ کو بخوبی علم ہے کہ
 کسی غیر مجتہد مقلد عالم کا قول الہ کے واضح اقوال کے مقابلے میں کوئی وقعت نہیں رکھتا کیونکہ طاعلی
 ہی ایک مقلد عالم تھے ہم الہ و غیر کے صریح اقوال کو ایک مقلد کے قول کی وجہ سے کسے چھوڑ سکتے ہیں۔

مردوں کو نہیں بنا سکتے۔

جو اب سے ملا یہ رسول اکرم کی خصوصیت اور معجزہ ہے، آپ کے کفار بہ
حسرت و انہوس کے لیے کہا تھا۔ ۱۰

۱۰ میرے نزدیک یہی جواب سب سے زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ ابو طلحہ کی حدیث میں
قادر کا یہی قول ہے، امام بیہقی اور سیوطی نے یہی قول ہے۔

ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی ہلاکت کے بعد ان سے کلام کرنا انبیاء اکرام کی قدیم سنت ہے
جیسا کہ قوم صالح کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿فَاخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ فَأَسْبَغُوا

فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ قَتَلُوا عَنْهُمْ قَتْلًا يَأْتِيهِمْ لَقَدْ أبلغتكم رسالة ربى فصحت

لكم ولكن لا تحبسن (الناہجین) سورہ اعراف ۸، یعنی آخر کار ایک دہلا دینے والے

آفت نے انہیں آیا اور وہ اپنے گھروں میں اونڈھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور صالح نے کہا ہوا

ان کی بستیوں نے کھل گیا کہ اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت

خیر خواہی کی مگر میں کیا کروں کہ تجھے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر اپنی تفسیر ۲/۲۳۳ میں فرماتے ہیں یہ صالح کی طرف سے ان کی قوم

کو تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مخالفت، مکرشی حق کا انکار اور ہدایت سے روگردانی کی وجہ

سے انہیں ہلاک کیا تو صالح بطور سرزنش ان سے یہ بات کہی اور وہ اسے سن لے رہے ہوتے ہیں جیسا

کہ بخاری و مسلم سے ثابت ہے پھر ابن کثیر نے قلب برد والی حدیث ذکر کی۔ لیکن آیت کے اندر اس کی

دلیل نہیں کہ وہ سنتے تھے، پھر ابن کثیر نے حضرت شعیب اور ان کی قوم کا واقعہ ذکر کیا۔

جواب سے مگر یہ ضرب المثل ہے جیسا کہ حضرت علی سے مروی ہے لیکن ان کے سامنے ایک شکل یہ ہے کہ صیغہ مسلم کی اس روایت کا کیا جواب ہو، جس میں یہ منقول ہے کہ مردے کی تدفین کے بعد جب لوگ لوٹتے ہیں تو ان کے قدموں کی چھاپ وہ سنتا ہے اس کا جواب یہ تحریر کیا گیا ہے کہ اس حدیث کا تعلق قبر کے اس ابتدائی مرحلے سے ہے جبکہ وہ سوال و جواب کے پہلے میں لکھا ہے اس طرح اس حدیث اور دونوں آیتوں میں تطبیق بھی ہو گئی کیوں کہ دونوں آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ مردہ سنتا نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کفار کو مردوں سے تشبیہ دی۔

اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ موت کے بعد تعلقن کی جائے، اس لیے یہ روح کی بازیابی کا وقت ہوگا۔ چنانچہ اس صورت میں "موتی" کا لفظ اپنے حقیقی معنوں پر محمول ہوگا۔ یہی بعض علماء کا مسلک ہے یا اس کا یہ استعمال مجاز ہوگا اس حقیقت سے کہ یہ مردہ اس وقت نہ زندہ ہے۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر لفظ "ہیت" سے مراد وہ شخص ہے جس کے اندر روح باقی ہو، بہر حال یہ بھی دلیل کا امتداد ہے کہ جانکنی کے عالم میں تعلقن کی جائے۔ ۱۷

چنانچہ حقیقی اور مجازی دونوں معنی بیک وقت مراد نہیں لیے جاسکتے اور نہ ہی دو مجازی معنی مراد لیے جاسکتے ہیں۔ کسی بھی لفظ کا حقیقی اور مجازی معنی اس وقت تک مراد نہیں لیا جاتا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ لفظ مجازاً بھی مستعمل ہے تاکہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ لفظ مجازاً کو بھی شامل ہے اس طرح حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان نزاد کی دلیل موجود ہے جو چیز دلیل کی تحدید ہے وہ تدفین کے بعد تعلقن ہے، کیونکہ اس سے

یعنی میں تضاد نہیں پایا جاتا اور ایسے لفظ کو حقیقی اور مجازی معنی میں استعمال کرنے کی شرط یہ ہے کہ کبھی ان میں تضاد نہ پایا جائے۔

ابن الہمام کا قول ہے کہ ہمارے اکثر مشائخ نے میت کو مجاز پر محمول کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مردے ان کے نزدیک سنتے نہیں ہیں۔ اس کی وضاحت میں علامہ طحطاوی فرماتے ہیں کہ علماء احناف نے کتاب اللہ میں وضاحت کی ہے کہ اگر کسی نے قسم کھالی کہ وہ فلاں سے کلام نہیں کرے گا پھر اس سے مردہ حالت میں کلام کیا تو عاقبت نہیں ہوگا کیونکہ قسم اس سے متعلق ہوتی ہے، جو بگھتا ہو۔ اور مردہ سنتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَمَا أَنْتَ بِمَسْمُوعٍ مِنَ الْفُتُورِ ، أَنْتَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى ،

اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردے سنتے نہیں ہیں کیوں کہ سنتے دلے کو ہی نایا جاتا ہے لہ

علامہ عینی لہ شرح کنز الدقائق میں ماتن کا کلام
 علامہ عینی ، و کلامتک تقید بالحیاء ، یعنی اگر کلام کرنے کی

لہ دیکھیے حاشیہ الطحطاوی علی المراقی ص ۳۲۶

لہ آپ کا نام محمود بن احمد بدر الدین مصری تھیں ہے، آپ کی مشہور تصنیف
 عمدة القاری شرح صحیح البخاری ہے ولادت ۶۲۲ھ اور وفات ۷۵۵ھ میں ہوئی

ہم کہتے تو اسے زندگی کے ساتھ مقید کیا جائے گا۔ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، حضرت حکیم وہ فعل ہے جس کا احساس کرنے میں نہیں ہوتا اور کلام کے مقصود، افہام و تفہیم ہوتا ہے، اس لیے اسے زندگی کے ساتھ خاص کیا جس کے

ماہ

یہی بات البحر الرائق شرح کنز الدقائق ۳/۴۹۹ میں بھی مذکور ہے چنانچہ اس کے مؤلف ابن نجیم فرماتے ہیں کلام کے مقصود افہام و تفہیم ہوتا ہے اور موت اس کے منافی ہے۔

علامہ ابن ملک نے اپنی کتاب مبارق الانوار

علامہ ابن ملک شرح مشارق الانوار ۱/۱۲۳ میں اس

حدیث را اذہ لیسمع قرع نعالہم اذا انفس فورا کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلالت ہے کہ قبر میں مردہ زندہ ہوتا ہے، اس لیے کہ زندگی کی روح کے بغیر کسی چیز کا احساس عاقلہ محال ہے اب رہا یہ کہ یہ زندگی روح کی بازیابی کی وجہ سے ہے کہ انہیں اللہ کے علماء کا اختلاف ہے، چنانچہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ موت کی بازیابی

دیکھیے شرح کنز الدقائق باب البین فی القبر و انفس القبر و انفس القبر
ابن کاتم عبد اللطیف بن عبد العزیز بن فرشہ کرامی نے اس میں فرمایا ہے

کی وجہ سے اس میں زندگی ہوتی ہے۔

امام ابو حنیفہ نے اس مسئلہ میں توقف اختیار کیا ہے۔

لہذا تنویر الابصار، الدر المنہار، طحاوی، حاشیہ ابن عابدین، فتح القدر
بدایہ، مراقی الفلاح اور حاشیہ مراقی الفلاح، کنز الدقائق کی شرح، امام
ابو حنیفہ، صاحبین اور مشائخ حنفیہ کے مفتی بہ متوں سے ثابت ہوا کہ روح
کے نکل جانے کے بعد مردے سنتے نہیں۔ یہی حضرت عائشہ دوسرے اہل علم
اور مکاتب فکر کا خیال ہے، نیز علماء احناف نے کسی حنفی عالم کا اس میں جہالت
بھی نقل نہیں کیا ہے۔ اور نہ اس سلسلہ میں کسی قسم کھانے والے کو حاشائے قرار
دیا ہے۔ جیسا کہ تفصیل گزر چکی۔ آگے وہ بات ذکر کی جائے گی جو ان اقوال
کی تائید کرتی ہے۔

ضمیمہ تدفین کے بعد تعلقین

موت سے پہلے تعلقین کے سلسلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن موت کے
بعد تعلقین کے اندر اختلاف ہے۔ حنفیہ کے اس میں تین اقوال ہیں۔
۱۔ موت کے بعد تعلقین کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ روح نوال کے وقت کورٹ

۱۰۔ راہ اس سلسلہ میں فہمی و فعلی دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ دیکھیے کتاب الجنائز، ص ۱۰۔

آتی ہے۔

۱۳ موت کے بعد تعلقن نہ کی جائے
 ۱۴ تعلقن کا نہ کسی کو حکم دیا جائے اور نہ کسی کو روکا جائے۔
 شوافع کے نزدیک تعلقن کی جا سکتی ہے۔

علامہ ابن حجر لہ تحفہ ۳/۲۰۷ کے اندر فرماتے ہیں عاقل و بالغ مردہ یا وہ
 مجنون جو مکلف رہ چکا ہو اگر پیہ شہید ہی کیوں نہ ہو اس کو تعلقن کرنا
 مستحب ہے۔ جیسا کہ علماء کا یہ کہنا کہ تعلقن کے بعد تعلقن کی جائے گی اس
 بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ اس سلسلہ میں حدیث موجود ہے، اگر پیہ
 حدیث ضعیف ہے، لیکن دوسرے شواہد سے اس کی تقویت ہوتی ہے۔ لہ
 مزید برآں کہ یہ حدیث فضائل میں سے ہے، لہذا ابن عبدالسلام کا یہ کہنا

لہ آپ کا نام احمد بن محمد بن علی بن حجر ہوتی ہے ابو الہیثم محلہ کی طرف نسبت ہے
 ولادت ۹۰۹ھ میں اور وفات ۹۷۹ھ میں مکہ میں ہوئی۔

لہ ابن حجر نے جن حدیثوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ قابل استدلال نہیں ہیں۔ اس لیے
 کہ سب موقوف و مقطوع ہیں۔ اسی لیے ابن قیم نے زاد المعاد ۱/۲۰۶ میں کہا ہے
 کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام نووی وغیرہ نے بھی ضعیف کہا ہے۔ اس کی تفصیل

سلسلة الاحادیث الضعیفہ حدیث ۵۹۹

کہ تدفین کے بعد تعلقین بدعت ہے صحیح نہیں لے
ام مالک کے نزدیک مکروہ ہے

ام مالک شیخ علی مالکی، کفایۃ الطالب الربانی لختمہ رسالۃ ابن
ابی زید القردانی، میں فرماتے ہیں کہ مرثیے کے سر یا پاؤں وغیرہ کے پاس کھڑے
ہو کہ سورہ یسین پڑھنا بعض علماء کے نزدیک مستحب ہے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا: "ما من میت یقرأ عند
رأسه یسمع الا ہون اللہ تعالیٰ علیہ" یعنی کسی میت کے سر کے
پاس سورہ یسین کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آس کی آیت لے
اور جانکنی کا حالت میں مرثیے کے پاس تلاوت ام مالک کے نزدیک لیا

لے میرے نزدیک ابن عبد السلام کا کہنا ہی درست ہے، اس لیے کہ تعلقین والی حدیث صحیح
ہونے کے ساتھ ساتھ اسوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف ہے اس لیے کہ آپ سے یہ ثابت
ہے کہ جب تدفین سے فارغ ہوتے تھے قوموں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کیلئے ثابت قدمی کی دعا
استغفار کرتے تھے اور حاضرین کو بھی اس کا حکم دیتے تھے لہذا جو آپ کے طریقہ کے خلاف ہو وہ بلاشبہ
بدعت ہے۔ امام صنعانی بھی سبیل السلام ۲/۱۶۱ میں اس کے قائل ہیں۔

لے اس حدیث کی اسناد میں ایک راوی وضاع حدیث کھڑے والا ہے یعنی
تالین سے موقوف مروی ہے۔

مسئلہ ہے جس پر کسی کا عمل ثابت نہیں ہے بلکہ امام ایک نزدیک مکر وہ ہے۔ اسی طرح قبر میں رکھ دینے کے بعد بھی تعلقین ان کے نزدیک مکر وہ ہے۔ اکثر حنابلہ کے نزدیک مستحب ہے، شیخ عبد القادر بن عمر شیبانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب "شرح دلیل الطالب" میں فرماتے ہیں "اکثر علماء حنابلہ کے نزدیک تدفین کے بعد تعلقین مستحب ہے۔"

مصنف کہتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بقیہ حنابلہ موت

کے بعد تعلقین کے قائل نہیں تھے

ظاہر یہ کہ نزدیک تعلقین نہیں ہے، ابو محمد بن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو ظاہر سے نزدیک کے ناصحی عالم ہیں، ان کے کلام سے یہی ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ تیسری فصل میں آگے گا۔

۱۔ یہ دمشق کے فقہار حنابلہ میں سے تھے ۱۱۳۵ھ میں وفات پائی۔

۲۔ شیخ مرداوی جو علماء حنابلہ میں سے ہیں انھوں نے اسی بات کو ترجیح دی ہے وہ اپنی کتاب

"الانصاف" میں دیتے ہیں "نفس کار حمان اسی طرف ہے کہ تعلقین موت کے بعد نہیں ہوتی

چلے" اور اسی پر عمل بھی ہے۔ الانصاف ۲/ ۵۲۹۔ یہ نزدیک بھی ایک تالیف ہے

۳۔ آپ کا نام علی بن احمد بن سعید بن حزم اندلسی قرطبی ہے آپ پائے کے محدث

اور فقہ ظاہر ہی کے ۴۵۰ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

دوسری فصل،

مردوں کے نہ سننے کے مسئلہ میں دوسرے مسالک کے علماء کی رائے

امام نوویؒ حدیث نبویؐ، ما انتم باسمع لما أقول منهم کے متعلق فرماتے ہیں۔

ما زنی نے کہا ہے۔ اس حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے بعض علماء کا خیال ہے مردہ سنتا ہے۔ پھر ما زنی نے اس خیال کی تردید کی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ انھوں

سے آپکا نام بھیجا بن شرف بن مرہ ہے، بہت بڑے محدث اور فقیر تھے ۶۷۷ھ میں وفات ہوئی۔

سے دیکھیے شرح نووی باب عن مقعد المیت من الجنہ (۲۰۶/۱۷)

سے آپکا نام محمد بن علی بن عمر کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ ۵۳۶ھ میں وفات ہوئی۔

یہ حدیث قلب بدر والوں کے ساتھ خاص ہے۔ امام مازنی کا شمار جلیل القدر علماء میں ہوتا ہے، تیسری فصل میں دوسرے مالکی علماء باجمعی قاضی عیاض کے اہل بیان کیے جائیں گے۔

شیخ محمد سفارینی **حنبلی** اپنی کتاب البحر الزاخرہ فی احوال

کاغزہ میں فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی تو اس کا انکار ہی

درا کہا کہ حضور کا یہ مقصد نہیں تھا کہ جو کچھ میں کہ رہا ہوں وہ اس وقت سن

ہے ہیں۔ بلکہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ اب بیان جائیں گے کہ جو کچھ میں

کہ رہا تھا وہ حق تھا۔ اس کے استدلال میں حضرت عائشہ نے یہ آیت تلاوت

کی «انذ لا تسمع الموتی» «و ما انت بمسمع من فی القبور»

حافظ ابن رجب فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے اس خیال کو

مردے نہیں سنتے ہیں دوسرے علماء نے بھی تائید کی ہے۔

۱۔ سفارین کی طرف نسبت ہے یہ نابلس کے اندر ایک گاؤں ہے۔ آپ کا نام محمد بن

احمد ابو العون کینت ہے۔ ۳۸۰ھ میں وفات ہوئی۔

۲۔ دیکھیے بخاری ۴/۲۲۲، مسلم ۳/۴۲، نسائی ۱/۲۹۳،

مذاہم ۲/۳۱-۳۸، ۶/۱۶۶

۳۔ ان کی کتاب کا نام احوال القبور ہے، یہ مخطوط ہے ابھی طبع نہیں ہوئی۔

قاضی ابوالعلیٰ جنبللیؒ نے اپنی کتاب اجماع الکبیر میں اسی کو ترجیح
 دی ہے، ان کی دلیل بھی وہی ہے جو حضرت عائشہ کی دلیل ہے، ان علماء
 نے مزید یہ کہا ہے کہ آنحضورؐ کی یہ بات اگر ان مردوں نے سنی بھی تو اس کو
 آنحضورؐ کا معجزہ کہا جلتے گا۔ بخاری شریف میں قادم سے مروی ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے آنحضورؐ کی بات سنانے کے لیے انھیں زندہ کر دیا تھا تاکہ ان کی منہ
 سزائش رسوائی اور تدمت ہو۔ اور بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ مردے زندہ
 کی باتیں مطلقاً سنتے ہیں۔

ان اقوال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علماء کے ایک گروہ نے علم سماع سے
 متعلق حضرت عائشہ کی موافقت کی ہے۔ جن میں سرفہرست قاضی ابوالعلیٰ ہیں
 جو جنبللی مذہب کے ایک بڑے علم ایں اور یہی ہمالے اممہ، اصناف کا بھی مذہب ہے
 روح المعانیؒ کے اندر ذکر ہے کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ مردے سنتے ہیں
 وہ دلیل میں بیہقی تھے اور حاکم کی ایک روایت پیش کرتے ہیں،

۱۔ چنانچہ محمد بن حسین بن محمد بغدادی ہے، کیفیت ابوالعلیٰ ہے۔ ۲۵۵۰ھ میں وفات ہوئی
 تہ۔ مصنف کے والد ماجد کی علم تفسیر میں مشہور کتاب ہے، دیکھیے ۲۵۲۶-۲۵۶
 سہ بیہقی نے نیز روایت اپنی کتاب دلائل الجنۃ میں ذکر ہے، یہ کتاب محفوظ ہے
 اس لیے مراجع کے لیے حافظ سیوطی کی کتاب الدر المنثور ۵/۱۹۱ دیکھیے۔

۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ میں، ان کا بیان ہے، ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد سے لوٹنے لگے تو مصعب بن عمیر اور ان کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی قبر کے پاس پکڑے ہوئے اور فرمایا۔ اشہد انکم احياء عند الله تعالى فزوردهم وسلموا عليهم قول ذي نفوس بیده لا یسلم احد علیہم الا ردوا علیہ الی یوم القیامۃ۔ یعنی میں گواہ ہوں کہ تم اللہ کے پاس زندہ ہو، ان کی زیارت کرتے رہنا اور ان کو سلام کرتے رہنا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو بھی ان کو سلام کرے گا یہ قیامت تک اس کا جواب دیتے رہیں گے۔ اور جو لوگ مردوں کے نہ سننے کے قابل ہیں، انھوں نے یہ کہا کہ حاکم کا اس حدیث کا صحیح کہنا قابل اعتبار نہیں ہے۔ لہ

لہ امام ذہبی نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ حافظ ابن ربیع نے اس کی اسناد کے اندر اضطراب اور ارسال بتالیہ۔ دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ حدیث نمبر ۵۲۲۰۔ اسی طرح ابو زرین کی وہ حدیث بھی ہے جس میں مروی ہے کہ ان اهل القبور سمعون اسلام علیہم والکن لا ینطقون ان یحییوا یعنی قبروں والے سلام نہتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے یہ حدیث منکوحہ ہے۔

اور اگر حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ شہید کے علاوہ مرنے والا زندہ نہیں رہتا ہے، نہ ہی سنتے ہیں، صرف شہداء سنتے ہیں، ان کو بقیع مردوں پر یہ امتیاز حاصل ہے، اس لیے کہ آنحضرت نے ان کو عند اللہ زندہ کہا ہے۔

موتی کے قائلین نے ایک دوسری حدیث سے استدلال کیا ہے۔ مامن احد

عمر یقیناً الخیر المؤمن کان یحرفہ فی الدنیا فسلم علیہ الا عرفہ ورد علیہ
یعنی جب کوئی ایسے کسی ایسے مومن بھائی کی قبر سے گزرتا ہے جو اس کا شاکستہ
ہو تب پھر اس کو سلام کرتا ہے تو وہ مردہ اس کو پہچان جاتا ہے اور اس کا جواب
دیتا ہے۔

ان کے مخالفین اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کو حافظ ابن حجر
نے ضعیف اور منکر بتلایا ہے لہ

لہ یہ بات انمولدے اپنی کتاب "احوال القبور" میں کہی ہے جو مخطوط ہے، ان کی
یہ بات صحیح نہیں دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ حدیث ۴۳۹۳۔ اس سے
بھی ضعیف وہ حدیث ہے جسے عبدالرزاق نے مصنف میں زید بن اسلم سے روایت
کیا ہے مر ابو ہریرہ وصاحبہ علی قبر فقال ابو ہریرہ سلم فقال
الرجل اسلم علی قبر فقال ابو ہریرہ ان کان راکع فی الدنیا ←

صحیح بخاری ص ۱۱۰ باب دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کفار قریش دھاکہ یوم بدر میں
ہشام بن ابیہ کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ سے جب یہ کہا گیا کہ
حضرت ابن عمرؓ انحضرت سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ۔ ان الیئ بعد
فی قبر بدکا۔ اھلہ یعنی مردے کو اس کے اہل و عیال کی گریہ و زاری
کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے تو انھوں نے کہا کہ ابن عمر کو یاد نہیں رہا۔
آپ کا مقصد یہ تھا کہ مردہ اپنے گناہوں کے سبب عذاب میں مبتلا ہے اور یہ
لوگ اس پر اس وقت رورہے ہیں۔ جیسا کہ قلیب بدر کے مردوں کے
متعلق آپ نے کہا تھا کہ وہ اب اچھی طرح جان گئے ہوں گے کہ جو میں کہہ
رہا تھا وہ سچ تھا۔ آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت میری بات
سن رہے ہیں۔ پھر انھوں نے یہ آیتیں تلاوت کیں، انک لا تسمع الموتی
و ما انت بسمع من فی القبر

یوما قضا انہ لیعرف قلب الان یعنی ابوہریرہ اور ان کے ایک ساتھی ایک
تبر کے پاس سے گزرتے تو ابوہریرہ نے کہا سلام کرو۔ ایک ساتھی نے کہا تبر پر سلام کرو
ابوہریرہ نے فرمایا کیا اگر ایک دن بھی اس نے تجھیں دنیا میں دیکھا تھا تو اس وقت تجھیں
پہچان لے گا۔ اس حدیث کی اسناد میں ایک راوی یحییٰ بن العلاء ہیں جو وضع علیہ۔

مصنف عبدالرزاق ۲۳ ۶۷۰ ۷۷ فتح الباری ۲۲۲/۷

علامہ ابن بحر نے فرماتے ہیں کہ سہیلی کا خیال ہے کہ اس حدیث کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آنحضرت کا معجزہ تھا۔ اس لیے کہ جب صحابہ نے اپنے یہ کہا کہ آپ مردوں سے کیسے مخاطب ہو رہے ہیں تو آپ نے جواب دیا تھا کہ اسی وقت میں جو کہ رہا ہوں وہ اچھی طرح سن رہے ہیں۔ آگے سہیلی کہتے ہیں، جب یہ ممکن ہے کہ وہ اس حالت میں سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے وہ سن بھی رہے ہوں۔ یا تو کانوں سے۔ عام خیال کے مطابق۔ یا دل کی سماعت سے۔ جن کا خیال ہے کہ سوال روح اور بدن دونوں سے ہوتا ہے۔ انھوں نے اس حدیث کو دلیل بنایا ہے۔ لیکن جن کا خیال یہ ہے کہ سوال صرف روح سے ہوتا ہے اور سماعت کان اور دل دونوں سے ہوتی ہے انھوں نے اس کی تردید کی ہے اور فرمایا اس حدیث میں ان لوگوں کیلئے کوئی دلیل نہیں ہے۔

حافظ ابن حجر اس کے بعد جواب دیتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ آنحضرت کا معجزہ تھا تو سوال کے مسئلہ میں اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں پھر مفسرین کا ہوتی اور من فی القلوب کے معنی میں تسلیم ہے۔ حضرت عائشہ نے اس کا حقیقی معنی مراد دنیا اور اس آیت کو اصل اور

یاد بنا کر آنحضرت کی اس بات کی یہ تاویل کی کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جو میں
 رہا ہوں اب اس کی حقیقت ان پر آشکارا ہوگی، یہی اکثر لوگوں کا
 خیال ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کا مجازی معنی مراد لیا اور کہا کہ میوتی
 اور زمین فی القیورہ سے مراد کفار ہیں۔ ان کے زندہ ہونے کے باوجود ان کو
 مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس معنی میں ان کا حال بالکل مردوں کی
 طرح ہے، لہذا آیت کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں جس کی نفی حضرت
 عائشہ نے کی ہے۔

حافظ ابن حجر نے فتح الباری "باب ماجاء فی عذاب القبر، میں ابن
 عمر کے نقل کیا ہے کہ ابن عمر کی حدیث اور آیت کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔
 اس لیے کہ مردے بے شک سنتے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی ایسی چیز
 کو جو سننے کے قابل نہیں ہوتا پہلے تو یہ محال نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا
 ارشاد ہے۔ "انما عرضنا الامانة"۔ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ فقال لها
 وللاذن اثنتا طوعا او كرها۔

یہ میں کہتا ہوں یہاں یہ دلیل کہاں ہے کہ حضرت عائشہ نے آیت کے اندر حقیقی معنی مراد لیا ہے
 بلکہ یہاں وہ باقی بتاتا ہے کہ آیت کے اندر مجازی معنی مراد ہے۔ اس کے باوجود حضرت
 عائشہ کا قول اپنی جگہ درست ہے، اس کی مزید تفصیل مقدمہ میں مل خاطر فرمائیں۔

دیکھیے فتح الباری ۱۸۲/۳

اسی طرح قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں آنحضرت کا کلام سنانے کے لیے زندہ کر دیا تھا۔

ابن جریر اور کرامیہ کے ایک گروہ نے اس قصہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قبر کے اندر سوال صرف بدن سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر سننے سمجھنے کا شعور اور لذت و الم کا احساس پیدا کرتا ہے۔

ابن حزم اور ابن عبیرہ کے کامنک یہ ہے کہ سوال صرف روح سے ہوتا ہے اور روح کا بدن سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، لیکن جمہور نے اس قول کی مخالفت کی اور کہا کہ روح بدن یا کچھ حصہ میں لٹوٹائی جاتی ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ

۱۔ آپ کا نام محمد بن جریر طبری ہے ایک مشہور مفسر ہیں ۳۱۰ھ میں وفات ہوئی
 ۲۔ یہ اہل بدعت کی ایک جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کی قائل ہے، ان کی نسبت محمد بن کرم کی طرف ہوتی ہے، ان کی وفات ۱۵۵ھ میں ہوئی۔

۳۔ یہ یحییٰ بن یسویں محمد بن عبیرہ ہیں، جنہی مذہب کے ایک بڑے عالم تھے ۵۶۰ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ - کہ مصنف کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے جس میں روح قبض ہونے سے قبر میں منکر گریز کے سوال تک کی مکمل تفصیل ہے۔ دیکھیے کتاب الجنائز ص ۱۵۶-۱۵۹

پھر ابن حجر فرماتے ہیں کہ بخاری نے ابن عمر اور حضرت عائشہ کی حدیثوں میں تطبیق کی طرح دی کہ حضرت ابن عمر کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرتؐ اہل تکیب سے اس وقت مخاطب ہوئے جب ان سے سوال ہو رہا تھا اور سوال کے وقت روح جسم میں موجود ہوتی ہے، جیسا کہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہے کہ کافر بزرگچہ سوال کے بعد عذاب شروع ہو جاتا ہے۔

اور حضرت عائشہ کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سوال کے وقت آپ نے ان کو مخاطب نہیں کیا، لہذا دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں رہا۔

شیخ عبدالروف رحمہ اللہ منادی شافعی، حدیث، ان المیت اذا دفن یسمع خفق لخالہم اذا ولوا منصرفین رحمہ۔ یعنی جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ لوٹنے والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے یہ پرکھام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حدیث اور آیت «وما انت بمسمع من فی القبور»

نہ ٹھٹھا دیئے بھی یہی تطبیق دی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہیں، اس لیے کہ بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ تین دن کے بعد اپنے ان مردوں کو مخاطب کیا تھا۔ دیکھیے صحیح مسلم ۸/۱۴۳ اور مسند احمد ۳/۲۸۶۔ اس کا مطلب وہی ہے جو اس سے پہلے قادیان کی روایت میں گزر چکا یعنی نہ آپ کا بوجھ لگتا۔

تہ آپ کا نام محمد عبدالروف من تاج العارفین ہے رحمہ اللہ ان کی وفات ہوئی۔

تہ ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث حضرت انس کی حدیث کی بہترین شاہد ہے ←

میں تقارن معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس تقارن کو دفع کرنے کے لیے یہ جواب دیا گیا ہے کہ حدیث میں سماعِ قبر کے اندر سوال و جواب کی حالت کے ساتھ خاص ہے۔

شرف الدین حسین بن محمد کی کتاب «الفتاح فی حل المسالیح» میں حدیث نبوی «انہ لیسمع قرع نعالہم» (مردہ لوٹنے والوں کے قدموں کی پیچا پیچ سنتا ہے) کا معنی یہ مذکور ہے کہ اگر مردہ زندہ ہوتے تو سنتے۔ کیونکہ جسم فرشتے کے آنے اور بٹھانے سے پہلے مردہ ہوتا ہے کچھ بھی محسوس نہیں کرتا اور آپ کا یہ ارشاد کہ «فیقعوا انہ» یعنی منکر نکیر میت کو بٹھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح معنوں میں فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں جیسا کہ حدیث کا یہی ظاہری مفہوم ہے۔

اور بٹھانے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آپ کا مقصود سوالات کے بارے

علامہ ایتھی نے مجمع الزوائد کے اندر اس کی نسبت طبرانی کی طرف کی ہے اور فرمایا کہ اس کے راوی ثقہ ہیں، مجمع الزوائد ۳/۵۴ - ابوسہیل سے بھی انہی الفاظ میں ایک حد مذکور ہے جو اس کی مزید شہادت ہے۔ دیکھیے مذاحد ۲/۳۴۷ - ۳۴۵۔

۱۰۔ آپ کا نام حسین بن محمد بن عبد اللہ الطیبی ہے، بعض کتابوں میں حسین بن عبد اللہ بن محمد ہے سلمۃ وفات پائی :-

تنبیہ اور روح کی بازیابی کے بعد پیش آمدہ حالات سے واقف کرنا ہے
احسان اور ان کے ہمناؤں کے مذہب کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے
کہ میت اگر مطلقاً متنا تو سوال کے وقت روح کے آنے اور پھر دوبارہ
پئے بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔

اب مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو فہم و فراست سے عاری ہیں اور
اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، عوام میں یہ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ مرے کے سننے
پر اجماع ہے، اور یہی امام اعظم اور ان کے متقدمین و متاخرین تمام
اصحاب کا مذہب ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ امام اعظم نے فرمایا کہ "اذا صحت
الحدیث فهو مذہبی" یعنی جب صحیح حدیث ثابت ہو تو وہی میرا
مذہب ہے، اور سماع کے سلسلے میں صحیح حدیث موجود ہے، انھیں یہ نہیں
معلوم کہ حضرت عائشہ وغیرہ کی طرح احسان نے بھی دونوں آیتوں سے
استدلال کیا اور حدیثوں کو اچھی طرح پرکھنے کے بعد یہ تاویل کی ہے۔
اور شاید ان وہم پرستوں کا یہ بھی خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بغیر
دلی کے نکاح باطل یا ناقص ہے۔ کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے کہ

۱۔ یہ بات امام ابو حنیفہ اور بقیہ ائمہ سے منقول ہے، دیکھیے صفحہ الصلوٰۃ النبی ص ۲۲۔ ۳۳
۲۔ مولف کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے لہذا ۷ الآبوی و شاہد سی عدل

ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ناقص ہے۔ کیونکہ یہ حدیث بھی صحیح ہے، «لا صلوة الا بفاتحة الكتاب» لہٰذا وہ یہ کہوں نہیں کہتے کہ بغیر نیت کے وضو صحیح نہیں کیوں کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اغنا الاعمال بالذیات، لہٰذا اسی خروج کے بہت سے مسائل ہیں جن میں صحیح حدیثیں موجود ہیں اور امام ابو حنیفہ کا مذہب ان کے خلاف ہے۔

ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ امام صاحب اور ان کے متبعین کو بہت ساری صحیح حدیثیں معلوم تھیں لیکن انہوں نے یا تو ان کی تائید نہیں کی یا ان کے خلاف جو حدیثیں اور حدیثیں تھیں ان سے استدلال کیا۔ یا ان کے نزدیک یہ غرض یا غرض تھیں، اس لیے ان پر ان اباب کی وجہ سے عمل نہیں کیا، اس کی تفصیل، اصول حدیث اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ جیسے امام طحاویؒ

ثالثاً سے بخاری و مسلم اور ابو داؤد نے روایت کی ہے، دیکھیے اروار الغلیل من صحیح ابو داؤد میں کہ بخاری و مسلم نے عمر بن الخطاب سے روایت کی ہے دیکھیے اروار الغلیل کا ابتدائی حصہ کہ آپ کا نام احمد بن محمد بن سلامہ اور کینت ابو جعفر ہے، احناف کے ایک بڑے عالم تھے مولف نے ان کی جس کتاب کو مراد لیا ہے، اس کا نام شرح معانی الآثار ہے۔ ۳۲۱ م میں ان کی وفات ہوئی۔

۱۰
 کی کتاب مختلف الآثار، امام محمد بن الحسنؑ کی کتاب الآثار شرح ہدایہ سے
 اور کتاب العقود وغیرہ۔

کسی کے اندر کھول کر اس بھی علم ہوگا اور کھول ہی بھی سمجھ ہوگی تو علمائے
 احناف کے ان اقوال کے جان لینے کے بعد کہیں یہ نہیں کہے گا کہ امام ابو حنیفہ میت
 کے سننے کے قائل تھے۔

کیا صرف اسی وجہ سے کہ امام صاحب کا قول ہے، اذما صحیح الحدیث فہو
 مذہبی، سالے مسائل کو اسی پر چپاں کرے گا۔ یہ محض ہٹ دھرمی ہٹا ہٹا

۱۱
 کہ آپ امام صاحب کے مشورہ گرد ہیں، آپ کی کتاب کا نام کتاب الآثار ہے۔
 اس سے مراد فتح القدر ہے جس کے مولف ابن الہمام ہیں۔

۱۲
 کہ اس کتاب کا پورا نام عقود الجواہر المذنیۃ فی ادلۃ مذہب امام ابی حنیفہ ہے اس کے
 مولف مرتضیٰ زبیدی ہیں ۱۲۰۵ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

۱۳
 کہ یہ مصنف کا ایک ٹھوس اور مصنفانہ کلام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ مسئلہ جس میں
 کوئی صحیح حدیث ہو اور کسی امام کے مذہب کے خلاف ہو تو اس مسئلہ کو کسی امام کی طرف منسوب
 کر دیا جائے یہ جاگز نہیں۔ اس لیے کہ یہاں یہ احتمال ہوتا ہے کہ یہ صحیح حدیث بھی امام
 کو معلوم ہو لیکن اس کی مخالفت انھوں نے کسی دوسری حدیث کی وجہ سے کیا ہو جو
 ان کے نزدیک اس سے بھی صحیح ہو۔ جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب ←

کو جھٹلانا اور سورج کی روشنی کا انکار کرنا ہے۔ یا گھناؤنے مفاد کی خاطر
 علوم دینیہ کے اندر خیانت کرنا ہے تاکہ اس سے مسلمانوں کے ساتھ کھیل کیا جائے
 لقد اُسمعت لونا دیت حیا ولكن لا حیاة لمن تنادی
 اگر تم کسی باحیات کو پکارو تو اے سنا سکتے ہو، لیکن تمہیں تم پکار رہے ہو
 ان کے اندر جان ہی نہیں۔

- وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -

← رفع الیوم عن الاممۃ الالعلم کے اندر اس کو بیان کیا۔ لیکن اگر یہ معلوم
 ہو جائے کہ کسی امام نے اس مسئلہ کو رائے اور اجتہاد کی وجہ سے راجح قرار دیا ہے تو اس
 صورت میں حدیث پر عمل کرنا اور امام کے مذہب کو ٹھکرادینا واجب ہوگا۔ مزید تفصیل
 کے لیے صیغہ صلوة الینی دیکھیے۔

(تیسری فصل)

عالم برزخ میں انبیاء کی زندگی
ثواب و عذاب روح اور بدن دونوں کو ہوتا ہے،
اممہ احناف کے نزدیک قبروں کی زیارت کا حکم

یہ بات گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ علمائے احناف کے نزدیک اگرچہ
مرے زندہ لوگوں کی باتیں نہیں سنتے پھر بھی ان کے نزدیک ثواب و عذاب
روح اور بدن دونوں کو ہوتا ہے، نیز ان کے نزدیک قبروں کی زیارت مشروع ہے،
مندرجہ ذیل سطور میں اختصار کے ساتھ علماء کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔

انبیاء کی برزخی زندگی
انبیاء کو ام کی برزخی زندگی شہداء کی زندگی سے بہت اعلیٰ و افضل ہے۔

شہداری کی زندگی کے متعلق ارشادِ درباری ہے۔

«بل احياء عند ربهم يرزقون» یعنی اپنے رب کے پاس زندہ ہیں
 وہیں رزق حاصل کرتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کی برزخی زندگی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔

شیخ علی سویدی اپنی کتاب «العقد الثمین فی بیان مسائل الدین» میں
 نقل کرتے ہیں۔ ابو نعیم اور بیہقی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت

ﷺ نے عذرا بہم سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو یہ رزق قبروں میں نہیں ملتی بلکہ ان کے پاس
 کے پاس ملتی ہے۔ مبروق کی حدیث میں اس بات کی وضاحت پائی جاتی ہے مبروق کہتے ہیں
 ہم نے عبد اللہ بن مسعود سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے
 بھی آنحضرت سے سوال کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ ارواحہم فی جوف طیر خضر لہا
 قنادیل معلقہ بالعرش تسرح من الجنة حیث شاءت ثم تارجمان التلاک
 العنادر۔ یعنی ان کی روہیں سبز پرندوں کی صورت میں ہوتی ہیں، جن کے لیے عرش
 سے قندیلیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں رخت میں یہ جہاں چاہتی ہیں پھرتی ہیں، پھر ان ہی قندیلوں میں
 آکر لیرکتی ہیں۔ دیکھیے سلسلۃ الآثار المجمع ۲۶۳ - ۲۷۰ اس کتاب کے مولف کا نام
 علی بن محمد سعید عباسی ہے عراق کے ایک محدث تھے ۱۲۰ھ میں وفات پائی۔ دیکھنے کی کتاب
 ۱۲۰ھ دیکھیے سلسلۃ الاحادیث المعجم حدیث ۶۲۱۔

علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا - "الانبياء احياء في قبورهم يصلون،
یعنی انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔

اسی طرح امام احمد، مسلم اور نسائی نے بھی حضرت انس سے روایت کیا
ہے کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب میں شب معراج میں حضرت موسیٰ کے
قبر سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔

علامہ عبد الرؤف منادی فیض القدر نے میں اس حدیث کی شرح کرتے
ہوئے فرماتے ہیں، اس حدیث میں نماز سے اس کا لغوی معنی مراد ہے یعنی دعا
مردہ ثنا اور ذکر میں مشغول تھے۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نماز کا شرعی
معنی مراد ہے۔ یہی امام قرطبی کا قول ہے۔

آگے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ آنحضرت نے حضرت موسیٰ
کو قبر میں پایا اور اسی واقعہ میں یہ بھی ہے کہ چھٹے آسمان میں ملاقات کی تو
اس کے اندر کوئی قمارض نہیں، اس لیے کہ انبیاء کرام کی جلّے قیام متقدّم ہے
اس لیے کہ ان کی رومیں بان سے جدا ہونے کے بعد رفیق اعلیٰ میں ہوتی ہیں

۱۔ اس روایت کے اندر مسلم اور نسائی کے نزدیک ان الفاظ کی زیادتی بھی ہے۔

عند الکتاب الاحمر، یعنی سرخ ٹیلے کے پاس۔ دیکھیے سلسلہ الاحادیث العظیمہ ص ۲۶۲

۲۔ دیکھیے فیض القدر شرح الجامع الصغیر ۵۱۹/۵ - ۵۲۰۔

بدن سے صرف ایک رشتہ تعلق اور لگاؤ باقی رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت نے قبر میں بھی دیکھا اور آسمان میں بھی ملاقات کی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت موسیٰ آپ کے ساتھ قبر سے آسمان پر گئے، پھر واپس اپنی قبر میں آگئے بلکہ آسمان ان کی روح کا ٹھکانہ ہے اور قبر ان کے بدن کا ٹھکانا، یہاں تک کہ قیامت آجائے۔ بالکل اسی طرح ہمارے نبی کی روح رفیق اعلیٰ میں ہے اور جدیباک قبر مبارک میں۔ جو آپ کو سلام کرتے ہیں آپ اس کو جواب دیتے ہیں اور اب جس کا ذہن اس کو سمجھنے سے قاصر ہو وہ آسمان اور اس کی بلند جہات و نباتات اور حیوانات کے اندر اس کی تاثیر پر غور کرے۔

ان باتوں کا بغیر غائر مطالعہ کرنے کے جواب ان تکلفات کی ضرورت نہیں رہی جو بعید از قیاس ہیں کہ آپ نے حضرت موسیٰ کو جواب میں دیکھا تھا۔ یا آپ نے

سے خلاصہ کلام یہ کہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی بھی موت کے بعد رزخی زندگی ہے۔ یہ ادب بات ہے کہ ہمارے نبی کو بعض خصوصیت حاصل ہے جو کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں جیسے یہ خصوصیت کہ سلام کرنے والوں کو جواب دیتے ہیں۔ لیکن ہوا و ہوس اور ظن و قیاس کی بزم آریاں جائز نہیں۔ جیسے کہ مرقی الفلاح کے اندر مذکور ہے (فصل زیارة النبی...) صحیقین کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ آنحضرت رزخ میں لذتوں اور عبادتوں سے نوازے جاتے ہیں۔ ہاں کو تاہ میوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔

ان کی تمثیل رکھی تھی، یا یہ کہ آپ کو وحی ہوئی تھی۔ آنکھ نے نہیں دیکھا تھا۔
 المواہب اللدنیہ میں مذکور ہے۔ "لے شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کو دیکھا تھا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔
 بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حضرت عیسیٰ کے بغیر
 انبیاء کی روحوں کو دیکھا تھا۔ لہذا یہ احتمال ہے کہ آپ نے ہر ایک کو زمین پر اس کی
 قبر میں دیکھا، بالکل اسی حالت میں اور اسی جگہ جہاں آپ نے بیان کیا۔ اس طرح
 کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھنے اور سمجھنے کی قوت عطا کر دی تھی۔ اس بات کا ثبوت
 یہ بھی ہے کہ آنحضرت نے بہت دوزخ کو دیوار کے عرض میں دیکھا تھا اور دونوں کو دیکھنے
 کی صلاحیت آپ میں موجود تھی۔ آخر میں مواہب لدنیہ کے مصنف فرماتے ہیں کہ ...
 انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو زمین کھاتی نہیں۔ یہ خلاف دوسرے مردوں کے۔
 جیسا کہ ابو داؤد میں مروی ہے ... ان الارض لا تأکل اجساد
 الانبیاء یعنی زمین انبیاء کے جسموں کو کھاتی نہیں۔
 اور ہمارے نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کام

لے دیکھے جلد ۲/۲۲ مقصد خاص

تہ لیکن حدیث کا لفظ اس طرح نہیں ہے، بلکہ یوں ہے، "ان اللہ حرم علی

الارض ان تأکل اجساد الانبیاء" صحیح ابو داؤد للبابانی حدیث ۹۶۲

پر مامور کیا ہے کہ وہ لوگوں کے صلوات و سلام کو آپ تک پہنچائے بلکہ جیسا کہ مروی ہے "ما من احد یسلم علی الارذ اللہ علی روحی فردت علیہ .." لہٰذا یعنی جب کوئی سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس کرتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔

لہٰذا شاید مصنف کا اشارہ عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث کی طرف ہے۔ ان سے ملائکہ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں گردش کرتے ہیں تاکہ میری امت کا سلام مجھے تک پہنچائیں یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح ابوداؤد ۹۲۲

فضل الصلاة علی النبی... لاسہ اعیل القاصیٰ اور المواہب اللدنیہ ۲۲۱/۱ دیکھیے۔

لہٰذا یہ حدیث ابوداؤد میں ہے الفاظ کی تقویری تبدیلی کے ساتھ، اس کی ترجمان ہے، اس موقع پر یہ بتادینا بھی ضروری ہے کہ ایک حدیث مروی ہے، "من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی نائبا ابلاغته، یعنی جو مجھ پر میری قبر کے پاس دو روپڑھتا ہے میں اسے سنتا ہوں اور جو دور سے نہ روپڑھتا ہے اسے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے" یہ حدیث موضوع ہے۔ ابن تیمیہ نے بھی فتاویٰ میں ذکر کیا ہے، دیکھیے فتاویٰ ۲۲۱/۲ سلسلہ الاحادیث الضعیفہ حدیث ۲۲۱ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے

قبر میں روح و بدن کو نعمت و عذاب

جمہور کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ روح اور بدن دونوں کو نعمت ملتی ہے اور عذاب ہوتا ہے۔ اور یہ الممۃ اخاف اور ان کے ہم نواؤں کے اس قول کے منافی نہیں کہ مرے سے نہیں کرتے، اس کی مثال یہ ہے، جیسے کوئی شخص خواب دیکھتا ہے تو اس کی روح اور بدن در دو عالم محسوس کرتے ہیں اور جب کوئی اس کے پاس بات کرتا ہے تو وہ اس کی بات نہیں سنتا۔

ابن وھبان حنفی لے اپنے مشہور قصیدہ میں اس کی تصویق کی اس طرح کرتے ہیں

وَحَوَّ سَوَالِ الْقَبْرِ تَمَّ عَذَابُهُ وَكَلَّ الذِّمَىٰ عِنْدَ النَّبِيِّنَ اٰخِرًا
حَسَابِ مِيزَانٍ مَّجَافٍ نَشْرَتَا جَنَانٍ وَتِيْرَانٍ صِرَاطٍ وَعَشْرًا
یعنی قبر کے اندر سوال اور اس کا عذاب، حساب، میزان، اعمال نامے کی
تعیین، جنت و دوزخ، پل صراط اور عشر اور وہ تمام چیزیں جو ان انبیاء نے بفر
دیکھے برحق ہیں۔

کہ انھیں نور کی قبر کے پاس جو سلام کرتا ہے آپ سنتے ہیں اور ابو داؤد کی حدیث میں اس کی کوئی مراد نہیں ہے۔
لے آپ کا نام عبدالوہاب بن احمد بن دہبان ہے کینت ابو محمد ہے، ان کا یہ قصیدہ ایک ہزار
اشعار پر مشتمل ہے۔ ۶۲۸ھ میں وفات ہوئی۔

اس قصیدے کے شارح ابن اشحنہ فرماتے ہیں۔

یہ دونوں شعر متعدد مسألی پر مشتمل ہیں۔

۱۔ منکر نکیر کا سوال۔ یہ دو فرشتے ہیں جو قبر میں داخل ہوتے ہیں اور میت سے اس کے دین اور نبی کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ اس بات پر ایمان رکھنا واجب ہے کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ جیسے امام بخاری نے حضرت انس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان العبد اذا وضع في قبره، وتلقى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم انا ما ملكان فيقعدانه، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فأما المؤمن فيقول اشهد ان عبد الله ورسوله۔ فيقال له انظر مقعدك من النار قد ابدل الله تعالى به مقعداً من الجنة۔ فيراهما جميعاً واما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل ؟

۲۔ آپ کا نام عبدالبر بن محمد بن عبد الدین، کینت ابوالبرکات ہے۔ ابن اشحنہ کے نام بے مشورہ ہیں۔ ۹۲۴ھ میں وفات ہوئی۔

۳۔ فرشتوں کے یہ نام احادیث میں مذکور ہیں۔ دیکھیے شعب الایمان ۱/۱۸۱۔ مجمع الزوائد ۵/۵۲

تَلَّ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيَقَالُ: لَا ذَرِيَّةَ وَلَا تَلِيَّةَ
 يَقْرَبُ عَطَارِقًا مِنْ حَدِيدٍ ضَرِيَّةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا
 مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ التَّقْلِينِ -

(یعنی جب مردے کو قبر میں سلا کر لوگ واپس لوٹتے ہیں وہ ان کے قدموں کی
 پ من رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں ،
 اس سے کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا
 کیا خیال تھا۔ تو مسلمان کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور
 رسول ہیں ، چنانچہ اس سے کہا جائے گا کہ دیکھو جہنم کے اندر تمہاری یہ جگہ تھی۔ اللہ
 تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت میں ایک جگہ بنا دی ہے ، چنانچہ وہ دونوں جگہوں
 کو آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ لیکن منافق اور کافر سے جب یہی سوال کیا جاتا ہے تو
 کہتا ہے ، لا ادری ، جو کچھ لوگ کہا کرتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا۔ ، چنانچہ
 اس سے کہا جائے گا نہ تم نے سمجھا نہ پڑھا۔ پھر لوہے کے پتھوروں سے ایسی
 مار ماری جائے گی کہ اس کی دلدوزیچخوں کو سوائے جہنم کے تم سنتے ہیں۔)
 ۲۔ قبر میں عذاب و نعمت جس صورت میں ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتا ہے
 اس سلسلے میں جو حدیثیں مروی ہیں وہ صحیح ہیں اور اس کثرت سے مروی ہیں کہ
 ان کا درجہ حدیث اتر کو پہنچتا ہے

ابن وہبان صاحب قصیدہ اگے لکھتے ہیں:۔ جس کو درندے اور چھپایا

کہا جائیں تو ان کا پیٹ ہی اس کی قبر ہوگی۔

بعض علماء کے نزدیک سوال کے وقت روح بدن میں واپس نہیں جاتی

اور سوال صرف روح سے ہوتا ہے۔ اسی طرح عذاب اور رحمت بھی صرف

روح کو ملتی ہے۔ یہی ابن عرب و مظاہری کا مذہب ہے۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب

المسل والتمحل لہ میں رقم طراز ہیں۔ جس کا خلاصہ ہے۔

پر جسم انسانی کو ایک دن مٹی کے اندر جانا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تارۃ اخری۔

(سورہ طہ آیت ۵۵) یعنی مٹی سے پیدا کیا ہے مٹی میں لوٹا دیں گے اور پھر

اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ چنانچہ کوئی پھانسی سے مرے یا ڈوب کر مرے یا

جہل کر مرے یا کوئی درندہ اسے کھا جائے یا قتل کر دیا جائے اور اس کو قبر میں

نہ رکھا جائے تو وہ تین حالتوں سے خالی نہیں یا تو راکھ بن جائے گا یا گوبر

میں گھسی بن جائے گا یا مکروں کے گڑھے ہو جائے گا۔ پھر انجام کار زمین ہی میں جلا

گا۔ روح نفس عفری سے پرواز کرنے کے بعد جس جگہ رہتی ہے لازمی طور

پر وہی قیامت تک کے لیے اس کی قبر ہوتی ہے۔

رہا بعض لوگوں کا یہ خیال کہ میت قبر میں قیامت سے پہلے تک زندہ

رہتا ہے تو یہ غلط ہے۔ اس لیے کریم آیت اور اس قسم کی دوسری آیتیں اس کے خلاف ہیں اگر معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تین بار ہمیں نارتا اور تین بار زندہ کرتا اور یہ بات غلط اور قرآن کریم کے خلاف ہے۔

بعض آیتوں سے یہ جلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بطور ممنونہ دوبارہ

زندہ کیا جیسے۔ الذین تخرجنا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت

فقال لهم الله موتوا ثم احياهم۔ (سورہ بقرہ آیت ۲۲۳) یعنی وہ

لوگ اپنے گھروں سے بزاروں کی تعداد میں موت سے ڈرتے ہوئے نکلے تو اللہ

تعالیٰ نے ان سے کہا مرنے والے تھوڑے ہیں دوبارہ زندہ کیا۔

اسی طرح اوکال الذی امر علی اریة وصی خاویة علی امر مشہا

قال انی یحییٰ هذه الله بعد موتها فاماته الله مائة مر

ثم ابعثہ۔ (سورہ بقرہ آیت ۲۵۵) یعنی اس شخص کی مٹی دیکھو جو ایک

گاؤں سے گزرا تو اسے ویران پایا اس لیے اس کے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اسے

دوبارہ کیسے زندہ کرے گا لہذا اللہ تعالیٰ نے سو سال تک یہ وہ لکھا یہ دوبارہ

زندہ کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل آفتوں میں سے تینوں کو زندہ کر

سزا دیا۔ الذی قتلہ فی الحرب فاصبنا منہ فی الحرب فاصبنا منہ فی الحرب

فاصبنا منہ فی الحرب۔ (سورہ بقرہ آیت ۱۷۷) یعنی وہ لوگ جو

اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ انہی کو دوبارہ زندہ کر دیا۔

الی اجل مسمیٰ۔ سورہ زمر : آیت ۴۲ یعنی وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روہیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں ملے اس کی روح زندہ میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روہیں ایک وقت مقررہ کے لیے واپس بھیج دیتا۔ لہذا قرآن کی عبارت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان تمام مردوں کی روہیں ایک معینہ مدت گزارنے کے بعد ہی اپنے جسم میں واپس جائیں گی اور یہ مقررہ وقت قیامت کا دن ہے۔

اسی طرح آنحضرت سے بھی ثابت ہے۔ آپ نے شب معراج میں دینے آسمان پر کچھ روہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب دیکھی تھیں۔ یہ میکو کاروں کی روہیں تھیں۔ اور کچھ ان کے بائیں جانب، یہ بدکاروں کی روہیں تھیں۔ اسی طرح غزوہ بدر کے دن جب آپ مردوں سے مخاطب ہوئے اور صحابہ کو یہ بتلایا کہ انھوں نے اللہ کا وعدہ برحق پایا تو صحابہ کو اس میں تردد ہوا کہ مردہ لاشیں کیسے سنبھال سکتی ہیں۔ آپ ان کے مردہ لاش ہونے کا انکار نہیں کیا بلکہ بتلایا کہ وہ سنبھالے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد روہوں کی سماعت ہے، جسم کو اس کا کوئی احساس نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : وَمَا نَفَسُكُمْ إِلَّا فِي عَنَقِ الْقُبُورِ۔ یعنی قبروں میں آپ مردہ لوگوں کو سنا نہیں سکتے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبروں کے

اندر مردوں کی سماعت کی نفی کی ہے۔ کیوں کہ وہ صرف جسم ہیں اور اس میں کوئی تیزد کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس سماعت کی نفی کی ہے وہ اور ہے اور آنحضود صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سماعت کو بتایا ہے وہ اور ہے۔۔۔ یہی حق ہے، اس کے خلاف جو قول ہوگا وہ خلاف کتاب سنت ہوگا۔ اور محض ہٹ رہ رہی ہوگی۔

کئی حدیث میں یہ مروی نہیں کہ مردوں کی رو میں سوال کے وقت جسموں میں موجود ہوتی ہیں۔ اگر یہ ثابت ہوتا تو بلاشبہ کلمہ تسلیم کر لیتے۔ ہاں مہال بن عمرو کی روایت میں یہ اضافہ پایا جاتا ہے کہ قبروں میں رو میں جسم کو لوٹ جاتی ہیں لیکن یہ اضافہ صرف مہال بن عمرو کی روایت میں ہے اور شعبہ وغیرہ نے انھیں متروک

طہ جنسی کا یہ قول ان سے ثابت نہیں، دیکھیے تہذیب التہذیب ۱۰/۲۱۹۔ اور یہ دعویٰ کہ وہ قابل قبول نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، بلکہ حدیث صحیح ہے اور متعدد طریقوں سے رد کیا ہے۔ قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ باحوال القبور والآخرہ میں نقل کیا ہے (مخطوط)

ابن القیم نے روح کے اغراض ۲۶ اور سیوطی نے شرح الصدور کے اندر ص ۲۲

دوسرے ائمہ نے بھی اس کی تصحیح کی ہے، دیکھیے الجنازہ ص ۱۵۹

اس کو ابن قیم نے بھی مختلف طریقوں سے نقل کیا ہے۔ دیکھیے روح ص ۲۶، اور بیہقی

www.KitaboSunnat.com

نے شعب الایمان کے اندر (۱/۲۹۱)۔

اور مہال کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ قوی نہیں ہے۔ اس کی تردید ابن القیم اور

کہا ہے اور مغیرہ بن قاسم حسنی نے کہا کہ اسلام کے اندران کی شہادت معمولی چیز
 پر بھی قبول نہیں ہے اور تمام صحیح احادیث اس کے خلاف ہیں۔ جو میں نے کہا ہے
 وہی صحیح ہے اور صحابہ کرام سے یہی ثابت ہے، کسی سے اس کے خلاف مروی نہیں۔
 حنیف بنت شیبہ سے یہ مروی ہے کہ حضرت ابن عمر عبداللہ بن زبیر کی بھانسی
 سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے تو وہ زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ وہیں ان کی ماں
 اسماء بنت ابوبکر موجود تھیں۔ کسی نے حضرت ابن عمر کی توہم ان کی طرف مبذول
 کرائی تو انھوں نے ان کی تعزیرت کی، اور کہا یہ لاش ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔
 اللہ تعالیٰ کے پاس روچیں ہو ا کرتی ہیں۔ چنانچہ حضرت اسمار نے کہا کہ صبر سے
 کیا چیز مانع ہو سکتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا سر تو بنی اسرائیل کی ایک
 زنڈی کو ہدیہ کر دیا گیا تھا۔

ابن قحطان وغیر نے کہے۔ دیکھیے التہذیب التہذیب ۱۰/۳۱۹۔ اس سلسلے میں اتنا ہی
 کافی ہے کہ منہال بخاری کے راویوں میں سے ہیں۔ ص ۴۹، ۵۰۔
 نے حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ یہ قصہ صحیح نہیں ہے۔ البدایہ والنہایہ ۸/۳۴۸
 لہذا ابن حزم کا اس کو صحیح قرار دینا غلط ہے۔

یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ ذکر صحیح نہیں۔ اصحبتا کہ زبیر علیہ السلام کا سر زنڈی کو ہدیہ
 کر دیا گیا تھا۔ دیکھیے تہذیب التہذیب ۱۰/۳۱۹۔ اس سلسلے میں اتنا ہی

اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد : رینا
 امتنا اثنتین و اٰحییٰتنا اثنتین۔ یعنی رب العالمین تو نے ہمیں دو بار
 موت عطا کی اور دو بار زندگی بخشی۔ اس کا معنی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسری
 جگہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ وکنتم اموالا فاحیاءکم ثم مییتکم ثم
 یحییٰکم ثم الیہ ترجعون۔ یعنی تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں ملے
 گا پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، تم اسی مایہ موت لوٹائے جاؤ گے۔

درخت کے اندر کاٹ دیا گیا تھا، لہذا ممکن ہے کہ یہاں لکھی گئی کا لفظ حذف ہو گیا ہے
 اصل میں یسعی بن زکریا ہی ہے۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ میں یہ لکھی ہے۔ دیکھیے ۵۲/۲
 لے عبداللہ بن مسعود کے اس قول کو ابن جریر نے اپنی تفسیر ۲۲/۲۱ اور حاکم نے
 مستدرک ۲/۳۴ میں نقل کیا ہے۔ حافظ سیوطی نے بھی اپنی کتاب الدر المنثورہ ۲۴۶
 میں نقل کیا ہے، اس کے اندر یہ اضافہ بھی پایا جاتا ہے۔ کاذا اموالنا فی اصلاہ
 اباہم ثم اخرجہم فاحیاءم ثم مییتہم ثم یحییٰہم بعد الموت
 یعنی وہ اپنے ابا کی پشت میں مردہ تھے۔ پھر انہیں نکال کر زندہ کیا، پھر انہیں موت
 دے گا پھر موت کے بعد زندہ کرے گا۔ ابن کثیر نے اس قول کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہی
 ابن عباس صفاک تناوہ اور ابوالکلاک قول ہے اور یہ درست بھی ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ
 شرح طحاویہ کے اندر بھی اسی کو ترجمہ وہی لکھی ہے۔ شرح طحاویہ ص ۶۷ م۔

یہ عبداللہ بن مسعود، ابن عمر اور اسماء بنت ابوبکر ہیں، ان کا صحابہ میں سے کوئی مخالف نہیں۔ حضرت اسماء اور ابن عمر کا یقین ہے کہ روحيں اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہیں اور لاشوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور عبداللہ بن مسعود کا خیال ہے کہ زندگی اور موت دو مرتبہ عطا کی جاتی ہے۔ یہی ہمارا مسلک ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں مروی ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شب معراج میں چھٹے یا ساتویں آسمان میں دیکھا۔ بلاشبہ اس سے مراد یہی ہے کہ آپ نے ان کی روح دیکھی ہے۔ یہاں تک کہ ان کے اذر مدفون ہے۔

اس بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ روح کا ٹھکانا اس کی قبر ہے لہذا روحوں کو ہی عذاب و ثواب ہوتا ہے، خواہ کہیں بھی ہوں۔

یہاں یہ پیر قابل ذکر ہے کہ امام اعظم نے اس مسئلہ کے اندر توقف اختیار کیا ہے علامہ ابن القیم نے اپنی کتاب الروح کے اندر ابن حزم کے اس خیال کی تردید کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ابن حزم کی بعض باتیں صحیح نہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ میت قبر میں زندہ ہوتی ہے تو یہ غلط ہے یہ تفصیل طلب بحث ہے۔

اگر انھوں نے قبر کے اندر کی زندگی سے مراد وہی زندگی لی ہے جو دنیا میں ہوتی ہے، جس کے اندر روح بدن کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ روح بدن کے اندر

۱۔ دیکھیے کتاب الروح ص ۳۳ شرح العیۃ الطحاویہ ص ۵۱

کار فرما ہوتی ہے اور بدن روح کے ساتھ کھلنے پینے اور پینے کا محتاج ہوتا ہے تو ان کا یہ نظریہ غلط ہے، جیسا کہ خود انہوں نے کہا ہے۔ عقلی شعور اس کو جھٹلاتا ہے جس طرح نفس اس کا انکار کرتا ہے۔

اور اگر ان کی مراد اس زندگی کے علاوہ کوئی دوسری زندگی ہے اور روح کی بازیابی سے مراد وہ بازیابی ہے جو اس دنیا سے مختلف ہے یعنی قبر میں صرف سوال اور آزمائش کے لیے اس کی بازیابی ہوتی ہے تو یہ بات صحیح ہے اور اس کا انکار غلط ہے۔

ابن الیقیم فرماتے ہیں بدن کے ساتھ روح کے پانچ مختلف تعلقات ہوتے ہیں اور ان کا حکم بھی الگ الگ ہے۔

۱۔ ماں کے پیٹ کے اندر جنین کی حالت میں

۲۔ روئے زمین پر وجود میں آنے کے بعد

۳۔ زندگی کی حالت میں، اس صورت میں ایک طرح سے تعلق ہوتا ہے۔ اور ایک طرح سے نہیں ہوتا۔

۴۔ عالم برزخ کے اندر۔ اس صورت میں اگرچہ روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے لیکن کلی طور پر جدا نہیں ہوتی، اس طرح کہ پھر اس کا کوئی لگاؤ ہی نہ ہو۔

۵۔ قیامت کے دن۔ یہی سب کمل تعلق ہے، اس میں اور دوسرے رشتوں میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس تعلق کے ساتھ بدن کو نہ موت آئے گی

زیند طاری ہوگی اور نہ کوئی خرابی پیدا ہوگی۔

ابن ترمذی کے مذکورہ کلام سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ مرے کی ہم
 دعوت کے مسئلہ میں حنفیہ کے موافق ہیں، اگرچہ انھوں نے دوسرے مسائل میں اختلاف
 کیے۔

تیسرہ :

علامہ ابوالحسن علی سیف الدین آمدی نے اپنی کتاب "ابکار الیومکار الفصل
 الثالث فی عذاب القبر و مسالۃ منکر و نیکر" میں فرماتے ہیں :
 ظہور اختلاف سے قبل تمام علماء سلف اور ائمہ کے بعد بھی اکثر علماء کا اتفاق
 ہے کہ قبروں میں مرے زندہ کیے جاتے ہیں اور منکر و نیکر ان سے سوالات کرتے ہیں۔
 اور عمر موی اور کافروں پر عذاب نازل ہوتا ہے۔

ابوالہذیل نے اور بشر بن معتمر نے کا مذہب ہے کہ غیر مسلم سے قبر میں سوال
 نہیں ہوتا اور دوبارہ پھونکے جانے کے بعد دوبارہ عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔

۱۔ ان کا نام علی بن محمد بن مسلم ہے۔ دشت سے جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ بد اعتقاد سما کی
 وجہ سے۔ ۲۳۱ھ میں وفات پائی۔

۲۔ ان کا نام محمد بن ہذیل ہے علاء معزلی امام تھے۔ ۲۳۵ھ میں وفات پائی۔

۳۔ معزلی عالم تھے، لیکن تقدیر کے مسئلہ میں ان کے خلاف تھے ۲۴۱ھ میں وفات پائی۔

اور معتزلہ میں سے صالحی ابن جریر طبری اور کرامیہ کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ قرون میں مردوں پر عذاب ہوتا ہے اور بعض حقیقین کا مذہب ہے مردوں کے جسموں میں ان کا از دعوا ہوتا ہے اور وہ بڑھتے ہی جلتے ہیں، لیکن انھیں اس کا احساس نہیں ہوتا جب وہ روزِ محشر اٹھائے جائیں گے تو یک بارگی ان تمام تکلیفوں کا احساس ہوگا۔

صراہ بن عمروؓ، اشر الہریریؓ اور اکثر تانہین معتزلہ نے ان تمام چیزوں کا انکار کیا ہے۔

اور جہاں تک ان کے صاحبزادے، درلمخیؓ نے فرشتوں کے نام منکر کیموسوؓ کا انکار کیا ہے، لیکن اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سوالات کے لیے دو فرشتے ہوں گے۔

۱۔ سخت معتزلہ تھے، ابن سزیم نے ان کے متعلق فرمایا، یہ عذابِ قبر کے منکر تھے۔
 ۲۔ علامہ حنفیہ میں سے ایک فقیہ تھے، امام ابو یوسف کے شاگرد بھی تھے۔
 ۳۔ ۲۲۵ھ میں وفات پائی۔

۴۔ ان کا نام محمد بن عبدالوہاب اور کنیت ابو علی ہے ۲۴۰ھ میں وفات پائی۔
 ۵۔ ان کا نام عبداللہ بن احمد ہے اور کنیت ابو العاصم ہے یہ عراق کی دعوت دیا کرتے تھے ۲۱۹ھ میں وفات پائی ۲۵۰ھ اس کا اعتراف اس لیے کرتے ہیں کہ حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔

ان کے نزدیک سوال کے بعد کافر کے تذبذب کے نتیجے میں جو کچھ اس سے مراد ہوگا اس کا نام منکر ہے اور دونوں فرشتوں کی ایذا رسانی کا نام نیکر ہے۔

قیامت سے پہلے قبروں میں مردوں کے زندہ کیے جانے کی جو سب سے

بڑی دلیل ہے وہ یہ آیت ہے۔ رَبَّنَا امْتِنَا اٰمِنَتِي وَاٰحِيَّتِنَا اٰمِنَتِي

امومن آیت ۱۱)۔ یعنی اے رب تو نے ہمیں دو بار موت دی اور دوبار زندگی

بخشی۔ — یہاں دو موتوں سے مراد ایک وہ موت ہے جو قبر میں جانے

سے پہلے آتی ہے اور دوسری وہ موت جو منکر نیکر کے سوال کے بعد آتی ہے۔

اور زندگی سے مراد ایک وہ زندگی ہے جو دنیا میں ہوتی ہے اور ایک وہ جو سوال

کیے جانے کے لیے عطا کی جاتی ہے۔ جیسا کہ مفسرین کا خیال ہے۔

اعتراض:۔ دو موت اور دو زندگی کی جو تفسیر آپ نے بیان کی وہ ہمیں

تسلیم نہیں اور مفسرین سے جو تفسیر نقل کی ہے وہ دوسرے مفسرین کی تفسیروں کے

خلاف ہے۔ اس آیت کی جو تفسیر آپ نے کی ہے اور جو مفسرین سے ذکر کیا ہے اسے

ہم تسلیم نہیں کرتے۔ پہلی موت سے مراد لطف میں روح پھونکے جانے سے

قبل کی حالت ہے اور دوسری موت سے مراد قبر میں جانے سے پہلے کے لحاظ سے

لے تفسیر کی کتابوں میں آیت کا ایسا کوئی معنی مذکور نہیں۔ بلکہ عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے

اس کے برعکس مروی ہے۔ لہذا آری کی ترویج کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ یہ علم اصول تفسیر کے خلاف ہے۔

اور پہلی زندگی سے مراد قبر میں جاملنے سے پہلے کی زندگی ہے اور دوسری زندگی سے مراد روزِ محشر کی زندگی ہے۔ اور ان دونوں قول میں کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح مہمل نہیں، بلکہ دوسرا قول بہتر ہے۔ اگر اس دوسرے قول کو مان لیا جائے تو یہ اس آیت کے مفہوم کے مطابق ہے، و احييتنا اثنتین۔ اس طرح کہ آیت اپنے مفہوم سمیت یہ دلالت کرتی ہے کہ کوئی تیسری زندگی نہیں اور جو تم لوگوں نے ذکر کیا ہے اس سے تین زندگی لازم آتی ہے، ایک قبر کے پہلے، دوسری سوال کے لیے۔

تیسری روزِ محشر۔ حالانکہ یہ مفہوم مخالف ہے۔

اگے آگے ذکر کرتے ہیں کہ اس قول کو دو وجہوں سے ہم نے ترجیح دی ہے۔ اول یہ کہ آپ کی جو تفسیر مفسرین کے درمیان شائع و ذائع ہے وہ لائق التفات نہیں ہے۔

۲۔ دوئم یہ کہ موت کو لطف کے مراحل پر محمول کرنا ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے کہ موت کا تصور اس وقت ہو سکتا ہے جب اس سے پہلے زندگی کا وجود ہو۔ پھر آگے طویل جوابات لکھے ہیں۔ آخر میں عذابِ قبر کے منکرین کی تائید میں لکھتے ہیں۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی بات نقل کرتے ہوئے

لے اکلے تو اب حرم نے اس قول کی تردید کی ہے، دیکھیے ص ۴۷، ۴۸ (اعلیٰ والسفل) لیکن اس سے علمِ تاریخ کے انڈر کی زندگی کی نفی نہیں ہوتی جیسا کہ ابن القیم نے اس کی وضاحت کی ہے

فرماتا ہے۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدا۔ (سورہ طیس آیت ۵۲)

یعنی ہائے افسوس کس نے ہمیں ہماری خواب گاہ سے اٹھا دیا۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس سے پہلے وہ عذاب میں مبتلا نہیں تھے۔ اور ایک دلیل یہ آیت ہے

ہے لایذوقون فیہا الموت الا لموتہ الاونی (وہاں یہ لوگ موت

سے صرف ایک بار بہکنار ہوں گے۔ لہذا یہ آیت ان کے خلاف ہے جن کے

نزدیک مردہ سوال کے لیے زندہ ہوتا ہے۔

جواب ہے:۔ ان کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: مردوں کے لیے ثواب

و عذاب کے ثبوت کے بارے میں اختلاف ہے۔ صالحی ابن جریر طبری اور بعض کرامیہ

کے نزدیک ان پر ثواب و عذاب تو ہوگا لیکن زندگی عطا نہیں ہوگی اور ہمارے ہمنواؤں

یعنی اشعرہ میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک بدن کے بعض اعضا

زندگی عطا ہوگی اور عذاب و ثواب بھی ان کے ساتھ خاص رہے گا۔ قاضی ابوبکر

کہتے ہیں کہ کوئی بعید نہیں کہ انھیں دوبارہ زندگی عطا ہو جائے۔ اگرچہ ہم محسوس نہیں

کر سکتے۔

مصنف کہتے ہیں، ان مذکورہ باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن جریر وغیرہ

بھی عدم سماع کے سلسلے میں حنفیہ کے موافق ہیں اس لیے کہ ابن جریر طبری کے

اندر زندگی کا انکار کرتے ہیں، اس سے سماع کا انکار بدرجہ اولیٰ ہوتا ہے۔ جبکہ

یہ کسی مجدد غیر متعصب آدمی سے پرشیدہ نہیں۔

قبروں کی زیارت:

زیارتِ قبور کے مسئلے میں علماء اہل سنت کے اقوال!

علامہ شرنبلالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”مراقی الفلاحہ فصل فی زیارۃ القبور“ میں فرماتے ہیں: **مرد اور عورت یکساں قبروں کی زیارت جائز ہے بشرطیکہ ان کو روزنہ نہ جائے**۔ لیکن لوگ عورتوں کو بھی حرام قرار دیتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لئے جائز ہے، زیارت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ قبروں کے پاس کھڑے ہو کر

آپ کا نام حسن بن عمار بن علی ہے حنفی عالم ہیں ۱۰۶۹ھ میں وفات ہوئی۔

دیکھئے احکام الجنائز ص ۱۰۰ (۱)

قبروں کی زیارت مرد اور عورت دونوں کے لئے جائز ہے اس سلسلے میں متعدد حدیثیں

آئی ہیں، چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”الذی کنت نضیتکم عن زیارۃ القبور فنور وکھا: میں نے تم کو قبروں

کی زیارت سے منع کیا تھا، تو اب تم اسکی زیارت کرو، مسلم ج ۲ ص ۵۲ ج ۶

۱۱۲: الذی کنت نضیتکم عن زیارۃ القبور فنور وکھا فانما ذکرتکم

لاخرق: البور اور ج ۲ ص ۴۲ ص ۱۳۱ البیہقی ج ۳ ص ۴۴۔

۱۱۳: الذی کنت نضیتکم عن زیارۃ القبور فنور وکھا فانما ذکرتکم

خیراً فمن امر اذانین و ما فلیزما ولا تقولوا اھجراً: یعنی میں نے تمکو قبروں کی زیارت سے روکا تھا تو اب تم ان کی زیارت کرو، انکی زیارت تمہارے لئے بھلائی لگی۔ تو جو شخص انکی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اسکی زیارت کرے، اور قبروں کے پاس بدکلامی نہ کرؤ۔، السنائی ج ۳ ص ۲۸۵ - ج ۲ ص ۲۲۹

کا انی کنت حفیتکم عن بنی یارۃ القبور فنز وھا فان تذککم الاذن ولکن ذکم بنی یار تھا خیراً: میں نے تمکو قبروں کی زیارت سے روکا تھا اب تم انکی زیارت کرو، کیونکہ یہ آخرت کا یاد دلاتی ہے اور انکی زیارت تمہارے لئے

دیکھی مسند احمد ج ۵ ص ۳۵۰ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۶۱ -

۵ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ محمد علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انی حفیتکم عن بنی یارۃ القبور فنز وھا فان فیھا عبرۃ: یعنی میں نے تمکو قبروں کی زیارت سے روکا تھا تو اب تم انکی زیارت کرو بیشک تمہارے لئے اس میں عبرت ہے، مسند احمد ج ۳ ص ۳۸، ۶۳ - ۶۴ - مستدرک حاکم ج ۲ ص ۳۷۲ بیہقی ج ۱ ص ۷۷ کا انی حفیتکم عن بنی یارۃ القبور فنز وھا فان فیھا عبرۃ ولا تقولوا اما لیخبط الشرب: میں نے تمکو قبروں کی زیارت سے روکا تھا تو اب تم اسکی زیارت کرو، اسکے اندر عبرت ہے اور کوئی ایسی بات نہ کہو جس سے خدا کو ناراضگی ہو۔ ہزاروں روایت کیا ہے دیکھیے مجمع الزوائد ج ۳ ص ۵۰ -

• انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کنت
 نہتکم عن زیارت القبور الا فزورکمھا فانھا تترق القلب وتند مع العین
 وتذکر الاخرۃ ولا تقولوا ہجرا۔ یعنی میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا
 تھا مگر اب تم اسکی زیارت کرو، کیونکہ یہ دل میں نرمی پیدا کرتا ہے اور آنکھیں
 اشک بار ہوتی ہیں، اور آخرت کو یاد دلاتا ہے اور وہاں بے سود و باقی نہ کرو
 مستدرج ص ۲۳۷ - منہ ۲۵۰ مستدرک حاکم ج ۱ ص ۲۷۶ -

ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کا ایک
 عام حکم دیا ہے جس میں مرد اور عورت دونوں برابر شریک ہیں۔ اسلئے کہ ابتداء
 میں جب زیارت ممنوع تھی تو اسوقت مرد اور عورت دونوں کے لئے مخالفت تھی
 لہذا جب اسکا جو از بیان کیا گیا تو دونوں کو یہ حکم شامل ہوا۔

ان احادیث کے علاوہ دوسری حدیث بھی مروی ہے جس میں عورت کھیلے زیارت کی
 رحمت آئی ہے، جیسے یہ حدیث عبد اللہ بن ابی ملیک سے مروی ہے: ان عاتق
 ابنت ذات یوم من المقابر فقلت یا امّ المؤمنین امین۔ امنت قالت
 من قبر عبد الرحمن بن ابی بک فقلت لھا الیس کان رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن زیارۃ القبور، قالت نعم ثم امرت ان
 عبد اللہ بن ابی ملیک سے مروی ہے کہ حضرت عائشہؓ نے ایک دن قبروں
 کی زیارت سے واپس آئیں میں نے پوچھا! اے ام المؤمنین آپ کہاں سے آئی

ہیں، فرمایا عبدالرحمان بن ابی بکر کی قبر کی زیارت کر کے آئی ہوں، میں نے کہا کہ بنی کریم صلی اللہ نے اس سے منع نہیں کیا تھا، کہا ہاں روکا تھا پھر قبروں کی زیارت کا حکم ڈیا تھا،

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے قبر کی زیارت اس بنیاد پر کی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی تھی، یہاں آیات واضح کر دوں کہ قبروں سے دو چیزیں مقصود ہیں۔

- (۱) موت اور مردوں کو یاد کرنا اور ایسی بات کو یاد کرنا کہ یہاں ہمارا بھی انجام ہوگا، یا جنت میں ٹھکانا ہوگا یا جہنم میں، (۲) مردوں کو سلام کر کے اور ان کے لئے دعا و استغفار کر کے ان کو فائدہ پہنچانا، اور ان کے ساتھ احسان کرنا مقصود ہے،

دعا رک جائے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا آپ جنت البقیع نے
توبہ دعا پڑھا کرتے: اللسلام علیکم دار قوم مومنین وانا انشاء
اللہ بکم لاحقون اسأل اللہ لی ولکم العافیۃ

زیارت کرنے والے کیلئے سورہ یس

سورہ یس کی تلاوت :- کی تلاوت مستحب ہے جیسا کہ حدیث

میں وارد ہے، کتاب مراقی الفلاح کے محشی علامہ طحطاوی فرماتے ہیں قبروں
کی زیارت سے رضائے الہی، اصلاح قلب اور قرآن کی تلاوت سے میت کو
نائد پہنچانا مقصود ہونا چاہیے، قبروں کو چھونا اور ان کا بوسہ دینا جائز نہیں۔

دعا کا ثبوت مندرجہ بالا حدیث کی رو سے ملتہمے ورنہ تبرک کی غرض سے قبروں
کی زیارت جائز نہیں، بلکہ یہ قبر پرستی اور شرک میں داخل ہے جس میں آج اکثر و بیشتر
مسلمان گرفتار ہیں،

۱۵ امام مسلم وغیر نے یہ حدیث ابو ہریرہ سے روایت کی ہے دیکھئے احکام الجنائز
ص ۱۹، یہ دعا امام مسلم نے روایت کی ہے، دیکھئے ص ۶۵ اسکے علاوہ بھی
بہت سی دعائیں مختلف الفاظ میں مروی ہیں۔ ● پوری حدیث اس طرح ہے
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من دخل المقابر فقرأ سورتی یس خفف اللہ عنہم یومئذی وکان لہ ۴۰

کیونکہ یہ یہود و نصاریٰ کی عادت ہے حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کے علاوہ کسی دوسری چیز کو چھونا جائز نہیں۔

امام غزالیؒ اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں

بعض بعد و صافیہا حسنات : یعنی جو قبروں کے پاس جاتے اور سورہ یس کی تلاوت

کرے تو اللہ تعالیٰ اس دن مردوں کے عذاب میں کمی پیدا کر دیتا ہے اور سورہ

کے حروف کے مقابلے میں اسے نیکیاں عطا کرتا ہے مطاوعی نے اپنے حاشیہ میں

صفحہ ۶۱ پر اسے ذکر فرمایا ہے اور اس حدیث پر کوئی کلام نہیں کیا، یہ حدیث موضوع

ہے اسے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ میں بیان کیا گیا ہے دیکھئے حدیث

ع ۱۲۹۱ اس طرح حدیث بھی موضوع ہے جس میں گیارہ بار سورہ اخلاص

پڑھنے کا ذکر آتا ہے، دیکھئے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ حدیث ع ۱۲۹۰

۶۱ دیکھئے حاشیہ مرقی الفلاح ص ۴۱۰۔

۵۵ یعنی آخرت کو یاد کر کے دل کی املاح کی جلنے جیسا کہ حدیث میں مروی ہے

”فتروروا وھا“ فانہما ترق القلوب وتدمع العین وتذکر الاخرۃ الا

تقولوا ہجرا۔ یعنی قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ زیارت دلوں کو نرم، اور آنکھوں

کو خشک بار کرتی ہے۔ اور آخرت کی یاد دلاتی ہے، اور قبر کے پاس کوئی بے

بات نہ کرے۔ دیکھئے احکام الجنائز ص ۱۸۰،

۶۱ دیکھئے احیاء علوم الدین ج ۲ ص ۴۱۹

۱۳۳
 کہ قبروں کو چھونا اور چوسنا نصاریٰ کی عادت ہے، عورتوں کے زیارت کے متعلق
 لکھتے ہیں کہ قاضیؒ سے اسکے بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے جواب دیا
 کہ عورتوں کا زیارت کرنا جائز ہے یا ناجائز یہ کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو وہ
 لعنت اور برائی ہے جو زیارت کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوتی ہے، آگے علامہ
 غزالی لکھتے ہیں، قبروں کے پاس تلاوت ایک اختلافی مسئلہ ہے امام ابو حنیفہؒ
 کے نزدیک حرام ہے کیونکہ اہل قبور صرف لاش ہیں۔

امام مالک کے نزدیک تلاوت کے سلسلے میں محمد علی اللہ علیہ وسلم سے کوئی
 صحیح بات ثابت نہیں۔ امام احمد کے نزدیک مستحب ہے۔

۱۳۴
 اسی طرح کی عبارت حاشیہ باجری میں بھی پائی جاتی ہے چنانچہ ہمیں ذکر ہے
 قبر پر بنے ہوئے تابوت اور داخل ہونے وقت اسکے جو کھٹ کو چھونا اور پوسنا
 حرام ہے پھر مصنف اپنے اس عقیدے کی عمار کو منہدم کرتے ہوئے فرماتے ہیں
 اگر اس سے تبرک مقصود ہو تو کوئی حرج نہیں اس قسم کا تبرک ہی مشرک کا پیش
 خیمہ ہوتا ہے لہذا یہ کیسے جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔

۱۳۵
 یہ قاضی کون ہیں یہ معلوم نہ ہو سکا۔

۱۳۶
 امام مالکؒ امام شافعی اور امام احمد اور جمہور کا بھی یہی فہم سب ہے دیکھئے احکام
 اللہ میں وجہ سب سے بہتر ہے کہ محمد علی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت کا مسئلہ ثابت نہیں۔

میں کہتا ہوں کہ ام ابو حنیفہؓ کا میت کو لاش کہنا اس حدیث کی رو سے ہے جس میں
 اپنے فرمایا لا ینبغی لمجیفة مسلم ان تبقی بین ظہرانی اہلہ یعنی کسی مسلم کی
 لاش کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کے درمیان رہے۔ فافہم
 انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے عمل کا ثواب کسی دوسرے کے نام کر دے یا

ملہ مطلقاً کہنا کہ ثواب میت کو پہنچتا ہے یہ صحیح نہیں۔ اس کا تفصیل احکام الجنائز
 میں ذکر ہے دیکھیے احکام الجنائز ص ۱۶۸، ۱۷۸ (۱)

۱۱۔ قرآن خوانی سے ایصال ثواب کا مندرجہ دیگر شرعی مسابک کی طرح مختلف فیہ رہا ہے، اس
 کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلہ پر بھی تفصیل نہیں ہے، قیاسات میں جوہر قیاسیہ کو دو جہات
 کھینچتے ہیں اور جواز اور عدم جواز کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس قیاس کی بنیاد مختلف آیات
 اور احادیث ہیں۔ ارشاد دیا فی ہے "من تزکی فائما یترکی لنفسہ" جو سبکی کرے گا
 انجاناً خود اپنے آپ کا کل نفس جاکسبت رھینہ۔ ہر شخص اپنے عمل کا مہربان منت ہے
 لہما ما کسبت وعلیہا ما کسبت۔ نفس کو اس کے نیک بد عمل کا بدلہ ملے گا۔ الا ترد
 داوۃ فان رد فیہ۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ و ان یسئل انسان الا
 ما سئى انسان کو اس کا بدلہ ملے گا جو عمل وہ کرے گا۔ وان تدۡمۡ مثقلۃ الیٰ حلہا لا یحس
 فیہ شئاً و لو کان ذاقہا

اگر کسی کے اوپر دوسرے
 کا بوجھ لاوا جائے تو وہ اس میں ہر کچھ دھما نہیں سکتا خواہ رتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔

یہ تمام آیتیں واضح دلائل ہیں کہ انسان اپنا بار خود اٹھاتا ہے، اپنے ہی اعمال کا نتیجہ

پاتا ہے، بغیر ان کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا ہے نہ کسی دوسرے شخص کا ایک لے فائدہ بخش ہوگا۔

یہ آیتیں بالکل نفعی کر دیتی ہیں کہ کسی کا عمل کسی کے لیے مفید ہو۔۔۔ ان نفعی عام پر دانی آیتوں

کے متعلقے میں کچھ ایسی حدیثیں جو آیتوں کے عموم کی تخصیص کرتی ہیں۔ "دعوة المرء المسلم لآخرہ
بظہر الغیب" تجاۃ عذراہ لک موکل کا مادعا لآخرہ بخیر قال الملک الموکل بہ: آمین ولکن مثل المسلم

من مات وعلیہ صیم صام عنہ ولیہ" (بخاری و مسلم)۔ عن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ استفتی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: ان امی ماتت وعلیہا نذر فقال اقصہ عنہا (بخاری و مسلم)

ان تمام احادیث نے معلوم ہوتا ہے کہ مرے کو دوسرے کے اعمال کا ثواب مل سکتا ہے،

اس کی توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ قرآن کے عام حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صورتوں

کو مستثنیٰ قرار دیدیا ہے۔ اسی استثناء سے علماء کا ایک گروہ فائدہ اٹھاتا ہے اور عام

اعمال کو ایصالِ ثواب کے لیے جائز ٹھہراتا ہے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم نے جن چند صورتوں کو عام حکم قرآنی سے مستثنیٰ قرار دیا ہے انھیں صورتوں پر اکتفا کیا

جائے اور ان کو ایک قاعدہ بنا کر استنباطی راہ سے یہ حکم لگانا کہ تمام اعمال کا ثواب مرے کو

پہنچتا ہے بنائے جیسے بھی ہوں، قرآن خوانی ہو یا نماز روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا صدقہ خیرات۔

درست نہیں ہے۔ کیوں کہ حدیث میں نہ کوہ صورتیں تعبیر میں اور تعبیر انہو موعوبہ یعنی ہوتے

ہیں۔ ہاں استنباط رائے قیاس کی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا بھی طرز عمل یہی رہا

کہ ان کے نزدیک قرآن خوانی وغیرہ کے ذریعہ ایصالِ ثواب ثابت نہیں۔ عام محدثین کا مسلک

یہی ہے نیز ان نے قرآن خوانی کے ذریعہ ایصالِ ثواب سے متعلق بہت سے بدستکاراں مذاہب بھی بنائے۔

خواہ وہ عمل نماز ہو یا روزہ ہو یا حج اور صدقہ ہو یا تلاوت اور دوسری دعائیں ہو
یہ تو اب میت کو پہنچتا ہے اور اسکو نفع ہوتا ہے یہی بات امام زلیعی نے باب
الحج عن القیس میں کہی ہے

زیارت اور تلاوت کے سلسلہ میں یہی بات ”در المختار“ وغیرہ اور دوسری
مذہب حنفی کا کتابوں میں موجود ہے، کلام کی طوالت کے خوف سے ہم نے ان کا
ذکر چھوڑ دیا ہے، اس رسالہ سے مقصود صرف ائمہ احناف کے اس مذہب کو یہاں
کہنا ہے کہ مردے سنا نہیں کرتے اور دوسرے مذاہب کے علماء کا بھی یہی خیال ہے کہ
ہم نے تھوڑی وضاحت کے ساتھ ان کے اقوال کا ذکر کر دیا ہے،

اعتراض: جب احناف اور دوسرے علماء تحقیق کا یہ مذہب کہ مردے
سننے نہیں تو پھر ان کو سلام کرنے سے کیا فائدہ، ان کو مخاطب کرنا کیسے صحیح ہوگا؟

جواب: میرے سننے جو کتا ہیں ہیں ان میں اس کا کوئی جواب مذکور
نہیں۔ ان علماء نے ضرور کوئی جواب دیا ہوگا۔ ذہن اور دل میں یہ بات آتی ہے

۱۱۲ دیکھئے زلیعی کی کتاب شرح کنز الدقائق۔ ج ۱ ص ۱۱۲

کہ انہوں نے یہ جواب دیا جو گا کہ یہ تعبدی معاملہ ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ جس طرح ہم اماں کے پیچھے نازیں لٹھیر پڑھتے ہوئے آہستہ سلام پڑھتے ہیں اور اس سلاک سے فرشتوں، اماں اور دوسرے مقتدیوں کو مراد لیتے ہیں، حالانکہ آہستہ پڑھنے کی وجہ سے یہ لوگ سنتے نہیں اسی طرح یہاں بھی یہی مراد ہوتا ہے، اس معنی میں کہ سلام مردوں کے لئے رحمت ہے اور ہم انہیں سننے والوں کا مقنا دیتے ہیں، یہ طریقہ عربوں میں مشہور ہے۔ جیسا کہ اہل علم پر یہ مخفی نہیں، عربوں کو دیکھئے جب وہ کسی دیار سے گذرتے ہیں تو اسے سلا کرتے ہیں اور دور رہتے ہوئے اس سے مخاطب ہوتے ہیں۔

۱۔ ناپینا والی مشہور حدیث کا مطلب بھی یہی ہے، اس میں اس ناپینا کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ ”یا مُحَمَّدُ اِنِّیْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰی رَبِّیْ“، یہ مفروضہ اس وقت قائم کیا جائے گا جب آپ ان کی نگاہوں سے دور یا غائب ہے مگر آپ کی موجودگی میں اس ناپینا نے کہا تو کوئی اشکال نہیں رہ جاتا۔ دیکھئے کتاب التوسل ص ۶۷۔ ۶۸۔
 ۲۔ یہی حقیقت اس حدیث کی بھج ہے جس میں مروی ہے کہ آپ نے چاند کو مخاطب کر کے کہا رَبَّنَا وَسَبِّحْ اِلٰہًا۔ دیکھئے مشکوٰۃ ص ۲۲۲۸۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے يَا اَرْضُ رَبِّي وَسَبِّحِ اللّٰهَ۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكَشْ وَسَمَّاوِيْنِكَ : یعنی میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ تمہارے اور تمہارے گرفتار

ان کلمات کو قلمبند کرنے کے بعد مؤطا امام مالک کے

بعض نسخہ
جو نسخہ ہیں اس کے لئے کی پناہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے مشکوٰۃ ص ۲۲۳۹۔ اس آیت ابن
القیم کے اس قول کی تردید ہو سکتی ہے جو ان کی کتاب الروح ص ۱۱ میں مذکور ہے کہ جو
شعور اور ادراک نہیں رکھتے ان کو سلام کرنا محال ہے۔ سلامِ خفا اور اولاد اسکوری
جائی ہے جو سنتے اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ شاید انھیں تشہد یاد نہیں رہا، جس میں
صحابہ کرام بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوا کرتے تھے مدینہ میں رہ کر یا مدینہ سے دور
رہ کر اگر یہ لوگ دور سے بھی مخاطب ہونے تو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سلام نہ
سنتے، چہ جائیکہ آج اور آج سے قبل تمام مسلمانوں کے سلام کو سہنیں۔ کیا یہ کہا جاسکتا
ہے کہ آپ ان کی بات سنتے ہیں، کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ پر یہ سلام بھیجنا
محال ہے۔ اس لئے کہ آپ نسا کا شعور رکھتے ہیں اور ان کو جانتے ہیں۔

اسی طرح ابن القیم کو ابن تیمیہ کی یہ بات بھی یاد نہ رہی ابن تیمیہ اپنی کتاب اقتضاء
الضرط المستقیم ص ۱۲۸ حدیث الاصلیٰ میں فرماتے ہیں: یا محمدؐ اور اس قسم
کے لفظ کے ساتھ خفا اور نثار اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مخاطب دل میں موجود
ہے جس طرح ایک نمازی تشہد میں "السلام ملیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ"
کہتا ہے۔ ان اس قسم کے خفا کے وقت دل میں مخاطب کو تصور کرتے ہیں اگرچہ خارج
ہیں کوئی موجود نہ ہو جو اس کی بات سنتے۔

شرح زرقانیؒ، نظر سے گزری۔ علامہ زرقانی فضل جامع الوضوء میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی اس حدیث ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَنَا أَنْتُمْ نَسَاءُ اللَّهِ، بَلَّغُوا كَحَقْوَانِ“ کے ضمن میں فرماتے ہیں: باجی اور قاضیؒ عیاض کے نزدیک یہ احتمال ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیا گیا تاکہ وہ آپ کی بات سن لیں۔ جس طرح اہل قلیب کو زندہ کر دیا تھا، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ مردوں کو سلام کرنے کا یہ طریقہ آپ کی امت سیکھ لے۔

۱۔ دیکھیے شرح زرقانی ج ۱ ص ۶۳۔ ان کا نا محمد بن عبد الباقی ہے ۲۲۲ھ میں وفات پائی۔
۲۔ باجی ہاتھ کی طرف منسوب ہے یہ اندلس میں ایک جگہ ہے ان کا نا سلیمان بن خلف اور کنیت ابوالولید ہے ۲۷۲ھ میں وفات پائی۔
۳۔ ان کا نا عیاض بن موسیٰ اور کنیت ابوالفضل ہے مغرب کے عالم اور تھے،
۴۔ ۵۵ھ میں مراکش کے اندر وفات پائی۔

۵۔ دونوں احتمال صحیح نہیں۔ پہلا اسلئے کہ نبی کو یرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبر کی زیارت کرتے تھے تو مردوں سے سلام سے مخاطب کرتے تھے جیسا کہ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے ”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ لَيْلِيهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ اللَّيْلِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ“

تو کیا جب آپ ان کو سلام کرتے تھے وہ مرد آپ کو جواب دیتے تھے؟
احتمال اسلئے صحیح نہیں ہے کہ جب مرد ہیں تو نبیؐ ان کو مخاطب نہ کیا، ہاں یہ ممکن ہے کہ اسلئے امر مشہور

اور اسی پر عمل کرے، باجمعی کے نزدیک ^{۵۹} دوسرا احتمال زیادہ ظاہر ہے، اسکے بعد
 "مراقی الفلاح کے حاشیہ پر علامہ طحاوی کی یہ عبارت بھی پڑھنے میں آئی وہ "بنا
 الصلاة علی الجنائز، میں فرماتے ہیں امام حنبلی نماز جنازہ پڑھائے تو دونوں
 سلاموں سے میت اور اردگرد کے لوگوں کو مراد لے، اور ظہیر ^{۶۰} کے اندر لکھتے
 ہیں سلام کے وقت میت کی نیت نہ کرے، یہی قاضی خاں کا بھی فتویٰ ہے۔

جوہرہ کے اندر مذکور ہے کہ "الحجج الرائق" کے اندر اس بات کو ترجیح دینا
 گئی ہے کہ میت کو سلام نہیں کیا جائے گا کیونکہ مردہ ہونے کی حیثیت سے وہ اس
 کا اہل نہیں، بعض علماء نے اسپر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بات درست نہیں
 کیونکہ صحیح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اہل قبور کو سلام کیا
 کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس سے مراد دعائے مردہ کو
 مخاطب کرنا نہیں یہی بات "الدر المختار" کے حاشیہ ابن عابدین میں بھی ہے۔
 اور الحجج الرائق کے اندر مذکور ہے کہ ظہیر ^{۶۰} میں اس بات کو ترجیح دی گئی ہے کہ امام نماز
 جنازہ کے سلام میں میت کو مراد نہ لے، بلکہ ایک سلام سے دائیں جانب کے

۵۹ دیکھئے ان کی کتاب منتقى ج ۱ ص ۶۹۔

۶۰ دیکھئے ص ۳۲۱۔

۶۱ دیکھئے الدر المختار ج ۱ ص ۹۱۴ • ۵۹ دیکھئے ابر الرائق ج ۱ ص ۱۹۴

لوگوں کو اور دوسرے سلام سے بائیں جانب کے لوگوں کو مراد لے اسلئے کہ میت کو سلام کے ساتھ خطا نہیں کیا جاسکتا تو سلام کے وقت اسکو کیسے مراد لیا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ اسکے اندر اسکی اہلیت ہی نہیں۔

لہذا ان اقوال سے یہ بات معلوم ہوئی کہ معروف و مشہور فقہاء کے نزدیک بھی میت کو سلام سے نہ مراد لیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسکو مخاطب کیا جاسکتا ہے، بلکہ سلام سے مقصود دعا ہے۔ یہ اقوال بھی ہمارے مدخل کے مطابق ہیں علمائے احناف کے ان اقوال سے رسالہ "المحضنة الوہبیه" کی ہرزہ سرائی، دروغ گوئی، غلط فہمی، اور سماع کے منکرین پر زبان درازی بھی واضح ہو گئی، جو اس رسالہ کے اندر استعمال کی گئی ہے، رسالہ مذکورہ میں درج ہے: اس بات سے یہ لازم آتا ہے کہ منکر سماع کافر ہے۔ کیونکہ دین کے بدیہی امور کا منکر کافر ہوتا ہے۔ لغوہ بالذکر من الخذکان و تکفیر المسلمین والجدال الباطل فی الدین۔

خاتمہ

موت اور قیامت کے درمیانی وقفہ میں روح کا مسکن

حافظ ابن القيم کتاب الروح میں لکھتے ہیں: روح جسم سے جدا ہونے کے بعد کہاں پہنچے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس میں علماء کا کافی اختلاف ہے اور یہ مسئلہ صرف سماع پر منحصر ہے بعض لوگوں کے نزدیک مومنوں کی روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں سکونت پذیر ہوں گی، خواہ شہداء کی روحیں ہوں یا غیر کی۔ اور اللہ تعالیٰ انھیں درگزر فرمائے گا، بشرطیکہ کسی گناہ کبیرہ یا قرین کی وجہ سے انھیں روک نہ دیا گیا ہو، یہی حضرت ابو ہریرہ اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے۔

اور کچھ لوگوں کا اندیشہ ہے کہ مومن کی روحیں جنت کے دروازے کے پاس مسن میں ہوں گی، جنت سے ان کے پاس ہو ایسے رزق اور نعمت لائے گی،

لہ دیکھئے الروح ص ۹۰ - ۱۱۷

۱۲۰ یہی قول صحیح ہے اس لئے کہ دوسرے اقوال حق میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے یہی اسی تیسریہ کا بھی کا قول ہے، دیکھئے فتاویٰ ج ۱۲ ص ۲۶۵

ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ روحیں قبروں کے اندر سڑکیں گی، امام مالک نے فرمایا: مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ روح آزاد ہوتی ہے جہاں چاہتی ہے آتی جاتی رہتی ہے۔ امام احمد کے نزدیک کافروں کی روحیں جہنم اور مومنوں کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں۔ ابو عبد اللہ بن مندہ ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ مومنوں کی روحیں جاہلہ میں اور کافروں کی روحیں برصوت میں ہوتی ہیں حضرت موت کے اندر ایک کھنڈال ہے۔

صفوان بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے ابو الیمان عامر بن عبد اللہ سے سوال کیا کہ کیا مومنوں کی روحوں کا کوئی ٹھکانہ ہے تو انھوں نے جو اربیل سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جس زمین کا ذکر کیا ہے اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں مومنوں کی روحیں قیامت تک کھلیے سکوئت پذیر ہوں گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ**

اِنَّ الْاَرْضَ بِرِيسْتِهَا عِبَادِى الصّٰلِحُوْنَ (سورہ انبیاء آیت ۱۰۵) اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہونگے، آگے فرماتے ہیں ہیں یہ وہ زمین ہے جو مومنوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف

لے یہ جلال یعنی شمالی حوران کا ایک گاؤں ہے۔ اس اثر کو ابن القیم نے الرّوح ص ۱۰۶۔ میں ذکر کیا ہے لیکن کوئی سند ثابت نہیں ہے۔

سے کہ جاتی ہے، اور نعب فرماتے ہیں کہ مومنوں کی روح ساتویں آسمان پر علیین میں رہتی ہیں، اور کافروں کی روحیں ساتویں زمین کے اندر ابلیس کے رخسار کے نیچے سجین میں ہوتی ہیں، اور ایک گروہ اس بات کی طرف لگتا ہے کہ مومنوں کی روح برزخ مزمل میں رہتی ہے اور کافروں کی روح برہوت کھنڈ میں رہتی ہے۔

سلمان فارسی سے مروی ہے کہ مومنوں کی روح زمین کے برزخ میں رہتی ہیں۔ جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ اور کافروں کی روح سجین میں رہتی ہیں۔

سید حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ قول خلاف ہے اور آیت کی تفسیر بھی بے بنیاد ہے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس کا جو قول ہے وہ صحیح ہے یعنی اس زمین سے مراد وہ دنیا جو امت محمدیہ کو فوج کے بعد نصیب ہوئی، دیکھئے الروح ص ۱۰۷۔

سید ان کا نام کعب بن مالک اور کنیت ابو اسحاق ہے۔ کعب اللہ سبار کے نام سے مشہور ہیں حضرت عثمان کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔

سید ابن القیم نے خود اسکی تردید کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں صحابہ سنت اور معتبر اقوال سے اسکی کوئی دلیل ثابت نہیں کفار کی روحوں سے متعلق کوئی مرفوع حدیث منقول نہیں ہے جو کچھ مروی ہیں سب موقوف ہیں اور ضعیف ہیں۔ دیکھئے الروح ص ۱۶۔

بلکہ ابن القیم کہتے ہیں کہ شاید سلمان فارسی کی مراد دنیا و آخرت کے درمیان کوئی زمین ہے جہاں یہ روحیں جھڑدی جاتی ہیں جہاں چاہتی ہیں جاتی آتی ہیں، ••

اور ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ مومنوں کی روح حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب اور کفار کی روحیں ان کے بائیں جانب ہوتی ہیں۔ دوسرے گروہ کا قول یہ ہے کہ روحوں کا مسکن وہی ہوتا ہے جو ان کے بدن کے پیدائش سے پہلے ہوتا ہے، یہی ابن حزم کا قول ہے۔ ابو عمر بن عبد البر فرماتے ہیں کہ شہدار کی روحیں جنت میں اور عام مومنوں کی روحیں قبروں میں ہوتی ہیں۔

عبد اللہ بن ابو یزید سے مروی ہے کہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ شہدار کی روحیں سینہ پر بندوں کی صورت میں رہتی ہیں، اور یہ پرندے جنت کے پھولوں سے لٹکتے رہتے ہیں۔

یہ حضرت ابو ذر کی حدیث کا ٹکڑا ہے جو معراج کے سلسلے میں مروی ہے لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ یہ لوگ دائیں اور بائیں برابر ہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بلندی اور کتادگی کے اندر آپ کے دائیں رہتے ہیں اور کافرانہ و تنگی کے اندر آپ کے بائیں، دیکھئے الروح ص ۱۸۔

۱۹۔ اسکی کوئی دلیل نہیں ابن القیم نے اسکی بھی خاصی طور پر تردید کی ہے، دیکھئے الروح ص ۱۸۔ مطلقاً یہ بات کبھی نہیں اسلئے کہ مومنوں کی روحیں بھی جنت میں ہوتی ہیں بلکہ یہ کہلجائے کہ بعض اوقات قبروں سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے تو کلام صحیح ہو سکتا ہے۔ دیکھئے الروح ص ۱۸۔ ● یعنی بن فخر نے یہ روایت نقل کی ہے لیکن

عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ شہدار کی روحیں گوریا جیسے پرندوں میں
ہوا کرتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ اور جنت سے رزق عطا کی جاتی ہیں۔
قتادہ سے مروی ہے کہ شہدار کی روحیں سفید پنہلوں کی صورتوں ہوتی
ہیں اور جنت کے پھل کھاتی رہتی ہیں۔ (ابن المبارک ابن جریر اور مجاہد سے
بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ روحیں جنت میں نہیں ہوتیں، لیکن جنت کے
پھل کھاتی ہیں اور اسکی بویا پتی ہیں۔)

معاویہ بن صالح نے سعید بن سوید رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ انھوں نے
ابن شہاب زہری سے روحوں کے بارے میں سوال کیا، تو انھوں نے
فرمایا کہ شہدار کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں عرش سے چمٹی رہتی ہیں،
جنت کی کاریوں میں آتی جاتی رہتی ہیں اور روزانہ اپنے رب کو اگر سلام
کرتی ہیں۔

• اس کی سند میں کبھی بن عبد الحمید راوی ضعیف ہیں، دیکھئے الروح ص ۹۶ لیکن
اس حدیث کی تقویت دوسری مرفوع حدیث سے ہوتی ہے۔ دیکھئے مشکوٰۃ حدیث
ص ۳۸۵۳ • رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مبارک نے اپنی کتاب الزہد کے اندر نقل کیا ہے اسکی
اسکی سند بھی صحیح ہے۔ دیکھئے الزہد ص ۴۴۶

• دیکھئے تفسیر مجاہد ص ۹۲ اور تفسیر ابن جریر ص ۲۳۱

مجاہد سے مروی ہے کہ روحمیں میت کی تدفین کے بعد سات دنوں تک قبروں میں رہتی ہیں ان سے جدا نہیں ہوتیں، ان اقوال اور احادیث نبویہ میں کوئی تضاد نہیں، اسلئے کہ روحمیں عالم برزخ میں ایک دوسرے سے جدا گانہ ہوتی ہیں ان ٹھکانے مختلف ہوتے ہیں، بعض روحمیں اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں اور انبیاء علیہم السلام کی روحمیں ہیں، اور انبیاء کی روحمیں بھی درجہ میں مختلف ہوتی ہیں اور بعض روحمیں پرندوں کی صورتوں میں ہوتی ہیں بعض جنت کے دروازے پر مقید ہوتی ہیں۔ اور بعض کے ٹھکانے جنت کے دروازے ہیں، بعض زمین ہی میں مقید ہوتی ہیں۔ ملا اعلیٰ انہیں جاسکتی ہیں۔ اسلئے کہ یہ سفلی اور ذلیل ہوتی ہیں، کچھ روحمیں حرام کاروں کے تنور میں جلتی رہتی ہیں۔ اور کچھ خون کی ندی میں غوطے لگاتی ہیں، اس سلسلے میں وارد احادیث اور آثار کا بنظر غائر مطالعہ کرنے کے بعد یہ واضح ہو جائے کہ ان احادیث میں کوئی تضاد نہیں۔

آخر میں ابن القیم فرماتے ہیں، شدہر بہرہ بالا سطور سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایمان و کفر اور نیکی و بدی کی وجہ سے ان کے درجے مختلف اور جدا گانہ ہوتے ہیں۔

امام مالک کی روایت میں علماء کا اختلاف بھی متروک ہے چنانچہ
 امام مالک کی روایت میں یہ ہے کہ «انما نمتا المؤمن طیر لیلایق
 فی شجر الجنة حتی یرجعہ اللہ تعالیٰ الی حیدل یوم»

یبعثہ یعنی مومن کی روح پرندوں کی مانند جنت کے درخت سے اس وقت تک ٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کے بدن میں لوٹادے۔ **وَأَنْتُمْ أَعْمَالُ**

ایک گروہ کا خیال ہے کہ روجوں کا ٹھکانا عدمِ محض ہے یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو نفسِ روج کو بدن کا زندگی اور شعور و ادراک کی طرح ایک عارضہ تصور کرتے ہیں، لہذا بدن کی موت کے ساتھ روج بھی معدوم ہو جاتی ہے جس طرح زندگی کی حالت میں دوسرے عارضے بدن سے متعلق رہتے ہیں پھر معدوم ہو جاتے ہیں۔

یہ قول قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ و تابعین کے مخالف ہے

ایک دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ یہ روج دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، جو بدن کہ اسکے اوصاف و اخلاق کے مناسب ہو، ہرگز اپنے ہم جنس بدن میں منتقل ہو جاتی ہے، جیسے درندہ صفت روج درندوں کے بدن میں، گتے کی گتے میں، چوپایوں کی چوپایوں میں اور فلی اور ذلیل روجیں حشرات الارض کے بدن میں، یہ تو ان لوگوں کا ہے جو تاسخ کے قائل ہیں اور آخرت کے منکر ہیں،

لہذا ان کثیر کہتے کہ یہ سندھیت صحیح ہے اور تعجب خیز ہے کیونکہ اس میں میں امیر
جنت ہیں (ابا احمد امام شافعی اور امام مالک)۔ دیکھئے الاحادیث الصحیحہ
حدیث صفحہ ۹۹۵۔

آج یہود جو بات کہتے ہیں وہ بھی تانسخ کے مانند ہے، وہ کہتے ہیں کہ میت کی روح تین بار دوسرے بدنوں میں منتقل ہوتی ہے اس طرح کہ جب ایک شخص مرتا ہے تو دوسرے شخص کے بدن میں منتقل ہو جاتی ہے پھر جب یہ مرتا ہے تو تیسرے شخص کے بدن میں منتقل ہو جاتی ہے اسکے بعد اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے انہیں رکھتا ہے۔

۱: مردوں کی روحوں میں ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات
مسائل:- کرتی ہیں یا نہیں؟ نیز ایک دوسرے کو یاد کرتی ہیں یا نہیں؟
 علامہ ابن القیم کتاب الروح میں فرماتے ہیں: روحوں کی دو قسمیں ہیں ایک عذاب میں مبتلا رہتی ہیں، اور دوسری نعمتوں سے فیض یاب ہوتی ہیں جو عذاب میں مبتلا رہتی ہیں انھیں زیارت و ملاقات کی فرصت نہیں رہتی، اور جو اور نعمتوں میں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات کرتی رہتی ہیں اور دنیا کی باتیں یاد کرتی ہیں،

۲: کیا مردہ اور زندہ لوگوں کی روحوں میں آپس میں ملتی رہتی ہیں، یا نہیں؟
 اس میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ روحوں میں آپس میں ملتی رہتی ہیں جیسا کہ ارشاد ہے
 اللہ یتوفیہم الانفس حیث موتہا والستحٰ کہ نعمت فی منامہا
 فیمسک الٰتی قضیٰ علیہا الموت ویرسل الٰخریٰ الیٰ اجرامہم
 (سورہ زمر آیت ۴۲) یعنی وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحوں

قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا ہے اسکی روح نیند میں قبض کرتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحوں میں ایک وقت مقررہ کیلئے واپس بھیجتا ہے،

ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ مردہ اور زندہ اشخاص کی روحوں خواہوں میں ملتی ہیں اور ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتی ہیں مردوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے اور زندہ لوگوں کی روحوں کو ان کے بدن میں واپس بھیج دیتا ہے،

دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ آیت کے اندر دونوں روحوں کی وفات سے مراد نیند ہے، اب نیند کی حالت میں کسی کو موت آجائے تو اللہ تعالیٰ اسے روک لیتا ہے اسکو بدن میں واپس نہیں کرتا، اور جسکی موت کا وقت نہ ہو اسے واپس کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی مدت حیات پوری کرے۔

لہ اس روایت کو ابن مندہ نے نقل کیا ہے لیکن اسکے اور راوی کو وہیم کی تفسیر میں ہے۔
ابن قیم نے ان دونوں اقوال کو نقل کیا ہے اور پہلے قول کو صحیح قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آیت کے اندر دونوں قسم کی وفات مراد ہے، یعنی موت اور نیند، پھر کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے، دیکھئے الروح عندنا اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ابن کثیر فرماتے ہیں کہ لا اعلیٰ

۳ : موت روح کو آتی ہے یا بدن کو؟

اس سئلے میں علماء کا اختلاف ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ روح کو موت آتی ہے کیونکہ روح کا نام نفوس ہے اور نفوس کو موت آتی ہے ان لوگوں نے مزید کہا ہے کہ دلائل متشابہت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بقا نہیں، جیسے کہ «کل من علیہا فان» (سورہ رحمن آیت ۲۶) یعنی روئے زمین پر جو کچھ ہے فنا ہو جائے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے «کل منیٰ ہالک الا وجہہ»، (سورہ قصص آیت ۸۸) خدا کی ذات کے علاوہ سب کچھ ہلاک ہو جائے گا۔ آگے کہتے ہیں کہ جب فرشتوں کو موت آتی ہے تو نفوس بشریہ کو بدرجہ اولیٰ موت آئے گی۔

۴ : اندر روحیں جمع ہوتی ہیں تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۵۔

۱ : حافظ ابن رجب ذکر کرتے ہیں کہ روحوں کی موت پر بعض لوگ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں «السلام علیکم ایہا الاموات والذانیات والامبدان البالیہ»، یعنی جب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے اے فانی روح اور بوسیدہ جسم تمکو سلام ہے۔ ابو بکر ابن السنی نے بھی اسے روایت کیا ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، دیکھئے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ - حدیث ۴۱۸۶۔

دوسرے گروہ کا مذہب ہے کہ روحوں کو موت نہیں آتی بلکہ ان کی پیدائش بقا کے لئے ہے موت بدن کو آتی ہے، ان کا استدلال ان احادیث سے ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جسم سے جدا ہو جانے کے بعد روح کو عذاب و نعمت قیامت تک ملتی ہے اگر یہ مرحا نہیں تو اس کا سوال ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ ارشاد ہے "وَلَا تَحْسَبِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّهُمْ أَحْيَاءُ أَمْثَلِ أَحْيَاءٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْتَفُونَ" (سورہ آل عمران آیت ۱۶۹) یعنی جو لوگ اللہ کا راہ میں شہید ہوئے ہوں انھیں مردہ تصور نہ کرو کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، اور یہ یقینی ہے کہ ان کا روحیں بدن سے جدا ہو چکی ہیں، اور موت کا مزہ کچھ چکی ہیں۔

مثنیٰ اپنے اشعار میں کہتا ہے۔

تَنَازَعُ النَّاسُ حَتَّىٰ لَا اتَّفَاقَ لَهُمْ

إِلَّا عَلَىٰ شَجَبٍ وَالْجَنَفِ فِي الشَّجَبِ

فَقِيلَ تَخْلُصُ نَفْسُ الْمَرْءِ سَائِلَةً

وَقِيلَ تَشْرِكُ جِسْمَ الْمَرْءِ فِي الْعَطَبِ

یعنی لوگوں کا کسی چیز پر اجماع نہیں سوائے موت کے پھر موت کے اندر بھی اختلاف ہے، بعض لوگوں کے نزدیک روح کو موت نہیں آتی اور بعض لوگوں کے نزدیک بدن کے ساتھ روح کو بھی موت آتی ہے۔

۴ : روح کی حقیقت کیا ہے ؟ روح نفس ہی کا نام ہے یا کسی دوسری شے کا ؟
 روح جسم کا ایک جذبے یا کوئی عارضہ ؟ روح کوئی جسم ہے جو بدن میں ^{اعت} ود
 کردی گئی ہے یا کوئی مستقل جوہر ہے ؟ نفس امارہ ، توامہ اور مطمئنہ ایک ہی نفس
 ہیں اور یہ روح کی صفیتیں ہیں یا تین مختلف نفس ہیں ؟ روح زندگی کا نام ہے
 یا کسی دوسری شے کا نام ہے ؟ روح کی پیدائش جسم سے پہلے علی آلہ یا اسکے
 بعد ؟

پہلا اختلاف روح کی پیدائش کے سلسلے میں ہے اس میں دو
 قول ہیں۔

۱ : محمد بن نصر مروزی اور ابو محمد بن حزم کے نزدیک روح کی پیدائش پہلے
 عمل میں آئی ان کی دلیل یہ آیت ہے : "وَإِذَا خَرَبْنَا بِكُم مِّنْ بَنِي آدَمَ مَاتَ
 ظُهُورَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
 قَالُوا بَلَىٰ بَلَىٰ أَشْهَدُ نَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا
 غَافِلِينَ • أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً
 مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (سورہ اعراف آیت ۱۷۲)۔
 ۱۷۲) اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب کے
 بنی آدم کی پسلیوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انھیں خود ان کے اوپر گواہ
 بنائے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ، انھوں نے کہا ضرور

آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، یہ ہم نے اس لئے کہا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہیں، یا یہ نہ کہنے لگو کہ تم نے کی ابتداء تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے پھر کیا آپ ہیں اس تصور میں پکڑتے ہیں، جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا،

یہ گواہی دلانا اور آدم کی اولاد سے بلوانا اس وقت عمل میں آیا جب ہم روح تھے ہمارے جسم پیدا نہیں ہوئے تھے، اسی طرح بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ” أن الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفي عام فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف“ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں سے دو ہزار سال پہلے ان کی روحوں کو پیدا کیا جو باہم متعارف ہو گئیں مانوس ہو گئیں اور جنھوں نے اجنبیت برتی وہ مانوس نہ ہو سکیں دوسرا قول یہ ہے کہ روح سے پہلے بدن کی پیدائش عمل میں آئی،

ان لوگوں نے پہلے قول کے مختلف جواب دیئے ہیں، علامہ بیضاوی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آیت کے اندر گواہی وغیرہ کا واقعہ صرف ایک تمشیل ہے، اس خیال کے دوسرے لوگوں نے بھی کچھ دلائل پیش کئے مگر ان کی دلیل یہ قدر ہے

لو آپ کا نام عبد اللہ بن عمر بن محمد شیرازی اور حینت ابو سعید ہے ۶۸۰ھ میں وفات پائی۔ ● وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں: چونکہ بنی نوح

ان خلاق ابن آدم یجمع فی بطن امہ اربعین یوماً ثم یكون
 علقۃ مثل ذلک ثم یكون مضغۃ مثل ذلک ثم یرسل لیہ
 الملك فینفخ فیہ الروح ملہ ابن آدم کی تخلیق ماں کے پیٹ میں چالیس
 دن تک موقوف رہتی ہے پھر وہ خون کا لٹھرا بن جاتا ہے پھر چالیس دن
 گوشت کا لٹھرا رہتا ہے پھر اسکے پاس فرشتہ کو بھیجا جاتا ہے جو اسکے اندر روح
 جھونکتا ہے، ان کے کچھ دلائل اور بھی ہیں تفصیل کے لئے آپ

انسان کے اندر اپنے رب کے دلائل جاننے کی مہلت تھی، اور اس سے ان اقرار و
 گواہی کا اظہار بھی ہوتا ہے اسلئے اللہ نے ان کی اس صلاحیت کو اقرار کا درجہ دیا
 یہاں بظنی طور پر کوئی اقرار و گواہی نہیں تھی دیکھئے تفسیر البیضاوی ج ۲ ص ۳۳،
 لیکن علماء نے اس پر کافی رد و قدح کی ہے، چنانچہ ملا علی قاری فرماتے ہیں ان کا
 یہ قول معتزلہ کے غریب کا غماز ہے، دیکھئے مرقاۃ ج ۱ ص ۱۱۱، اسی طرح امام شوکانی
 نے بھی تردید کی، فتح القدیر ج ۲ ص ۲۵۰، نواب صاحب نے بھی کی، فتح البیان ج ۲
 ص ۲۴۳، الدین الخالص ج ۱ ص ۲۹۱، محمد امین شنیطی اضواء البیان ج ۲ ص ۲۵۱
 اسے بخاری مسلم اور اصحاب سنن نے روایت کیا ہے لیکن اسکے اندر
 ان کے دعویٰ کی دلیل نہیں۔ ● ●

روح المعانی ابن قیمؒ کی الروح دیکھ سکتے ہیں۔

بقیہ مسائل کے سلسلے میں میں علامہ ابن قیمؒ کا کلام نقل کرنے پر اکتفا کرتا ہوں وہ دیکھتے ہیں

”کتاب و سنت، اجماع صحابہ اور عقل و فطرت سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ: روح جسم حادث ہے اسکی ماہیت بدن کی ماہیت سے مختلف ہے یہ نورانی، علوی خفیف زندہ اور متحرک جسم ہے جو اعضاء بدن کے اندر سرایت کئے ہوئے ہے، جس طرح پانی پھول کے اندر، تیل زیتون کے اندر اور آگ کوئلہ کے اندر جب تک کہ اعضاء اس جسم لطیف یعنی روح کے فیض قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں روح بدن سے منسلک رہتی ہے اور حس و حرکت اور قوت و ارادہ کا فیض پہنچاتی رہتی ہے اور جب گندے مادوں کے تسلط کے سبب اعضاء بے کار ہو جاتے ہیں اور روح کا اثر قبول

دیکھئے روح المعانی ج ۲ ص ۱۵۵ - ۱۶۰ • دیکھئے الروح ص ۱۵۶

۳ دیکھئے الروح ص ۱۶۹، اسی طرح دیکھئے شرح العقیدہ الطحاوی ص ۲۸۱
 و صلی اللہ علی محمد النبی الامی و علی آلہ و صحبہ وسلم، و سبحانک اللہم و
 بحمدک اٹھدا ان لا الہ الا انت استغفرک و التوب الیک
 دمشق ۲/ ربیع الاول ۱۳۹۹ھ - محمد زام الدین الانسانی:

کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے عالم ارواح میں منتقل ہو جاتی ہے اللہ کا ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمطمِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي (سورہ فجر آیت ۲۷-۲۸) یعنی اے نفس مطمئنہ خوش و خرم اپنے رب کے پاس چلی آؤ، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔

اگر اس سلسلے میں مزید تحقیق اور تفصیل کی ضرورت ہو تو علامہ ابن القیم کی کتاب الروح کا مطالعہ کیجئے اس سے آپ کو سیرابی ہو جائے گی، اور مقصود میں کامیابی میسر ہوگی اور اگر اس سلسلے میں قیل و قال سے بچنا چاہتے ہوں تو قرآن کی آیت پڑھو، حکم سنئے، وَكَيْسًا لَّو نَكَ عَنِ الرَّوحِ قُلِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۷۵) یہ لوگ تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آئی ہے مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرہ پایا ہے

جو کچھ میں نے کہا اور لکھا ہے اس کا بنظر غائر مطالعہ کیجئے حق کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش نہ کیجئے اور نہ ہی حسد کی نگاہ سے دیکھئے ورنہ سورج کی روشنی کے منکر تصور کئے جائیں گے، اس لئے کہ بفضلہ تعالیٰ انکار

کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہ گئی ہے، اور نہ ہی مخالفین اور اس کے تعقیب
سے نا آشنا لوگوں کے لئے کوئی حجت رہ گئی ہے۔

ان سطور پر ہم اکتفا کرتے ہیں تاکہ کتاب ضخیم نہ ہو جائے
رباب حل و عقد کے لئے یہی کافی ہے، جس سے مقصد حاصل ہو جائے
خاص طور پر اس وقت جبکہ ان مسائل کی تفصیلات سے علماء متقدمین
اور ائمہ محققین کی کتابیں بھری پڑی ہیں

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع
الانبياء والمرسلين وعلى اشرفهم نبينا محمد
والصحب اجمعين الطيبين
الطاهرين :

