

جہنم یا دوزخ

<"xml encoding="UTF-8?">

جہنم یا دوزخ وہ مقام ہے جہاں تباہ کار انسان مرنے کے بعد اپنے اعمال کی سزا پائیں گے۔

قرآن پاک میں جہنم یا اس کے مختلف طبقات کو مد نظر رکھتے ہوئے جہنم کے علاوہ دیگر متعدد اسماء جیسے جحیم، سقر اور سعیر کا بھی استعمال ہوا ہے اور اکثر مقامات پر اسے صرف النار (آگ) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نہ صرف قرآن و حدیث میں وسیع بنیاد پر جہنم کا تذکرہ ہوا ہے بلکہ علم کلام، فلسفہ اور عرفان جیسے عقلی علوم میں بھی اس سے متعلق بحث کی گئی ہے۔

لغوی معنی

جہنم مؤنث ہے اور اس کے معنی بہت زیادہ عمیق و گہرے کنوئیں کے ہیں۔ اصل میں وہ آگ ہے جس کے ذریعے خدا گنہگاروں کو سزا دے گا۔ قرآنی اصطلاح میں وہ عذاب اخروی کا مقام ہے جہاں بدکار اور کافر اپنے اعمال کی سزا پائیں گے۔ [1]

اکثر لغویین اسے ایسا غیر عربی کہتے لفظ ہیں جسے عربی میں ڈھالا گا ہے۔ [2] بعض اسے عربی کا لفظ کہتے ہیں۔ [3] جوہری اور راغب اصفہانی نے اسے فارسی زبان کا لفظ کہا ہے۔ راغب کے نزدیک اس کلمہ کی اصل جہنام ہے۔ [4] ابن اثیر، ابن منظور اور سیوطی اس کے عبرانی کا ہونے کا احتمال دیتے ہیں اور ان کے نزدیک اس کلمہ کو کینام سے سمجھتے ہیں۔ [5]

موجودہ عربی محققین عبرانی لفظ گہہینم یا جہینم سے اخذ شدہ سمجھتے ہیں یا درہ کے معنا میں یا بنی ہینم سے قرار دیتے ہیں۔ [6]

بحث قیامت میں مقام و منزلت

آخرت شناسی میں بدترین مقام جہنم بہترین مقام بہشت کے مقابلے میں ہے۔ یوں کہنا چاہئے کہ تمام نیکیوں کا جامع مقام جنت اور تمام بدیوں کو جامع مقام جہنم ہے۔ جہنم کے تمام امور انجام دینے والے خدا کے تابع فرمان فرشتے ہیں۔ [7] اسلامی تعلیمات میں ایسا کوئی عندیہ موجود نہیں کہ جس سے ظاہر ہو کہ جہنم کے امور شیاطین کے سپرد کئے گئے ہوں۔ جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی حاکمیت سے ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں تصریح ہے کہ جہنم گناہگاروں کیلئے عذاب ہے اور اس کے انجام دینے والے امور اسی جہنم سے ہی ہیں اور وہ رحمت ہے۔ [8] جہنم کے اصلی خازن اصلی کا نام مالک ہے۔ [9] روایات میں اس کی بدصورت اور بدبودار شخصیت سے اس کا تعارف ہوا ہے۔ [10] یہاں تک کہ رسول خدا سے ملاقات کے وقت استثنائی طور پر وہ خوبصورت شکل میں ظاہر ہوا۔ [11] اس کی ہیبت اس قدر زیادہ تھی کہ اسے دیکھنے کے بعد رسول خدا کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ [12] دوسرے انیس (19) محافظین جہنم کہ جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے [13] وہ بھی اس قدر ہیبت ناک ہیں کہ اگر اس دنیا کا کوئی شخص انہیں ایک دفعہ دیکھے تو بلا فاصلہ مر جائے گا۔ [14]

فلسفہ جہنم

وجود جہنم کی اہم ترین حکمت یہ ہے کہ تباہکاروں کو شدت اور ابدیت کے لحاظ سے سخت اور طویل مدت کا ایسا عذاب ملنا چاہئے کہ جس کا دنیا میں مثل موجود نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ انبیاء تمام لوگوں کو عمل کی طرف بلاتے رہے تا کہ وہ اس سے دردناک عذاب سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔[15]

خوف جہنم نیکی کی ضمانت

دینی تعلیمات میں خوف جہنم احکام دینی کے اجرا کے ضامن کے طور پر بیان ہوا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم نے واضح طور پر اس تقاضے کو بیان کیا ہے کہ وہ جہنم سے ڈریں [16] تا کہ وہ اور اسکے اہل خانہ اس سے محفوظ رہیں۔[17]

جزائے اعمال

قرآن کی متعدد آیات نے اعمال کی سزا عذاب قرار دی ہے [18] اس سلسلے میں عقاب اور نکال با معنائے عقوبت کی تعبیریں زیادہ استعمال ہوئی ہیں۔[19] نیز انتقام [20] بھی استعمال ہوا ہے یہاں تک کہ خدا کو منتقم یعنی انتقام لینے والا کہا گیا ہے۔[21]

تجسم اعمال

تجسم اعمال کے نظریے کے مطابق بدکاروں کا عذاب حقیقت میں انکے اپنے اعمال کی واقعی اور اصلی صورتیں ہیں جن کے صاحبان اعمال متحمل ہوتے ہیں اور وہ کوئی ایسی بیرونی چیز کہ جسے ان پر تحمیل کیا جائے بلکہ وہ عذاب انکے اپنے ہاتھوں کا ہی پیدا کردہ ہے۔ اس بات کو بعض آیات سے سمجھا جاتا ہے۔[22] سورہ زلزال کی آٹھویں آیت میں واضح طور پر یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ جو کوئی ذرہ برابر بھی برا اعمال انجام دے گا وہ اسے دیکھے گا۔ ایک دوسری آیت میں یتیم کا مال کھانے کو آگ کھانا کہا گیا ہے۔[23]

برزخ

گناہ کار شخص مرنے کے بعد سے لے کر دوبارہ زندہ ہونے تک مختلف عذاب اٹھائے گا اور پھر محاکمے کیلئے میدان محشر میں پیش ہو گا ؛ اہل بہشت جہنم سے کوئی آسیب نہیں دیکھیں گے اور بدکار افراد کو محاکمے کے بعد سزا کے مقام پر لایا جائے گا۔ لیکن نصوص اسلامی میں بعض تعبیروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان موت کے فوراً بعد جہنم کی طرف منتقل ہو گا گویا موت کے بعد جہنم کی آگ اس کی کمین میں ہے۔

دنیا میں کچھ ایسے پیشوا ہیں جو لوگوں کو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔[24] وہ انسانوں کی جنس سے ہیں جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں اور جو بھی کوئی انکی دعوت کو قبول کرتا ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔[25] قوم نوح اور لوط کی ایسی تصویر کشی ہوئی ہے کہ جس کے مطابق عذاب الہی میں گرفتاری کے بعد جونہی موت نے انہیں پا لیا وہ بلا فاصلہ آتش جہنم میں داخل ہو گئے۔[26]

جہنم بدکاروں کے انتظار میں نہیں انہیں وہاں دھکیلا جائے بلکہ وہ خود کافروں کی کمین میں ہے [27] اور جہنمیوں کے ورود کے ساتھ ہی ان پر آتش جہنم روشن کر دی جائے گی، [28] اور قیامت کے محاکمے کے وقت جہنم انکے سامنے لائی جائے گی۔[29] روایات کے مطابق اس روز جہنم کی ۷۰ ہزار لگامیں ۷۰ ہزار فرشتوں کے ہاتھوں میں ہونگی، اگر خدا انہیں نہ روکے تو آسمان و زمین آگ برسائیں گے۔[30]

روز قیامت جہنم تباہکاروں کے سامنے پیش ہو گی۔ [31] مجرمین اس آتش کو دیکھیں گے کہ جس میں وہ گریں گے [32] اور اس میں گرنے سے پہلے اس کی سختی کو محسوس کریں گے [33] انہی خصوصیات کی بنا پر قرآن نے قیامت کے دن جہنم کی نسبت یہ تعبیریں عذاب یوم عظیم [34] عذاب یوم عقیم، [35] عذاب یوم کبیر، [36] بیان کی ہیں۔

جہنم ایک شکاری کی مانند عمل کرے گی، جہنم کی زبانیں باہر نکلے گیں تا کہ مخصوص گناہ کاروں کو اپنی جانب کھینچ لیں؛ دو زبانوں والی زبان اور دو آنکھیں ہونگیں اور وہ فصیح زبان میں کہے گیں کہ وہ تین گروہوں کیلئے مقرر ہیں: عناد رکھنے والے، خدا اور اس کے رسول کو آذیتیں دینے والے، بت بنانے والے۔ [37] کبھی خاص تر صورت بیان ہوئی ہے اور کہا گیا کہ قاتلان امام حسین کو ایک دانہ چگنے والے پرندے کی مانند چگے گی اور آگ انہیں اپنے اندر کھینچ لے گی۔ [38]

جہنم گناہ کاروں کو نکلنے کیلئے حریص ہے، جس قدر بھی مجرم اسکی جانب جائیں گے وہ انہیں نگل لے گی اور وہ ہل من مزید کی آواز کے ساتھ مزید افراد کی طلبگار ہو گی۔ [39] یہاں تک کہ حکم پروردگار پر رک جائے گی [40]۔

جہنم تمام لوگوں کی کمین میں، کوئی ایسا نہیں کہ جو قیامت کے دن اس میں وارد نہ ہو [41] لیکن کوئی آسیب دیکھے بغیر نکلنا فلاح اور نجات کے ساتھ ہے دینی تعلیمات میں ایک خطرناک پل کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو جہنم کے درمیان سے گذر رہا ہو گا، نیک و سالم لوگ اس سے گزر جائیں اور گناکار اس میں گر جائیں گے۔ [42] وہ پل تلوار کی دھار سے زیادہ باریک ہو گا [43] قرآنی آیات [44] میں اسے پل صراط کہا گیا ہے۔ [45]

مؤمنین کیلئے آتش جہنم حضرت ابراہیم کی آتش کی مانند ٹھنڈی اور سلامتی رکھتی ہو گی۔ [46]

اہل جہنم کے گروہ

اجمالی تعبیروں کے مطابق جہنم میں اکثر جن و انس اس میں داخل ہونگے؛ [47] لیکن بعض مقامات پر واضح طور پر اس کے مصادیق بیان ہوئے ہیں -

شرک و کفر: سب سے بڑے گناہ کے مصداق کے عنوان سے شرک گناہ [48] پہلا مصداق ہے۔ [49] جس مخلوق نے ذات خدا کا شریک بنایا ہو گا وہ اور جس کی انہوں نے پرستش کی ہو گی وہ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ [50] یہاں تک کہ بعض روایات میں خورشید و ماہ کے جہنم میں گرنے کا ذکر موجود ہے کہ جنکی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے تھے۔ [51] بعض جگہ ان سے اعم تر تعبیریں جیسے کفر اور عنادی کفار کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے - [52] کبھی تکذیب آیات خدا [53] اور کبھی آیات خدا سے استہزا کرنے کی تعبیریں آئی ہیں۔ [54]

تکبر: اور دوسروں پر اپنے آپ کو برتر سمجھنا گناہ ہے کہ اہل جہنم کے بیان میں دوسروں گناہوں کی نسبت اس گناہ کی زیادہ تاکید ہوئی۔ [55] روائی منابع میں اس کے مختلف پہلو بیان ہوئے ہیں۔ [56] روایات کے مطابق تعداد کے لحاظ سے اہل جہنم میں متکبرین اور جبارین کی تعداد سب سے زیادہ ہو گی۔ [57]

ظالم حکمران: احادیث میں مختلف عبارتوں کے ساتھ اس نکتہ کی تکرار ہوئی ہے کہ جہنم میں داخل ہونے والوں میں سب سے پہلے قابض حکمران ہونگے؛ اس مضمون کی روایات شیعہ [58] اور اہل سنت [59] میں مذکور ہیں -

امام علی کی حدیث میں امام جائر کا ٹھکانہ قعر جہنم ذکر ہوا ہے نیز اسکے لئے شدید ترین عذاب بیان ہوا ہے۔ [60]

ستمگروں کے مددگار: وہ لوگ ہیں جو ستمگروں کی جانب رجحان رکھتے ہیں [61] اور ستمگروں راہنمائی کرنے والے بھی [62] ستمگروں کی مانند جہنمیوں کی نمایاں ترین قسموں میں سے ہیں اور تازیانہ بردار بھی ستمگر حاکموں کی طرح پہلے جہنم میں داخل ہونے والوں میں سے ہیں۔ [63] اہل جہنم کی مختلف تعبیروں مثلاً طاغین [64] مترفین، [65] و اسراف کرنے والے [66] کی بھی پہلے مفہوم اور ان سے ملتے جلتے افراد کی طرف بازگشت ہے۔

عاصی: کلی طور پر خدا و رسول کے مخالفین کا عنوان اہل جہنم کے مشخص افراد پر اطلاق ہوا ہے۔ [67] گناہوں میں سے کوئی خطا اسکا احاطہ کر لے [68]، قرآن کریم لوگوں کے حقوق ضائع کرنے پر زیادہ تاکید کرتا ہے قاتلین [69] عیب جوئی کرنے والے، سخن چین [70] اور ثروتمند جو انفاق میں کنجوسی کرتے ہیں [71] اہل جہنم میں گئے گئے ہیں۔ قرآن میں مذکور اہل جہنمین کی اقسام کے علاوہ روایات میں دیگر اقسام بھی مذکور ہیں۔ [72] شہوات انسان اسے جہنم کی ہولناکی سے غافل کر دیتی ہیں۔ [73]

گناہ کاروں کی ہم نشینی روایات کے مطابق اشتباہی گناہ کرنے والے بھی عذاب سے دوچار ہونگے۔ افراد کے ساتھ ساتھ گروہی صورت میں بھی اہل جہنم ہونگے۔ قرآن میں کئی مرتب امتوں [74] اور گروہوں [75] کے جہنم کانے کا تذکرہ کیا ہے اور بار بار حشر کی تعبیر جہنم کیلئے استعمال کی ہے۔ [76] ان امتوں سے مخاصمانہ گفتگو اور ان سے بیزاری ایسے موضوع ہیں جس کے ذریعے اکثر انکی طرف اشارہ ہوا ہے۔ [77]

خلود جہنم

اصلی مقالہ: خلود

اسلامی منابع کی ابتدائی تصویر کے مطابق جہنم سے باہر نکلنا ممکن نہیں اور ہمیشگی کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ موت کا نہ ہونا اس تصویر کی تقویت کرتی ہے کہ وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے۔ [78] جبکہ مرگ کی شرائط نے انکا احاطہ کیا ہو گا لیکن وہ اسکے باوجود نہیں مریں گے۔ [79] صرف موت کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا جہنم سے خروج ممکن نہیں ہو گا۔ [80] بلکہ روایات کی تصویر کشی کے مطابق میدان حشر میں موت کو ذبح کریں گے جبکہ سب اسے جانتے ہونگے [81] اور اس طرح موت کے ساتھ جہنمیوں کی امید بھی ختم ہو جائے گی۔ [82]

قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آتش کی جاودانی [83] اور کبھی خلود ابدی کی تعبیر بیان ہوئی ہے۔ [84] جہنمیوں کیلئے دارالخلد، [85] و عذاب الخلد، [86] استعمال ہوا ہے۔ -

کچھ اہل کتاب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جہنم جانے کی صورت میں صرف چند روز عذاب دیکھیں گے اور پھر اس سے نجات حاصل کر لیں، [87] لیکن انکے اس عقیدے کی سختی سے نفی کی گئی ہے۔ اسکے باوجود قرآن کریم میں مختلف زاویوں سے مسلمانوں کیلئے کچھ مدت کیلئے عذاب کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ سورہ انعام کی آیت ۱۲۸ میں جہنم کی ہمیشگی کے بعد استثنا کی صورت میں الا ما شاء اللہ آیا ہے۔ اس آیت کی موجودگی نے بعض مفسروں کیلئے جہنم کی ہمیشگی سے نجات کے نظریے کو بنیاد فراہم کی ہے۔ [88]

بہت زیادہ طویل مدت کیلئے جہنم میں اقامت کی تعبیر احقاب» [89] نیز جہنمیوں خاص طور پر کچھ گروہوں

کیلئے کے ہمیشہ جہنم سے رہائی کی راہ فراہم کرتی ہے۔ ہول جہنم کو باقی رکھنے کیلئے روایات میں تاکید ہوئی ہے کہ خدا کی قسم! احقاب (حقب کی جمع ہے جو 80 سال سے زیادہ پر مشتمل ہے) کی مدت تک جہنم میں رہے بغیر کوئی جہنم سے رہائی حاصل نہیں کر سکے گا۔ [90] اگر اہل جہنم سے یہ کہا جائے کہ تم دنیا میں موجود تعداد ذرات ریت تک یہاں رہو گے تو بھی وہ خوشحال ہونگے۔ [91]

برے اعمال کے مقابلے میں عذاب جہیل کر رہائی پانے والے روایات کی روشنی میں گناہ کار مسلمان ہیں۔ [92] بعض روایات، کی بنا پر جس دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے رہائی پائے گا [93] اور کبھی سفاعت کی وجہ سے مجرمین کی جہنم سے رہائی ہو گی لیکن وہ شدت عذاب سے خاکستر ہو چکے ہونگے۔ [94]

اوصاف

اقسام عذاب

آتش

جہنم کا اہم ترین عذاب وہ جلانے والی آگ ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن میں کئی مقامات پر جہنم کی آگ میں کرنے کی جگہ کے طور پر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اس آگ کی مختلف صفات جیسے جلا دینے والی آگ [95] یا »ڈھانپ لینے والی آگ [96] جلد اکپھڑنے والی آگ، [97] ایسی آگ جس سے کچھ نہیں بچے گا، [98] اس آگ کی خصوصیات ہیں۔ نار اللہ [99] اور ستونوں والی آگ [100] زمینی آگ کے بر عکس دل سے شروع ہو گی اور باہر کی جانب پھیلے گی۔ [101] جہنم کی آگ کا ایندھن خود انسان ہیں [102] بعض آیات میں اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر بیان ہوئے ہیں۔ [103]

آگ سے مربوط عذاب

جہنم میں اس آگ سے مربوط عذاب بھی بیان ہوئے ہیں جیسے سموم یعنی جہنم کی جلادینے والی ہوا [104] اور حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی [105] ہے جو دوزخیوں کو پلایا جائے گا [106] نیز اس طرح مختلف بیان مذکور ہیں۔ [107]

کھانا اور پینا

قرآن اور روایات میں جہنمیوں کے کھانے اور مائعات (پینے کی چیزیں) کے مضامین بھی وارد ہوئے ہیں۔ جہنمیوں کی غذا میں غیر معلوم اشیا کے نام آئے ہیں مثلاً کھانے کی چیزوں میں زقوم [108] غسلین، [109] طعام ضریع [110] اور مائع جات میں غساق [111] صدید۔ [112] و شرب الہیم [113] کی ماہیت بیان کرنا مفسروں کیلئے مشکل ہے۔ کلی طور پر ان چیزوں کی خصوصیت یہ ہے کہ انکے کھانے اور پینے سے پیاس و بھوک ختم نہیں ہوگی، [114] گلے میں اٹک جائیں گی، [115] ان غذاؤں کے کھانے والوں کے پیٹ میں ابال اٹھیں گے [116] انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گیں [117] انکے لباس آگ کے ہونگے؛ [118] یا قطران کی مانند جلانے والے مادے سے بنے ہوئے ہونگے [119] اور حمیم [120]۔

دیگر عذاب

قرآن کریم نے دیگر عذابوں میں غل و زنجیر [121] مقامع آتشین، [122] عذاب کے تازیانے، [123] جہنم کی ناہنجار آوازیں [124] جگہ کی تنگی اور دباؤ کا احساس، [125] آتش کے اوڑھنے۔ [126] اور بیان نہ ہو سکے والے عذابوں

کی طرف شاہ ہوا ہے - [127]

روایات میں جہنم کی بیشتر صورتیں بیان ہوئی ہیں: جہنمی زندان میں آیا ہے کہ وہ مخصوص عذاب کے زندان ہولس ہونگے [128] یا زندانِ فلق [129] خاص طور پر ذکر ہوا ہے۔ جہنم کے سانپوں اور بچھڑوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں [130] کہ جو ناقدین کیلئے مورد سوال بھی رہے، [131] یہاں تک کہ سانپوں کے نام بھی بیان ہوئے ہیں [132] پینے والی چیموں میں طینۃ الخیال (سرشت تباہی) بیان ہوا ہے کہ جو اہل آتش کا نچوڑ ہے۔ [133]

اسی طرح روایات میں بد عمل علما کو قطع قطع کرنے والے آسیبوں کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ [134] زمہریر قرآن میں ایک مختلف معنا میں استعمال ہوا ہے [135] جبکہ روایات میں ایسی سخت اور ترسناک سردی کے معنا میں استعمال ہوا ہے جو خود جہنم کا ایک حصہ ہے اور وہ مجرمین کو کے بدنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ [136] روایات میں آیا ہے : جہنمی آگ کی گرمی سے بچنے کیلئے زمہریر کی پناہ میں جائیں گے لیکن اس کا عذاب آگ سے بھی زیادہ سخت تر ہے [137] پھر وہ اسی آگ میں واپسی کی درخواست کریں گے [138]

خفیف عذاب

دینی منابع میں ایسی روایات بھی پائی جاتی ہیں جن میں تخفیف عذاب کے اشارے ملتے ہیں۔ خفیف ترین عذاب کی روایت میں جہنمی کے غذا کھانے کا امکان مذکور ہوا ہے [139] دیگر حدیث میں کم ترین عذاب ایسے شخص کیلئے ہے جس کے پاؤں کے سامنے آگ رکھی جائے گی تا کہ وہ آگ اس کے مغز کو جوش (اُبال) دے سکے۔ [140]

جہنم کے عذابوں کی بیشتر تفصیلات اور گناہکار افراد کے گناہوں کی نسبت اسکی تفصیل واقعہ معراج پیامبر اور رسول خدا کے جہنم کے دیدار واقعہ میں بیان ہوئی ہے۔ [141]

ابواب اور درکات

قرآن کریم نے کئی مرتبہ جہنم کے دروازوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ [142] ایک جگہ آیا ہے کہ جہنم کے سات (۷) دروازے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک لئے ایک حصہ تقسیم ہوا ہے۔ [143] اسی طرح جہنم کے مراتب کی طرف اشارے موجود ہیں جیسے آگ کے سب سے نچلے مرتبے کا ذکر آیا ہے۔ [144] بعض مفسرین اسفل السافلین [145] کو سب سے نچلا مرتبہ شمار کرتے ہیں۔ [146]

بعض لغویوں نے کہا ہے درجات بہشت کے مفہوم کے مقابلے میں درکات جہنم ہیں۔ [147] البتہ جہنم کے معاملے میں درجات کی تعبیر بہت کم استعمال ہوئی ہے۔ [148] عام لوگوں میں درک اسفل السافلین ایک جانا پہچانا مفہوم ہے۔ [149] بعض مفسرین جیسے ابن جریج، ۷ ابواب کو جہنم کے ۷ درکات سمجھتے ہیں [150] کہ جس ایک مرسل روایت تائید بھی کرتی ہے۔ [151] بعض مفسرین قرآن کریم میں آنے والے سات ناموں : جہنم، لظى، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم، ہاویہ کو ہی جہنم کے درجات سمجھتے ہیں اگرچہ انکی ترتیب میں اتفاق نظر نہیں پایا جاتا ہے۔ [152]

درکات جہنم کا تفاوت

متقدم مفسر ضحاک ابن مزاحم نے جہنم کے درکات میں سے پہلا اہل توحید کے گناہکاروں، دوسرا نصارا، تیسرا

یہود، چوتھا صائبین، پانچواں مجوس، چھٹا مشرکین اور ساتواں منافقین کیلئے شمار کیا ہے۔ [153] بعض روایات میں ان درجات کی منفرد خصوصیات بھی بیان ہوئی ہیں جیسا کہ سقر متکبروں کا مقام سقر [154] قاتلوں کا مقام سعیر [155]

جہنم کے دیگر مقامات

قرآن میں درکات جہنم کے علاوہ بعض الفاظ جہنم کے اوصاف میں آئے ہیں اور ظاہری طور پر ان کا جہنم سے کوئی ربط نہیں ہے لیکن روایتی اور تفسیری عبارتوں کے مطابق انہیں بھی جہنم کے مقامات سمجھا جاتا ہے مثلاً: آیت ۱۷ مدثر میں صعود با عنوان جہنم کے پہاڑ، [156] عقبہ [157] با عنوان جہنم کے پہاڑ [158] حفرة من النار (آگ کا گڑھا) [159] با عنوان جہنم کے کنویں [160] فلق، [161] با عنوان جہنم میں موجود کنویں کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ [162] نیز ویل [163] جہنم کی ہولناک وادی [164] یا ایسا گڑھا جس میں ۴۰ سال گزار کر قعرش تک پہنچ جائیں [165] غی [166] جہنم کی وادی [167] غساق [168] بچھوٹے سے بھری ہوئی نہر یا وادی، [169] اثام [170] بہ جہنم کی وادی [171] موبق با عنوان پیپ اور خون سے بھری نہری [172]

کچھ اور مکان مستقل طور پر احادیث میں بیان ہوئے ہیں جیسے جہنم میں حزن کا کنواں جس سے جہنم خود سو مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے [173] وادی سقر میں چاہ بہب کہ جو جباروں کا مقام ہے، [174] آتشی تابوتوں پر مشتمل سکران نامی پہاڑ اور اسکی وادی غضبان، [175] قعر جہنم میں آگ کا تابوت جس میں ۶ افراد پچھلی امتوں سے اور ۶ افراد اس امت کے با عنوان شقی ترین افراد کے عذاب میں ہیں۔ [176]

امامیہ اور اہل سنت کے بعض محدثین نے جہنم کے اوصاف میں مستقل تالیفات لکھیں ہیں۔ [177] ان آثار میں سے جنت اور نار کی صفات کے بیان میں سعید بن جناح کا اثر قدیمی ترین اثر ہے۔ [178]

خواری و حرمان

قرآنی تعلیمات کے مطابق غافلانہ خوشحالی [179] اور لذائذ دنیا میں غرق ہونے [180] کی جس قدر سزا جہنم ہے اسی قدر دنیا میں برتری کی طلب اور استکبار کی جزا آخرت میں خواری ہے۔ آغاز سے ہی مجرموں کے آگ میں گرنے کے ہمراہ خواری ہے [181] کہ جسے گاہی آگ میں سرنگوں [182] سخت مردود ہونے، [183] سر اور پاؤں سے پکڑے جانے [184] کی تعبیریں بیان ہوئی ہیں۔ عذاب کے وقت اسی خواری کو ذلت [185] خزی، [186] سے یاد کیا ہے اور عذاب ہون واضح طور پر دنیا میں برتری کے خواہاں اور متکبرین کیلئے آیا ہے [187]

اس خواری کی تصویر تحقیر اور سرزنش میں دیکھی جائے گی کہ جو خزنہ جہنم کی طرف سے وجود حاصل کرے گی۔ [188] نیز جہنمیوں اور بہشتیوں کے درمیان گفتگو کی صورت میں بیان ہوئی ہے۔ [189]

دوزخیوں کی اہم ترین حرمان و مایوسی میدان حشر سے ہی خدا کی ان کے ساتھ گفتگو نہ کرنے سے شروع ہو جائے گی [190] اور جہنم میں انکی پناہ گاہ نہ ہونے کا مقدمہ بنے گی۔ اس سلسلے میں آنے والی آیات میں توجہ کریں کہ ان میں دوزخیوں کی داروغہ جہنم سے درخواست ہے کہ وہ انکے لئے خدا کے پاس دعا کرے۔ [191] اس وقت نگہبانان جہنم انہیں نا امید کریں گے، پھر وہ جہنمی خود بلا واسطہ دعا کیلئے ہاتھ بلند کریں گے۔ [192] قرآن کریم نے انکی عذر خواہی کیلئے تضرع، [193] رہائی کیلئے فدیے کی آرزو [194] دنیا میں واپسی کیلئے درخواست اور اپنے اعمال کے جبران کی درخواست [195] انکی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان میں کسی بات کو نہیں

سنا جائے گا اور کسی چیز کا امکان نہیں ہوگا۔ اس نکتے کی کئی مرتبہ تاکید ہوئی ہے کہ اہل دوزخ کیلئے کوئی مددگار [196] مہلت [197] و امانی [198] نہیں ہو گا۔

جہنم کی توصیف میں امام علی منسوب خطبے میں آیا ہے : ایسا گھر کہ جس میں کوئی رحمت نہیں اور اس گھر کے اہلیوں کی کوئی دعا نہیں سنی جائے گی۔ [199]

احادیث سے بعض استثنائی موارد استجاب دعا کے تائید ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ شخص جہنم میں ہزار سال خدا کو یا حنان یا منان سے پکارتا رہا تو خدا نے جبرئیل کو بھیجا تا کہ اسے جواب دے اور آخر کار اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ [200]

کلام اسلامی اور جہنم

سزا و جزا کا موضوع عمومی لحاظ سے اور خاص طور سے دوزخ سے مربوط اباحت کلامی اور اعتقادی اباحت کا ایک اہم حصہ ہے۔ علم کلام میں کبھی جہنم و جنت کی اکٹھی اور کبھی جدا جدا مخصوص بحثیں مذکور ہوئی ہیں۔

وجود جہنم و بہشت

یہ کلامی سوال کہ جنت و جہنم اس وقت خلق ہو چکی ہیں یا نہیں؟ یہ سوال پہلی مرتبہ ہشام فوطی نے بیان کیا اور اس کا سبب یہ تھا کہ قیامت سے پہلے جنت و جہنم کے وجود پر کوئی فائدہ مترتب نہیں ہے۔ [201] اس سوال میں معتزلہ، نجاریہ کے بعض گروہ اور زیدیہ مکتب سے معتزلہ کی طرف رجحان رکھنے والے اور خوارج نے سنجیدگی سے فوطی کے سوال کو لیا اور اس بات کے قائل ہوئے کہ اس سوال کا جواب مثبت نہیں ہے اور جنت و جہنم کے خلق ہونے یا نہ ہونے کے دونوں احتمال موجود ہیں۔ ابو ہاشم جبائی جیسوں نے قاطعیت کے ساتھ فوطی کی موافقت کی لیکن دوسرے بعض معتزلہ جیسے ابو علی جبائی اور ابوالحسن بصری نے انکے اس وقت مخلوق ہونے میں امامیہ اور اشاعرہ کا ساتھ دیتے ہوئے اسکی تائید کی۔ [202]

ہمیشگی اور عدم ہمیشگی

جنت اور دوزخ کے متعلق ایک مشترکہ سوال ان کی ہمیشگی اور غیر ہمیشگی کا ہے۔ اس سوال کو جہم بن صفوان نے اس نظریے کے تحت پیش کیا کہ غیر متناہی حادث کا متحقق ہونا ممکن نہیں ہے۔ [203] جہنم میں ہمیشہ عذاب کی حالت میں رہنے کی نفی جاحظ سے اس اعتقاد کی بنا پر منقول ہے کہ اہل جہنم طبیعت آتش میں ڈھل جائیں گے [204]

اسکے مقابلے میں ہمیشگی کے قائلین نے مخالفین کے اعتراضات کے تفصیلی جوابات دیئے ہیں۔ انہوں نے کلامی و فلسفی تحلیلوں [205] سے اور کبھی جدلی استدلالات کا سہارا لیا ہے۔ [206]

دوزخیوں کا قبیح افعال کا مرتکب ہونا

متکلمین نے بہشت میں خطا کے نہ ہونے اور اردے کی بحث کے ساتھ اہل جہنم کے قبیح چیزوں کے مرتکب ہونے کے متعلق بحث کی ہے۔ اس سلسلے میں اہم نظریہ الجاء ہے۔ اس معنا میں کہ اللہ اہل جہنم کو قبائح کے ترک پر مجبور کرے گا جبکہ وہ ان قبیح اشیاء کے ترک پر موجب مدح و ثواب نہیں ہونگے۔ [207] جبکہ بعض

متکلمین فعل قبیح کے داعی نہ ہونے کی وجہ سے قبیح کے مرتکب نہ ہونے کے قائل ہیں۔ [208] صرف عناد کے بغیر ارتکاب قبیح کو اہل آخرت کیلئے جائز شمار کرتے ہیں۔ [209]

فساق جہنم

این مسئلہ قدیم ایام سے فاسق کی منزلت کے رد کی ایک فرع ہے۔ خوارج فاسق کو توبہ نہ کرنے کی صورت میں کافر سمجھتے ہیں لہذا انکے نزدیک جہنم میں ایسے فاسق کا مقام کافر سے کوئی تفاوت نہیں رکھتا ہے۔ خوارج میں سے معتدل خارجی نجدۃ بن عامر معتقد تھا کہ ممکن ہے کہ فاسق جہنم سے باہر اپنے گناہوں کے لحاظ سے عذاب جہیلین گے اور اسکے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسکے نزدیک جہنم صرف کفار کا مقام ہے اور فاسق جہنم میں داخل نہیں ہونگے۔ [210] اسکے بعد بعض مرجئہ نے اس نظریے پر نظر ثانی کی۔ مقاتل بن سلیمان معتقد تھا کہ اس امت کے فاسق پل صراط پر جہنم کا عذاب جہیل کر جہنم میں داخل ہوئے بغیر بہشت میں چلے جائیں گے۔ [211]

فساق کے متعلق معتزلہ کا نظریہ انکے نظریے: منزلت بین المنزلین کی بنا پر ہے؛ اکثر معتزلہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اہل آخرت صرف دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں: اہل بہشت اور اہل دوزخ؛ پس فاسقین کافروں کی مانند جہنم میں داخل ہونگے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے لیکن انکا عذاب کافروں کی نسبت خفیف تر ہو گا۔ [212]

امامیہ اور اشاعرہ کا نظریہ یہ ہے کہ فاسقان اگر عفو خدا حاصل نہ کر سکے تو جہنم میں جائیں گے اور اپنے گناہوں کے اندازے کے مطابق سزا جہیلین کے بعد بہشت میں داخل ہونگے یہاں تک کہ جہنم میں کوئی موحّد باقی نہیں رہے گا۔ [213] جہنم سے متعلق خلود (ہمیشگی) کی قرآنی آیات کو وہاں ہمیشہ رہنے کے معنا کی بجائے طویل مدت تک وہاں ٹھہرنے کے معنا میں لیتے ہیں۔ [214] بعض معتزلہ بھی اسی سے ملتی جلتی رائے اس تتمہ کے ساتھ رکھتے ہیں کہ جہنم میں فاسق موحّدین کو عدل الہی سے دور سمجھتے ہیں۔ [215] امامیہ متکلمین میں سے ابن نونوبخت جیسے علما جہنم سے فاسقین کے خروج کی تائید کے ساتھ معتقد ہیں کہ وہ بہشت میں نہیں جائیں گے۔ [216] یہ وہی نظریات ہیں کہ جنہیں فرہنگ اسلامی میں اعراف یا برزخ کہا جاتا ہے۔

جہنم کا خیر ہونا

متکلمین کے نزدیک جہنم کے خیر ہونے کا سوال ہے خاص طور پر متاخر معتزلہ نزدیک یہ سوال ہے؛ مکتب بصر کی طرف ابو علی جبائی جیسے علما قائل تھے کہ جہنم کا عذاب حقیقت میں خیر و شر سے خالی ہے اور اس پر خیر یا شر کا اطلاق اعتباری ہے۔ [217] مکتب بغداد کی طرف ابو جعفر اسکافی جیسے علما معتقد تھے کہ عذاب جہنم یہاں تک کہ اس عذاب کو جہیلین والے کفار کیلئے نظر و رحمت ہے۔ [218]

تصوف اور عرفان اسلامی میں جہنم کا تصور

اہل شریعت جیسے عرفا مسلمان جہنم کو حیات اخروی میں گناہ کاروں کے عذاب کی جگہ سمجھتے ہیں؛ لیکن اس مفہوم کی مختلف توصیف اور تاویلیں بیان کرتے ہیں۔ طول تاریخ میں تصوف کے نظریات خوف خدا سے شروع ہو کر محبت خدا پر مشتمل ذوقی اور عاشقانہ تصوف پر منتہی ہوتے ہیں اور وہ باطنی شریعت کے ساتھ ظاہری شریعت کی بھی تاکید کرتے ہیں۔ یہ سفر بالآخر عرفان نظری تک پہنچتا ہے کہ جس کا اوج ابن عربی اور

اسکے پیروکاروں کے نظریات میں دیکھا جاتا ہے۔

حوالہ جات

1. راغب، مفردات، دارالمعرفہ، ص ۱۰۲؛ ابن اثیر، النہایہ، ۱۳۸۳ق، ج ۱، ص ۳۲۳؛ بیضاوی، انوارالتنزیل، ۱۳۸۲ق، ج ۱، ص ۱۱۱.
2. ازہری، تہذیب اللغۃ، ۱۳۸۲ق، ج ۶، ص ۵۱۵؛ جوالیقی، المعرب، ۱۳۶۱ق، ص ۱۰۷؛ خفاجی، شفاء الغلیل، ۱۳۲۵ق، ص ۵۹.
3. ازہری، تہذیب اللغۃ، ۱۳۸۲ق، ج ۶، ص ۵۱۵.
4. راغب، مفردات، دارالمعرفہ، ص ۱۰۲؛ جوہری، صحاح، ذیل واژہ ی جہنم.
5. جوالیقی، المعرب، ۱۳۶۱ق، ص ۱۰۷؛ ابن اثیر، النہایہ، ۱۳۸۳ق، ج ۱، ص ۳۲۳؛ سیوطی، الاتقان، ۱۳۶۳ش، ج ۲، ص ۱۳۲.
- i. Sacy, Lettre de M. le baron Silvestre de Sacy a M. Gracin de Tassy, p.175; Gieger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume augenommen?, p.47-48
6. سورہ مدثر، آیت ۳۱؛ زمر، آیہ ۷۱؛ تحریم، آیت ۶.
7. شیخ صدوق، علل الشرائع، ۱۳۸۶ق، ج ۱، ص ۲۹۸.
8. بخاری، صحیح بخاری، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۴۶۶ و ج ۳، ص ۱۱۸۲؛ احمد بن حنبل، مسند، ۱۳۱۳ق، ج ۵، ص ۱۴.
9. بخاری، صحیح، ۱۴۰۷ق، ج ۶، ص ۲۵۸۵؛ صفار، بصائر الدرجات، ۱۴۰۴ق، ص ۴۳۷.
10. ابن ہشام، السیرۃ النبویۃ، ۱۹۷۵م، ج ۲، ص ۲۵۰-۲۵۱.
11. اہوازی، الزہد، ۱۳۹۹ق، ص ۱۰۰.
12. مدثر، آیت ۳۰.
13. ابن طاووس، الدروع الواقیۃ، ۱۴۱۴ق، ص ۲۷۳.
14. سورہ صف، آیت ۱۰.
15. سورہ بقرہ، آیت ۲۲.
16. سورہ بقرہ، آیت ۲۰۱؛ تحریم، آیت ۶؛ برای احادیث: نک: قنوجی، یقظہ اولی الاعتبار، ۱۲۹۲ق، ص ۵۵.
17. مثلاً سورہ یونس، آیت ۵۳۲؛ مزمل، آیت ۱۲.
18. سورہ نازعات، آیت ۲۵؛ مزمل، آیت ۱۲.
19. سورہ دخان، آیت ۱۶.
20. سورہ آل عمران، آیت ۲.
21. سورہ توبہ، آیت ۳۵؛ سورہ زمر، آیت ۲۲.
22. سورہ نساء، آیت ۱۲.
23. قصص، آیت ۴۱؛ بقرہ، آیت ۲۲۱.
24. بخاری، صحیح بخاری، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۱۳۱۹؛ نعیم بن حماد، الفتن، ۱۴۱۲ق، ج ۱، ص ۳۵-۳۶.
25. نوح، آیت ۲۵؛ تحریم، آیت ۱۰.
26. نبأ، آیت ۲۱.
27. شعرا، آیت ۹۱، تکویر، آیت ۱۲.

28. فجر، آیت ۲۳.
29. طوسی، الامالی، ۱۴۱۳ق، ص ۲۳۷؛ مسلم، صحيح مسلم، ۱۹۵۵م، ج ۴، ص ۲۱۸۴؛ ترمذی، سنن، ۱۳۵۷ق، ج ۴، ص ۷۰۱.
30. كهف، آیت ۱۰۰؛ احقاف، آیت ۲۰، ۳۲.
31. كهف، آیت ۵۳.
32. مؤمنون، آیت ۱۰۴؛ مریم، آیت ۶۸؛ سجده، آیت ۲۰؛ تكاثر، آیت ۵-۶.
33. انعام، آیت ۱۵.
34. حج، آیت ۵۵.
35. بود، آیت ۳.
36. ترمذی، سنن، ۱۳۵۷ق، ج ۲، ص ۷۰؛ ابن مبارک، الزهد، دارالكتب العلميه، ص ۱۰۲؛ نیز نک: ابن عدی، الكامل، ۱۲۰۹ق، ج ۳، ص ۲۱۲.
37. مفید، الامالی، ۱۴۰۳ق، ص ۱۳۰.
38. ق، آیت ۳۰.
39. نک: بخاری، صحيح بخاری، ۱۴۰۷ق، ج ۶، ص ۲۶۸۹؛ مسلم، صحيح مسلم، ۱۹۵۵م، ج ۴، ص ۲۱۸۸.
40. مریم، آیت ۷۱.
41. مثلاً: بخاری، صحيح بخاری، ۱۴۰۷ق، ج ۵، ص ۲۴۰۳؛ مسلم، صحيح مسلم، ۱۹۵۵م، ج ۱، ص ۱۷۷.
42. طبری، تفسیر، ۱۲۰۵ق، ج ۱۱، ص ۲۷؛ ابوالشیخ اصفهانی، العظمة، ۱۲۰۸ق، ج ۳، ص ۸۳۲.
43. مؤمنون، آیت ۷۴.
44. شیخ صدوق، الاعتقادات، ۱۴۱۳ق، ص ۷۰؛ طوسی، الامالی، ۱۴۱۳ق، ص ۲۹۰.
45. احمد بن حنبل، مسند، ۱۳۱۳ق، ج ۲، ص ۳۲۸؛ حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ۱۴۱۱ق، ج ۴، ص ۶۳۰.
46. انعام، آیت ۶، ۱۲۸؛ اعراف، آیت ۳۸ و ۱۷۹.
47. نساء، آیت ۴۸.
48. مائده، آیت ۷۲؛ اسراء، آیت ۳۹.
49. انبیاء، آیت ۲۹ و ۹۸.
50. نک: علاء بن رزین، ضمن الاصول الستة عشر، ۱۲۰۵ق، ص ۱۵۶؛ نابلسی، اهل الجنة و اهل النار، مكتبة التراث الاسلامی، ص ۷۲؛ قنوجی، یقظه اولی الاعتبار، ۱۲۹۲ق، ص ۷۰.
51. ق، آیت ۲۴؛ آل عمران، آیت ۱۰۶؛ انعام، آیت ۳۰.
52. بقره، آیت ۳۹؛ مائده، آیت ۱۰۵، ۸۶.
53. كهف، آیت ۱۰۶.
54. انفال، آیت ۳۳؛ زمر، آیت ۶۰، ۷۲؛ غافر، آیت ۷۶.
55. بخاری، صحيح بخاری، ۱۴۰۷ق، ج ۴، ص ۱۸۷ و ج ۵، ص ۲۲۵؛ مسلم، صحيح مسلم، ۱۹۵۵م، ج ۴، ص ۲۱۹۰؛ کلینی، الکافی، ۱۳۷۷ق، ج ۲، ص ۳۰۹.
56. ابن حبان، صحيح، ۱۴۱۴ق، ج ۱۶، ص ۵۱۸.

57. قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ۱۳۸۳ق، ج۱، ص۱۴۷؛ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۳۱ .
58. احمد بن حنبل، مسند، ۱۳۱۳ق، ج۲، ۴۲۵ و ۴۷۹؛ حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۵۴۴؛ دیلمی، الفردوس بمأثور الخطاب، ۱۹۸۶م، ج۱، ص۲۴.
59. نهج البلاغه، خطبه ۱۶۲
60. بود، آیت ۱۱۳.
61. شیخ صدوق، الامالی، ۱۴۱۷ق، ۵۱۳-۵۱۴ .
62. ابن ابی شیبہ، المصنف، ۱۲۰۹ق، ج۷، ص۱۶۳؛ ابن ابی عاصم، الاوائل، ۱۲۰۸ق، ص۵۲؛ طبرانی، الاوائل، ۱۲۰۳ق، ص۶۲.
63. نازعات، آیت ۳۹؛ نبأ، آیت ۲۲.
64. واقعه، آیت ۲۵.
65. غافر، آیت ۴۳.
66. جن، آیت ۲۳؛ انعام، آیت ۱۵.
67. بقرہ، آیت ۸۱ .
68. نساء، آیت ۹۳.
69. ہمزه، آیت ۱.
70. توبہ، آیت ۳۲-۳۵؛ ہمزه، آیت ۲.
71. نک: شیخ صدوق، الخصال، ۱۳۶۲ش، ص۱۵۹ و ۲۹۶؛ مصباح الشریعہ، امام صادق (ع) سے منسوب، ۱۲۰۰ق، ص۲۰۵.
72. نک: بخاری، صحیح بخاری، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۲۳۷۹؛ مسلم، صحیح مسلم، ۱۹۵۵م، ج۴، ص۲۱۷۴.
73. اعراف، آیت ۳۸؛ حجر، آیت ۲۳؛ واقعه، آیت ۲۹-۵۰.
74. مریم، آیت ۶۹.
75. آل عمران، آیت ۱۲؛ انعام، آیت ۱۲۸؛ انفال، آیت ۳۶؛ فصلت، آیت ۱۹.
76. اعراف، آیت ۳۸؛ عنکبوت، آیت ۲۵؛ ص، آیت ۵۹-۶۲؛ غافر، آیت ۷۴؛ جاثیہ، آیت ۱۰.
77. فاطر، آیت ۳۶؛ دخان، آیت ۵۶.
78. ابراہیم، آیت ۱۷.
79. بقرہ، آیت ۱۶۷؛ مائدہ، آیت ۳۷ .
80. بخاری، صحیح بخاری، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۱۷۶۰؛ مسلم، صحیح مسلم، ۱۹۵۵م، ج۴، ص۲۱۸۸؛ مجلسی، بحار الانوار، ۱۴۰۳ق، ج۸، ص۱۲ .
81. ابو یعلیٰ موصلی، مسند، ج۵، ص۱۸؛ ضیاء مقدسی، الاحادیث المختارہ، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۴۹-۵۰.
82. اعراف، آیت ۳۶؛ توبہ آیت ۶۳ و ۶۸.
83. نساء، آیت ۱۶۹.
84. فصلت، آیت ۲۸.
85. یونس، آیت ۵۲؛ سجدہ، آیت ۱۴.
86. بقرہ، آیت ۸۰؛ آل عمران، آیت ۲۴.

87. طوسی، التبیان، ۱۳۸۳ق، ج ۴، ص ۲۷۴؛ فخرالدین رازی، التفسیر الکبیر، ۱۳۲۱ق، ج ۱۳، ص ۱۹۲.
88. نبأ، آیت ۲۳.
89. ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ۱۲۰۱ق، ج ۲، ص ۲۶۲؛ بیثمی، مجمع الزوائد، ۱۳۵۶ق، ج ۱۰، ص ۳۹۸.
90. طبرانی، المعجم الکبیر، ۱۲۰۲ق، ج ۱۰، ص ۱۷۹؛ ابونعیم اصفهانی، حلیۃ الاولیاء، ۱۳۵۱ق، ج ۲، ص ۱۶۸.
91. مسلم، صحیح مسلم، ۱۹۵۵م، ج ۱، ص ۱۷۸؛ ترمذی، سنن، ۱۳۵۷ق، ج ۴، ص ۷۱۳؛ احمد بن حنبل، مسند، ۱۳۱۳ق، ج ۳، ص ۳۵۵.
92. بخاری، صحیح بخاری، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۱۶ و ج ۵، ص ۲۴۰۰؛ مسلم، صحیح مسلم، ۱۹۵۵م، ج ۱، ص ۱۷۲ و ۱۸۳.
93. مسلم، صحیح مسلم، ۱۹۵۵م، ج ۱، ص ۱۷۲؛ دارمی، سنن، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۴۲۷.
94. حامیه: غاشیه، آیت ۲؛ قارعه، آیت ۸.
95. مؤصده: بلد، آیت ۲۰.
96. مدثر، آیت ۲۹؛ معارج آیت ۱۵-۱۶.
97. مدثر، آیت ۲۸.
98. ہمزہ، آیت ۶.
99. ہمزہ، آیت ۹؛ مرسلات، آیت ۳۲-۳۳.
100. ہمزہ، آیت ۷.
101. آل عمران، آیت ۱۰؛ انبیاء، آیت ۹۸.
102. بقرہ، آیت ۲۴؛ تحریم، آیت ۶.
103. طور، آیت ۲۷؛ واقعہ آیت ۲۲؛ نیز ابن رجب، التخویف من النار، ۱۳۹۹ق، ص ۸۲.
104. دخان، آیت ۴۳.
105. انعام، آیت ۷۰.
106. حج، آیت ۱۹، ۲۰؛ دخان، آیت ۴۸.
107. صافات، آیت ۶۲؛ دخان، آیت ۲۳؛ واقعہ، ص ۵۲.
108. حاقہ، آیت ۳۶.
109. غاشیہ، آیت ۷.
110. ص، آیت ۵۷؛ نبأ، آیت ۲۵.
111. ابراہیم، آیت ۱۶.
112. واقعہ آیت ۵۵.
113. غاشیہ، آیت ۷؛ صافات، آیت ۶۶-۶۷؛ نبأ، آیت ۲۲.
114. مزمل، آیت ۱۳.
115. دخان، آیت ۴۵.
116. محمد، آیت ۱۵؛ بقرہ، آیت ۱۷۴.
117. حج، آیت ۱۹.
118. ابراہیم، آیت ۵۰.

119. صفات، آیت ۶۷
120. حاقه، آیت ۳۰؛ غافر، آیت ۷۱
121. حج، آیت ۲۱
122. فجر، آیت ۱۳
123. بود، آیت ۱۰۶؛ انبیاء، آیت ۱۰۰
124. فرقان، آیت ۱۲؛ مطففين آیت ۷-۸ نیز ابن مبارک، الزبد، آیت ۸۶
125. زمر، آیت ۱۶؛ واقعه، آیت ۲۳؛ مرسلات، آیت ۳۰-۳۱
126. ص، آیت ۵۸
127. ابن ابی شیبہ، المصنف، ۱۴۰۹ق، ج ۵، ص ۳۲۹؛ بخاری، ادب المفرد، ۱۴۰۹ق، ص ۱۹۶
128. طبری، تفسیر، ۱۴۰۵ق، ج ۳، ص ۳۲۹؛ دیلمی، الفردوس بمأثور الخطاب، ۱۹۸۶م، ج ۳، ص ۲۱۷؛ متقی
بندی، کنز العمال، ۱۴۰۹ق، ج ۲، آیت ۱۵
129. حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ۱۴۱۱ق، ج ۲، ص ۶۳۵؛ ابن مبارک، الزبد، دارالکتب العلمیه،
ص ۱۷۸
130. طبرسی، احمد، الاحتجاج، ج ۲، ص ۹۹
131. . طبرانی، المعجم الاوسط، ۱۴۱۵ق، ج ۵، ص ۳۷۲؛ خطیب بغدادی، موضح اوهام الجمع و التفريق،
۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۲۲۲
132. مسلم، صحیح مسلم، ۱۹۵۵م، ج ۳، ص ۱۵۸۷؛ ترمذی، سنن، ۱۳۵۷ق، ج ۴، ص ۶۵۵؛ سیوطی، الاتقان،
۱۳۶۳ش، ج ۵، ص ۳۳۳
133. شیخ صدوق، عقاب الاعمال، ۱۳۶۴ش، ص ۲۵۴؛ ابن عدی، الكامل، ۱۴۰۹ق، ج ۲، ص ۴۲۷
134. انسان، آیت ۱۳
135. سهمی، تاریخ جرجان، ۱۴۰۷ق، ص ۲۸۶؛ ابن رجب، التخويف من النار، ۱۳۹۹ق، ص ۷۱
136. سمعانی، منصور، تفسیر، ۱۴۱۸ق، ج ۳، ص ۱۹۵؛ ابن رجب، التخويف من النار، ۱۳۹۹ق، ص ۷۱ .
137. ثعلبی، تفسیر الكشف و البیان، ۱۴۲۲ق، ج ۶، ص ۳۶؛ ابن رجب، التخويف من النار، ۱۳۹۹ق، ص ۷۱
138. برقی، المحاسن، ۱۳۳۱ش، ص ۳۸۹؛ قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ۱۳۸۳ق، ج ۲، ص ۱۰۴؛ نیز نک: طبرانی،
المعجم الاوسط، ۱۴۱۵ق، ج ۶، ص ۳۵۴ .
139. بخاری، صحیح بخاری، ۱۴۰۷ق، ج ۵، ص ۲۲۰؛ مسلم، صحیح مسلم، ۱۹۵۵م، ج ۱، ص ۱۹۶؛ حاکم
نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ۱۴۱۱ق، ج ۲، ص ۶۲۵؛ نیز نک: نهج البلاغه، خطبه ۱۲۰، ۱۸۳، ۱۹۳؛ مفید،
الامالی، ۱۴۰۳ق، ص ۲۶۶
140. مثلاً نک: ابن هشام، السيرة النبویه، ۱۹۷۵م، ج ۲، ص ۲۵۱-۲۵۳؛ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ۱۴۰۲ق،
ج ۱، ص ۱۳-۱۴
141. نحل، آیت ۲۹؛ زمر، آیت ۷۱؛ غافر، آیت ۷۶
142. حجر، آیت ۴۴
143. نساء، آیت ۱۴۵
144. تین، آیت ۵

145. صنعاني، تفسير القرآن، ١٢١٠ق، ج ٣، ص ٣٨٢؛ ابن عطية، المحرر الوجيز، ١٢١٣ق، ج ٥، ص ٥٠٠.
146. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ١٤٠٤ق، ج ٢، ص ٢٦٩؛ جوهرى، صحاح، ١٣٧٦ق، ج ٤، ص ١٥٨٣؛
سمعاني، تفسير، ١٤١٨ق، ج ١، ص ٤٩٥ .
147. ابن رجب، التخويف من النار، ١٣٩٩ق، ص ٥٠.
148. مثلاً نك: لغت نامه دېخدا، ذيل «درک»
149. طبرى، تفسير، ١٤٠٥ق، ج ١٤، ص ٣٥؛ ابن رجب، التخويف من النار، ١٣٩٩ق، ص ٥٠.
150. بيهقى، شعب الايمان، ١٢١٠ق، ج ١، ص ٣٢٩ .
151. نك: طبرى، تفسير، ١٤٠٥ق، ج ١٤، ص ٣٥؛ قمى، تفسير، ١٣٨٦-١٣٨٧ق، ج ١، ص ٣٧٦-٣٧٧؛ ثعلبى، تفسير
الكشف و البيان، ١٤٢٢ق، ج ٥، ص ٣٤٢؛ طبرى، مجمع البيان، ١٤١٥ق، ج ٦، ص ١١٨ .
152. بغوى، معالم التنزيل، ١٢٠٤ق، ج ٣، ص ٥١؛ براى تفاوت باب هاى جهنم: نك: شيخ صدوق، الخصال، ص ٣٦١
153. برقى، المحاسن، ١٣٣١ش، ص ١٢٣؛ كلينى، الكافى، ١٣٧٧ق، ج ٢، ص ٣١٠.
154. قاضى نعمان، دعائم الاسلام، ١٣٨٣ق، ج ٢، ص ٢٢٠؛ ابن براج، المذهب، ١٢٠٦ق، ج ٢، ص ٢٥٢.
155. برقى، المحاسن، ١٣٣١ش، ص ١٢٣؛ بناد كوفى، الزهد، ١٢٠٦ق، ص ١٨٢؛ ابن رجب، التخويف من النار،
١٣٩٩ق، ص ١٣٤.
156. بلد، آيت ١١.
157. طبرى، تفسير، ١٤٠٥ق، ج ٣٠، ص ٢٠١.
158. آل عمران، آيت ١٠٣ .
159. برقى، المحاسن، ١٣٣١ش، ص ٩١.
160. فلق، آيت ١.
161. قمى، تفسير، ١٣٨٦-١٣٨٧ق، ج ٢، ص ٤٤٩؛ شيخ صدوق، معانى الاخبار، ١٣٦١ش، ص ٢٢٧؛ شيخ صدوق،
التوحيد، ١٣٦٢ش، ص ٣٩١.
162. همزه، آيت ١.
163. مقاتل بن سليمان، التفسير، ١٤٢٢ق، ج ٣، ص ٤٦٠؛ طبرى، تفسير، ١٤٠٥ق، ج ١، ص ٣٧٨.
164. ترمذى، سنن، ١٣٥٧ق، ج ٥، ص ٣٢٠؛ حاكم نيشابورى، المستدرک على الصحيحين، ١٤١١ق، ج ٢، ص ٥٥١.
165. مريم، آيت ٥٩.
166. طبرى، تفسير، ١٢٠٥ق، ج ١٦، ص ١٠٠؛ طبرانى، المعجم الكبير، ١٢٠٢ق، ج ٩، ص ٢٢٤؛ بنادكوفى، الزهد،
١٢٠٦ق، ص ١٨٣.
167. نبأ، آيت ٢٥.
168. ابوازى، الزهدى، ١٣٩٩ق، ص ١٠٠.
169. فرقان، آيت ٦٨.
170. طبرى، تفسير، ١٤٠٥ق، ج ١٩، ص ٤٤؛ شيخ مفيد، الاختصاص، جماعة المدرسين، ص ٣٤٤.
171. طبرى، تفسير، ١٢٠٥ق، ج ١٥، ص ٢٦٥؛ ابن ابى عاصم، الزهد، ١٢٠٨ق، ص ٣١١.
172. ترمذى، سنن، ١٣٥٤ق، ج ٢، ص ٥٩٣؛ ابن ماجه، سنن، ١٩٥٢-١٩٥٣م، ج ١، ص ٩٢.
173. شيخ صدوق، عقاب الاعمال، ١٣٦٢ش، ص ٢٤٢؛ ابن ابى الدنيا، التواضع و الخمول، ١٢٠٩ق، ص ٢٤١؛ وادى

بہب کے متعلق ، نک:عقیلی، کتاب الضعفاء الكبير، ۱۲۰۲ق، ج ۱، ص ۱۳۲

174. شیخ صدوق، الامالی، ۱۴۱۷ق، ص ۸۲

175. کتاب سلیم بن قیس، ۱۴۱۵ق، ص ۱۶۱؛ مفید، الکافئہ، ۱۴۱۳ق، ص ۲۵؛ دریاؤں کیلئے نک: ابن ابی عاصم،

الزبد، ۱۴۰۸ق، ص ۲۷؛ ابن عدی، الکامل، ۱۴۰۹ق، ج ۱، ص ۲۰۸؛ ابوالشیخ اصفہانی، العظمت، ۱۴۰۸ق، ج ۲، ص ۱۴۰۹؛

دیواروں کیلئے نک: احمد بن حنبل، مسند، ۱۳۱۳ق، ج ۳، ص ۲۹؛ ترمذی، سنن، ۱۳۵۷ق، ج ۲، ص ۷۰۶؛ ابن رجب،

التخويف من النار، ۱۳۹۹ق، ص ۸۳؛ وادیوں اور خندقوں کی تفصیل کیلئے نک: قنوجی، یقظۃ اولی الاعتبار،

۱۲۹۲ق، ص ۷۸

176. نک: ابن ندیم، الفہرست، ۳۵۰ش، ص ۲۲۵؛ نجاشی، رجال، ۱۴۰۷ق، ص ۱۲۶، ۱۹۱؛ طوسی، الفہرست،

ص ۱۵۷، ۲۱۳؛ کتانی، الرسالة المستطرفة، ۱۴۰۶ق، ص ۵۰

177. برای متن نک: شیخ مفید، الاختصاص، جماعة المدرسين، ص ۳۴۵

178. غافر، آیت ۷۵.

179. نک:طور، آیت ۱۲.

180. مریم، آیت ۸۶؛ زمر، آیت ۷۱.

181. نمل، آیت ۹۰؛ قمر، آیت ۴۸.

182. طور، آیت ۱۳.

183. الرحمن، آیت ۴۱؛ دخان، آیت ۲۷؛ حاقہ، آیت ۳۰-۳۱.

184. شوری، آیت ۴۵.

185. آل عمران، آیت ۱۹۲؛ یونس، آیت ۹۸.

186. احقاف، آیت ۲۰.

187. زمر، آیت ۷۱؛ دخان، آیت ۴۹؛ ملک، آیت ۸.

188. اعراف، آیت ۴۴؛ اسراء آیت ۳۹، ۱۸.

189. بقرہ، آیت ۱۷۴.

190. غافر، آیت ۴۹.

191. غافر، آیت ۵۰؛ فاطر، آیت ۳۷.

192. تحریم، آیت ۷.

193. معارج، آیت ۱۱.

194. انعام، آیت ۲۷؛ صافات، آیت ۵۵-۵۶.

195. بقرہ، آیت ۸۶؛ آل عمران، آیت ۹۱.

196. بقرہ، آیت ۱۶۲؛ آل عمران، آیت ۸۸.

197. معارج، آیت ۲۸.

198. مفید، الامالی، ۱۴۰۳ق، ص ۲۶۶؛ طوسی، الامالی، آیت ۲۹

199. احمد بن حنبل، مسند، ۱۳۱۳ق، ج ۳، ص ۲۳۰؛ طبری، تفسیر، ۱۴۰۵ق، ج ۳، ص ۲۹۴؛ ابن ابی الدنیا، حسن

الظن باللہ، ۱۴۰۸ق، ص ۱۰۴

200. شہرستانی، الملل و النحل، ۱۴۱۹ق، ج ۱، ص ۷۰

201. نک: اشعری، مقالات الاسلامیین، ۱۹۸۰م، ص ۲۹۶؛ مقدسی، البدء و التاريخ، ۱۹۱۶م، ج ۱، ص ۱۸۸-۱۹۰؛ مفید، اوائل المقالات، ۱۳۷۱ق، ص ۱۴۱-۱۴۲؛ عضدالدین ایجی، المواقف، ۱۹۹۷م، ج ۳، ص ۴۸۵، ۴۸۷.
202. اشعری، مقالات الاسلامیین، ۱۹۸۰م، ص ۱۲۸-۱۲۹ و ۱۲۲ و ۲۷۲؛ بغدادی، الفرق بین الفرق، ۱۴۱۵ق، ص ۱۱۹ و ۱۹۹؛ اسفرائینی، التبصیر فی الدین، ۱۴۰۳ق، ص ۱۰۸؛ شهرستانی، الملل و النحل، ۱۴۱۹ق، ج ۱، ص ۸۰.
203. شهرستانی، الملل و النحل، ۱۴۱۹ق، ج ۱، ص ۷۲.
204. مثلاً تفتازانی، شرح المقاصد، ۱۴۰۱ق، ج ۲، ص ۲۲۸-۲۳۸.
205. علامه حلی، کشف المراد، ۱۳۷۲ش، ص ۳۶۲؛ تفتازانی، شرح المقاصد، ۱۴۰۱ق، ج ۲، ص ۱۶۷.
206. نک: بغدادی، الفرق بین الفرق، ۱۴۱۵ق، ص ۱۲۱؛ علامه حلی، کشف المراد، ۱۳۷۲ش، ص ۲۳۷-۲۳۸.
207. مفید، اوائل المقالات، ۱۳۷۱ق، ص ۱۰۶.
208. مفید، اوائل المقالات، ۱۳۷۱ق، ص ۱۰۷.
209. بغدادی، الفرق بین الفرق، ۱۴۱۵ق، ص ۹۲.
210. شهرستانی، الملل و النحل، ۱۴۱۹ق، ج ۱، ص ۱۲۸؛ اسی نظریے سے مشابہ ثوبان مرجی کا نظریہ ہے: فخرالدین، اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین، ۱۴۰۲ق، ص ۷۱.
211. شهرستانی، الملل و النحل، ۱۴۱۹ق، ج ۱، ص ۵۰ و ۵۲.
212. شهرستانی، الملل و النحل، ۱۴۱۹ق، ج ۱، ص ۹۲؛ ابن عساکر، تبیین کذب المفتی، ۱۳۲۷ق، ص ۳۰۶؛ ابن میثم بحرانی، قواعد المرام، ۱۳۹۸ق، ص ۱۶۵.
213. نک: سید مرتضیٰ، رسائل، ۱۴۰۵ق، ص ۲۷۰؛ فخرالدین رازی، التفسیر الکبیر، ۱۳۲۱ق، ج ۴، ص ۱۸۹؛ عضدالدین ایجی، المواقف، ۱۹۹۷م، ج ۳، ص ۴۹۱.
214. شهرستانی، الملل و النحل، ۱۴۱۹ق، ج ۱، ص ۸۲، ۱۲۸.
215. علامه حلی، کشف المراد، ۱۳۷۲ش، ص ۲۲۲.
216. اشعری، مقالات الاسلامیین، ۱۹۸۰م، ص ۵۳۷.
217. اشعری، مقالات الاسلامیین، ۱۹۸۰م، ص ۲۴۹.

مآخذ

1. ابن ابی عاصم، احمد، الاوائل، کوشش عبدالعلی عبدالحمید حامد، قاہرہ، ۱۴۰۸ق
2. ابن ابی الدنيا، عبدالله، التواضع و الخمول، کوشش محمد عبدالقادر عطا، بیروت، ۱۴۰۹ق
3. ابن ابی الدنيا، عبدالله، حسن الظن بالله، کوشش مخلص محمد، بیروت، ۱۴۰۸ق
4. ابن ابی شیبہ، عبدالله، المصنف، کوشش کمال یوسف حوت، ریاض، ۱۴۰۹ق
5. ابن ابی عاصم، احمد، الاوائل، کوشش عبدالعلی عبدالحمید حامد، قاہرہ، ۱۴۰۸ق
6. ابن اثیر، النهاية في غريب الحديث والأثر، کوشش طاهر احمد زاوی و محمود محمد طنّاحی، قاہرہ، ۱۳۸۲ق/۱۹۶۳م
7. ابن براج، عبدالعزيز، المذهب، کوشش جعفر سبحانی، قم ۱۴۰۶ق

8. ابن حبان، محمد، صحيح، كوشش شعيب ارنووط، بيروت، ١٤١٤ق
9. ابن رجب، عبدالرحمان، التخويف من النار، دمشق، ١٣٩٩ق
10. ابن طاووس، على، الدروع الواقية، كوشش مؤسسه آل البيت، قم ١٤١٤ق
11. ابن عدى، عبدالله، الكامل، كوشش يحيى مختار غزاوى، بيروت، ١٤٠٩ق
12. ابن عربى، محيى الدين، التجليات الالهيه، كوشش عثمان اسماعيل يحيى، تهران، ١٣٠٨ق / ١٩٨٨م.
13. ابن عساكر، على، تبين كذب المفترى، دمشق، ١٣٤٧ث
14. ابن عطيه، عبدالحق، المحرر الوجيز، كوشش عبدالسلام عبدالشافى محمد، بيروت، ١٤١٣ق
15. ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغة، كوشش عبدالسلام محمد هارون، قم، ١٤٠٤ق
16. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، بيروت، ١٤٠١ق
17. ابن ماجه، محمد، سنن، كوشش محمد فؤاد عبدالباقي، قاهره، ١٩٥٢-١٩٥٣م
18. ابن مبارك، عبدالله، الزهد، كوشش حبيب الرحمان اعظمى، بيروت، دارالكتب العلميه
19. ابن ميثم بحراني، ميثم، قواعد المرام فى علم الكلام، قم، ١٣٩٨ق.
20. ابن نديم، محمد، الفهرست، كوشش رضا تجدد، تهران، ١٣٥٠ش.
21. ابن هشام، عبدالملك، السيرة النبوية، كوشش طه عبدالرئوف سعد، بيروت، ١٩٧٥م
22. ابوالشيخ اصفهاني، عبدالله، العظمة، كوشش رضاء الله مباركفورى، رياض، ١٤٠٨ق
23. ابوطالب مكى، محمد، قوت القلوب، قاهره، ١٣١٠ق.
24. ابونعيم اصفهاني، احمد، حلية الاولياء، قاهره، ١٣٥١
25. ابويعلى موصلى، احمد، مسند، كوشش حسين سليم اسد، دمشق، ١٤٠٤ق
26. احمد بن حنبل، مسند، قاهره، ١٣١٣ق
27. ازهرى، محمد، تهذيب اللغة، كوشش محمد عبدالمنعم خفاجى و ديگران، قاهره، ١٣٨٢ق
28. اسفراينى، شاهفور، التبصير فى الدين، كوشش كمال يوسف حوت، بيروت، ١٤٠٣ق
29. اشعرى، على، مقالات الاسلاميين، كوشش هلموت ريتز، ويسبادن، ١٩٨٠م
30. الاختصاص، منسوب به مفيد، كوشش على اكبر غفارى، قم، جماعة المدرسين،
31. اهوازى، حسين، الزهدى، كوشش غلامرضا عرفانيان، قم، ١٣٩٩ق
32. بخارى، محمد، الادب المفرد، كوشش محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت، ١٤٠٩ق
33. بخارى، محمد، صحيح، كوشش مصطفى ديب البغا، بيروت، ١٤٠٧ق
34. برقى، احمد، المحاسن، كوشش جلال الدين محدث ارموى، تهران، ١٣٣١ش
35. بغدادى، عبدالقاهر، الفرق بين الفرق، كوشش ابراهيم رمضان، بيروت، ١٤١٥ق
36. بغوى، حسين، معالم التنزيل، كوشش خالد عك و مروان سوار، بيروت، ١٤٠٧ق
37. بضاوى، عبدالله، انوار التنزيل، قاهره، ١٣٨٨ق
38. بيهقى، احمد، شعب الايمان، كوشش محمد سعيد بن بسيونى زغلول، بيروت، ١٤١٠ق
39. ترمذى، محمد، سنن، كوشش احمد محمد شاكر و ديگران، قاهره ١٣٥٧ق
40. تفتازانى، مسعود، شرح المقاصد، پاكستان، ١٤٠١ق
41. ثعلبى، احمد، تفسير الكشف و البيان، كوشش ابومحمد بن عاشور، بيروت، ١٤٢٢ق

42. جوالیقی، موهوب، المعرب، كوشش احمد محمد شاکر، قاهره، ۱۳۶۱ق
43. جوهری، اسماعیل، صحاح، كوشش احمد عبدالغفور عطار، قاهره، ۱۳۷۶ق
44. حاكم نیشابوری، محمد، المستدرک علی الصحیحین، كوشش مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت، ۱۴۱۱ق
45. خطیب بغدادی، احمد، موضح اوهام الجمع و التفریق، كوشش عبدالمعطی امین قلجی، بیروت، ۱۴۰۷ق
46. خفاجی، احمد، شفاء الغلیل، كوشش محمد بدرالدین نعسانی، قاهره، ۱۳۲۵ق.
47. خوارزمی، حسین، شرح فصوص الحکم، كوشش نجیب مایل هروی، تهران، ۱۳۶۲ش.
48. دارمی، عبدالله، سنن، كوشش فواز احمد زمزلی و خالد سبع علمی، بیروت، ۱۴۹۷.
49. دیلمی، شیرویه، الفردوس بمأثور الخطاب، كوشش محمد سعید بن بسیونی زغلول، بیروت، ۱۹۸۶م.
50. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، كوشش محمد سید کیلانی، بیروت، دارالمعرفه.
51. روزبهان بقلی، شرح شطحیات، كوشش هانری كربن، تهران، ۱۳۶۲ش.
52. زمخشری، محمود، الكشاف، قاهره، ۱۳۶۶ق.
53. زیلعی، عبدالله، نصب الراية، كوشش محمد یوسف بنوری، قاهره، ۱۳۵۷ق.
54. سراج، عبدالله، اللمع فی التصوف، كوشش ر. نیکلسن، لیدن، ۱۹۱۴م.
55. سمعانی، منصور، تفسیر، كوشش یاسر ابراهیم و غنیم عباس غنیم، ریاض، ۱۴۱۸ق.
56. سنایی، دیوان، كوشش مدرس رضوی، تهران، ۱۳۶۲ش.
57. سهمی، حمزه، تاریخ جرجان، كوشش محمد عبدالمعید خان، بیروت، ۱۴۰۷ق.
58. سید مرتضی، علی، «الحدود و الحقائق»، رسائل الشریف المرتضی، كوشش احمد حسینی، قم، ۱۴۰۵ق.
59. سیوطی، الاتقان، كوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، ۱۳۶۳ش.
60. شهرستانی، محمد، الملل و النحل، كوشش جمال ابراهیم، قاهره، ۱۴۱۹ق.
61. شیخ صدوق، محمد بن علی، الاعتقادات، كوشش عصام عبدالسید، قم، *شیخ صدوق، الامالی، قم، ۱۴۱۷ق
62. شیخ صدوق، محمد بن علی، التوحید، كوشش علی اكبر غفاری، قم، ۱۳۶۲ش
63. شیخ صدوق، محمد بن علی، الخصال، كوشش علی اكبر غفاری، قم، ۱۳۶۲ش
64. شیخ صدوق، محمد بن علی، امالی، قم، ۱۴۱۷ق.
65. شیخ صدوق، محمد بن علی، عقاب الاعمال، همراه ثواب الاعمال، قم، ۱۳۶۴ش
66. شیخ صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، نجف، ۱۳۸۶ق
67. شیخ صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا، بیروت، ۱۴۰۴ق
68. شیخ صدوق، محمد بن علی، معانی الاخبار، كوشش علی اكبر غفاری، قم، ۱۳۶۱ش
69. شیخ مفید، محمد، الامالی، كوشش حسین استادولی و علی اكبر غفاری، قم، ۱۴۰۳ق.
70. شیخ مفید، محمد، الكافئه فی ابطال توبة الخاطئه، كوشش علی اكبر زمانی نژاد، قم، ۱۴۱۳ق.
71. شیخ مفید، محمد، اوائل المقالات، كوشش زنجانی و واعظ چرندابی، تبریز، ۱۳۷۱ق.
72. صفار، محمد، بصائر الدرجات، تهران، ۱۴۰۲ق.
73. صنعانی، عبدالرزاق، تفسیر القرآن، كوشش مسلم محمد، ریاض، ۱۴۱۰ق.
74. ضیاء مقدسی، محمد، الاحادیث المختاره، كوشش عبدالملك عبدالله ابن دهیش، مكه، ۱۴۱۰ق.
75. طبرانی، سلیمان، الاوائل، كوشش محمد شكور امریر، بیروت، ۱۴۰۳ق.

76. طبرانی، سلیمان، المعجم الاوسط، کوشش طارق بن عوض الله و عبدالمحسن بن ابراهيم حسینی، قاہرہ، ۱۴۱۵ق.
77. طبرانی، سلیمان، المعجم الكبير، کوشش حمدي عبدالحميد سلفی، موصل، ۱۴۰۴ق.
78. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، کوشش محمدباقر موسوی خراسان، نجف، ۱۳۸۶ق.
79. طبری، تفسیر، بیروت، ۱۴۰۵ق.
80. طوسی، محمد، الامالی، قم، ۱۴۱۳ق.
81. طوسی، محمد، التبیان، کوشش احمد حبیب قصیر عاملی، نجف، ۱۳۸۳ق.
82. طوسی، محمد، الفهرست، کوشش جواد قیومی، قم، ۱۴۱۷ق.
83. عضدالدین ایچی، عبدالرحمان، المواقف، کوشش عبدالرحمان عمیره، بیروت، ۱۹۹۷م.
84. عطار نیشابوری، فرید الدین، تذکرة الاولیاء، کوشش محمد استعلامی، تهران، ۱۳۶۶ش.
85. عقیلی، محمد، کتاب الضعفاء الكبير، کوشش عبدالمعطي امين قلجی، بیروت، ۱۴۰۴ق.
86. علاء بن رزین، «اصل» ضمن الاصول الستة عشر، قم، ۱۴۰۵ق.
87. علامه حلّی، حسن، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، کوشش ابراهيم موسوی زنجانی، قم، ۱۳۷۲ش.
88. عهد عتیق
89. غزنوی، محمد، مقامات ژنده پیل، کوشش حشمت الله مؤید سنندجی، تهران، ۱۳۴۰ش.
90. فخرالدین رازی، اعتقادات فرق المسلمين و المشركين، کوشش علی سامی نشر، بیروت، ۱۴۰۲ق.
91. فخرالدین رازی، التفسیر الكبير، قاہرہ، ۱۳۲۱ق.
92. قاضی نعمان، دعائم الاسلام، کوشش آصف فیضی، قاہرہ، ۱۳۸۳ق.
93. قشیری، عبدالکریم، لطائف الاشارات، کوشش ابراهيم بسيوني، قاہرہ، ۱۹۸۱-۱۹۸۳م.
94. قمی، علی، تفسیر، کوشش طیب موسوی جزائری، نجف، ۱۳۸۶-۱۳۸۷ق.
95. قنوجی، محمدصديق، یقظة اولی الاعتبار عما ورد فی ذکر النار، چ سنگی، بهوپال، ۱۲۹۴ق.
96. قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم، تهران، ۱۲۹۹ق.
97. کتاب سلیم بن قیس، کوشش محمدباقر انصاری، قم، ۱۴۱۵ق.
98. کتانی، محمد، الرسالة المستطرفة، کوشش محمدمنتصر زمزمی، بیروت، ۱۴۰۶ق.
99. کلینی، محمد، الکافی، کوشش علی اکبر غفاری، تهران، ۱۳۷۷ق.
100. متقی هندی، علی، کنز العمال، کوشش بکری حیانی و صفوت سقا، بیروت، ۱۴۰۹ق.
101. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، ۱۴۰۳ق.
102. مسلم بن حجاج، صحیح، کوشش محمدفؤاد عبدالباقي، قاہرہ، ۱۹۵۵م.
103. مصباح الشریعة، منسوب به امام جعفر صادق، بیروت، ۱۴۰۰ق.
104. مقاتل بن سلیمان، التفسیر، کوشش احمد فرید، بیروت، ۱۴۲۴ق.
105. مقدسی، مطهر، البدء و التاريخ، کوشش کلماں هوار، پاریس، ۱۹۱۶م.
106. نابلسی، عبدالغنی، اهل الجنة و اهل النار، قاہرہ، مکتبة التراث الاسلامی.
107. نجاشی، احمد، رجال، کوشش موسی شبیری زنجانی، قم، ۱۴۰۷ق.
108. نعیم بن حماد، الفتن، کوشش سمیر امین زهیری، قاہرہ، ۱۴۱۲ق.

109. هجویری، علی، کشف المحجوب، کوشش ژوکوفسکی، تهران، ۱۳۵۸ش.
110. هناد کوفی، الزهد، کوشش عبدالرحمان عبدالجبار فريوایی، کویت، ۱۴۰۶ق.
111. بیثمی، علی، مجمع الزوائد، قاهره، ۱۳۵۶ق.
112. Sacy, S. de, Lettre de M. le baron Silvestre de Sacy a M. Gracin de Tassy, JA, 1982, vol. .IV
113. Gieger, A., Was hat Mohammed aus dem Judenthume augenommen?, Leipzig, 1902
114. Smith, M. , Rabia, the Mystic, Lahor, 1983
115. Smith, M. The Way of the Mystics, London, 1976
116. Schimmel, a., Mystical Dimensions of Islam, Chapel Hill, 1975