

قیامت

مؤلف:

علی موسیٰ الکعبی

یہ کتاب برقی شکل میں نشر ہوئی ہے اور شبکہ الاماین الحسین (علیہما السلام) کے گروہ علمی کی نگرانی میں تنظیم ہوئی ہے

کتاب: قیامت
مؤلف: علی موسی الکعبی

مقدمہ ناشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قیامت، اصول دین کی پانچویں اصل ہے جو ہر مسلمان کی زندگی کا بنیادی ضابطہ اور قانون ہے، کیونکہ ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ جو کچھ بھی اس دنیا میں انجام دیتا ہے اس کی جزا یا سزا روز قیامت ضرور ملے گی۔

چنانچہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے تقریباً دو ہزار آیتوں کے ضمن میں بالواسطہ یا بلاواسطہ قیامت کا ذکر کیا ہے، لہذا خداوند متعال کا ان تمام آیات کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ اس کا قول و فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا! تو فوراً ہی اس کا جواب آئے گا کہ چونکہ خداوند عالم ”ارحم الراحمین“ ہے، اور وہ اس دن اور اس میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں خبر رکھتا ہے، اسی وجہ سے اس دن کا نام ”کلجہ منہ کو آنے والا دن“ اور ”آنکھیں چکا چوند کرنے والا دن“ رکھا ہے، پس خداوند عالم اس کے ذریعہ انسان سے چاہتا ہے کہ اس روز (قیامت) پر ایمان رکھے اور خود کو اس دن کے لئے آمادہ کرے۔ کیونکہ ”جاویدانی زندگی“ اسی دن سے شروع ہوتی ہے، لہذا خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اس دن کے لئے آمادگی کر رکھی ہے، کیونکہ جس شخص نے اس دن کے لئے آمادگی کی ہوگی وہ اس دن میں کامیاب ہوگا، اور جس نے اس دن کے لئے آمادگی نہیں کی اس کے بارے میں نہ پوچھئے (العیاذ باللہ) وہ تو بڑے گھائے میں رہے گا۔

بالتحقیق قرآن کریم نے قیامت کو ثابت کرنے کے لئے (متعدد مقامات پر) عقلی اور منطقی دلائل و براہین پیش کئے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

(وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ . ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (1)

”اور جب تم زمین کو مردہ دیکھتے ہو پھر جب ہم پانی برسا دیں گے تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوبصورت چیز اگانے لگتی ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ وہ اللہ خدائے برحق ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔“

یہ مردہ زمین زندہ ہوگی لیکن خداوند عالم خاص سبب یا خاص قانون کے تحت اس کو زندہ کرے گا اور وہ ہے پانی کا برسنا، جس سے زمین میں دوبارہ جان آجائے گی اور اس کی حیات واپس مل جائے گی، واضح رہے کہ مردہ زمین اور مردہ انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، پس جس طرح زمین پانی برسنے سے زندہ ہو جائے گی اسی طرح انسان بھی ایک صورت پھونکنے سے زندہ ہو جائے گا:

(فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ) (2)

پس قیامت کے سلسلہ میں قرآن مجید میں بہت سی آیات بیان ہوئی ہیں جن سے خداوند عالم کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس روز پر ایمان لے آئے اور اس عظیم (اور سخت) دن کے لئے ہمہ وقت تیار رہے۔

قارئین کرام! کتاب ہذا میں ضرورت قیامت اور اس کے اثبات پر بہت سے دلائل اور براہین بیان کئے گئے ہیں، موسسہ امام علی علیہ السلام اس کتاب کا ترجمہ اس لئے پیش کرتا ہے کہ دینی برادران کی کچھ خدمت ہو سکے اور اس کے ذریعہ مومنین کرام میں بیداری پیدا ہو جائے اور روز قیامت پر مستحکم ایمان رکھیں، اور اس عظیم (اور سخت) دن کے لئے ہمیشہ تیار رہیں، آخر میں خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہم کو مزید توفیق سے نوازتے ہوئے اس ناچیز خدمت کو قبول فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ (آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ الطاہرین)

شیخ ضیاء جواہری

مدیر موسسہ امام علی علیہ السلام

۱۱ ذی قعدۃ الحرام ۱۴۲۵ھ

(۱) سورہ حج آیت ۵، ۶۔

(۲) سورہ زمر آیت ۶۸۔

عرض مولف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة و أتم التسليم على خيرالأنام مُحَمَّد المصطفى وآله الهداة المعصومين الكرام،

اما بعد:

قرآن کریم اور احادیث معصومین علیہم السلام میں روز قیامت پر عقیدہ رکھنا اسلام کے اہم اصول اور بنیادی ارکان میں شمار کیا گیا ہے، اس کے علاوہ عقل سلیم روز قیامت اور اخروی زندگی کے بارے میں دلالت کرتی ہے۔

اسی وجہ سے تمام آسمانی ادیان نے اس بنیادی اصل پر اتفاق کیا ہے، اور اس سلسلہ میں انبیاء اور مرسلین (علیہم السلام) نے اپنی اپنی قوموں میں اس عقیدہ کو راسخ کرنے کے لئے بہت زحماتیں اٹھائی ہیں، اور انھوں نے بڑے بڑے چیلنج کا مقابلہ کیا ہے۔

زمین و آسمانی مخلوقات میں غور و فکر اور اسی طرح اس مرتب و منظم کائنات میں غور و فکر کرنے سے ان کے بنانے والے خدا کی عظیم قدرت کے ایمان پر اضافہ ہوتا ہے، اور اخروی زندگی کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، کیونکہ جو کوئی شروع میں کوئی چیز بنا سکتا ہے تو اس کو دوبارہ بنانے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے:

(**أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغَيِّ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُخَيِّ الْمَوْتَى**) ⁽¹⁾

”کیا ان لوگوں نے یہ نہیں غور کیا کہ جس خدا نے سارے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے ذرا بھی تھکا نہیں وہ اس بات پر (بھی) قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا۔“

اس سلسلہ میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”عجبت لمن انكر النشأة الاخرة، وهو يرى النشأة الاولى۔“ ⁽²⁾

”واقعاً اس شخص پر تعجب ہے جو اخروی زندگی کا انکار کرے جبکہ وہ اس دنیاوی زندگی کو دیکھ رہا ہو!“

اس بنا پر موت ہمارا انتظار کر رہی ہے جیسا کہ ہم سے پہلے لوگ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن یہ موت عدم، فنا اور

انسان کا قصہ تمام ہونے کے معنی میں نہیں ہے، وہ انسان جو خلیفہ اللہ ہے، اور خداوند وحدہ لا شریک کی اطاعت و بندگی پر مامور کیا

گیا ہے تاکہ اس دنیا میں نیکی اور خیر کے راستہ پر چلے، یہی نہیں، بلکہ اسلامی عقیدہ کے مطابق یہ دنیا ہی عالم

آخرت کا مقدمہ ہے، وہ عالم آخرت جہاں پر انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باقی رہنا ہے، چاہے جنت میں رہے یا دوزخ میں، کیونکہ انسان وہاں پر اپنے اعمال کا گروہ ہوگا (جیسے اعمال اس دنیا میں انجام دے گا اس کو ویسی ہی جزا یا سزا دی جائے گی) چنانچہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

(كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةً) (3)

”ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروہ ہے۔“

پس اتنا انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں رہے گا، یا دوزخ کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ روز قیامت خداوند عالم کا عدل، اس کی صداقت اور اس کے وعدہ و وعید واضح ہو جائیں گے، پس معلوم یہ ہوا کہ آخرت میں انسان کو اس کے کئے کی جزا یا سزا ملے گی، لہذا اس بات پر ایمان رکھنا کہ خداوند عالم انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ خلق فرمائے گا، جیسا کہ اس نے وعدہ (بھی) کیا ہے، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ اطاعت گزار بندوں کو جنت میں انعام و اکرام سے نوازے گا، اور نافرمان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا، انسان کو ہوائے نفس کی پیروی سے روکتا ہے، اور گناہوں سے دوری کا سبب بنتا ہے، اور انسان کو اس دنیا میں صاحب فضیلت بنادیتا ہے، پھر انسان اجتماعی اور انفرادی طریقہ سے خیر و صلاح اور فضیلت و کمال کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتا ہے، تاکہ موت کے بعد پیش آنے والے واقعات (وحشت قبر اور روز حساب کے خوف) سے مقابلہ کے لئے خود کو آمادہ کر لے۔

روز قیامت پر ایمان رکھنے کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسانی نفس میں ایک آرزو

پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہے اخروی زندگی سے باخبر ہونا، جس کو عدل الہی، اس کی صداقت اور اس کے وعدہ و وعید سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس سے انسان کے اخلاق اور دینی عقائد میں استحکام پیدا ہوتا ہے، اور دین خدا کی تبلیغ میں پیش آنے والی صعوبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔

قارئین کرام! ہم اس کتاب میں قیامت کے بارے میں چار فصلوں میں درج ذیل عنوان کے تحت بحث کریں گے:

۱۔ تعریف معاد اور اس عقیدہ کے آثار و فوائد

۲۔ ضرورت قیامت پر محکم دلائل و برہان

۳۔ حقیقت معاد اور قیامت پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات

۴۔ منازل الآخرت جیسے موت اور برزخی زندگی، قیامت کی نشانیاں اور قیامت کے مراحل وغیرہ۔

خداوند عالم ہمیں اپنے قہر و غضب سے محفوظ رکھے اور ہم پر اپنی رحمت و مغفرت کا سایہ فرمائے۔ (آمین یا رب العالمین)

والسلام على موسى الكعبى

(1) سورة احقاف آيت ۳۳-

(2) غررا الحكم، مرحوم الايدى، ج ۲: ص ۳/۳۵، موسسه الاعلى - بيروت-

(3) سورة مدثر آيت ۳۸-

پہلی فصل

تعریف معاد اور اس عقیدہ کے آثار و فوائد

پہلی بحث: معاد کے لغوی اور اصطلاحی معنی

معاد کے لغوی معنی:

ہر چیز کا اپنے مقصد اور انتہا کی طرف پلٹنا، اور یہ ”عاد الیہ“ کا مصدر ہے جس طرح کھا جاتا ہے: ”یعود عوداً وعودۃً ومعاداً“ یعنی اس کی طرف رجوع کیا اور اس کی طرف پہنچ گیا، جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے:

(كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ) (1)

”جس طرح اس نے تمہیں شروع (شروع) میں پیدا کیا تھا اسی طرح پھر (دوبارہ) زندہ کئے (اور لوٹائے) جاو گے۔“ اور یہ بنفسہ متعدی (2) بھی ہو جاتا ہے، اور ہمزہ کے ذریعہ بھی متعدی بناتے ہیں، یعنی باب افعال میں لے جا کر متعدی بناتے ہیں: ”عاد الشیء عوداً وعیاداً“، ”واعدث الشیء“ یعنی میں نے اس کو دوبارہ بنادیا، یا اس کو دوبارہ پلٹادیا۔ جیسا کہ خداوند عالم کا قول ہے:

(ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا) (3)

”پھر تم کو اسی میں دوبارہ لے جائے گا اور (قیامت میں اسی سے) نکال کھڑا کرے گا۔“ معاد کی اصل ”مَعَوْد“ بروزن ”مَفْعَل“ ہے جس کے واو کو الف سے بدل دیا گیا، اس کی بہت سی مثالیں بھی ہیں جیسے مقام اور مراح، جس کو حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث کے ضمن میں بیان فرمایا ہے:

”والحكم الله والمعود اليه القيامة“۔ (4)

”مَفْعَل“ اور اس سے مشتق بمعنی عود مصدر صحیح میں استعمال ہوتا ہے، اور معاد (عود) اسم زمان و مکان دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

(إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ) (5)

“(اے رسول خدا) جس نے تم پر قرآن نازل کیا ضرور ٹھکانے تک پہنچا دے گا۔”

اور جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے:

“واصلح لی آخرتی الی فیہا معادی”۔

“(پالنے والے میری آخرت کی اصلاح فرما، جہاں مجھے پلٹ کر جانا ہے۔”

“مبدی المعید” خدا کے صفات میں سے ایک صفت ہے، کیونکہ خداوند عالم نے تمام مخلوقات کو زندگی دی اس کے بعد ان کو

موت دے گا اور پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، جیسا کہ ارشاد خداوند عالم ہوتا ہے:

(وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) (6)

“اور وہ ایسا (قادر مطلق) ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ (قیامت کے دن) پیدا کرے گا اور یہ اس پر بہت

آسان ہے۔”

معاد کے اصطلاحی معنی:

معاد کے اصطلاحی معنی: خداوند عالم کا تمام چیزوں کو مرنے اور ان کے اجزاء بکھر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ (7)

معاد کی تعریف اس طرح بھی کی گئی ہے: “فنا کے بعد دوبارہ وجود کی طرف پلٹنا” یا “اجزاء بدن کے منتشر ہونے کے بعد دوبارہ

بدن کی طرف رجوع کرنا” یا “مرنے کے بعد زندہ ہونا”، یا “جسم سے روح نکلنے کے بعد دوبارہ روح کا واپس آنا” (8)

لیکن آیا معاد فقط روحانی ہے یا جسمانی اس میں اختلاف ہے، بعض فلاسفہ کے نظریہ کے مطابق معاد صرف روحانی ہے، چونکہ

ان کی نظریں ایک قاعدہ عقلی ہے کہ “إن المعدوم لا يعاد” (جو چیز ختم ہو گئی وہ دوبارہ پلٹ نہیں سکتی) لہذا جب جسم موت کی

وجہ سے معدوم ہو گیا تو پھر اس کا پلٹنا ممکن نہیں، لہذا یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاد صرف روح سے متعلق ہے کیونکہ روح فنا نہیں

ہوتی، (بلکہ روح باقی رہتی ہے)

لیکن جسمانی معاد کے معتقد حضرات تقریباً تمام ہی مسلمین، متکلمین، فقہاء، اہل حدیث اور صوفی حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ روز

قیامت اسی جسم کے ساتھ پلٹائے جائیں گے، جیسا کہ خداوند عالم نے بھی بیان کیا ہے۔

البتہ ان لوگوں نے روح کی بازگشت اور اس کے ٹھکانے کے بارے میں اختلاف کیا ہے، اور اس اختلاف کا سبب خود روح

کے سلسلہ میں پائی جانے والی تفسیر اور اس کے معنی ہیں چنانچہ ان میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ روح بھی ایک جسم ہوتا ہے

جو انسان کے بدن میں جاری و ساری ہوتا ہے جیسے کوندہ میں آگ اور دریا میں پانی، چنانچہ ان کی نظریں معاد جسم و روح سے متعلق

ہے جس کو جسمانی معاد کہا جاتا ہے۔ دوسرا گروہ جس میں بہت سے بزرگ حکماء، عظیم الشان علماء کلام و عرفان ہیں، جو کہتے ہیں

کہ روح مجر دھے لیکن یہ روح روز قیامت جسم میں پلٹ جائے گی، ان کے نزدیک یہ معاد جسمانی اور روحانی ہے، چنانچہ اس بنا پر معاد کے سلسلہ میں تین نظریے قائم ہوتے ہیں:

۱۔ معاد روحانی۔

۲۔ معاد جسمانی۔

۳۔ معاد جسمانی و روحانی۔⁽⁹⁾

دوسری بحث: عقیدہ معاد کے آثار

عقیدہ معاد پر مرتب ہونے والے آثار کو بیان کرنے سے پہلے ہم یہ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ خداوند عالم نے یوم آخرت پر عقیدہ رکھنا ہمارے اوپر فرض نہیں کیا ہے، اسی طرح جو حساب و کتاب میں دقیق باتیں ہیں اور جو اعمال کے نتائج ظاہر ہوں گے، اس کے بارے میں ہم پر اعتقاد فرض نہیں ہے اسی طرح دنیا میں شر و فساد کے ردع کرنے کے وسائل کے بارے میں اعتقاد رکھنا یا عمل خیر و شر کی طرف ترغیب کے بارے میں اعتقاد ہمارے اوپر فرض نہیں ہے بلکہ خداوند متعال نے اعتقاد بالمعاد اس لئے فرض کیا ہے کہ یہ ایک ثابت حقیقت ہے اور اس کا وجود واقعی ہے لہذا ایمان بالمعاد ایک امر واقع پر ایمان و اعتقاد رکھنا ہے اور ایک حتمی و ضروری قضا کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔

جیسا کہ ارشاد خداوند عالم ہوتا ہے:

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ)⁽¹⁰⁾

”اور کفار کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی نہیں ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کی قسم! وہ ضرور آئے گی، وہ عالم الغیب ہے، اس کے علم سے آسمان و زمین کا کوئی ذرہ دور نہیں ہے اور نہ اس سے چھوٹا اور نہ بڑا، بلکہ سب کچھ اس کی روشن کتاب (لوح محفوظ) میں محفوظ ہے۔“

لیکن روز قیامت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے آثار و فوائد جیسے شریعت کے احکام سے واقف ہونا اور اس کے احکام و قوانین کے مطابق عمل کرنا (اور جو آثار شریعت کی پیروی سے پیدا ہوتے ہیں مثلاً انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں صلح اور دیندار بن جاتا ہے، اخلاق و تہذیب کے میدان میں نیک کردار ہو جاتا ہے، نفسیاتی طور پر اس میں نیک سیرت اور اچھائی پیدا ہوتی ہے اور احکام خداوندی پر عمل کرنے سے اس کے فضل و کمال پیدا ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ)، یہ ساری چیزیں

اعتقاد بالمعاد کی فرع ہیں یعنی اول اعتقاد بالمعاد ہوگا تب یہ ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، قارئین کرام! ہم یہاں پر ان اہم آثار و فوائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

۱۔ انسانی زندگی پر معاد کے آثار و فوائد

قارئین کرام! یہ بات ظاہر ہے کہ انسانی ہدایت و راہنمائی کی ضرورت کے پیش نظر بعثت انبیاء ضروری ہے اور یہ اسی صورت میں کارساز ہو سکتی ہے کہ جب اس ہدایت کو نافذ کرنے والی ایک بہترین قدرت ان کے پاس ہو، تاکہ انسان ان کی اطاعت و فرماں برداری کرے، یہ الہی تعلیمات و احکام انسان کو آمادہ کردیتی ہیں جس کی وجہ سے انسان ہدایت و راہنمائی کے ساحل پر پہنچ جاتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کی ذرہ برابر بھی مخالفت اور تجاوز کرے، لیکن اگر وہ قوت اور قدرت نہ ہو تو پھر یہ تعلیمات اور احکام صرف موعظہ بن کر رہ جائیں گے، جس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی، اور انسانی زندگی میں بے اثر ہو جاتی ہے۔

جب ہم بعض دنیاوی قوانین کو دیکھتے ہیں (جیسے سزائے موت، عمر قید، پھانسی اور جلا وطن کرنا وغیرہ) تو نفس پر کنٹرول کرتے ہیں اور یہ قوانین نیک اور اچھے کاموں کی طرف ہدایت کرتے ہیں، لیکن ہم خارج میں دیکھتے ہیں کہ یہ قوانین انفرادی و اجتماعی شر و فساد کو بالکل ختم کرنے میں ناکافی ہیں اور نہ ہی ان کے ذریعہ انسانی انفرادی یا اجتماعی سعادت و کمال کا حصول ممکن نہیں۔

یہ قوانین اس بنا پر معاشرہ سے شر و فساد کو ختم کرنے میں ناکافی ہیں کہ قوانین جہاں مجرمین و اشرار کو بڑی سے بڑی سزا دینے میں کفایت کرتے ہیں وہیں پر جب سیاسی حضرات کی باری آتی ہے تو ان قوانین پر عمل نہیں ہوتا، حکام وقت اپنے خود ساختہ قوانین کے سایہ میں لوگوں کا مال ہضم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اس کے بعد یہ بات بھی واضح ہے کہ انسان کی زندگی میں ظاہری اسباب بھی موثر ہوتے ہیں جیسا کہ اکثر حکومتوں میں سزائی قوانین مرتب کئے جاتے ہیں، اور یہ قوانین اس حکومت کی طاقت کے زور پر نافذ کئے جاتے ہیں، لیکن اگر کسی حکومت میں قوانین نافذ کرنے کی طاقت ہی نہ ہو تو اس ملک میں بد امنی اور فساد پھیل جاتا ہے اور پھر ان قوانین کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی، اور نہ ہی ان قوانین سے کسی کو خوف و وحشت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔

لہذا جب ہم نے یہ بات مان لی کہ قوانین ہی کے ذریعہ مجرمین کی تعداد کم کی جاسکتی ہے، اور انہیں قوانین کے ماتحت حکومت چل سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پر انسان تنہائی کے عالم میں ہوتا ہے اور وہاں پر اس حکومت کی رسائی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہاں تک قانون کی رسائی ہوتی ہے اور ان شاذ و نادر جرائم کو حکومت فاش نہیں کر پاتی، مثلاً انسان نفسانی شہوات کا شکار ہو جائے اور اس پر سوار شیطان ہو جائے:

(وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ اَنْ یُّضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِیدًا) (11)

”اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انھیں بہکا کے بہت دور لے جائے۔“

(إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا) (12)

”کیونکہ شیطان تو ایسی ہی باتوں سے فساد ڈلواتا ہے اس میں شک ہی نہیں کہ شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے۔“ اگر کوئی شخص کھے: ایک کافر و ملحد بھی کبھی کبھی صاحب فضیلت ہوتا ہے تو یہ اس کی ظاہری فضیلت ہوتی ہے، جس کی بنیاد نفسانی اصول نہیں ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ اچھائیاں معاشرہ کے خوف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، یا حکومتی قوانین کے خوف سے پیدا ہوتی ہیں، چنانچہ اگر یہ دونوں چیزیں سامنے نہ ہوں اور وہ آزاد ہوں، تو پھر وہ کسی بھی طرح کے اخلاق کی رعایت نہیں کریں گے، کسی کی بے عزتی کریں گے اور کسی کا مال لوٹیں گے، یا دوسری حرام چیزوں کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ جب نفس پر شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی بھی برائی سے پرہیز نہیں کرتا اور برائی میں غرق ہوتا ہوا نظر آتا ہے، پس یہ فضیلت اس شخص میں کیسے جلوہ گر ہو سکتی ہے جو اپنے کو فانی حیوان سمجھتا ہے؟

لہذا حکومت کی طرف سے بنائے گئے قوانین یہاں تک کہ آج کل کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی بعض افراد کو خصوصی چھوٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ موجودہ شرائط کے ساتھ اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں، اور یہی انسان کا کردار معاشرہ میں اثر انداز ہو جاتا ہے جس کی بنا پر انسان دنیا و آخرت کو سنوار سکتا ہے۔

پس مذکورہ باتوں کے پیش نظر انسان کے اندر ایسے اندرونی اسباب ہوتے ہیں اور اس کا ضمیر اور وجدان ہوتا ہے جو انسان کے کردار کو سنوارتا ہے اور یہی انسان کا ضمیر اس کے سفر و حضر اور خلوت و جزم میں ادارہ کرتا ہے، اور چونکہ انسان کی روح اس کو اپنے اختیار میں رکھتی ہے، کیونکہ روح ایک بلند اور عالی حقیقت ہے جو انسان کو کمال و بلندی کی طرف لے جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی انسان اپنے جسم کے لئے روح کو حاکم بنا دیتا ہے کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے اور اس میں بہت زیادہ روحانی ریاضت کی ضرورت ہے، یہ وہ کام ہے جس کو اس شخص کے علاوہ اور کوئی انجام نہیں دے سکتا جو نفس اور روح کے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے کا عقیدہ رکھتا ہو، اور یہی اعتقاد انسان کے ضمیر کو نیک اور اچھے کاموں کے لئے ابھارتا ہے، تاکہ اس کو آخرت میں ثواب مل سکے، اسی طرح بھی عقیدہ انسان کو ہوائے نفس کی اطاعت اور آخرت کے عذاب کے خوف کی بنا پر گناہوں اور برے کاموں سے روکتا ہے۔

یہ اس لئے ہے کہ انسان کا ضمیر برائیوں پر ملامت اور سرزنش تو کر سکتا ہے لیکن اس کو عذاب نہیں دے سکتا، اسی طرح انسان کا ضمیر اس کو وعظ و نصیحت کرتا ہے لیکن کبھی بھی اس کے لئے توجیہ نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان ہوائے نفس کے مقابلہ میں کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب اس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کو ناکارہ بنا دیتا ہے اور پھر انسان لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر جو چاہتا ہے وہ انجام دیتا ہے۔

لہذا جب ایک طرف سے حکومتی قوانین اور معاشرہ انسان کو برائیوں سے روکنے والا ہے اور دوسری طرف خود انسان کا ضمیر اندر سے انسان کو برائیوں سے روکتا ہے تو یہ دونوں چیزیں قدر معین کی طرف ہدایت کرتی ہیں، اور خداوند عالم و روز قیامت پر ایمان کے ذریعہ ان دونوں کے درمیان اتفاق قائم کر دیتا ہے، جس کے ذریعہ انسانی نفس میں قول و عمل میں دشمن کے رقیب ہونے کی بنا پر تربیت اخلاقی ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی بندہ مومن اپنے رقیب و دشمن سے فرار نہیں کر سکتا چونکہ خداوند عالم ہر چیز پر محیط ہے اور رگ گردن سے زیادہ قریب ہے، ظاہری اور باطنی چیزوں کو جانتا ہے، اور ہر چھوٹی بڑی چیز کا حساب کرنے والا ہے، کوئی بھی ذرہ اس سے مخفی نہیں ہے، اسی وجہ سے بندہ مومن کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہئے، خدا کے عقاب سے ڈرنا چاہئے، یہاں تک کہ اگر بندہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر بھی کوئی کام انجام دیتا ہے تو خود اس کے نفس سے جواب طلب ہوگا، چاہے قانون اور حکومت کی سزا سے محفوظ رہے، کیونکہ حکم خدا اور اس کی حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ (13)

جیسا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں آکر کہا: میں ایک عاصی اور گناہگار شخص ہوں، اور گناہوں پر صبر بھی نہیں کر سکتا، لہذا مجھ کو نصیحت فرمائے اس وقت امام علیہ السلام نے نصیحت فرمائی:

“افعل خمسة أشياء و اذنب ما شئت، فأول ذلك: لا تأكل رزق الله، و اذنب ما شئت، والثاني: اخرج من ولاية الله، و اذنب ما شئت، والثالث: اطلب موضعاً لا يراك فيه الله، و اذنب ما شئت، والرابع: إذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك، و اذنب ما شئت، والخامس: إذا أدخلك مالك في النار فلا تدخل النار، و اذنب ما شئت”۔ (14)

“پانچ کام انجام دینے کی طاقت حاصل کر لو اس کے بعد جو چاہو گناہ کرو، پہلی: خداوند عالم کا عطا کردہ رزق نہ کھاؤ، اس کے بعد جو چاہو گناہ کرو، دوسری: خدا کی ولایت و حکومت سے نکل جاؤ پھر جو چاہو گناہ کرو، تیسری: کوئی ایسی جگہ تلاش کر لو جہاں پر خدا نہ دیکھ سکے، پھر جو چاہو گناہ کرو، چوتھی: جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لئے آئے تو اس کو روح قبض نہ کرنے دینا، پھر جو چاہو گناہ کرو، پانچویں: جب داروغہ دوزخ تمہیں آتش جہنم میں ڈالنا چاہے تو داخل نہ ہونے کی قدرت حاصل کر لو، پھر جو چاہو گناہ کرو،”۔

پس ایک بندہ مومن کا اعتقاد یہ ہونا چاہئے کہ ہر چیز خداوند عالم کے ارادہ اور حکومت کے تابع ہے، اس کی ولایت کے ماتحت ہے، خداوند عالم انسان کے ہر ہر اعمال اور حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جو انسان کے دل میں پیدا اور خطور کرتی ہیں، یہی وہ اعمال ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد سے قیامت تک کے لئے اس کے ساتھی ہوں گے، اور انہیں اعمال کی بنیاد پر ثواب و عقاب دیا جائے گا، ان کے علاوہ اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔

حضرت رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے:

“یتبع المرء ثلاثة: أهله و ماله و عمله، فيرجع اثنان و يبقى واحد، يرجع أهله و ماله و يبقى عمله”۔ (15)

روز قیامت پر ایمان کے نتائج میں سے یہ ہیں: انسان اس بات پر عقیدہ رکھے کہ ہم لوگ آنے والی چیزوں کے مقروض اور گزشتہ چیزوں کے مرہون منت ہیں، ایک روز آنے والا ہے جس دن اس خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جو حساب و کتاب کرنے والا ہے اور اس سے چھوٹی سی چیز بھی مخفی نہیں ہے، تمام لوگوں سے ان کے اعمال، افعال اور مخفی ہر خیر و شر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اسی لحاظ سے جزا اور سزا دی جائے گی، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (16)

“اور جو شخص کوئی برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا”۔

نیز ارشاد فرماتا ہے:

(كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) (17)

“ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروہے”۔

پس فضائل اور برائیوں کا معیار و مقياس انسان کے اعمال ہیں، اور بھی اعمال خدا کی رحمت سے نزدیک اور دور ہونے کی بنیاد ہے، کیونکہ روز قیامت انسان کی شکل و صورت دیکھ کر حساب و کتاب نہیں کیا جائے گا، نہ ہی حسب و نسب کے لحاظ سے، نہ ہی تجارت و کثرت اولاد اور کثرت مال کو مد نظر رکھ کر حساب و کتاب کیا جائے گا، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ . فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ) (18)

“پھر جس وقت صور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ لوگوں میں قرابت داریاں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے، پھر جن (کی نیکیوں) کے پلے بھاری ہوں گے تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے اور جن (کی نیکیوں) کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آپ کو نقصان پہنچایا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے”۔

دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے:

(لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا) (19)

“ان کو خدا (کے عذاب) سے نہ ان کے مال ہی کچھ بچائیں گے، نہ ان کی اولاد (کچھ کام آئے گی)۔”

(لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا) (20)

“خدا (کے عذاب) سے بچانے میں ہرگز نہ ان کے مال ہی کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد”۔

نیز ارشاد فرماتا ہے:

(وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى) (21)

”اور جب وہ ہلاک ہوگا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔“

حضرت رسول اکرم (ص) کا ارشاد گرامی ہے:

”ان الله لا ينظر الى صوركم ،ولا الى اموالكم ،ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم“ (22)

”خداوند عالم تمہاری شکل و صورت اور تمہارے مال و اولاد کو نہیں دیکھے گا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کے (لحاظ سے حساب و کتاب کرے گا)۔“

قارئین کرام! یہ قیامت کے عقیدہ سے پیدا ہونے والے بعض آثار ہیں، اور یہی عقیدہ انسان کے اندر زہد و تقویٰ پیدا کرتا ہے، خدا کی حرام کردہ چیزوں سے دور کرتا ہے، اور انسان گناہوں کے ارتکاب سے پہلے اکثر مردود اور پریشان ہوتا ہے، اس کا ضمیر جس کا قیامت پر ایمان ہے اس کو روکتا ہے، اور اس کا ضمیر جو اعمال کے بارے میں رقیب پر یقین رکھتا ہے، بغیر اس کے قانون اور حکومت کا اس کو کوئی خوف ہو۔

لہذا معلوم ہوا کہ قیامت کا اعتقاد انسان کی انفرادی اور معاشرتی زندگی پر موثر ہے، کیونکہ قیامت پر ایمان رکھنے والا شخص قرآن کریم اور سنت نبوی (ص) سے تمسک رکھتا ہے، جیسا کہ قرآن اور سنت نبوی میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا گیا اسی لئے وہ ہر صاحب حق کے حق کو ادا کرتا ہے، ہر کام کرتے وقت اس کو ذمہ داری اور فرض کا احساس ہوتا ہے، اور دوسروں کے حقوق پر زیادتی کو ظلم سمجھتا ہے، لہذا ان پر ظلم و ستم روا کرنے سے پرہیز کرتا ہے، جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے:

”بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد“ (23)

”روز قیامت کے لئے بدترین زاد سفر بندگان خدا پر ظلم ہے۔“

نیز آپ کا ارشاد ہے:

”لا يؤمن بالمعاد من لا يتحجج عن ظلم العباد“ (24)

”جو شخص روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتا وہ بندگان خدا پر ظلم سے باز نہیں آتا۔“

ایک دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں:

”والله لان ابيت على حسك السعدان مسهد ا، او اجر فى الاغلال مصفد ا، احب الى من ان القى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد، و غاصبا لشيء من الحطام، وكيف اظلم احداً لنفسٍ يسرع الى البلى قفولها، و يطول فى الثرى حلولها؟!“۔ (25)

”خدا گواہ ہے کہ میرے سعدان کی خاردار جھاڑی پر جاگ کمرات گزار لینا یا زنجیروں میں قید ہو کر کھینچا جانا اس امر سے زیادہ عزیز ہے کہ میں روز قیامت پروردگار سے اس عالم میں ملاقات کروں کہ کسی بندہ پر ظلم کیا ہو یا دنیا کے کسی معمولی مال کو غصب کیا ہو، بھلا میں کسی شخص پر اس نفس کے لئے کس طرح ظلم کروں گا جو بہت جلد فنا کی طرف پلٹنے والا ہے اور زمین کے اندر بہت دنوں رہنے والا ہے۔۔۔۔۔“

قارئین کرام! اسلام نے آخرت کے لئے بہترین زاد راہ ”تقویٰ“ کو قرار دینے پر زور دیا ہے، تاکہ انسان اسی تقویٰ کے ذریعہ خیانت اور دوسری برائیوں سے دور رہے، اور انفرادی و معاشرتی اصلاح کے لئے قدم بڑھائے۔
حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام نے مسلمانوں کو اسی راستہ کی ہدایت کی ہے، جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

”کان امیر المومنین علیہ السلام بالكوفه، اذا صلی بالناس العشاء الاخرة ینادی بالناس ثلاث مرات، حتی یسمع اهل المسجد :ایها الناس، تجهزوا یرحمکم الله، فقد نودی فیکم بالرحیل، فما التعرج علی الدنیا بعد النداء فیها بالرحیل؟! تجهزوا یرحمکم الله، و انتقلوا بافضل ما بحضر تکم من الزاد، وهو التقوی“۔ (26)

”حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کوفہ میں تشریف فرما تھے، نماز عشاء پڑھنے کے بعد لوگوں کو تین مرتبہ یہ پیغام دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ تمام اہل مسجد اس کو سنتے تھے، اے لوگو! اپنے کو آمادہ کر لو، خدا تم لوگوں پر رحم کرے، تمہیں سفر پر جانا ہے، لہذا جب تمہیں (آخرت کے) سفر پر جانا ہے تو پھر دنیا داری کیسی، آمادہ ہو جاؤ، خدا تم پر رحم کرے، اور تم لوگ وہاں کے لئے بہترین زادہ راہ اختیار کرو اور وہ تقویٰ (الہی) ہے۔۔۔۔۔“

یہی قیامت کا اعتقاد حقوق الناس کی ادائیگی میں مدد کرتا ہے اور انسان اصول و فرض کی بنا پر اپنی زندگی گزارتا ہے، جس میں انصاف، صداقت اور امانت سے کام لیتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

(وَبَلِّغِ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ) (27)

”ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی خرابی ہے، جو اوروں سے ناپ کر لیں تو پورا پورا لیں، اور جب ان کو ناپ یا تول کر دیں تو کم دیں کیا یہ لوگ اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ ایک بڑے (سخت) دن (قیامت) میں اٹھائے جائیں گے۔“

اسلام نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر یہ کہ نیک اولاد اور سنت حسنہ جس پر اس کی موت کے بعد عمل ہوتا ہے اور انسان کے عمل صالح اور دوسروں کے ساتھ نیکی اور احسان۔

حضرت صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”لیس یتبع المومن بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال: صدقة اجراها فی حیاته فہی تجری بعد موته، و سنة ہو سنہا فہی یعمل بها بعد موته، او ولد صالح یدعولہ“۔ (28)

”مومن کے مرنے کے بعد تین چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی: وہ صدقہ جاریہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہو، تو وہ اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اور وہ سنت حسنہ جس کی بنیاد اس نے اپنی زندگی میں رکھی ہو اور اس پر عمل کیا جا رہا ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لئے کار خیر انجام دیتی ہے۔

اس حدیث پر غور و فکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی اور معاشرہ کی اصلاح کے لئے ہر ممکن کوشش کرنا چاہئے، اور ایسے کارنامے انجام دینا چاہئے جن ثواب سے موت کے بعد بھی فیضیاب ہوتا رہے۔

اس بنا پر روز قیامت اور روز حساب پر ایمان رکھنے سے انسان ایسے اعتقادات پر یقین حاصل کر لیتا ہے جو نتیجہ کے لحاظ سے با اہمیت اور واضح نتائج کے حامل ہوں، تاکہ انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو صحیح طور پر منظم کر سکے اور اپنے کردار کو انسانی اغراض و مقاصد کے لحاظ سے مرتب کرے، یعنی ہر طرح کے ظلم و ستم، قتل و غارت گری اور فساد و برائی سے دور رہے جیسا کہ آج کی دنیا میں ہر طرف ظلم و ستم اور قتل و غارت گری کا دور دورہ ہے۔

(یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بے دین اور روز قیامت پر ایمان نہ رکھنے والے افراد مجبور ہو کر اس بات کا وضاحت کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو ظلم و ستم سے بچانے اور حق و عدل اور انصاف سے زندگی گزارنے کے لئے قیامت کے عقیدہ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی، جیسا کہ ”کانٹ“ اور ”فولٹر“ وغیرہ نے اس کا اعتراف کیا ہے)۔ (29)

۲۔ انسانی زندگی پر قیامت کا اثر

بے شک اللہ اور روز قیامت پر اعتقاد رکھنے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو تیار اور محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ انسانی نفس میں ایک ایسی طاقت بخشتا ہے جو خواہشات نفسانی کا مقابلہ کرتی ہے، اور اس دنیا میں دھوکہ دینے والی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے اور عقیدہ معاد انسان کے لئے ایسی سپر ہے جس کی وجہ سے انسان خواہشات نفسانی، دنیا پرستی اور ہوا و ہوس سے مصون رہتا ہے کیونکہ اکثر وہ لوگ جو معاد پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ ان کا اعتقاد ہے کہ جب انسان مر جائے گا تو اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو کر نابود

ہو جائے گا اور اس کی حیات بعد از مرگ تمام ہو جائے گی ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دنیا میں اس کو سرکشی اور ہوا و ہوس سے روکے رکھے اور ان کو باطل پرستی و فعل قبیح کے اتیان سے باز رکھے۔

لیکن روز آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص اس دنیاوی چند روزہ زندگی کو ایک مدرسہ اور معرفت و فضیلت اور کمال تک پہنچنے کا وسیلہ اور آخرت میں آرام سے زندگی گزارنے اور سرمدی اور ہمیشگی زندگی کا ذریعہ سمجھتا ہے، کیونکہ انسان اس دنیا میں رہ کر اپنے کو گناہوں اور لغزشوں سے محفوظ رکھتا ہے، فضیلت و عدالت کو اپناتا ہے اور شرع و عقل کی مخالف چیزوں کا مقابلہ کرتا ہے تاکہ انسان کمال کی بلندی کو طے کرتا ہو اور وحی اطمینان تک پہنچ جائے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے:

(يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي) (30)

”اے اطمینان پانے والی جان اپنے پروردگار کی طرف چل تو اس سے خوش وہ تجھ سے راضی تو میرے (خاص) بندوں میں شامل ہو جا، اور میرے بہشت میں داخل ہو جا۔“

اور انسان اس قیامت پر ایمان رکھے بغیر (جو برائی اور بھلائی کا روز جزا و سزا ہے) ان تمام اقدار اور بلندیوں کو نہیں چھو سکتا اور اسی عقیدہ معاد کی وجہ سے انسان کے نفس میں ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے انسان نیکیوں اور اچھائیوں کا دوستدار بن جاتا ہے اور گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ برائیوں کے ارتکاب سے انسان کے اندر شرمندگی، حسرت اور روز قیامت کی ذمہ داری کا احساس بڑھتا جاتا ہے۔

اور پھر روز قیامت کا اعتقاد انسان کو برائیوں سے ہی نہیں روکتا بلکہ نفس کو مطمئن بھی کر دیتا ہے اور خطرات کے موقع پر انسان میں چین و سکون پیدا کر دیتا ہے، اسی کے ذریعہ امانت کی خاموش نہ ہونے والی شمع روشن ہو جاتی ہے، انسان کی آرزوئیں صرف حق و کمال کی تلاش میں رہتی ہیں اس وقت انسان با فضیلت ہو جاتا ہے، اور فضیلت کے اس مقام تک پہنچنے کی وجہ سے اس کا عذاب خدا سے ڈرنا یا امید ثواب نہیں ہے، بلکہ اس معاد کے عقیدہ کی وجہ سے انسان رذیلیت کی لذت سے فضیلت کی لذت محسوس کرنے لگتا ہے، اور وہ کسی ڈریا لالچ میں اس کی عبادت نہیں کرتا بلکہ وہ خدا کو عبادت کا مستحق سمجھتا ہے، جیسا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

”الہی ما عبد تک خوفاً من عقابک ولا طمعا فی ثوابک، ولکن وجدتک اهلاً للعبادة فعبدتک“۔ (۱) (31)

”پالنے والے! میں تیری عبادت تیرے عذاب کے خوف سے کرتا ہوں نہ تیرے ثواب کے لالچ سے، بلکہ تجھے عبادت کا اہل پاتا ہوں تو تیری عبادت کرتا ہوں۔“

یہی عبادت آزاد افراد اور مخلص مومنین کی ہے۔

لیکن قیامت پر ایمان نہ رکھنے والے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا عقیدہ نہ رکھنے والے لوگ اسی دنیاوی زندگی پر خوشحال، اور مطمئن ہیں اور اسی پر بھروسہ کئے ہوئے ہیں، جس سے ان کی رغبتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور ہوائے نفس ان پر اور ان کی ذات پر غلبہ کر لیتی ہے جس سے ان کے نفوس تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اس وقت یہ لوگ خود کو دنیاوی برائیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا دیکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ سعادت اور اپنی زندگی کا عیش و آرام اور مرنے سے پہلے بہت سی آرزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے عقیدہ کے مطابق عالم موفنا ہو جانا ہے۔

اسی وجہ سے آپ حضرات ان کو مضطرب اور پریشان دیکھتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ کھیں مرنے سے پہلے ہی ان کا رزق ختم نہ ہو جائے، مرنے سے پہلے آسائش و سکون کے اسباب نہ حاصل کر پائیں، وہ زندگی میں تھوڑی سی تکلیف سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ظاہری مال و دولت اور چین و سکون کے وسائل حاصل نہ کرنے پر اپنے نفس کی ملامت کرتے ہیں ان کی نظریں یہ دنیا تاریک بن جاتی ہے یعنی اس کا مقصد معلوم نہیں ہو پاتا، اسی وجہ سے کبھی کبھی اس غم سے نجات حاصل کرنے کے لئے خودکشی کر لیتے ہیں، یہ لوگ درحقیقت اندھے ہیں، جو کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں، دنیا نے ان کو حق و حقیقت اور خیر و کمال کو دیکھنے سے اندھا کر دیا ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

“انما الدنيا منتهى بصر الاعمى، لا يبصر ما وراءها شيئا، والبصير ينفذها بصره، ويعلم ان الدار وراءها فالبصير

منها شاخص، والاعمى اليها شاخص، والبصير منها متزود والاعمى لها متزود”۔ (32)

”یہ دنیا اندھے کی بصارت کی آخری منزل ہے جو اس کے ماوراء کچھ نہیں دیکھتا ہے جبکہ صاحب بصیرت کی نگاہ اُس پار نکل جاتی ہے اور وہ جانتا ہے کہ منزل اس کے ماوراء ہے، صاحب بصیرت اس سے کوچ کرنے والا ہے اور اندھا اس کی طرف کوچ کرنے والا ہے، بصیر اس سے زاوراہ فراہم کرنے والا ہے اور اندھا اس کے لئے زاوراہ اکٹھا کرنے والا ہے۔“

لیکن اس کے برعکس ایک مرد مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے اور اس کا نفس اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ سعادت و خوشبختی اس دنیا اور اس کے محدود مال و متاع میں خلاصہ نہیں ہوتی کیونکہ اس کے عقیدہ کے مطابق جو چیز خدا کے پاس ہے وہ خیر کثیر اور باقی رہنے والی سعادت ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

(وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى) (33)

”اور تم لوگوں کو جو کچھ عطا ہوا ہے تو وہ دنیا کی (ذرا سی) زندگی کا فائدہ اور اسی کی آرائش ہے اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس سے کھیں بہتر اور پائیدار ہے۔“

لہذا وہ دنیاوی مشکلات و مصائب کے سامنے مضطرب اور پریشان نہیں ہوتا، حوادث کے سامنے سر نہیں جھکاتا، اضطراب و پریشانی کے موقع پر چیخ و پکار نہیں کرتا، بلکہ اپنے نفس کو صبر کی تلقین کرتا ہے، موت کا تذکرہ کرتا ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی جاودانہ سعادت کی امید رکھتا ہے، جیسا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے:

”اکثروا ذکر الموت ویوم خروجکم من القبور، وقیامکم بین یدی اللہ تعالیٰ، تھون علیکم المصائب“۔⁽³⁴⁾

”اکثر اوقات موت کا ذکر اور قبر سے نکلنے کا تصور کیا کرو اور خداوند عالم کے سامنے حاضری کا تصور کیا کرو تو تم پر مصائب آسان ہو جائیں گے۔“

پس معلوم ہوا کہ قیامت کا عقیدہ انسان کو سعادت اور خوشبختی کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کو کمال و فضیلت کا مالک بنادیتا ہے، کیونکہ حقیقی کامیابی وہی آخرت کی کامیابی ہے جو انسانی کمال اور فضائل کسب کرنے کی بنا پر حاصل ہوتی ہے کہ انسان اپنے کو حد اعتدال میں رکھے اور غضب و شہوت میں افراط و تفریط کا شکار نہ ہو، اور ان راستوں کا انتخاب کرے جن کے ذریعہ وہ بہترین کمال تک پہنچ جائے اور اپنے کو مختلف برائیوں سے دور رکھے کیونکہ برائیوں میں انسان کی ذلت اور خواری کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تاکہ آخرت میں ذلت اور عذاب کا مستحق قرار نہ پائے، لہذا ان تمام چیزوں کے پیش نظر انسان کے لئے یہ دنیا اخروی کمال تک پہنچنے کا راستہ بن جاتی ہے۔

آج جب کہ انسان مختلف چیزوں میں ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور مختلف طاقتوں پر قبضہ کئے ہوئے ہے لیکن خود اس کے نفس کی لگام ڈھیلی ہے اور اس کو کمال مطلوب کی طرف پہنچنے میں مانع ہے اس کے بعد انسان ان انحرافات، پریشانیوں اور مشکلات کو دور کرنے سے عاجز رہ جاتا ہے، جیسا کہ آج کل کی ترقی یافتہ دنیا کے اکثر ممالک میں ہو رہا ہے۔

اسی وجہ سے روحانی پریشانی اور اضطرابات کو دور کرنے کے تمام راہ حل بے کار رہ جاتے ہیں اور انسان شش و پنج کی زندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

لہذا یہاں پر صرف ایک عقیدہ معاد ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے، جس کے ذریعہ انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بنا سکتا ہے اور انحرافات اور برائیوں کے آڑے آسکتا ہے، اور یہ ایسی مضبوط زرہ ہے جو ہوائے نفس اور خواہشات نفسانی سے محفوظ رکھتی ہے تاکہ انسان اپنی منزل مقصود کو حاصل کر لے، اور اسی بنیادی رکن پر نفس اور فاضل معاشرہ کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔

(1) سورہ اعراف آیت ۲۹۔

(2) فصل کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک لازم (جس کا اثر دوسرے تک نہ پہنچے، جیسے میں گیا)، دوسرے متعدی (جس کا اثر دوسرے تک پہنچے جیسے میں نے زید کو مارا)، مترجم۔

(3) سورہ نوح آیت ۱۸۔

(4) نبع البلاغہ / صبحی الصالح: ۲۳۱ خطبہ نمبر ۱۶۲ - دار الحجرة - قم۔

(5) سورہ قصص آیت ۸۵۔

(6) سورہ روم آیت ۲۷، لغوی معنی کے سلسلہ میں رجوع کمریں: لسان العرب ۳ ابن منظور۔ عود ۳/ ۳۱۵۔ ادب الجوزہ۔ قم، مفردات القرآن / الراغب۔ عود ۳۵۱۔ المکتبہ المرتضویہ۔ طہران، المصباح المنیر / الفیومی۔ عاد: ۲-۱۰۱ مصر، معجم مقاییس اللغہ / ابن فارس۔ عود ۴: ۱۸۱۔ دار الفکر۔ بیروت۔

(7) النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر فاضل مقداد: ۸۶ انتشارات زاہدی۔

(8) شرح المقاصد / التفتازانی ۵: ۸۲۔ الشریف الرضی۔ قم۔

(9) المبداء و المعاد / صدر الدین الشیرازی ۳۷۴-۳۷۵، حق الیقین / عبد اللہ شبر ۲: ۳۶-۳۷ مطبعہ العرفان۔ صیدا۔

(10) سورہ سبا آیت ۳۔

(11) سورہ نساء آیت ۶۰۔

(12) سورہ اسراء آیت ۵۳۔

(13) جیسا کہ مولائے کائنات دعاء کبیل میں فرماتے ہیں، “ولا یکن الفرار من حکومتک”۔ (تیری حکومت سے فرار کرنا ممکن نہیں ہے) (مترجم)

(14) جامع الاخبار / سبزواری: ص ۱۰۱/ ۳۵۹۔ موسسہ آل البیت علیہ السلام قم، بحار الانوار / علامہ مجلسی ج ۷۸ ص ۱۲۶/ ۷، از امام حسین علیہ السلام۔

(15) کنز العمال / متقی ہندی ۴۲۷۶۱/ ۱۵: ۶۹۰۔ موسسہ الرسالہ۔ بیروت۔

(16) سورہ انعام آیت ۱۶۴۔

(17) سورہ مدثر آیت ۳۸۔

(18) سورہ مومنون آیت ۱۰۱ تا ۱۰۳۔

(19) سورہ آل عمران آیت ۱۰۔ و سورہ مجادلہ آیت ۱۷۔

(20) سورہ آل عمران آیت ۱۱۶ و ۱۱۷، سورہ مجادلہ آیت ۱۷۔

(21) سورہ لیل آیت ۱۱۔

(22) تفسیر رازی ۱۳۵: ۲۲۔ دار احیاء التراث العربی۔ بیروت۔

(23) نبع البلاغہ / صبحی الصالح: ۵۰۷۔ الحکمہ ۲۲۱۔

(24) غرر الحکم / الآدی ۲:

(25) نهج البلاغه / صبحی الصالح: ۳۴۶- خطبه نمبر ۲۲۴-

(26) امالی مفید: ۱۹۸/۳۲ موثر شیخ مفید- قم-

(27) سوره مطففین آیت ۱-۵-

(28) التہذیب / شیخ طوسی ۹:۲۳۲/۳- دارالکتب الاسلامیہ- تہران-

(29) الادلۃ الجلیہ فی شرح الفصول النصیریہ/ عبد اللہ نعیم: ۱۹۳- دار الفکر اللبنانی-

(30) سوره فجر آیت ۲۷-۳۰-

(31) بحار الانوار / علامہ مجلسی، ج ۴۱، ص ۱۴/۴-

(32) نهج البلاغه / صبحی الصالح: ۱۹۱- خطبه نمبر- (۱۳۳)

(33) سوره قصص آیت ۶۰-

(34) الخصال، شیخ صدوق: ۶۱۶- حدیث الایمانیہ-

دوسری فصل

ضرورت قیامت پر محکم دلائل و برہان

اول: قرآنی دلائل

بے شک روز قیامت پر ایمان رکھنے کی بنیاد اس وحی الہی کے ثبوت پر قائم ہے جو ذات اقدس سے صادر ہوتی ہے، اور عقیدہ قیامت پر قرآن مجید میں بہت سی آیات بیان ہوئی ہیں، اور قرآن مجید کا کوئی سورہ بھی ایسا نہ ہوگا جس میں قیامت اور عالم آخرت کے بارے میں گفتگو نہ کی گئی ہو، یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً ایک ہزار آیات میں وضاحت کے ساتھ یا ارشاد و کنایہ میں قیامت کے بارے میں بیان ہوا ہے۔

اسی طرح روز قیامت اور اس سے متعلق امور کے بارے میں مختلف صورتوں میں تفصیل بیان ہوئی ہے، جن کے ذریعہ سے مختلف دلائل اور براہین کے ذریعہ قیامت کے وجود کو حتمی اور ضروری عنوان سے بیان کیا گیا ہے، اس عقیدہ کو تمام ہی آسمانی ادیان کے مسلم اصول میں شمار کیا جاتا ہے، اور انکار کرنے والوں کے شبہات رد کئے گئے ہیں، اور روز قیامت، حشر و نشر، حساب و صراط اور جنت میں مومنین کے حالات اور ان کے لئے آمادہ نعمات نیز گناہگاروں کے لئے جہنم اور ان کے لئے تیار ہمیشگی عذاب کے بارے میں تفصیل بیان ہوئی ہے۔

قارئین کرام! ہم یہاں پر قیامت سے متعلق قرآن مجید کی اہم مضامین پر مشتمل ان آیات کو بیان کرتے ہیں:

۱۔ روز قیامت کو اعتقادی بنیادوں میں شمار کیا گیا ہے اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ روز قیامت کا اعتقاد واجب اعتقاد کے اصول میں سے ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ) (1)

”نیکی کچھ بھی تھوڑی ہے کہ (نمازیں) اپنے منہ اور پورب یا پچھم کی طرف کر لو بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو خدا اور روز آخرت اور فرشتوں اور (خدا کی) کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔“

اسی طرح ارشاد ہوتا ہے:

(مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) (2)

”جو خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور اچھے (اچھے) کام کرے گا ان پر البتہ نہ تو کوئی خوف ہوگا۔“

۲۔ درج ذیل آیات میں روز قیامت کے وجود پر تاکید کی گئی ہے اور اس کو ایک حتمی اور غیر قابل شک امر بتایا گیا ہے، ارشاد ہوتا

ہے:

(رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ) (3)

”اے ہمارے پروردگار بیشک تو ایک نہ ایک دن جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں لوگوں کو اکٹھا کرے گا (تو ہم پر نظر عنایت رہے) بیشک خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔“

(اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا) (4)

”اسد تو وہی پروردگار ہے جس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں وہ تم کو قیامت کے دن جس میں ذرا بھی شک نہیں ضرور اکٹھا کرے گا خدا سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہوگا۔“

(وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) - (5)

”اور یہ کفار خدا کی جتنی قسمیں ان کے امکان میں تھیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو شخص مر جاتا ہے پھر خدا اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا (اے رسول تم کہدو کہ) ہاں (ضرور ایسا کرے گا) اس پر اپنے وعدہ (کی وفا) لازمی و ضروری ہے مگر بہترے آدمی نہیں جانتے ہیں۔“

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ) - (6)

”اور کفار کہنے لگے کہ ہم پر تو قیامت آئے ہی گی نہیں (اے رسول) تم کہدو ہاں (ہاں) مجھ کو اپنے اس عالم الغیب پروردگار کی قسم ہے۔“

۳۔ ہم ذیل میں وہ آیات پیش کرتے ہیں جن میں ظاہری طور پر قیامت کے تصور کو ثابت کیا گیا ہے اور کبھی بھی ان آیات کی تاویل و توجیہ نہیں کی جاسکتی، جن میں گزشتہ امتوں کے بعض افراد یا گروہ اور حیوانات کو اسی دنیا میں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا ہے، جب کہ وہ مر چکے تھے، ان کی موت ثابت ہو چکی تھی، اور اس موت کے بعد خدا نے ان کو دوبارہ زندہ کے اور پھر دوبارہ خدا نے ان کو موت دی ہے، یہ کام مختلف زمانوں میں انجام پایا ہے تاکہ اس کے بعد دنیا والے تعجب نہ کرے، اور انھیں خداوند عالم کی قدرت کا اندازہ ہو جائے، ہم یہاں پر ان میں سے بعض آیات کو مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ (7)

الف۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو دوبارہ زندگی ملی، جیسا کہ ارشاد خداوند عالم ہوتا ہے:

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ

عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ) (8)

”تاکہ تم سمجھو (اے رسول) کیا تم نے ان لوگوں (کے حال) پر نظر نہیں کیا جو موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل بھاگے اور وہ ہزاروں آدمی تھے تو خدا نے ان سے فرمایا کہ سب کے سب مر جاؤ (اور وہ مر گئے) پھر خدا نے انھیں زندہ کیا۔ بیشک خدا لوگوں پر بڑا مہربان ہے مگر اکثر لوگ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔“

ب۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی کو دوبارہ زندہ کیا گیا، جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے:

(اَوَّلَ الَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ اُنِّي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (9)

“اے رسول تم نے) مثلاً اس (بندے کے حال) پر نظر بھی کی جو ایک گاؤں پر (سے ہو کر) گذرا اور وہ ایسا اجڑا تھا کہ اپنے چھتوں پر ڈھکے کے گر پڑا تھا، یہ دیکھ کر وہ بندہ کہنے لگا، اے اب اس گاؤں کو (ایسی) ویرانی کے بعد کیونکر آباد کرے گا اس پر خدا نے اس کو (مار ڈالا) سو برس تک مردہ رکھا پھر اس کو جلا اٹھایا (تب) پوچھا تم کتنی دیر پڑے رہے عرض کی ایک دن پڑا رہا ایک دن سے بھی کم، فرمایا نہیں تم (اسی حالت میں) سو برس پڑے رہے، اب ذرا اپنے کھانے پینے (کی چیزوں) کو دیکھ کہ اُسی تک نہیں اور ذرا اپنے گدھے (سواری) کو تو دیکھو (کہ اس کی ہڈیاں ڈھیر پڑی ہیں اور یہ سب اس واسطے کیا ہے تاکہ لوگوں کے لئے تمہیں قدرت کا نمونہ بنائیں اور) (اچھا اب اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کرو کہ ہم کیونکر جوڑ جاؤں گا) نہ بناتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں پس جب ان پر یہ ظاہر ہوا تو بیساختہ بول اٹھے کہ (اب) میں بہ یقین کامل جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔“

ج۔ قوم موسیٰ کے ستر لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا، ارشاد ہوتا ہے:

(وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ # ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (10)

“اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم تم پر اس وقت تک ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک تم خدا کو ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں اس پر تمہیں بجلی نے لے ڈالا اور تم تکتے ہی رہ گئے۔ پھر تمہیں تمہارے مرنے کے بعد ہم نے جلا اٹھایا تاکہ تم شکر کرو۔“

د۔ بنی اسرائیل کے ایک مقتول شخص کا زندہ ہونا، ارشاد ہوتا ہے:

(وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مِمَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (11)

“اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا اور تم میں اس کی بابت پھوٹ پڑ گئی۔ کہ ایک دوسرے کو قاتل بتانے لگا اور جو تم چھپاتے تھے خدا کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا۔ پس ہم نے کھا کہ اس گائے کا کوئی ٹکڑا لے کر اس (کی لاش) پر مارویوں خدا مردے کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیتا ہے تاکہ تم سمجھو۔“

ہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لئے باذن اللہ پرندوں کا زندہ ہونا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ

الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (12)

“اور (اے رسول) وہ واقعہ بھی یاد کرو) جب ابراہیم نے (خدا سے) درخواست کی اے میرے پروردگار تو مجھے بھی دکھا دے کہ تو مردہ کو کیونکر زندہ کرتا ہے خدا نے فرمایا کیا تمہیں (اس کا) یقین نہیں، ابراہیم نے عرض کی (کیوں نہیں) مگر آنکھ سے دیکھنا اس لئے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے فرمایا (اچھا اگر یہ چاہتے ہو) تو چار پرندے لو اور ان کو (اپنے پاس منگالو اور) (ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو اس کے بعد ان کو بلاؤ (پھر دیکھو تو کیونکر) وہ سب کے سب تمہارے پاس کس طرح آتے ہیں اور سمجھو کہ خدا بیشک غالب و حکمت والا ہے۔”

۴۔ قرآن مجید میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے مہم امور میں سے ایک کام روز قیامت اور روز حساب و کتاب سے ڈرنا تھا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

(يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَفْصُحُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَٰهَدْنَا عَلَىٰ

أَنفُسِنَا وَغَرَّبْنَاهُمْ حَيَاتِهِ الدُّنْيَا وَشَٰهَدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ) (13)

“پھر (ہم پوچھیں گے) کہ کیوں اے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے جو تم سے ہماری آیتیں بیان کریں اور تمہیں اس روز (قیامت) کے پیش آنے سے ڈرائیں وہ سب عرض کریں گے (بیشک آئے تھے) ہم خود اپنے اوپر آپ (اپنے خلاف) گواہی دیتے ہیں (واقعی) ان کو دنیا کی (چند روزہ) زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا اور ان لوگوں نے اپنے خلاف آپ گواہی دی کہ بیشک یہ سب کے سب کافر تھے۔”

نیز ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

(وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ

يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ) (14)

“اور جو لوگ کافر تھے ان کے غول کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے یہاں تک کہ جب جہنم کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دئے جائیں گے اور اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم ہی لوگوں میں سے پیغمبر تمہارے پاس نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور تم کو اس روز (بد) کے پیش آنے سے ڈراتے وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہاں (آئے تو تھے) مگر (ہم نے نہ مانا اور) عذاب کا حکم کافروں کے بارے میں پورا ہو کر رہا۔”

یہاں پر انذار اور خوف سے عام معنی مراد ہیں، کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں ہیں۔

۵۔ قرآن کریم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسلام سے قبل آسمانی شریعتوں میں معاد کا عقیدہ موجود تھا، جیسا کہ خداوند عالم جناب نوح کے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے:

(وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِحْرَاجًا) (15)

”اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا پھر تم کو اسی میں دوبارہ لے جائے گا اور (قیامت میں اسی سے) نکال کھڑا کرے گا۔“
اسی طرح جناب موسیٰ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:

(ثُمَّ اَتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلٰى الَّذِىْ اٰحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَلَّهْمْ بِلِقَآءِ رَبِّهْمْ يُؤْمِنُوْنَ)

(16)

”پھر ہم نے جو نیکی کی اس پر اپنی نعمت پوری کرنے کے واسطے موسیٰ کو کتاب (توریت) عطا فرمائی اور اس میں ہر چیز کی تفصیل (بیان کردی) تھی اور لوگوں کے لئے (از سر تا پا) ہدایت و رحمت ہے تاکہ وہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونے کا یقین کریں۔“

اسی طرح خداوند عالم جناب موسیٰ کی فرعون اور اس کی قوم کی حکایت کرتے ہوئے فرماتا ہے:

(وَقَالَ مُوسٰى اِنِّىْ عَذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ) (17)

”اور موسیٰ نے کھا کہ میں تو ہر متکبر سے جو حساب کے دن (قیامت) پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔“

نیز جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لئے قیامت کے متعلق تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:

ا (۱) (۱) قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّىْكَ وَرَافِعُكَ اِلَیَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِیْنَ

كَفَرُوْا اِلَیْ یَوْمِ الْقِیَامَةِ ثُمَّ اِلَیَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِیْمَا كُنْتُمْ فِیْهِ تَخْتَلِفُوْنَ) (18)

”جب عیسیٰ سے خدا نے فرمایا اے عیسیٰ میں ضرور تمہاری زندگی کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کافروں (کی گندگی) سے تم کو پاک و پاکیزہ رکھوں گا اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ان کو قیامت تک کافروں پر غالب رکھوں گا، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ آنا ہے تب (اس دن) جن باتوں میں تم (دنیا) میں جھگڑے کرتے تھے (ان کا) تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔“

۶۔ قرآن کریم نے بہت سی آیات میں اس بات کی تاکید کی ہے کہ خداوند عالم نے بندوں کے اعمال و افعال کو دقیق طور پر لکھنے کے لئے فرشتوں کو مامور کیا ہے، اور ایسے دفتریں لکھتے ہیں جس میں وہ ان کے اعمال نہ ذرہ برابر اضافہ کرتے ہیں اور نہ کمی کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے:

ا (۱) نَا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (19)

”ہم ہی یقیناً مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ وہ لوگ پہلے کر چکے ہیں (ان کو) اور ان کی (اچھی یا بُری باقی ماندہ) نشانیوں کو لکھتے جاتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو ایک صریح و روشن پیشوا میں گھیر دیا ہے۔“

نیز ارشاد ہوتا ہے:

(۲۰) أَمْ يَحْسُبُونَ أَنَّا لَنَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (20)

”کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے بھید اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے۔ ہاں (ضرور سنتے ہیں) اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں اور ان کی سب باتیں لکھتے جاتے ہیں۔“

اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

(۲۱) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدًا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (21)

”اور بیشک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو خیالات اس کے دل میں گذرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم تو اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں جب (وہ کوئی کام کرتا ہے تو) وہ لکھنے والے (کراہا کا تبین) جو (اس کے) داہنے بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔“

درج ذیل قرآنی آیات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ روز قیامت انسان کا نامہ اعمال ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

(۲۲) الْيَوْمَ تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (22)

”جو کچھ تم لوگ کرتے تھے آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا یہ ہماری کتاب (جس میں اعمال لکھے ہیں) تمہارے مقابلہ میں ٹھیک ٹھیک بول رہی ہے جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔“

چنانچہ ان نامہ اعمال کو دیکھ کر کہ اس میں کس قدر امانت داری اور دقت سے کام لیا گیا ہے گناہگاروں میں خوف و دہشت طاری ہو جائے گا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

(۲۳) وَأُضِعَّ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا

أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّمُ لِرُبُّكَ أَحَدًا (23)

”اور لوگوں کے اعمال کی کتاب (سامنے) رکھی جائے گی تو تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں (لکھا) ہے (دیکھ کر) سہمے ہوئے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ہائے ہماری شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹے ہی گناہ کو بے قلمبند کئے چھوڑتی ہے نہ بڑے گناہ کو، اور جو کچھ ان لوگوں نے (دنیا میں) کیا تھا وہ سب (لکھا ہوا) موجود پائیں گے اور تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہ کرے گا۔“

قارئین کرام! ان تمام آیات کے پیش نظر انسان مکمل طور سے قیامت کے عقیدہ پر یقین حاصل کر سکتا ہے وہ روز قیامت جہاں پر انسانی زندگی کا حساب و کتاب پیش کیا جائے گا، جہاں پر تمام چھوٹی بڑی سب چیز پیش ہوں گی۔

۷۔ قرآنی وہ بہت سی آیات جن میں قیامت کے منکرین کے بے جا اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ان کے انکار کے لئے ذرہ بھی گنجائش باقی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں اور ظن حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا، ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

(وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ)

(24)

”اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس دنیا ہی کمی ہے۔ ہمیں مرتے ہیں اور بھیت جیتے ہیں اور ہم کو بس زمانہ ہی (جلاتا) مارتا ہے اور ان کو اس کی کچھ خبر تو ہے نہیں یہ لوگ تو بس اٹکل کی باتیں کرتے ہیں۔“

ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

(وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) - (25)

”حالانکہ انہیں اس کی کچھ خبر نہیں۔ وہ لوگ تو بس گمان (خیال) کے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ گمان یقین کے مقابلہ میں کچھ بھی کام نہیں آیا کرتا۔“

اور جب منکرین قیامت کا انکار کرتے ہیں تو ان سے دلیل طلب کی جاتی ہے:

(قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (26)

”اے (رسول) تم (ان مشرکین سے) کہدو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔“

کیونکہ ان کے اعتراضات اور شبہات بے جا اور بے ہودہ ہوتے ہیں (27) جن کا

جواب قرآن مجید نے کافی اور وافی طور پر دیا ہے، جن میں سے بعض کو عقلی دلائل کی بنیاد پر پیش کیا گیا ہے اور قیامت کی

ضرورت اور وعدہ الہی کے پورا ہونے پر تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے ان کے اعتراض کو بیان کرتے ہوئے اس کا

جواب بھی دیا ہے:

(وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ # قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ

خَلْقٍ عَلِيمٌ) (28)

“اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنی خلقت (کی حالت) بھول گیا (اور) کہنے لگا کہ بھلا جب یہ ہڈیاں (سڑ گل کر) خاک ہو جائیں گی تو (پھر) کون (دوبارہ) زندہ کر سکتا ہے (اے رسول) تم کہہ دو کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو (جب یہ کچھ نہ تھے) تو پہلی مرتبہ زندہ کر دکھایا وہ ہر طرح کی پیدائش سے واقف ہے۔“

دوسری دلیل: کلام معصوم

احادیث نبوی (ص) اور کلام اہل بیت علیہم السلام میں عالم آخرت، روز قیامت حشر و نشر، حساب و کتاب اور جزا و سزا کا تذکرہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور جس تفصیل سے قرآن مجید میں آیات موجود ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور مزید وضاحت کے ساتھ احادیث میں ذکر ہوا ہے، ہم یہاں پر بعض ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں جو قیامت کے وجود کو ثابت کرتی ہیں اور اس کو حتمی اور ضروری سمجھتی ہیں۔

حضرت رسول اکرم (ص) ارشاد فرماتے ہیں:

“یا بنی عبد المطلب! إن الرائد لا يكذب أهله، والذى بعثنى بالحق لتموتنّ كما تنامون، ولتبعثنّ كما تستيقظون، وما بعد الموت دارٌ إلا جنةٌ أو نارٌ، خلّو جميع الخلق و بعثهم على الله عزّوجلّ كخلق نفس واحدة و بعثها، قال الله تعالى: (وما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة) - (سورہ لقمان آیت ۲۸) (29)

“اے بنی عبد المطلب! بیشک سرپرست اپنے اہل و عیال کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا قسم اس خدا کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا تمہیں موت ویسے ہی آئے گی جیسے تمہیں نیند آتی ہے، اور تم کو اٹھایا جائے گا جیسے تم بیدار ہوتے ہو، اور موت کے بعد سوائے جنت یا جہنم کے کچھ نہیں ہے، تمام مخلوق کو خداوند عالم کے سامنے ایک نفس کی طرح پیش ہونا ہے، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: “تم سب کا پیدا کرنا اور پھر (مرنے کے بعد) جلا اٹھانا ایک شخص کے (پیدا) کرنے اور جلا اٹھانے کے برابر ہے۔“

نیز رسول اکرم (ص) کا ارشاد گرامی ہے:

“لا یومن عبد حتی یومن بأربعة: یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، وانی رسول الله بعثنی بالحق، وحتی

یومن بالبعث بعد الموت، وحتی یومن بالقدر۔“ (30)

“کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان لانے والا نہیں بن سکتا جب تک چار چیزوں پر یقین نہ رکھے: گواہی دے کہ سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میری نبوت کا اقرار کرے کہ مجھے حق کے ساتھ معبود کیا گیا ہے، اور روز قیامت پر ایمان لائے، اور (قضا و) قدر پر یقین رکھے۔”

حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:

“حتی اذا بلغ الكتاب اجله، والامر مقاديره، والحق آخر الخلق باوله، وجاء من امر الله ما يريد ه من تجديد خلقه، ماد السماء وفطرها، وارج الارض وارجعها، وقلع جبالها ونسفها، ودك بعضها بعضا من هيبة جلالته، ومخوف سطوته، واخرج من فيها فجددهم بعد اخلاقهم، وجمعهم بعد تفرقهم، ثم ميزهم لما يريد من مسالتهم عن خفايا الاعمال، وخبيا الافعال، وجعلهم فريقين: انعم على هؤلاء، وانتقم من هؤلاء” (31)

“یہاں تک کہ جب قسمت کا لکھا اپنی آخری حد تک اور امر الہی اپنی مقررہ منزل تک پہنچ جائے گا، اور آخرین کو اولین سے ملا دیا جائے گا، اور ایک نیا حکم الہی آجائے گا، کہ خلقت کی تجدید کی جائے تو یہ امر آسمانوں کو حرکت دے کر شگافتہ کر دے گا، اور زمین کو ہلا کر کھوکھلا کر دے گا، اور پہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ کر اڑا دے گا اور ہیبت جلال الہی اور خوف سطوت پروردگار سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، اور زمین سب کو باہر نکال دے گی اور انھیں دوبارہ بوسیدگی کے بعد تازہ حیات دیدی جائے گی، اور انتشار کے بعد جمع کر دیا جائے گا، اور مخفی اعمال پوشیدہ افعال کے سوال کے لئے سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا، اور مخلوقات دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی ایک گروہ مرکز نعمات ہوگا اور دوسرا محل انتقام۔”

اسی طرح ایک دوسری جگہ حضرت علی علیہ السلام قیامت کی صفات بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں:

“ذلک يوم يجمع الله فيه الاولين والآخرين لنقاش الحساب وجزاء الاعمال، خضوعاً، قياماً قد الجمهم العرق، ورجفت بهم الارض، فاحسنهم حالاً من وجد لقدميه موضعاً، و لنفسه متسعاً” (32)

“(روز قیامت) وہ دن ہوگا جب پروردگار اولین و آخرین کو دقیق ترین حساب اور اعمال کی جزا کے لئے اس طرح جمع کرے گا کہ سب خضوع و خشوع کے عالم میں کھڑے ہوں گے، پسینہ ان کے دہن تک پھونچا ہوگا اور زمین لرز رہی ہوگی، بہترین حال اس کا ہوگا جو اپنے قدم جمانے کی جگہ حاصل کر لے گا اور جسے سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔”

اسی طرح حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں:

“العجب كل العجب لمن شك في الله وهو يرى الخلق، والعجب كل العجب لمن انكر الموت وهو يرى من يموت كل يوم و ليلة، والعجب كل العجب لمن انكر النشأة الآخرة وهو يرى النشأة الاولى، والعجب كل العجب لعامر دار الفناء و يترك دار البقاء” (33)

“واقعاً بہت زیادہ تعجب ہے اس شخص پر جو مخلوق کو تو دیکھ رہا ہو لیکن خدا کے وجود کا انکار کرے، اور بہت زیادہ تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا انکار کرے اور وہ آئے دن مرنے والوں کو دیکھ رہا ہو، اور واقعاً تعجب ہے اس شخص پر جو روز قیامت کا انکار کرے جبکہ وہ خلقت اول کو دیکھ رہا ہو، اور بہت زیادہ تعجب ہے اس شخص کے لئے جو اس فانی ہونے والی دنیا میں لگا ہوا ہے اور دار بقاء کو ترک کر بیٹھا ہے۔”

تیسری دلیل: اجماع

روز قیامت ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر تمام ہی اسلامی فرقوں کا اجماع اور اتفاق ہے، اور اس کے حتمی ہونے پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور سبھی اسلامی فرقے قیامت کے عقیدہ کو ضروریات دین⁽³⁴⁾ میں شمار کرتے ہیں اور اس عقیدہ کے وجوب کے قائل ہیں، اور جو لوگ اس عقیدہ کا انکار کرتے ہیں وہ مسلمانوں کی فہرست سے خارج ہیں،⁽³⁵⁾ اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کا ہر مسلمان نماز پنجگانہ میں اقرار کرتا ہے: (**مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ**) گویا یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ موت کے بعد ایک دن زندہ کیا جائے گا، اور اس عقیدہ کو سبھی مانتے ہیں۔

تمام ادیان اور شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ مرنے کے بعد ایک حیات ہوگی اگرچہ موت کے بعد زندگی کی کیفیت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے قیامت کے اصطلاحی معنی میں اقوال ذکر کئے ہیں، ہم یہاں پر ان اقوال کی نقد و تحقیق نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کونسا قول صحیح ہے اور کون باطل، یہاں پر اہم بات اصل عقیدہ قیامت کو ثابت کرنا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا چاہے کسی بھی طرح ہو اور اس کو اس کے اعمال و کردار کی جزادی جائے گی اگر اچھے اعمال انجام دئے ہیں تو اس کی جزا بھی اچھی دی جائے گی اور اگر برے اعمال کئے ہیں تو ان کی سزا بھی بُری ہی دی جائے گی، اور اس بات پر تمام ہی ادیان متفق ہیں، کیونکہ یہ بات عقلی طور پر ممکن ہے اور قرآنی و دیگر آسمانی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

چوتھی دلیل: دلیل عقلی

بہت سے فلاسفہ اور متکلمین نے محض عقلی دلائل اور بہان کے ذریعہ قیامت کے ضروری ہونے کو ثابت کیا ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں بھی بہت سے عقلی اور فطری دلائل کے ذریعہ قیامت اور حیات آخرت کا انکار کرنے والوں کے جواب میں ثابت کیا ہے، اور یہ بات واضح کی ہے کہ قیامت کا وجود ضروری اور حتمی ہے، ہم یہاں پر اپنے معزز قارئین کے لئے چند دلائل پیش کرتے ہیں:

۱۔ برہان مماثلۃ

مرحوم علامہ حلی تحریر فرماتے ہیں: ہمارے عالم کا مماثل (ہم مثل) عالم بھی ممکن الوجود ہے کیونکہ مثلین (ایک طرح کی دو چیزوں) کا حکم ایک ہوتا ہے، لہذا جب یہ عالم ممکن الوجود ہے تو پھر دوسرا عالم بھی ممکن الوجود ہے۔ (36)

جیسا کہ قرآن مجید میں دنیاوی اور آخرت کی زندگی کی مماثلت کی بعض مثالیں بیان کی گئی ہیں اور یہ شبہات دو طرح کی ہے:

۱۔ پہلی زندگی عدم سے وجود میں آئی اور دوسری زندگی بھی عدم کے بعد ہوگی۔

۲۔ آخرت کی زندگی کی مثال اس زمین سے دی گئی ہے کہ جو پہلے مردہ ہو پھر زندہ ہو جائے اور یہاں ہماری عقل مثلین کے بارے میں ایک حکم لگاتی ہے۔

عقل حکم کرتی ہے کہ ایک جیسی چیزوں کا حکم بھی ایک ہی ہونا چاہئے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ذات پہلی زندگی پر قادر ہے وہ دوسری زندگی پر بھی قادر ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں،

شبہات کی پہلی قسم: ہم اس بات سے روز قیامت پر دلیل قائم کرنا چاہتے ہیں مبداء کی بنا پر، کیونکہ ان دونوں میں شبہات پائی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے بھی پہلی شبہات کے طریقہ پر معاد کے امکان کو ثابت کیا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کی پیدائش عدم سے ہوئی ہے، (جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے) اس کے بعد قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جائیں گے، ارشاد الہی ہوتا ہے:

(يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلُّوْا اَشْدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَّتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰى اَزْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا) (الٰی قوله تعالى) (ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهُ يُخِيبِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) (37)

“اگر تم کو (مرنے کے بعد) دوبارہ زندہ ہونے میں کسی طرح کا شک ہے تو اس میں شک نہیں کہ ہم نے تمہیں (شروع شروع) مٹی سے اس کے بعد نطفہ سے اس کے بعد جے ہوئے خون سے پھر اس کو تھڑے سے جو پورا (سڈول) ہویا ادھورا ہو پیدا کیا تاکہ تم پر (اپنی قدرت) ظاہر کریں (پھر دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے) اور ہم عورتوں کے پیٹ میں جس (نطفہ) کو چاہتے ہیں ایک مدت معین تک ٹھہرا رکھتے ہیں پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں پھر (تمہیں پالتے ہیں) تاکہ تم اپنی جوانی تک کو پہنچو اور تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو (قبل بڑھاپے کے) مر جاتے ہیں اور تم مینسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناکارہ زندگی (بڑھاپے) تک پھیر لائے جاتے ہیں

تاکہ سمجھنے کے بعد سٹھیا کے کچھ بھی (خاک) نہ سمجھ سکے اور تو زمین کو مردہ (یکار افتادہ) دیکھ رہا ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو لہلہانے اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوشنما چیزیں اُگائی ہیں۔“

پس انسان قابل ذکر نہ تھا خداوند عالم نے اس کو مٹی سے خلق فرمایا، اور وادی عدم سے ہستی وجود میں لایا، اس کو عقل و زبان عطا کیا اور اس کو احسن تقویم قرار دیا، لہذا اگر اس کو مرنے اور اس کے اعضاء کے مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے تو اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں اس کی خلقت اور وجود (آخرت کے زندگی) سے مشابہ ہے، اور دو مشابہ چیزوں کا حکم ایک ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان عقل فرق نہیں کرتی، بلکہ ایک کے وجود کو دوسرے کے وجود پر دلیل قرار دیتی ہے، جبکہ پہلی زندگی تو عدم سے ہے اور دوسری زندگی تو ان کے اعضاء کے ذریعہ ہوگی، بہر حال پہلی زندگی اعظم اور اہم ہے، جیسا کہ خود خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے:

(وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (38)

“اور وہ ایسا (قادر مطلق) ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ (قیامت کے دن) پیدا کرے گا اور یہ اس پر بہت آسان ہے اور آسمان و زمین میں سب سے بالاتر اسی کی شان ہے۔“

اس برہان اور دلیل میں وہ تمام آیات شامل ہیں جو مبدا اور معاد کو حکم کے لحاظ سے مساوی اور برابر جانتی ہیں:

۱۔ (اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (39)

“خدا ہی نے مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا پھر وہی دوبارہ (پیدا) کرے گا پھر تم سب لوگ اسی کو لوٹائے جاؤ گے۔“

۲۔ (فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) (40)

“تو یہ لوگ عنقریب ہی تم سے پوچھیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا تم کہدو کہ وہی (خدا) جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔“

۳۔ (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ) (41)

“جس طرح ہم نے (مخلوقات کو) پہلی بار پیدا کیا تھا (اسی طرح) دوبارہ (پیدا) کر چھوڑیں گے (یہ وہ وعدہ ہے جس کا کرنا) ہم پر لازم ہے اور ہم اسے ضرور کر کے رہیں گے۔“

شبہات کی دوسری قسم: قرآن کریم بہت سی آیات (42) یتنقیامت کے اثبات کو شبہات کے طریقہ پر محسوس اور مشاہدہ کے طور پر دوبارہ زندگی پر تاکید کی ہے، جو مردہ زمین کو دوبارہ حیات دینا ہے، زمین سے سبزہ پیدا کیا ہے جبکہ وہ خشک اور بے جان ہو چکی تھی، اور موسم سرما میں مردہ ہو چکی تھی، اسی طرح روز قیامت میں دوبارہ زندگی میں شبہات پائی جاتی ہے جیسا کہ ارشاد قدرت ہوتا ہے:

(أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِيَلْدَ مِمَّنْ فَانَزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ) (43)

”اور وہی تو وہ (خدا) ہے جو اپنی رحمت (ابر) سے پہلے خوش خبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب ہوائیں (پانی سے بھرے) بوجھل بادلوں کو لے اڑیں تو ہم نے ان کو کسی شہر کی طرف (جو پانی کی نایابی سے گویا) مرچکا تھا ہنکا دیا پھر ہم نے اس سے پانی برسایا پھر ہم نے اس سے ہر طرح کے پھل (زمین سے) نکالے ہم یونہی (قیامت کے دن زمین سے) مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت و عبرت حاصل کرو۔“

قارئین کرام! یہ دونوں آیتیں عقل کے لئے یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ دو مشابہ چیزوں کا حکم ایک جیسا ہوتا ہے، جب مردہ زمین کو زندگی مل سکتی ہے تو پھر مردہ انسان بھی دوبارہ زندہ کیا جاسکتا ہے، اور دوسری چیزوں کو بھی زندہ کیا جاسکتا ہے۔

علامہ طباطبائی (رحمۃ اللہ علیہ) اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں: آیہ شریفہ ”إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى“ سے مراد زمین کے زندہ ہونے اور دوسرے مردوں کی زندہ ہونے میں شباهت پر دلالت ہے، کیونکہ دونوں میں موت پائی جاتی ہے یعنی زندگی کے آثار ختم ہو جاتے ہیں اور زندگی ان ہی آثار کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ واپس آنے کا نام ہے، اور جب زمین اور نباتات میں دوبارہ زندگی ثابت ہو چکی ہے تو پھر انسان اور غیر انسان کی حیات اور زندگی بھی انہیں کے مشابہ ہے، اور ”حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد۔“ (مشابہ اور ایک دوسرے کے مثل چیزوں کا حکم ممکن اور غیر ممکن میں ایک ہوتا ہے) پس جب ان بعض چیزوں میں دوبارہ زندگی ثابت ہو گئی جیسے زمین اور نباتات تو پھر دوسری چیزوں کے لئے بھی یہی حکم ممکن اور ثابت ہے۔ (44)

قرآن کریم نے اسی معنی و مفہوم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کی خلقت نباتات کی طرح ہے اسی طرح اس کی دوبارہ زندگی بھی ہے، ارشاد ہوتا ہے:

(وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا # ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا) - (45)

”اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا پھر تم کو اسی میں دوبارہ لے جائے گا اور (قیامت میں اسی سے) نکال کھڑا کرے گا۔“

۲۔ بہان قدرت

جب خداوند عالم کی قدرت عظیم اور بے انتہا ہے تو اس کی قدرت ہر مقدور شے سے متعلق ہو سکتی ہے، اور خدا کی یہ قدرت تمام چیزوں پر یکساں اور برابر ہے چاہے وہ کام آسان ہو یا مشکل، اور یہی بات اس آیت سے ظاہر ہوتی ہے: (إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) - قرآنی آیات دونوں طریقوں سے قیامت پر استدلال قائم کرتی ہے، کہ خدا کی قدرت عام اور لامحدود ہے:

پہلی صورت: خداوند عالم نے بہت سی آیات (46) میں معاد اور روز قیامت کے سلسلے میں اپنی اس قدرت کا اظہار کیا ہے جس میں اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ جو ذات گرامی عدم سے وجود عطا کرنے میں قدرت رکھتی ہے، اس کے لئے ان کو دوبارہ پلٹانا آسان ہے، ارشاد ہوتا ہے:

(أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ # قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (47)

”بس کیا ان لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ خدا کس طرح مخلوقات کو پہلے پہل پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا یہ تو خدا کے نزدیک بہت آسان ہے (اے رسول ان لوگوں سے) تم کہہ دو کہ ذرا روئے زمین پر چل پھر کر دیکھو تو کہ خدا نے کس طرح پہلے پہل مخلوق کو پیدا کیا پھر (اسی طرح وہی) خدا (قیامت کے دن) آخری پیدائش پیدا کرے گا بیشک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔“

قارئین کرام! آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ دونوں مذکورہ آیتیں انسان کو خلقت میں غور و فکر کرنے پر تحریک کرتی ہیں تاکہ انسان کی عقل اپنے خالق اور مدبر کی معرفت میں استقلال اور اطمینان پیدا کر لے، اور انسان یہ سمجھ لے کہ خدا کی قدرت کے سامنے معاد کی ضرورت ہے کیونکہ خدا کی قدرت بے انتہا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی دوسری متعدد آیات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

(أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (48)

”بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے اور وہ تو بڑا باریک بین و واقف کار ہے۔“

نیز ارشاد ہوتا ہے:

(نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ) (49)

”تم لوگوں کو (پہلی بار بھی) ہم ہی نے پیدا کیا ہے پھر تم (دوبارہ کی) کیوں نہیں تصدیق کرتے۔“

یہاں تک کہ ارشاد ہوا:

(وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ) (50)

”اور تم نے پہلی پیدائش تو سمجھ ہی لی ہے (کہ ہم نے کی) پھر تم غور کیوں نہیں کرتے۔“

یہ بات ظاہر ہے کہ انسان پہلی خلقت کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اسی ذات نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کو اسی کے لحاظ سے قدرت دی ہے اور اس کے امور کی تدبیر کرتا ہے، وہی اس تمام مخلوقات کا خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا خالق و مدبر نہیں ہے، ارشاد الہی ہوتا ہے:

(قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) (51)

”اے رسول ان سے پوچھو کہ تم نے جن لوگوں کو (خدا کا) شریک بنایا ہے کوئی بھی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے پھر ان کو (مرنے کے بعد) دوبارہ زندہ کرے۔“

نیز ارشاد قدرت ہوتا ہے:

(كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ تُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (52)

”ہائیں! کیوں کمر تم خدا کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم (ماونکے پیٹ میں) بے جان تھے تو اسی نے تم کو زندہ کیا پھر وہی تم کو مار ڈالے گا پھر وہی تم کو (دوبارہ قیامت میں) زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف لوٹائے جاو گے۔“

قارئین کرام! مذکورہ آیات کے پیش نظریہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قدرت خدا کی نسبت پہلی اور دوسری زندگی کے بارے میں ایک جیسی ہے وہ کسی کام کرنے سے عاجز نہیں ہے اور نہ اس کے لئے کوئی کام کرنا مشکل ہے اور نہ ہی وہ کسی کام سے تھکتا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

(اَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ) (53)

”کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں (ہرگز نہیں) مگر یہ لوگ از سر نو (دوبارہ) پیدا کرنے کی نسبت شک میں پڑے ہیں۔“ اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خلق اول اور خلق جدید کے بارے میں قدرت خدا امکان اور وقوع کے لحاظ سے نفس واحدہ کی خلقت کی طرح ہے، ارشاد پروردگار ہوتا ہے:

(مَا خَلَقْكُمْ وَلَا نَعْتُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ) (54)

”تم سب کا پیدا کرنا اور پھر (مرنے کے بعد) جلا اٹھانا ایک شخص کے (پیدا) کرنے اور جلا اٹھانے کے برابر ہے۔“ لہذا خدا کے لئے کوئی کام کرنا مشکل اور سخت نہیں ہے، یہ دلیل انسان کے لئے عقیدہ معاد کو ثابت کر دیتی ہے اور اس کی تصدیق کا باعث بنتی ہے، (نیز انسان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے)

دوسری صورت: خداوند عالم نے قیامت کے بارے میں اپنی قدرت کو خلقت زمین و آسمان کی خلقت پر مرتب کیا ہے یعنی جس خدا نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہو اس کے لئے دوبارہ پلٹنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

(وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اِذْ نَا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ

عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ) (55)

”اور کہنے لگے کہ جب ہم (مرنے کے بعد سرگُل کمر) ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے، کیا ان لوگوں نے اس پر بھی نہیں غور کیا کہ وہ خدا جس نے سارے آسمان و زمین بنائے اس پر بھی (ضرور) قادر ہے کہ ان کے ایسے آدمی پیدا کرے۔“

نیز ارشاد ہوتا ہے:

(اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ # إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (56)

”(بھلا) جس خدا نے سارے آسمان اور زمین پیدا کئے کیا وہ اس پر قابو نہیں رکھتا کہ ان کے مثل دوبارہ پیدا کر دے ہاں (ضرور قدرت رکھتا ہے) اور وہ تو پیدا کرنے والا واقف کار ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کو (پیدا کرنا) چاہتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو (فوراً) ہو جاتی ہے۔“

ایضاً ارشاد رب العزت ہوتا ہے:

(اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزِ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (57)

”کیا ان لوگوں نے یہ نہیں غور کیا کہ جس خدا نے سارے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے ذرا بھی تھکا نہیں وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ نہ کر پائے گا ہاں (ضرور) وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔“

قارئین کرام! اگر ہم زمین و آسمان کی خلقت پر غور و فکر کریں تو روز قیامت پر ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ زمین و آسمان کی خلقت اتنی عظیم ہے (جیسا کہ اس عظیم وسعت، عجائبات، چھوٹے چھوٹے نظام جن کو دیکھ کر انسان ”انگشت بدندان“ ہو جاتا ہے اور انسان ان میں ایک ذرہ ہے) تو پھر اس زمین و آسمان کا خلق کرنے والا روز قیامت دوبارہ انسان کو کیسے زندہ نہیں کر سکتا؟! کیونکہ زمین و آسمان کی خلقت کے سامنے انسان کی خلقت بہت ہی آسان ہے، ارشاد الہی ہوتا ہے:

(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) (58)

”سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی بہ نسبت یقینی بڑا (کام ہے) مگر اکثر لوگ (اتنا بھی) نہیں جانتے۔“

نیز ارشاد ہوتا ہے:

(ءَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا) (59)

”بھلا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، یا آسمان کا کہ اسی نے اس کو بنایا اس کی چھت کو خوب اونچا رکھا۔۔۔۔۔ اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔“

یہاں پر قرآن مجید ان جاہل لوگوں کا جواب دیتا ہے جو قیامت کے منکر تھے اور معاد کو بعید از عقل سمجھتے تھے، کہتے تھے: (وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا) - (60) ”اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم (مرنے کے بعد سڑگل کر) ہڈیاں رہ جائیں گے اور ریزہ ریزہ (ہو جائیں گے) تو کیا از سر نو پیدا کر کے اٹھا جائیں گے“ تو خداوند عالم نے اپنی قدرت مطلقہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کے اس نظریہ کو رد کرتے ہوئے فرمایا:

(قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ) (61)

”اے رسول تم کہو کہ تم (مرنے کے بعد) چاہے پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں بڑی سخت ہو۔“ خدا نے ان کو پتھر یا لوہا یا ان کے خیال میں سخت سے سخت چیز بن جانے کا حکم دیا یعنی جو چاہو بن جاؤ لیکن خداوند عالم تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے گا، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کی قدرت مطلق اور بے پناہ ہے، اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے چاہے تم گل سڑ کر مٹی بن جاؤ یا پتھر اور لوہا بن جاؤ وغیرہ۔ (62)

۳۔ بہانِ حکمت

بے شک خداوند عالم اپنے کاموں میں حکیم ہے (یعنی اس کے تمام کام حکمت کے تحت اور حساب و کتاب کی بنا پر ہوتے ہیں) اور اس کے تمام کام چاہے عالم تکوینی میں ہوں یا عالم تشریعی میں؛ ان تمام کو حکمت کے تحت اور ہدف کے ساتھ انجام دیتا ہے، یہ عجیب نظام کائنات اپنے چھوٹے سے کام میں بھی خاص مقصد کے تحت حرکت کرتا ہے، اور اپنے بہترین نتیجہ کو حاصل کرتا ہے، اسی طرح عالم تشریع میں بھی تمام چھوٹی بڑی چیزیں حکمت الہی کے تحت ہوتی ہیں جن میں لغو اور بے فائدگی کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے:

(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ) (63)

”تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو (بونٹھی) بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہمارے حضور میں لوٹا کر نہ لائے جاؤ گے۔“ نیز ارشاد ہوتا ہے:

(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ) (64)

”اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں بیکار نہیں پیدا کیا یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہو بیٹھے تو جو لوگ دوزخ کے منکر ہیں ان پر افسوس ہے۔“

ایضاً ارشاد ہوا:

(أَلَيْسَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى) (65)

”کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔“
 قارئین کرام! اس برہان کو قیاس کی شکل میں بھی بیان کیا جاسکتا ہے، جس کے دو مقدمے ہیں:
 ۱۔ خداوند عالم صاحب حکمت ہے۔

۲۔ صاحب حکمت کوئی بے ہودہ اور بے فائدہ کام نہیں کرتا۔

پس ان دونوں مقدموں کو ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خداوند عالم کوئی عبث اور بے ہودہ کام نہیں کرتا، اب اگر انسان کے لئے معاذ نہ ہو تو اس کا خلق کرنا عبث اور بے فائدہ ہے، جبکہ خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا کوئی کام عبث اور بے ہودہ نہ ہو، لہذا ضروری ہے کہ انسان روز قیامت پلٹایا جائے، تاکہ وہاں پر حکمت الہی ظاہر ہو سکے۔

اور اگر انسان موت کے بعد نابود ہو جائے، اور اس کے بعد اس کے لئے کوئی دوسری دنیا لے آئیں نہ ہو جہاں پر وہ سعادت و شقاوت کی زندگی گزارے تو پھر اس دنیا میں اس کی خلقت بے فائدہ ہو جائے گی، کیونکہ جب کسی کام کا کوئی فائدہ اور عقلانی ہدف نہ ہو تو وہ کام عبث اور بے ہودہ ہوتا ہے، لہذا فائدہ اور ہدف مرتب کرنے کی خاطر معاذ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان موت کے بعد معدوم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خلقت کا ہدف اور مقصد صرف بھی چند روزہ مشکلات و مصائب کی دنیا تھی، اور اس زندگانی سے خداوند عالم صرف حیات دے کر مارنا چاہتا ہے، اور حیات و زندگی اسی طرح کرتا رہے اور اس کے کاموں کا کوئی مقصد نہ ہو!! واقعاً اس چیز کو کوئی بھی عاقل انسان قبول نہیں کر سکتا، تو پھر صاحب حکمت و جلال والی ذات اس کام کو کیونکر قبول کر سکتی ہے، کیونکہ خداوند عالم کی حکمت سے کوئی بے ہودہ اور باطل کام سرزد نہیں ہوتا، تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔

لہذا مذکورہ گفتگو کے پیش نظریہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عالم آخرت اور قیامت کا ہونا ضروری ہے جس میں انسان کی خلقت کا ہدف واضح ہو جائے، یہ وہی عالم ہے جس کو ”عالم بقا“ (اور قرآن کی) اصطلاح میں ”حیوان“ کہا جاتا ہے، ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

(وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) (66)

”اور یہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں اور اگر یہ لوگ سمجھیں بوجھیں تو اس میں شک نہیں کہ ابدی زندگی (کی جگہ) تو بس آخرت کا گھر ہے۔“

یہاں پر ہم ایسی قرآنی آیات پیش کرتے ہیں جو اس چیز کی تاکید کرتی ہیں کہ اس دنیا کی خلقت کی حکمت و مصلحت کے پیش نظر عالم آخرت اور قیامت کا ہونا ضروری ہے، ارشاد الہی ہوتا ہے:

(أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ

النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ) (67)

”کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں (اتنا بھی) غور نہیں کیا کہ خدا نے سارے آسمان اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں بس بالکل ٹھیک اور ایک مقرر ميعاد کے واسطے خلق کیا ہے اور کچھ شک نہیں کہ بہتیرے لوگ تو اپنے پروردگار (کی بارگاہ) کے حضور (قیامت) ہی کو کسی طرح نہیں مانتے۔“

نیز ارشاد ہوتا ہے:

(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِيشٍ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ

مِيقَاتِهِمْ أَجْمَعِينَ) (68)

”اور ہم نے سارے آسمان و زمین اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں۔ ان کو کھیل تماشا کرنے کے لئے نہیں بنایا ان دونوں کو ہم نے بس ٹھیک (مصلحت سے) پیدا کیا مگر ان میں کے بہتیرے لوگ نہیں جانتے بیشک فیصلہ (قیامت) کا دن ان سب (کے دوبارہ زندہ ہونے) کا مقرر وقت ہے۔“

۴۔ برہان عدالت

۱۔ انسان کے لئے فرائض کا ہونا وجود قیامت کا اقتضاء کرتا ہے:

واضح رہے کہ خداوند عالم نے انسان کے لئے اس دنیا کو امتحان گاہ (69) اور آزمائش کی جگہ قرار دیا ہے، اس نے جہاں انسان کو جنبہ خیر عنایت کیا وہیں اس کو جنبہ شر بھی دیا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعہ امتحان دے سکے، اس کے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے اس انسان کو عقل بھی عنایت کی ہے جس سے وہ اچھائی اور برائی کے درمیان امتیاز پیدا کر سکے، اس کے علاوہ خدا نے انبیاء اور مرسلین کو بھی بھیجا تاکہ خیر و شر کے راستہ کو معین کر دیں، اس کے بعد خداوند عالم نے حق کی پیروی کو واجب قرار دیا اور شر اور برائی سے پرہیز کرنے کا حکم دیدیا، اس کے بعد انسان کو ارادہ و اختیار دیا تاکہ وہ اپنے ارادہ سے نیکیوں یا برائیوں کے انجام دینے پر عقاب و ثواب مستحق ہو سکے، ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

(الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) (70)

”جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کام میں سب سے اچھا کون ہے۔“

ایضاً:

(وَبَلَّوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (71)

”اور دکھ (دونوں طرح) سے آزمایا تاکہ وہ (شرارت سے) باز آجائیں۔“
نیز ارشاد ہوتا ہے:

(وَ نَبْلُوَكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَ اَلَيْنَا تُرْجَعُونَ) (72)

”اور ہم تمہیں مصیبت و راحت میں امتحان کی غرض سے آزماتے ہیں اور (آخر کار) ہماری ہی طرف لوٹائے جاو گے۔“
اسی بنا پر دنیاوی زندگی میں مختلف قسم کی پریشائیاں اور سختیاں، بیماری، صحت، مالداری اور غربت اور برائیوں کا رجحان اور نیکیوں سے بے رغبتی پائی جاتی ہے، یہ امتحان اور آزمائش ہے، اور ہر ہائپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جزایا سزا بن سکے، اور چونکہ فرائض اور واجبات کا ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لئے جزایا سزا ہو اسی لئے روز قیامت کا ہونا ضروری ہے تاکہ نیکی انجام دینے والوں کو نیک جزا دی جائے اور برائی کرنے والوں کو سزا دی جائے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر فرائض اور واجبات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور واجبات و تکالیف لغو و بے کار ہو جائیں گے۔

اس سلسلہ میں علامہ فاضل مقداد کہتے ہیں: اگر روز قیامت کا عقیدہ صحیح اور حق نہ ہو تو پھر واجبات و فرائض کا وجود قبیح اور بُرا ہوگا، اور واجبات و فرائض قبیح نہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ عقیدہ قیامت بھی صحیح اور حق بجانب ہے کیونکہ فرائض اور تکالیف ایک مشقت اور کلفت ہے، پس مشقت بغیر معاوضہ (اور بدلہ) کے ظلم ہے، اور یہ بدلہ فرائض کی ادائیگی کے وقت نہیں ہے، تو اس کے لئے دوسرے جہان کا ہونا ضروری ہے تاکہ انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ مل سکے، ورنہ تو واجبات اور محرمات کا معین کرنا ظلم ہو جائے گا، جو قبیح اور بُرا ہے، خدا ظلم سے پاک و پاکیزہ ہے۔ (73)

۲۔ وجود قیامت، عدل الہی کا تقاضا ہے

علامہ نصیر الدین طوسی صاحب قیامت کو ثابت کرنے کے لئے کہتے ہیں: ”وعدہ (خدا) اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت کا وجود ہو۔“ اس جملہ کی شرح میں علامہ حلی فرماتے ہیں: ”چونکہ خداوند عالم نے انسان سے ثواب و جزا کا وعدہ کیا ہے اسی طرح عذاب کا بھی وعدہ کیا ہے، تو اس صورت میں قیامت کا ہونا ضروری ہے تاکہ خداوند عالم اپنے وعدہ و وعید پر وفا کرے۔“ (74)

کیونکہ اس بات میں کسی بھی انسان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انسان اس چند روزہ زندگی میں اپنے اعمال کی جزایا سزا تک نہیں پہنچتا، لہذا وہ متدین افراد جنہوں نے اپنی عمر عبادت و بندگی میں گزاری ہو اور معاشرہ کی فلاح و بہبودی کے لئے زحمت اٹھائی ہو، اس سلسلہ میں مشکلات، سختیاں اور پریشائیاں برداشت کی ہوں، تو کوئی بھی حکومت اس کے اعمال کی جزا اور ثواب

نہیں دے سکتی، اسی طرح انسانیت پر بڑے بڑے ظلم و ستم کرنے والے مجرمین کو جنہوں نے دوسروں پر ظلم و ستم کی وجہ سے اس دنیا میں مزے اڑائے ہوں، بعض اوقات تو مجرم غائب ہو جاتے ہیں اور اگر گرفتار بھی کر لئے جائیں تو ان کی سزا ان کے جرائم سے بہت کم ہوتی ہے، مثلاً اگر اس نے پچاس انسانوں کا خون بہایا ہو تو اگر اس کی سزائیں اس کو سولی بھی دی جائے تو ایک انسان کا بدلہ ہوا ہے، اور باقی جرائم کا بدلہ باقی ہے، لہذا اس دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کے تمام جرائم کی سزا دے سکے۔

لیکن جب انسان مرجاتا ہے اور ظالم و مظلوم، صالح اور مفسد بغیر عادلانہ ثواب و عقاب کے قبروں کے حوالے کر دئے جاتے ہیں یعنی نیکی کرنے والوں کو ثواب نہیں ملتا اور ظلم و ستم کرنے والوں کو دردناک عذاب نہیں ملتا، پس یہ چیز اس وعدہ الہی کے خلاف ہے جس کی بنا پر نیکی کرنے والوں اور ظلم و ستم کرنے والوں کے درمیان فرق قائم کرے اور نیک افراد کو ثواب دے اور برے لوگوں کو عذاب دے، اور چونکہ یہ کام اس دنیا میں نہیں ہوتا ہے لہذا ایک ایسی عدالت (قیامت) کا ہونا ضروری ہے جہاں پر خدا کا وعدہ عملی طور پر پورا ہو، اور انبیاء، اولیاء، شہداء اور خدا کے نیک بندوں کے ساتھ کیا ہوا خدا کا وعدہ صادق ہو، اور ظالمین و مفسدین سے انتقام لیا جائے۔

چنانچہ قرآن کریم نے اس دلیل کو وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ان لوگوں کے مقابلہ میں جو نیک اور برے افراد کو برابر سمجھتے تھے:

۱۔ جن آیات میں گناہگار اور اطاعت کرنے والوں میں روز قیامت فرق کیا جائے گا تاکہ ثواب و عذاب، وعدہ و وعید محقق ہو، اور یہ سب کچھ عدل الہی کا تقاضا ہے۔

ارشاد رب العزت ہوتا ہے:

(إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ

كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ) (75)

”تم سب کو (آخر) اسی کی طرف لوٹنا ہے خدا کا وعدہ سچا ہے وہی یقیناً مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر (مرنے کے بعد) وہی دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کئے ان کو انصاف کے ساتھ جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لئے ان کے کفر کی سزائیں پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔“

نیز ارشاد الہی ہوتا ہے:

(فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ

الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ) (76)

”اور جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی اس کا ٹھکانا تو یقیناً دوزخ ہے۔ مگر جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جو لوگوں کو ناجائز خواہشوں سے روکتا رہا۔ تو اس کا ٹھکانا یقیناً بہشت ہے۔“

۲۔ جن آیات میں دونوں کے برابر ہونے کو استفہام انکاری کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے:

ارشاد پروردگار ہوتا ہے:

(أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ) (77)

”تو کیا جو شخص ایمان دار ہے اس شخص کے برابر ہو جائے گا جو بدکار ہے (ہرگز نہیں یہ دونوں) برابر نہیں ہو سکتے۔“

نیز خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) (78)

”کیا جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور (اچھے اچھے) کام کئے ان کو ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں جو روئے زمین میں فساد پھیلایا کرتے ہیں۔ یا ہم پرہیزگاروں کو مثل بدکاروں کے بنادیں۔“

ایضاً:

(أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمُ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا

يَحْكُمُونَ) (79)

”جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام بھی کرتے رہے اور ان سب کا جینا مرنا ایک سا ہو گا یہ لوگ (کیا) برے حکم لگاتے ہیں۔“

! (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) (80)

”بیشک پرہیزگار لوگ اپنے پروردگار کے ہاں عیش و آرام کے باغوں میں ہوں گے۔ تو کیا ہم فریاد داروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے (ہرگز نہیں) تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسا حکم لگاتے ہو۔“

(1) سورہ بقرہ آیت ۱۷۷۔

(2) سورہ مائدہ آیت ۶۹۔

(3) سورہ آل عمران آیت ۹۔

(4) سورہ نساء آیت ۸۷۔

(5) سورہ نحل آیت ۳۸۔

(6) سورہ سباء آیت ۳۔

(7) ہم یہاں پر صرف ان آیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تفصیل کے لئے کتاب ”الرجعة“، نشر مرکز الرسالة ص ۱۸-۲۶، پر رجوع کیجئے جس میں آیات کی تفسیر کے سلسلہ میں احادیث بھی بیان کی گئی ہیں۔

(8) سورہ بقرہ آیت ۲۴۳۔

(9) سورہ بقرہ آیت ۲۵۹۔

(10) سورہ بقرہ آیت ۵۵-۵۶۔

(11) سورہ بقرہ آیت ۷۲-۷۳۔

(12) سورہ بقرہ آیت ۲۶۰۔

(13) سورہ انعام آیت ۱۳۰۔

(14) سورہ زمر آیت ۷۱۔

(15) سورہ نوح آیت ۱۷-۱۸۔

(16) سورہ انعام آیت ۱۵۴۔

(17) سورہ غافر آیت ۲۷۔

(18) سورہ آل عمران آیت ۵۵۔

(19) سورہ یس آیت ۱۲۔

(20) سورہ زمر آیت ۸۰۔

(21) سورہ ق آیت ۱۶-۱۸، ایضاً رجوع کریں: سورہ یونس آیت ۲۱، سورہ اسراء آیت ۱۴، سورہ قمر آیت ۵۳، ۵۲، وانفطار آیت ۱۲، ۱۰۔

(22) سورہ جاثیہ آیت ۲۸، ۲۹۔

(23) سورہ کہف آیت ۴۹۔

(24) سورہ جاثیہ آیت ۲۴۔

(25) سورہ نجم آیت ۲۸۔

(26) سورہ نمل آیت ۶۴۔

(27) ہم انشاء اللہ بعض اعتراضات کو مع جواب تیسری فصل میں بیان کریں گے۔

(28) سورہ یس آیت ۸۰، ۷۹۔

(29) الاعتقادات، شیخ صدوق: ۶۴ موثر شیخ مفید۔ قم، بحار الانوار / علامہ مجلسی ۷: ۴۷ / ۳۱ و ۱۳ / ۱۰۳۔

(30) بحار الانوار / علامہ مجلسی ۱۱ / ۴۰: ۷۔

بحار الانوار ج ۷ ص ۴۰ حدیث ۱۱۔

(31) نبح البلاغہ صبحی الصالح: ۱۶۱۔ خطبہ نمبر ۱۰۹۔

(32) نبح البلاغہ صبحی الصالح: ۱۴۷۔ خطبہ نمبر ۱۰۲۔

(33) بحار الانوار / علامہ مجلسی ۱۴ / ۴۲: ۷، حق الیقین / عبد اللہ شبر ۵۴: ۲۔

(34) ضروریات دین ان چیزوں کو کھاتا ہے جن پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو کہ یہ جز دین ہیں اور ان کے انکار سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ (مترجم)

(35) دیکھئے: بحار الانوار / علامہ مجلسی ۴۸ / ۴۷: ۷، حق الیقین / عبد اللہ شبر ۳۷: ۲-۳۸۔

(36) کشف المراد، علامہ حلی: ۴۲۴۔ انتشارات شکوری۔ قم۔

(37) سورہ حج آیت ۵، ۶۔

(38) سورہ روم آیت ۲۷۔

(39) سورہ روم آیت ۱۱۔

(40) سورہ اسراء آیت ۵۱۔

(41) سورہ الانبیاء آیت ۱۰۴۔

(42) لَخَرِجَ الْحَيُّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجَ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ نُخْرِجُكَ مِنَ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِكَ وَأَنْتَ مِنَ الْخَائِيْنِ (سورہ روم آیت ۱۹) ”وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے اور زمین کو مرنے (پڑتی ہونے) کے بعد زندہ (آباد) کرتا ہے اور اسی طرح تم لوگ بھی (مرنے کے بعد) نکالے جاؤ گے۔“

وَاللّٰهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَمُسْقِنًا إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأُحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ الْخُشُوعُ

(سورہ فاطر آیت ۹)

“اور خدا ہی وہ (قادر و توانا) ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو ہوائیں بادلوں کو اڑانے لے پھرتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو مردہ (افتادہ) شہر کی طرف ہٹا دیتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعہ سے زمین کو اس کے مرجانے کے بعد شاداب کرتے ہیں یونہی (مردوں کو قیامت میں) جی اٹھنا ہوگا۔”

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أُخْبَاهَا لَمُخْبِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(فصلت ۳۹)

“اس کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم زمین کو خشک و بے گیاه دیکھتے ہو پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو لہلہانے لگتی ہے اور پھول جاتی ہے جس (خدا) نے (مردہ) زمین کو زندہ کیا وہ یقیناً مردوں کو جلانے گا وہ ہر چیز پر قادر ہے۔”

فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُغَيِّبُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُخْبِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (42)

“غرض خدا کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو تو کہ وہ کیونکر زمین کو اس کی پڑتی ہونے کے بعد آباد کرتا ہے۔ بیشک یقیناً وہی مردوں کا زندہ کرنے والا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔”

نیز ارشاد قدرت ہوتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَذْلَقَ سَحَابًا مَاءً يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَغْدِرُ فَيَنْشُرْنَا بِهِ بَلَدًا مِثْلًا كَذَلِكَ نُخْرِجُوهُمْ

(سورہ زعفر آیت ۱۱۔)

“اور جس نے ایک (مناسب) اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی برسایا پھر ہم ہی نے اس کے ذریعہ سے مردہ (پڑتی) شہر کو زندہ (آباد) کیا اسی طرح تم بھی (قیامت کے دن قبروں سے) نکالے جاوے گے۔”

رَوْفًا لِلْعِبَادِ وَأَخْيَيْنَا بِهِ بَلَدًا مِثْلًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ

(سورہ ق آیت ۱۱۔)

“یہ سب کچھ) بندوں کی روزی دینے کے لئے (بیدا کیا) اور پانی ہی سے ہم نے مردہ شہر (افتادہ زمین) کو زندہ کیا اسی طرح (قیامت میں مردوں کو نکلتا ہوگا۔”

(43) سورہ اعراف آیت ۵۷۔

(44) تفسیر المیزان۔ موسسہ الاعلیٰ، ج ۱۶ ص ۲۰۳، نیز رجوع فرمائیج ۱۷ ص ۲۱۔

(45) سورہ نوح آیت ۱۸، ۱۷۔

(46) إِنَّهُمْ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

(سورہ یونس آیت ۴)

”تم سب کو (آخر) اسی کی طرف لوٹنا ہے خدا کا وعدہ سچا ہے وہی یقیناً مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر (مرنے کے بعد) وہی دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کئے ان کو انصاف کے ساتھ جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لئے ان کے کفر کی سزائیں پینے کو کھولنا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔“

فَلَنْ خَلَّ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَاِنَّ اللَّهَ يُبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَاِنَّ اللَّهَ يُفْضِلُ (سورہ یونس ۳۴)

”(اے رسول ان سے) پوچھو کہ تم نے جن لوگوں کو (خدا کا) شریک بنایا ہے کوئی بھی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے پھر ان کو (مرنے کے بعد) دوبارہ زندہ کرے (وہ) تو کیا جواب دیں گے) تمہیں کھو کہ خدا ہی پہلے بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ زندہ کرتا ہے تو کہہ رہے تم اٹھ چلے جا رہے ہو۔“

اَمَّنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَوْ لَهٗ مَعَ اللَّهِ فَلَنْ هَانُوا بِنُحْائِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (سورہ نمل آیت ۶۴)

”بھلا وہ کون ہے جو خلقت کو نئے سرے سے پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ (مرنے کے بعد)

پیدا کرے گا ان لوگوں کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے (ہرگز نہیں اے رسول) تم ان مشرکین سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔“

اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (سورہ روم آیت ۱۱۔)

”خدا ہی نے مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا پھر وہی دوبارہ (پیدا) کرے گا پھر تم سب لوگ اسی کو لوٹائے جاؤ گے۔“

وَاللَّهُ أَتَيْنَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُهُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (سورہ نوح آیت ۱۸، ۱۷)

”اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا پھر تم کو اسی میں دوبارہ لے جائے گا اور (قیامت میں اسی سے) نکال کھڑا کرے گا۔“

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْوَدُودُ (سورہ بروج آیت ۱۳)

”اور وہی دوبارہ (قیامت میں) زندہ کرے گا“

(47) سورہ عنکبوت آیت ۲۰، ۱۹۔

(48) سورہ ملک آیت ۱۴۔

(49) سورہ واقعہ آیت ۵۷۔

(50) سورہ واقعہ آیت ۶۲۔

(51) سورہ یونس آیت ۳۴۔

(52) سورہ بقرہ آیت ۲۸۔

(53) سورہ ق آیت ۱۵۔

(54) سورہ لقمان آیت ۲۸۔

(55) سورہ اسراء آیات ۹۸، ۹۹۔

(56) سورہ یس آیات ۸۱، ۸۲۔

(57) سورہ احقاف آیت ۳۳۔

(58) سورہ غافر آیت ۵۷۔

(59) سورہ نازعات آیت ۲۷، ۲۸۔

(60) سورہ اسراء آیت ۴۹۔

(61) سورہ اسراء آیت ۵۱۔

(62) دیکھئے المیزان، علامہ طباطبائی ج ۱ ص ۱۱۶۔

(63) سورہ مومنون آیت ۱۱۵۔

(64) سورہ ص آیت ۲۷۔

(65) سورہ قیامت آیت ۳۶۔

(66) سورہ عنکبوت آیت ۶۴۔

(67) سورہ روم آیت ۸۔

(68) سورہ دخان آیات ۳۸ تا ۴۰۔

(69) جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے: ”الدنيا مزرعة الآخرة“ (دنیا آخرت کی کھیتی ہے)۔ (مترجم)

(70) سورہ ملک آیت ۲۔

(71) سورہ اعراف آیت ۱۶۸۔

(72) سورہ انبیاء آیت ۳۵۔

(73) النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر، / فاضل مقداد، ص ۸۶ تا ۸۷، انتشارات زاہدی، اسی طرح علامہ حلی نے اپنے کتاب ”منہاج الیقین فی اصول الدین میں بیان کیا ہے۔

(74) کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد / علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ ص ۴۳۱۔

(75) سورة يونس آيت ٤-

(76) سورة نازعات آيت ٣٧، ٤١-

(77) سورة سجده آيت ١٨-

(78) سورة ص آيت ٢٨-

(79) سورة جاثية آيت ٢١-

(80) سورة قلم آيت ٣٤، ٣٦-

تیسری فصل

روح اور معاد کی حقیقت

گفتار اول: حقیقت روح اور اس کا مجرد ہونا

روح ایک پیچیدہ حقیقت ہے

یہ بات ایک مسلم حقیقت ہے کہ انسان تیری روح جو تیرے پہلو کے درمیان ہے وہ تجھ سے تمام اشیاء سے زیادہ قریب ہے اور تمام چیزوں کی نسبت تجھ سے زیادہ چسپیدہ ہے لیکن اس کے باوجود اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، عقل بشر اس کی حقیقت اور ماہیت کا پتہ لگانے سے عاجز ہے۔ روح کے سلسلہ میں فلاسفہ اور متکلمین حضرات کے نظریات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ روح ایک ”عرض“ ہے یا ”جوہر“⁽¹⁾، اسی طرح روح کی پیدائش کے سلسلہ میں بھی اختلاف ہے کہ آیا یہ ”قدیم“ ہے یا ”حادث“، اسی طرح روح اور بدن میں کیا رابطہ ہے اور روح بدن کے کس حصہ میں رہتی ہے، اور آیا انسان کے مرنے کے بعد بھی روح ہمیشہ کے لئے باقی رہتی ہے، اور روح کی سعادت و خوشبختی یا بدبختی کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے علاوہ اور دوسری بحثیں ہیں۔⁽²⁾ قارئین کرام! ہم یہاں ان مختلف اقوال کو (اختصار کی بنا پر) بیان نہیں کر سکتے ہیں، صرف روح کے معنی قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ ”روح“ ماہیت مادہ اور اس کے صفات سے مجرد ہے، اور یہ روح مرنے اور جسم کے پارہ پارہ ہونے کے بعد ہمیشہ کے لئے مستقل ہو جاتی ہے، کیونکہ روح کی حقیقت سمجھنے کے لئے ان چیزوں کا بیان کرنا ضروری ہے:

روح، قرآن و حدیث کی روشنی میں

بحد نہایت روح کے معنی کے سلسلے میں یہ بات کبھی جاسکتی ہے کہ ”روح وہ شے ہے جس کے ذریعہ جسم قائم رہتا ہے، اور احساس، حرکت اور ارادہ کی تقویت حاصل ہوتی ہے اور لغت میں اس کو مذکر اور مونث کھا گیا ہے۔“⁽³⁾ قرآن مجید کی لمبی اور مدنی آیات میں اس معنی اور اس کے علاوہ دیگر معانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ہم ذیل میں معنی کی ترتیب سے قرآن میں بیان ہونے والے موارد کو ذکر کرتے ہیں، اسی طرح احادیث میں بیان ہونے والے معنی کو بھی بیان کرتے ہیں:

۱۔ روح وہ چیز ہے جو زندگی کا سبب بنتی ہے جیسا کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے:

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) (4)

”تمہارا پروردگار (اس سے) خوب واقف ہے (اے رسول) تم سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تم (ان کے جواب میں) کہدو کہ روح (بھی) میرے پروردگار کے حکم سے (پیدا ہوئی ہے) اور تم کو بہت ہی ٹھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔“
اس سلسلے میں مفسرین قرآن نے چند نظریات بیان کئے ہیں (5) جن میں سب سے واضح ترین نظریہ یہ ہے کہ روح وہ چیز ہے جس کے ذریعہ بدن قائم و باقی رہتا ہے، اور اسی معنی پر قرآن و احادیث اہل بیت علیہم السلام سے تائید ملتی ہے۔ (6)
جیسا کہ ابو بصیر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں نے اس

آیت (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ) --- کے بارے میں سوال کیا کہ روح کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا: وہی جو حیوانوں اور انسانوں میں ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا: وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

”ہی من الملکوت من القدرۃ“۔ (7)

”یہ (روح) ملکوت کی قدرت سے ایک چیز ہے۔“

آیہ شریفہ (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) --- کے سلسلے میں مفسرین قرآن نے متعدد معنی نقل کئے ہیں جن میں سے ہم چند اقوال بیان کرتے ہیں:

۱۔ پیغمبر اکرم (ص) سے روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آنحضرت نے اس آیت (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) کے ذریعہ جواب دیا اور فرمایا کہ روح امر خدا کی قسم ہے، اس کے بعد امر خدا کے بارے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی:

(إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (۸۳) (8)

”اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کو (پیدا کرنا) چاہتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ (فوراً) ہو جاتی ہے تو وہ خدا (ہر نقص سے) پاک و صاف ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاو گے۔“

پس معلوم یہ ہے ہوا کہ ”امر خدا“ ملکوت کی قدرت میں سے ایک چیز ہے اور امر خدا یہ ہے کہ جب کسی چیز کے لئے کہتا ہے ”کن“ (یعنی ”ہو جا“) تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اور اس کو بغیر کسی دوسرے واسطوں کے جن کے ذریعہ کوئی چیز وجود میں آتی ہے، اور بغیر کسی زمان و مکان کی قید و شرط کے زندگی مل جاتی ہے، اس بات پر خداوند عالم کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے:

(وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ) (9)

”اور ہمارا حکم تو بس آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔“

پس واضح یہ ہوا کہ آیہ کریمہ روح کی حقیقت کو امر خدا کی اقسام سے بیان کرتی ہے۔ (10) ۲۔ پیغمبر اکرم (ص) سے روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اس آیت کے ذریعہ جواب دیا: (الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) --- یعنی جس چیز سے خداوند عالم اپنے علم کے ذریعہ اثر کرتا ہے، اور کوئی شخص بھی اس روح کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ (11)

۳۔ پیغمبر اکرم (ص) سے روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ روح قدیم ہے یا حادث ہونے والی ہے تو آیت نے جواب دیا (الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) --- یعنی خدا کے فعل اور اس کی خلق ہے، پس آنحضرت (ص) نے روح کو حادث مراد لیا، جو خدا کے فعل اور اس کی ایجاد ہے۔ (12)

گزشتہ آیت میں کئے گئے روح کے معنی، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت خداوند عالم کے اس قول کے ہم معنی ہے:

(فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي) (13)

”تو جس وقت میں اس کو ہر طرح سے درست کر چکوں اور اس میں اپنی (طرف سے) روح پھونک دوں۔“

اسی طرح خداوند عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے:

(فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ) (14)

”تو ہم نے ان (کے پیٹ) میں اپنی طرف سے روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے پیٹے (عیسیٰ) کو سارے جہان کے واسطے اپنی قدرت کی (نشانی بنائی۔“

نیز ارشاد خداوند عالم ہوتا ہے:

(إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلٰهِي مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ) (15)

”مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح (نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے) خدا کے ایک رسول اور اس کے ایک کلمہ (حکم) تھے جبے خدا نے مریم کے پاس بھیج دیا تھا (کہ حاملہ ہو جا) اور خدا کی طرف سے ایک جان تھی۔“

ان تمام آیات میں روح کے معنی ایک مخفی قدرت کے کئے گئے ہیں جس کے ذریعہ زندگی ملتی ہے، اور اسی روح کے ذریعہ موجودات میں حیات پیدا ہوتی ہے، تحقیق خداوند عالم نے حضرت آدم و عیسیٰ (علیہما السلام) کی روح کو ذکر (نشانی) کے عنوان سے بیان کیا ہے، کیونکہ ان دونوں انبیاء کی خلقت دوسری مخلوق کی نسبت کے علاوہ ہے، اور خداوند عالم نے ”روح“ کی اضافت اپنی طرف کی ہے ”روحی“ (یعنی میری روح) کہا، البتہ یہ اضافہ تشریفی ہے جس کے معنی ”کرامت، عظمت اور جلالت سے مخصوص“ کے ہیں، جیسا کہ خداوند عالم نے خانہ کعبہ کی اپنی طرف نسبت دی ہے، ارشاد ہوتا ہے: (طَهَّرَ بَيْتِي) --- (16)

۲۔ روح جناب جبرئیل کو بھی کھا جاتا ہے، ارشاد الہی ہوتا ہے:

(فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا) (17)

”تو ہم نے اپنی روح (جبریل) کو ان کے پاس بھیجا تو وہ اچھے خاصے آدمی کی صورت بن کر ان کے سامنے آکھڑا ہوا (وہ اس کو دیکھ کر گھبرائیں)۔“

اس آیت میں روح سے مراد جناب جبریل ہے۔ (18)

خداوند عالم نے جناب جبریل کی توصیف امانت و طہارت سے کی ہے، ارشاد الہی ہوتا ہے:

(نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ) (19)

”(خدا) کا اتارا ہوا ہے جسے روح الامین (جبرائیل) صاف عربی زبان میں لے کر تمہارے دل پر نازل ہوئے ہیں۔“
نیز ارشاد الہی ہوتا ہے:

(قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ) (20)

”(اے رسول) تم صاف کہدو کہ اس (قرآن) کو تو روح القدس (جبرائیل) نے تمہارے پروردگار کی طرف سے حق نازل کیا ہے۔“

مذکورہ آیت کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ”ہو جبریل، والقدس الطاہر“
(21) روح کو خدا نے اپنی طرف نسبت دی ہے جو شرافت اور تعظیم کی بنا پر ہے۔ (22)

۳۔ روح کے معنی مخلوق اعظم ملائکہ ہیں: بہت سی آیات و احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روح سے مراد ملائکہ ہیں جو خدا کے نزدیک صاحب عظمت ہیں، جن کو خداوند عالم نے اپنے بعض اہم کام جیسے غیبی مسائل اور وحی کی ذمہ داری سونپی ہے، چاہے وہ ایک فرشتہ ہو یا ملائکہ ہوں، چاہے دنیاوی امور ہوں یا آخرت سے متعلق، ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

(يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ) (23)

”جس دن جبرائیل اور فرشتے (اس کے سامنے) پر باندھ کر کھڑے ہوں گے (اس دن) اس سے کوئی بات نہ کر سکے گا۔“
نیز ارشاد ہوتا ہے:

(تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ) (24)

”اس (رات) میں فرشتے اور جبرائیل (سال بھر کی) ہر بات کا حکم لے کر اپنے پروردگار کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔“
اور احادیث میں اس مخلوق کو ملائکہ میں خلق اعظم سے یاد کیا گیا ہے۔ (25)

(یا ملک اعظم جبریل و میکائیل جو رسول اللہ ﷺ اور آئمہ علیہم السلام کے ساتھ میں تھے) (26)

ابو بصیر حضرت امام صادق علیہ السلام سے آیہ شریفہ (: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا) (27) کے سلسلہ میں روایت فرماتے ہیں:

“ (خلق من خلق الله، أعظم من جبرئيل و ميكائيل، كان رسول الله (ص) يخبره و يسدده وهو مع الائمة بعده

(28) ” -

“ (امر خدا) خدا کی ایک مخلوق ہے، جو جناب جبرئیل و میکائیل سے بھی عظیم ہیں، اور یہ رسول اللہ (ص) کے ساتھ تھا، جس کے ذریعہ آپ کو خبریں ملتی تھی اور آپ کی مدد ہوتی تھی، یہ امر خدا آنحضرت (ص) کے بعد ائمہ کے ساتھ ہے۔ ”

۴۔ روح کے معنی ایمان کے ہیں، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے:

(وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ) (29)

“اور خاص اپنے نور سے ان کی تائید کی۔”

مذکورہ بالا آیت کے بارے میں امام باقر و امام صادق علیہما السلام سے روایت ہے کہ “اس آیت میں روح سے مراد ایمان ہے۔” (30)

ابوبکر سے روایت ہے: “میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے رسول اکرم سے منقول اس حدیث کے بارے میں سوال کیا: “إذا زنا الزانی فارقه روح الايمان؟”، امام علیہ السلام نے فرمایا: اس سے مراد خداوند عالم کا یہ قول ہے: (وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ) (31)۔ یعنی مذکورہ آیت میں جس روح کے ذریعہ مدد کی جاتی ہے اس سے مراد وہی روح ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت منقول ہے۔ (32)

اسی طرح روح کے سلسلے میں یہ بھی کھا گیا ہے کہ قرآنی آیات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مومنین کے لئے اس روح کے علاوہ جس میں مومن اور کافر سبھی شریک ہیں؛ اس کے علاوہ ایک روح اور بھی ہے جس کے ذریعہ مومنین کو ایک دوسری حیات ملتی ہے جس کے ذریعہ ان کو شعور اور قدرت ملتی ہے، چنانچہ اسی کی طرح درج ذیل آیت اشارہ کرتی ہے:

(أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا) (33)

“پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لئے ایک نور بنایا جس کے ذریعہ سے وہ لوگوں میں بے تکلف چلتا پھرتا ہے اس شخص کا سا ہو سکتا ہے جس کی یہ حالت ہے کہ (ہر طرف سے) اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے کہ وہاں سے کسی طرح نکل نہیں سکتا ہے۔ ”

۵۔ روح کے معنی کتاب اور نبوت کے بھی ہیں، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) (34)

“وہی اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے وحی دے کر فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ ”

نیز ارشاد ہوتا ہے:

(يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) (35)

”وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی نازل کرتا ہے۔“

پہلی آیت کے بارے میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ روح سے مراد ”کتاب اور نبوت ہے۔“ (36)

کھا گیا ہے کہ یہاں (مذکورہ آیت میں) روح کا اطلاق: نبوت، دین اور وحی وغیرہ پر بھی ہوتا ہے، جن کے ذریعہ سے انسان روح اور عقل کو حیات ملتی ہے، کیونکہ انسان ان کے ذریعہ سے خداوند عالم، اس کی کتابوں، اس کے انبیاء اور ملائکہ کی معرفت و شناخت حاصل کرتا ہے، اور روح کے ذریعہ یہ تمام معارف اور تعلیمات حاصل ہوتی ہیں۔ (37)

روح کا مجرد ہونا

روح سے مراد وہ شے ہے جس کی طرف انسان لفظ: ”انا“ کے ذریعہ اشارہ کرتا ہے، یا جس کو نفس ناطقہ کھا جاتا ہے۔ (38) روح کے مجرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روح کے لئے کوئی قابل تقسیم اور زمان و مکان رکھنے والا مادی عنصر نہیں ہے۔ (39) اور روح کا حکم بدن اور اس کے دوسرے حصوں کی ترکیبات کے علاوہ ہے۔ (40)

قارئین کرام! یہ مسئلہ (روح کا مجرد ہونا) اس کے ہمیشہ باقی رہنے سے متعلق ہے، چنانچہ یہ ایک اہم فلسفی مسئلہ ہے جس کے بارے میں قدیم زمانہ سے فلاسفہ حضرات کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ روح مجرد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ روح مجرد نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جو سب سے زیادہ انسان کے دل سے قریب اور متعلق ہے کیونکہ یہ مسئلہ عالم حس سے منقطع ہونے کے بعد انسان کی آرزوں کے لئے جائے اطمینان قرار پاتا ہے۔ مادی لوگ روح کے ہمیشہ باقی رہنے کے منکر ہیں لیکن روح کو مجرد ماننے والے روح کے ہمیشہ باقی رہنے کے قائل ہیں، ہم ذیل میں دونوں نظریات بیان کرتے ہیں:

۱۔ مادی افراد: روح کی اقسام اور روح کا جسم میں مقام کہاں ہے، اس سلسلہ میں مادی لوگوں کے نظریات میں اختلاف ہے، (41) لیکن تمام اس بات پر متفق ہیں کہ انسان اپنی خاص ہیکل و محسوس شکل میں مستقل وجود نہیں رکھتا یعنی اس مادہ سے جس کو روح کہتے ہیں اس سے الگ نہیں ہے بلکہ یہ روح جسم کی خاصیت ہے، انسان روح کے تمام دئے گئے احکام پر عمل کرتا ہے، اور عقل و شعور اور ارادہ و فکریہ تمام اعضاء کے وظائف ہیں جس طرح بدن کے دوسرے وظائف ہوتے ہیں، اسی طرح مادیوں کے نزدیک فکری اور معرفتی آثار عصبی و عقلی خلیوں کی فعالیت کے نتائج ہیں، یہ تمام آثار اور روحی نشاط عقل و عصبی سسٹم کی بنا پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ روح جسم کے مرنے سے مرجاتی ہے، اور جب انسان مرجاتا ہے تو اس کی شخصیت بھی مرجاتی ہے اور اس کا بدن نابود ہو جاتا ہے، اور اس کے تمام عقلی، نفسانی اور روحی کمالات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ (42)

آج کا مادی فلسفہ روحی تمام ان آثار سے جاہل ہے جو قانون مادہ کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے، اور مادی فلاسفہ کہتے ہیں کہ روح اور اس کے تمام آثار علم و شعور کی ایک قسم ہے، ان کا روح کے لئے کوئی وجود نہیں ہے جس کو انسانی مادی جسم سے الگ کیا جاسکے، بلکہ روح انسان کی ذات سے متعلق ہوتی ہے اور علم کی بنا پر اپنی ذمہ داری کو انجام دیتی ہے، اور افکار اور خواہشات مادی کارکردگی کی بنا پر حاصل ہوتے ہیں، جیسے لوہے کے دو ٹکڑوں کو رگڑنے سے حرارت اور گرمی پیدا ہوتی ہے، یہ تمام نتائج جنہیں انسان حاصل کرتا ہے یہ عالم خارجی میں عکس العمل کا نام ہے، جیسا کہ ”بافلوف“ ری ایکشن کے سلسلے میں کہتا ہے: انسان کا ظرف اور جو چیزیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں یہ سب مادہ کو عالی طریقہ سے منظم کرنے کا نتیجہ ہے۔

اہل جدل مادی حضرات اس تصور کا انکار کرتے ہیں کہ روح مادہ سے جدا ایک مستقل شے ہے بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ روح ایک مادہ کی اعلیٰ شکل ہے اور یہ ایک عمل و اجتماعی نشاط کا نتیجہ ہے۔⁽⁴³⁾

مادی فلاسفہ نے روح کے انکار کے سلسلے میں ایسے بے بنیاد دلائل بیان کئے ہیں، جن سے ان کا مدعی ذرا بھی ثابت نہیں ہوتا۔

(44)

۲۔ روح کو مجرد ماننے والے: اکثر گزشتہ امتیں بھی روح کو مجرد اور ہمیشہ باقی رہنے والی شے مانتی ہیں، جیسے ہندو، مصری، چینی، یونانی، زرتشت، اسی طرح ان کے فلاسفہ اور شعراء بھی روح کو مجرد مانتے تھے، ”سقراط“ اور ”افلاطون“ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ روح جوہر مجرد ہے اور ہمیشہ سے باقی ہے (اور باقی رہے گی)، جس وقت بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے اسی وقت سے اس میں روح آجاتی ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد اپنی پہلی جگہ پر لوٹ جاتی ہے۔ افلاطون کا عقیدہ ہے کہ انسان میں دو طرح کی روح ہوتی ہیں: ایک عاقلہ روح، جو ہمیشہ باقی رہتی ہے، یہ دماغ میں رہتی ہے، دوسری غیر عاقلہ ہوتی ہے اور نہ ہی ہمیشہ کے لئے باقی رہتی ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک غضبی، جو انسان کے سینہ میں رہتی ہے دوسری شہوتی روح جس کا مقام انسان کا شکم ہوتا ہے۔

ارسطو کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی روح بدن کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہے، جس وقت انسان کا بدن (شکم مادر میں) کامل ہوتا ہے تو اس میں روح پیدا ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کی روح پہلے سے موجود ہو اور اس کے بدن میں آجاتی ہے، ارسطو نے بدن میں پائی جانی والی روح کی تین قسم کی ہیں: روح عاقلہ (نفس ناطقہ)، یہ روح مجرد ہے، دوسری روح احساسی یا روح حیوانی کہی جاتی ہے اور تیسری روح غذائی ہے۔ دوسری اور تیسری قسم کی روح مجرد نہیں ہیں۔⁽⁴⁵⁾

”ڈی کرٹ“ (ت: ۱۵۶۰) کا کہنا ہے کہ روح، جسم سے الگ ہوتی ہے، روح و جسم کی اپنی الگ الگ خصوصیتیں ہوتی ہیں، روح کو ایک جوہر سمجھا گیا ہے جس کی خاص خصوصیت غور و فکر کرنا ہوتا ہے، اسی طرح روح کے حصے نہیں کئے کیا جاسکتے اور نہ ہی اس کی قسمیں بنائی جاسکتی ہیں، روح اور اس کے اجزاء میں جس کا تصور نہیں ہے اور جسم کو ایک جوہر سمجھا گیا ہے جس کی

خصوصیت مدد کرنا ہے، جسم کے حالات میں سے صورت اور حرکت ہے، اور یہ جسم قابل تقسیم ہے اور اس میں تغیر و تبدیلی آتی رہتی ہے۔ (46)

روح کے سلسلے میں مغربی قدیم اور جدید فلاسفہ کے مختلف اقوال ہیں، ہم صرف انہیں پر اکتفاء کرتے ہیں۔ لیکن مسلم فلاسفہ، منجملہ: شیخ صدوق کہتے ہیں: روح کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روح جسم کی جنس سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک دوسری مخلوق ہے (47)، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے:

(ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) (48)

”پھر ہم نے اس کو (روح ڈال کر) ایک دوسری صورت میں پیدا کیا (سبحان اللہ) خدا بابرکت ہے جو سب بنانے والوں سے بہتر ہے۔“

جب انسان مرجاتا ہے تو یہ روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے لیکن باقی رہتی ہے، اور بعض پر نعمتیں نازل ہوتی ہیں اور بعض پر عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ (روز قیامت) خداوند عالم ان روحوں کو ان کے جسموں میں پلٹا دے گا۔ (49)

علامہ نصیر الدین طوسی فرماتے ہیں: نفس ایک جوہر مجرد ہے، علامہ حلی اس جملہ کی یونٹشریح فرماتے ہیں: نفس کی ماہیت اور حقیقت کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا وہ جوہر ہے یا نہیں؟ اور جو لوگ جوہر کہتے ہیں ان کے درمیان بھی اختلاف ہے کہ آیا مجرد ہے یا نہیں؟ علماء علم کلام کے قدام جیسے امامیہ میں سے نوبخت، شیخ مفید، اور اشاعرہ مذہب میں سے غزالی کے نزدیک یہ مشہور ہے کہ روح مجرد ہے جسم اور جسمانی نہیں ہے (50) اور روح کا جسم کے ساتھ رابطہ تدبیر اور تصرف جیسا ہوتا ہے۔۔۔

اسی نظریہ کو اشاعرہ میں سے راغب اصفہانی، فخر الدین رازی اور معتزلہ سے معمر بن عباد سلمی نے اختیار کیا ہے، اور امامیہ میں سے اسی نظریہ کی علامہ حلی اور شیخ بہائی وغیرہ (شیعہ علماء) نے بھی تائید کی ہے، (51) اور بعض علماء متاخرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ روح کا مجرد ہونا بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ (52)

ابن سینا صرف قوہ عاقلہ کو مجرد مانتے تھے لیکن صدر المتاھلین شیرازی کا عقیدہ ہے کہ انسان کی تمام حیاتی قوتوں کے لئے ایک مادی جہت ہوتی ہے اور دوسری جہت حالت تجرد ہوتی ہے، انسان کی تمام مادی قوتوں کے ساتھ مجرد قوتیں یہاں تک کہ جب انسان مرجاتا ہے تو بھی اس سے عقل تنہا ہونے کے باوجود جدا نہیں ہوتی، یہی نہیں بلکہ عقل و خیال قوہ ذاکرہ، باصرہ، اور سامعہ یہ سب بھی جدا نہیں ہوتیں (53)

روح کے مجرد ہونے کے دلائل:

بہت سے فلاسفہ اور علماء علم کلام نے دلائل قائم کئے ہیں کہ روح بدنی صفات اور اعراض سے مجرد ہے اور موت سے نہیں مرقی بلکہ ہمیشہ باقی رہتی ہے اور اس پر یا نعمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں یا عذاب نازل ہوتا رہتا ہے، ہم یہاں پر چند دلائل بیان کرتے ہیں:

۱۔ قرآنی آیات:

وہ قرآنی آیات جو دلالت کرتی ہیں کہ شہداء کرام، صدیقین کی ارواح مقدسہ بدن کے پارہ پارہ ہونے سے نہیں مرقی بلکہ ان کی روح پر خداوند عالم کی طرف سے نعمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

(وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ) (54)

”اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے انھیں کبھی مردہ نہ کہنا بلکہ وہ (لوگ) زندہ ہیں مگر تم (ان کی زندگی کی حقیقت کا) کچھ بھی شعور نہیں رکھتے۔“

نیز ارشاد ہوتا ہے:

(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) (55)

”اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کئے گئے ہیں انھیں مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ لوگ جیتے (جاگتے موجود) ہیں اپنے پروردگار کے ہاں سے (وہ طرح طرح کی) روزی پاتے ہیں۔“

ایضاً:

(يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) (56)

”اور کچھ لوگوں سے کھے گا) اے اطمینان پانے والی جان اپنے پروردگار کی طرف چل تو اس سے خوش وہ تجھ سے راضی تو میرے (خاص) بندوں میں شامل ہو جا، اور میرے بہشت میں داخل ہو جا۔“

پس ان مذکورہ آیات کے پیش نظر ثابت ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھی جسم کے ساتھ زندہ رہتا ہے، جس کا لازمہ یہ ہے کہ انسان کی حقیقت اس بدن کے علاوہ ہے۔ (57)

۲۔ بعض قرآنی آیات دلالت کرتی ہیں کہ کفار اپنے اسی جسم کے ساتھ اپنی اپنی قبروں میں عذاب میں ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے:

(وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ) (58)

”اور فرعونوں کو برے عذاب نے (ہر طرف سے) گھیر لیا (اور اب تو قبریں دوزخ کی) آگ ہے کہ وہ لوگ (ہر) صبح و شام اس کے سامنے لا کر کھڑے کئے جاتے ہیں اور جس دن قیامت برپا ہوگی۔“

نیز ارشاد رب العزت ہوتا ہے:

(يَمَّا خَطْبَيْنَاهُمْ أَغْرِقُوا فَأَذْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا) - (59)

” (آخر) وہ اپنے گناہوں کی بدولت (پہلے تو) ڈوبائے گئے پھر جہنم میں جھونکے گئے تو ان لوگوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مدد گار نہ پایا۔“

پس کفار پر موت کے بعد عذاب ہوتا رہتا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کی حقیقت اس بدن کے علاوہ ہے (60)

۳۔ بعض قرآنی آیات جن میں انسانی جسم کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے:

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا) (61)

”اور ہم نے آدمی کو گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ (عورت کے رحم میں) نطفہ بنا کر رکھا پھر ہم ہی نے نطفہ کو جما ہوا خون بنایا پھر ہم ہی نے منجمد خون کو گوشت کا لو تھڑا بنایا، پھر ہم ہی نے (اس) لو تھڑے میں ہڈیاں بنائیں پھر ہم ہی نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔“

مذکورہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سوائے جسم کے کچھ نہیں ہے یہ جسم مختلف مراحل سے گزرا ہے اور جب خداوند عالم نے اس بدن میں روح پھونکنا چاہی تو فرمایا:

(ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) (62)

یعنی ہم نے اس جامد جسم کو ایک دوسرے با شعور و علم و فکر والے جسم میں تبدیل کر دیا، یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ روح جس جسم سے متعلق ہوتی ہے وہ اس جسم سے الگ چیز ہے جو مختلف مراحل سے گزرا ہے، پس آیت دلالت کرتی ہے کہ روح بدن کے علاوہ ایک دوسری شے ہے۔ (63)

اسی طرح خلقت انسان کے بارے میں خداوند عالم کا یہ فرمان:

(وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ) (64)

”اور انسان کی ابتدائی خلقت مٹی سے کی پھر اس کی نسل (انسانی جسم کے) خلاصہ یعنی (نطفہ کے سے) ذلیل پانی سے بنائی پھر اس (کے پتلے) کو درست کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تم لوگوں کے (سننے کے) لئے کان اور (دیکھنے کے لئے) آنکھیں اور (سمجھنے کے لئے) دل بنائے (اس پر بھی) تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔“

یا جناب آدم علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرمایا:

(فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي) (65)

”تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی (پیدا کی ہوئی) روح پھونک دوں۔“

پس خداوند عالم نے اعضاء اور جسم کی خلقت اور روح پھونکنے کے درمیان فرق قائم کیا ہے لہذا یہ فرق کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ روح کی حقیقت جسم کی حقیقت کے علاوہ کوئی اور شے ہے۔ (66)

۴۔ بعض آیات الہی میں اس فرق کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے مادی اجزاء ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ اجزاء باقی رہتے ہیں، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے:

(اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ

أَجَلٍ مُّسَمًّى) (67)

”خدا ہی ان لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں (اپنی طرف) کھینچ کر بلاتا ہے اور جو لوگ نہیں مرے (ان کی روحیں) ان کی نیندیں (کھینچ لی جاتی ہے) بس جن کے بارے میں خدا موت کا حکم دے چکا ہے ان کی روحوں کو روکے رکھتا ہے اور باقی (سونے والوں کی روحوں کو) پھر ایک مقرر وقت کے واسطے بھیج دیتا ہے۔“

یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان روح اور جسم کا نام ہے، اور روح حکم خدا سے بدن پر حکومت اور اس میں تدبیر کرتی ہے، اور موت روح و بدن کے درمیان موجود رابطہ کے ختم ہو جانے کا نام ہے، اور یہ روح موت کے بعد اپنے خالق کی طرف پلٹ جاتی ہے، اور خداوند عالم اس روح کو سوتے وقت اور موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور اگر کسی کی موت آجاتی ہے تو وہ روز قیامت تک خدا کے پاس باقی رہتی ہے، اور پھر روز قیامت اس کے جسم میں واپس چلی جائے گی۔

کھا جاتا ہے کہ جو نفس سوتے وقت جو (روح) انسان سے جدا ہوتا ہے وہ وہی نفس ہے جس کی بنا پر عقل و تمیز ہوتے ہیں، لیکن جب عقل و تمیز زائل ہو جاتے ہیں تو نفس باقی رہتا ہے، لیکن وہ نفس (روح) جو موت کے وقت وفات پاتا ہے وہ نفس حیات ہوتا ہے جس حیات کے نکلنے سے نفس (سانس) بھی نکل جاتا ہے، پس جب انسان سوتا ہے تو اس کے ساتھ روح باقی رہتی ہے لیکن جب موت کے وقت روح قبض ہوتی ہے تو بدن سے روح نکل جاتی ہے۔ (68)

پس جب انسان کو موت آتی ہے تو قرآنی لحاظ سے تو اس کی شخصیت، انسانیت کا معیار اور انسان کی حقیقت باقی رہتی ہے اور یہ وہی روح ہے، جس کو حقیقت ارادی کھا جاتا ہے اور یہ جسم کے پارہ پارہ ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ (69)

قارئین کرام! یہ تمام مذکورہ آیات جن میں عہد و پیمان اور ارسال (رسل) کے بارے میں بیان کیا گیا ہے؛ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس اور بدن میں مغایرت پائی جاتی ہے ⁽⁷⁰⁾ (یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں) کیونکہ بعض خصوصیات میں فقط روح موثر ہوتی ہے، اور اگر انسان کی حقیقت مادی ہوتی تو عہد و میثاق اور ارسال و امساک کے کوئی معنی نہیں ہوں گے۔

۵۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) ⁽⁷¹⁾

”اور پیغمبر یہ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ یہ میرے پروردگار کا ایک امر ہے۔“

ا (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) ⁽⁷²⁾

”اسکا امر صرف یہ ہے کہ کسی شی کے بارے میں یہ کہنے کا ارادہ کر لے کہ ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے۔“

امر سے مراد ”کُن“ کہنا ہے جس کی طرف خداوند عالم نے اپنے اس قول میں ارشاد فرمایا ہے:

(إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) - ⁽⁷³⁾

”اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کو (پیدا کرنا) چاہتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو (فوراً) ہو جاتی ہے۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ امر خدا (جس میں سے ایک روح بھی ہے) کا وجود دفعی (ایک دم) ہے اور تدریجی نہیں ہے، پس یہ امر خدا زمان و مکان کے شرائط کے بغیر ہی ہوتا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ روح جو امر خدا کی ایک قسم ہے جسمانی اور مادی نہیں ہے، کیونکہ مادی جسمانی موجودات کے عام احکام میں سے ہے کہ رفتہ رفتہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی ان کا وجود تدریجی ہوتا ہے اور زمان و مکان سے مقید ہوتے ہیں، پس معلوم یہ ہوا کہ روح مادی اور جسمانی شے نہیں ہے۔ ⁽⁷⁴⁾

۲۔ احادیث کے ذریعہ استدلال

اگرچہ اس سلسلے میں بہت سی احادیث موجود ہیں لیکن ہم ان میں سے چند ایک بیان کرتے ہیں:

۱۔ حضرت رسول اکرم (ص) نے فرمایا:

”مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِی سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ بَعِيدٍ بَلَغْتُهُ“

وقال (ص): ”وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشْرًا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ مِائَةً فَلْيَكْثِرْ أَمْرُكُمْ

الصَّلَاةَ عَلَيَّ أَوْ فَلْيَقِلْ“ ⁽⁷⁵⁾

”جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود و سلام بھیجے تو میں اس کو سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے بھی مجھ پر درود و سلام بھیجے تو

میں بھی جواب بھیجتا ہوں۔“

اسی طرح آنحضرت (ص) نے فرمایا:

جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجے تو میں اس پر دس مرتبہ درود و سلام بھیجوں گا، اور جو شخص مجھ پر دس مرتبہ درود و سلام بھیجے تو میں اس پر سو (۱۰۰) مرتبہ درود و سلام بھیجوں گا، لہذا جو شخص جتنی مرتبہ مجھ پر درود و سلام بھیجے گا اسی طرح ہماری طرف سے درود و سلام ہوگا۔“

پس ان احادیث کے پیش نظریہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آنحضرت (ص) اس دنیا سے رحلت کے بعد بھی درود و سلام کو سنتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے، مگر اس صورت میں کہ آنحضرت (ص) خدا کی بارگاہ میں زندہ ہوں، اسی طرح ائمہ معصومین علیہم السلام بھی ان پر بھیجے گئے درود و سلام کو سنتے ہیں چاہے سلام کرنے والا نزدیک سے سلام کرے یا دور سے، جیسا کہ ائمہ علیہم السلام سے مروی احادیث صادقہ میں بیان ہوا ہے۔ (76)

۲۔ آنحضرت (ص) سے مروی ہے کہ جس وقت آپ بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے تو آپ نے مقتول مشرکین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

“لقد كنتم جيران سوء لرسول الله، اخرجتموه من منزله و طردتموه، ثم اجتمعتم عليه فحار بتموه، فقد وجدت ما عدنى ربى حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، فقیل له (ص) ما خطابك لهما قد صدیت؟ فقال رسول (ص) “فوالله ما انتم باسمع منهم، وما بينهم وبين ان تاخذهم الملائكة بمقامع الحديد الا ان اعرض بوجهی هكذا عنهم”۔ (77)

“بے شک تم لوگ رسول اللہ کے برے پڑوسی تھے، تم نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا اور پھر تم نے اس کے ساتھ جنگ کی، بے شک میں نے اپنے پروردگار کے وعدہ کو حق پایا، کیا تم نے بھی اپنے پروردگار کے وعدہ کو حق پایا؟ اس وقت آپ کے ساتھیوں نے کہا: یا رسول اللہ (ص) یہ آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، تو آنحضرت (ص) نے فرمایا: “خدا کی قسم تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ میرے منہ موڑتے ہی ان پر فرشتے عذاب نازل کرنا شروع کر دیں گے۔“

ایک روایت میں یہ بھی وارد ہوا ہے:

“ما انتم باسمع لما قول منهم، ولكن لا يستطيعون ان يجیبونی”۔ (78)

“یہ لوگ تمہاری طرح ہی میری گفتگو کو سن رہے ہیں لیکن جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔“

۳۔ آنحضرت (ص) ایک طویل خطبہ کے درمیان فرماتے ہیں:

“حتى اذا حمل الميت على نعشه، رفر فرحہ فوق النعش و يقول: يا اهلى ويا ولدى، لا تلعن بكم الدنيا كما

لعبت بى، جمعت المال من حله و غير حله، فالغنى لغیری و التبعة علیّی، فاحذر و امثل ما حل بى”۔ (79)

”یہاں تک کہ جب انسان کی میت اٹھائی جاتی ہے تو اس کی روح اس کی میت کے اوپر پرواز کرتی ہوئی کہتی ہے: اے میری اولاد اور بچوں، تم میری طرح دنیا میں مشغول نہ ہو جانا، میں نے حلال و حرام طریقہ سے مال جمع کیا جس سے تم لوگ فائدہ اٹھاؤ گے لیکن اس کی آفت میری وبال جان بنی ہوئی ہے، لیکن میرے حال کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔“

۴۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ بصرہ کی جنگ کے بعد جب گھوڑے پر سوار ہوئے اور مقتولین کی صفوں میں پہنچے تو مقتولین میں کعب بن سورہ کو دیکھا، کعب کی لاش کو دیکھا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: کعب کو بیٹھایا جائے، کعب کو آپ کے پاس بٹھایا گیا تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا:

”یا کعب بن سورہ، قد وجدت ما وعدنی ربی حقاً، فہل وجدت ما وعدک ربک حقاً؟“۔

اے کعب بن سورہ! میں نے اپنے پروردگار کا کیا ہوا وعدہ حق پایا، کیا تو نے بھی اپنے پروردگار کے وعدہ کو حق پایا؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کعب کو زمین پر لٹا دو، اس کے بعد طلحہ بن عبد اللہ کے ساتھ بھی اسی طرح کی گفتگو کی، تو آپ کے ایک صحابی نے عرض کی یا امیر المومنین! یہ مردے آپ کی باتوں کو کیسے سن سکتے ہیں؟! تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا:

”مہ یا رجل فواللہ لقد سمعنا کلامی کما سمع اهل القلب کلام رسول اللہ (ص)۔“ (80)

”اے شیخ چب ہو جا، قسم بخدا یہ لوگ میری باتوں کو سن رہے ہیں جس طرح بدر کے میدان میں کلام رسول اللہ (ص) کو کفار و مشرکین نے سنا تھا۔“

۵۔ جب عرنی سے مروی ہے کہ میں ظہر کے وقت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ نکلا، تو آپ وادی السلام میں ایسے کھڑے ہو گئے گویا اقوام سے مخاطب ہیں، میں نے عرض کیا یا امیر المومنین! آپ کتنی دیر یہاں کھڑے رہیں گے کچھ دیر آرام بھی تو فرمائیں، تو آپ نے مجھ سے فرمایا: اے جب! یہ مومنین سے گفتگو اور ان کے ساتھ انسیت ہے، تو میں نے عرض کیا یا امیر المومنین کیا واقعاً ایسا ہی ہے تو آپ نے فرمایا:

”نعم، ولو کشف لک لرایتہم حلقالحلقا محتبین یتحدثون۔۔۔“ (81)

”ہاں ایسا ہی ہے، اگر تمہارے سامنے سے بھی حجاب اٹھ جائے تو تم دیکھو گے کہ یہ لوگ حلقہ حلقہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔“

۶۔ ابو بصیر سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مومنین کی ارواح کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

”فی حجرات فی الجنة، یا کلون من طعامہا، و یشربون من شرابہا، ویقولون: ربنا اقم الساعة لنا، وانجز لنا

ما وعدتنا، والحق آخرنا باولنا۔“ (82)

” (مومنین کی ارواح) جنت کے حجروں میں ہیں، وہاں وہ کھانا کھاتی ہیں اور پانی پیتی ہیں، اور کہتی ہیں: پالنے والے! قیامت برپا کر دے اور اپنے کئے ہوئے وعدہ کو وفا کر دے، اور ہمارے بعد والوں کو بھی ہم سے ملا دے۔“

۷۔ ابو بصیر سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کفار و مشرکین کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

”فی النار یعذبون، یقولون: ربنا لا تقم لنا الساعة، ولا تنجز لنا ما وعدتنا ولا تلحق آخرنا باولنا“ (83)

” (کفار و مشرکین کی روحیں) عذاب خدا میں رہتی ہیں اور کہتی ہیں پالنے والے! قیامت برپا نہ کر، اور اپنے کئے ہوئے وعدہ سے چشم پوشی کر لے، اور ہمارے بعد والوں کو ہم سے نہ ملا۔“

۳۔ عقلی دلائل:

روح کے صفات مادہ سے مجرد ہونے پر علماء کرام سے چند عقلی دلائل بیان کئے گئے ہیں، جن میں سے یہاں پر بعض کو بیان کیا جاتا ہے:

۱۔ یہ بات واضح رہے کہ انسان کی تمام معلومات مادہ سے مجرد ہوتی ہیں، پس ان سے متعلق علم بھی لامحالہ ان کے مطابق ہوگا، تو یہ علم بھی مجرد ہوگا، کیونکہ معلومات مجرد ہے، لہذا اس کے محل (جو کہ نفس ہے) کا بھی مجرد ہونا ضروری ہے، کیونکہ مجرد چیز مادی چیز میں نہیں سما سکتی۔

۲۔ مادیات قابل تقسیم ہیں، اور نفس پر عارض ہونی والی شے (علم) غیر قابل تقسیم ہے، تو اس کا مقام بھی (نفس) غیر قابل تقسیم ہونا چاہئے، اس کے بعد تمام علوم کا مقام و محل اگر جسم ہو یا جسمانی ہو تو ان علوم کو تقسیم ہونا چاہئے، لیکن علوم اور ذہنی مطالب کا تقسیم ہونا محال ہے۔

۳۔ انسانی روح، لامتناہی (یعنی جس کی حد نہایت نہ ہو) افعال و ادراک پر قدرت عطا کرتی ہے جیسے لامتناہی عدد کا تصور کرنا، لیکن جسمانی قوت لامتناہی امور پر قادر نہیں ہے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ روح جسم کے علاوہ ہے۔

۴۔ اگر علم کی جگہ دماغ یا دوسرے آلات تعقل ہوں تو ہر وہ معلوم جو اس کی طرف منسوب ہو وہ اس کا ایک حصہ ہوگا، تو انسان کی علمی قابلیت متناہی (محدود) ہو جائی گے، کیونکہ مادہ کی قابلیت اپنی معلومات کی نسبت محدود ہوتی ہے، جیسے ایک کاپی کو لکھنا شروع کریں تو لکھتے لکھتے وہ بھر جاتی ہے، یا ایک (کمپیوٹر کی) سی ڈی آواز یا تصویر سے بھر جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ایک لمبی عمر کرے تو اس کا علمی ظرف بھر جائے گا اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس سے علم حاصل کرنے کی استعداد ختم ہو جائے گی اور یہ محال ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

”کل وعاء يضيق بما جعل فيه ،الا وعاء العلم فانه يتسع به“ (84)

”ہر ظرف کچھ چیزیں رکھنے سے بھر جاتا ہے سوائے علمی ظرف کے کہ یہ جتنا زیادہ علم ہوگا مزید وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔“

پس معلوم یہ ہوا کہ علم کا ظرف اس کے علم کی مقدار میں ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں علم کا ظرف غیر مادی ہے۔

۵۔ علم بدیہی یہ ہے کہ ذات انسان میں ایک ثابت حقیقت ہوتی ہے جس کی طرف انسان کی عمر بھر اشارہ کرتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی، جس کو ”انا“ (میں) سے تعبیر کیا جاتا ہے، اگر انسان اسی بدن کا نام ہو تو پھر یہ عرض قابل تبدل و تغیر بن جائے، اور اس کی تمام معلومات اور افکار پر پردہ پڑ جائے، اور احساس ”انا“ ایک باطل اور خاطی احساس قرار پائے، کیونکہ اجزائے بدن قابل تغیر و تبدیلی ہے، کیونکہ ہر روز انسان کے اندر لاکھوں خلیے مرتے ہیں اور ان کی جگہ نئے خلیے پیدا ہوتے ہیں، جس کا ماہرین نے حساب کیا کہ ہر دس سال میں انسان کا پورا بدن بدل جاتا ہے، لیکن موت کے بعد یہ بدن ذرہ ذرہ اور نابود ہو جاتا ہے، اور تبدیل ہونے والی چیز باقی نہیں رہتی، پس اس بنا پر انسانی شخصیت کا واحد معیار اور اس کے افکار و معلومات انسان کی روح ہوتی ہے، کیونکہ جسم میں تغیر و تبدیلی آتی رہتی ہے۔

۶۔ انسان کی جسمانی قوتیں زیادہ کام کرنے سے تھک جاتی ہیں اور کمزور ہو جاتی ہیں مثلاً اگر کوئی شخص دیر تک سورج کی طرف دیکھتا رہے تو اس کے بعد دوسری چیزوں کو صاف طریقہ سے نہیں دیکھ پاتا، لیکن نفسانی قوتیں کمزور نہیں ہوتیں بلکہ مزید غور و فکر کی بنا پر طاقتور ہو جاتی ہیں اس کی نشاط میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، پس نتیجہ یہ ہوا کہ جب نفسانی طاقت جسمانی طاقت کی طرح زیادہ کارکردگی سے کمزور نہیں ہوتی، تو پھر اس کو جسمانی اور مادی نہیں ہونا چاہئے بلکہ مجرد ہونا چاہئے۔

۷۔ نفسانی قوت میں اضداد (ایک دوسرے کی ضد) پائی جاتی ہیں لیکن جسمانی قوت میں نہیں پائی جاتی مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ سیاہی سفیدی کی ضد ہے تو ہمارے ذہن میں سیاہی اور سفیدی کی حقیقت تصور ہوتی ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ اجسام میں اضداد کا جمع ہونا محال ہے، پس معلوم یہ ہوا کہ نفسانی طاقت میں اضداد پائی جاتی ہیں تو ماننا پڑے گا کہ یہ نفس (روح) جسمانی نہیں ہے بلکہ مجرد ہے۔

۸۔ جسمانی مادہ میں جب کوئی مخصوص شکل و صورت آتی ہے تو جب تک وہ شکل و صورت موجود ہو تو اس وقت تک کوئی دوسری شکل و صورت اس میں نہیں آتی، جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذہنی تعقل و تصور میں انسان مختلف چیزوں کی تصویر کو اسی اندازہ کے مطابق لمحہ بھر میں تصور کر لیتا ہے اور اس کو انہیں یکے بعد دیگرے تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی، اس تصور سے اس کا ذہن بھرتا ہے، پس اس کی جگہ کا بھی غیر مادی ہونا ضروری ہے۔

مغربی دانشوروں نے عالم روح، اس کے ہمیشہ باقی رہنے اور روح کے مادہ سے الگ ہونے کے سلسلہ میں بہت زیادہ تحقیق کی ہے اور ایک واضح نتیجہ پر پہنچ گئے ہیں، البتہ یہ نتائج کسی فلسفی دلائل کی بنیاد پر نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے تجربات کی بنا پر اس نتیجہ پر پہنچے ہیں جس میں ذرہ برابر بھی شک و تردید کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، جن کی وجہ سے مادی نظریات کی جڑیں ہل گئی ہیں، اور مادی نظریات کو ایسے ذلیل کر دیا ہے کہ شرم کی وجہ سے پانی بھی نہیں مانگ سکتے، یہ انھوں نے ”احضار روح“ اور ”مقناطیسی نیند“ (Hypnotism) کے ذریعہ ثابت کیا ہے جو واقعاً عالم ارواح کے سلسلے میں ایک نیا باب ہے جس کی وجہ سے بعض ملحد اور مادی دانشمندوں میں ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے اور وہ عالم غیب اور روح کے ہمیشہ باقی رہنے کے معتقد ہو گئے ہیں۔

اگرچہ یہ دونوں علم (احضار روح اور ”مقناطیسی نیند“) قدیم زمانہ میں مشہور تھے جس کو اہل مصر، آرشوری، اہل ہند اور اہل روم جانتے تھے، لیکن یہ دونوں علم صرف معابد اور مندروں تک ہی محدود رہے ہیں صرف مذہبی روحانی اس سے واقف ہوتے ہیں لیکن ۱۹ ویں صدی کے آخر میں یہ دونوں علم امریکہ اور یورپ میں بہت مشہور ہوئے، اور بہت زیادہ شہرت حاصل کر لی، چنانچہ ان دونوں علموں کا یونیورسٹی اور اعلیٰ تعلیمات کے اساتید نے اقرار و اعتراف کیا، جنھوں نے ان دونوں علموں میں ایک نئی جان ڈال دی، ہم ذیل میں ان دونوں علموں کے بارے میں ایک مختصر سی وضاحت بیان کرتے ہیں:

۱۔ احضار روح

اس علم میں عالم ارواح سے مردوں کی روح کو حاضر کر لیا جاتا ہے، اور روح انسان کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے اس سے باتیں کرتی ہے، روح کو حاضر کرنے والے پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں صاحب کی روح ہے، اور وہ روح اکثر ایسے مسائل کے بارے میں جواب دیتی ہے جن کا غور و فکر کے بعد ہی جواب دیا جاسکتا ہے اور بعض علماء و ماہرین نے مشکل مسائل کو روحوں کے ذریعہ حل کیا ہے، جیسا کہ خود روح سے اس کے حالات کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ موت کے بعد اس کو نعمتیں ملیں یا سزا اور عذاب دیا گیا۔

اس انقلاب نے طبعی ماہرین، اطباء اور فلاسفہ وغیرہ کو متعجب کر دیا ہے، جس کے بعد انھوں نے اس سلسلہ میں مزید تحقیق اور بحث و بررسی شروع کر دی اور اس بات سے متفق ہو گئے کہ روح موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے، چنانچہ انھوں نے اپنے تجربات اور دلائل کے ذریعہ عالم ارواح کے بارے میں مشاہدات کمر لئے تو اس علم کا اعتراف کیا کیونکہ ان تجربات، دلائل اور مشاہدات کے بعد شک و تردید کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ جناب وجدی صاحب نے ”دائرة المعارف“ میں ان مشہور و معروف دانشوروں کے ناموں کی فہرست بیان کی ہے۔ (85)

یہی نہیں بلکہ اس علم کی تحقیق اور بحث و بررسی کے لئے امریکہ اور برطانیہ میں یونیورسٹی بنائی گئی ہے، جس کی ریاست استاد “ہیزلب” امریکائی اور ڈاکٹر “ہوڈسن” برطانوی نے کی ہے، اور اس سلسلہ میں ۱۲ سال کی غور و خوض اور تحقیق کرنے کے بعد ۱۸۹۹ء میں یہ نتیجہ پیش کیا کہ ہاں یہ تحقیقات صحیح ہیں، اور مردوں کی روح سے رابطہ کر کے ان سے بہت سی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاسکتا ہے۔

چنانچہ مختلف ممالک کے بہت سے مادی ماہرین اس سلسلہ میں تحقیق و بررسی میں مشغول ہو گئے جس سے انھوں نے بھی نتیجہ نکالا کہ انسان کے پاس ایک روحانی طاقت ہوتی ہے جو مادہ سے خالی ہوتی ہے اور وہ جسم کی موت فنا نہیں ہوتی، اپنی مکمل نشاط کے ساتھ خاکی جسم کے بغیر ہی کارکردگی میں مشغول رہتی ہے، اگرچہ یہ لوگ پہلے اس بات کے منکر تھے لیکن بعد میں روح کے ہمیشہ باقی رہنے کے معترف ہو گئے، ان ماہرین میں سے کچھ نام اس طرح ہیں:

آلفرڈ روسل ڈلس، برٹش یونیورسٹی کے صدر اور استاد کروکس، برہنگم یونیورسٹی کے صدر اور ماہر طبیعیات مسٹر سیراولیفر، ڈاکٹر جورج سکسٹون برطانوی، ڈاکٹر شامیر، ڈاکٹر ہوڈسن، مشہور و معروف نجومی کامیل فلامیرون⁽⁸⁶⁾ برطانوی فلسفی مسٹر سیرجون کوکس، جیولوجی استاد بارکس وغیرہ، اور ان لوگوں کی روح کے سلسلہ میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے جد جہد جاری ہے۔

۲۔ “مقناطیسی نیند” (Hypnotism)

یہ ایک ایسی نیند ہے جس کے بارے میں ماہرین نے تحقیق کی ہے کہ کسی شخص کو ایک گہری نیند میں سلا دیا جاتا ہے جس سے اس کا جسم بے حرکت اور بے حس ہو جاتا ہے، سونے والا شخص سنانے والے کی آواز کو سنتا ہے، اس کے ارادہ و افکار کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے اور بغیر کسی چون و چرا کے اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، اس عجیب و غریب کام کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی روح جسم سے الگ چیز ہے، اس کی روح دور دراز کے علاقے میں جاتی ہے، اور ایسے ایسے راز کشف کرتی ہے جو بیداری کی حالت میں بھی معلوم نہیں ہوتے، اور ایسی زبان میں گفتگو کرتی ہے جن کو صاحب روح بھی نہیں جانتا، نیز ایسی چیزوں کے بارے میں خبر دیتی ہے کہ اس کو ذرا بھی اس کی اطلاع نہیں ہوتی۔

فلاسفہ کے بعض گروہ نے اس سلسلہ میں تدریس کرنا شروع کی جس کے عجیب و غریب نتائج برآمد ہوئے جیسا کہ کمبرج یونیورسٹی کے استاد میارس برطانوی، صاحب کتاب “انسانی شخصیت” نے بعض ماہرین کے تجربات اور مشاہدات کو بیان کیا ہے، اور اس کو تحریری مسائل میں قرار دیا ہے جن کی تعلیل و ظائف اعضاء کے ذریعہ نہیں کی جاسکتی، بلکہ یہ ثابت کیا ہے کہ انسان مادی جسم کے ساتھ ایک روحانی طاقت بھی رکھتا ہے اور عالم روحانی اور عالم ارضی سے مدد حاصل کرتا ہے اور یہی انسان کی انسانیت اور اس کی کرامت ہے۔

اس علم نے عالم روح میں بہت سے ماہرین کے ذریعہ بہت زیادہ ترقی کی ہے، جنہوں نے اس سلسلہ میں تحقیق و جستجو کی ہے اور جدید علمی نتائج حاصل کئے ہیں، انہیں ماہرین میں سے جیمس برائنڈ برطانوی، نولز، شارکو، فیلپ کارس وغیرہ ہیں⁽⁸⁷⁾۔

قارئین کرام! ان تمام بیان شدہ دلائل کے پیش نظر واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کی شخصیت جس کی طرف ”تین“ کے ذریعہ اشارہ کیا جاتا ہے وہ جسم یا اعضاء جسم نہیں ہے کیونکہ انسان کی شخصیت علم و ادراک سے متصف ہوتی ہے جو جسم یا اعضاء جسم کے بدلنے سے نہیں بدلتی، اور نہ ہی جسم کی طرح زمان و مکان کی محتاج ہوتی ہے، بلکہ وہ دوسری خصوصیتوں سے امتیاز پیدا کرتی ہے جن کو جسم اور مادہ کی خصوصیات نہیں کھا جاسکتا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔

لیکن جسم و روح کا رابطہ، آلات و وسائل کی طرح ہے جس سے انسان کا جسم حرکت کرتا ہے، روح جسم پر اثر کرتی ہے اور جسم روح پر، خوف و وحشت شادمانی اور خوشی کے آثار جسم پر ظاہر ہوتے ہیں، مثلاً خوف کے وقت انسان کا بدن لرز جاتا ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے اسی طرح اگر جسم اور بدن میں کوئی مشکل یا بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو اس سے انسان کی فکر اور عقل متاثر ہوتی ہے، اور جسم و روح کے درمیان یہ رابطہ روز قیامت تک جاری رہے گا جبکہ انسان کی روح اس کے بدن میں ڈال دی جائے گی، اور یہی انسان کے اعضاء و جوارح روح کے اعمال پر شاہد ہوں گے، جیسا کہ قرآن مجید کی صریح آیت اس بات پر دلالت کرتی ہیں جن میں سے خداوند عالم کا یہ فرمان:

(يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)⁽⁸⁸⁾

”قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے کہ یہ کیا کر رہے تھے۔“

اس کے علاوہ جسم و روح کے رابطہ کے بارے میں یقین سے نہیں کھا جاسکتا کہ روح و جسم دونوں ایک ساتھ ہونے کی بنا پر ہے یا دونوں ایک چیز ہیں، یا ان میں سے ہر ایک مستقل طور پر ہے، یہ چیز تو خداوند عالم ہی جانتا ہے کیونکہ تمام چیزوں کے بارے میں باخبر ہے۔

دوسری بحث: حقیقتِ معاد

تمام ہی مسلمان قیامت کے سلسلے میں اتفاق نظر رکھتے ہیں، جن میں بعض جید فلاسفہ بھی اسی عقیدہ کے قائل ہیں، البتہ معاد کی کیفیت میں دو طریقہ پر اختلاف نظر رکھتے ہیں:

جسمانی معاد

جسمانی معاد سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم روز قیامت انسانوں کو اسی جسم کے ساتھ محشور کرے گا، قیامت کے بھی معنی اصول دین کی ایک عظیم اصل ہے جس پر عقیدہ اور ایمان رکھنا واجب اور ضروری ہے کیونکہ اس کے ارکان ثابت ہیں، اور اس کا انکار کرنے والا تمام مسلمانوں کے نزدیک بالاجماع کافر ہے۔

قیامت کے وجود پر دلیل یہ ہے کہ یہ ممکن ہے، اور صادق الوعد نے اس کے ثبوت کی خبر دی ہے، لہذا قیامت پر یقین رکھنا واجب ہے جس کی طرف سب کی بازگشت ہے۔

لیکن اس کے ممکن ہونے کی دلیل تو قیامت کا ممکن ہونا ہے، گزشتہ فصل میں ہم اس سلسلے میں بیان کر چکے ہیں، اور قیامت کے ثبوت کے لئے اخبار اور احادیث تمام انبیاء علیہم السلام نے بیان کی ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی صادق الامین حضرت محمد مصطفیٰ (ص) کے دین میں قیامت کے بارے میں اخبار اور حدیث بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اور مخالفین کو بہت سی صریح آیات میں واضح الفاظ کے ساتھ جواب دیا ہے، جن میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جب لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا تو وہ تیزی سے حساب و کتاب کے لئے جائینگے، چاہے وہ افراد نیک ہوں یا برے، ارشاد الہی ہوتا ہے:

(يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سُرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ) (89)

”اس دن جب زمین دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی اور آسمان بھی بدل دیئے جائیں گے اور سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے اور تم اس دن مجرمین کو دیکھو گے کہ کس طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے لباس قطران کے ہونگے اور ان کے چہروں کو آگ ہر طرف سے ڈھانکے ہوئے ہوگی تاکہ خدا ہر نفس کو اس کے کئے کا بدلہ دیدے کہ وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔“

اسی طرح پیغمبر اکرم (ص) اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے مروی احادیث متواترہ میں جسمانی معاد کے ثبوت پر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔

آیات قرآن کریم:

۱۔ (اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ اَلَّا نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ) - (90)

”کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے تک درست کر سکیں۔“

(وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ

عَلِيمٌ) (91)

“اور ہمارے لئے مثل بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی زندہ بھی کرے گا اور وہ ہر مخلوق کا بہتر جاننے والا ہے۔“

۳۔ وہ آیات جو مردوں کو قبر سے نکالے جانے پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے:

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (92)

“اور پھر جب صور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہونگے۔ کھس گئے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خواب گاہ سے کس نے اٹھایا ہے بیشک یہی وہ چیز ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسولوں نے سچ کھا تھا۔ قیامت تو صرف ایک چنگھاڑ ہے اس کے بعد سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دیئے جائیں گے۔ پھر آج کے دن کسی نفس پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو صرف ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے اعمال تم کر رہے تھے۔“

نیز ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

(مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى) (93)

“اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں پلٹا کر لے جائیں گے اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔“

۴۔ جو آیات اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان اپنے تمام اعضاء و جوارح کے

ساتھ حساب کے لئے حاضر ہوگا اور انسان کے اعضاء و جوارح اس کے اعمال کی گواہی دیں گے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

(الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (94)

“آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیسے اعمال انجام دیا کرتے تھے۔“

نیز ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

(حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (95)

“یہاں تک کہ جب سب جہنم کے پاس آئیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور جلد سب ان کے اعمال کے بارے

میں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔“

۵۔ وہ آیات جن میں جسمانی معاد کی واقعی مثال پیش کی گئی ہے، (96) جیسا کہ جناب عزیز، بنی اسرائیل کے مقتول، اصحاب کہف اور جناب ابراہیم کے لئے پرندوں کا زندہ ہونا، جیسا کہ ہم نے قیامت کے دلائل میں بیان کیا ہے:

۶۔ وہ آیات شریفہ جو جنت میں لذت نعمت پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ جسمانی لذت اعضاء و جوارح کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح وہ آیات جو دوزخیوں کے عذاب اور درد و غم پر دلالت کرتی ہیں جو ان کے اعضاء و جوارح سے متعلق ہے، ارشاد الہی ہوتا ہے:

(عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مَّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفَوْنَ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَخُورٍ عَيْنٍ كَأَمْثَالِ اللَّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ) (97)

“موتی اور یاقوت سے جوڑے ہوئے تختوپیر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہونگے ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہونگے۔ پیالے اور ٹونٹی دار کنڑ اور شراب کے جام لئے ہوئے جس سے نہ درد سر پیدا ہوگا اور نہ ہوش و ہواس گم ہونگے۔ اور ان کی پسند کے میوے لئے ہونگے۔ اور ان پرندوں کا گوشت جس کی انہیں خواہش ہوگی۔ اور کشادہ چشم حوریں ہونگی جیسے سر بستہ موتی۔”

اسی طرح خداوند عالم اہل دوزخ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَلَّمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ) (98)

“پس آپ کے پروردگار کی قسم کہ یہ ہرگز صاحب ایمان نہ بن سکیں گے جب تک آپ کو اپنے اختلافات میں حکم نہ بنائیں اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی کا احساس نہ کریں اور آپ کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائیں۔”

احادیث معصومین علیہم السلام

اسی طرح جسمانی معاد کے سلسلے میں بھی بہت سی احادیث موجود ہیں، ان میں سے حضرت علی علیہ السلام “غزہ” نامی خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

“حتى اذا تصرمت الامور، و تقضت الدهور، و ازف النشور، اخرجهم من ضرائح القبور، و اوکار الطيور، و اوجرة

السباع، و مطارح المهالك، سراعا الى امره، مهطعين الى معاده، رعيلاً صموتاً، قياماً صفوفاً”۔ (99)

“یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے، اور تمام زمانے بیت جائیں گے اور قیامت کا وقت قریب آجائے گا تو انہیں قبروں کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بھٹوں اور ہلاکت کی منزلوں سے نکالا جائے گا، اس کے امر کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اور اپنی وعدہ گاہ کی طرف بڑھتے ہوئے، گروہ درگروہ، خاموش، صف بستہ اور ایستادہ۔

اسی طرح علی بن ابراہیم اور شیخ صدوق نے امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا:

”اذا اراد اللہ ان یبعث الخلق، امطر السماء علی الارض اربعین صباحا، فاجتمعت الاوصال، ونبتت اللحوم“۔

(100)

”جب خداوند عالم مخلوقات کو مبعوث کرنا چاہے گا تو زمین پر چالیس روز تک بارش برسانے گا، پس تمام چیزیں جمع ہو جائیں گی اور گوشت نمود پیدا کرے گا (یعنی مردوں کے بکھرے ہوئے اعضاء و جوارح اس کے بدن میں جمع ہو جائیں گے)۔

جسمانی معاد کی حقیقت

جسمانی معاد کے قائلین حضرات تمام اسلامی فقہاء کرام، علمائے کلام، اہل حدیث اور اہل عرفان ہیں، اور تمام ہی اس بات کے قائل ہیں کہ انسان روز قیامت اپنے اسی بدن کے ساتھ حاضر کیا جائے گا، جیسا کہ خداوند عالم نے بھی قرآن مجید میں بیان کیا ہے، لیکن علماء کے درمیان روح کے سلسلے میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ روح ایک جسمانی شے ہے جو بدن میں سرایت کئے ہوئے ہے، جیسے پھول میں پانی یا کونہ میں آگ، اس بنا پر ان کے نزدیک معاد بدن اور روح کے ساتھ جسمانی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کے مردہ جسم بغیر روح کے حاضر کئے جائیں گے، بلکہ ان کو زندہ کیا جائے گا یہ لوگ روح کو جسم کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔

لیکن بعض علماء روح کو جسم سے مجرمانتے ہیں، پس ان کے نزدیک معاد روح کے لئے بھی ہوگی اور جسم کے لئے بھی، کیونکہ خداوند عالم روز قیامت ان کی روحوں کو ان کے جسموں میں پلٹا دے گا، چنانچہ یہ عقیدہ رکھنے والوں میں سے جید علماء عرفان اور کلام ہیں، جیسے غزالی، کعبی، حلیمی، راغب اصفہانی، اسی طرح شیعہ علماء بھی اسی عقیدہ کے قائل ہیں جیسے شیخ مفید، ابو جعفر طوسی، سید مرتضیٰ، محقق طوسی، علامہ حلی، ان سب علماء کا عقیدہ ہے کہ روح انسانی مجرد ہے اور روز قیامت انسان کے بدن میں واپس کر دی جائے گی۔ (101)

قارئین کرام! مستفیض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ روح، بدن کے علاوہ ایک لطیف اور نورانی جوہر ہے اور یہ (مومن) انسان کی روح، انسان کے مرنے کے بعد خوشحال باقی رہتی ہے، اور خدا کی طرف سے رزق پاتی ہے، یا (غیر مومن) انسان کی روح عذاب اور درد و غم میں گرفتار باقی رہتی ہے (102) جیسا کہ ہم نے پہلی بحث میں بہت سی آیات و احادیث بیان کی ہیں، ہم یہاں پر حضرت امام صادق علیہ السلام کی صرف ایک حدیث کے بیان پر اکتفاء کرتے ہیں، جو حقیقت معاد کی مکمل طور پر وضاحت کرتی ہے:

ایک زندیق (ملحد) نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے قیامت کا انکار کرتے ہوئے کہا: کیسے قیامت کا تصور کیا جاسکتا ہے جبکہ انسان کا بدن مٹی ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء و جوارح ختم ہو جاتے ہیں، مثلاً ایک عضو کسی ملک میں کسی درندہ نے کھالیا ہے، اور بقیہ اعضاء دیگر حیوانات نے چیر پھاڑ ڈالے ہیں، اور کوئی عضو مٹی بن کر دیوار سے لگا دیا گیا ہے؟ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا:

“إِنَّ الرُّوحَ مَقِيمَةً فِي مَكَانِهَا، رُوحَ الْمُحْسِنِ فِي ضِيَاءٍ وَفُسْحَةٍ وَرُوحَ الْمُسِيءِ فِي ضَيْقٍ وَظُلْمَةٍ، وَالْبَدَنُ يَصِيرُ تَرَابًا كَمَا مَنَّهُ خَلْقٌ، وَ مَا تَقْذِفُ بِهِ السَّبَاعُ وَ الْهُوَامُ مِنْ أَجْوَافِهِمَا أَكَلْتَهُ وَ مَزَقْتَهُ، كُلٌّ ذَلِكَ فِي التَّرَابِ مُحْفُوظٌ عِنْدَ مَنْ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، وَيَعْلَمُ عِدَدَ الْأَشْيَاءِ وَ وَزْنَهَا فَإِذَا كَانَ حِينَ الْبَعْثِ مَطَرَتِ الْأَرْضُ مَطَرِ النَّشُورِ، فَتَرَبُّو الْأَرْضَ، ثُمَّ تُمَخَّضُوا مَخْضَ السَّقَاءِ، فَيَصِيرُ تَرَابُ الْبَشَرِ كَمَصِيرِ الذَّهَبِ مِنَ التَّرَابِ إِذَا غُسِّلَ بِالْمَاءِ، وَ الزَّبَدُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا خُحِضَ، فَيَجْتَمِعُ تَرَابُ كُلِّ قَالِبٍ إِلَى قَالِبِهِ، فَيَنْتَقِلُ بِإِذْنِ اللَّهِ الْقَادِرِ إِلَى حَيْثُ الرُّوحُ، فَتَعُودُ الصُّورُ بِإِذْنِ الْمَصْوِّرِ كَهَيْئَتِهَا وَ تَلْجُ الرُّوحُ فِيهَا، فَإِذَا قَدْ اسْتَوَى لَا يَنْكُرُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا” (103)

“بے شک روح اپنے (مخصوص) مقام پر رہتی ہے، مرد محسن کی روح وسعت اور نور میں رہتی ہے، جبکہ بدکار شخص کی روح تاریکی اور تنگی میں رہتی ہے، اور انسان کا بدن مٹی بن جاتا ہے جیسا کہ اس کی خلقت مٹی سے ہوئی تھی، اور جو اعضاء بدن درندوں اور حیوانوں کے حوالہ شکم ہو گئے ہیں تمام مٹی میں اپنے اس پروردگار کے پاس محفوظ رہتے ہیں جس زمین کی تاریکی میں بھی کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے، وہ خدا تمام چیزوں کی تعداد حتیٰ کہ اس کے وزن کو بھی جانتا ہے۔۔۔۔ جب خداوند عالم معاد کا ارادہ فرمائے گا تو نشور (یعنی دوبارہ زندگی) کی بارش برسائے گا، جس سے زمین پھول جائے گی اور مکھن کی طرح سب چیزوں کو باہر نکال دے گی، انسان کی مٹی ایسی ہو جائے گی جس سے مٹی سے سونے کو دھو کر صاف کر دیا جائے اور جس طرح دودھ بلو کر گھی الگ کر دیا جاتا ہے، اس وقت تمام چیزوں کی مٹی ان کے بدن میں پہنچ جائے گی، اس وقت خداوند عالم کے حکم سے وہ روح کی طرف بڑھیں گے، دوبارہ صور پھونکا جائے گا اور ان میں روح واپس آجائے گی، اور جب حساب و کتاب ہوگا تو کوئی اپنے نفس کا انکار نہیں کر پائے گا۔

دوسرا قول: معاد روحانی

اکثر فلاسفہ کا یہ عقیدہ ہے کہ معاد روحانی ہے، کیونکہ انھوں نے اس بات کو ممکن نہیں مانا ہے انسان کا بدن ختم ہونے کے بعد دوبارہ اسی حالت میں پلٹ جائے، چنانچہ کہتے ہیں کہ بے شک بدن اپنی صورت اور اعراض کے ساتھ معدوم (نابود) ہو جاتا ہے اور روح و جسم کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، لہذا دوبارہ وہی بدن نہیں لوٹ سکتا، کیونکہ “المعدوم لا یعاد” (معدوم ہونے والی شے

دوبارہ نہیں لوٹ سکتی)، لیکن روح انسانی غیر قابل فنا جوہر ہے ⁽¹⁰⁴⁾ اسی وجہ سے ان لوگوں نے معاد کو صرف روحانی قرار دیا ہے، کیونکہ اس کو فنا نہیں ہوتی۔

لیکن جیسا کہ آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ قرآنی آیات اور احادیث نبوی اس سے ہم آہنگ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید اور سنت نبوی (ص) میں اس بات کی وضاحت ہوئی ہے کہ انسان روز قیامت اپنے اسی بدن کے ساتھ محشور کیا جائے گا، لیکن بعض وہ مسلمان فلاسفہ جو معاد روحانی کے قائل ہیں انھوں نے ثواب و عقاب کو بھی روحانی لذت یا روحانی اور عقلی عذاب مراد لیا ہے، انھوں نے دلائل شرعیہ (قرآن و احادیث) کے ظواہر کی تاویل و توجیہ کی ہے تاکہ ان کے عقلی قاعدہ سے مطابقت کر لے، لہذا انھوں نے ان قرآنی آیات کی بہت سی تاویل کر ڈالی جو جنت یا دوزخ میں محسوس ثواب و عقاب پر دلالت کرتی ہیں، انھوں نے عذاب و ثواب کو روحانی یا عقلی عذاب و ثواب کے لئے حسی مثال کے عنوان سے مانا ہے، کیونکہ عوام الناس کا ذہن امور حسی کو درک کرتا ہے عقلی اور فلسفی امور کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تاکہ عوام الناس محسوس عذاب و ثواب سمجھ کر خداوند عالم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔

شیخ المرئیس ابن سینا کے سلسلے میں مشہور ہے کہ وہ معاد جسمانی کے منکر تھے اور روحانی معاد کے قائل تھے ⁽¹⁰⁵⁾ یہاں تک غزالی نے اپنی کتاب ”تہافت الفلاسفہ“ میں ابن سینا اور بعض دوسرے فلسفی علماء کے کفر کا فتویٰ دیا کیونکہ ان لوگوں نے معاد جسمانی کے انکار کیا ہے ⁽¹⁰⁶⁾

لیکن حق اور انصاف یہ ہے کہ ابن سینا نے اپنی معروف کتابوں میں معاد جسمانی کا صاف طور پر انکار نہیں کیا ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں ان کی کتاب ”الشفاء“ جو کہ ان کی سب بڑی کتاب ہے اس میں جسمانی معاد کو قبول کیا ہے اور اسی قول کو حق جانا ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔

محقق دوانی ”عقائد العزیدیہ“ کی شرح میں تحریر کرتے ہیں: شیخ المرئیس ابو علی نے اپنی کتاب ”معاد“ میں جسمانی معاد کا انکار کیا ہے اور اس میں مبالغہ سے کام لیا ہے اور اپنے زعم میں جسمانی معاد کی نفی پر دلیل قائم کی ہے، چنانچہ وہ کتاب ”النجاة و الشفاء“ میں تحریر کرتے ہیں: معلوم ہونا چاہئے کہ معاد سے وہی مراد ہے جس کو شریعت میں بیان کیا گیا ہے، اور معاد کے اثبات کے لئے سوائے آیات قرآنی کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، لیکن روز قیامت ثواب و عذاب کیسے ہوگا اس کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، شریعت اسلام میں ہمارے سید و سردار حضرت محمد مصطفیٰ (ص) نے تفصیل بیان کی ہے جو بدن سے مناسب ہے، اور اسی کو عقل اور قیاس برہانی سے درک کیا جاتا ہے، اور اسی کی تصدیق رسول اکرم نے فرمائی ہے، اور یہی سعادت و شقاوت انسانی نفس کے لئے ثابت ہیں، اگرچہ اس وقت ہماری عقلیں اس کے تصور سے قاصر ہیں۔ ⁽¹⁰⁷⁾

استاد فتح اللہ خلیفہ نے اپنے درس کے دوران ابن سینا کے لئے ثابت کیا ہے کہ وہ معاد جسمانی کے قائل ہیں اور اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ (108)

جس طرح سے بعض لوگوں کا گمان ہے کہ غزالی بھی معاد جسمانی کے منکر ہیں جب کہ حق انصاف یہ ہے کہ وہ جسمانی معاد کے قائل تھے بہر حال شارح مقاصد کہتے ہیں: امام غزالی نے روحانی معاد کی تحقیق اور روح سے متعلق ثواب و عقاب کی قسموں کے بارے میں ایک حد تک مبالغہ سے کام لیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے اعتراض و اوہام نے جنم لے لیا ہے یہاں تک کہ بعض عوام الناس کی زبانوں سے امام غزالی کی نسبت یہ بیان سنا گیا کہ آپ جسمانی معاد کے منکر تھے، حالانکہ امام غزالی نے اپنی کتاب

”الاحیاء“ اور دیگر کتابوں میں اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ جسمانی معاد ہے اور اس کا منکر کافر ہے اور بعض کتابوں میں اس بات کی تصریح اس بنا پر نہیں کی ہے کہ وہ جسمانی معاد کو ایک ظاہر و روشن مسئلہ سمجھتے تھے جس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (109)

جسمانی معاد کا انکار

تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی قوم نے جب عقیدہ معاد کا انکار کیا تو سبھی نے اپنے قوم کو سمجھایا ہے، اور قیامت کے سلسلے میں دلائل قائم کئے ہیں، اور اس سلسلے میں بہت سے مصائب اور ناروا تہمتیں برداشت کی ہیں، ارشاد الہی ہوتا ہے:

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مِّنْكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ) - (110)

”اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کا کہنا ہے کہ ہم تمہیں ایسے آدمی کا پتہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں نئی خلقت کے بھیس میں لایا جائے گا۔“

جبکہ معاد کے سلسلے میں وحی اور عقل کے ذریعہ واضح طور پر دلائل بیان کئے گئے ہیں، یہاں تک کہ خداوند عالم نے معاد کے سلسلہ لا ریب فیہ کھا ہے (یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے) جیسا کہ خداوند عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لئے پرندوں کو زندہ کیا، مقتول بنی اسرائیل کو دوبارہ زندہ کیا، جناب عزیز اور اصحاب کہف کو زندہ کیا وغیرہ وغیرہ یہ تمام زندہ مثالیں ہیں تاکہ انسان یہ بات ذہن نشین کر لے کہ قدرت خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، پس معلوم یہ ہوا جو لوگ معاد کا انکار کرتے ہیں ان کی شدت کے ساتھ مذمت کرتی ہے۔

گزشتہ اقوام معاد کو انکار کیا کرتے تھے لیکن ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں تھی جو حقیقت اور برہان کے مطابق ہو، بلکہ ان کا انکار معاد کرنا صرف وہم و گمان کی بنا پر ہوتا تھا، جبکہ وہم و گمان، انسان کو حق تک نہیں پہنچا سکتا، ارشاد الہی ہوتا ہے:

(وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ)

(111)

”اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف زندگانی دنیا ہے اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہم کو ہلاک کر دیتا ہے اور انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے خیالات ہیں اور بس۔“

گزشتہ اقوام صرف وجود معاد کو بعید سمجھتے تھے جس کی کوئی علمی ارزش نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کی نافہمی پر خود دلیل ہے کہ وہ حق و حقیقت تک پہنچنے کے لئے دلیل اور برہان کو سمجھنے سے قاصر تھے اور خداوند عالم کی موجود نعمتوں اور ملک عظیم کو نہیں سمجھ پاتے تھے۔

گزشتہ اقوام کے نزدیک قیامت کے انکار کی اصل وجہ دنیاوی مقاصد اور شہوت پرستی وغیرہ جیسے بُرے مقاصد میں رکاوٹ تھی (کیونکہ قیامت کا عقیدہ دنیاوی مقاصد اور شہوت پرستی میں روکاٹ بنتا تھا) تاکہ ایمان و تقویٰ کے قید سے آزاد رہ کر ہر برائی اور شہوت میں غرق رہیں، کیونکہ اگر ایمان قبول کرتے ہیں تو قیامت پر بھی عقیدہ رکھنا لازم تھا لہذا ان عقائد کو چھوڑ کر ہر برائی اور ظلم و جور کو اپنے لئے روا جانتے تھے،:

(بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (112)

”بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے برائی کرتا چلا جائے۔ وہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ قیامت کب آنے والی ہے۔“

اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ظالم و جابر جنہوں نے دنیا میں ظلم و جور اور برائیاں پھیلانیں وہ لوگ اپنی ہوا و ہوس اور شہوت پرستی میں غرق رہے، لہذا انہوں نے روز قیامت کا اقرار نہیں کیا بھی نہیں بلکہ اپنی برتری اور فضیلت کو ثابت کرنے کے لئے قیامت کو بعید از عقل جانا، جیسا کہ جناب ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

(وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَعِدُّكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ) (113)

”ان کی قوم کے ان رؤساء نے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کر دیا تھا اور ہم نے انہیں زندگانی دنیا میں عیش و عشرت کا سامان دے دیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ تو تمہارا ہی جیسا ایک بشر ہے جو تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو وہی پیتا بھی ہے۔ اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کر لی تو یقیناً خسارہ اٹھانے والو نہیں سے ہو جاؤ گے۔ کیا یہ تم سے

اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مرجاؤ گے اور خاک اور ہڈی ہو جاؤ گے تو پھر دوبارہ نکالے جاؤ گے حیف صد حیف تم سے کس بات کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو صرف ایک زندگانی دنیا ہے جہاں ہم مرےں گے اور جتنیں گے اور دوبارہ زندہ ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو خدا پر بہتان باندھتا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔“

خداوند عالم نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ یہ لوگ مستکبر ہیں حق کے سامنے اپنا سر تسلیم کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی دلیل و برہان کو قبول کرتے ہیں:

(فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ) (114)

”تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ہی (اس وضع کے ہیں کہ ہر بات کا) انکار کرتے ہیں اور وہ برے مغرور ہیں۔“

اسی طرح حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ (ص) کے ہم عصر جاہلوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا کیونکہ وہ بھی قیامت کے وجود کو اپنے وہم و گمان کی بنا پر بعید از عقل جانتے تھے، اور وہ کسی بھی دلیل اور برہان کو نہیں مانتے تھے:

(بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءَنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ

قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) (115)

”بلکہ جو اگلے لوگ کہتے آئے ویسی ہی باتیں یہ بھی کہنے لگے کہنے لگے کہ جب ہم مرجائیں گے اور (مر کر) مٹی (کا ڈھیر) اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ (قبروں سے زندہ کر کے نکالے جائیں گے اس کا وعدہ تو ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے بھی کیا جا چکا ہے یہ تو بس اگلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں۔“

اسی وجہ سے قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں تاکہ سختی کے ساتھ ان کی تردید کرے تاو رتین وجوہات سے ان کے شبہات کا جواب دیں:

پہلی جہت: عقل و وجدان کے مطابق دلائل و براہین قائم کئے، اور قیامت کے ضروری ہونے اور خداوند عالم کے وعدہ کے محقق ہونے کو ثابت کیا، تاکہ انکار کرنے والے کے ذہن سے قیامت کے بعید ہونے والے شبہہ کو دور کر دیں، اور ان کے لئے بہترین دلائل بیان کئے، ان براہین میں برہان مماثلہ، برہان قدرت، برہان حکمت اور برہان عدالت ہے جنہیں ہم ”دلائل معاد“ میں مع مثال بیان کر چکے ہیں۔

دوسری جہت: انسانی حقیقت کو بیان کیا کیونکہ جاہلیت کے مشرکین، معاد جسمانی کا انکار کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم نے ان کے انکار کو نقل کیا ہے:

(يَقُولُونَ أَءَنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَ ءَ ذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَّةً قَالُوا تِلْكَ إِذْ أَكَرَّةٌ خَاسِرَةٌ) (116)

”کفار کہتے ہیں کہ کیا ہم اٹے پاؤں (زندگی کی طرف) پھر لوٹیں گے، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو بڑا نقصان دہ ہے۔“

(وَقَالُوا أَءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ءِئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا) (117)

”اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم (مرنے کے بعد سڑگل کر) ہڈیاں رہ جائیں گے اور ریزہ ریزہ (ہو جائیں گے) تو کیا از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔“

(وَقَالُوا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) (118)

”اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں ناپید ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نیا جنم لیں گے۔“
ان کے جواب میں خداوند عالم نے حقیقت انسان کو بیان کیا اور مثال دی کہ ملک الموت تمہاری روح کو قبض کر لے گا:

(قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) (119)

”(اے رسول) کہہ دو کہ ملک الموت جو تمہارے اوپر تعینات ہے وہی تمہاری روحیں قبض کرے گا اس کے بعد تم سب کے سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔“

یعنی تم لوگ موت کے ذریعہ معدوم (نابود) نہیں ہوو گے اور نہ ہی زمین میں مٹی بن کر ختم ہو جاؤ گے کیونکہ ملک الموت تمہاری روح کو قبض کرے گا جو اس کے قبضہ میں رہے گی اور ناپید نہیں ہوگی، اور پھر تمہیں خدا کی بارگاہ میں محشور کیا جائے گا تاکہ تمہارا حساب و کتاب ہو سکے تو تمہاری روحوں کو تمہارے بدن میں لوٹایا دیا جائے گا اور تم ”تم“ بن جاؤ گے (120)

تیسری جہت: روز قیامت کے انکار پر منکرین کو شدید عذاب سے ڈرایا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے:

(وَإِنْ تَعَجَّبْتَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءِذَا كُنَّا تُرَابًا ءِئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي

أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (121)

”اور اگر تمہیں (اس بات پر) تعجب ہوتا ہے تو ان کفار کا یہ قول تعجب کی بات ہے کہ جب ہم (سڑگل) کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم (پھر دوبارہ) ایک نئے جنم میں آئیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کیا۔ اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں (قیامت کے دن) طوق پڑے ہوں گے اور یہی لوگ جہنمی ہیں کہ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

نیز ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

(وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) (122)

”اور یہ بھی کہ بیشک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لئے ہم نے بہت بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

ایضاً:

(وَلَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ يَوْمَ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ) (123)

”اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جو لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو حد سے گزر جانے والے گناہگار ہیں۔“

جسمانی معاد پر کئے گئے اعتراضات اور ان کے جوابات

جسمانی معاد کے سلسلے میں قدامت اور متاخرین فلاسفہ نے بہت سے اعتراض کئے ہیں، جن کی بازگشت یا صفات خداوندی کی صحیح پہچان نہ ہونا ہے، خصوصاً ان لوگوں نے لامحدود قدرت خدا اور ہر شے پر محیط اس کے علم کو نہیں سمجھا ہے، یا ان اعتراض کی بازگشت عالم آخرت کے صفات اور اس بدن کے خصائص سے جاہل ہونا ہے جو روز قیامت معبوث کیا جائے گا، چونکہ انھوں نے اس عالم (آخرت) اور اس بدن (جو کہ روز قیامت پلٹایا جائے گا) کو اس مادی عالم (دنیا) اور مادی بدن اور یہاں کے قوانین و نظریات سے مقایسہ کیا ہے، لیکن ان کا مقایسہ کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ عالم آخرت، عالم دنیا سے اپنی تمام ابعاد و جوانب اور خصائص کے لحاظ سے مختلف ہے، کیونکہ عالم آخرت میں نظام کائنات بدل جائے گا، اور بساط منظومہ شمسی کو لپیٹ دیا جائے گا یہ زمین ایک دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن یہ انسان بھی انسان رہے گا اور ایک ایسی زندگی ملے گی کہ اس کے بعد کبھی فنا نہیں ہوگی۔

جیسا کہ آپ حضرات نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کریم اور سنت نبوی (ص) دلالت کرتی ہیں کہ انسان کا بدن معدوم اور فنا نہیں ہوتا بلکہ ایک دن محشور کیا جائے گا اور اس کی روح اس کے بدن میں لوٹا دی جائے گی، تو وہ انسان بذات خود بھی انسان ہوگا، تاکہ روز جزاء اپنے اعمال کی جزا یا سزا پاسکے، لہذا ان تمام باتوں کے پیش نظر معاد کے سلسلے میں اعتراضات کرنا جہالت کی نشانی ہے، لیکن پھر بھی ہم چند اعتراضات بیان کر کے ان کے جوابات پیش کرتے ہیں:

پہلا اعتراض: آکل و ماکول (124)

یہ ایک قدیمی اعتراض ہے، جس کو افلاطون اور دوسرے قدامت اور متاخرین نے (مسلم و غیر مسلم) مختلف عبارتوں کے ذریعہ بیان کیا ہے، جن میں اہم عبارت یہ ہے کہ اگر انسان کسی دوسرے انسان کی غذا بن جائے (125) اور اس کے تمام اعضاء کھالے تو پھر ان دونوں میں سے ایک ہی کو محشور کیا جائے گا، کیونکہ پہلے انسان کے اجزاء باقی ہی نہیں رہے جن سے اس کے اعضاء خلق ہوئے تھے، پس روز قیامت محشور ہونے والا بدن دونوں وجود میں سے کس روح کے ساتھ متعلق ہے؟ اگر بدن محشور صرف آکل کی روح سے متعلق ہو اور وہ آکل کافر ہو اور ماکول مومن تو اس صورت میں آکل جو کافر ہے اس کو عذاب دینے کے ساتھ مومن کو

بھی عذاب دینا لازم آتا ہے اور اگر ماکول کا بدن محسوس ہوگا جو مومن ہے تو مومن کو ثواب دینے کی صورت میں کافر کو بھی ثواب دینا لازم آتا ہے کیونکہ مومن کا بدن آکل کا جز بن چکا ہے۔

جواب:

اس اعتراض کا جواب چند طریقے سے دیا جاسکتا ہے:

۱۔ خداوند عالم ہر چیز کا عالم ہے، اور اس کا علم ہر ممکن شے پر محیط ہے، کائنات کے ذرہ ذرہ کو جانتا ہے، انھیں میں آکل و ماکول کے اجزاء بھی ہیں، لہذا خداوند عالم اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے ذریعہ انسان کے تمام اعضاء کو جمع کر دے گا، اور اس میں روح ڈال دے گا، چاہے انسان کا بدن کتنا ہی بدل جائے، اس میں نقص پیدا ہو جائے یا بالکل ہی فنا ہو جائے، ارشاد الہی ہوتا ہے:

(قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ) (126)

”اے رسول تم کہدو کہ اس کو وہی زندہ کر دے گا جس نے ان کو (جب یہ کچھ نہ تھے) تو پہلی مرتبہ زندہ کر دکھایا وہ ہر طرح کی پیدائش سے واقف ہے۔“

نیز خداوند عالم نے معاد کا انکار کرنے والوں کے اسی اعتراض کے جواب میں فرمایا:

(أَوْدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ) (127)

”بھلا جب ہم مرجائیں گے اور (سڑ گل کر) مٹی ہو جائیں گے تو پھر یہ دوبارہ زندہ ہونا (عقل سے) بعید (بات) ہے ان کے جسموں سے زمین جس چیز کو (کھا کھا کر) کم کرتی ہے وہ ہم کو معلوم ہے اور ہمارے پاس تو تحریری یادداشت کتاب (لوح) محفوظ (موجود) ہے۔“

نیز ارشاد الہی ہوتا ہے:

(قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى) (128)

”فرعون نے پوچھا بھلا اگلے لوگوں کا حال (تو بتاؤ کہ) کیا ہوا موسیٰ نے کھا ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس کتاب (لوح محفوظ) میں (لکھا) ہوا ہے پروردگار نہ بہکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔“

حضرت امیر المومنین علیہ السلام حشر کے بارے میں فرماتے ہیں:

”حتى اذا تصرمت الامور ، و تقضت الدهور ، و ازف النشور ، اخرجهم من ضرائح القبور ، و اوکار الطيور ، و اوجرة

السباع ، و مطارح الممالك ، سراعا الى امره ، مهطعين الى معاده۔۔۔“ (129)

”یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے، اور تمام زمانے بیت جائیں گے اور قیامت کا وقت قریب آجائے گا تو انہیں قبروں کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بھٹوں اور ہلاکت کی منزلوں سے نکالا جائے گا، اس کے امر کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اور اپنی وعدہ گاہ کی طرف بڑھتے ہوئے، گروہ درگروہ، خاموش، صف بستہ اور ایستادہ۔

لہذا حضرت علی علیہ السلام کا فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسانوں کو روز قیامت محسوس کیا جائے گا چاہے ان کو درندوں اور پرندوں ہی نے کھالیا ہو۔

۲۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا: جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے دریا کے کنارے ایک میت دیکھی جس کو دریائی اور خشکی کے درندہ کھا رہے تھے، اور ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں تاکہ خود کھائیں اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا اور عرض کی:

(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى) ، (اے میرے پروردگار تو مجھے بھی دکھا دے کہ تو مردہ کو کیونکر زندہ کرتا ہے؟) تو اس وقت آواز قدرت آئی:

(قَالَ أَوَلَمْ نُنْزِلْكَ بِالْبَلَىٰ وَلَكِنَّ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ) - (130)

(خدا نے فرمایا کیا تمہیں (اس کا) یقین نہیں، ابراہیم نے عرض کی (کیوں نہیں) مگر آنکھ سے دیکھنا اس لئے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے فرمایا (اچھا اگر یہ چاہتے ہو) تو چار پرندے لو، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے مور، مرغ، کبوتر اور کوءے کو پکڑا، آواز قدرت آئی:

فَصَرْفُ إِلَيْكَ، یعنی ان کو ذبح کر لو اور ان کے گوشت کو آپس میں مخلوط کر لو اور ان کو دس پہاڑوں پر رکھ دو، لیکن ان کی چونچوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لو، اور پھر ان کو بلاؤ تو وہ بہت تیز دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئے گے، چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ ان پرندوں کے گوشت کو دس پہاڑوں پر رکھ دیا اور ان کو آواز دی، چنانچہ سب کا گوشت اور ہڈی وغیرہ جدا جدا ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا:

(إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (131)

خدا بیشک غالب و حکمت والا ہے۔

کھا جاتا ہے کہ یہ حدیث اس بات کے اوپر اشارہ ہے کہ خداوند عالم ماکول کے اجزاء کو آکل (کھانے والے) کے بدن میں محفوظ رکھتا ہے، اور انہیں کو روز حشر ماکول کے بدن میں پلٹا دے گا، جیسا کہ چار پرندوں کے مخلوط اور ایک دوسرے میں ملے ہوئے گوشت کو ان کو جسموں تک پہنچا دیا۔ (132)

۳۔ اس اعتراض کا جواب متکلمین اور فلاسفہ نے بھی دیا ہے، جس کا خلاصہ یوں ہے کہ روز قیامت انسان کو اصلی اعضاء میزندہ کیا جائے گا، جن کے ذریعہ اس کی شروع میں خلقت کی گئی ہے، اور یہ اعضاء اول عمر سے آخر عمر تک باقی رہتے ہیں، مطلق طور پر تمام اعضاء کے ذریعہ روز قیامت انسان کو زندہ نہیں کیا جائے گا، اور ماکول کے وہ اعضاء کھانے والے کے بعد باہر نکل آتے ہیں، لہذا کھانے والے کا اعادہ لازم نہیں ہوتا بلکہ خود ماکول کا اعادہ کیا جائے گا، (133) کیونکہ خداوند عالم نے ان اعضاء کو محفوظ کر لیا ہے لہذا ان کو کسی دوسرے کے بدن کا حصہ قرار نہیں دیتا۔

اسی جواب سے محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اتفاق کرتے ہوئے کتاب ”شرح تجرید“ میں فرمایا: ”ولا یجب إعادة فواضل المكلف“۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: مکلف کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ مکلف نفس مجرد ہے (یعنی انسان کی روح پر تکلیف و فرائض واجب کئے گئے ہیں) اور محققین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مکلف انسان کے وہ اصلی اعضاء ہیں جن میں کوئی کسی و زیادتی نہیں ہوتی، اور کسی و زیادتی ان اعضاء میں ہوتی ہے جو اصلی اعضاء سے ملحق ہوتے ہیں، لہذا روز قیامت میں انہیں اصلی اعضاء کو لوٹانا ضروری ہے یا روح کو ان اصلی اعضاء کے ساتھ، لیکن ان اصلی اعضاء کے ساتھ ملے ہوئے اجزاء کو بعینہ لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ (134)

دوسرا اعتراض: اعادہ معدوم

کہتے ہیں: اعادہ معدوم محال ہے (135) کیونکہ اس کا ملازمہ یہ ہے کہ ایک وجود میں عدم حلول کر جائے، یعنی جو خود ایک چیز میں موجود ہے اس میں عدم آجائے، اگر ایسا ہو تو ایک چیز دو چیز بن جائے گی، دوسرے الفاظ میں یہ کھا جائے کہ موت انسان کی فنا ہے، اگر دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے تو یہ پہلے والے انسان کے علاوہ دوسرا انسان ہوگا، اور یہ عدم کے بعد دوسری خلقت ہے، اسی کو لوٹایا نہیں گیا ہے، اور مبداء و معاد کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے

جواب:

۱۔ قارئین کرام! فلاسفہ کے لحاظ سے معاد کے معنی یا فنا کے بعد وجود کا نام ہے یا اجزاء منتشر ہونے کے بعد ان کو جمع کرنے کے معنی میں ہے، اور فناء کے بعد کسی چیز کے موجود ہونے کو فلاسفہ محال مانتے ہیں، لیکن ”لافوزی“ (ت ۱۷۹۴ء) نے مادہ کے سلسلے میں جو قانون مادہ معین کیا ہے وہ فلاسفہ کے گزشتہ نظریہ کو باطل کرتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کی صراحت کرتا ہے کہ مادہ فنا نہیں ہوتا ہے صرف اس کی صورت میں تبدیلی و تغیر پیدا ہوتا ہے جو اس پر عارض ہوتی ہے، جیسا کہ فلاسفہ کے نزدیک وجود پر عدم طاری نہیں ہوتا اسی طرح مادہ پر عدم طاری نہیں ہوتا، لیکن بعض فلاسفہ اور متکلمین نے اعادہ معدوم کو جائز مانا ہے، چنانچہ بعض فلاسفہ

کہتے ہیں: معدوم کا دوبارہ وجود میں آنا محال نہیں ہے، نہ ذات کے لحاظ سے اور نہ اس کے لوازم کے لحاظ سے، ورنہ اگر معدوم کا دوبارہ موجود ہونا محال ہوتا تو اول ہی سے موجود نہ ہوتا، شروع میں کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کو دوبارہ بنانا پہلے کی نسبت آسان ہوتا ہے، جیسا کہ معتزلی علماء نے ”احوال و ذوات اشیاء“ کا اثبات کیا ہے، چنانچہ کہتے ہیں کہ معدوم بھی ایک چیز ہوتی ہے، جب وہ موجود معدوم ہو جاتا ہے، تو اس کی مخصوص ذات باقی رہتی ہے، لہذا اس کو دوبارہ لوٹانا ممکن ہے، کیونکہ اس کی ذات باقی ہے یہاں تک کہ عدم کی حالت میں بھی، لیکن کبھی اس پر وجود طاری ہوتا ہے اور کبھی عدم۔

اب رہی بات معاد کے دوسرے معنی کی کہ متفرق اعضاء کو دوبارہ ملانے کا نام معاد ہے، بعض مسلم فلاسفہ نے معاد جسمانی کا اقرار کرتے ہوئے کہا: معاد جسمانی اعادہ معدوم نہیں ہے بلکہ متفرق اعضاء کو جمع کرنے کا نام معاد ہے، جسموں کا نابود ہونا معدوم ہونا نہیں ہے بلکہ اعضاء متفرق اور دوسری چیزوں سے مل جاتے ہیں، لہذا ان اجزاء کو ایک جگہ جمع کرنا ممکن ہے، کیونکہ خداوند عالم ان اجزاء کو جانتا ہے اور ان کے جمع کرنے پر بھی قادر ہے، کیونکہ اس کا علم ہر ذرہ ذرہ پر محیط ہوتا ہے اور اس کی قدرت تمام ممکنات پر ہے۔ (136)

۲۔ جیسا کہ ہم گزشتہ اعتراض کے جواب میں عرض کر چکے ہیں کہ بعض فلاسفہ اور متکلمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان کے اصلی اعضاء میں نہ کوئی کمی ہوتی ہے اور نہ کوئی زیادتی، اور نہ ہی وہ فنا ہوتے ہیں، اسی مطلب پر حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی حدیث بھی دلالت کرتی ہے، جیسا کہ کتاب ”کافی“ میں عمار بن موسیٰ نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام علیہ السلام سے ایک ایسی میت کے بارے میں سوال کیا گیا جس کا بدن بوسیدہ ہو گیا تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا: ”نعم حتی لا یبقی لحم ولا عظم الا طینتہ الی خلق منها، فانھا لا تبلی، تبقی فی القبر مستدیرہ حتی یخلق منها“

کما خلق اول مرۃ۔“ (137)

”ہاں انسان کا گوشت اور ہڈی باقی نہیں رہتے، لیکن اس کی طینت باقی رہتی ہے اور وہ بوسیدہ نہیں ہوتی، وہ قبر میں بھی باقی رہتی ہے، یہاں تک کہ اسی طینت کے ذریعہ انسان دوبارہ خلق کیا جائے گا جس طرح سے پہلی مرتبہ خلق کیا گیا ہے۔“

۳۔ اگر ہم اعادہ معدوم کے محال ہونے کو قبول بھی کر لیں، لیکن خداوند عالم نے انسان کو اس حال میں خلق کیا کہ ”لم یکن شیناً مذکوراً“ (یعنی انسان قابل ذکر بھی نہیں تھا) وہی خدا اس کو دوبارہ بھی لوٹا سکتا ہے اگرچہ وہ قابل ذکر بھی نہ ہو، چنانچہ ہم نے اس ”برہان قدرت“ کو دلائل قیامت میں بیان کیا ہے۔

۴۔ انسان کی شخصیت صرف روح ہوتی ہے اور وہ خدا کے نزدیک باقی رہتی ہے اور معدوم نہیں ہوتی، اور دوسرا وجود بدن کی خلقت اور روح سے رابطہ ہے، پس اس صورت میں یہ وہی انسان ہو گا نہ کہ اس کے مثل یا اس کے علاوہ، کیونکہ ان دونوں کے درمیان ماہیت (اور حقیقت) مشترک ہے۔

تیسرا اعتراض: تعدد ابدان

کہتے ہیں: دنیا میں انسان کے خلیے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، آج کی سائنس کہتی ہے کہ دس سال میں انسان کی تمام مادی ترکیب بدل جاتی ہیں، مثلاً اگر انسان ساٹھ سال کی عمر میں مرتا ہے تو اس کے بدن کی چھ مختلف ترکیبیں تھیں، تو اگر انسان کو انھیں چھ ترکیبوں کے ساتھ محسور کیا جائے گا تو پھر ایک انسان کے چھ بدن محسور کرنے لازم آئے گے، اور اگر ان میں سے ایک بدن محسور کیا جائے گا تو یہ عدل الہی کے خلاف ہے، کیونکہ یہی ایک بدن ان تمام اعمال کے لحاظ سے ثواب یا عذاب دیکھے گا جو اس نے تمام عمر میں (مختلف بدن کے ساتھ) انجام دئے ہیں۔

جواب:

دنیا میں انسان کی زندگی خود ہی اس اعتراض کا جواب دیتی ہے کہ اگرچہ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ انسان کا بدن دس سال میں بدل جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی اپنی ایک شخصیت باقی رہتی ہے مثلاً اگر کسی شخص نے جوانی کے عالم میں کسی شخص کو قتل کر ڈالا ہو، (اور وہ فرار ہو گیا ہو) تو اس کو بوڑھا پے میں بھی سزا دیتے ہیں، کیونکہ قتل اسی نے کیا تھا، اور کوئی اس کو خلاف عدل و انصاف نہیں کہتا، یا کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ قاتل یہ نہیں ہے، لہذا اسی طرح قیامت کا حساب و کتاب اور جزایا سزا ہے، جبکہ انسان کی روح اس کے جسم میں دوبارہ ڈال دی جائے گی تو بدن، وہی بدن ہے، چاہے وہ جوان محسور کیا جائے یا بوڑھا۔

فیلسوف بزرگوار ملا صدرا کہتے ہیں: حق و انصاف یہ ہے کہ روز قیامت بعینہ انسان کا وہی بدن محسور کیا جائے گا جن اجزاء کے ساتھ اس کو موت آئی ہے، نہ کہ اس کے مثل، چنانچہ اگر کوئی اس کو دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ شخص بعینہ وہی شخص ہے جو دنیا میں تھا، پس اگر کوئی شخص جسمانی معاد کا انکار کرے تو گویا اس نے شریعت کا انکار کیا، اور جو شریعت کا انکار کرے وہ عقلی اور شرعی طور پر

کافر ہے۔ (138)

خلاصہ یہ ہوا کہ ہر انسان پر یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ خداوند عالم انسان کو روز قیامت حساب و کتاب کے لئے محسور کرے گا، لیکن خصوصیات اور کیفیت کیا ہوگی، حساب و کتاب کیسے ہوگا، جنت و دوزخ کیسی ہونگی؟ تو علماء کہتے ہیں ان چیزوں کا تفصیلی طور پر علم حاصل کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اجمالی اور مختصر طور پر عقیدہ رکھنا واجب ہے (کہ انسان کو روز قیامت حساب و کتاب کے لئے دوبارہ زندہ کیا جائے گا)، ہم نے اس کتاب میں مختلف اقوال و مختلف دلائل ذکر کر دئے ہیں تاکہ قارئین کرام اس سلسلہ میں غور و فکر کریں چنانچہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے وہ صرف بحث و تحقیق کے لئے ہے، (اور قیامت کے سلسلے میں کوئی کسی طرح کا شک و شبہ ہو تو وہ دور ہو جائے اور اعتراض کرنے والوں کا جواب بھی دیا جاسکے۔)

(1) عرض اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے وجود کے لئے کسی دوسرے موضع (جگہ) کا محتاج ہوتا ہے (جیسے سیاہی کہ کسی کپڑے یا دیوار وغیرہ پر ہی پر وجود میں آتی ہے) اور جوہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بذات خود موجود ہوتا ہو جیسے قلم و دوات وغیرہ، رجوع فرمائیں: تجرید اعتقاد / نصیر الدین الطوسی: ۱۴۳۔ مکتب الاعلام الاسلامی، دستور العلماء ۳ القا ضی الاحمد نگری: ۱۹۸: ۳۱۸۔ موسسہ الاعلامی۔ بیروت، المقابسات / ابو حیان: ۲۵۹۔ دار الادب۔ بیروت۔

(2) رجوع کریں: الروح / ابن القیم: ۲۱۹ و ۱۵۸ و ۱۵۹۔ دار القلم۔ بیروت، تفسیر رازی: ۴۰: ۵۳، روح المعانی / الالوسی: ۱۵۵: ۱۵۔ دار احیاء التراث العربی۔ بیروت بحار الانوار: ۱: ۶۱-۱۵۰، دائرة المعارف القرن العشرين / محمد فرید وجدی، ج. ۴: ۳۴۰-۳۴۶۔ دار الفکر۔ بیروت۔

(3) لسان العرب / ابن منظور۔ روح۔ ۲: ۴۶۳-۴۶۴۔

(4) سورہ اسراء آیت ۸۵۔

(5) تفسیر رازی: ۳۸: ۲۱، روح المعانی / الالوسی: ۱۵۲: ۱۵، مجمع البیان / الطبرسی: ۶۷۵: ۶۔ دار المعرفہ۔ بیروت، میزان / طباطبائی: ۱۳/ ۱۹۹۔

(6) راجع: مجمع البیان / الطبرسی: ۶۷۴: ۶، روح المعانی / الالوسی: ۱۵۲: ۱۵۔

(7) تفسیر العیاشی: ۱۶۳/ ۲: ۳۱۷۔ المکتبۃ العلمیۃ الاسلامیہ۔ تہران۔

(8) سورہ یس آیت ۸۲-۸۳۔

(9) سورہ قمر آیت ۵۰۔

(10) میزان / علامہ طباطبائی، ج ۱ ص ۳۵۱ و ج ۱۲ ص ۲۰۶ و ج ۱۳ ص ۱۹۸۔

(11) الکشاف / الزمخشری: ۲: ۶۹۰۔ نشر ادب الحوزہ، مجمع البیان ی / الطبرسی ج ۶ ص ۶۷۵۔

(12) تفسیر رازی: ۳۸: ۲۱، مجمع البیان / الطبرسی: ۶۷۵: ۶۔

(13) سورہ حجر آیت ۲۹۔

(14) سورہ انبیاء آیت ۹۱۔

(15) سورہ نساء آیت ۱۷۱۔

(16) تصحیح الاعتقاد / شیخ مفید ص ۳۲۔ نشر موتمر شیخ مفید۔ قم مفردات الراغب۔ روح: ۲۰۵، روح المعانی / الالوسی: ۱۵۶: ۱۵ والا یہ من سورہ حج ۲۶۔

(۲) کامل آیت اس طرح ہے: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (سورہ حج آیت ۲۶)۔

”جب ہم نے (ابر کے ذریعہ سے) ابراہیم کے واسطے خانہ کعبہ کی جگہ ظاہر کر دی (اور ان سے کھاکہ) میرا کسی چیز کو شریک نہ بنانا اور میرے گھر کو طواف اور قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے صاف ستھرا رکھنا۔“

(17) سورہ مریم آیت ۱۷۔

(18) تفسیر القمی ۲: ۴۸۔ دار الکتاب قم۔

(19) سورہ شعراء آیت ۱۹۳-۱۹۴۔

(20) سورہ نحل آیت ۱۰۲۔

(21) تفسیر قمی ج ۱ ص ۳۹۰۔

(22) تفسیر میزان / طباطبائی ج ۱۴ ص ۳۶۔

(23) سورہ نباء آیت ۳۸۔

(24) سورہ قدر آیت ۴۔

(25) بصائر الدرجات / الصفار ۴: ۴۸۴ / موسسہ العلمی تہران۔

(26) تفسیر القمی ۲: ۴۰۲۔

(27) سورہ شوریٰ ۵۲۔ ”اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم کی روح (قرآن میں) تمہاری وحی کے ذریعہ بھیجی۔“

(28) اصول کافی، شیخ کلینی، ج ۱ / ۱: ۲۱۴۔

(29) سورہ مجادلہ آیت ۲۲۔

(30) اصول کافی، شیخ کلینی ۲: ۱۲ حدیث ۱، ۵ / ۱۳۔

(31) اصول کافی، شیخ کلینی، ج ۱ / ۱: ۲۱۳۔

(32) قرب الاسناد / الحمیری: ۱۷۔ مکتبہ نینوا، تہران۔

(33) سورہ انعام آیت ۱۲۲۔ تفسیر میزان / طباطبائی ۱۹: ۱۹۷۔

(34) سورہ نحل آیت ۲۔

(35) سورہ غافر آیت ۱۵۔

(36) تفسیر القمی ۱: ۳۸۲۔

(37) تفسیر رازی ۲۱: ۳۸، روح کی اصطلاحات کے سلسلے میں رجوع کریں، انباء بما فی کلمات القرآن من اضواء / الکرباسی ۳: ۱۱۳۔ مطبعہ الاداب۔ النجف، مفردات الراغب۔
روح: ۲۰۵، المصباح المنیر / الفیومی۔ روح۔ ۱: ۲۹۵، لسان العرب۔ روح۔ ۲: ۴۵۵۔ نفس۔ ۶: ۲۳۳۔

(38) الاربعين / شيخ بهائي: ٤٩٩- جامع مدرسين - قم-

(39) تفسير ميزان / طباطبائي ١: ٣٦٤، المعاد / المطهرى: ٢٢٤- موسسه ام القرى-

(40) تفسير ميزان / طباطبائي ١: ٣٥٠-

(41) بحار الانوار ٧٣: ٦١- ٧٧ عن شرح المواقف والصحائف الالهيه -

(42) رجوع فرمائين: دائرة معارف القرن العشرين / وجدى ٤: ٣٣٠، الادلة الجلية في شرح الفصول النصيرية / عبد الله نعمة: ١٧٨-

(43) الادلة الجلية في شرح الفصول النصيرية / عبد الله نعمة: ١٨٤- ١٨٥-

(44) تفسير رازي ٥٢: ٢١- ٥٣، تفسير ميزان / طباطبائي ١: ٣٦٥- ٣٧٠، دائره معارف القرن العشرين / وجدى ٤: ٣٣٢، التفسير الامثل ١٠٥: ٩- ١٠٧- موسسه البعثه، بيروت -

(45) معاد / شهيد مطهرى: ١٧٨- ١٦٩- موسسه ام القرى، روح المعاني / آلوسي ١٥: ١٥٧، دائره معارف القرن العشرين / وجدى ٤: ٣٢٤- ٣٢٦-

(46) دائره معارف القرن العشرين / وجدى ٤: ٣٢٧-

(47) سوره مومنون آيت ١٤-

(48) اعتقادات، شيخ صدوق ٥٠-

(49) اعتقادات، شيخ صدوق: ٤٧-

(50) كشف المراد في شرح تجريد اعتقاد / علامه حلي، ص ١٩٥-

(51) المسائل السريه / شيخ مفيد: ٥٩- موتمر شيخ مفيد- قم، الاربعين ٣ البهائي: ٤٩٩- ٥٠٠، بحار الانوار / علامه مجلسي ١٣: ٦١٥ و ٧٥- ٧٦، تفسير رازي ٢١: ٤٥، روح البيان /
الالوسي ١٥٦: ١٥، دائره معرف القرن العشرين / وجدى ٤: ٣٣٨-

(52) حق اليقين / عبد الله شبر: ٢: ٤٨-

(53) معاد / علامه مطهرى: ١٦٩- ١٧٠، فلسفتنا / شهيد صدر: ٣٣٥- دار التعارف، بيروت -

(54) سوره بقره آيت ١٥٤-

(55) سوره آل عمران آيت ١٦٩-

(56) سوره فجر آيت ٢٦- ٣٠-

(57) الميزان، علامه طباطبائي ١: ٣٥٠، تفسير رازي ٢١: ٤٠- ٤١-

(58) سوره غافر آيت ٤٥- ٤٦-

- (59) سورة نوح آیت ۲۵۔
- (60) تفسیر رازی ۲۱:۴۲۔
- (61) سورة مومنون آیت ۱۲-۱۴۔
- (62) سورة مومنون آیت ۱۴۔
- (63) تفسیر رازی، ج ۲۱ ص ۵۱، تفسیر المیزان، علامہ طباطبائی ج ۱ ص ۳۵۲۔
- (64) سورة سجدة آیت ۷-۹۔
- (65) سورة حجر آیت ۲۹، سورة ص آیت ۷۲۔
- (66) تفسیر رازی ۲۱:۵۱۔
- (67) سورة زمر آیت ۴۲۔
- (68) مجمع البیان / علامہ طبرسی، ج ۸ ص ۷۸۱۔
- (69) کاشف، علامہ مغنیه ۶:۴۱۹-دار العلم للملايين-بیروت۔
- (70) المیزان، علامہ طباطبائی ۱:۳۵۱۔
- (71) سورة اسراء آیت ۸۵۔
- (72) سورة یس آیت ۸۲۔
- (73) سورة یس آیت ۸۲۔
- (74) تفسیر میزان / طباطبائی ۱:۳۵۱-۳۵۲۔
- (75) تصحیح اعتقاد، شیخ مفید: ۹۱-۹۲-موثر شیخ مفید۔
- (76) تصحیح اعتقاد، شیخ مفید: ۹۱ تا ۹۲۔
- (77) تصحیح اعتقاد، شیخ مفید: ۹۲۔
- (78) السيرة النبوية / ابن هشام ۲:۲۹۲-مصطفی البابی الحلبي-مصر۔
- (79) تفسیر رازی ۲۱:۴۱۔

(80) تصحیح اعتقاد، شیخ مفید: ۹۳۔

(81) کافی / کلینی ۱/ ۲۴۳۔

(82) کافی / کلینی ۴/ ۲۴۵۔

(83) کافی / کلینی ۱/ ۲۴۵۔

(84) نَجِّ البلاء / تحقیق صبحی الصالح: ۵۰۵/ الحکمہ (۲۰۵)

(85) دائرة المعارف القرن العشرين / وجدی، ج ۴، ص ۳۷۷-۳۷۸۔

(86) اس کی ”المجھول والمسائل الروحية“ نامی کتاب بھی ہے جس میں درج ذیل چند نظریات بھی بیان کئے گئے ہیں:

۱۔ روح، جسم سے ایک مستقل موجود ہے۔

۲۔ روح کے سلسلہ میں اب تک بہت سی چیز نامعلوم ہیں۔

۳۔ روح بدن کے بغیر بھی موثر کر سکتی ہے یا موثر ہو سکتی ہے۔

(87) رجوع کریں: اصول العقائد فی الاسلام، تالیف لاری ۸۹: ۹۲۴-۹۴۔ الدار الاسلامیہ۔ بیروت۔ الحیاء بعد الموت / رضا المطوف السماوی: ۲۹۷-۳۱۵۔ دار الزہراء۔

بیروت، دائرہ معارف القرن العشرين / وجدی ۳۶۵: ۴-۲۴۰۰ ۴۰۰: ۱۰-۴۰۹۔

(88) سورہ نور آیت ۲۴۔

(89) سورہ ابراہیم آیت ۴۸-۵۱۔

(90) سورہ قیامہ آیت ۳-۴۔

(91) سورہ یس آیت ۷۸-۷۹۔

(92) سورہ یس آیت ۵۱-۵۴۔

(93) سورہ طہ آیت ۵۵۔

(94) سورہ یس آیت ۶۵۔

(95) سورہ فصلت آیت ۲۰۔

(96) درج ذیل آیات کی طرف اشارہ ہے فَمَلَأْنَا صُفْرَهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْعَوْنَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (سورہ بقرہ ۷۳)

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ نَبِّئْ مَائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى جِهَارِكَ وَلِتْجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَذْ قَالَ إِنِّي أَنبِئُكَ بِمَا تَعْمَلُ الْفُلُوكُ مِمَّا تَمْلِكُ مِنْ فِيهِ وَلَئِن لَّمْ يَكُنِ لِّرَبِّكَ أَزْفَرٌ لِّذَلِكَ فَانْظُرْ إِلَى الْبَارِئِ فَانْقَرِبْ (سورة بقره ٢٥٩-٢٦٠)

سَيَقُولُونَ فَلَا تَلْعَنَهُمْ كَلْبُهُمْ وَنَقُولُونَ حَمْسَةَ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةَ وَثَامِسُهُمْ كَلْبُهُمْ فَنَرِي أَعْلَمَ بِعَدَابِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تَحْزَنْ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَنْفِثْ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولُوا لَشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكِ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَبِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلْيُفَوِّضُوا إِلَيْنَا كَلْبَهُمْ فَلَا تَمُوتُ فِيهِمْ مِائَةٌ سِنِينَ وَازْدَادُوا نِسْفًا (سورة كهف ٢٢-٢٥)

(97) سورة واقعه آيت ١٥-٢٣-

(98) سورة نساء آيت ٦٥-

(99) نبيج البلاغه / صبحي الصالح: ١٠٨- خطبة نمبر (٨٣)- ترجمه ص ١٣٥، علامه جوادی-

(100) الامالى صدوق: ٢٤٣/٢٥٨ موسسه البعثه - قم، حق اليقين / عبدالله شبر ٢:٥٤، بحار الانوار / علامه مجلسي ٧:٣٣/١ عن الامالى و ٧:٣٩/٨ عن التفسير على بن ابراهيم-

(101) الاسفار / صدر المتألهين ٩:١٦٥، المبدأ والمعاد / صدر المتألهين ٣٧٥-

(102) حق اليقين / عبدالله شبر ٣٨:٢-٣٩-

(103) الاحتجاج ٣ الطبرسي: ٣٥٠-

(104) الاسفار / صدر المتألهين ٩:١٦٥، شرح الموقف ٣ البحراني ٨:٢٩٨-٣٠٠-

(105) الاضواء في المعادى / ابن سينا ١٢٦- الموسسه الجامعه - بيروت-

(106) تهاافت الفلاسفه / الغزالي ٢٣٥-٢٥٣- بيروت ١٩٣٧-

(107) الشفاء - الالهيات / ابن سينا ٤٢٣- القاهرة بحار الانوار / علامه مجلسي، ج ٧ ص ٥٠-

(108) ابن سينا و مذهبه في النفس / فتح الله خليفه: ١١٧، بيروت، ١٩٧٤-

(109) بحار الانوار / علامه مجلسي ٧:٥٢-

(110) سورة سباء آيت ٧-٨-

(111) سورة جاثية آيت ٢٤-

(112) سورة قیامه آيت ٥-٦-

(113) سورة مومنون آيت ٣٣-٣٨-

(114) سورة نحل آيت ٢٢-

(115) سورہ مومنون آیت ۸۱-۸۳۔

(116) سورہ نازعات آیت ۱۰-۱۲۔

(117) سورہ اسراء آیت ۴۹ و ۹۸۔

(118) سورہ سجدة آیت ۱۰۔

(119) سورہ سجدة آیت ۱۱۔

(120) تفسیر المیزان / علامہ طباطبائی، ج ۱۱ ص ۲۹۹۔

(121) سورہ رعد آیت ۵۔

(122) سورہ اسراء آیت ۱۰۔

(123) سورہ مطفقین آیت ۱۰-۱۲۔

(124) یعنی کھانے والا اور کھائی جانے والی چیز۔

(125) مثلاً انسان مرنے کے بعد مٹی بن جائے، اور مٹی، پھلوں یا سبزیوں میں تبدیل ہو جائے اور ان سبزیوں اور پھلوں کو انسان کھالے۔

(126) سورہ یس آیت ۷۹۔

(127) سورہ ق آیت ۳-۴۔

(128) سورہ طہ آیت ۵۱-۵۲۔

(129) نہج البلاغہ / صبحی الصالح: ۱۰۸ خطبہ نمبر (۸۳)۔ ترجمہ، علامہ جواد ص ۱۳۵۔

(130) سورہ بقرہ آیت ۲۶۰۔

(131) تفسیر قمی، ج ۱، ص ۹۱۔

(132) بحار الانوار / علامہ مجلسی، ج ۷، ص ۳۷۔

(133) شرح المواقف ۱۳ لہجہ جانی ۸: ۲۹۶۔ مطبعہ السعاده۔ مصر، المبداء والمعاد / صدر الدین الشیرازی ۳۷۶۔

(134) کشف المراد / علامہ حلی: ۴۳۱-۴۳۲۔

(135) معدوم (یعنی نابود) ہونے والی چیز کا دوبارہ پہلی والی چیز بننا محال اور ناممکن ہے۔

(136) شرح المواقف / البحر جاني، ج ٨، ص ٢٨٩-٢٩٤ - مطبع السعاده - مصر - الادله الجليله في شرح الفصول النصيره / عبد الله نعمه: ٢١٢-٢١٣ -

(137) اصول كافي / شيخ كليني، ج ٣، ص ٧/٢٥١، بحار الانوار، ج ٧، ص ٤٣، حديث ٢١ -

(138) المبداء والمعاد / ملا صدرا: ٣٧٦ -

چوتھی فصل

منازل الآخرة

انسان کے مرنے کے بعد خدا کے حضور میں جانے تک متعدد سخت ترین منزلیں بھیجنے سے گزر کر آخرت کی منزل تک پہنچنا ہے، اور یہ اتنی سخت منزلیں ہیں کہ اگر ان کو حالت احتضار (یعنی مرنے کے وقت) کے ساتھ مقایسہ کیا جائے تو موت کی منزل بہتر اور آسان دکھائی دے گی۔

مصنف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

“ان بین الدنيا والاخرة الف عقبة، اهو نھا و ايسرها الموت”۔⁽¹⁾

“موت کے بعد دنیا اور آخرت کے درمیان ہزار خطرناک گھاٹیاں ہیں (جن سے گزر کر جانا ہے) اور ان میں سب سے آسان مرحلہ موت ہے”۔

قارئین کرام! ہم یہاں پر مختصر طور پر ان منزلوں کو پانچ بحثوں میں بیان کرتے ہیں جنھیں انسان طے کرے گا۔

پہلی بحث: موت اور اس کی سختیاں

روز قیامت تک پہنچنے کے لئے سب سے پہلی منزل ہے، اور یہ آخرت تک پہنچنے کے لئے پہلی نشانی ہے۔ حضرت رسول اکرم (ص) فرماتے ہیں:

“الموت القيامة، اذا مات احدكم فقد قامت قيامته، يري ما له من خير و شر”۔⁽²⁾

“موت ہی قیامت ہے، جب تم مینے کوئی شخص مرتا ہے تو اس کی قیامت آجاتی ہے وہ اپنے کئے اعمال کی جزا یا سزا کو دیکھ لیتا ہے”۔

اسی طرح حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

“الموت باب الاخرة”۔⁽³⁾

“موت آخرت کا دروازہ ہے”۔

موت سے مراد انسان کی روح قبض ہونا اور جسم و روح کے رابطہ کا خاتمہ ہے، یا دنیاوی زندگی سے اخروی دنیا تک منتقل ہو جانے کا نام ہے، اور یہ “فعل الله” یعنی اللہ کا کام ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

(هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (4)

”وہ وہی خدا ہے جو جلاتا اور مارتا ہے پھر جب وہ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو بس اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔“

بے شک خداوند عالم نے یہ ذمہ داری یعنی قبض روح کا کام ملک الموت کے حوالہ کر رکھا ہے، ملک الموت ہی حکم خداوندی سے انسان کی روح کو قبض کرتا ہے:

(قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) (5)

”(اے رسول) کہہ دو کہ ملک الموت جو تمہارے اوپر تعینات ہے وہی تمہاری روحیں قبض کرے گا اس کے بعد تم سب کے سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاو گے۔“

اور خداوند عالم نے ملک الموت کے لئے دیگر فرشتوں کو اعوان و انصار مقرر فرمایا ہے جو اسی کے حکم سے روح قبض کرتے ہیں اور ان کا فعل خدا کا فعل ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

(حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ) (6)

”یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو ہمارے فرستادہ (فرشتے) اس کو (دنیا سے) اٹھا لیتے ہیں اور وہ (ہمارے حکم میں ذرا بھی) کوتاہی نہیں کرتے۔“

خداوند عالم ملک الموت کے ذریعہ انسان کو موت دیتا ہے:

(اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا) (7)

”اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے۔“

اسی مطلب کی طرف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث اشارہ کرتی ہے، جیسا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے:

”ان الله جعل ملك الموت اعوانا من الملائكة، يقبضون الارواح، بمنزلة صاحب الشرطة له اعوان من الانس، يبعثهم في حوائجه، فتتوافاهم الملائكة، و يتوافاهم ملك الموت من الملائكة مع ما يقبض هو، و يتوفاها الله تعالى من ملك الموت۔“ (8)

”خداوند عالم نے ملک الموت کے لئے دیگر فرشتوں کو ناصر و مددگار بنایا ہے، جو انسانوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں جیسے انسانوں میں داروغہ کے ساتھ پولیس اور دیگر ناصر و مددگار ہوتے ہیں، اور انہیں اپنی حاجتیں پورا کرنے کے لئے ادھر ادھر بھیجتا ہے اسی طرح ملک الموت دیگر فرشتوں کو روح قبض کرنے کے لئے بھیجتا ہے اور ان فرشتوں کی روح خود ملک الموت قبض کریں گے اور ملک الموت کو خود خدا موت دے گا۔“

موت کی سختیاں

موت وہ حقیقت ہے جو عالم کائنات میں انسانی زندگی کی آخری منزل ہے، جس سے کوئی بھی فرار نہیں کر سکتا، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے:

(قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

(9)

“(اے رسول) تم کہدو کہ موت جس سے تم لوگ بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہارے سامنے آئے گی پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے (خدا) کی طرف لوٹا دینے جاو گے پھر جو کچھ بھی تم کرتے تھے وہ تمہیں بتا دے گا۔”

موت اور اس کی سختیوں کے بارے میں بہت سی آیات و روایات میں تفصیل بیان ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

“وان للموت لغمرات ہی افطع من ان تستغرق بصفة ، او تعتدل على عقول اهل الدنيا”۔⁽¹⁰⁾

“بے شک موت کی سختیاں ایسی ہی ہیں جو اپنی شدت میں بیان کی حدوں میں نہیں آسکتی، اور اہل دنیا کی عقول کے اندازوں پر پوری نہیں اتر سکتی ہیں۔”

ہم ذیل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں موت کی بعض سختیوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

۱۔ حالت احتضار (جانکنی): حالت احتضار سے مراد ملک الموت یا اس کے اعوان و انصار کا حاضر ہونا ہے چاہے وہ ملائکہ رحمت ہوں یا ملائکہ عذاب، تاکہ مرنے والے کی روح کو قبض کریں، اور یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے کیونکہ ملائکہ کو دیکھ کر اس پر بہت زیادہ خوف و وحشت طاری ہوتی ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

“اشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات : الساعة التي يعاين فيها ملك الموت ، والساعة التي يقوم فيها من قبره

، والساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك و تعالى ، فاما الى الجنة ، واما الى النار”۔⁽¹¹⁾

“انسان کے لئے تین موقع بڑے سخت ہوتے ہیں: ایک موقع وہ جب انسان ملک الموت کا مشاہدہ کرتا ہے، دوسرا وہ موقع جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، تیسرا موقع وہ ہے جب انسان روز قیامت حساب و کتاب کے لئے پیش ہوگا، چاہے جنت میں جائے یا دوزخ میں۔”

حالت احتضار کا خوف و وحشت تمام مرنے والوں کے لئے برابر نہیں ہے بلکہ اگر انسان نیک کردار ہوتا ہے تو اس کی جاں کنی آسانی سے ہوتی ہے اور اگر مرنے والے دیندار نہ ہو تو اس کے لئے سختیاں اور پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، لہذا اگر مرنے والا مومن

اور متقی ہے تو فرشتے بہت آسانی سے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اس کو جنت الفردوس کی بشارت دیتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

(الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (12)

“(یہ) وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ (نجاست کفر سے) پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں تو فرشتے ان سے (نہایت تپاک سے) کہتے ہیں سلام علیکم، جو نیکیاں دنیا میں تم کرتے تھے اس کے صلہ میں جنت میں (بے تکلف) چلے جاؤ۔“

لہذا ان کے مرنے اور بشارت میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا کیونکہ آیت کے دونوں جملوں میں کوئی حرف عطف بھی نہیں ہے، پس موت کے ساتھ ساتھ بشارت ہوتی ہے۔

لیکن کفار و ظالموں کی موت کی سختیوں کے سلسلے بہت سی آیات قرآنی بہت زیادہ خوف و وحشت اور ہیبت کے بارے میں بیان کرتی ہیں کیونکہ ان کو دردناک اور سخت سے سخت عذاب کے بارے میں خبر دی جائے گی، خداوند عالم فرماتا ہے:

(وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارُهُمْ وَ دُفُّوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ) (13)

“اور کاش (اے رسول) تم دیکھتے جب فرشتے کافروں کی جان نکال لیتے تھے اور ان کے رخ اور پشت پر (کوڑے) مارتے جاتے تھے اور (کہتے جاتے تھے کہ) عذاب جہنم کے مزے چکھو یہ سزا اس کی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے کیا کرایا ہے اور خدا بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کیا کرتا۔“

۲۔ سکرات موت: خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتُمْ مِنْهُ تَحِيدُ) (14)

“اور موت کی بیہوشی یقیناً طاری ہوگی یہی وہ بات ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔“

سکرات موت سے وہ کرب و پریشانی مراد ہے جسے دیکھ کر مرنے والا بے ہوش ہو جاتا ہے، مرگ بار مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں، وہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے، شدید قسم کے آلام اور طرح طرح کے امراض و اسقام ہوتے ہیں۔

“انه موجعة، و جذبة مكربة و سوقة متعبة“ (15)

انسان سکرات موت کی مدھوشیوں، شدید قسم کی بدحواسیوں، دردناک قسم کی فریادوں اور کرب انگیز قسم کی فزع کی کیفیتوں اور تھکادینے والی شدتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

حضرت رسول اکرم (ص) ارشاد فرماتے ہیں:

”ادنی جبذات الموت بمنزله مائة ضربة بالسيف“ (16)

”موت کا معمولی سادہ تلوار کی سو ضربت کے برابر ہے“

ان سکرات موت اور غمرات موت کے آثار میں سے انسان کی زبان کا لڑکھڑانا ہے، یا مثلاً آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے اور پہلو ہلنے لگتے ہیں، اس کے ہونٹ پھڑپھڑاتے ہیں، اس کی پسلیاں چڑھ جاتی ہیں، اس کا سانس پھول جاتا ہے، اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے اعضاء و جوارح بے جان ہونے لگتے ہیں یہاں تک کہ اس کی رانیں، اس کا سینہ اور اوپری حصہ گلے تک ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دنیا میں نہیں لوٹ سکتا:

(فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (17)

”تو کیا جب جان گلے تک پہنچی ہے اور تم اس وقت (کی حالت) پڑے ہوئے دیکھا کرتے ہو اور ہم (اس مرنے والے) سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہیں لیکن تم کو دکھائی نہیں دیتا تو اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو تو اگر (اپنے دعوے میں) تم سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں دیتے۔“

یہی وہ موقع ہے جس کو حالت احتضار کہتے ہیں جو واقعاً ایک وحشت ناک موقع ہے۔

(خداوند عالم اس وقت ہماری مدد کرے، آمین)

حضرت علی علیہ السلام حالت احتضار کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

”اجتمعت علیہم سكرة الموت، وحسرة الفوت، وفترت لها اطرافهم وتغيرت لها الواهم، ثم ازداد الموت فيهم ولوجا فحيل بين احدهم وبين منطقته، وانه لبين اهله، ينظر ببصره، ويسمع باذنه، على صحة من عقله، وبقاء من لبه، يفكر فيم افنى عمره، فيم اذهب دهره فهو يعرض يده ندامة على ما اصحر له عند الموت من امره، ويذهب فيما كان يرغب فيه أيام عمره فلم يزل الموت يباليغ في جسده، حتى خالط لسانه و سمعه، فصار بين اهله لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه، يردد طرفه بالنظر في وجوههم، يرى حركات ألسنتهم، ولا يسمع رجوع كلامهم، ثم ازداد الموت التباطؤ به، فقبض بصره كما قبض سمعه، و خرجت الروح من جسده، فصار جيفة بين اهله، قد او حشوا من جانبه، و تباعدوا من قرية، لا يسعد باكياً، ولا يجيب داعياً، ثم حملوه الى مخط في الارض، فاسلموه الى عمله، وانقطعوا عن زورته“ (18)

”تو اب اس مصیبت کا بیان بھی ناممکن ہے) جہاں ایک طرف موت کے سکرات ہیں اور دوسری طرف فراق دنیا کی حسرت، حالت یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے ہیں اور رنگ اڑ گیا ہے، اس کے بعد موت کی دخل اندازی اور بڑھی تو وہ گفتگو کی راہ

میں بھی حائل ہو گئی کہ انسان گھروالوں کے درمیان ہے انھیں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کان سے ان کی آوازیں سن رہا ہے، عقل بھی سلامت ہے اور ہوش بھی برقرار ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ عمر کو کہاں برباد کیا ہے اور زندگی کو کہاں گزارا ہے۔۔۔

ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہے اور اس چیز سے کنارہ کش ہونا چاہتا ہے جس کی طرف زندگی بھر راغب تھا اب یہ چاہتا ہے کہ کاش جو شخص اس سے اس مال کی بنا پر حسد کر رہا تھا یہ مال اُس کے پاس ہوتا اور اس کے پاس نہ ہوتا۔ اس کے بعد موت اس کے جسم میں مزید دراندازی کرتی ہے اور زبان کے ساتھ کانوں کو بھی شامل کر لیتی ہے کہ انسان اپنے گھروالوں کے درمیان نہ بول سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے، ہر ایک کے چہرہ کو حسرت سے دیکھ رہا ہے، ان کی زبان کی جنبش کو بھی دیکھ رہا ہے لیکن الفاظ نہیں سن سکتا۔

اس کے بعد موت اور چپک جاتی ہے، تو کانوں کی طرح آنکھوں پر بھی قبضہ ہو جاتا ہے، اور روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے اب وہ گھروالوں کے درمیان ایک مُردار ہوتا ہے، جس کے پہلو میں بیٹھنے سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے اور لوگ دور بھاگنے لگتے ہیں، یہ اب نہ کسی رونے والے کو سہارا دے سکتا ہے اور نہ کسی پکارنے والے کی آواز پر آواز دے سکتا ہے، لوگ اسے زمین کے ایک گڑھے تک پہنچا دیتے ہیں اور اسے اس کے اعمال کے حوالہ کر دیتے ہیں کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اعمال صالحہ جیسے صلہ رحم، والدین کے ساتھ نیکی کرنا وغیرہ حالت احتضار کے وقت مشکل آسان کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے:

”من احب ان یخفف اللہ عز وجل عنہ سكرات الموت، فلیكن لقربته وصولاً، وبوالدیہ باراً۔۔۔“ (19)

”جو شخص چاہتا ہے کہ خداوند عالم سكرات موت اور اس سختیوں کو آسان کر دے تو اس کو چاہئے کہ صلہ رحم کرے اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرے۔“

۳۔ قبض روح: احادیث میں بیان ہوا ہے کہ انسان کی جان کنی اس کے اعمال کے لحاظ سے آسانی سے یا سختی کے ساتھ ہوگی، وہ مومنین جن کا ایمان راسخ ہے، جنھوں نے اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے روکا ہے، ان کو لقاء پروردگار کی آرزو رہتی ہے، تو ملائکہ رحمت ان کی روح بہت آسانی سے قبض کریں گے، لیکن کفار جن کو دنیا نے دھوکہ میں ڈال دیا ہے، اور فسق و فجور کے دلدل میں پھنس گئے ہیں، نیز لقاء پروردگار سے روگرافی کرتے ہیں تو عذاب و غضب کے فرشتے ان کی روح شدت اور سختی سے قبض کرتے ہیں۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

”ان آیۃ المومن اذا حضره الموت ان یبيض وجهه اشد من بیاض لونه، و یرشح جبینہ، و یسئل من عینیہ کھیئۃ

الدموع، فیکون ذلک آیۃ خروج روحہ، وان الکافر تخرج روحہ سلا من شدقہ کزبد البعیر۔۔۔“ (20)

”جان کنی کے عالم یتیموں کی نشانی یہ ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ سفید ہو جاتا ہے، اس کی پیشانی سے پسینہ جاری ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، پس روح نکلنے کی بھی نشانیاں ہیں، لیکن کافر کی روح بڑی سختی سے اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے اونٹنی کے دودھ سے گھی نکالا جاتا ہے۔“

قارئین کرام! احادیث معصومین علیہم السلام سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مذکورہ قاعدہ (جان کنی میں سختی اور آسانی سے کسی کے ایمان یا کفر کا پتہ لگانا) مسلم نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی شخص کی جان کنی سختی کے ساتھ ہو رہی ہو تو وہ عذاب میں مبتلا ہے اور جس کی آسانی سے روح نکل جائے وہ ثواب اور اکرام کی حالت میں ہے، کیونکہ کبھی مومن کی روح سختی سے قبض کی جاتی ہے تاکہ یہ سختی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور وہ آخرت میں پاک ہو کر جائے، اور کبھی کبھی کافر کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے تاکہ اس کی نیکیوں کی جزا دنیا ہی میں مل جائے⁽²¹⁾، جیسا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کافر کی روح آسانی سے اس حال میں نکل جاتی ہے کہ، وہ باتیں کر رہا تھا ہنس رہا تھا، اور مومنین کے لئے بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بہر حال ہم کس طرح مومنین اور کفار میں سکرات موت اور سختیوں کا اندازہ لگائیں؟ تب امام علیہ السلام نے فرمایا:

”ماکان من راحة للمومن هناک فهو عاجل ثوابه، وماکان من شدة فهو تمحيصه من ذنوبه، ليرد الاخرة نقياً نظيفاً، مستحقاً لثواب الابد، لا مانع له دونه، وماکان من سهولة هناک على الکافر فليوفى اجر حسناته فى الدنيا، ليرد الاخرة وليس له الا ما يوجب على العذاب، وماکان من شدة على الکافر هناک فهو ابتداء عذاب الله له بعد نفاذ حسناته، ذلک بان الله عدل لا يجر“⁽²²⁾

”جس مومن کے لئے حالت احتضار میں راحت و سکون ہوتا ہے وہ اس بنا پر ہے کہ اس کو آخرت میں ثواب ملنے والا ہے اور اس کا ثواب اس قدر ہے کہ اس دنیا میں ہی وہ ثواب سے محظوظ ہونے لگتا ہے یعنی تعجیل ثواب میں اس کو یھیں سے راحت و سکون دیدیا جاتا ہے، اور اگر اسے حالت احتضار میں سختیاں پیش آئیں تو وہ اس کو گناہوں سے پاک کرنے کے لئے ہیں تاکہ وہ آخرت میں گناہوں سے پاک و صاف ہو کر جائے، اور ہمیشہ کے لئے ثواب اور نعمتیں ملتی رہیں، اور اس کے ثواب میں کوئی مانع درپیش نہ آئے، لیکن کفار کے لئے موت کے وقت آسانی دنیا میں کی ہوئی نیکیوں کی وجہ سے ہے تاکہ آخرت میں اس کے لئے عذاب ہی عذاب رہے اور اگر کافر پر سختیاں ہیں تو یہ عذاب خدا کی ابتداء ہے کیونکہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ خداوند عالم عادل ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا۔“

۴۔ آخرت کی منزل میں داخل ہونا: جب انسان موت کو دیکھتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، اس کی روح نکلنے کے لئے تیار ہوتی ہے اور موت کے ذریعہ اس کے سامنے سے زندگی میں موجود پردے ہٹ جاتے ہیں جیسے سوتا ہوا انسان کچھ نہیں دیکھتا اور جاگتے میں سب کچھ دیکھتا ہے کیونکہ جاگتے میں وہ پردہ ہٹ جاتا ہے گویا کہ انسان کی زندگی ایسی ہے جیسے کہ ”لوگ سوئے

ہوئے ہیں جب مرجاتے ہیں تو متوجہ ہوتے ہیں ”، تو وہ ان چیزوں کا مشاہدہ کریں گے جو زندگی میں نہیں کر سکے تھے، ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

(لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) (23)

” (اس سے کھا جائے گا) کہ اس (دن) سے تو غفلت میں پڑا تھا تو اب ہم نے تیرے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔“

انسان موت کے وقت کن چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، احادیث کے مطابق ہم ان کا ذکر کرتے ہیں:

الف۔ جنت یا جہنم میں اپنا مقام: حضرت رسول اکرم (ص) ارشاد فرماتے ہیں:

”اذا مات احدكم عرض عليه مقعد ه بالغداة والعشي، ان كان من اهل الجنة فممن اهل الجنة، وان كان من اهل

النار فممن اهل النار، ويقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله اليه يوم القيامة“۔ (24)

”جب انسان مرجاتا ہے تو اس کو اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت سے ہے تو اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے اور اگر جہنمی ہے تو دوزخ میں اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے، اور اس سے کھا جاتا ہے: یہ تیرا ٹھکانا ہے یہاں تک کہ روز قیامت خدا سے ملاقات کرے۔“

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جب محمد بن ابی بکر کو مصر کا والی بنایا تو آپ نے ایک تحریر لکھی:

”لیس احد من الناس تفارق روحه جسده حتى يعلم ای المنزلتين یصل؛ الی الجنة، ام الی النار، اعدو هو لله ام ولی، فان كان ولیاً لله فتحت له ابواب الجنة، و شرعت له طرقها، و رای ما اعد الله له فیها ففرغ من كل شغل، و وضع عنه كل ثقل، وان كان عدواً لله فتحت له ابواب النار، و شرعت له طرقها، و نظر الی ما اعد الله له فیها، فاستقبل كل مكروه و ترك كل سرور، كل هذا یكون عند الموت، و عنده یكون الیقین“۔ (25)

”جب تک انسان کو جنت یا جہنم میں اس کا مقام نہیں دکھایا جاتا اس وقت تک اس کی روح مفارقت نہیں کرتی، اور یہ کہ وہ دشمن خدا ہے یا دوست خدا، اگر وہ دوست خدا ہے تو اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور اس کے راستے کھول دئے جاتے ہیں اور وہ خداوند عالم کی طرف سے تیار کردہ نعمتوں کو دیکھ لیتا ہے، وہ ہر کام سے فارغ ہو جاتا ہے اور اس کی ہر مشکل دور ہو جاتی ہے، اگر وہ مرنے والا دشمن خدا ہے تو اس کے لئے جہنم کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور اس کے راستے بتادئے جاتے ہیں، اور وہ خدا کی طرف سے تیار کردہ عذاب کو دیکھ لیتا ہے، تو اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں موت کے وقت ہوتی ہیں، اور وہ ان باتوں کا یقین کر لیتا ہے۔“

ب۔ مال و اولاد اور اعمال کا مجسم ہونا:

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

“ان العبد اذا كان في آخر يوم من الدنيا، واول يوم من الآخرة، مثل له ماله وولده وعمله، فيلتفت الى ماله ويقول: والله اني كنت عليك حريصاً فما لي عندك؟ فيقول: خذ مني كفنك قال فيلتفت الى ولده، فيقول: والله اني كنت لكم محباً، واني كنت عليكم محامياً، فماذا لي عندكم؟ فيقولون: نوديك الى حفرتك ونواريك فيها فيلتفت الى عمله فيقول: والله انك كنت علي لثقيلاً، واني كنت فيك لزاهداً، فماذا عندك؟ فيقول: انا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى اعرض انا وانت على ربك”۔ (26)

“جب انسان کی زندگی کا آخری روز اور آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے تو اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کے اعمال مجسم ہو جاتے ہیں، چنانچہ اپنے مال کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے: خدا کی قسم میں تیرے سلسلے میں بہت زیادہ حریص اور لالچی تھا، (تجھے حاصل کرنے کے لئے کتنی زحمیں اٹھائیں ہیں؟) تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ اس وقت مال کھے گا: میں تجھے کفن دے سکتا ہوں (اور بس) اس کے بعد اپنی اولاد کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے: قسم خدا کی میں تم سے بہت محبت کیا کرتا تھا میں تمہاری حمایت اور مدد کیا کرتا تھا، آج تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو اولاد کھے گی: ہم تجھے تیری قبر تک پہنچا سکتے ہیں اور تجھے قبر میں چھپا سکتے ہیں، اس کے بعد اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے: قسم خدا کی، تم میرے لئے ثقیل اور گراں تھے اور میں تم سے دور رہتا تھا، آج تم کیا کرو گے؟ اس وقت انسان کے اعمال کھیں گے کہ ہم تیرے ساتھ رہیں، قبر میں بھی اور روز محشر بھی، یہاں تک کہ ہم دونوں بارگاہ الہی میں پیش ہوں”۔

۴۔ نبی اکرم (ص) اور ائمہ علیہم السلام کا دیدار:

شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں شیعہ امامیہ کا اتفاق ہے، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم السلام سے متواتر احادیث بیان ہوئی ہیں، نیز حضرت علی علیہ السلام نے حارث ہمدانی سے مشہور اشعار میں فرمایا:

يا حارِ همدان من بُئت يربني

من مومن أو منافقٍ قبلًا

يعرفني طرفه و أعرفه

بعينه و اسمه وما فعلا (27)

ابن ابی الحدید معتزلی نے حضرت علی علیہ السلام کے درج ذیل قول کے بعد چھ مصرعہ بیان کئے ہیں:

“فانکم لو قد عاینتم ما قد عاین من مات منکم، لجزعتم و وهلتتم، و سمعتم و اطعتم ولكن محبوب عنکم ما قد عاینوا، و قریب ما یطرح الحجاب”۔ (28)

اس کے بعد ابن ابی الحدید کہتے ہیں: ممکن ہے کہ اس کلام سے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے نفس کا ارادہ کیا ہو کہ اس وقت تک کوئی انسان نہیں مرتا جب تک کہ علی (علیہ السلام) اس کے پاس حاضر نہ ہو جائے۔
اس کے بعد ابن ابی الحدید اس قول کے صحیح ہونے پر استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں: یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے اگر حضرت نے یہ بات اپنے بارے میں کھی ہو کیونکہ قرآن مجید کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اہل کتاب اس وقت تک نہیں مرتے جب تک وہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی تصدیق نہ کر دیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

(وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا) (29)

چنانچہ بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ اور گزشتہ امت کے مرنے والے لوگ حالت احتضار میں حضرت عیسیٰ مسیح کو دیکھتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں جس نے فرائض اور تکالیف کے وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی ہو۔ (30)

لیکن دیدار کی کیفیت کے کا صحیح علم ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ اس مسئلہ میں اور اس جیسے غیبی مسائل میں صرف اجمالی تصدیق کافی ہے، اور اسی چیز پر ایمان رکھنا کافی ہے کیونکہ اس سلسلے میں ائمہ معصومین علیہم السلام سے صحیح احادیث بیان ہوئی ہیں۔

دوسری بحث: برزخ اور اس کا عذاب

برزخ کے معنی: دو چیزوں کے درمیان حائل چیز کو برزخ کہتے ہیں (31) یہ موت اور قیامت کے درمیان کا واسطہ ہے، اور اسی عالم برزخ میں روز قیامت کے لئے انسان نعمتوں سے نوازا جائے گا یا اس پر عذاب ہوگا (32) خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) (33)

“اور ان کے مرنے کے بعد (عالم) برزخ ہے (جہاں) سے اس دن تک کہ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔“
یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ عالم برزخ دنیاوی زندگی اور روز قیامت کے درمیان ایک زندگی کا نام ہے۔
عالم برزخ کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:

“البرزخ: القبر، وفيه الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة”۔ (34)

۱۔ وحشت قبر اور قبر کی تاریکی: قبر، معاد کی وحشتناک منزلوں میں سے ایک منزل ہے، جب انسان کو ایک تاریک و تنگ کوٹھری میں رکھ دیا جاتا ہے جہاں پر اس کے مددگار صرف اس کے اعمال اور عذاب یا ثواب کے فرشتے ہوں گے۔

حضرت علی علیہ السلام اہل مصر کے نام ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:

”اے بندگانِ خدا! اگر انسان کی بخشش نہ ہو تو پھر موت کے سے سخت کوئی چیز نہیں ہے، (لہذا قبر کی تاریکی، تنگی اور تنہائی سے ڈرو!! بے شک قبر ہر روزیہ آواز دیتی ہے: میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں خوف و حشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔۔۔۔۔“ (اے کاش ہم اس آواز کو سن لیں)

حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

“اُف! یہ زمین کتنے عزیز ترین بدن اور حسین ترین رنگ کھا گئی ہے جن کو دولت و راحت کی غذا مل رہی تھی اور جنہیں شرف کی آغوش میں پالا گیا تھا جو حزن کے اوقات میں بھی مسرت کا سامان کیا کرتے تھے اور اگر کوئی مصیبت آن پڑتی تھی تو اپنے عیش کی تازیگوں پر للچائے رہنے و اور اپنے لہو و لعب پر فریفتہ ہونے کی بنا پر تسلی کا سامان فراہم کر لیا کرتے تھے۔“

(زیریں کھا گئی آسمان کسے کیسے!!)

احادیث میں وارد ہوا ہے کہ میت کو اس قدر فشار قبر ہوگا کہ اس کا گوشت پارہ پارہ ہو جائے گا، اس کا دماغ باہر نکل آئے گا اس کی چربی پگھل جائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، اس کی وجہ دنیا میں چغل خوری اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ

بد اخلاقی، بہت زیادہ (بے ہودہ) باتیں کرنا، طہارت و نجاست میں لاپرواہی کرنا ہے، اور کوئی انسان اس (فشار قبر) سے نہیں بچ سکتا مگر یہ کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے اور کمال کے درجات پر فائز ہو۔

ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا کوئی شخص فشار قبر سے نجات پاسکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا:

”نعوذ باللہ منها ما اقل من يفلت من ضغطة القبر۔۔۔“ (37)

”ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں فشار قبر سے، بہت ہی کم لوگ فشار قبر سے محفوظ رہیں گے۔“

صحابی رسول سعد بن معاذ / کو بھی فشار قبر کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو ملائکہ تشیع جنازہ کے لئے آئے اور خود رسول اکرم (ص) آپ کی تشیع جنازہ میں پابہنہ اور بغیر عبا کے شریک ہوئے، یہاں تک کہ قبر تک لے آئے اور قبر میں رکھ دیا گیا تو ام سعد نے کہا: اے سعد تمہیں جنت مبارک ہو، تو اس وقت رسول اکرم نے فرمایا:

”یا ام سعد! مہ لاتجزی علی ربک، فان سعدا قد اصابته ضمة“۔ و حینما سُئل عن ذلک، قال (ص) ”انہ کان فی خلقه مع اہلہ سوء۔“

(38)

”اے مادر سعدیہ نہ کھو، تم اپنے رب کے بارے میں یہ یقینی نہیں کہہ سکتی، سعد پر اب فشار قبر ہو رہا ہے۔“

اور جب رسول اکرم (ص) سے اس کی وجہ معلوم کی گئی تو آنحضرت (ص) نے فرمایا کہ سعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے تھے۔“

رسول اکرم (ص) نے یہ بھی فرمایا:

”ضغطة القبر للمومن كفارة لما كان منه من تضييع النعم“۔ (39)

”فشار قبر مومن کے لئے کفارہ ہے تاکہ اس کی نعمتوں میں کمی نہ ہو۔“

۳۔ سوال منکر و نکیر:

خداوند عالم، انسان کی قبر میں دو فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کا نام منکر و نکیر ہے، یہ دو فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تیری کتاب کیا ہے؟ تیرا امام کون ہے جس سے تو محبت کرتا تھا، تو نے اپنی عمر کو کس چیز میں صرف کیا، تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے؟ اگر اس نے صحیح اور حق جواب دیا تو ملائکہ اس کو راحت و سکون اور جنت الفردوس کی بشارت دیتے ہیں اور اس کی قبر کو تاحد نظر وسیع کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس نے جواب نہ دیا یا ناحق جواب دیا، یا اس کا جواب نامفہوم ہوا تو ملائکہ اس کی کھولتے ہوئے پانی سے میزبانی کرتے ہیں اور اس کو عذاب کی بشارت دیتے ہیں۔

بے شک اس سلسلے میں نبی اکرم (ص) اور اہل بیت علیہم السلام سے صحیح روایت منقول ہے جن پر سبھی مسلمان اتفاق رکھتے ہیں (40) اور اس مسئلہ کو ضرورت دین میں سے مانتے ہیں۔
حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

“من انكر ثلاثة اشياء ، فليس من شيعتنا المعراج ، والمساءلة في القبر ، والشفاعة” - (41)
“جو شخص تین چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، معراج، سوال منکر و نکیر، اور شفاعت”۔

۴۔ قبر میں عذاب و ثواب:

یہ عذاب و ثواب عالم برزخ میں ایک مسلم حقیقت ہے، اور لامحالہ واقع ہوگا، کیونکہ اس کا امکان پایا جاتا ہے، آیات قرآن مجید اور نبی اکرم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے احادیث میں متواتر بیان ہوا ہے، نیز اس سلسلے میں علماء کرام کا گزشتہ سے آج تک اجماع بھی ہے (42)

قرآنی دلائل: وہ آیات جن میں قبر میں ثواب و عذاب کے بارے میں بیان ہوا یا بعض آیات کی تفسیر عذاب و ثواب کی گئی ہے، جن میں سے بعض کو ہم نے “روح کے مجرد ہونے” کی بحث میں بیان کیا ہے، ہم یہاں پر دو آیتوں کو پیش کرتے ہیں:

(وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ

الْعَذَابِ) (43)

“اور فرعونوں کو برے عذاب نے (ہر طرف سے) گھیر لیا (اور اب تو قبر میں دوزخ کی) آگ ہے کہ وہ لوگ (ہر) صبح و شام اس کے سامنے لا کر کھڑے کئے جاتے ہیں اور جس دن قیامت برپا ہوگی (حکم ہوگا کہ) فرعون کو لوگوں کے سخت سے سخت عذاب میں جھونک دو”۔

یہ آیہ شریفہ وضاحت کرتی ہے کہ قبر میں ثواب و عذاب ہوگا کیونکہ اس آیت میں “واو” کے ذریعہ عطف کیا گیا ہے (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ) جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے پہلے بیان شدہ ایک الگ چیز ہے اور اس کے بعد بیان ہونے والا مطلب الگ ہے، کیونکہ پہلے صبح و شام آگ نے گھیر رکھا ہے، اور اس کے بعد روز قیامت کے عذاب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے پہلے جملے میں (عَرَضَ) (گھیرنے کے معنی) ہیں اور دوسرے جملہ میں (أَدْخِلُوا) (داخل ہو جاؤ) کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ (44)

اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

“ان كانوا يعذبون في النار غدوا و عشيا ففيما بين ذلك هم من السعداء لا ولكن هذا في البرزخ قبل يوم القيامة

،الم تسمع قوله عزوجل: (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ) ؟” - (45)

”اگر وہ صبح و شام عذاب میں گھس گئے اگرچہ ان کے درمیان کچھ نیک افراد بھی ہوں لیکن یہ سب جہنم میں ہوگا قبل از قیامت، کیا تو نے خداوند عالم کے اس فرمان کو نہیں سنا: “اور جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب کی منزل میں داخل کر دو۔“

۲۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) (46)

”اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو اس کی زندگی بہت تنگی میں بسر ہوگی اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا (بنا کے) اٹھائیں گے۔“

بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ “سخت اور تنگ زندگی” سے مراد عذاب قبر اور عالم برزخ میں سختیاں اور بدبختی ہے، قرینہ یہ ہے کہ حرف عطف “واو” کے ذریعہ حشر کا ذکر کیا جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوں۔ سخت زندگی سے دنیا کی پریشانیاں مراد نہیں لی جاسکتیں کیونکہ دنیا میں بہت سے کفار کی زندگی مومنین سے بہتر ہوتی ہے، اور ایسے چین و سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں کہ اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ (47)

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

“واعلموا ان المعيشة الضنك التي قالها تعالى: (فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا) هي عذاب القبر”۔ (48)

جان لو کہ (مذکورہ بالا) آیت میں سخت اور تنگ زندگی سے مراد عذاب قبر ہے۔

احادیث سے دلائل: قبر کے عذاب و ثواب پر دلالت کرنے والی متعدد احادیث شیعہ سنی دونوں طریقوں سے نقل ہوئی ہیں، (49) اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، بعض کو ہم نے “روح کے مجروح ہونے” کی بحث میں بیان کیا ہے، یہاں پر ان میں سے صرف تین احادیث کو بیان کرتے ہیں:

۱۔ حضرت رسول اکرم (ص) ارشاد فرماتے ہیں:

“القبر اما حفرة من حفرالنيران او روضة من رياض الجنة”۔ (50)

”قبر یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔“

۲۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:

“يسلط على الكافر في قبره تسعة و تسعين تنينا، فينهش لحمه ، و يكسرن عظمه ، و يترددن عليه كذلك الى

يوم يبعث ،لوان تنينا منها نفخ في الارض لم تنبت زرا ابدًا”۔ (51)

”خداوند عالم کافر کی قبر میں ۹۹ اڑھے مسلط کرتا ہے، جو اس کے گوشت کو ڈستے ہوں گے اور اس کی ہڈیوں کو کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور روز قیامت تک وہ اڑھے اس پر عمل کرتے رہیں گے کہ اگر وہ ایک پھونک زمین پر مار دیں تو کبھی بھی کوئی درخت اور سبزہ نہ اُگے۔“

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے درج ذیل آیت کے بارے میں سوال کیا گیا:

مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (52)

”اور ان کے مرنے کے بعد (عالم) برزخ ہے (جہاں) سے اس دن تک کہ دوبارہ قبروں سے اٹھائیے جائیں گے۔“
تو آپ نے فرمایا:

”هو القبر، وان لهم فيه لمعيشة ضنكا، والله ان القبر لروضة من رياض الجنة، واحفرة من حفر النيران“ (53)

”اس آیت سے مراد قبر ہے، اور کفار کے لئے سخت اور تنگ زندگی ہے، قسم بخدا، یہی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔“

اعتراضات: قبر کے ثواب و عذاب کے بارے میں بعض اشکالات و اعتراضات کئے گئے ہیں جن میں سے اکثر عذاب و ثواب کی کیفیت کے بارے میں ہیں، کہ اس میں ثواب و عذاب کی کیفیت کیا ہوگی، لیکن اس سلسلے میں تفصیل معلوم کرنا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ اجمالی طور پر قبر کے ثواب و عذاب پر عقیدہ رکھنا واجب ہے، کیونکہ یہ ممکن امر ہے، اور معصومین علیہم السلام نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے، اور تمام غیبی امور اسی طرح ہیں کیونکہ غیبی امور عالم ملکوت سے تعلق رکھتے ہیں جس کو ہماری عقل اور ہمارے حواس نہیں سمجھ سکتے۔

ہم یہاں پر عالم برزخ پر ہونے والے بعض اہم اعتراضات بیان کر کے قرآن و حدیث کے ذریعہ جوابات پیش کرتے ہیں:

۱۔ جب انسان کا بدن ہی روح تک عذاب پہنچنے کا وسیلہ ہے تو بدن سے روح نکلنے کے بعد انسان پر کس طرح عذاب یا ثواب ہوگا، جب کہ بدن بوسیدہ ہو چکا ہوگا۔

جواب: احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خداوند عالم انسان کو منکر نکیر کے سوالات کے لئے دوبارہ زندہ کرے گا، اور اگر وہ مستحق نعمت ہے تو اس کو ہمیشہ کے لئے حیات دے دی جائے گی، اور اگر عذاب کا مستحق ہے تو بھی ہمیشہ کے لئے اس کو عذاب میں باقی رکھا جائے گا، عذاب ہونے والا بدن، بھی دنیاوی بدن ہوگا یا اس بدن کے مثل ایک بدن ہوگا۔ احادیث میں ان دونوں کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے:

اول: یہی دنیاوی بدن زندہ کیا جائے گا:

یعنی خداوند عالم انسان کی قبر میں اس کے بدن میں روح لوٹا دے گا، اور متعدد احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت رسول اکرم (ص) سے (ایک حدیث کے ضمن) مروی ہے کہ آنحضرت (ص) نے فرمایا:

”تعداد روحہ فی جسدہ، ویاتیہ ملکان فی مجلسانہ“ (54)

”(انسان کی) روح اس کے بدن میں لوٹا دی جائے گی اور دو فرشتے اس کو بٹھا کر سوال و جواب کریں گے۔“
حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

”فاذا دخل حفرتہ، ردت الروح فی جسدہ، وجاءہ ملکا القبر فامتحناہ“ (55)

”جب انسان کو اس کی قبر میں اتار دیا جائے گا تو اس کی روح اس کے بدن میں واپس لوٹا دی جائے گی اور دو فرشتے اس کے امتحان کے لئے آئیں گے۔“

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”ثم یدخل ملکا القبر، وهما قعیدا القبر منکر و نکیر، فیقعدانہ و یلقیان فیہ الروح الی حقویہ“ (56)

”۔۔۔ اس کے بعد قبریند و منکر و نکیر آئیں گے، اور قبر کے دونوں کناروں پر بیٹھیں گے اس کو بٹھائیں گے اور اس کے جسم میں ہنسیوں تک روح داخل کر دے گے۔“

اسی وجہ سے کھا گیا ہے کہ قبر کی حیات، حیات برزخی اور ناقص ہے، اس میں زندگی کے تمام آثار نہیں ہوتے سوائے احساس درد و الم اور لذت کے، یعنی عالم برزخ میں روح کا بدن سے کمزور سا رابطہ ہوتا ہے، کیونکہ خداوند عالم قبر میں صرف اتنی زندگی عطا کرتا ہے جس سے درد و الم اور لذت کا احساس ہو سکے۔ (57)

دوم: مثالی بدن کو عذاب یا ثواب دیا جائے گا:

احادیث میں وارد ہوا ہے کہ

خداوند عالم انسان کے لئے عالم برزخ میں ایک لطیف جسم مثالی میں روح کو قرار دے گا، ایسا مثالی بدن جو دنیا کے بدن سے مشابہ ہوگا، تاکہ قبر میں اس سے سوالات کئے جاسکیں اور اس کو ثواب یا عذاب دیا جاسکے، پس اسی عالم میں روز قیامت تک کے لئے اس کو ثواب یا عذاب دیا جائے گا، اور روز قیامت اسی بدن میں انسان کی روح لوٹائی جائے گی۔ (58)

ابو بصیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے مومنین کی ارواح کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

”فی الجنة علی صورا بدانہم، لورایتہ لقلت فلان“ (59)

”جنت میں ان کی روح ان کے جسم میں لوٹائی جائے گی کہ اگر تم روح کو دیکھو گے تو کھو گے کہ یہ فلاں شخص ہے۔“

یونس بن طیّان سے مروی ہے کہ میں حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، تو آپ نے فرمایا: مومنین کی ارواح کے سلسلے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا: کہتے ہیں: عرش کے نیچے پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں، اس وقت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:

“سبحان الله! المومن اكرم على الله من ان يجعل روحه في حوصلة طير يا يونس، المومن اذا قبضه الله تعالى صير روحه في قالب كقالبه في الدنيا، فياكلون و يشربون، فاذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا”۔ (60)

“سبحان اللہ! مومن خدا کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ با عظمت ہے کہ اس کی روح کو پرندہ کے پوٹے میں رکھا جائے، اے یونس! جب خداوند عالم مومن کی روح قبض کرتا ہے تو اس کو دنیا کی طرح ایک قالب میں ڈال دیتا ہے، جس سے وہ کھاتا اور پیتا ہے، جب کوئی (دنیا سے جاتا ہے تو) اس کو پہچانتا ہے اور وہ اسی صورت میں رہتا ہے جس میں دنیا میں رہتا تھا”۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے ایک دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا:

“المومن اكرم على الله من ان يجعل روحه في حوصلة طير، ولكن في ابدان كابدانهم”۔ (61)

“مومن خدا کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ با عظمت ہے کہ اس کی روح کو پرندہ کے پوٹے میں رکھے، بلکہ انسان کی روح دنیا کی طرح ایک بدن میں ہوتی ہے”۔

اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں جو ہماری عرض کی ہوئی بات پر دلالت کرتی ہیں۔ (62)

قارئین کرام! مذکورہ باتوں کے پیش نظر احادیث میں بیان شدہ قبر کے ثواب و عذاب سے مراد عالم برزخ میں دوسری زندگی ہے جس میں انسان کی روح بدن مثالی میں قرار دی جائے گی، لہذا آیات قرآن اور احادیث میں بیان شدہ روح کے مجرد ہونے اور عذاب و ثواب والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کہ انسان کی روح مجرد بھی ہے لیکن اس پر عذاب و ثواب بھی ہوتا ہے اور اس کی روح پرواز بھی کرتی ہے اور اپنے اہل و عیال اور دوسروں کو دیکھتی بھی ہے۔

سائنس جسم مثالی کی تائید کرتا ہے: احضار روح کے ماہرین کے تجربوں سے اجسام مثالی کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے جیسا کہ اس سلسلہ میں مشہور ماہرین کہتے ہیں: در حقیقت موت کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ ایک مادی جسم سے دوسرے مادی جسم میں منتقل ہو جانا، لیکن وہ دوسرا (مادی جسم) اس دنیاوی جسم سے زیادہ واضح اور لطیف ہوتا ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ روح کے لئے ایک بہت زیادہ شفاف اور لطیف مادہ ہوتا ہے، لہذا اس پر مادہ کے قوانین جاری نہیں ہو سکتے۔ (63)

کیا یہ باطل تنازع نہیں ہے؟

بعض لوگوں نے گمان کیا ہے کہ انسان کی روح کا اس دنیاوی بدن سے جدا ہونے کے بعد اسی جیسے بدن میں چلا جانا یہ وہی باطل تناسخ ہے، جو صحیح نہیں ہے، کیونکہ ضرورت دین اور اجماع مسلمین تناسخ کی نفی کرتے ہیں حالانکہ بہت سے متکلمین اور محدثین جسم مثالی کے قائل ہوئے ہیں، اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی احادیث میں بیان ہوا ہے، لیکن تناسخ کے قائل لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے اور اسی وجہ سے معاد اور ثواب و عذاب کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ روح دوبارہ اسی دنیا میں دوسرے بدن میں آجاتی ہے، لہذا قیامت کا کوئی وجود نہیں ہے، نیز یہ لوگ تناسخ کے ذریعہ خالق اور انبیاء علیہم السلام کا بھی انکار کرتے ہیں، نیز لازمہ تناسخ وظائف اور تکالیف کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اسی طرح کی دوسری بے ہودہ باتیں ہیں⁽⁶⁴⁾

۲۔ اس سلسلے میں دوسرا اعتراض یہ ہے کہ قبر میں کس طرح ثواب و عذاب ہوگا حالانکہ جنت یا دوزخ موجود نہیں ہے۔
جواب: وہ قرآنی آیات اور احادیث جن کو ہم نے قبر کے ثواب و عذاب کے دلائل کے عنوان سے بیان کیا ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جنت اور دوزخ مخلوق (اور موجود) ہیں، اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے مروی روایت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب آپ سے مومنین کی روحوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

“فی حجرات فی الجنة، یا کلون من طعامها، و یشربون من شرابها”۔⁽⁶⁵⁾

“(مومنین کی روحوں) جنت کے بالا خانوں میں رہتی ہیں جنت کا کھانا کھاتی ہیں اور جنت کا شربت پیتی ہیں”۔
اسی طرح امام صادق علیہ السلام کی دوسری حدیث:

“ان ارواح الکفار فی نار جہنم یعرضون علیہا”۔⁽⁶⁶⁾

“کفار کی ارواح کو جہنم کی آگ کی سیر کرائی جاتی ہے”۔

شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: جنت و جہنم کے سلسلے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دونوں مخلوق ہیں اور ہمارے نبی اکرم ﷺ معراج کی شب جنت کی سیر فرما چکے ہیں، اور جہنم کو بھی دیکھ چکے ہیں، اور اس وقت تک انسان اس دنیا سے نہیں جاتا جب تک جنت یا دوزخ میں اپنا ٹھکانا نہ دیکھ لے۔⁽⁶⁷⁾

علامہ خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: آیات و روایات جنت و دوزخ کے مخلوق ہونے پر دلالت کرتی ہیں، (یعنی جنت و نار اس وقت بھی موجود ہیں) لہذا جو روایات اس مفہوم کے مخالف اور متعارض ہیں ان کی تاویل کی جائے گی، علامہ حلی علیہ الرحمہ نے اپنی شرح میں اختلاف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے: لوگوں کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ جنت و نار اس وقت موجود اور مخلوق ہیں یا نہیں؟ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جنت و نار مخلوق شدہ ہیں اور اس وقت موجود ہیں، اس قول کو ابوعلی اختیار کرتے ہیں، لیکن ابوہاشم اور قاضی قائل ہیں کہ غیر مخلوق ہے (یعنی اس وقت موجود نہیں ہے۔

پہلا نظریہ رکھنے والوں نے درج ذیل آیات سے استدلال کیا ہے:

(اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) (68)

”اور ان پر ہیزگاروں کے لئے مہیا کی گئی ہے۔“

(اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ) (69)

”اور کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔“

(يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ) (70)

”اے آدم تم اپنی بیوی سمیت بہشت میں رہا سہا کرو اور جہاں تمہارا جی چاہے۔“

(عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى) (71)

”اسی کے پاس تو رہنے کی بہشت ہے۔“

جنت الماویٰ بھی دار ثواب ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اس وقت آسمان میں موجود ہے۔

ابو ہاشم نے اپنے نظریہ کے اثبات کے لئے درج ذیل آیت سے استناد کیا ہے:

(كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) (72)

”اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔“

چنانچہ ابو ہاشم نے کھا ہے کہ اگر اس وقت جنت موجود ہوتی تو اس (روز قیامت) کا ہلاک اور نابود ہونا ضروری ہوتا، لیکن یہ

نتیجہ باطل ہے، چونکہ خداوند عالم فرماتا ہے:

(أَكُلُّهَا دَائِمٌ) (73)

”اور اس کے پھل دائمی ہوں گے۔“

چنانچہ علامہ حلّی علیہ الرحمہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا: اس کے پھل دائمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے پھل ہمیشہ

رہیں گے، کیونکہ اس طرح کے پھل ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے، اور جنت کے پھل کھانے سے ختم ہو جاتے ہیں لیکن

خداوند عالم دوبارہ ان جیسے پھل پیدا کر دیتا ہے، یہاں پر ہلاک ہونے کے معنی ”فائدہ پہنچانے سے رک جانا“ ہیں، بے شک

مکلفین کے ہلاک ہونے سے جنت بھی غیر قابل انتفاع ہو جائے گی، پس اس معنی کے لحاظ سے جنت بھی ہلاک ہو جائے

گی۔ (74)

تیسری بحث: قیامت کی نشانیاں

اشترط الساعة کے لغوی معنی تمام شرائط کا جمع ہونا ہے، یہاں پر نشانی مراد ہے، لہذا اشترط الساعة کے معنی قیامت کی نشانیاں یا قیامت پر دلالت کرنے والی علامتیں ہیں، ابن عباس سے مروی ہے کہ قیامت کی نشانیاں جیسا کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے:

(فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرَاهُمْ) (75)

”تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ ان پر اک بارگی آجائے تو اس کی نشانیاں آہی چکی ہیں تو جس وقت قیامت ان (کے سر) پر پہنچے گی پھر انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکتی ہے۔“

یہ آیہ شریفہ قیامت کی دو نشانیاں بیان کرتی ہیں:

۱۔ قیامت اچانک اور ناگہانی طور پر آنے گی، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے:

(لَا تَأْتِيَكُمْ إِلَّا بَغْتَةً) (76)

”وہ تمہارے پاس بس اچانک آجائے گی۔“

یہ آیت اس بات پر (بھی) دلالت کرتی ہے کہ قیامت کے آنے کا وقت صرف خداوند عالم کے پاس ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

(قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِئُهَا لَوْفَتُهَا إِلَّا هُوَ) (77)

”تم کہہ دو کہ اس کا علم بس فقط میرے پروردگار ہی کو ہے وہی اس کے معین وقت پر اس کو ظاہر کر دے گا۔“

۲۔ جس وقت قیامت کے آثار نمایاں ہو جائیں اور اس کی نشانیاں دکھائی دینے لگیں تو پھر ایمان لانا یا گناہوں سے توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے:

(يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا) (78)

”(یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آجائیں یا خود پروردگار آجائے) یا اس کی بعض نشانیاں آجائیں تو جس دن اس کی بعض نشانیاں آجائیں گی اس دن جو نفس پہلے سے ایمان نہیں لایا ہے یا اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی بھلائی نہیں کی ہے اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔“

قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کا ایمان لانا مفید ہوگا۔

نشانوں کے اقسام:

قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں قیامت کی نشانوں کو دو قسموں پر تقسیم کیا جاسکتا ہے:

اول:

پہلی نشانی آخر الزمان میں لوگوں کے کردار سے مخصوص ہے، اور اسی سے متعلق ہے، چاہے اس سلسلے میں متعدد احادیث میں آخر الزمان میں لوگوں کے اعمال اور کردار کی باتیں کی گئی ہوں یا حوادث اور جنگوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہو، (لہذا ہم ذیل میں چند ایک احادیث بیان کرتے ہیں):

۱۔ ابن عباس، حضرت رسول اکرم (ص) سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا:

“من اشرط الساعة: اضاءة الصلوات، واتباع الشهوات والميل الى الاهواء، و تعظيم اصحاب المال، و بيع الدين بالدنيا، فعندها يذاب قلب المؤمن في جوفه كما يذاب الملح بالماء، مما يرى من المنكر فلا يستطيع ان يغيره”۔ (79)

“قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہیں: نماز کو ضایع کیا جائے گا، شہوت پرستی کی پیروی کی جائے گی، ہوا و ہوس کی طرف رغبت ہونے لگے گی، مالدار لوگوں کا (ان کے مال کی وجہ سے) احترام کیا جائے گا، دین کو دنیا کے بدلے فروخت کیا جائے گا، پس وقت مومن کا دل اس کے اندر اس طرح ذوب (پانی) ہو جائے گا جس طرح پانی مینٹنک، اس وقت برائیوں کو دیکھنے والا ان کو بدل نہیں سکے گا۔”

۲۔ اسی طرح حضرت رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

“اذا عملت امتی خمس عشرة خصلة حل بها البلاء” قيل: يا رسول الله وما هي؟ قال: “اذا كانت المغنم دولا، والامانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته و عقوق امه، وبر صديقه، وكان زعيم القوم ارضهم، و اكرمهم القوم مخافة شره، و ارتفعت الاصوات في المساجد، ولبسوا الحرير، واتخذوا القينات، و ضربوا بالمعازف، ولعن آخر هذه الامة اولها، فليرتقب عند ذلك الريح الحمراء او الخسف او المسخ”۔ (80)

“جب میری امت میں ۱۵ / عادتیں پیدا ہو جائیں تو ان پر بلائیں نازل ہونا جائز ہے”۔ تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ تو آنحضرت (ص) نے فرمایا: جب مال غنیمت کا ناجائز استعمال کیا جانے لگے، اور امانت کو غنیمت سمجھا جانے لگا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کی جائے، جب شوہر اپنی زوجہ کی اطاعت اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنے لگے، دوست سے نفرت کی جائے، پست و ذلیل لوگ قوم کی سرپرستی کریں، شریف ترین لوگ ان کے خوف سے سہم جائیں، مسجد میں آوازیں بلند ہونے لگے، حریر کا لباس پہنا جانے لگے، ناچ گانے کا ساز و سامان جمع کیا جانے لگے، اس امت کے بعد والے پہلے والوں پر لعنت کرنے لگیں، اس وقت سرخ آندھی، سورج گرہن اور مسخ ہونے کا انتظار کرو۔”

دوم:

قیامت کی دوسری نشانی زمینی اور فلکی حوادث ہیں جیسا کہ بعض احادیث میں بیان ہوا ہے:

۱۔ حیوان کا نکلنا، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ) (81)

”اور جب ان لوگوں پر (قیامت کا) وعدہ ہوگا تو ہم ان کے واسطے زمین سے ایک چلنے والا نکال کھڑا کریں گے جو ان سے یہ باتیں کرے گا کہ (فلاں فلاں) لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔“

۲۔ امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کا ظہور، قیامت سے پہلے امام زمانہ (عج) کے ظہور کے سلسلے میں بہت (ہی) زیادہ احادیث بیان ہوئی ہیں، جن میں حضرت رسول اکرم (ص) کی مشہور و معروف یہ حدیث ہے:

”لَتَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِّنْ عَتْرَتِي (اوقال من اهل بيتي) يَمْلُو هَاقِسطًا وَّعَدْلًا كَمَا مَلَأْتُ ظِلْمًا وَّعَدْوَانًا“ (82)

”اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری عترت میں سے ایک شخص قیام نہ کرے، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔“

۳۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا (آسمان سے) نزول ہوگا، جیسا کہ درج ذیل آیت کی تفسیر میں یہ بات کھی گئی ہے: (83)

(وَإِنَّهُ لَعِلَّمَ لِلْسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ) (84)

”اور وہ تو یقیناً قیامت کی ایک روشن دلیل ہے تم لوگ اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔“
مذکورہ بالا حدیث کے سلسلے میں بہت سے مفسرین نے کھا ہے کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخر الزمان میں نزول سے مخصوص ہے۔ (85)

۴۔ یاجوج و ماجوج کا خروج، (86) جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے:

(حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَافْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ

الَّذِينَ كَفَرُوا) (87)

”بس اتنا (توقف تو ضرور ہوگا) کہ جب یاجوج و ماجوج (سد سکندری کی قید سے) کھول دیئے جائیں اور یہ لوگ (زمین کی) ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں اور قیامت کا سچا وعدہ نزدیک آجائے پھر تو کافروں کی آنکھیں ایک دم سے پتھر اسی جائیں۔“

۵۔ بہت زیادہ دھواں اٹھے گا، خداوند عالم کا فرمان ہے:

(فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ) (88)

”تو تم اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے ظاہر بظاہر دھواں نکلے گا (اور) لوگوں کو ڈھانک لے گا یہ دردناک عذاب ہے۔“

احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ (قیامت سے پہلے) مشرق و مغرب تک دھواں پھیل جائے گا اور یہ دھواں چالیس دن تک رہے گا۔⁽⁸⁹⁾

۶۔ ان کے علاوہ قیامت کے سلسلے میں احادیث میں دوسری بہت سی نشانیاں بھی ذکر ہوئی ہیں، جیسے قعر عدن سے ایسی آگ کا نکلنا، جو لوگوں کو محشر کی طرف دھکیلیے گی، جس کے پیچھے کوئی نہیں رہ جائے گا، اور جب لوگ رکےں گے تو وہ بھی رک جائے گی اور جب لوگ چلنے لگےں گے تو بھی چلنے لگےں گے، مغرب سے سورج نکلے گا، تین سورج کہیں ہوں گے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب پر، دجال⁽⁹⁰⁾ ظاہر ہوگا، فلج کی بیماری اور اچانک موتیں زیادہ ہوں گی⁽⁹¹⁾ (مدار) ستارہ طلوع کرے گا، بے موسم میں بارشیں ہوگی⁽⁹²⁾ اور کالی آندھی چلے گی۔⁽⁹³⁾

چوتھی بحث: روز قیامت کا مشاہدہ

قیامت، یعنی وہ روز جب تمام مخلوق خدا کے حضور میں حاضر ہوں گے، کھا گیا ہے کہ لفظ قیامت نحوی اعتبار سے مصدر ہے، جیسے کھاجاتا ہے: قام الخلق من قبورهم قیامۃً ”ایک قول یہ ہے کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ”قیثا“ ہے جس کو عربی بنالیا گیا ہے۔⁽⁹⁴⁾ حضرت رسول اکرم (ص) سے سوال کیا گیا کہ قیامت کو ”قیامت“ کیوں کہتے ہیں تو آنحضرت (ص) نے فرمایا: ”لان فیہا قیام الخلق للحساب“۔⁽⁹⁵⁾

”کیونکہ اس روز مخلوق، حساب کے لئے جمع کی جائے گی۔“

قرآن مجید میں بہت سے الفاظ کے ذریعہ قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جیسا کہ الازفة، والحاقة، والقارعة، والطامة الكبرى، والواقعة، والصاخرة، والساعة، و یوم الجمع، و یوم التغابن، و یوم الموعود، و یوم المشہود، و یوم التلاقى، و یوم التنادی، و یوم الحساب، و یوم الفصل، و یوم الحسرة، و یوم الوعيد۔

قیامت انسان کے لئے ایک سخت منزل ہے کیونکہ اس دن خوف و ہراس، نالہ و فریاد اور طولانی مدت تک قیام ہوگا، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ⁽⁹⁶⁾

”اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو (کیونکہ) قیامت کا زلزلہ (کوئی معمولی نہیں) ایک بڑی سخت چیز ہے جس دن تم اسے دیکھ لو گے تو ہر دودھ پلانے والی (ڈر کے مارے) اپنے دودھ پیتے (بچے) کو بھول جائیں گی اور ساری حاملہ عورتیں اپنے اپنے حمل

(دہشت سے) گرا دیں گی اور (گھراہٹ میں) لوگ تجھے متوالے معلوم ہونگے حالانکہ وہ متوالے نہیں ہیں بلکہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے۔“

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:
 “کل شیء من الدنیا سماء اعظم من عیانہ، وکل شیء من الآخرة عیانہ اعظم من سماء۔ فیکفیکم من العیان السماع ومن الغیب الخیر” (97)

“یا رکھو! دنیا میں ہر شے کا سننا اس کے دیکھنے سے عظیم تر ہوتا ہے اور آخرت میں ہر شے کا دیکھنا اس کے سننے سے بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے لہذا تمہارے لئے دیکھنے کے بجائے سننا اور غیب کے مشاہدہ کے بجائے خبر ہی کو کافی ہو جانا چاہئے۔“
 قیامت کے مواقع (قیام کی جگہ) زیادہ ہوں گی اور دیر دیر تک کھڑا ہونا پڑے گا، جس کے مختلف مقامات ہیں، جیسا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

“حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا علیہا، فان للقیامة خمسين موقفا، کل موقف مقداره الف سنة”، ثم تلا قوله تعالى: (تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ) (98)

“اپنے نفس کا حساب کرو قبل اس کے تمہارا حساب کیا جائے، کیونکہ قیامت کے پانچ موقف ہوں گے، اور ہر موقف ایک ہزار سال کا ہوگا، اس کے بعد آنحضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:
 “جس طرف فرشتے اور روح الامین چڑھتے ہیں (اور یہ) ایک دن میں (اتنی مسافت طے کرتے ہیں) جس کا اندازہ ہزار برس کا ہوگا۔“

قارئین کرام! ہم ذیل میں قیامت کے مواقع کو بیان کرتے ہیں کہ جب صور پھونکی جائے گی اور اس کو یا جنت میں سعادت اور کامیابی یا جہنم میں بدبختی کا پیغام سنایا جائے گا:
 ۱۔ صور پھونکا جائے گا: جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ) (99)

“اور (جب پہلی بار) صور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں (موت سے) بیہوش ہو کر گر پڑیں گے (ہاں) جس کو خدا چاہے (وہ البتہ بچ جائے گا)۔“
 نیز ارشاد الہی ہوتا ہے:

(مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ) (100)

” (اے رسول) یہ لوگ ایک سخت چنگھاڑ (صور) کے منتظر ہیں جو انھیں (اس وقت) لے ڈلے گی جب یہ لوگ باہم جھگڑ رہے ہوں گے پھر نہ تو یہ لوگ وصیت ہی کرنے پائیں گے اور نہ اپنے اہل و عیال ہی کی طرف لوٹ کر جاسکیں گے۔“

تفاسیر میں بیان ہوا ہے کہ ”صور“ سے مراد وہ قرن (سنکھ) ہے جس سے (صور) پھونکا جائے گا، اور یہ بھی کھایا ہے کہ ”صور“ صورت کی جمع ہے یعنی خداوند عالم قبر میں انسانوں کی صورت خلق فرمائے گا جس طرح سے شکم مادر میں انسانوں کی صورت خلق کرتا ہے، اور پھر ان میں روح پھونکے گا جیسا کہ صورت بننے کے بعد شکم مادر میں روح پھونکتا ہے۔ (101)

لیکن قرآن مجید کی آیتوں کے ظہور اور احادیث کی صراحت پہلے معنی پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ متضافہ (یعنی تواتر کے حد سے کم اور واحد کے حد سے زیادہ) احادیث میں وارد ہوا ہے کہ خداوند عالم نے اسرافیل کو خلق فرمایا تو اس کے ساتھ ایک صور کو بھی خلق فرمایا جس کے دو گوشے ہیں ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں، اور اسرافیل اس صور کو لئے حکم خدا کے منتظر ہیں، جس وقت خداوند عالم حکم فرمائے گا تو اسرافیل صور پھونک دیں گے۔ (102)

صور پھونکنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین و آسمان کے درمیان تمام ذی روح کو موت آجائے گی، کوئی زندہ نہیں بچے گا زندگی کے کوئی آثار نہیں بچیں گے، مگر جو خداوند عالم چاہے:

(لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (103)

”اس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس کی حکومت ہے اور تم لوگ اسی کی طرف (مرنے کے بعد) لوٹائے جاو گے۔“

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

”وانه سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتداءها ، كذلك يكون بعد فناءها بلا وقت ولا مكان ، ولا حين ولا زمان ، عدمت عند ذلك الاجال و الاوقات ، وزالت السنون والساعات ، فلا شيء الا الله الواحد القهار الذى اليه مصير جميع الامور“۔ (104)

”وہ خدائے پاک و پاکیزہ ہی ہے جو دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد بھی رہنے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی رہنے والا نہیں ہے جیسا کہ ابتداء میں بھی ایسا ہی تھا اور انتہا میں بھی ایسا ہی ہونے والا ہے، اس کے لئے نہ وقت ہے نہ مکان، نہ ساعت ہے نہ زمان، اس وقت مدت اور وقت سب فنا ہو جائیں گے، اور ساعت و سال سب کا خاتمہ ہو جائے گا، اس خدائے واحد و قہار کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے۔“ (ص ۳۶۵ ترجمہ علامہ جوادی)

۲۔ نظام کائنات کی تبدیلی: عالم آخرت کی زندگی ایک نئے نظام کے تحت ہوگی جو ہمیشہ کے لئے ہوگی، یا فقط سعادت و نیک بختی ہوگی یا عذاب و بد بختی، اور یہ نظام اس دنیاوی نظام کے خاتمہ پر ہوگا، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ) (105)

“مگر کب) جس دن یہ زمین بدل کر دوسری زمین کر دی جائے گی اور (اسی طرح) آسمان (بھی بدل دیئے جائیں گے) اور سب لوگ یکتا قہار خدا کے روبرو (اپنی اپنی جگہ سے) نکل کھڑے ہوں گے۔”

خداوند عالم نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں زمین و آسمان کے تبدیلی کا ذکر فرمایا ہے، جن کا مضمون اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور بیابان بن جائیں گے یا ریتیلے ٹیلے کی شکل اختیار کر لیں گے اور دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، سمندروں میں طوفان پیدا ہونے لگے گا زمین چٹیل میدان بن جائے گی، کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا، زلزلہ آئے گا، زمین میں لرزش پیدا ہو جائے گی، سورج چاند میں گہن لگ جائے گا ستارے ڈوب جائیں گے، نور چلا جائے گا آسمان سرخ ہو جائے گا، چاروں طرف دھواں ہی دھواں پھیلا ہوگا، آسمان گرجائے گا، اور ایک طومار کی طرح لپیٹ دیا جائے گا۔

حضرت علی علیہ السلام اس دن کے متعلق یوں فرماتے ہیں:

“یوم عبوس قمطیر، ویوم کان شرہ مستطیرا، ان فزع ذلک الیوم لیذهب الملائکۃ الذین لا ذنب لہم و ترعد منہ السبع الشداد، والجبال الاوتاد، والارض المہاد، وتنشق السماء فہی یومئذ واہیۃ، و تتغیر فکأنھا وردۃ کالدھان، و تكون الجبال کثیبا مہیلا بعد ما کانت صما صلابا” (106)

“قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب انسان کی شکل بگڑ جائے گی اور ہوائیاں اڑنے لگیں گی، اس کی سختی ہر طرف پھیل جائے گی، اس روز کے خوف و وحشت سے بے گناہ فرشتے بھی ڈرنے لگیں گے، شدید قسم کی بھوک و پیاس ہوگی، پہاڑوں کی کیلیں ہلنے لگیں گی، زمین خاک بن جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا، پہاڑ ریت کے ٹیلوں اور موج کی طرح ہو جائیں گے، جبکہ اس سے پہلے وہ بہت قوی ہوں گے”

۳۔ زندگی کا صور پھونکا جانا: دوسری مرتبہ جب صور پھونکا جائے گا تو تمام مخلوق عالم آخرت کے لئے زندہ ہو جائے گی، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے:

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ # قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ

الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ # إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ) (107)

“اور پھر (جب دوبارہ) صور پھونکا جائے گا تو اسی دم یہ سب لوگ (اپنی اپنی قبروں سے) (نکل نکل کے) اپنے پروردگار کی بارگاہ کی طرف چل کھڑے ہوں گے اور حیران ہو کر کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم تو پہلے سو رہے تھے ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھایا (جواب آئے گا) کہ یہ وہی (قیامت کا) دن ہے جس کا خدا نے (بھی) وعدہ کیا تھا اور انبیاء نے بھی سچ کہا تھا (قیامت تو) بس ایک سخت چنگھاڑ ہوگی پھر ایک ایسی یہ لوگ سب کے سب ہمارے حضور میں حاضر کئے جائیں گے۔”

نیز ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ) (108)

“اور صور پھونکا جائے گا بھی (عذاب کے) وعدہ کا دن ہے اور ہر شخص (ہمارے سامنے اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ) ہنکانے والا ہوگا اور ایک (اعمال کا) گواہ۔“

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

“لا تنشق الارض عن احد يوم القيامة الا و ملكان آخذان بضبعيه، يقولان: اجب رب العزة۔“ (109)

“روز قیامت زمین بھٹے ہی فرشتے اس کے بازو پکڑ لیں گے اور کہیں گے: چلو اپنے پروردگار کے سامنے حساب و کتاب دو۔“

“پس اس وقت منادی پکارے گا بعد اس کے کہ زمین پھٹنے لگے گی، حساب و کتاب کی طرف جلدی چلو، حالانکہ ان کی آنکھیں دھنسی ہوں گی رسوائی چھائی ہوگی، ٹڈی دل کی طرح منتشر ہو جائیں گے۔

(يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَانَتْهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُؤْفَضُونَ # خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ذَلَّةَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي

كَانُوا يُوعَدُونَ) (110)

“اسی طرح یہ لوگ قبروں سے نکال کر اس طرح دوڑیں گے گویا وہ کسی جھنڈے کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں (ندامت سے) ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔“

۴۔ حشر: حشر کے معنی جمع کرنے کے ہیں، یہاں پر حشر سے مراد یہ ہے کہ تمام مخلوق بغیر کسی استثناء کے جمع ہوگی کوئی باقی نہیں بچے گا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

(وَحَشَرْنَا لَهُمْ فَلَمَّ نُعَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا) (111)

“اور ہم ان سبھوں کو اکٹھا کریں گے تو ان میں سے ایک کو نہ چھوڑیں گے۔“

پرندے، حیوانات اور درندے سبھی محشور کئے جائیں گے، چنانچہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(وَأَذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ) (112)

“اور جس طرح وحشی جانور اکٹھا کئے جائیں گے۔“

نیز خداوند عالم کا یہ فرمان:

(وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

يُحْشَرُونَ) (113)

“زمین میں جو چلنے والے پھرنے والا (حیوان) یا اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں (اور سب کے سب لوح محفوظ میں موجود ہیں) ہم نے کتاب (قرآن) میں کوئی بات فرو گذاشت نہیں کی ہے پھر سب کے سب (چرند ہوں یا پرند) اپنے پروردگار کے حضور میں لائے جائیں گے۔“

حشر اس مقام کا نام ہے کہ جہاں پر عقلیں حیران ہو جائیں گی اور انسان کے دل ہل جائیں گے اس طرح کہ انسان ہر طرف بری طرح سے چیخ پکار کرتا ہوگا، ننگے پاؤں بے کسی کے عالم میں تھکا ہوگا اور پسینہ سے شرابور ہوگا۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

“وذلك يوم يجمع الله فيه الاولين والآخرين، لنقاش الحساب و جزاء الاعمال، خضوعاً، قياماً، قد الجمهم العرق، و رجفت بهم الارض، فاحسنهم حالاً من وجد لقدميه موضعاً ولنفسه متسعاً”۔ (114)

“ (روز قیامت) وہ دن ہوگا جب پروردگار اولین و آخرین کو دقیق ترین حساب اور اعمال کی جزا کے لئے اس طرح جمع کرے گا کہ سب خضوع و خشوع کے عالم میں کھڑے ہوں گے، پسینہ ان کے دہن تک پھونچا ہوگا اور زمین لرز رہی ہوگی، بہترین حال اس کا ہوگا جو اپنے قدم جمانے کی جگہ حاصل کر لے گا اور جسے سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔“
حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

“مثل الناس يوم القيامة اذا قاموا الرب العالمين، مثل السهم فى القرب، ليس له من الارض الا موضع قدمه كالسهم فى الكنانة، لا يقدر ان يزول هاهنا ولا هاهنا”۔ (115)

“انسان روز قیامت اس طرح اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا جیسے پہلو میں تیر، کہ صرف کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی، جس طرح ترکش میں تیر ہوتا ہے کہ وہ ادھر آسکتا ہے اور نہ ادھر جاسکتا ہے۔“

تمام لوگ اپنے رب کے فیصلہ کے منتظر ہوں گے وہاں پر نہ مال کام آئے گا اور نہ مقام، اور نہ نخی ان کی کوئی چیز پوشیدہ ہوگی:

(يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ) (116)

“اس دن تم سب کے سب (خدا کے سامنے) پیش کئے جاو گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہیں رہے گی۔“
مخفی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، اور سب راز کھل جائیں گے:

(يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ) (117)

“جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے۔“

اس وقت انسان کے تمام اعمال و عقائد بالکل ظاہر ہو جائیں گے جن کا وہ دنیا میں مالک تھا:

(يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ) (118)

”جس دن وہ لوگ (قبروں سے) نکل پڑیں گے (اور) ان کی کوئی چیز خدا سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔“
لیکن روز قیامت کا حال انسان کے اعمال کے لحاظ سے ہوگا، اس روز (مومن و) متقی افراد سواری پر مشحور ہوں گے:

(يَوْمَ نَخْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا) (119)

”جس دن پرہیزگاروں کو (خدا نے) رحمان کے سامنے مہمانوں کی طرح جمع کریں گے۔“
اور ان کے چہروں پر خوشی و مسرت کے آثار ظاہر ہوں گے:

(وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ # ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ) (120)

”بہت سے چہرے تو اس دن خداں شادماں اور چمکتے ہوں گے (یہی نیکوکار ہیں)۔“
کیونکہ انھوں نے دنیا میں رہ کر ثواب و عظیم کامیابی کا راستہ اپنایا تھا، ان کے لئے ایک نور ہوگا جس کے سہارے وہ اہل قیامت کے سامنے سے گزر جائیں گے:

(يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ) (121)

”جس دن تم مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہوگا۔“
لیکن کافر و مشرک مجرمین اپنے شیطان و ستم گرد دوستوں کے ساتھ محسور کئے جائیں گے:

(فَوَرَّكًا لَّنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا) (122)

”(اے رسول) تمہارے پروردگار کی (اپنی) قسم ہم ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے پھر ان سب کو جہنم کے گردا گرد گھنٹوں کے بل حاضر کریں گے۔“

اور خدا کو چھوڑ کر جس کی وہ عبادت کرتے تھے، ان کے ساتھ محسور کیا جائے گا:

(وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) (123)

”اور جس دن خدا ان لوگوں کو اور جس کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پرستش کیا کرتے ہیں۔“
اہل محشر ان کے سیاہ چہروں اور ظاہری صورت کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے (کہ یہ لوگ جہنمی ہیں):

(وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ) (124)

”اور بہت چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑی ہوگی۔ ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔“
ان کے چہروں کو دوزخ کی طرف گھسیٹا جائے گا اور وہ حواس باختہ ہوں گے:

(وَنَخْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِّيًّا وَبُكَمًّا وَصُمًَّا) (125)

”اور قیامت کے دن ہم ان لوگوں کو منہ کے بل اوندھے اوندھے اور گونگے اور بہرے قبروں سے اٹھائیں گے۔“

۵۔ عدالت الہیہ: خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ #

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ) (126)

”اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھی گی اور (اعمال کی) کتاب (لوگوں کے سامنے) رکھی جائے گی، اور پیغمبر اور گواہ لا حاضر کئے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر (ذریعہ برابر) ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس شخص نے جیسا کیا ہو اسے اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے خوب واقف ہے۔“

یہ عدالت الہیہ ہوگی جو دنیاوی عدالتوں کی طرح نہیں ہوگی، کیونکہ روز قیامت کا قاضی خائن آنکھ کو پہچانتا ہے اور دلوں کے راز سے آگاہ ہے، اس کے گواہ انبیاء و مرسلین (علیہم السلام) ہوں گے، اور انسان کے اعضاء و جوارح اس کی گواہی دیں گے نیز اس کے کئے اعمال بھی وہاں اس کے سامنے مجسم ہوں گے، اور اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے موجود ہوگا جس میں سب کچھ لکھا ہوگا، کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہ ہوگی جو اس میں لکھی نہ گئی ہو، اس وقت انسان (اپنے اعمال کا) انکار کیسے کرے گا؟ جبکہ اس کے اعمال حاضر ہوں گے، نامہ اعمال پیش نظر ہوگا، گواہ، گواہی دے چکے ہوں گے اور اعضاء و جوارح بول چکے ہوں گے؟!

قارئین کرام! ذیل میں ہم ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جن کے ذریعہ عدالت الہی ہمیں فیصلہ ہوگا، کیا کیا سوال ہوگا، کیسا حساب ہوگا اور کون کون گواہی دےں گے:

۱۔ سوال: تمام ہی مخلوقات سے سوال ہوگا:

(فَوَرِّتْكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (127)

”تو (اے رسول) تمہارے ہی پروردگار کی (اپنی) قسم کہ ہم ان سے جو کچھ یہ کرتے تھے (اس کے متعلق بہت سختی سے) ضرور باز پرس کریں گے۔“

نیز ارشاد ہوتا ہے:

(فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ) (128)

”پھر ہم تو ضرور ان لوگوں سے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے، سوال کریں گے اور خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔“

یعنی دین کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا مگر جس کا حساب ہو چکا ہو اور جس کا

حساب ہوگا اس پر عذاب ضرور ہوگا چاہے طولانی مدت تک کا قیام ہی کیوں نہ ہوں۔ (129)

اعضاء و جوارح سے سوال ہوگا جیسا کہ درج ذیل آیت :

(إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) (130)

”کیونکہ) کان اور آنکھ اور دل ان سب کی (قیامت کے دن) یقیناً باز پرس ہوتی ہے۔“

کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا:

”یسال السمع عما سمع ، والبصر عما يطرّف ، والفؤاد عما يعقد عليه“۔ (131)

”آنکھوں سے سوال ہوگا کہ انھوں نے کیا دیکھا، کانوں سے سوال ہوگا کہ انھوں نے کیا سنا اور دل سے سوال ہوگا کہ اس نے کس چیز پر عقیدہ رکھا۔“

یہ سوال انسان کے پورے وجود اور اس کے اعتقاد سے ہوگا جیسا کہ رسول اکرم سے مروی ہے کہ آنحضرت (ص) نے فرمایا:

”لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما افناه وعن جسده فيما ابلاه و عن ماله مما

اكتسبه وفيه انفق ، وعن حبنا اهل البيت“۔ (132)

”روز قیامت انسان سے چار چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا: (الف) کس چیز میں عمر گزاری، (ب) اعضاء و جوارح سے کیا

کام لیا، (ج) مال کو کس طرح جمع کیا اور کہاں خرچ کیا، (د) اور ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا۔“

جن اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا، وہی اہل بیت علیہم السلام ہیں جن کی عصمت کے بارے

میں خداوند عالم نے آیہ تطہیر میں وضاحت فرمائی ہے:

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) (133)

”اے (پیغمبر کے) اہل بیت خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے

ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔“

وہی اہل بیت علیہم السلام جن کے ذریعہ پیغمبر اکرم (ص) نے نصاریٰ نجران کے مقابلہ میں مباہلہ کیا، ارشاد ہوتا ہے:

(فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ)

(134)

”تو کھوکھ (اچھا میدان میں) آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو (بلائیں) اور تم اپنی عورتوں کو اور

ہم اپنی جانوں کو (بلائیں) اور تم اپنی جانوں کو اس کے بعد ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت

کریں۔“

اہل بیت رسول خدا ﷺ، حضرت علی علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور آپ کی ذریت کے نو امام معصوم علیہم السلام ہیں، ان کے علاوہ کوئی اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔
انھی اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے بارے میں خداوند عالم سوال کرے گا کیونکہ اس نے محبت اہل بیت کو مخلوق پر واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

(قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ) (135)

“اور (اے رسول) تم کہدو کہ میں اس تبلیغ رسالت کا اپنے قرا بتداروں (اہلبیت) کی محبت کے سوا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔”

جس طرح پیغمبر اکرم (ص) نے دل و جان سے اسلام اور ایمان کے قبول کرنے کی دعوت دی ہے اور آنحضرت (ص) نے اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے پر زور دیا ہے جیسا کہ بہت سی احادیث میں بیان ہوا ہے، آنحضرت (ص) فرماتے ہیں:

“احبوا الله لما يغذوكم من نعمه، و احبوني لحب الله، و احبوا اهل بيتي لحبي” (136)

“خدا سے محبت کرو کیونکہ وہی تمہارے لئے رزق کا انتظام کرتا ہے، اور مجھ سے خدا کی محبت کے لئے محبت کرو اور میرے اہل بیت (علیہم السلام) سے میری محبت کی وجہ سے محبت کرو۔”

صرف ان کی محبت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا بلکہ رسول اکرم (ص) کے بعد ان کی ولایت و امامت اور وصی برحق ہونے کے اعتقاد کے سلسلے میں سوال ہوگا، جیسا کہ آنحضرت (ص) سے درج ذیل آیت:

(وَفَقُّوهُمْ إِنْهُمْ مَسْئُولُونَ) (137)

“اور (ہاں ذرا) انھیں ٹھہراؤ تو ان سے کچھ پوچھنا ہے۔”

کے بارے میں سوال کیا کہ روز قیامت کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا تو آنحضرت (ص) نے فرمایا:

“یعنی عن ولاية علي بن ابي طالب” (138)

“ولایت علی بن ابی طالب کے بارے میں سوال ہوگا۔”

۲۔ حساب: جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(إِنَّ إِلَيْنَا إِيَّاهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ) (139)

“بیشک ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ان کا حساب ہمارے ذمہ ہے۔”

حساب کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے اعمال اور اس کی جزا کو تو لا جائے گا، تاکہ نیک اعمال پر جزا دی جائے اور بُرے اعمال

پر سزا دی جائے، جس کے نیک اعمال ہوں اس کی مدح و ثنا ہوگی، اور اس کو نیک جزا کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ (140)

خداوند عالم اولین و آخرین سے اپنے حساب کے لئے ایک آواز دے گا جس کو سب سنیں گے لیکن سوچیں گے کہ میرے علاوہ کسی دوسرے کو کھا جا رہا ہے، اور خداوند عالم کا خطاب میرے علاوہ کسی دوسرے سے ہے، اور خدا کو کوئی مشغول نہیں کر سکتا، خداوند عالم تمام اولین و آخرین کا حساب دنیا کے ایک گھنٹے میں کر لے گا۔ (141)

جب معصوم سے (**وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ**) (142) ”اور خدا بہت جلد حساب لینے والا ہے“ کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اس سے مراد پلک جھپکتے ہی خداوند عالم حساب کر لے گا یا ایک روایت کے مطابق بکری کو دو پہننے کے برابر وقت میں حساب کر لے گا۔ (143)

حضرت امام صادق سے درج ذیل آیہ شریفہ کے بارے میں سوال کیا:

(**فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ**) (144)

”ایک دن میں، جس کا اندازہ پچاس ہزار سال کا ہوگا۔“

تو امام علیہ السلام نے جواب دیا:

”لو ولی الحساب غیر اللہ لمکتوا فیہ خمسین الف سنة من قبل ان یفرغوا، واللہ سبحانہ یفرغ من ذلک فی

ساعة“۔ (145)

”اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا حساب کرے تو واقعاً وہ پچاس ہزار سال سے پہلے حساب نہیں کر سکے گا، لیکن خداوند عالم ایک ساعت میں تمام مخلوق کے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے گا۔“

حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اتنی کثیر مخلوق کا کس طرح حساب کرے گا تو امام علیہ السلام نے فرمایا:

”کما یرزقہم علی کثرتم“ ”قیل: فکیف یحاسبہم ولا یرونہ؟ قال: “کما یرزقہم ولا یرونہ“۔ (146)

”جس طرح وہ ان کی کثرت کے باوجود ان کو رزق دیتا ہے،“ سوال کیا گیا کہ خدا کس طرح حساب کرے گا حالانکہ وہ ان کو دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: ”جس طرح ان کو رزق پہنچاتا ہے اور ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔“

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے:

”ان اول ما یحاسب بہ العبد الصلاة، فان قبلت قبل ما سواھا“۔ (147)

”سب سے پہلے (روز قیامت) بندوں سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اگر نماز قبول ہے تو دوسرے اعمال بھی قبول ہیں۔“

روز قیامت کے خوف و ہراس سے کوئی نجات نہیں پائے گا مگر وہ شخص جس نے دنیا میں اپنے اعمال و اقوال کو شریعت کی میزان میں پرکھ لیا ہو، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

“عباد الله زنوا انفسكم من قبل ان توزنوا ، و حاسبوها من قبل ان تحاسبوا وتنفسوا قبل ضيق الخناق ، و انقادوا

قبل عنف السياق”۔ (148)

“بندگان خدا! اپنے آپ کو تول لو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، گلے کا پھندا تنگ ہونے سے پہلے سانس لے لو اور زبردستی لے جائے جانے سے پہلے از خود جانے کے لئے تیار ہو جاؤ۔۔۔”

۳۔ شہود اور تطائر کتب: یہ بھی قیامت کی وحشت و خوف و ہراس کی منزل میں ہے، کیونکہ اس وقت انسان بہت سے گواہوں کے مد مقابل ہوگا جن کی دلیل کو رد نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کو جھٹلا سکتا ہے، لہذا اسے اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرنا ہوگا، گواہی کون کون دے گی:

الف: خداوند عالم خود گواہ ہوگا: کیونکہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کا علم سب چیزوں پر احاطہ کئے ہوئے ہے، انسان کی خلوت کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے دل میں پوشیدہ اسرار سے بھی آگاہ ہے، وہ انسان کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے:

(وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا) (149)

“اور (لوگو) تم کوئی سا بھی عمل کر رہے ہو ہم (ہمہ وقت) جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔”

نیز ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

(مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (150)

“جب تین (آدمیوں) کا خفیہ مشورہ ہوتا ہے تو وہ (خدا) ان کا ضرور چوتھا ہے اور جب پانچ کا (مشورہ) ہوتا ہے تو وہ ان کا چھٹا ہے اور اس سے کم ہوں یا زیادہ اور چاہے جہاں کہیں ہوں وہ ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے پھر جو کچھ وہ (دنیا میں) کرتے رہے قیامت کے دن ان کو اس سے آگاہ کر دے گا بیشک خدا ہر چیز سے خوب واقف ہے۔”

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

“اتقوا معاصی الله فی الخلوات ، فان الشاهد هو الحاكم”۔ (151)

“تنبہائی میں بھی خدا کی نافرمانی سے ڈرو کہ جو دیکھنے والا ہے وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔”

ب: انبیاء اور اوصیاء الہی: قرآن کریم کی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خداوند عالم کے سامنے ہر نبی اپنی امت کے اعمال پر گواہی دے گا، اور ہمارا نبی اکرم محمد مصطفیٰ ﷺ اپنی امت کے اعمال کی گواہی دیں گے، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا) (152)

”بھلا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر گروہ کے گواہ طلب کریں گے اور (اے محمد) تم کو ان سب پر گواہ کی حیثیت میں طلب کریں گے۔“

نیز خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ) (153)

”اور (وہ دن یاد کرو جس دن ہم ہر ایک گروہ میں سے انھیں کا ایک گواہ ان کے مقابل لاکھڑا کریں گے اور (اے رسول) تم کو ان لوگوں پر (ان کے) مقابل میں گواہ بنا کر لاکھڑا کریں گے۔“

قارئین کرام! یہ آیہ مبارکہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ ہر زمانہ میں ایک ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے جس کا قول اس زمانہ کے افراد کے لئے حجت ہو اور وہ خدا کے نزدیک عدل (بہت زیادہ عادل) ہو، اسی مطلب کو جبائی صاحب اور اکثر اہل عدل مانتے ہیں، اور بھی قول علمائے شیعہ کی نظر کے موافق ہے، اگرچہ اختلاف پایا جائے جاتا ہے کہ وہ عدل اور حجت (خدا) کون ہے؟۔ (154)

یہ بات واضح ہے کہ تمام امت کا انتخاب نہیں کیا جاسکتا اور نہ تمام امت عادل ہو سکتی ہے جن کو لوگوں کے لئے گواہ بنایا جاسکے، بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی حالت لوگوں پر مخفی نہیں ہے، لہذا یہ صفات بعض افراد سے مخصوص ہیں، پس انھیں بعض لوگوں کو انتخاب کیا جائے گا۔

تفسیر عیاشی میں درج ذیل آیت:

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) (155)

”اور جس طرح تمہارے قبلہ کے بارے میں ہدایت کی (اسی طرح تم کو عادل امت بنایا تاکہ اور لوگوں کے مقابلہ میں گواہ بنیں۔“

کی تفسیر میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا:

“فان ظننت أن الله تعالى عني بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين، أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر، يطلب الله شهادته يوم القيامة، و يقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية؟ كلا لم يعن الله مثل هذا من خلقه، يعنى الأمة التي وجبت لها دعوة ابراهيم عليه السلام (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) (156)

وهم الأمة الوسطى، وهم خير أمة أخرجت للناس”۔ (157)

“کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ خداوند عالم کی اس آیت سے تمام اہل قبلہ مراد ہیں، واقعاً یہ بہتان ہے کہ جس کی گواہی دنیا میں ایک صاع خرما کے بارے میں قبول نہ ہو خداوند عالم روز قیامت اس کو گواہ قرار دے، اور اس کی تمام گزشتہ امتوں کے بارے میں گواہی قبول کرے، ہرگز خدا نے (تمام اہل قبلہ) کا ارادہ نہیں کیا ہے، یعنی وہ امت جس پر ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنا واجب ہے، (ترجمہ آیت:) “تم اچھے گروہ ہو کہ لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیدا کئے گئے ہو”۔ وہ امت وسطیٰ ہے اور یہی لوگوں کی ہدایت کے واسطے بہترین افراد ہیں”۔

حضرت امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے:

“نحن الامّة الوسطى، ونحن شهداء الله على خلقه، و حججه في ارضه”۔ (158)

“ہم امت وسطیٰ ہیں، ہم اللہ کی طرف سے لوگوں پر گواہ ہیں اور زمین پر اس کی حجت ہیں”۔

ج۔ ملائکہ اور فرشتے: خداوند عالم نے ہر انسان کے لئے دو فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں اور اس کے تمام اعمال کو لکھتے رہیں، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(إِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) (159)

“جب (وہ کوئی کام کرتا ہے تو) دو لکھنے والے (کراماً کاتبین) جو (اس کے) داہنے بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے”۔

یہی ملائکہ روز قیامت انسان کے کئے اعمال (چاہے وہ نیک اعمال ہوں یا بُرے اعمال) کی گواہی دیں گے، ارشاد خداوند عالم ہے:

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ) (160)

“اور صور پھونکا جائے گا یہی (عذاب کے) وعدہ کا دن ہے اور ہر شخص (ہمارے سامنے اس طرح) حاضر ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک (فرشتہ) ہنکانے والا ہوگا اور ایک (اعمال کا) گواہ”۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

“سائق يسوقها الى محشر ها، و شهيد يشهد عليها بعملها”۔ (161)

”انسان کے لئے قیامت کی طرف ایک (فرشتہ) ہکانے والا ہے اور ایک گواہ ہے جو روز قیامت اس کے اعمال کی گواہی دے گا۔“

د: اعضاء و جوارح: خداوند عالم قیامت میں بعض مقامات پر انسان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور خود انسان کے ہاتھ اور تمام اعضاء و جوارح ان سے کئے ہوئے اعمال کی گواہی دیں گے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

(يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (162)

”جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے۔“

یہاں پر اعضاء و جوارح کی بُرائیوں پر گواہی سے مراد انھیں (اعضاء) کے لحاظ سے ہوگی پس جو گناہ انسان نے زبان سے کئے ہیں جیسے کسی پر قذف، جھوٹ کی تہمت لگانا یا کسی کی غیبت کرنا وغیرہ تو ان کی گواہی خود زبان دے گی، (یعنی اس زبان کی مہر ہٹالی جائے گی) اور اگر دوسرے اعضاء و جوارح سے گناہ کئے ہیں جیسے چوری، چغل خوری کے لئے جانایا تہمت وغیرہ کے لئے جانا تو انسان کے دوسرے اعضاء گواہی دیں گے۔“ (163)

ہ: نامہ اعمال: جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ انسان کے تمام اعمال و اقوال فرشتوں کے ذریعہ نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ) (164)

”حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں بزرگ (فرشتے سب باتوں کے) لکھنے والے (کرامات کاتبین) جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔“

یہ نامہ اعمال قیامت کے روز انسان کے سامنے پیش کر دئے جائیں گے، اس وقت خداوند عالم ہر امت کے لئے ایک کتاب نکالے گا جو تمام لوگوں کے اقوال و افعال کی حقیقت کے بارے میں بنوے گی جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

(وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُحْزَرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا

كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (165)

”اور (اے رسول) تم ہر امت کو دیکھو گے کہ (فیصلہ کی منتظر ادب سے) گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی اور ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی جو کچھ تم لوگ کرتے تھے آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا یہ ہماری کتاب (جس میں اعمال لکھے ہیں) تمہارے مقابلہ میں ٹھیک ٹھیک بول رہی ہے جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم لکھتے جاتے تھے۔“

ہر انسان کا نامہ اعمال جس میں تمام چھوٹے بڑے اعمال کو لکھا گیا ہے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، خداوند عالم ہر انسان کو اپنے نفس کے حساب کے لئے قاضی اور حاکم قرار دے گا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

(وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا أَفْرَأُ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ

عَلَيْكَ حَسِيبًا) (166)

”اور ہم نے ہر آدمی کے نامہ اعمال کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے (کہ اس کی قسمت اس کے ساتھ رہے) اور قیامت کے دن ہم اس کے سامنے نکال رکھ دیں گے کہ وہ اس کو ایک کھلی ہوئی کتاب اپنے روبرو پائے گا (اور ہم اس سے کہیں گے کہ) اپنا نامہ اعمال پڑھ لے اور آج اپنا حساب لینے کے لئے آپ ہی کافی ہے۔“

چنانچہ کفار و مشرکین اس دقیق حساب و کتاب کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے:

(وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا

أَخْصَاهَا) (167)

”اور لوگوں کے اعمال کی کتاب (سامنے) رکھی جائے گی تو تم گنہگار و نکو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں (لکھا) ہے (دیکھ کر) سہمے ہوئے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ہائے ہماری شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹے ہی گناہ کو بے قلمبند کئے چھوڑتی ہے نہ بڑے گناہ کو۔“

و: خود اعمال کا ظاہر اور مجسم ہونا: جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(يَوْمَئِذٍ يَصْنَدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيرَوُاْ أَعْمَالَهُمْ) (168)

”اس دن لوگ گروہ گروہ (اپنی قبروں سے) نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔“

نیز ارشاد الہی ہوتا ہے:

(يَوْمَ يَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا) (169)

” (اور اس دن کو یاد رکھو) جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے (دنیا میں) نیکی کی ہے اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو موجود پائے گا (اور) آرزو کرے گا کہ کاش اس کی بدی اور اس کے درمیان میں زمانہ دراز (حائل) ہو جاتا۔“

پس معلوم یہ ہوا کہ انسان کے بھی اعمال روز قیامت خود گواہی دیں گے، البتہ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ اعمال کس طرح مجسم ہوں گے، چنانچہ بعض افراد نے کھا ہے کہ انسان کے اعمال جزایا سزا کی شکل میں حاضر ہوں گے یا نامہ اعمال حاضر کئے جائیں گے جس میں تمام نیکیاں اور بُرائیاں موجود ہیں، اس چیز پر بنا رکھتے ہوئے کہ اعمال ”اعراض“ ہیں جو نابود ہو جاتے ہیں (170) یا خود اعمال ظاہر ہوں گے، کیونکہ اعمال کا مجسم ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خود اعمال موجود اور محفوظ ہیں، لیکن وہ اس دنیا میں دکھائی نہیں دیتے، جن کو خداوند عالم روز قیامت حاضر کرے گا، اسی وجہ سے کھا گیا ہے کہ نامہ اعمال میں

خود اعمال کی حقیقت موجود ہوگی۔ (171)

پس خود اعمال کا ظاہر ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اعمال غائبانہ طور پر ایک عالم خارجی میں محفوظ ہو جاتے ہیں، اسی بات کو ذہن قبول کرتا ہے، اور بھی اعمال روز قیامت انسان کے سامنے پیش ہوں گے جن کو وہ ظاہر بظاہر دیکھے گا اور اس کے لئے کوئی بہانہ باقی نہیں رہے گا۔

۶۔ میزان: لغت میں میزان، اس شے کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ مختلف چیزوں کو تولد جاسکے، جس سے مختلف چیزوں کے معیار کا پتہ چلتا ہے، قیامت میں بھی تمام لوگوں کے لئے میزان قرار دے گا جس سے اہل ایمان و اہل اطاعت کو کفار اور گناہگاروں سے جدا کرے گا، ارشاد ہوتا ہے:

(وَ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَ كَفَىٰ بِنَا

(حَاسِبِينَ) (172)

”اور ہم قیامت کے روز انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پر ادنیٰ ظلم نہیں کیا جائے گا اور کسی کا عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم سب کا حساب کرنے کے لئے کافی ہیں۔“
اور قیامت میں کفار و مشرکین کے اعمال کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے، اور ان کو فوج در فوج جہنم میں بھیج دیا جائے گا، ارشاد الہی ہوتا ہے:

(أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا) (173)

”یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور (قیامت کے دن) اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا تو ان کا سب کیا کرایا اکارت ہو تو ہم اس کے لئے قیامت کے دن میزان حساب بھی قائم نہ کریں گے۔“
حضرت امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام ایک حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں:

”اعلموا عباد الله ان اهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ،ولا تنشر لهم الدواوين ،وانما يحشرون الى جهنم زمرا ،وانما

نصب الموازين و نشر الدواوين لاهل الا سلام ،فاتقوا الله عباد الله“ (174)

”اے بندگان خدا! جان لو کہ (کفار و) مشرکین کی میزان نصب نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان کے لئے فیصلہ کیا جائے گا بلکہ ان کو فوج در فوج جہنم میں بھیج دیا جائے گا، میزان اور فیصلہ تو اہل اسلام کے بارے میں ہو گا پس اے بندگان خدا، خدا سے ڈرو۔“

اصل میزان کی حقیقت کے بارے میں امت کے مختلف فرقوں میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، کیونکہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث معصومین علیہم السلام اس کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، جن میں سے بعض کو احادیث سے مستند کیا جاتا ہے جن میں سے چند اہم یہ ہیں:

پہلا قول: قیامت کی میزان بھی دنیا کی میزان کی طرح ہے، ہر میزان میں ایک زبان ہوتی ہے اور دو پلڑے، چنانچہ اسی میزان میں انسان کے اعمال (اچھائیوں اور برائیوں) کو تولایا جائے گا، اس قول میں صرف اس لفظ ”میزان“ کے ظاہر کو لیا گیا ہے، لیکن ثلثے والی چیز کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ اعمال ہیں یا نامہ اعمال ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ (175)

دوسرا قول: میزان ”عدل الہی“ کی طرف، کنایہ اور اشارہ ہے یعنی خداوند عالم کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا، میزان یعنی عدل الہی، پلڑا وہ بھاری ہوگا جس میں نیکیاں اور حسنات زیادہ ہوں گے لیکن برائیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، یعنی ترجیح عدل کے ساتھ ہوگی، جس کے حسنات کے غلبہ اور زیادتی کی وجہ سے اعمال کو ترجیح ہوگی تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن لوگوں کے اعمال کو حسنات کی وجہ سے ترجیح نہ ہوگی وہی لوگ خسارہ میں ہوں گے۔ (176)

اسی دوسرے قول کی تائید امام صادق علیہ السلام سے مروی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جب ایک زندیق نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا اعمال کا وزن نہیں ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا:

”لا، ان الاعمال لیست باجسام، و انما هی صفة ما عملوا وانما یتحتاج الی وزن الشیء من جہل عدد الاشیاء ولا یعرف ثقلها او خفتها، وان اللہ لا یخفی علیہ شیء، قال فما معنی المیزان؟، قال: ”العدل“، قال فما معناه فی کتابہ (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ) (177)؟ قال: ”فمن رجع عمله“۔ (178)

”نہیں، اعمال کا کوئی جسم نہیں ہے، بلکہ اعمال اس صفت کا نام ہے جس کو لوگ انجام دیتے ہیں، کسی چیز کا وزن کرنا اور تولنا تو اس شخص کے لئے ضروری ہے جو چیزوں کی حقیقت سے جاہل ہو اور اس کے وزن کو نہ جانتا ہو، بے شک اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کا علم مخفی نہیں ہے، زندیق نے سوال کیا تو پھر میزان کے کیا معنی ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: میزان کے معنی ”عدل“ کے ہیں، پھر وہ بولا تو پھر قرآن مجید کی اس آیت کے کیا معنی ہیں: ”پھر تو جن کے (نیک اعمال کے) پلے بھاری ہوں گے“، تو امام علیہ السلام نے فرمایا: جس کے عمل کی ترجیح ہوگی۔“

تیسرا قول: میزان کے معنی حساب کے ہیں، اور میزان کا بھاری اور ہلکا ہونا حساب کے کم یا زیادہ ہونے کا کنایہ و اشارہ ہے، جیسا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے:

”و معنی قوله: (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ) ، (وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ) فهو قلة الحساب و کثرته، والناس یومئذ علی طبقات و منازل، فمنهم من یحاسب حساباً یسیراً و ینقلب الی اہله مسروراً، ومنهم الذین یدخلون الجنة بغير حساب، لانهم لم یتلبسوا من امر الدنیا بشیء، وانما الحساب هناک علی من تلبس ہا هنا، ومنهم من یحاسب علی النقییر و القطمیر، و یصیر الی عذاب السعیر، ومنهم ائمة الکفر و قادة الضلال، فاولئک لا یقیم لهم وزناً ولا یعباہم، لانهم لم یعبأ و ابامرہ و نخبہ، فہم فی جہنم خالدون، تلفح وجوہہم النار، و ہم فیہا کالحون“۔ (179)

”ان دونوں آیتوں سے مراد حساب کا کم یا زیادہ ہونا ہے، کیونکہ لوگوں کی کئی قسمیں ہیں ایک گمراہ وہ ہوگا جن کا حساب بہت آسان ہوگا، اور وہ اپنے اہل و عیال کے پاس خوشحال واپس آئیں گے، ان میں سے ایک گمراہ ایسا ہوگا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا کیونکہ وہ دنیا کی کسی چیز میں مشغول نہیں ہوئے ہیں، بے شک حساب ان لوگوں کا ہوگا جو دنیاوی کاموں میں مشغول رہے ہیں، ان میں سے ایک گمراہ وہ ہوگا جس کا حساب سخت ہوگا اور ان کو جہنم کے دردناک عذاب میں بہت جلد بھیج دیا جائے گا، یہ گمراہ گمراہ اور ضلالت کے سرداروں کا ہوگا، پس یہی لوگ بے اہمیت ہوں گے اور ان پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی کیونکہ انھوں نے خداوند عالم کے احکام پر کوئی توجہ نہیں کی ہے، یہی لوگ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے، اور ان کے چہرے جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے اور یہی لوگ جہنم کے دردناک عذاب میں گرفتار رہیں گے۔“

چوتھا قول: میزان اور موازن (صیغہ جمع) سے مراد انبیاء اور اوصیاء ہیں جیسا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے اس آیت (نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسِطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) کی تفسیر کے بارے میں بیان ہوا ہے:

تو امام علیہ السلام نے فرمایا: ”الموازن: الا نبياء والاوصياء“ (180)

”موازن (جمع میزان) سے مراد انبیاء اور اوصیاء الہی ہیں۔“

پس انبیاء اور اوصیاء علیہم السلام وہ پیمانے ہیں جن کے ذریعہ حق و عدل کی شناخت ہوگی، اور وہ اعمال کے لئے رجحان ہیں اور یہ رجحان ان کے ایمان کے برابر ہوگا اور جتنا انبیاء و اوصیاء علیہم السلام سے محبت اور ان کی اطاعت و پیروی ہوگی اسی لحاظ سے ہوگا۔

قارئین کرام! میزان کے سلسلے میں (چار) اہم قول اور احادیث تھیں کہ بعض مصادیق کو آپ حضرات نے سمجھ لیا ہے، لیکن میزان کی تفصیل کے بارے میں عقیدہ رکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ کسی تفصیل اور حقیقت و ماہیت کے بغیر صرف اجمالی طور پر ”میزان“ کے اوپر عقیدہ رکھنا واجب ہے۔

۷- صراط: صراط کے لغوی معنی راستہ یا واضح راستہ کے ہیں، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) (181)

”تو ہم کو سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ۔“ (182)

صراط بھی آخرت کی ایک منزل ہے، اور صراط سے مقصود جہنم پر بچھایا جانے والا پل ہے جس پر سے تمام مخلوق کو گزرنے کا حکم دیا جائے گا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اہل جنت بغیر کسی خوف و خطر کے وہاں سے گزر جائیں گے، لیکن کفار خوف و عقاب میں زیادتی کی وجہ سے گزارے جائیں گے، اور جب وہ جہنم میں اپنی جگہ کے سامنے تک پہنچیں گے تو

اسی پل صراط سے گر پڑیں گے۔ (183)

پل صراط سے گزرنے کی رفتار، دنیا میں کئے گئے اعمال کی وجہ سے مختلف ہوگی، اور مومنین بجلی کی طرح بہت تیز اس پل سے گزر جائیں گے اور اور کفار پہلے ہی قدم سے لڑکھڑائیں گے اور جہنم میں گرجائیں گے، حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

“الناس یمرّون علی الصراط طبقات، والصراط ادق من الشعرة، واحد من السیف، فمنهم من یمر مثل البراق، ومنهم من یمر مثل عدو الفرس، ومنهم من یمرحبوا، ومنهم من یمر مشیاً، ومنهم من یمر متعلقاً، قد تاخذ النار منه شیئاً وتترک شیئاً”۔ (184)

“پل صراط سے گزرنے والوں کی قسمیں ہوں گی، پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، پس بعض لوگ اس پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، ان میں سے کچھ لوگ گھوڑے کی چال کی طرح اور کچھ لوگ رینگتے ہوئے گزریں گے اور کچھ لوگ آہستہ گزریں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو صراط کو پکڑے ہوئے چلیں گے جب کہ ان کے پیر ادھر ادھر دگمگاتے ہوں گے، جہنم کی آگ ان میں سے کچھ کو اپنے اندر کھینچ لے گی اور کچھ کو چھوڑ دے گی۔”

ایک قول یہ ہے کہ پل صراط بھی دنیا کے پلوں کی طرح ہے جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا اس کے لئے پل صراط سے گزرنا آسان ہے اور وہ نجات پا جائے گا، لیکن جو شخص دنیا میں صراط مستقیم پر نہیں چلا اور اپنے کو گناہوں اور معصیتوں سے سنگین کر لیا تو ایسا شخص پہلے قدم پر ہی دگمگائے گا اور (جہنم میں گر پڑے گا) (185)

حضرت امام صادق علیہ السلام پل صراط کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

“هو الطريق الى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان: صراط في الدنيا، و صراط في الآخرة، واما الصراط الذی فی الدنيا فهو الامام المفترض الطاعة، من عرفه فی الدنيا و اقتدى بهداه، مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی الآخرة، ومن لم يعرفه فی الدنيا زلت قدمه عن الصراط فی الآخرة، فتردى فی نار جهنم”۔ (186)

“یہ خدا کی معرفت کا راستہ ہے، اور وہ دو صراط ہیں، ایک صراط دنیا میں اور ایک آخرت میں، لیکن وہ صراط جو دنیا میں ہے وہ امام واجب الطاعت ہے، جس نے دنیا میں اس کو پہچان لیا اور اس کی پیروی کی تو ایسا شخص اس پل صراط سے گزر جائے گا جو جہنم کے اوپر واقع ہوگا، لیکن جو شخص اس دنیا میں (امام کو) نہ پہچانے تو اس کے قدم پل صراط پر لڑکھڑائیں گے اور وہ جہنم میں گرجائے گا۔”

اسی مطلب پر آنحضرت (ص) کی یہ حدیث (بھی) دلالت کرتی ہے:

“اذ اکان يوم القيامة، ونصب الصراط علی شفیر جهنم، لم یجز الا من معه کتاب علی بن ابی طالب”۔ (187)

”جب روز قیامت جہنم کے اوپر پل بچھایا جائے گا، تو اس سے کوئی نہیں گزر سکتا مگر جس کے پاس (حضرت) علی بن ابی طالب کا خط ہوگا۔“

قارئین کرام! ائمہ معصومین علیہم السلام کا راستہ وہ واضح راستہ ہے جس کو ان کی محبت میں صراط مستقیم اور اعتدال سے تعبیر کیا گیا ہے، جس میں نہ افراط ہو اور نہ تفریط، نہ غلو ہو اور نہ ہی تقصیر، کیونکہ خداوند عالم نے ان کی محبت کو ہم پر واجب کیا ہے اور ان پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور اسی حال میں ہم خداوند عالم سے ملاقات کریں۔

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں:

”الصراط المستقیم هو صراطان: صراط فی الدنیا، وصرط فی الآخرة، فاما الصراط المستقیم فی الدنیا، فهو ما قصر عن الغلو، وارتفع عن التقصیر، و استقام فلم يعدل الى شیء من الباطل، اما الصراط الآخرة فهو طریق المومنین الى الجنة، الذی هو مستقیم لا يعدلون عن الجنة الى النار، ولا الى غیر النار سوى الجنة“۔ (188)

”صراط مستقیم دو صراط ہیں: ایک صراط دنیا میں اور ایک صراط آخرت میں، لیکن وہ صراط جو دنیا میں ہے اس میں نہ غلو ہو اور نہ تقصیر (اور کمی)، انسان اسی پر قائم رہے اور باطل کی طرف نہ مڑے، لیکن آخرت کی صراط، سے مراد جنت تک جانے کے لئے مومنین کا راستہ ہے، جو سیدھا ہے جو جنت سے جہنم کی طرف نہیں مڑتا اور نہ ہی جہنم سے کسی دوسری طرف مڑتا ہے۔“

پل صراط کی گھاٹیاں: پل صراط سے گزرنا بہت سخت اور دشوار منزل ہے، کیونکہ اس میں بہت خطرناک گھاٹیاں ہوں گی جن سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”واعلموا ان مجازکم علی الصراط، ومزالق دحضه، و اهاویل زلله، وتارات احواله“۔ (189)

”یاد رکھو! تمہاری گذرگاہ صراط اور اس کی ہلاکت خیز لغزشیں ہیں، تمہیں ان لغزشتوں کے ہولناک مراحل اور طرح طرح کی خطرناک منازل سے گزرنا ہے۔“

شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ”پل صراط پر گھاٹیاں تھوں گی جو اوامر و نواہی کے نام پر ہوں گی، جیسے نماز، زکوٰۃ، صلہ رحم، امانت اور ولایت، لہذا جس شخص نے ان چیزوں میں سے کسی میں بھی تقصیر کی ہوگی تو وہ شخص اس گھاٹی میں گھر جائے گا، اور وہاں پر حق خداوندی کا مطالبہ کیا جائے گا، اگر وہاں سے ان اعمال صالحہ کے ذریعہ جن کو پہلے سے بھیجا گیا ہے یا رحمت خدا کے ذریعہ وہاں سے گزر کر دوسری گھاٹیتک پہنچ جائے گا، اسی طرح تمام گھاٹیوں سے گزرنا پڑے گا، جب ان تمام سے صحیح و سالم گذر جائے گا تو ”دار بقاء“ (بہشت) تک پہنچ جائے گا اور اس کو ہمیشہ کے لئے زندگی مل جائے گی اور ایسی سعادت و خوشبختی نصیب ہوگی جس میں شقاوت کا ذرا بھی شائبہ نہ ہوگا، لیکن اگر وہ ان گھاٹیوں سے نہ گزر پاتا تو اس کے قدم لڑکھڑا جائیں گے اور وہ نار جہنم میں گر پڑے گا۔“ (190)

اسی طرح شیخ مفید علیہ الرحمہ پل صراط کی گھاٹیوں کے بارے میں فرماتے ہیں: عقبات (یعنی گھاٹیوں) سے مراد واجب اعمال ہیں جن کے بارے میں سوال ہوگا، اور ان کی تائید ضروری ہے، اور ان گھاٹیوں سے مراد پہاڑ نہیں ہیں جن سے گزرنا پڑے گا بلکہ یہ وہی اعمال ہیں جو گھاٹی کی طرح دکھائی دیں گے، لیکن ان کو یہ صفت دی گئی ہے چونکہ اگر انسان نے خدا کی اطاعت میں تقصیر کی ہو تو اس کو وہ گھاٹیوں کی طرح دکھائی دے گی جن سے نکلنا اور گزرنا مشکل ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ # وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ # فَكُ رَقَبَةً) (191)

”پھر وہ گھاٹی پر سے ہو کر (کیوں) نہیں گزرا اور تم کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے، کسی کی گردن کا (غلامی یا قرض سے) چھڑانا۔“ خداوند عالم نے انسان پر واجب کردہ اعمال کو گھاٹی کا نام دیا ہے کیونکہ یہ بھی گھاٹیوں اور پہاڑوں سے شباهت رکھتے ہیں، اور انسان کو ان کے ادا کرنے میں اسی طرح زحمت ہوتی ہے جس طرح گھاٹیوں پر چڑھنے میں زحمت ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”ان امامکم عقبة ککووداً و منازل مهولة ، لا بد لکم من الممر بها ، والوقوف علیها ، فاما برحمة من الله نجوتم ، واما بھلکة لیس بعدھا انجبار۔“

”بندگان خدا! تمہارے سامنے گھاٹیاں ہیں جس طرح سخت وادی کی منزل ہوتی ہے، جن سے تمہیں گزرنا ہوگا، اور وہاں قیام کرنا ہوگا، لیکن خدا کی رحمت سے وہاں سے نجات پا جاؤ گے، اور اگر انسان ان میں ہلاک ہو گیا (یعنی ان میں گھر گیا) تو اس کے بعد پھر نجات نہیں پاسکتے۔“

قارئین کرام! یہاں پر امام علیہ السلام کی گھاٹیوں سے مراد انسان کی قیامت کے روز سخت مشکلات ہیں۔ (192)

پانچویں بحث: اہل جنت اور اہل جہنم

روز قیامت کے خوف و حشت اور حساب و کتاب اور میزان و صراط کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد انسان کو ایک ہمیشگی جگہ پر پہنچا دیا جائے گا اور وہ یا تو جنت کی نعمتوں میں ہوگا یا جہنم کے دردناک عذاب میں۔

اول: جنت کی صفت، اہل جنت اور اس کی نعمتیں

جنت کی صفت: جنت وہ جگہ ہے جس کو خدا کی معرفت حاصل کرنے والے اور اس کی عبادت کرنے والے مومنین، متقین اور صالحین کے لئے خداوند عالم نے آمادہ کر رکھا ہے، اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہیں اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والی جگہ ہے، یہی ”دار البقاء“ اور ”دار السلام“ ہے جہاں نہ موت ہے اور نہ کوئی پریشانی و مصیبت اور نہ ہی مرض و آفت، اور نہ ہی کوئی غم و

غصہ، نہ ہی کوئی حاجت ہے اور نہ ہی محتاجی، یہ غنی اور سعادت کا گھر ہے، یہ عظمت و کرامت کا گھر ہے، یہاں نہ کوئی بیماری ہوگی اور نہ ہی تھکن، یہاں پر اہل بہشت کی خواہش کے مطابق ہر چیز موجود ہوگی، اور وہ یہاں ہمیشہ رہیں گے، اہل بہشت خدا کے ہمسایہ اور اس کے اولیاء اور اس کے دوست اور اہل کرامت ہوں گے۔ (193)

اہل جنت: اُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (194)

”در حقیقت بھی وہ وارثان جنت ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“
خداوند عالم نے جنت الفردوس میں جانے والوں کے صفات بیان کئے ہیں: وہ ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں، وہ اپنے خدا سے ڈرنے والے ہیں، وہ خدا اور رسول پر ایمان لانے والے ہیں، وہ اللہ و رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، وہ خدا کے عطا کردہ رزق سے مخفی طور پر اور ظاہر بظاہر خیرات کرنے والے ہیں۔

وہ شہدا اور صدیقین ہیں، وہ اپنے پروردگار کی عظمت کے سامنے ڈرنے والے اور ہوائے نفس پر کنٹرول کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہتے ہیں، وہ راہ خدا میں ہجرت کرتے ہیں اس کے بعد قتل ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، وہ خدا کے مخلص بندے ہیں، وہ خدا کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان ہیں، وہ لوگ اپنے مومن و صالح آباء و اجداد، ازواج اور ذریت کے ساتھ جنت میں رہیں گے، وہ اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ از غیب اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہیں اور قلب سلیم رکھتے ہیں۔ (195)

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے درج ذیل آیت:

(وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا) (196)

”اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے تھے وہ گروہ بہشت کی طرف (اعزاز و اکرام) سے بلائے جائیں گے۔“ کے سلسلے میں اہل جنت کے دنیا میں صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”قد أُمِنَ الْعَذَابَ، وَانْقَطَعَ الْعِتَابُ، وَزُحْزِحُوا عَنِ النَّارِ، وَاطْمَأْنَنَتْ بِهِمُ الدَّارُ، وَرَضُوا الْمَثْوَى وَالْقَرَارَ، الَّذِينَ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا زَاكِيَةً، وَأَعْيُنُهُمْ بَاكِيةً، وَكَانَ لَيْلُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ نَهَارًا، تَخَشَّعًا وَاسْتِغْفَارًا، وَكَانَ نَهَارُهُمْ لَيْلًا تَوَخَّشًا وَانْقِطَاعًا، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْجَنَّةَ مَأْبَأً، وَالْجَزَاءَ ثَوَابًا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلُهَا، فِي مَلِكٍ دَائِمٍ، وَنَعِيمٍ قَائِمٍ“ (197)

”جہاں عذاب سے محفوظ ہوں گے اور عتاب کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا، جہنم سے الگ کر دیئے جائیں گے اور اپنے گھر میں اطمینان سے رہیں گے، جہاں اپنی منزل اور اپنے مستقر سے خوش ہوں گے یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں پاکیزہ تھے اور جن کی آنکھیں خوف خدا سے گریاں تھیں، جن کی راتیں خشوع اور استغفار کی بنا پر دن جیسی تھیں اور ان کے دن وحشت و گوشہ

نشینی کی بنا پر رات جیسے تھے، اللہ نے جنت کو ان کی بازگشت کی منزل بنادیا ہے اور جزائے آخرت کو ان کا ثواب“ یہ حقیقتاً اسی انعام کے حقدار اور اہل تھے، ”جو ملک دائم اور نعیم ابدی میں رہنے والے ہیں۔“

اہل بہشت کی قسمیں: شیخ مفید علیہ الرحمہ نے جنت میں رہنے والوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں: (198)

۱۔ جو لوگ مخلصین خدا ہوں گے، یہ لوگ عذاب خدا سے محفوظ رہتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔

۲۔ جن لوگوں نے نیک اعمال کے ساتھ بُرے اعمال بھی انجام دئے ہیں، اور وہ توبہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن انھیں قبل اس کے کہ وہ توبہ کرتے موت نے آیا، پس انھیں عذاب کا خوف دنیا و آخرت میں لاحق ہوا یا صرف دنیا میں، اس کے بعد خدا کی بخشش یا اس کے عذاب کے بعد یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

۳۔ جس شخص نے دنیا میں عمل صالح انجام نہیں دئے ہیں، لیکن ان پر خدا اپنا فضل و کرم کرے گا، جنت میں ہمیشہ رہنے والے لڑکے (غلمان) ہیں جنھیں خدا نے اہل جنت کے اعمال کے ثواب کے لئے ان کی خدمت اور ان کی حاجتیں پورا کرنے کے لئے مقرر کیا ہے، جن کے تصرف میں انھیں کوئی زحمت و مشقت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی خلقت ہی مومنین کی خدمت اور ان کی مدد کرنے کے لئے ہوئی ہوگی۔

جنت کی نعمتیں: جنت میں مختلف قسم کی نعمتیں اور لذتیں ہیں جن سے جنت میں رہنے والے ہمیشہ لذت حاصل کریں گے، جنت میں وہ جو چاہیں گے اور انھیں جس چیز کی خواہش ہوگی وہ موجود ہے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے:

(فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ) (199)

”اور جس سے آنکھیں لذت اٹھائیں (سب موجود ہے)۔“

(لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ) (200)

”اس میں یہ لوگ جو چاہیں گے ان کے لئے حاضر ہے اور ہمارے ہاں تو (اس سے بھی) زیادہ ہے۔“

خداوند عالم نے اپنے متقین بندوں کے لئے جنت میں وہ نعمتیں آمادہ کر رکھیں ہیں جن کی الفاظ کے ذریعہ توصیف بیان نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی کسی انسان سے اب تک سنا ہے، جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے:

(فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (201)

”ان لوگوں کی کارگزاریوں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے ڈھکی چھپی رکھی ہے اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔“

حدیث قدسی میں بیان ہوا ہے: ”قال الله تعالى: اعددت لعبادی الصالحین ما لایعین رات، ولا اذن سمعت، ولا خطر

علی قلب بشر“۔ (202)

”خداوند عالم فرماتا ہے: میں نے اپنے صالح بندوں کے لئے وہ چیز آمادہ کر رکھی ہے جس کو کسی آنکھ نے (ابھی تک) نہیں دیکھا ہے، اور نہ ہی کسی کان سے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آیا ہے۔“

حسی لذات: اہل جنت کھانے پینے کی چیزوں سے لذت حاصل کریں گے اور وہاں کے مناظر اور حوروں سے لذت حاصل کریں گے، اور جس چیز کی خواہش ہوگی وہ سب ان کے لئے حاضر ہوگا۔ (203)

ہم یہاں پر قرآن مجید میں بیان شدہ بعض لذتوں کو بیان کرتے ہیں:

۱۔ کھانے پینے کی چیزیں: اہل جنت کو جنت میں کھانے پینے کی چیزیں بے حساب ملے گی، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور وہ جس طرح کی کھانے پینے کی چیزوں کی خواہش کریں گے وہ سب موجود ہوگی، اپنے مرضی سے چوپھل چاہے گے مل جائے گا، ان کے سروں پر قریب ترین سایہ ہوگا اور اور میوے بالکل ان کے اختیار میں کردئے جائیں گے۔ (204)

اہل بہشت کے لئے شراب ٹھور ہوگی، جن سے انھیں سیراب کیا جائے گا جن کے پیالے پر مشک کی مہر لگی ہوگی، اس سے ان کی عقلیں زائل نہ ہونگی، اور نہ وہ بے ہودہ باتیں کریں گے، وہاں جام بہت خوبصورت اور دل پذیر ہوں گے، جن پر کافور اور زنجبیل کی خوشبو ہوگی، جہاں بہت سی نہریں اور چشمے ہوں گے، صاف و شفاف پانی کی نہریں ہوں گی دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، شراب کی وہ نہریں ہوں گی جس سے پینے والوں کو مزہ آجائے گا، اور بہترین شہد کی نہریں ہوں گی، کوثر و تسنیم اور سلسبیل ہوں گی، اہل جنت سے کھا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو، ان اعمال کے بدلے میں جو تم انجام دیتے تھے (205)

۲۔ لباس اور حملے: اہل بہشت کے لئے جنت الفردوس میں بہترین قسم کے نازک کپڑے ہوں گے جیسے حریر اور ریشم، جس میں انھیں سونے چاندی کے کنگن اور موتیوں سے سجائے ہوئے لباس پہنائے جائیں گے۔ (206)

لذت بخش مناظر: اہل بہشت جنت میں نہروں کے کنارے بیٹھے لذت محسوس کریں گے اور ہمیشگی بہترین سایہ میں ہوں گے جہاں پر نہ سورج دکھائی دے گا اور نہ ہی سورج کی گرمی ہوگی، بہتی ہوئی نہروں اور جاری چشموں کو دیکھیں گے، اور انگور، خرما اور انار کے باغات ہوں گے جو پھلوں سے لدے ہوں گے۔ (207)

۴۔ جنت کے محلوں اور اس کے وسائل سے محفوظ ہونا:

مومنین اس جنت میں داخل ہوں گے جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہوگی، اس کے دروازے کھلیں ہوں گے، اور دروازوں پر ملائکہ استقبال کے لئے کھڑے ہوں گے، جنت میں بہت سے درجے ہوں گے جن میں سے بعض بعض پر فوقیت رکھتے ہوں گے دنیا میں جیسے اعمال انجام دے ہوں گے ویسے ہی درجے، محل اور مکانوں میں ان کو رکھا جائے گا، ہمیشہ کے لئے عالی و بہترین مسکن ہوں گے جن کے کمرے ایک دوسرے کے اوپر بنے ہوں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، اہل بہشت

بہترین اور خوبصورت بساط پھیلانے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ان کے استبرق و حریر کے استر ہوں گے، بہترین اور اونچے تکیے لگائے ہوں گے، حالانکہ ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے ہوں گے، اور خدام جنت اہل جنت کے گرد سونے اور چاندی کے بڑے بڑے پیالے، ظرف اور لوٹے لے کر طواف کرتے ہونگے، یعنی ان کی خواہش کے مطابق سب چیزیں مہیا ہوں گی۔ (208)

۵۔ ہمیشہ رہنے والے نوجوان: جنت میں اہل جنت کی خدمت کے لئے غلمان (نوجوان لڑکے) ہوں گے جو بہترین حسن و جمال اور خوبصورتی کے مظہر ہوں گے جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا) (209)

”اور ان کے سامنے ہمیشہ ایک حالت پر رہنے والے نوجوان لڑکے چکر لگاتے ہوں گے کہ جب تم ان کو دیکھو تو سمجھو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔“

۶۔ ازواج اور حور عین: اہل جنت کے لئے پاک و پاکیزہ ازواج ”حور عین“ ہوں گی جو خیموں میں تکیہ لگائے بیٹھی ہوں گی، خداوند عالم نے ان کو جو ان خلق کیا ہے جو اپنے شوہروں کی منتظر اور چاہنی والی ہوں گی، صرف اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہوں گی، عمر میں اپنے شوہر کے برابر ہوں گی، وہ باکرہ اور دوشیزہ ہوں گی جن کو اس سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا، اپنے جمال میں جادو رکھتی ہوں گی گویا وہ یاقوت اور مرجان ہوں گی، یا لولو اور سفید مکنون کی طرح ہوں گی۔ (210)

روحی لذتیں: ان سب کے علاوہ اہل بہشت جنت میں روحانی یا عقلی نعمتوں سے محفوظ ہوں گے، جو خدا کی رضوان اور اس کی رحمت و مغفرت ہوگی اور وہ ملائکہ اور حوروں کی ہر اہمی میں خوشی و مسرت کا احساس کریں گے، اور ان کی یہ سعادت و خوشبختی ہمیشگی ہوگی، اور وہ وہاں پر عذاب، حزن و ملال اور ہر طرح کے لغو و بے ہودہ چیزوں سے امان میں ہوں گے۔ (211)

دوم: جہنم کے صفات، اہل جہنم اور اس کے صفات

جہنم کے صفات: جہنم کفار اور گناہگاروں کے لئے انتقام اور خوف و وحشت کی جگہ ہے قرآن کریم نے اس کی ایک قید کی طرح توصیف کی ہے جو کافروں پر محیط اور ان کو گھیرے ہوئے ہے، اس میں پردے ہوں گے جو ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے، وہ آگ لمبے لمبے ستون کے ساتھ ان کو گھیرے ہوگی، وہاں پر کسی طرح کا سایہ نہ ہوگا، اور وہ عذاب کی شدت میں گرفتار ہوں گے، اس میں آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس کی شدت کبھی ختم نہ ہوگی، اور جب آگ خاموش ہونا چاہے گی تو اس میں اور اضافہ ہو جائے گا، دردناک عذاب کے فرشتے غیض و غضب کے ساتھ ان پر عذاب کرتے رہیں گے، یہ فرشتے امر خدا کی معصیت نہیں کریں گے اور جو انہیں حکم دیا جائے گا اس کو انجام دیں گے، جہنم کے سات دروازے ہوں گے جس سے ایک گروہ داخل ہوگا۔ (212)

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

“ان جہنم لها سبعة ابواب اطباق بعضها فوق بعضها فاسفلها جہنم، وفوقها لظى، وفوقها الحطمة، وفوقها سقر،

وفوقها الجحيم، وفوقها السعير، وفوقها الهاوية” و فی رواية: “اسفلها الهاوية، واعلاها جہنم”۔ (213)

“جہنم کے سات دروازے ہیں، اس کے چند طبقہ ہیں جس کا سب سے نیچے کا طبقہ جہنم ہے، اس کے اوپر “لظى” ہے اس کے اوپر “حطمة” ہے “اس کے اوپر “سقر” ہے، اس کے اوپر “جحیم” ہے اس کے اوپر “سعیر” ہے اور اس کے اوپر “ہاویہ” ہے

ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ سب سے نیچے والے حصہ کا نام “ہاویہ” ہے اور سب سے اوپر والے طبقہ کا نام “جہنم” ہے۔

نیز حضرت جہنم کی وصف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

“فاحذروا ناراً قعرها بعيد، و حرها شديد، و عذابها جديد، دارليس فيها رحمة، ولا تسمع فيها دعوة، ولا تفرج فيها

كربة”۔ (214)

“اس جہنم سے ڈرو جس کی گہرائی بہت دور تک ہے اور اس کی گرمی بے حد شدید ہے اور اس کا عذاب بھی برابر تازہ ہوتا رہے گا، وہ ایسا گھر ہے جہاں نہ رحمت کا گذر ہے اور نہ وہاں کوئی فریاد سنی جاتی ہے، اور نہ کسی رنج و غم کا کوئی امکان ہے۔۔۔۔۔”

اہل نار:

(اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) (215)

“یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش (خدا) کے بدلے عذاب، پس وہ لوگ دوزخ کی آگ کو کیونکر برداشت کریں گے۔”

قرآن کریم کی آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند عالم نے جہنم کو کفار، راہ خدا کو مسدود کرنے والے اور کفر کی حالت میں مرنے والوں کے لئے آمادہ کر رکھا ہے، نیز ان مشرکین کے لئے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا ہے، اور منافقین، متکبرین، ظالمین، طغیان کرنے والے، خدا و رسول کی تکذیب کرنے والے اور خدا و رسول کی نافرمانی کرنے والے، اور حدود خدا سے تجاوز کرنے والے، اس کی عبادت سے منھ موڑنے والے، اور خدا کے راستہ کو مسدود کرنے والے، ذکر خدا سے اعراض کرنے والے، اس کے حضور میں پیش نہ ہونے کی امید نہ رکھنے والے، روز قیامت کا انکار کرنے والے، دنیاوی زندگی اس کی زرق و برق اور اس پر اطمینان کرنے والے، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے، برائیوں اور خطاؤں سے بھرے ہوئے، دین خدا سے پھرنے والے اور کفر پر مرنے والے، مال حرام کھانے والے، یتیموں کا مال کھانے والے، کسی مرد مومن کو ناحق قتل

کرنے والے، سونے چاندی (اور مال دولت) جمع کر کے ان کو راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والے، ظلم و ستم کے بانی اور سردار اور نماز کو ترک کرنے والوں کے لئے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ (216)

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

“انی سمعت رسول اللہ يقول: یوتی یوم القیامہ بالامام الجائر ولیس معہ نصیر ولا عاذر فیلقی فی نار جہنم فیدور فیہا کما تدور الریحی، ثم یربط فی قعرہا”۔ (217)

“میں نے رسول اکرم (ص) کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ روز قیامت ظالم رہنما کو اس عالم میں لایا جائے گا کہ نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا اور نہ عذر خواہی کرنے والا، اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس طرح چکر کھائے گا جس طرح چکی، اس کے بعد اسے قعر جہنم میں جکڑ دیا جائے گا۔”

اسی طرح امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو وعظ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

“تعاهدوا امر الصلاة، وحافظوا علیہا، واستکثروا منها، وتقربوا بها، فانھا کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً، الا تسمعون الی جواب اهل النار حین سئلوا: (ما سلکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین)؟!۔ (218)

“دیکھو! نماز کی پابندی اور اس کی نگہداشت کرو، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو اور اسے تقرب الہی کا ذریعہ قرار دو، کہ یہ صاحبان ایمان کے لئے وقت کی پابندی کے ساتھ واجب کی گئی ہے، کیا تم نے اہل جہنم کا جواب نہیں سنا ہے کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم تک پھونچا دیا ہے تو کہیں گے: “ہم نمازی نہیں تھے۔”

جہنم میں ہمیشہ رہنے والے: جہنم میں ہمیشہ، صرف کفار و مشرکین رہیں گے، لیکن اہل توحید کے گناہگار لوگ جہنم سے رہا ہو جائیں گے یا تو رحمت خدا ان کے شامل حال ہو جائے گی یا اس کی شفاعت ہوگی۔ (219)

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں:

“لا یخلد فی النار الا اهل الکفر والجحود، واهل الضلال والشک”۔ (220)

“جہنم میں ہمیشہ رہنے والے صرف کفار و ملحد اور اہل شرک اور اہل گمراہی ہوں گے۔”

عذاب جہنم: اہل جہنم کے لئے مختلف روحی اور حسی عذاب ہوگا جس کو خداوند عالم نے عذاب مہین، عذاب غلیظ، عذاب الیم، عذاب عظیم اور عذاب شدید سے توصیف کیا ہے، جس وقت مجرمین کو گروہ درگروہ جہنم میں لے جایا جائے گا، تو عذاب کے فرشتے ان کو گھیر لیں گے اور ان کو جہنم میں ہمیشہ کے لئے ڈال دیا جائے گا، واقعاً متکبرین کا بُرا ٹھکانا ہے، جہنم کی آگ دور ہی سے ان کے انتظار میں ہوگی، جب ان کو دیکھے گی تو شیر کی طرح اپنا منہ کھولے ہوئے غیظ و غضب کا اظہار کرے گی جس طرح شیر اپنے شکار پر ٹوٹ پڑتا ہے۔

ان کے لئے دروازے کھول دئے جائیں گے، ان کو شیاطین اور وہ جس کی عبادت کیا کرتے تھے ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پس یہ لوگ ایک دوسرے کے لئے ایندھن کا کام کرےں گے، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چیخ سنیں گے اور وہ جوش مارا ہوگا، بلکہ قریب ہوگا کہ جوش کی وجہ سے پھٹ پڑے، اور جہنم کی آگ بھڑک اٹھے گی، اس کے شعلے بھڑک اٹھیں گے اور شرارہ تند ہو جائیں گے اور اپنی شدت کے ساتھ جہنمیوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گی، ان کا کھانا، پینا اور لباس بھی جہنم ہوگا، جہنم ہی ان کا گھوارہ اور بھی ان کی چھت ہوگی، اور اوڑھنا بچھونا بھی یہی جہنم ہوگا، وہ طبقات جہنم میں چبختے چلاتے ہوں گے، لیکن عذاب ان کو نیچے اور اوپر سے گھیرے ہوگا، جہنم کے مختلف طبقات میں تارکول کے کپڑے ہوں گے، ان کی پیشانی پر ذلت کے نشان ہوں گے، ان کے چہرے جل رہے ہوں اور وہ آگ میں منقلب ہو رہے ہوں گے، ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے ان کے سر سے پیپ نکل رہی ہوگی۔

وہ ہمیشہ اسی دردناک عذاب میں رہیں گے، ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن نہیں مریں گے، اور نہ ہی ان کے مرنے کی تمنا پوری ہوگی تاکہ وہ مرجائیں، نہ ہی ان کے عذاب میں کچھ کمی آئے گی اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، جب ان کی جلد (کھال) جل جائے تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا ہو جائے گی تاکہ ان کے عذاب میں ایک تازگی پیدا ہو جائے، اور جب وہ اس شدت عذاب سے گھبرا کر بھاگنا چاہیں گے تو ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا، اور ان سے کھا جائے گا: بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔

یہ سب ایک طرف، دوسری طرف ان کو ہتھکڑیوں، بیڑیوں اور طوق میں جکڑ دیا جائے گا، ان کو تنگ جگہ میں رکھا جائے گا، کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا، پھر پیشانی اور پیروں سے پکڑ لئے جائیں گے، اس کے بعد آگ بھڑک اٹھے گی، لوہے کے دروں سے پیشانی پھٹ جائے گی، ان کے سروں پر گرما گرم پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اور ان کی جلدیں سب گل جائیں گی۔

اور اگر وہ لوگ پیاس کی شدت سے استغاثہ بلند کریں گے تو ان کو جواب میں پیپ دار پانی پلایا جائے گا جس کے بعد سے پھر استغاثہ بلند نہیں کریں گے، یا گرما گرم پانی پلایا جائے گا جس سے ان کے اندر کا سب کچھ گل جائے گا، یا پگھلتے ہوئے تانبے کی طرح کھولتے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی، ان کو نہ ٹھنڈا پانی پلایا جائے گا اور نہ ہی شربت، سوائے گرما گرم کھولتے پانی اور پیپ کے، لیکن وہ اس کو پیاسے اونٹ کی طرح پی جائیں گے۔

اور اگر بھوک کی شدت سے کھانا طلب کرےں گے تو ان کو درخت زقوم کا دھوون دیا جائے گا، یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے اس کے پھل ایسے ہوں گے جیسے شیاطین کے سر، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ اسی کو کھائیں گے، اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے اور اسی ماء حمیم کو پئیں گے۔

وہاں پر خوف و وحشت ہوگا اور طبقات جہنم میں چیختے چلاتے رہیں گے، ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان کے نالہ و فریاد اور چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہوں گی لیکن (اس دن) ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ (221)

حضرت علی علیہ السلام جہنم کے عذاب کے بارے میں فرماتے ہیں:

“اما اهل المعصية فانزلهم شر دار، وغل الايدي الى الأعناق و قرن النواصي بالاقدام، والبسهم سراويل القطران، و مقطعات النيران، في عذاب قد اشتد حره و باب قد اطبق على اهلہ فی نار لها كلب و لجب، و لهب ساطع، و قصيف هائل، لا يظعن مقيمها، ولا يفادی اسيرها، ولا تفصم كبولها، لا مدة للدار فتنفی ولا اجل للقوم فيقضی”۔ (222)

“لیکن اہل معصیت کے لئے بدترین منزل ہوگی جہاں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے اور پیشانیوں کو پیروں سے جوڑ دیا جائے گا، تارکول اور آگ کے تراشیدہ لباس پہنائے جائیں گے اس عذاب میں جس کی گرمی شدید ہوگی اور جس کے دروازے بند ہوں گے اور اس جہنم میں جس میں شرارہ بھی ہوں گے اور شور و غوغا بھی، بڑھکتے ہوئے شعلے بھی ہوں گے اور ہولناک چیخیں بھی، نہ یہاں کے رہنے والے کوچ کریں گے اور نہ ہی یہاں کے قیدیوں سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ یہاں کی بیڑیاں جدا ہو سکتی ہیں نہ اس گھر کی کوئی مدت ہے جو تمام ہو جائے اور نہ اس قوم کی کوئی اجل ہے جو ختم کر دی جائے۔

روحانی عذاب: اس روحانی عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، جن میں سے خسارہ، ندامت، خوف و وحشت کا احساس ہوگا، جنت اور اس کی نعمتوں سے محرومی کی حسرت ہوگی، اور لقاء اللہ اور اس کی رضا کے فوت ہونے کا افسوس ہوگا، رحمت و مغفرت کے بدلے ناامیدی اور مایوسی ہوگی، اپنے کو ذلت و ندامت ہوگی جس وقت ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ذلت کی وجہ سے نظریں جھکائے ہوں گے (223)

جس وقت ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور عذاب جہنم کو دیکھیں گے تو حسرت و یاس اور ندامت سے ان کی سانسیں رک جائیں گی اس وقت وہ اپنے سرداروں اور رہبروں سے برائت کا اظہار کرےں گے، اور ان کی زبان پر “اے کاش اے کاش” ہوگا اور کہیں گے:

(يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ) (224)

“اے کاش ہم نے خدا کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کا کہنا مانا ہوتا۔”

ان میں سے ہر ایک کھے گا:

(يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي) (225)

”کاش میں نے اپنی اس زندگی کے واسطے کچھ پہلے بھیجا ہوتا۔“

(يٰۤاَوَّلٰتٰی لَیْسَتِیْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِیْلًا) (226)

”ہائے افسوس کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا بے شک یقیناً اس نے ہمارے پاس نصیحت آنے کے بعد مجھے بہکایا۔“
بے شک یہ لوگ ندامت کے عالم میں بڑی پریشانی کا سامنا کریں گے۔

دنیا میں لوٹنے کی حسرت کمرے ہوئے چلائیں گے کہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم نیک اعمال انجام دیں اور مومنین میں سے ہو جائیں اور پکاریں اور چلائیں گے:

(فَلَوْ اَنَّ لَنَا کَرَّةً فَنُکُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ) (227)

”تو کاش ہمیں اب دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملتا تو ہم (ضرور) ایمان داروں میں سے ہوتے۔“

(رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَیْرَ الَّذِیْ کُنَّا نَعْمَلْ) (228)

”پروردگار اب ہم کو (یہاں سے) نکال دے تو جو (برے کام) ہم کیا کرتے تھے اسے چھوڑ کر نیک کام کریں گے۔“
لیکن ان کی یہ آرزوئیں سراب ہو جائیں گی کیونکہ آخرت میں اطاعت، توبہ اور اظہارِ پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر وہ صادق ہوتے تو دنیا میں جہاں اعمال کی جگہ تھی توبہ اور ندامت کا اظہار کرتے:

(وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ) (229)

”اور (ہم جانتے ہیں کہ) یہ لوگ (دنیا میں) لوٹا بھی دیئے جائیں تو بھی جس چیز کی منہا ہی کی گئی ہے اسے کریں گے (اور ضرور کریں گے) اور اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں۔“
لیکن اس موقع پر جواب دیا جائے گا:

(فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا کُنْتُمْ تَکْفُرُوْنَ) (230)

”ہاں (بالکل سچ) ہے تب خدا فرمائے گا چونکہ (دنیا میں) اس سے انکار کرتے تھے۔“
اور ان سے کھا جائے گا:

(احْسَبُوْا فِیْهَا وَلَا تُکَلِّمُوْنَ) (231)

”خدا فرمائے گا دور ہو جاو اسی میں (تم کو رہنا ہوگا) اور (بس) مجھ سے بات نہ کرو۔“

اس وقت ان کے دل میں حسرت رسوائی میں اضافہ ہو جائے گا اور رحمت و مغفرت سے محرومی اور ناامیدی ہوگی پس اس وقت جہنم میں مذمت، ملامت اور مردود کی حالت میں داخل ہوں گے۔

اور جیسے ہی ملائکہ ان کو جہنم کی طرف لے کر چلیں گے تو ان کے دل میں خوف و وحشت طاری ہوگا، اور اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔

ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔

(كَلَّمَا أَلْفَيْ فِيهَا فَوْجٌ سَاءَ لَهُمْ حَزَنُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ) (232)

”جب کسی گروہ کو اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟“۔

اور وہ اعتراف و اقرار کریں گے:

(بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ

نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ) (233)

”ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا تو ضرور آیا تھا مگر ہم نے اس کو جھٹلادیا اور کھا خدا نے تو کچھ نازل نہیں کیا تم تو بڑی (گہرائی کے ساتھ) گمراہی میں (پڑے) ہو اور (یہ بھی) کہیں گے کہ اگر (ان کی بات) سنتے یا سمجھتے تب تو (آج) دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ غرض وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے تو (تب بھی) دوزخیوں کو خدا کی رحمت سے دوری ہے۔“

اور جس وقت وہ یاس و ناامید میں گھر جائیں گے تو داروغہ جہنم سے کہیں گے:

(يٰمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَيْثُكَ) فيقول لهم (إِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ) (234)

”اے مالک اگر تمہارا پروردگار ہمیں موت دیدے تو بہت اچھا ہو، لیکن جواب ملے گا کہ تم اب یہیں رہنے والے ہو۔“ خداوند عالم ہم سب کو روز قیامت کے خوف و وحشت اور آتش جہنم کے شر سے محفوظ رکھے، اور اپنی رحمت واسعہ کے دائرہ میں لے لے اور ہمارے نبی اکرم اور آپ کی عترت اطہار علیہم السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔

(آمین یا رب العالمین، بحق مُحَمَّد و آلہ الطاہرین)

.....تمام شد.....

(1) من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج ۱ ص ۳۶۲/۸۰۔ دار الكتب الاسلاميه - تهران -

(2) کنز العمال / متقی ہندی ۴۲۱۲۳/۱۵:۵۴۸ -

(3) غرر الحکم ۳ الادبی ۱:۲۳ / ۳۷۱ -

(4) سورہ غافر آیت ۶۸ -

(5) سورہ سجدہ آیت ۱۱۔

(6) سورہ انعام آیت ۶۱۔

(7) سورہ زمر آیت ۴۲۔

(8) من لا یحضرہ الفقیہ، شیخ صدوق ۳۷۱/۸۲:۱۔

(9) سورہ جمعہ آیت ۸۔

(10) نبع البلاغہ / صبحی الصالح: ۳۴۱۔ خطبہ نمبر (۲۲۱)۔

(11) خصال شیخ صدوق، ص ۱۱۹، ۱۰۸، بحار الانوار ج ۶ ص ۱۵۹ حدیث ۱۹۔

(12) سورہ نحل آیت ۳۲۔

(13) سورہ انفال آیت ۵۰-۵۱۔ اسی طرح درج ذیل آیات کو بھی ملاحظہ فرمائیں:

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَائِفَتًا فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ شَيْءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَاذْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبَلِيسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ (سورہ نحل آیت ۲۸-۲۹)

”یہ وہ لوگ ہیں کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے لگتے ہیں (اور یہ لوگ کفر کر کر کے) آپ اپنے اوپر ستم ڈھاتے رہے تو اطاعت پر آمادہ نظر آتے ہیں اور (کہتے ہیں کہ) ہم تو (اپنے خیال میں) کوئی برائی نہیں کرتے تھے (تو فرشتے کہتے ہیں) ہاں جو کچھ تمہاری کرتوتیں تھیں خدا اس سے خوب اچھی طرح واقف ہے (اچھا تو لو) جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ رہو گے غرض تکبر کرنے والوں کا بھی کیا برا ٹھکانا ہے۔“

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَصْحَبُوا اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَخْبِطْ أَعْمَالَهُمْ (سورہ محمد آیت ۲۸)

”یہ اس سبب سے کہ جس چیز سے خدا ناخوش ہوتا ہے اس کی تو یہ پیروی کرتے ہیں اور جس میں خدا کی خوشی ہے اس سے بیزار ہیں تو خدا نے ان کی کارستانیوں کو اکارت کر دیا۔“

(14) سورہ ق آیت ۱۹۔

(15) نبع البلاغہ / صبحی الصالح: ۱۱۳۔ خطبہ نمبر (۸۳)۔ ترجمہ علامہ جوادی ص ۱۴۵۔

(16) کنز العمال، متقی ہندی ۴۲۲۰۸/۵۶۹:۱۵۔

(17) سورہ واقعہ آیت ۸۳-۸۷۔

(18) نبع البلاغہ / صبحی الصالح: ۱۶۰۔ خطبہ نمبر ۱۰۹۔ (ترجمہ علامہ جوادی، ص ۲۱۵)

(19) امالی شیخ طوسی: ۴۳۲/۹۶۷۔

(20) من لا يحضره الفقيه، شیخ صدوق ۳۶۶/۱:۸۱، کافی ۳/الکلینی ۱۱/۱۳۴-۳۔

(21) رجوع فرمائیں: تصحیح الاعتقاد / الشیخ المفید: ۹۵۔

(22) معانی الاخبار، شیخ صدوق، ج ۱، ص ۲۸۷، علل الشرائع، شیخ صدوق ۱:۲۹۸-باب (۲۳۵) / ح ۲، العقائد، شیخ صدوق: ۵۴۔

(23) سورہ ق آیت ۲۲۔

(24) مسند احمد ۲:۵۱-دار الفکر، بیروت، احیاء التراث العلوم / الغزالی ۵:۳۱۶-دار الوعی۔ حلب، کنزل العمال ۳ المتقہ الہندی ۱۵:۶۴۱ / ۴۲۵۲۹-مسند احمد

۲:۵۱-دار الفکر، بیروت، احیاء التراث العلوم / الغزالی ۵:۳۱۶-دار الوعی۔ حلب، کنزل العمال ۳ المتقہ الہندی ۱۵:۶۴۱ / ۴۲۵۲۹۔

(25) الامالی / المفید: ۲۶۳-۲۶۴۔

(26) من لا يحضره الفقيه، شیخ صدوق ۱:۸۲-۸۳/۳۷۳، کافی الکلینی ۱/۳:۲۳۱، یہ اس روایت اور اس کے مثل روایت کے لحاظ سے ہے، اس سلسلہ میں میں دوسری بحثیں بھی ہیں کہ جن کو ہم اختصار کی وجہ سے ذکر نہیں کر سکتے۔

(27) مزید احادیث کے سلسلہ میں رجوع فرمائیں: کافی / الکلینی ۱:۱۲۸-۳:۱۳۵-باب مایعین المؤمن والكافر، بحار الانوار / علامہ مجلسی ۶:۱۷۳-۲۰۲ باب (۷)۔

(28) اوائل المقالات / الشیخ المفید: ۷۳-۷۴-نشر موتمر الشیخ المفید-قم

(29) سورہ نساء آیت ۱۵۹۔

(30) شرح ابن ابی الحدید ۱:۲۹۹-۳۰۰ (خطبہ نمبر ۲۰)۔

(31) لسان العرب / ابن منظور۔ برزخ، ۸:۳۔

(32) تفسیر المیزان ۳ طباطبائی ۱:۳۴۹۔

(33) سورہ مومنون آیت ۱۰۰۔

(34) تفسیر قمی، ج ۱، ص ۱۹، بحار الانوار ۳ علامہ مجلسی، ج ۶، ص ۱۲/۲۱۸۔

”برزخ سے مراد قبر ہے جس میں انسان کو قیامت تک کے لئے ثواب یا عذاب دیا جائے گا“۔

(35) امالی شیخ طوسی: ۲۸/۳۱، بحار الانوار ۱۳/۲۱۸:۶۔

(36) نبع البلاغہ / صبحی الصالح: ۳۴۰ / خطبہ نمبر (۲۲۱)۔

(37) اصول کافی / الکلینی ۶/۳:۲۳۶۔

(38) علل الشرائع: ۴/۳۰۹ امالی الصدوق: ۶۲۳/۴۶۸، امالی شیخ طوسی: ۹۵۵/۴۲۷۔

(39) ثواب الاعمال، شيخ صدوق: ١٩٧- مشورات الرضى - قم، علل الشرائع، شيخ صدوق: ٣/ ٣٠٩، امالى الصدوق: ٨٤٥/ ٦٣٢-

(40) اصول كافى / الكليني ١/ ٣٣٢: ٧٠٣ و ٢٣٦/ ١٠ و ٢٣٨/ ١٢ و ٢٣٩، الاعتقادات، شيخ صدوق: ٥٨، تصحيح الاعتقاد / المفيد: ٩٩- ١٠٠، شرح الموقف / الجرجاني ٣١٧: ٨- ٣٢٠-

(41) امالى شيخ صدوق: ٤٦٤/ ٣٧٠-

(42) كشف المراد / العلامة الحلى: ٤٥٢، المسائل السرويه / المفيد: ٦٢- مسالة (٥)، الاربعين ٣، البهائي: ٢٨٣ و ٣٨٧، حق اليقين ٣ عبد الله شبر: ٦٨: ٢-

(43) سورة غافر آيت ٤٥- ٤٦-

(44) تفسير الميزان / علامه طباطبائي ١٧: ٣٣٥-

(45) مجمع البيان ٣ الطبرسي ٨: ٨١٨-

(46) سورة طه آيت ١٢٤-

(47) اربعين، شيخ بهائي: ٤٨٨-

(48) شرح ابن ابى الحديد ٦: ٦٩- دار احياء الكتب العربيه - مصر، امالى شيخ طوسي: ٣١/ ٢٨-

(49) اصول كافى / الكليني ٣: ٢٣١- ٢٣٩، ٢٤٤، ٢٤٥ و ١٠/ ٢٥٣، المحاسن / البرقي: ١٧٤- ١٧٨- دار الكتب الاسلاميه - قم، بحار الانوار / مجلسي ٢٠٢: ٦: باب (٨)، سنن النسائي ٩٧: ٤- ١٠٨- كتاب الجنائز - دار الكتاب العربى - بيروت، كنز العمال / المتقى الهندى ١٥: ٦٣٨ و غيرها-

(50) سنن الترمذى ٤٠٠/ ٤٠٦- كتاب صفه القيامة - دار احياء التراث العربى - بيروت، حياء علوم الدين / الغزالى ٥: ٣١٦-

(51) امالى شيخ طوسي: ٣١/ ٢٨-

(52) سورة مومنون آيت ١٠٠-

(53) الحاصل، شيخ صدوق: ١٠٨/ ١٢٠-

(54) در المنثور ٣، سيوطى، ج ٥، ص ٢٨-

(55) اصول كافى، شيخ كلينى، ج ٣ ص ٢٣٤-

(56) اصول كافى / الكليني ١٢/ ٢٣٩: ٣-

(57) اربعين، شيخ بهائي: ٤٩٢-

(58) اوائل المقالات، شيخ مفيد: ٧٧، تصحيح الاعتقاد، شيخ مفيد: ٨٨- ٨٩، المسائل السرويه، شيخ مفيد: ٦٣- ٦٤- المسالة (٥)، الاربعين، شيخ بهائي: ٥٠٤-

(59) تهذيب، شيخ طوسي، ج ١، ص ١٧٢/٤٦٦-.

(60) تهذيب، شيخ طوسي ١٧١/٤٦٦، الكافي / الكليني ٦/٣٤٥:٣-.

(61) اصول كافي / الكليني ١/٣٥٥:٣-

(62) اصول كافي / الكليني ٣/٣٤٤:٣ و ٧/٣٤٥:٣-

(63) دائرة معارف القرن العشرين / ودي ٣٧٥:٤-

(64) حق اليقين / عبد الله شبر ٥٠:٢، الاربعين / البهائي ٥٠:٥٠، بحار الانوار ٢٧١:٦ و ٢٧٨:٢-

(65) اصول كافي / الكليني ٤/٣٤٤:٣-

(66) اصول كافي / الكليني ٢/٣٤٥:٣-

(67) الاعتقادات، شيخ صدوق: ٧٩-

(68) سورة آل عمران آيت ١٣٣-

(69) سورة بقره آيت ٢٤-

(70) سورة بقره آيت ٣٥-

(71) سورة نجم آيت ١٥-

(72) سورة قصص آيت ٨٨-

(73) سورة رعد آيت ٣٥-

(74) كشف المراد / العلامة الحلي: ٤٥٣، رجوع كريس: شرح المواقف / الجرجاني ٣٠١:٨- ٣٠٣:٣-

(75) سورة محمد آيت ١٨-

لسان العرب، ابن منظور - شرط - ٣٢٩:٧- ٣٣٠، مجمع البيان، طبرسي، ج ٩، ص ١٥٤، تفسير الميزان، علامه طباطبائي، ج ١٨، ص ٢٣٦-

(76) سورة اعراف آيت ١٨٧-

(77) سورة اعراف آيت ١٨٧-

(78) سورة انعام آيت ١٥٨-

(79) تفسیر قمی ۲:۳۰۳، بحار الانوار ۶/۳۰۶:۶۔

(80) خصال شیخ صدوق: ۱/۵۰۰ و ۲۔

(81) سورہ نمل آیت ۸۲، مزید تفصیل کے لئے رجوع فرمائیں: ”کتاب الرجعة“، مرکز الرسالة: ۲۷-۳۲۔

(82) مسند احمد ۳:۳۶، صحیح ابن حبان ۶۲۸۴/۸:۲۹۰، ۱۔ مستدرک علی الصحیحین ۴:۵۵۷۔

(83) خصال شیخ صدوق: ۵۲/۴۹، جامع الاصول / ابن الاثیر ۸۷:۱۱۔ دار احیاء التراث العربی، بیروت۔

(84) سورہ زخرف آیت ۶۱۔

(85) معالم التنزیل / البغوی ۵:۱۰۵۔ دار الفکر۔ بیروت، الکشاف / الزمخشری ۴:۲۶، تفسیر الرازی ۲۷:۲۲۲، تفسیر القرطبی ۱۶:۱۰۵۔ دار احیاء التراث العربی۔ بیروت، تفسیر ابی السعود ۵۲:۸۔ دار احیاء التراث العربی۔ بیروت۔

(86) راجع: الخصال، شیخ صدوق: ۱۳/۴۳۱، الدر المنثور / السيوطی ۳۸۰:۶۔

(87) سورہ الانبیاء آیت ۹۶-۹۷۔

(88) سورہ دخان آیت ۱۰-۱۱۔

(89) تفسیر الطبری ۶۸:۲۵۔ دار المعرفۃ۔ بیروت۔

(90) الخصال، شیخ صدوق: ۱۳/۴۳۱، الدر المنثور / السيوطی ۳۸۰:۶، مسند احمد ۲:۲۰۱، جامع الاصول / ابن الاثیر ۸۷:۱۱۔

(91) اصول کافی / الكليني ۳۹/۳:۲۶۱۔

(92) تفسیر القمی ۳۰۴ و ۳۰۶۔

(93) بحار الانوار ۲۴/۳۱۵:۶۔

(94) لسان العرب / ابن منظور۔ قوم۔ ۵۰۶:۱۲۔

(95) علل الشرائع، شیخ صدوق: ۴۷۰۔

(96) سورہ حج آیت ۱-۲۔

(97) نبح البلاغہ / صبحی الصالح: ۱۷۰/ خطبہ نمبر (۱۱۴)۔

(98) الکافی / الكليني ۱۰۸/۱۴۳، امالی شیخ طوسی ۳۸/۳۶، سورہ معارج، آیت ۴۔

(99) سورہ زمر آیت ۶۸۔

(100) سورہ یس آیت ۴۹-۵۰۔

(101) مجمع البیان / الطبرسی ۶:۷۶۶۔

(102) تفسیر قمی ۲:۲۵۷، بحار الانوار ۲/۳۲۴:۶۔

(103) سورہ قصص آیت ۸۸۔

(104) نہج البلاغہ / صبحی الصالح: ۲۷۶ / خطبہ نمبر (۱۸۶)

(105) سورہ ابراہیم آیت ۴۸۔

(106) الامالی شیخ طوسی: ۲۸/۳۱۔

(107) سورہ یس آیت ۵۱-۵۳۔

(108) سورہ ق آیت ۲۰-۲۱۔

(109) الامالی، شیخ صدوق: ۶۸۱/۴۹۷۔

(110) سورہ معارج آیت ۴۳-۴۴۔

(111) سورہ کہف آیت ۴۷۔

(112) سورہ تکویر آیت ۵۔

(113) سورہ انعام آیت ۳۸۔

(114) نہج البلاغہ، ص ۱۴۷ / خطبہ نمبر (۱۰۲)۔

(115) اصول کافی ۳/۱ / الکلینی ۱۱۰/۱۴۳:۸۔

(116) سورہ حاقہ آیت ۱۸۔

(117) سورہ طارق آیت ۹۔

(118) سورہ غافر آیت ۱۶۔

(119) سورہ مریم آیت ۸۵۔

(120) سورہ عبس آیت ۳۸-۳۹۔

(121) سورة حديد آيت ١٢ -

(122) سورة مريم آيت ٤٨ -

(123) سورة فرقان آيت ١٧ -

(124) سورة عبس آيت ٤٠ - ٤١ -

(125) سورة اسراء آيت ٩٧ -

(126) سورة زمر آيت ٦٩ - ٧٠ -

(127) سورة حجر آيت ٩٢ - ٩٣ -

(128) سورة اعراف آيت ٦ -

(129) الاعتقادات، شيخ صدوق: ٧٤ -

(130) سورة اسراء آيت ٣٦ -

(131) تفسير العياشي ٧٥/٢٩٢: ٢ -

(132) خصال، شيخ صدوق: ١٢٥/٢٥٣، الامالي / شيخ طوسي: ١٢٣٧/٥٩٣، معجم الكبير / طبراني ٣: ٨١١/١١١٧٧ - داراجياع التراث العربي - بيروت، مجمع الزوائد / هيثمي ج ١٠، ص ٣٤٦، دار الكتاب العربي - بيروت -

(133) سورة احزاب آيت ٣٣ -

(134) سورة آل عمران آيت ٦١ -

(135) سورة شوري آيت ٢٣ -

(136) سنن الترمذي ٣٧٨٩/٥٦٤٤ - داراجياع التراث العربي - بيروت، حلية الاولياء / ابو نعيم ٣: ٢١١ - دار الكتاب العربي - بيروت، تاريخ بغداد / الخطيب ١٥٩: ٤ - دار الكتب العلمية - بيروت، اسد الغاب / ابن الاثير ١٣: ٢ - داراجياع التراث العربي - بيروت، المستدرک / الحاكم ١٥٠: ٣ و صححه - دار المعرفه - بيروت -

(137) سورة صافات آيت ٢٤ -

(138) عيون اخبار الرضا عليه السلام، شيخ صدوق ٨٦/٣١٣: ١، معاني الاخبار، شيخ صدوق: ٦٧/٧ الصواعق المحرقة / الليثي: ١٤٩ باب ١١ فصل اقال: اخرجه اليلمي، الامالي / شيخ طوسي: ٥٤٤/٢٩٠، تفسير الجبري: ٦٠/٣١٢ مو سسه آل البيت - قم، المناقب / ابن شهر آشوب ١٥٢: ٢ دارالاضواء - بيروت، مناقب علي بن ابي طالب / النخوارزمي: ١٩٥، تذكرة الخواص / سبط ابن الجوزي: ١٧ -

(139) سورة غاشية آيت ٢٦ -

- (140) تصحيح الاعتقاد / المفيد: ۱۱۳-.
- (141) الاعتقادات، شيخ صدوق: ۷۵-.
- (142) سورة بقره آيت ۲۰۲-.
- (143) مجمع البيان / الطبرسي ۵۳۱: ۲-.
- (144) سورة معارج آيت ۴-.
- (145) مجمع البيان / الطبرسي ۵۳۱: ۱۰-.
- (146) نبح البلاغه / صبحي الصالح: ۵۲۸ / خطبه نمبر (۳۰۰)-.
- (147) اصول کافی / الكليني ۴/ ۳: ۲۶۸، التهذيب / شيخ طوسي ۹۴۶/ ۲: ۲۳۹-.
- (148) نبح البلاغه / صبحي الصالح: ۱۲۳ / خطبه نمبر (۹۰)-.
- (149) سورة يونس آيت ۶۱-.
- (150) سورة مجادله آيت ۷-.
- (151) نبح البلاغه / صبحي الصالح: ۵۳۲ / الحکمة (۳۴۳)-.
- (152) سورة نساء آيت ۴۱-.
- (153) سورة نخل آيت ۸۹-.
- (154) مجمع البيان، علامه طبرسي، ج ۶، ص ۵۸۴-.
- (155) سورة بقره آيت ۱۴۳-.
- (156) سورة آل عمران آيت ۱۱۰-.
- (157) تفسير العياشي ۱۱۴/ ۱: ۶۳-.
- (158) اصول کافی / الكليني ۲/ ۱۴۶: ۴/ ۱۴۷، بصائر الدرجات / الصفار: ۱۱/ ۱۸۳ و ۱۰۲/ ۳- موسسه العلمی- تهران، تفسير العياشي ۱۱۰/ ۱: ۶۲-.
- (159) سورة ق آيت ۱۷- ۱۸-.
- (160) سورة ق آيت ۲۰- ۲۱-.

(161) نهج البلاغه / صبحی الصلح: ١١٦ / خطبه نمبر (٨٥)۔

(162) سورہ نور آیت ٢٤۔

(163) تفسیر المیزان / الطباطبائی ١٥: ٩٤۔

(164) سورہ انفطار آیت ١٠-١٢۔

(165) سورہ جاثیہ آیت ٢٨-٢٩۔

(166) سورہ اسراء آیت ١٣-١٤۔

(167) سورہ کہف آیت ٤٩۔

(168) سورہ زلزال آیت ٦۔

(169) سورہ آل عمران آیت ٣٠۔

(170) مجمع البیان / الطبرسی ٧٣٢: ٢، تفسیر الرازی ٨: ١٦۔

(171) المیزان، علامہ طباطبائی ١٥٦: ٣ و ١٣: ٥٥۔

(172) سورہ انبیاء آیت ٤٧۔

(173) سورہ کہف آیت ١٠٥۔

(174) الکافی / ٨: ٢٩، الامالی، شیخ صدوق: ٨٢٢/ ٥٩٥۔ موسسه البعثۃ۔ قم

(175) رجوع فرمائیں: کشف المراد / علامہ الحلی: ٤٥٣، تفسیر المیزان / الطباطبائی ٨: ١٤، حق الیقین / عبداللہ شبر ٢: ١٠٩۔

(176) راجع: تصحیح الاعتقاد / المفید: ١١٤، تفسیر المیزان / الطباطبائی ٨: ١٢-١٣۔

(177) سورہ اعراف آیت ٨۔

(178) الاحتجاج / الطبرسی: ٣٥١۔

(179) الاحتجاج / الطبرسی: ٢٤٤۔

(180) اصول کافی / الکلینی ٣٦/ ١: ٣٤، معانی الاخبار / الصدوق: ٣١/ ١، الاعتقادات / الصدوق: ٧٤۔

(181) سورہ فاتحہ آیت ٦۔

(182) لسان العرب - سطر - ٣١٣:٧ - ٣١٤ -

(183) كشف المراد / العلامة الحلي: ٤٥٣ -

(184) الامالي، شيخ صدوق: ٢٧٥/٢٢٢، تفسير القمي ١: ٢٩ -

(185) احياء علوم الدين / الغزالي ٥: ٣٦٣ -

(186) معاني الاخبار، شيخ صدوق: ١/٣٢ -

(187) الصواعق المحرقة / ابن حجر: ١٤٩، مناقب علي ابن ابي طالب / ابن المغازلي: ٢٤٢/٢٨٩، فراند السمين / الجويني ٢٢٨/٢٨٩، الامالي / شيخ طوسي ٥٤٤/٢٨٩ -

(188) معاني الاخبار، شيخ صدوق: ٤/٣٣ -

(189) نهج البلاغه، خطبه نمبر (٨٣) ص ١٤١ -

(190) الاعتقادات، شيخ صدوق: ٧١-٧٢ -

(191) سورة بلد آيت ١١-١٢ -

(192) تصحيح الاعتقاد، شيخ مفيد: ١١٢-١١٣ -

(193) الاعتقادات، شيخ صدوق: ٧٦، تصحيح الاعتقاد / المفيد: ١١٦ -

(194) سورة مومنون آيت ١٠-١١ -

(195) رجوع فرماين: سورة بقره آيت ٣٨، ٢٥، سورة آل عمران: آيت ١٩٨، سورة نساء: آيت ١٣ و ٦٩، سورة توبه: آيت ٢٠، سورة رعد: آيت ٢٢-٢٤، سورة طه: آيت ٧٥، سورة حج: آيت ٥٨، سورة صافات: آيت ٤٠، سورة غافر (مومن): آيت ٨، سورة زخرف: آيت ٦٩، سورة احقاف: آيت ١٣-١٤، سورة فتح: آيت ١٧، سورة ق: آيت ٣١-٣٣، سورة طور: آيت ٢١، سورة حديد: آيت ٢١، سورة نازعات: آيت ٤٠ -

(196) سورة زمر آيت ٧٣ -

(197) نهج البلاغه خطبه نمبر (١٩٠)، ص ٣٧٣ -

(198) تصحيح الاعتقاد / المفيد: ١١٦-١١٧ -

(199) سورة زخرف آيت ٧١ -

(200) سورة ق آيت ٣٥ -

(201) سورة سجد آيت ١٧ -

(202) کنزل العمال / الملتقى الهندى ۴۳۰۶۹/۷۷۸:۱۵، بحار الانوار / علامہ مجلسى ۱۹۱:۸/۱۶۸۔

(203) تصحيح الاعتقاد / المفيد: ۱۱۷۔

(204) رجوع کریں: سورہ رعد: آیت ۳۵، سورہ حج: آیت ۵۰، سورہ یس: آیت ۵۷، سورہ ص: آیت ۵۴، سورہ غافر: آیت ۴۰، سورہ فصلت: آیت ۳۱، سورہ محمد: آیت ۱۵، سورہ طور: آیت ۲۲، سورہ رحمن: آیت ۵۲، سورہ واقعہ: آیت ۲۸، ۲۱، سورہ دہر: آیت ۱۴، سورہ مرسلات: آیت ۴۲۔

(205) رجوع کریں: سورہ صافات: آیت ۴۵، سورہ محمد: آیت ۱۵، سورہ طور: آیت ۱۹ و ۲۳، سورہ واقعہ: آیت ۱۷-۱۹، سورہ انسان: آیت ۵-۱۷ و ۱۸ و ۲۱، سورہ مرسلات: آیت ۴۳، سورہ مطفقین: آیت ۲۵-۲۸۔

(206) سورہ حج: آیت ۲۳، سورہ کہف: آیت ۳۱، سورہ فاطر- آیت ۳۳، سورہ دخان: آیت ۵۳، سورہ دہر: آیت ۱۲ و ۲۱۔

(207) رجوع کریں: سورہ رعد: آیت ۳۵، سورہ یس: آیت ۵۶، سورہ رحمن: آیت ۶۸، سورہ واقعہ: آیت ۳۰، سورہ دہر: آیت ۱۳، سورہ مرسلات: آیت ۴۱، سورہ نباء: آیت ۳۲۔

(208) سورہ آل عمران: آیت ۱۳۳، سورہ انفال: آیت ۴، سورہ توبہ: آیت ۷۲، سورہ مومنون: آیت ۱۰۳، سورہ عنکبوت: آیت ۵۸، سورہ صافات: آیت ۴۳-۴۴، سورہ ص: آیت ۵۰-۵۱، سورہ زمر: آیت ۲۰، سورہ زخرف: آیت ۷۱، سورہ طور: آیت ۲۰، سورہ رحمن: آیت ۵۴، سورہ واقعہ: آیت ۱۵-۱۸، سورہ صف: آیت ۱۲، سورہ دہر: آیت ۱۴-۱۶، سورہ غاشیہ: آیت ۱۰-۱۶۔

(209) سورہ دہر: آیت ۱۹۔

(210) رجوع کریں: سورہ یس: آیت ۵۶، سورہ صافات: آیت ۴۸-۴۹، سورہ ص: آیت ۵۲، سورہ دخان: آیت ۵۴، سورہ طور: آیت ۲۰، سورہ رحمن: آیت ۵۶-۵۸ و ۷۲، سورہ واقعہ: آیت ۲۲-۲۳ و ۳۵-۳۷، سورہ نساء: آیت ۳۳۔

(211) رجوع کریں: سورہ آل عمران: آیت ۱۵ و ۱۳۶، سورہ توبہ: آیت ۷۲، سورہ حجر: آیت ۴۷-۴۸، سورہ مریم: آیت ۶۲، سورہ فاطر: آیت ۳۴-۳۵، سورہ یس: آیت ۵۵، سورہ زمر: آیت ۷۳، سورہ دخان: آیت ۵۶، سورہ محمد: آیت ۱۵، سورہ طور: آیت ۱۸، سورہ مجادلہ: آیت ۲۲، سورہ نباء: آیت ۳۵، سورہ غاشیہ: آیت ۱۱۔

(212) رجوع کریں: سورہ بقرہ: آیت ۲۴، سورہ توبہ: آیت ۴۹، سورہ حجر: آیت ۴۴، سورہ اسراء: آیت ۸ و ۹۷، سورہ کہف: آیت ۲۹، تحریم: آیت ۶، سورہ مرسلات: آیت ۳۰-۳۱، سورہ ہمزہ: آیت ۸-۹۔

(213) مجمع الیمان / علامہ طبرسی، ج ۵: ۵۱۹-۶۔

(214) نہج البلاغہ / صحیحی الصالح: ۳۸۴-الکتاب (۲۷)۔

(215) سورہ بقرہ: آیت ۱۷۵۔

(216) رجوع کریں: سورہ بقرہ: آیات ۸۱ و ۸۶ و ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۲۱۷، سورہ نساء: آیات ۱۰، ۱۴ و ۵۶ و ۹۳ و ۱۴۵، سورہ توبہ: آیات ۳۴ و ۶۳، سورہ یونس: آیات ۷-۸ و ۵۲، سورہ ہود: آیات ۱۵-۱۶، سورہ نحل: آیت ۸۵، سورہ کہف: آیت ۱۰۲-۱۰۶، سورہ طہ: آیت ۷۴ و ۱۲۴-۱۲۷، سورہ فرقان: آیت ۱۱، سورہ سجہ: آیت ۱۲-۱۴، سورہ زمر: آیت ۵۰ و ۷۲، سورہ غافر: آیت ۶۰ و ۷۰، سورہ ق: آیت ۲۴-۲۶، سورہ جن: آیت ۱۷ و ۲۳، سورہ مدثر: آیت ۴۱-۴۶، سورہ نازعات: آیت ۳۷-۳۹۔

(217) نہج البلاغہ / صحیحی الصالح: ۲۳۵-خطبہ نمبر (۱۶۴)۔

(218) نبج البلاغہ / صبحی الصلح: ۳۱۶۔ خطبہ نمبر (۱۹۹)، سورہ مدثر: آیت ۴۲۔

(219) الاعتقادات، شیخ صدوق: ۷۷۔

(220) التوحید / الصدوق: ۴۰۷/۶۔ جامع مدرّسین۔ قم۔

(221) مزید تفصیلات کے لئے رجوع فرمائیں: سورہ بقرہ: آیات ۹۰ و ۱۰۴ و ۱۱۴ و ۱۶۲، سورہ نساء: آیت ۵۶، سورہ انعام: آیت ۷۰، سورہ اعراف: آیت ۴۱، سورہ ابراہیم: آیات ۱۶، ۱۷، ۴۹ و ۵۰، سورہ کہف: آیت ۲۹، سورہ طہ: آیت ۷۴، سورہ انبیاء: آیت ۹۸-۱۰۰، سورہ حج: آیت ۱۰-۲۲، سورہ مومنون: آیت ۱۰۴، سورہ فرقان: آیت ۱۲-۱۴، سورہ عنکبوت: آیت ۵۴-۵۵، سورہ احزاب: آیت ۶۴-۶۸، سورہ فاطر: آیت ۳۶-۳۷، سورہ صافات: آیت ۶۲-۶۸، سورہ ص: آیت ۵۵-۶۴، سورہ زمر: آیت ۷۱، سورہ غافر: آیت ۷۰-۷۶، سورہ دخان: آیت ۴۳-۵۰، سورہ محمد: آیت ۱۵، سورہ طور: آیت ۱۳-۱۶، سورہ قمر: آیت ۴۷-۴۸، سورہ رحمن: آیت ۴۱-۴۴، سورہ واقعہ: آیات ۴۱-۴۴ و ۵۱-۵۶، سورہ ملک: آیت ۵-۱۱، سورہ حاقہ: آیت ۳۱، سورہ مزمل: آیت ۱۲-۱۳، سورہ دہر: آیت ۴، سورہ مرسلات: آیت ۳۰-۳۳، سورہ نباء: آیت ۲۱-۳۰، سورہ لیل: آیت ۱۴-۱۶، سورہ ہمزہ: آیت ۴-۹۔

(222) نبج البلاغہ، خطبہ نمبر ۱۰۹، ص ۲۱۷۔

(223) سورہ بقرہ: آیات ۱۶۱ و ۱۶۶-۱۶۷، سورہ انعام: آیات ۲۷-۳۱ و ۱۲۴، سورہ اعراف: آیت ۵۳، سورہ ابراہیم: آیت ۴۴، سورہ اسراء: آیت ۱۸ و ۳۹، سورہ مومنون: آیت ۱۰۳-۱۰۸، سورہ شعراء: آیت ۹۵-۱۰۲، سورہ عنکبوت: آیت ۲۳، سورہ احزاب: آیت ۶۶-۶۸، سورہ سباء: آیت ۳۳، سورہ فاطر: آیت ۳۶-۳۷، سورہ زمر: آیت ۷۱، سورہ غافر: آیت ۷۳-۷۶، سورہ شوری: آیت ۴۵، سورہ زخرف: آیت ۷۷، سورہ ملک: آیت ۱۵، سورہ مطففین: آیت ۱۵-۱۷۔

(224) سورہ احزاب آیت ۶۶۔

(225) سورہ فجر آیت ۲۴۔

(226) سورہ فرقان آیت ۲۸۔

(227) سورہ شعراء آیت ۱۰۲۔

(228) سورہ فاطر آیت ۳۷۔

(229) سورہ انعام آیت ۲۸۔

(230) سورہ انعام آیت ۳۰۔

(231) سورہ مومنون: آیت ۱۰۸۔

(232) سورہ ملک آیت ۸-۱۱۔

(233) سورہ تحریم آیت ۸-۱۱۔

(234) سورہ زخرف: آیت ۷۷۔، چونکہ اس آخری بحث کے مضامین (جنت و دوزخ کے اوصاف) قرآن کریم کی روشنی میں بیان کئے گئے ہیں اور ذیل میں قرآن مجید کے حوالے بھی نقل کئے ہیں، اس سلسلے میں بیان شدہ احادیث کے لئے پر رجوع فرمائیں: بحار الانوار، علامہ مجلسی ج ۸، ص ۱۶ تا ۲۲۲، ۳۲۹ تا ۳۸۰، احیاء علوم الدین، تالیف غزالی ج ۵ ص ۳۸۵، ۳۹۲، و ۳۷۴ تا ۳۸۱۔

فہرست

4	مقدمہ ناشر.....
6	عرض مولف.....
9	پہلی فصل.....
9	تعریف معاد اور اس عقیدہ کے آثار و فوائد.....
9	پہلی بحث: معاد کے لغوی اور اصطلاحی معنی.....
9	معاد کے لغوی معنی:.....
10	معاد کے اصطلاحی معنی:.....
11	دوسری بحث: عقیدہ معاد کے آثار.....
12	۱۔ انسانی زندگی پر معاد کے آثار و فوائد.....
18	۲۔ انسانی زندگی پر قیامت کا اثر.....
24	دوسری فصل.....
24	ضرورت قیامت پر محکم دلائل و برہان.....
24	اول: قرآنی دلائل.....
31	دوسری دلیل: کلام معصوم.....
33	تیسری دلیل: اجماع.....
33	چوتھی دلیل: دلیل عقلی.....
34	۱۔ برہان مماثلہ.....
36	۲۔ برہان قدرت.....
40	۳۔ برہان حکمت.....

۴۔ برہان عدالت	42
۲۔ وجود قیامت، عدل الہی کا تقاضا ہے	43
تیسری فصل	52
روح اور معاد کی حقیقت	52
گفتار اول: حقیقت روح اور اس کا مجرد ہونا	52
روح ایک پیچیدہ حقیقت ہے	52
روح، قرآن و حدیث کی روشنی میں	52
روح کا مجرد ہونا	57
روح کے مجرد ہونے کے دلائل:	59
۱۔ قرآنی آیات:	60
۲۔ احادیث کے ذریعہ استدلال	63
۳۔ عقلی دلائل:	66
۴۔ علمی اور تجربی دلائل:	67
۱۔ احضار روح	68
۲۔ ”مقناطیسی نیند“ (Hypnotism) (پنوتیزم)	69
دوسری بحث: حقیقتِ معاد	70
جسمانی معاد	70
آیات قرآن کریم:	71
احادیث معصومین علیہم السلام	73
جسمانی معاد کی حقیقت	74

75	دوسرا قول: معاد روحانی.....
77	جسمانی معاد کا انکار.....
81	پہلا اعتراض: آکل و ماکول (124).....
82	جواب:.....
84	دوسرا اعتراض: اعادہ معدوم.....
84	جواب:.....
86	تیسرا اعتراض: تعدد ابدان.....
86	جواب:.....
95	چوتھی فصل.....
95	منازل الآخرة.....
95	پہلی بحث: موت اور اس کی سختیاں.....
97	موت کی سختیاں.....
102	ب۔ مال و اولاد اور اعمال کا مجسم ہونا:.....
103	۴۔ نبی اکرم (ص) اور ائمہ علیہم السلام کا دیدار:.....
104	دوسری بحث: برزخ اور اس کا عذاب.....
105	۲۔ فشار قبر:.....
106	۳۔ سوال منکر و نکیر:.....
107	۴۔ قبر میں عذاب و ثواب:.....
109	اول: یہی دنیاوی بدن زندہ کیا جائے گا:.....
110	دوم: مثالی بدن کو عذاب یا ثواب دیا جائے گا:.....

- 111..... کیا یہ باطل تناسخ نہیں ہے؟
- 113..... تیسری بحث: قیامت کی نشانیاں
- 114..... نشانیوں کے اقسام:
- 115..... اول:
- 115..... دوم:
- 117..... چوتھی بحث: روز قیامت کا مشاہدہ
- 124..... ۱۔ سوال: تمام ہی مخلوقات سے سوال ہوگا:
- 138..... پانچویں بحث: اہل جنت اور اہل جہنم
- 138..... اول: جنت کی صفت، اہل جنت اور اس کی نعمتیں
- 141..... ۴۔ جنت کے محلوں اور اس کے وسائل سے محفوظ ہونا:
- 142..... دوم: جہنم کے صفات، اہل جہنم اور اس کے صفات
- 143..... اہل نار: