

حیات بعد الحیات

حکایت ولی اللہی کی روشنی میں

(۳)

حیات بعد الحیات کے سلسلے میں عذاب قبر، برزخ، حشر و نشر، میزان، پل صراط، دوزخ اور بہشت کے متعلق علم کلام، روایات اور تفسیروں میں بہت کچھ رطب و یابس اور عجیب روایات کو جمع کیا گیا ہے۔

علمائے سلف میں سے علامہ جلال الدین سیوطیؒ کی کتاب ”کشف المصائر“ مشہور اور معروف کتاب ہے۔ اس کا قارئین دوزخ اور بہشت کی تفسیر، پانی پیتی، بیوقوفی، وقت نہ لینا ہے اور اس ترجمہ کا نام ہے ”مذکرۃ المرقیۃ والقبور“ نیز اس سلسلے میں بہشت نامہ، دوزخ نامہ، قیامت نامہ جیسی بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ ان کتابوں کے مندرجات کے متعلق لکھا جا رہا ہے کہ کم ظلم اور جہل کے ترجمہ و تفسیر کے لیے نقد و تنقید کیے بغیر روایات کو جمع کیا گیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو کچھ بھی جمع کیا گیا ہے وہ موضوع روایات، خبر آماد اور زیادہ تر ضعیف روایات پر مشتمل ہے۔ ان ہی روایات پر وعظ کی کتابیں بھی تصنیف کی گئی ہیں۔ انیسویں اور بیسویں اور مکاشفۃ القلوب جیسی زہرہ گداز کتابیں تالیف

حیات بعد الممات

حکمت ولی اللہی کی روشنی میں

(۳)

حیات بعد الممات کے سلسلے میں عذاب قبر، برزخ، حشر و نشر، میزان، پل صراط، دوزخ اور بہشت کے متعلق علم کلام، روایات اور تفسیروں میں بہت کچھ رعب و غیب اور عجیب روایات کو جمع کیا گیا ہے۔

علمائے سلف میں سے علامہ جلال الدین سیوطیؒ کی کتاب ”کشف الغمۃ“ مشہور اور معروف کتاب ہے۔ اس کتاب میں برزخ، حشر و نشر، میزان، پل صراط، دوزخ اور بہشت کے متعلق روایات اور تفسیروں میں بہت کچھ رعب و غیب اور عجیب روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں برزخ، حشر و نشر، میزان، پل صراط، دوزخ اور بہشت کے متعلق روایات اور تفسیروں میں بہت کچھ رعب و غیب اور عجیب روایات کو جمع کیا گیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو کچھ بھی جمع کیا گیا ہے وہ موضوع روایات، تفسیر احمد اور زیادہ تر تصنیف روایات پر مشتمل ہے۔ ان ہی روایات پر دعوے کیے گئے ہیں کہ یہ تصنیف کی گئی ہیں۔ ان میں از غیب اور کشف القلوب جیسی ذمہ گردانہ بیانیہ

ترغیب کے سلسلے میں تالیف کی گئی ہیں، جن کے مطالعے سے عانتہ المسلمین اور لذائذ
ہیں۔ اور مبلغین اسلام کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ نیز بہشت کے نعمات اور لذائذ کے
ذکر سے عانتہ المسلمین میں ترغیب اور رغبت کا بے پناہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ
بھی ایک مستحسن کام ہے۔ تاہم اس موضوع کا ایک علمی تحقیقی اور فکر انگیز پہلو بھی
ہے، وہ ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اسلام ایک اخلاقی اور انقلابی نصب العین ہے،
جس کے عملی حصول کے لیے ضعیف روایات کا سہارا لینا ایک فضول قدم ہے۔ ترغیب
اور تنبیہ پر حکمت ولی الہی اور حقیقت کو ترجیح دینی چاہیے۔

شاہ ولی اللہ پہلے محقق بزرگ ہیں۔ جن کی تصنیفات میں تحقیقی رنگ موجود ہے۔ شاہ صاحب ان مسائل کی نقاب کشائی تنبیہ اور ترغیب کے لیے نہیں کرتے ان کے پیش نظر عقائد اور معلومات دینیہ کی اصلاح اور تنقید مقصود ہے۔ اور یہی مقصد ناچز کی تحریر کا بھی ہے۔

سب سے پہلے یہ حقیقت نظر رکھنی چاہیے کہ "حیات بعد الممات" کے متعلق جو فضیلت روایات کی صورت میں حدیثی ادب موجود ہے وہ قرون وسطیٰ کے دل و دماغ رکھنے والے سادہ لوح عقیدت مند مسلمانوں کے لیے نہایت دلکش اور دلپذیر رہی ہے۔ ان روایات موضوع کے مقابلے میں قرآن محض استعارہ، امثال، تشبیہ اور کنایہ سے بعض معانی کی نقاب کشائی کرتا ہے۔ قرآن کا طریق کار محض ایمانی اور اشاراتی ہوتا ہے کیونکہ حیات بعد الممات کے حقیقی حالات اس ماحول میں مدعا پر کیے جاسکتے ہیں اور نہ خصوص ہوتے ہیں۔ موت کے بعد کے معاملات کا ادراک اس عالم آب و گل میں رہتے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا۔

میت پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ امثال اور تشبیہات کے ذریعہ جو دلکش منظر پیش کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کا لانا اور صاحبان عقل و بصیرت دونوں گروہ حسب استعداد اثر پذیر ہو سکیں، ان قرآنی تشبیہات کا ہماری مادی زندگی سے مانوس ہونا ان کے قابل ہونا۔

اسی انداز سے کھینچا گیا ہے کہ جنت ایسی خوشنما آرامگاہ ہوگی، جہاں سدا بہار باغ ہوں گے، ان کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، جہاں خوشگوار صحبتیں ملتی ہیں، جہاں کوئی آزار نہیں ہوگا۔

بہشت آں جا کہ آزار سے نہ باسند

مگر فوراً اس امکان کو دفع کیا جاتا ہے کہ جنت کے باغ بالکل دنیا سے آب و گل کے بانوں جیسے نہیں ہیں بلکہ وہ اس دنیا کے باغات سے بالکل مختلف ہیں۔

اسی طرح سے وہ امثال بھی ہیں جو جہنم کے عذاب کے متعلق ہیں۔ اور یہ سب کے سب جسمانی اذیت اور عذاب کی واردات سے محفوظ ہیں۔ اور ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہگاروں اور بدکاروں کو تنبیہ کی جاسکے۔

قرآن ان معاملات کے متعلق سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی جواب دیتا ہے۔

”وَمَا آذَانُ مَا الضَّلَمَاتُ • نَادَاهُمُ الْيُودُ قَدْ • الْيَئِي نَظْمٌ عَلَى الْآخِرَةِ •

یعنی تم کو کیا خبر کہ حُطْلہ کیا چیز ہے ؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ

ہے، جو دلوں تک جاتے ہوئے گی۔ (سورۃ البقرہ: آیت ۵ تا ۷)

اس مختصر آیت میں جہنم کی مثال اس قلب سے دی گئی ہے جو روحانی کرب و اضطراب میں مبتلا ہو۔ ”اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کا دلوں تک پہنچنا“ سے ظاہر ہے کہ باطنی اور روحانی عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ لہذا علما اور منکلبین نے عراحت کے ساتھ لکھا ہے اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی وضاحت کی ہے کہ حیات بعد المات کے دو میں لذت۔ اور عذاب، روح کی دو مختلف احوال کیفیات پر مبنی ہیں اور یہ دو حالات ایک ایسے ماحول میں تشکیل پائیں گے جو ہماری آس و گل کی زندگی کے ماحول اور فضا سے مختلف ہوگا۔

قرآن نے اشارات اور امثال کے ذریعے جنت کی تعریف کی ہے اور ان الفاظ

کا مجرد لغوی پس منظر سراسر مادی ہے۔ مگر اصل میں ان کی حقیقت روحانی ہے۔ جنت کے

متعلق بتایا گیا ہے کہ

بیادگار الحاج سید عبد الرحیم شاہ سجاولی

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

الاولیٰ

”نیک کردار لوگوں کے لیے باغ ہوں گے، دُودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، پاکیزہ خُور و نمال بیویاں ہوں گی، خوش ذائقہ میوے ہوں گے۔ پاکباز خدمت گزار ہوں گے۔ اور جنت کے یہ انعامات پائیدار ہوں گے۔“

ان امثال و تشبیہات کے متعلق صراحۃً بتایا گیا ہے کہ
لَا يَشْبَهُ شَيْءٌ مَا فِي الْجَنَّةِ مَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا الْأَسْمَاءُ، یعنی بہشت کی چیزوں میں سے کوئی چیز دُنیا کی چیزوں سے اگر کچھ مشابہت رکھتی ہے تو وہ برائے نام مشابہ ہوگی۔

دوسری روایت میں ہے :-

لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مَا فِي الْجَنَّةِ إِلَّا الْأَسْمَاءُ، یعنی بہشت کی چیزوں میں سے دُنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تو نام ہی نام ہے۔
ایک اور روایت ہے :

لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْجَنَّةِ شَيْءٌ إِلَّا الْأَسْمَاءُ، یعنی نام کے سوا دُنیا میں بہشت کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔

ان صاف اور صریح مطالب کی تاویل کرتے ہوئے غفرین نے جو کچھ تشریحی حاشیے لکھے ہیں، وہ حد سے زیادہ عبرت انگیز ہیں، حالانکہ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

غزالی کی تصریحات

امام غزالیؒ نے ان مجازی معاملات کے متعلق فرمایا ہے :

سِرُّ قَوْلِهِ تَعَالَى كَلَّا تَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ . اِی

ان الجحیم فی باطنکم فاطلبوها قبل ان تدركوها بعین الیقین - (جہاں القرآن)

یعنی ”اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ ”ہرگز نہیں، اگر تم کو علم الیقین ہوتا تو دو رخ کو تم دیکھ لیے ہوتے۔“ راز یہ ہے کہ ”دورخ خود تمہارے

دل میں موجود ہے، لہذا اس کو یقین کے ذریعے سے دیکھ لو، قبل اس کے کہ یقین کی آنکھ سے اس کو دیکھو گے۔“

صاف ظاہر ہے کہ غزالی مجاز کے قائل ہیں اور مادی عذاب کے لیے صفائی کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ”دوزخ خود تمہارے دل میں موجود ہے۔“

ابن تیمیہ کی تصریح

غزالی حقا اور اعتدال پسند بزرگ ہیں۔ اور مقابلہ ابن تیمیہ سخت گیر اور متشدد ہیں۔ اور عقائد کے معاملات میں تاویل کے بھی قائل نہیں ہیں، نیز اپنی ظاہر پرستی میں بھی نیک نام ہیں۔ تاہم جنت اور دوزخ کے حالات اور معاملات کے بارے میں وہ بھی مجاز کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں :

”ان الله سبحانه وتعالى اخبرنا بما وعدنا به في الدار الآخرة من النعيم والعذاب واخبرنا بما يوكل ويشرب وينكح ويفرش. وغير ذلك فلو لا معرفتنا بما يشبه ذلك في الدنيا لم نفهم ما وعدنا به ونحن نعلم مع ذلك ان تلك الحقائق ليست مثل هذه حتى قال ابن عباس: ليس في الدنيا عماد في الجنة الا الاسماء“

یعنی ”اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جس راحت و عذاب کا ہم سے وعدہ کیا ہے اس کی خبر اور نیز ان چیزوں کی خبر دی جو کھائی، پنی، صحبت کی اور پیمائی جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا جن چیزوں کا وعدہ ہوا ہے اگر دنیا میں بھی انہیں سے ملتی جلتی ہوئی چیزوں کا ہم کو علم نہ ہوتا تو ہم ان وعدوں کو سمجھ سکتے ہی نہ تھے۔ یہ ایسے ہمہ ہم یہ بھی جلتے ہیں کہ یہ واقعات (جو بہشت اور دوزخ کے متعلق قرآن کریم میں مذکور ہیں) ایسے ہی نہیں ہیں (جیسے دنیا میں نظر آتے ہیں) حتیٰ کہ ابن عباس کا قول ہے کہ بہشت میں جو چیزیں ہیں، ان میں سے دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف نام ہی نام ہے۔“

غزالی اور ابن تیمیہ کی تصریحات سے یہی واضح ہوتا ہے کہ انعام اور عذاب (زیادہ تر) روحانی چیزیں ہیں، تمثیل اور استعارہ کے طور پر یہی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری طرف جنت اور جنت کے کوائف اور حالات، انعامات اور عیش سامانی کے سارے متعلقات کی اس کیفیت سے تشریح کی جاتی ہے کہ گویا یہ نعمتیں ہمارے باغ کی مولیاں ہیں کہ ان کے طول و عرض، حجم و رنگ، ذائقہ و مزہ، فعل اور خاصیت سے متعلق کئی بات ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ البتہ بیان کرتے وقت اس شرط کے پابند ہوتے ہیں کہ جنت میں دُنیا جیسی نعمتیں بھی نکل آئیں تو بہتر۔ اور بہشت کی افضلیت ثابت کرنے کے لیے ایسے عجائب و غرائب بھی ان کے ساتھ لگا دیئے جائیں جن کا دُنیا میں وجود تک نہیں ہے اور شاید ہو ہی نہیں سکتا۔

جنت کے انعام کے متعلق مختصراً قرآن کریم نے اس طرح تصریح کی ہے:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ . كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَنْجَارٌ مَطْمَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ • (سورة البقرة آیت ۲۱، ۲۲، ۲۳)

اے پیغمبر! جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل بھی کیے اُن کو بشارت مَسْنَد و کہ ان کے لیے بہشت کے باغ ہیں، جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب ان کو ان میں کا کوئی میوہ کھانے کو دیا جائے گا، تو کہیں گے یہ تو ہم کو پہلے بھی (کھانے کے لیے) مل چکا ہے اور (یہ اس لیے کہیں گے کہ) ان کو ایک ہی صورت و شکل کے میوے ملا کریں گے، اور وہاں ان کے لیے بیویاں ہوں گی، پاک و صاف اور وہ ان (باغوں) میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

غزالی، ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہؒ جنت کے ان مادی لذائذ کے قائل نہیں ہیں۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ صرف اعلیٰ درجہ کی راحت کا بقدر فہم انسانی احساس اور خیال

پیدا کرنا مقصود ہے، ان چیزوں کا واقعہ "مادی حیثیت سے بہشت میں موجود ہونا مقصود نہیں ہے۔"

تاہم روایات کی روشنی میں، اور ترغیبی انداز بیان میں جنت کی کیفیت کو قریب قریب اس رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔

چنانچہ ایک عالم نے اس روایتی جنت کی تصویر پیش کرتے ہوئے لکھا ہے:

یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا ہوئی ہے، اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ محل ہیں، باغ میں سرسبز و شاداب درخت ہیں، دودھ اور شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں، ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے، ساقی اور ساتتیں نہایت خوبصورت، چاند کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، جو ہمارے ہاں کی گھونسیں پہنتی ہیں، شراب پلا رہی ہیں، ایک جنتی ایک خور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے، ایک نے ران پر سر دھرا ہے، ایک چھاتی سے لپٹا رہا ہے، ایک نے لب جان بخش کا بوسہ دیا ہے، کوئی کسی کو نہی کچھ کر رہی ہے کوئی کسی کو نے میں کچھ بچا ایسا یہود و عین ہے، جس پر تعجب ہوتا ہے۔ اگر بہشت یہی ہو تو بے اہلۃ ہمارے خرافات اس سے ہزار درجہ بہتر ہیں؟

(تفسیر القرآن۔ سید احمد۔ طبع لاہور ج ۱ صفحہ ۱۰۸)

یہ ہے روایتی جنت کی تصویر! معاذ اللہ!

خورد و غلمان

ہمارے یہاں مولانا مودودی صاحب ایک مفکر اور مفسر کی حیثیت سے کافی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔

مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں خورد و غلمان کے سلسلے میں جو عجیب و غریب کشفیات

کیے، میں وہ قابلِ توجہ ہیں۔ مودودی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ خور و غلمان کفار کی اولاد میں سے ہیں اور اہل جنت کی خدمت کے لیے مقرر کیے جائیں گے۔

مودودی صاحب نے اپنے قیاسات پر مبنی "خور و غلمان" کی اس تشریح میں جو طرز استدلال اختیار کیا تھا وہ کسی علمی گفتگو کا تحمل نہیں ہو سکتا، نہ اس پر قرآن اور حدیث کے حوالے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔

اس سلسلے میں مولانا کوثر نیازی نے چند سوالات کیے تھے اور حسب دستور سابق مولانا مودودی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لہذا خور و غلمان کے تعلق مولانا کوثر نیازی کے ان سوالات کو پیش کرتے ہیں جس کے مطالعہ سے معلوم ہو جائے کہ مودودی صاحب کے خیال میں خور و غلمان کی کیا حیثیت ہے۔

سوالات

مولانا کوثر نیازی نے مودودی صاحب سے خطاب کرتے ہوئے پوچھا ہے :-

۱۔ آپ نے فرمایا ہے کہ خور و غلمان کی لڑکیاں ہوں گی اور جنت میں جن مومنین کے لیے جنات سے عورتیں برساتی گئیں، چودہ سو سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ائمہ عظام اور مفسرین و محدثین میں سے کسی نے بھی یہ تفسیر کی ہے؟ کیا آپ اپنی تفسیر کی تائید میں کوئی حوالہ پیش کر سکتے ہیں؟

۲۔ آپ نے فرمایا ہے کہ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن میرا قیاس ہے کہ ایسا ہوگا آپ کے اس قیاس کی روشنی میں یہ سوال نامناسب نہ ہوگا کہ کیا رائے اور قیاس سے قرآن کی تفسیر جائز ہے؟ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں پڑھا کہ "جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے"

۳۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث قدسیہ ہے جسے حضرت ابوہریرہؓ نے روایت کیا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں کبھی ان کا خطرہ یا خیال

ہی گزرا ہے۔ کیا مولانا کی تشریح کے بعد مہر و غلمان اس تعریف پر پورے اتر سکتے ہیں ؟

قرآن کریم میں ہے کہ انسان اول البشیر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رکھا گیا تھا۔ کیا اس وقت جنت ویران اور سنسان تھی ؟ ان دوستوں کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا ؟ کیا مہر و غلمان بھی نہ تھے، جو جنت کی خاص نعمتیں ہیں ؟ اگر مہر و غلمان موجود تھے تو یہ کن کفار کی نسل میں سے تھے ؟

۴۔ روایات میں ہے کہ شب معراج حضور سرور عالم نے جنت کا بھی معائنہ فرمایا، مہر و غلمان نے خیر مقدم کیا۔ یہ مہر و غلمان کون سے کافروں کی اولاد تھے ؟

۵۔ اہل ایمان، جنت اور جنت کی نعمتوں کے طالب ہیں۔ ہر مسلمان کا منہائے مقصد یہ ہے کہ خدا کی رضا حاصل ہو اور اس کے نتیجے میں، جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گویا جنت کی نعمتیں یعنی مہر و غلمان، مطلوب ہیں اور ہم طالب، بالفاظ دیگر کفار کی اولاد مطلوب ہے اور مؤمنین طالب ! کیا مؤدودی بتا سکیں گے کہ طالب افضل ہوتا ہے یا مطلوب ؟

۶۔ مہر و غلمان کفار کی نسل میں سے ہوں گے، تو دوسرے لفظوں میں کفار جنت کے آباد کار بن گئے۔ کیا جنت کے ان آباد کاروں کو دوزخ میں بھجوانا قرین انصاف ہو گا ؟

۷۔ ہر مؤمن کو بیشمار مژدیں ملیں گی، اس لحاظ سے تو کفار کو ہمیشہ اہل ایمان سے تعداد میں بہت ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ نیز کفار کی نسل میں جوانی میں فوت ہونے والی لڑکیوں کی تعداد بھی مسلمان مژدوں سے کئی گنا ہونی چاہیے تاکہ جنت میں ہر مؤمن کو بیشمار مژدیں مل سکیں۔ مولانا موصوف اس حساب کتاب کی بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں ؟

۸۔ اگر مہر و غلمان بننا کوئی اچھی بات ہے تو مسلمان لڑکیوں اور لڑکوں نے کیا قصور کیا ہے کہ انھیں مہر و غلمان نہ بنایا جائے ؟ معلوم ہوتا ہے، مولانا جنت اور مہر و غلمان کو