

هو العليم
نصاب علوم و معارف اسلام (۳)

معاد شناسی

پہلی جلد

تالیف

حضرت علامہ آیت اللہ حاج سید محمد حسین حسینی طہرانی
قدس اللہ نفسہ الزکیہ

ترجمہ

سید سبط حیدر زیدی

نام کتاب: معاد شناسی - پہلی جلد
تالیف: علامہ آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی قدس اللہ نفسہ الزکیہ
ترجمہ: سید سبط حیدر زیدی
ناشر: شریعت کدہ
سال طبع: ۱۴۳۸ھ مطابق بہ ۲۰۱۷ء
تعداد: ایک ہزار۔ قیمت ۱۶۰ روپے
جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

sibtezaidi@yahoo.com

0098-9359750753

ملنے کے پتے

- ❖ قائم بک ڈپو، مین بازار نوگانواں سادات ضلع جے پی نگر امر وہہ، یوپی۔
- ❖ عباس بک ایجنسی، درگاہ حضرت عباس، رستم نگر لکھنؤ۔
- ❖ تنظیم المکاتب، لکھنؤ، یوپی۔
- ❖ حیدری کتب خانہ، بمبئی۔
- ❖ شریعت کدہ (منزل سید سبط حیدر زیدی) محلہ کھڑاڑہ قصبہ شیر کوٹ ضلع بجنور، یوپی۔

فہرست

فہرست مطالب

معاد شناسی - پہلی جلد

صفحہ	عنوان
۱۳	عرض مترجم
۱۵	معاد شناسی کا تعارف
۱۸	زندگی نامہ آیت اللہ علامہ سید محمد حسین حسینی طہرانی
۲۱	آپ کی تالیفات پر ایک نظر
۲۵	مقدمہ
	پہلی مجلس صفحہ ۳۱ سے ۷۲ تک
	حقائق و فرضیات
۳۳	انسان کا فرشتوں سے افضل ہونا
۳۸	تمام موجودات کے درمیان انسان کا مقام
۴۱	پست ترین عالم، عالم محسوسات و فرضیات ہے
۴۲	دین، حقائق و فرضیات کے درمیان روابط کو منظم و مرتب کرتا ہے
۴۵	عقل و حس کی پیروی کرنے میں مومن و کافر کے درمیان فرق
۴۶	انسانی زندگی میں فرضیات کے مراحل کی تقسیم قرآن کریم کی نظر میں

صفحہ	عنوان
۴۹	لمبی آرزو کے متعلق ہارون الرشید اور ایک بوڑھے حرلیص کی داستان
۵۴	دنوی زندگی کی نباتات کے سرسبز و خشک ہونے سے تشبیہ
۵۷	آخرت دنیا کا باطن ہے، اس پر علامہ طباطبائی کا قرآن کریم سے لطیف استفادہ
۵۸	بندگان الہی اور دنیا پرست لوگوں کے کردار میں فرق
۶۰	دنیا کے غرور و زینت ہونے کے معنی اور اس کا اثر
۶۴	دنیا کے بارے میں نہج البلاغہ کا خطبہ
۶۵	دنیا عزت و آرام و کمال کے لیے ہے
۶۷	موت کی سختی اور آسانی میں دنیا سے وابستگی کا اثر
۶۹	ماہ شعبان کے آخری جمعہ میں حضرت رسول اکرم ﷺ کا خطبہ

دوسری مجلس صفحہ ۷۳ سے ۱۰۸ تک

عارضی زندگی اور حیات جاویدانی

۷۵	دنیا، آخرت کا ظاہر اور آخرت، دنیا کا باطن ہے
۷۹	قرآن کریم میں زندگی کا آخر اور موت کا معین ہونا
۸۳	موت سے فرار، بعینہ موت کو حصول ہے
۸۴	ملک الموت سے خوف زدہ انسان کی حضرت سلیمان کے ساتھ داستان
۸۷	قرآن کریم میں دو طرح کی موت کا مطلب: موت اور معین موت
۹۰	دنوی موت اور معین موت حقیقت میں ایک ہی ہیں دو اعتبار سے
۹۵	موت سے خوف کے سلسلے میں ابن سینا کا کلام

صفحہ	عنوان
۹۷	موت کا اشتیاق، قرآن کریم کی نظر میں مومن کی علامت ہے
۹۸	مومن موت کا مشتاق ہے اور کافر موت سے خائف
۱۰۱	موت جناب ابراہیم خلیل خدا علیہ السلام کے نزدیک
۱۰۳	حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی موت سے محبت و اشتیاق
۱۰۵	حضرت رسول خدا ﷺ کا امیر المومنین علیہ السلام کی ابن ملجم کے ہاتھوں خبر شہادت اور اشقی الاخرین کا مطلب

تیسری مجلس صفحہ ۱۰۹ سے ۱۵۶ تک

موت سے خوف کا سبب

۱۱۳	کیفیت حدوث نفس کے متعلق ابن سینا اور ملا صدرا کے دو متفاوت نظریہ
۱۱۴	نفس انسان کی خلقت کے متعلق ابن سینا کا عقیدہ
۱۱۷	نفس انسان کی خلقت کے متعلق ملا صدرا کا عقیدہ
۱۲۰	انسان پر فرشتوں کے مسلط ہونے کی کیفیت
۱۲۲	اس روایت کا مطلب "ہو شیارترین مومن وہ ہے کہ جو موت سے باخبر ہو"
۱۲۵	موت کے بعد کے حالات سے باخبر ہونا صرف عالم تجرد میں ممکن نہیں ہے
۱۲۷	موت ایسا یقینی مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں شک کی طرح برتاؤ ہوتا ہے
۱۳۰	لوگوں کا موت سے فرار کرنے کا حقیقی سبب
۱۳۳	مومن خداوند عالم سے رابطہ کی وجہ سے موت سے نہیں ڈرتا
۱۳۶	مومن، موت کا مشتاق ہے

صفحہ	عنوان
۱۳۸	جناب مومن کی داستان اور مشہد کے راستے میں ایک بندہ الہی سے ملاقات
۱۴۳	جناب حکیم ہیدجی کی داستان اور ایک عام آدمی کی اختیاری موت
۱۴۸	جناب ہادی ابهری کی شیخ مرتضی طالقانی سے ملاقات
۱۵۱	شیخ مرتضی کا اپنی موت کے بارے میں خبر دینا
۱۵۴	حضرت سید الشہداء جتنے زیادہ موت سے قریب ہو رہے تھے آپ کے چہرے کی نورانیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا

چوتھی مجلس صفحہ ۱۵۷ سے ۲۰۴ تک

زندگی، کمال و تعالیٰ کا بہترین سرمایہ

۱۶۱	موت سے خوف کے سلسلے میں جناب ابوذر غفاری کا بیان
۱۶۳	جنت کا راستہ، نامناسب حالات میں صبر و شکیبائی میں ہے
۱۶۶	انسانی و حیوانی زندگی؛ عالی ترین و پست ترین حیات
۱۶۷	بری و مذموم دنیا کا مطلب
۱۷۰	زمین پر عدالت و تقویٰ کے ساتھ زندگی، مذموم و دنیوی زندگی نہیں ہے
۱۷۲	محمد بن منکدر کی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات
۱۷۸	بدن، نفس کی ترقی و کمال کا وسیلہ
۱۷۸	مومن خداوند عالم سے ملاقات کا مشتاق ہے
۱۸۲	موت کے بعد کے حالات کے متعلق حضرت رسول اکرم ﷺ کی خبریں
۱۸۵	اختالی نقصان و ضرر سے دفاع، عقلی حکم ہے

صفحہ	عنوان
۱۸۷	نیک و پاک سیرت افراد کا عالم برزخ سے رابطہ
۱۸۸	وادی السلام نجف میں شیخ عباس قمی کا واقعہ
۱۸۹	تحت فولاد اصفہان میں آیت اللہ گلپایگانی کا واقعہ
۱۹۴	وادی السلام نجف میں آیت اللہ گلپایگانی کی روحوں سے ملاقات
۱۹۵	آیت اللہ گلپایگانی کی بہشتی حوروں سے ملاقات
۱۹۷	خداوند عالم کی قیامت کے بارے میں تنبیہ
۲۰۱	حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو خداوند عالم سے ملاقات کا اشتیاق
۲۰۴	خداوند عالم کی جانیت سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی مہمان نوازی
	پانچویں مجلس صفحہ ۲۰۵ سے ۲۵۳ تک
	نیند اور موت کے درمیان مشابہت
۲۰۸	موت اور نیند کی ایک حقیقت ہے شدت و ضعف کے ساتھ
۲۰۹	نیند، ادھوری موت ہے اور موت کامل نیند ہے
۲۱۲	مرنا، پاکیزہ ہونا اور تزکیہ ہے
۲۱۶	موت کے بعد کے حالات، بعض خوابوں کی طرح ہیں
۲۱۸	موت اور نیند میں فرق
۲۱۹	مرنے کے بعد کے حالات کی ابریشم کے کیڑے کے حالات سے تشبیہ
۲۲۵	انسان کے وجود کے مراحل: طبع و مادہ، ذہن و برزخ، روح و نفس
۲۲۵	عالم طبعیت و مثال و نفس کی تشبیہ

صفحہ	عنوان
۲۲۷	انسان کے حالت خواب میں افعال، مثالی بدن کے مرنے کی طرح ہیں
۲۲۹	حالت خواب میں درک واقعیت بیداری سے زیادہ ہے
۲۳۰	خواب و نیند کا وقت مختصر ہے
۲۳۲	مسجد گوہر شاد میں ایک جوان کا عجیب خواب کہ جو عالم غیب پر دلالت کرتا ہے
۲۳۶	مادیت سے نکل کر اور عالم تجرد میں پہنچ کر معلومات میں وسعت آ جاتی ہے
۲۳۸	علامہ طباطبائی کے والد گرامی کا شکوہ عالم غیب سے رابطہ کے ذریعہ
۲۳۸	حالت خواب میں روحوں سے رابطہ
۲۴۳	آیت اللہ آقا بزرگ تہرانی کے والد گرامی کے خواب کا واقعہ
۲۴۶	امیر المومنین علیہ السلام کا اس صحابی کے نام خط کہ جس کے انتقال کی خبر ملی
۲۴۹	حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا موت کے بارے میں عظیم خطبہ
	چھٹی مجلس صفحہ ۲۵۵ سے ۳۰۶ تک
	ملک الموت کا روح قبض کرنا خود خدا کا روح قبض کرنا ہے
۲۵۷	نیک اور بد کردار لوگوں کی روح قبض کرنے کا طریقہ
۲۶۱	توحید ذاتی و صفاتی و انفعالی کے معانی
۲۶۱	عالم امکان میں فعل الہی کے نور کے ظہور کی کیفیت اور موجودات کی خلقت
۲۶۳	موجودات کے افعال عین فعل خدا ہیں دو اعتبار سے
۲۶۸	موجودات کے افعال اور فعل خداوند عالم کے درمیان قرآن کریم کی وجہ جمع
۲۷۰	ملک الموت کا ایک وقت میں متعدد افراد کی روح قبض کرنا

صفحہ	عنوان
۲۷۱	ملک الموت کے روح قبض کرنے کی بجلی کے کارخانے سے مثال
۲۷۳	عالم امکان کے مظاہر میں نزول و ظہور نور الہی کی کیفیت
۲۷۵	عالم معالی و مجردات کے درمیان تضاد و تزامن کا نہ ہونا
۲۷۷	ملک الموت اور اس کے ساتھیوں میں خدائی نور کے طلوع ہونے کی کیفیت
۲۸۰	قرآن کریم میں تناقض کے دعوے میں امیر المومنین علیہ السلام کا جواب
۲۸۲	صاحبان علم و بصیرت ہر علم کو عوام الناس کے سامنے بیان نہیں کر سکتے
۲۸۳	ملائکہ سے افضل مخلوق بنام عالین کا بعض روحوں کو قبض کرنا
۲۸۷	امام علی رضا علیہ السلام کے حکم سے شیر کا زندہ ہونا
۲۸۸	امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حکم سے شیر کا زندہ ہونا
۲۸۹	مرحوم قاضی کے ذریعہ سانپ کا مرنا، اور اسم اعظم المہیت کی تجلی کا نمونہ
۲۹۳	مقربان درگاہ الہی کی خود خداوند عالم کے ذریعہ روح قبض ہونا
۲۹۵	روحوں کے قبض ہونے میں اختلاف ایمان و عمل کی بنیاد پر ہے
۲۹۸	ملک الموت آئینہ کی طرح ہے اور مرنے والا خود کو اس میں دیکھتا ہے
۳۰۱	فرشتے موجودات مجردہ ہیں
۳۰۱	فرشتے اور شیطان اپنی ذات و جوہر میں کوئی تبدیلی و تغیر نہیں دیتے
۳۰۴	موت کے وقت ولایت کلیہ کا حاضر ہونا

ساتویں مجلس صفحہ ۳۰۷ سے ۳۵۴ تک
روح نکلتے وقت اعمال باطن کا مشاہدہ

- ۳۱۰ مادی موجودات کا مخفی ہونے کے علت زمان و مکان ہے
- ۳۱۳ مقررین اور اصحاب یمنین و اصحاب شمال
- ۳۱۴ مقررین اور اصحاب یمنین و مکذبین کی روح قبض ہونے کی کیفیت
- ۳۱۷ حالت احتضار میں مشاہدات ملکوتی آنکھ سے ہیں
- ۳۱۹ دنیا و آخرت دو مختلف و متفاوت عالم ہیں
- ۳۲۲ آخرت میں متاع تقویٰ و عبودیت کے خریدار ہیں
- ۳۲۳ دنیوی متاع کا بازار بہت سست و معمولی ہے
- ۳۲۴ قرآن کریم کی نظر میں ظالم و ستمگروں کی روحوں کے قبض ہونے کی کیفیت
- ۳۲۶ موت کے وقت دنیا کے قابل اعتماد تمام جہات نابود ہو جاتے ہیں
- ۳۳۰ آخرت کی شان آخرت ہی کے قابل ہے
- ۳۳۲ اندھے دل والوں کی حالت احتضار، امیر المومنین علیہ السلام کے خطبہ میں
- ۳۳۷ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی مرنے کی تیاری کے سلسلے میں نصیحت
- ۳۴۱ حضرت رسول اکرم ﷺ کا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی عیادت اور موت کے متعلق کچھ مطالب کی وضاحت
- ۳۴۳ سکرات موت گناہوں کی گرد و خاک سے پاک ہونے کی طرح ہے
- ۳۴۵ ملک الموت، نبیئن پاک اور امام موسیٰ کاظم علیہم السلام سے ملاقات کا واقعہ
- ۳۴۷ ایک عالم دین کی زوجہ کا موت کے وقت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت
- ۳۵۱ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کا وقت کے حالات

عرض مترجم

عرض مترجم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ-
أَمَّا بَعْدُ:

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حوزہ علمیہ قم کے ایک مشہور و معروف استاد تفسیر نے اپنی کلاس میں علامہ طباطبائی کا ایک بہت قدیمی جملہ دوہرایا:
"خداوند عالم نے علم معاد کی تفسیر و توضیح کی توفیق ابھی مسلمانوں کے نصیب میں نہیں رکھی ہے کہ وہ پہچان لیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، اسی وجہ سے دینی مدارس میں اصلا معاد پر بحث و گفتگو نہیں ہوتی، لیکن کب خداوند عالم اس قوم کے نصیب میں یہ توفیق رکھے گا کہ جس طرح دوسرے مباحث پر تفصیلی گفتگو ہوتی ہے معاد شناسی پر بھی اسی طرح بحثیں شروع ہو سکیں"

معاد شناسی نامی کتاب کہ جس کا اردو ترجمہ آپ قارئین کرام کے مبارک ہاتھوں میں ہے حضرت آیت اللہ علامہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کی تالیفات میں سے ہے کہ جس کو شاید علامہ طباطبائی کے کلام کا مصداق تسلیم کر لیا جائے کہ اب الحمد للہ مسلمانوں کے نصیب میں روزی معاد شناسی لکھی جا چکی ہے۔

یہ معاد شناسی کا مجموعہ کہ جو علامہ طہرانی نے ماہ رمضان المبارک میں اپنے مومن بھائیوں کے اجتماع میں درس کی صورت میں پیش کیا ہے اس میں ۷۵ جلدات کہ جو ۱۰ جلدوں پر مشتمل ہیں کہ جن کو حق کے متلاشی اور اسلامی علوم و معارف کے محققین کی خدمت میں تقدیم کیا جا رہا ہے۔

اس کتاب کا دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے کہ جن میں عربی زمان میں ترجمہ ہو کر زیور طبع سے آراستہ ہو چکا ہے اور انگلش زبان میں ترجمہ امریکہ کے علمی حلقہ میں بہت ہی اہمیت و مقام حاصل کر چکا ہے۔

اس مجموعہ میں انسان کی سیر و سلوک اور اس دنیائے مادیت سے عالم معنویت اور حقائق و واقعات کی طرف انتقال کی کیفیت اور آخر کار تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے خداوند متعال کی جانب عروج کو پیش کیا گیا ہے۔

یہ مجموعہ، معاد شناسی کے میدان میں دوسرے آثار سے چند نکات کی وجہ سے ممتاز ہے۔

مولف محترم معاد کو قرآن کریم کی ۱۶۰ آیات کے مطابق انسان کی بازگشت خداوند عالم کی جانب جانتے ہیں۔

اس اثر کا محور قرآن کریم کی آیات اور معصومین علیہم السلام کی روایات ہیں گویا یہ معاد کے سلسلے میں قرآنی و روائی ایک دائرۃ المعارف ہے۔ علامہ نے بعض مقامات پر کچھ عرفانی و فلسفی افکار کو حل اور ان کی توضیح و تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس سے ان افکار اور قرآن و حدیث کے درمیان وجہ جمع حاصل ہو سکے۔ اور بعض مقام پر اپنی جدید فکر کے لحاظ سے فلسفہ و حکمت کے مسائل کو بھی حل کیا ہے۔

علامہ طہرانی کی کوشش یہ رہی ہے کہ کتاب کے کچھ ابواب و فصول میں حکایات و مشاہدات کو بھی بیان کریں خواہ وہ بیداری کے عالم کے ہوں یا خواب کے، لیکن ایسے افراد کے ہوں کہ جو خود علامہ کے ہم عصر اور قابل اعتماد شخصیتیں ہوں۔ لہذا سابق علماء و بزرگوں کی تالیفات پر تکیہ نہیں کیا ہے اس لیے کہ ان تالیفات کے طولانی مدت اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مشاہدات، نقل و قول میں تبدیل ہو چکے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جب تازہ و جدید اور زندہ مشاہدات پیش کیے جائیں گے تو ان کا اثر نفوس و قلوب پر کچھ اور ہی ہوگا اور غافل لوگوں کو موت کے لیے آمادہ اور ترغیب دلانے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے میں کافی حد تک موثر ہوں گے۔

اس کتاب میں اخلاقیات و مواعظ سے بھی کسی حد تک استفادہ کیا گیا ہے۔

لیکن مولف کے متعلق یہ کہ:

علامہ آیت اللہ الحاج سید محمد حسین حسینی طہرانی؛ عصر حاضر کے ایک عارف، فقیہ، مفسر و فلسفی تھے کہ جن سے تحقیقات و انکشافات میں استفادہ کیا جانا چاہیے۔

آپ ۱۳۴۵ ہجری قمری میں شہر طہران کے ایک علمی و متدین گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کے والد محترم آیت اللہ سید صادق کہ جو حضرت آیت اللہ مرزا محمد تقی شیرازی اور آیت اللہ سید عبدالہادی شیرازی کے ہم مباحث و ہم عصر تھے اور شہر تہران کے ایک مشہور و معروف عالم دین رہے ہیں۔ علامہ طہرانی نے ایسے عظیم عالم دین کی تربیت میں اپنا ابتدائی دور اور نوجوانی کا وقت گزارا اور مکینک کے سبجیکٹ سے امتیازی حیثیت سے ڈگری حاصل کی۔

پھر یہ تعلیم مکمل کر کے باہر ممالک سے ادامہ تحصیل کے لیے متعدد دعوتوں کے باوجود اسلامی تفکر اور علوم اہل بیت کو ترجیح دی اور ۱۳۶۳ ہجری میں شہر قم میں آیت اللہ حجت کے مدرسہ میں تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔

حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی عنایات سے حضرت علامہ طباطبائی سے متعارف ہوئے اور اپنے ظاہر و باطن کو عقل و قلب سلیم کے ساتھ اس مفسر قرآن و صاحب حکمت و عرفان کے سپرد کر دیا اور آپ کے خصوصی شاگردوں میں شمار ہونے لگے اور آپ کی علمی تربیت و روحی تزکیہ اور عملی سیر و سلوک کے تحت اشرف، زندگی بسر کرنے لگے۔

سات سال کی مدت تک قم میں عظیم و اہل فن اساتذہ کی زیر نظر مختلف علوم میں تلمذ کیا جیسے آیت اللہ حاج سید رضا بہاء الدینی، آیت اللہ حاج شیخ جواد سدہ ای، آیت اللہ حاج شیخ مرتضیٰ حائری، آیت اللہ حاج سید محمد حجت، آیت اللہ سید محمد داماد وغیرہ سے شایان شان استفادہ کیا۔

۱۳۷۰ھ میں بعض وجوہات کی بناء پر اور حضرت علامہ طباطبائی کی فرمائشات کے مطابق نجف اشرف کی جانب سفر کیا۔

نجف اشرف میں فقہ و اصول حضرات آیات عظام شیخ حسین حلی، الحاج ابوالقاسم الخوئی، حاج سید محمود شامرووی اور آقا بزرگ تہرانی سے کسب فیض کیا اور باہوش و صاحب استعداد و افاضل طلاب میں شمار ہونے لگا۔

سیر و صفا اور تطہیر قلب میں علامہ طباطبائی کے سفارش کے مطابق حضرت آیت اللہ الحاج شیخ عباس قوچانی (مرحوم قاضی کے وصی) اور اسی طرح حضرت آیت اللہ سید جمال الدین گلپایگانی کے ساتھ محشور ہونے لگے۔

اور پھر چار سال تک اسی طرح تعبد و تلمذ میں گزارنے کے بعد آپ کے لیے عارف و اصل آیت اللہ شیخ محمد جواد انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے مراد وہ کا دروازہ کھل گیا۔

نجف اشرف میں رہنے کے آخری سال انسان کامل و عارف بے بدیل الحاج سید ہاشم موسوی حداد سے ملاقات کے ذریعہ آپ کی زندگی میں ایک نئی فصل وجود میں آئی اور سیر و سلوک کی مشقتیں اور گزشتہ تمام زحمات ثمر آور ہوئیں اور آپ کے وجود و نفس و روح میں حقیقت توحید منور ہونے لگی۔

آپ نے ۱۳۷۷ھ میں نجف اشرف میں تحصیلات کی تکمیل کے بعد اپنے وطن طہران مراجعت فرمائی اور وہاں سعدی روڈ پر اپنے والد گرامی کی مسجد قائم میں شریعت کا احیاء، بندگان خدا کی تربیت اور نفوس کی اصلاح میں مشغول ہو گئے اور مرحوم حداد کے دستور کے مطابق حضرت آیت اللہ شیخ محمد جواد انصاری کے ساتھ نشست و برخاست جاری رکھی۔

شہر طہران میں ۲۴ سال خدمت دین انجام دینے کے بعد ۱۴۰۰ ہجری میں مشہد مقدس میں مقیم ہو گئے اور وہاں پر ۱۶ سال تک علوم و معارف اسلام کے نصاب کو تالیف کیا۔

آپ کی تالیفات پر ایک نظر

حضرت علامہ آیت اللہ محمد حسین حسینی طہرانی کی تالیفات کو علوم و معارف کے سلسلے میں ایک عظیم نصاب کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کہ جس کو سات حصوں پر تقسیم کیا جاسکتا ہے:

۱۔ اللہ شناسی: یہ تین جلدوں پر مشتمل معارف اور توحید میں ایک کامل دورہ ہے

۲۔ امام شناسی: تقریباً اٹھارہ جلدوں پر مشتمل، حجت الہی و مسئلہ امامت کے متعلق عظیم مباحث ہیں۔

۳۔ معاد شناسی: دس جلدوں پر مشتمل، انسانی اعمال کا نتیجہ موت، برزخ اور قیامت کے متعلق عظیم مباحث ہیں۔

۴۔ اخلاق و حکمت و عرفان میں چند رسالے ہیں:

❖ رسالہ سیر و سلوک منسوب بہ بحر العلوم

❖ رسالہ لب اللباب در سر و سلوک اولی الالباب

❖ توحید علمی و عینی

❖ مہر تابان

❖ روح مجرد

۵۔ تفسیری مباحث میں چند رسالہ ہیں:

❖ رسالہ بدلیہ

❖ ترجمہ رسالہ بدلیہ

❖ رسالہ نوین

۶۔ علمی و فقہی ابحاث میں چند رسالے ہیں :

❖ رسالہ حول مسئلہ رویت ہلال

❖ وظیفہ فرد مسلمان در احیاء حکومت اسلام

❖ ولایت و فقیہ در حکومت اسلام

❖ نور ملکوت قرآن

❖ نگرشی بر مقالہ بسط و قبض تنورک شریعت دکتر سروش

❖ رسالہ نکاحیہ، کاشت جمعیت، ضربہ سمگین، برپیکر مسلمین

❖ نامہ پیش نویس قانون اساسی

۷۔ تاریخی مباحث میں بھی چند رسالہ ہیں :

❖ لمعات الحسین

❖ ہدیہ غدیریہ، دو نامہ سیاہ و سپید۔

علماء و بزرگوں کے عقیدے میں علامہ طہرانی کی تالیفات علوم و معارف کا خزانہ ہیں کہ اس دائرۃ المعارف کا مولف ایک عظیم عارف ہے کہ جس نے ان حقائق کو اپنی باطنی اور اندرونی بصیرت سے علمی و استدلالی ڈھانچہ میں پیش کیا ہے اس عظیم عالم ربانی کے قلم میں روح حیات اور معانی و

مطالب کے درمیان حقیقت پوشیدہ ہونے کی وجہ سے انسان ان کتابوں کے مطالعہ سے خستہ اور تھکن کا احساس نہیں کرتا اور بار بار مطالعہ کرنے سے روح و نفس انسانی میں تازگی اور نشاط پیدا ہوتی ہے۔

مرحوم آیت اللہ جناب سید احمد خوانساری نے آپ کو "فخر عالم اسلام" کے نام سے یاد کیا ہے اور علامہ طباطبائی نے "پاسدار مکتب تشیع" اور جناب سید ہاشم حاد نے "سید الطائفتین" کے لقب سے ملقب کیا ہے۔

آخر کار وہ دل کہ جو ایک دراز مدت سے کلمہ توحید کی سر بلندی اور ولایت مطلقہ الہی کی وضاحت اور حریم تشیع کے دفاع اور اسلامی ثقافت کے اصول و قوانین کی تشریح کی خاطر ڈھڑک رہا تھا، بروز ہفتہ ۹ صفر المظفر ۱۴۱۶ھ مشہد مقدس میں خاموش ہو گیا اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ منورہ کے صحن انقلاب کے جنوب شرقی حصہ میں دفن کر دیے گئے۔

حضرت علامہ آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کے سیر و سلوک میں شاگرد رشید جناب الحاج عباس لطفی پور نے آپ کی سفارش کے مطابق آپ کی تالیفات کے احیاء کا بیڑا اٹھایا اور آپ کی تمام تالیفات کو چھپوانے کے بعد اب ان کا دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کرانے کا ہدف سامنے ہے کہ جن میں عربی اور انگلش میں ترجمہ ہو کر طبع ہو چکی ہیں اور اب اردو، فرنچ، جرمن، ترکی وغیرہ میں ترجمہ ہو رہا ہے کہ جن میں سے اردو زبان میں ترجمہ

حقیر کے حوالے کیا گیا ہے، بندہ ناچیز کی کوشش ہے کہ ترجمہ میں مطالب کو کما حقہ پیش کیا جاسکے تاکہ مولف محترم کے حقیقی نظریات قارئین تک پہنچ جائیں نیز یہ بھی کوشش رہے گی کہ حقیر خود ہی تمام ترجمہ کو انجام دے لیکن اگر عدیم الفرستی دامن گیر ہو گئی تو کسی اور کے سپرد کیا جاسکتا ہے۔

امید ہے کہ یہ کامل نصاب، حضرت علامہ آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کی آرزو کے مطابق سبھی اہل فکر و نظر اور ارباب تحقیق کے لیے مفید ثابت ہو اور تمام ہی معاونین کہ جنہوں نے ان آثار کی نشر و اشاعت اور دیگر امور میں تعاون کیا ہے خداوند عالم اجر جمیل عطا فرمائے۔

والسلام

سید سبط حیدر زیدی

مشہد الرضا علیہ آلا ف التحیۃ والثناء

۱۸ ذی الحجہ ۱۴۳۶ھ

مقدمہ

مقدمہ

بسم الله الرحمن الرحيم

رب ودود ذوالجلال والاكرام كى صفات و خصوصيات كا بے حد و اندازہ شكر و حمد ہے، وہ خدائے منان كه جس نے بشر كو خلقت اور هدايت تكوینى كے بعد هدايت تشریعی كے ذریعہ كمال كى جانب لباس و خلعت حركت سے زیب تن كے راہنمائى و مجمع فرمایا: **اللَّهُ وَلِیَّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ**

اور پاك و پاكیزہ دورد و سلام اور تحیت و اكرام ہو راہ خدا میں منتخب ہونے والے اور اس كے معارف حقہ كى جانب راہ هدايت پر گامزن پیغمبروں پر كه جنہوں نے اپنی راہنمائى و ارشادات كے ذریعہ بشر كى ظلمت كدہ جہالت سے علم

۱۔ سورہ بقرہ، آیت ۱۷۵ تا ۱۷۷ ابتدائی حصہ۔

و دانش الہیہ کی پرسکون وادی کی جانب راہبری فرمائی، اور جمود و رکود سے حقائق و واقعیات کی وسعت و کشائش کے عظیم مقام کی جانب قوت پرواز عطا کی۔

خصوصاً حضرت خاتم الانبیاء سید المرسلین محمد بن عبد اللہ ﷺ اور آپ کے جانشین حضرت سید الوصیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہما السلام اور آپ کے گیارہ فرزند ارجمند کہ جنہوں نے یکے بعد دیگرے کائنات کو اپنے وجود کے نور سے منور، امانت و خلافت الہیہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کاروان بشریت کو میقات الہی اور اس سے ملاقات کے لیے راہنمائی کی اور اس الہی قافلہ کی پرکشش آواز کو عالمین کے کانوں تک پہنچایا۔

لوگوں کے دلوں میں قدسی نفحات کے ذریعہ نور و سرور و خوشحالی کو وارد کیا اور ان کے دلوں کو مقام ربوبیت سے متصل کر دیا۔ اور ڈراؤنے راستوں سے گزرنے کی طریقے اور نفس کے سخت ترین منازل کے بجائے حقیقی اور شفاف راستہ دکھا کر ان کو حقیقی منزلوں تک پہنچنے سے آشنا کرایا۔ اور انسان کو اس کی آخری منزل کہ جو مقام مقربین و صدیقین و مخلصین ہے، حرم امن پروردگار جمیل و جلیل میں حاضری کے لیے راہنمائی فرمائی۔ **وَعَلَيْهِمْ أَجْرُهُمْ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ۔**

چونکہ توفیق الہی بندہ ناچیز کے شامل حال ہوئی کہ ماہ رمضان المبارک ۱۳۹۶ھ کے ایام اور ۱۳۹۹ھ کی راتوں میں بہت سے برادران ایمانی و معنوی و

روحانی دوستوں کے درمیان معاد کی بحث مرتب و مفصل اور مسلسل بیان کی جائے کہ جو اعتقادات کی شریف ترین اور خوبصورت ترین بحث ہے؛ میں خداوند رحمن و رحیم کا شکر گزار ہوں کہ جس نے اپنی بے انتہا تائیدات و بے دریغ حوصلہ افزائی کے ساتھ عنایت و مرحمت کا دروازہ کھلا رکھا کہ حقیر ان تمام جلسات و دروس کو تحریر کر سکے اور جدا جدا مجلس کی شکل میں لے آئے کہ جو خود حقیر اور تمام بردارن ایمانی کے لیے نذر کر کا سبب قرار پائے۔

ان مجالس میں کہ جو تقریباً ساٹھ سے زیادہ ہیں انسان کی اس دنیائے فانی اور عالم غرور اعتبار میں سیر و حرکت اور پھر اس حالت سے عالم حقائق و واقعات کی طرف منتقل ہونے اور خداوند عالم کی جانب کوچ کرنے کو کہ جو غایۃ الغایات ہے بیان کیا گیا ہے۔ اور ان بحثوں میں عالم صورت و برزخ اور وہاں پر روحوں کا اس عالم دنیا سے رابطہ، اور فرشتوں کی خلقت کی کیفیت اور ان کے وظائف، روز قیامت صور کا پھونکا جانا، تمام مخلوقات کا مرجانا اور پھر دوبارہ زندہ ہونا اور انسان کا خداوند عالم کے حضور کھڑا ہونا، عالم حشر و نشر، حساب و کتاب، جزاء و سزا، سوال و جواب، میزان، صراط، شفاعت و اعراف، جنت و جہنم سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔

قرآن کریم کی آیات و معصومین علیہم السلام کی روایات اور عقلی و فلسفی دلائل نیز ذوقی و عرفانی مطالب بھی بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں اور اخلاقیات و مواعظ سے بھی کسی حد تک استفادہ کیا گیا ہے۔

یہ تمام مجالس ۱۰ جلدوں پر مشتمل ہیں کہ جو معاد شناسی کے عنوان سے علوم و معارف اسلام کے نصاب میں شامل ہیں۔

یہ حصہ، اعتقادی تین سلسلوں میں سے ایک ہے کہ پہلا حصہ "اللہ شناسی" دوسرا "امام شناسی" اور تیسرا آپ کے مبارک ہاتھوں میں بنام "معاد شناسی" ہے اسی طرح دوران گفتگو احکام و شرعی مسائل اور قرآن کریم و مساجد و دعا، نماز و روزہ وغیرہ سے متعلق مباحث بھی پیش کیے گئے ہیں کہ ہمیں خداوند عالم کے لطف و کرم سے امید ہے کہ یہ نصاب مومنین کے لیے قابل استفادہ رہے گا۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ^۱
رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ^۲
وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التَّكْلَانُ
سید محمد حسین حسینی طہرانی

۱- سورہ ہود، آیت ۸۸۔

۲- سورہ الممتحنہ، آیت ۴۔

پہلی مجلس

حقائق و فرضیات

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَلَعَنَهُ اللّٰهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ
 الدِّينِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ١

انسان کافر شتوں سے افضل ہونا

قَالَ اللّٰهُ الْحَكِيمُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ:
 "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالزَّيْتُونَ * وَطُورِ سِينِينَ *
 وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ * لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ
 أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ *
 فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ * أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ" ٢

خداوند متعال اس سورہ مبارکہ میں جو کہ قرآن کریم کا پچانوئیں نمبر کا
 سورہ ہے۔ انجیر اور زیتون کی قسم کھا رہا ہے کہ جن سے مراد ٣ یا وہی دو مشہور

١۔ یہ مطالب پہلی رمضان المبارک ١٣٩٦ھ کو بیان کئے گئے ہیں۔

٢۔ سورہ تین۔

٣۔ تفسیر المیزان، ج ٢٠، ص ٢٥٣۔

پھل یا ان دونوں کے درخت ہیں، یا وہ پہاڑ ہیں جن میں سے ایک کو کوہ تین کہتے ہیں اور دوسرے کو کوہ زیتون۔ شہر دمشق کوہ تین کے کنارے واقع ہے۔ اور کوہ زیتون کے پہلو میں شہر بیت المقدس واقع ہے جو اکثر انبیاء و مرسلین کی جائے ولادت ہے اور خداوند متعال طور سینا کی قسم کھا رہا ہے کہ جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام کی مناجات کی جگہ رہی ہے۔ اور شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے کہ جو امن و امان کا مرکز ہے اور خداوند عالم نے اس کو امن کی جگہ قرار دیا ہے۔ کہ ہم نے انسان کو بہترین اقوام و جودی و ماہوی

۱۔ ملائکہ کی نسبت انسان کی افضلیت کے بارے میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں چند دلائل قابل ذکر ہیں۔

پہلی دلیل: خداوند متعال نے ملائکہ کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے لہذا یہ بات عقل سے بعید ہے کہ موجود ناقص، موجود موجود کامل قرار پائے۔ گرچہ سجدہ کی علت وہ راز ہے کہ جس کو خداوند متعال نے آدم علیہ السلام میں قرار دیا تھا۔ بہر حال آدمؑ موجود ملائکہ قرار پائے ہیں۔

دوسری دلیل: قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں جو کہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے اس کی تیسویں آیت "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ" میں خداوند متعال کی خلافت مطلقہ کا ملترین مصداق ہے۔

تیسری دلیل: قرآن مجید کے اڑتیسویں سورہ ص کی اکھترویں آیت سے چھیترویں آیت تک ارشاد ہو رہا ہے: "إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا بَلِيسَ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِن طِينٍ"

جیسا کہ آیات مذکورہ میں واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ سجدہ کی علت آدمؑ کے پیکر میں روح خداوندی کا پھونکا جانا ہے اور دوسرے یہ کہ خداوند متعال نے خود فرمایا ہے کہ میں نے آدمؑ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جس سے مراد خدا کے تمام صفات جمالیہ اور جلالیہ کی تجلی ہے۔
چوتھی دلیل: انسان کی خلقت کے بارے میں قرآن مجید کے تیسویں سورہ مومنوں کی چودھویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے "فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ"۔

اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب "علل الشرائع" میں اپنے پدر بزرگوار سے اپنی سند کے ساتھ عبد اللہ بن سنان سے روایت نقل کی ہے کہ: قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَقُلْتُ: أَلَمْ تَلِكْهُ أَفْضَلُ أَمْ بَنُو آدَمَ؟ فَقَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَكَّبَ فِي الْمَلَائِكَةِ عَقْلاً بَلَا شَهْوَةَ وَرَكَّبَ فِي الْبَهَائِمِ شَهْوَةَ بَلَا عَقْلٍ وَرَكَّبَ فِي بَنِي آدَمَ كِلَيْهِمَا؛ فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتُهُ فَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ مَنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَقْلُهُ فَهُوَ شَرٌّ مِنَ الْبَهَائِمِ. (باب ۶: العلة التي من أجلها صار في الناس من هو خير من الملائكة و صار فيهم من هو شر من البهائم، ص ۴)

ابن مسعود نے کتاب "مروج الذهب" جلد ۱ میں چاپ مطبع السعادة (۱۳۶۷ھ/ ۱۹۴۷ء) صفحہ ۳۳ پر امیر المومنین علیہ السلام کی روایت کے ضمن میں بیان کیا ہے کہ: فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ابَّانَ فَضْلَهُ لِلْمَلَائِكَةِ وَ آرَاهُمْ مَا خَصَّهُ بِهِ مِنْ سَابِقِ الْعِلْمِ مِنْ حَيْثُ عَرَفَهُ عِنْدَ اسْتِنْبَآئِهِ إِيَّاهُ أَسْمَاءَ الْأَشْيَاءِ. فَجَعَلَ اللَّهُ آدَمَ مَحْرَباً وَ كَعْبَةً وَ بَاباً وَ قِبْلَةً اسْجَدَ إِلَيْهَا الْأَبْرَارَ وَ الرُّوحَانِيْنَ الْأَنْوَارَ.

امیر المومنین علیہ السلام کا آدمؑ کے لیے، مسجد ابراہ اور انوار روحانیوں کی تعبیر استعمال کرنا فرشتوں پر افضلیت کی دلیل ہے اور عالم جلیل القدر محدث بزرگوار سید ہاشم بحرانی نے تفسیر "البرہان" میں قرآن کے اڑتیسویں سورہ ص کی پچھترویں آیت "قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي أُسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ" کے ذیل میں ابن بابویہ سے، انہوں نے عبد اللہ بن محمد بن عماد سے، انہوں نے اسمعیل بن ثویہ سے، انہوں نے زیاد بن عبد اللہ بکاتی سے، انہوں نے سلیمان اعمش سے، انہوں نے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ فرمایا: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذْ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِإِبْلِيسَ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ؟ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِينَ هُمْ أَعْلَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ؟

اور بلند ترین طینت و فطرت اور مرکز شرافت بنا کر خلق کیا اور پھر ہم نے اسے سب سے نیچے درجہ پر گرا دیا۔ سوائے ان افراد کے کہ جو خداوند متعال پر ایمان لائے اور اپنے کردار کو شائستہ بنانے میں مشغول ہیں کہ ان کے لئے ہمیشہ اجر و ثواب جاری رہے گا۔

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: اَنَا وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ؛ كُنَّا فِي سَرَادِقِ الْعَرْشِ نُسَبِّحُ اللَّهَ فَسَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِنَا، قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْقِيَامِ. فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يَسْجُدُوا لَهُ، وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالسُّجُودِ إِلَّا لِأَجْلِئْنَا. فَسَجَدَتِ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي أَنْ يَسْجُدَ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ؟ قَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةُ الْمَكْتُوبُ أَسْمَاؤُهُمْ فِي سَرَادِقِ الْعَرْشِ؛ فَفُتِحَ بَابُ اللَّهِ الَّذِي يُوتَى مِنْهُ؛ بَنَّا يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ، فَمَنْ أَحَبَّنَا أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ أَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ، وَمَنْ أَبْغَضَنَا أَبْغَضَهُ اللَّهُ وَ أَسْكَنَهُ نَارَهُ، وَلَا يُجِبُنَا إِلَّا مَنْ طَابَ مَوْلَدُهُ.

اور اس حدیث کو "وسائل الشیعہ" چاپ حروفی جلد ۱۱ صفحہ ۱۶۴ میں "علل الشرائع" سے حکایت کیا ہے اور شیخ ہادی کاشف الغطاء نے بھی "مندرک نہج البلاغہ" چاپ مکتبۃ اندلس بیروت صفحہ ۷۲ پر امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کی ہے اور مثنوی میں اس کو اس طرح نظم کیا گیا ہے۔

در حدیث آمد کہ خلاق مجید	خلق عالم را سہ گونه آفرید
یک گڑہ را جملہ عقل و علم و جود	آن فرشتہ است و نداند جز سجد
نیست اندر عنصرش حرص و ہوی	نور مطلق زندہ از عشق خدا
یک گروہ دیگر از دانش تہی	ہمچو حیوان از علف در فریبی
او نبیند جز کہ اصطبل و علف	از شقاوت غافل است و از شرف
و ان سوم ہست آدمیزاد و بشر	از فرشتہ نیمی و نیمش ز خر
نیم خر خود مایل سفلی بود	نیم دیگر مایل علوی بود
تا کدامین غالب آید در نبرد	زین دو گانہ تا کدامین برد نرد

("مثنوی" چاپ میر خانی، ص ۳۶۱)

پس روز جزاء حق ہے، قابل تکذیب نہیں ہے اس لئے کہ حالات کی تبدیلی اور لوگوں کے مختلف درجات کی بنا پر خداوند متعال جو کہ حاکم برحق ہے اور جس کا حکم مستحکم اور پایدار اصول پر قائم و دائم ہے، روز قیامت لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔

اگر خداوند متعال نے چاہا اور اس کی توفیقات شامل حال رہیں تو قیامت کے سلسلہ سے ایک دورہ قرآن مجید کی آیات اور معصومین علیہم السلام کی روایات کی روشنی میں بیان کریں گے اور وہ حالات جو احتضار کے وقت انسان پر عارض ہوتے ہیں نیز عالم برزخ کی کیفیت اور اس سے نکل کر قیامت کبریٰ میں منتقل ہونا، روز محشر مخلوق کا جمع ہونا، سوال و جواب، میزان، پل صراط، شفاعت، مقام اعراف، کوثر اور جنت و جہنم ترتیب کے ساتھ مفصل بیان ہونگے۔

سورہ مبارکہ والتین میں کہ جس کو آغاز کلام میں ذکر کیا، خداوند متعال انسان کی عالم ملکوت سے عالم طبعی و مادی اور حیات دنیوی اور محسوسات کی منطق و موقعیت کو بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین فطرت و طینت اور قوام پر پیدا کیا اور پھر اس کی حدود و قیود، ظلمات میں گرفتاری، عالم حس اور عالم انس و جمعیت و معرفت سے دور سب سے نیچے مرتبہ پر نازل کر دیا تاکہ وہ خود اپنے پیروں اور اپنے ارادہ و اختیار سے بلند

مراتب و درجات تک پہنچ کر انسانیت کے بلند ترین معارج و مدارج کو کسب کرے۔ اس صورت میں وہ اپنے خدا کے نزدیک ہوگا اور دائمی اجر و ثواب اس تک پہنچنا ہے گا۔

تمام موجودات کے درمیان انسان کا مقام

تمام موجودات کے درمیان چاہے وہ جمادات ہوں کہ نباتات یا حیوانات، انسان کے پاس ایک خاص چیز جو اس کو تمام چیزوں سے ممتاز کرتی ہے اور ایک خصوصیت کا حامل بناتی ہے وہ قوت عاقلہ، کلیات کا ادراک، عالم ملکوت سے صعود و عروج پر قدرت رکھنا اور صرف نفوس قدسیہ عقلانیہ تک محدود نہ رہنا ہے۔

گرچہ سائنس ابھی تک موجودات حتی نباتات و جمادات کے لئے شعور و قدرت کو ثابت نہیں کر پائی ہے لیکن فلسفہ الہی کے اعتبار سے دلیل و برہان کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ ہر وہ چیز جس کو موجود کا نام دیا جاسکتا ہے حتی ایک تنکا یا وہ ذرہ کہ جس کو ظاہری نگاہیں بھی نہیں دیکھ سکتی یہ تمام نعمت حیات اور علم و قدرت سے بہرہ مند ہیں۔

ہر وجود کے لئے یہ تین خاصیتیں (حیات، علم و قدرت) لازم و ضروری ہیں ہر موجود اپنے ظرف وجود کے اعتبار سے ہی حیات اور علم و قدرت کا حامل ہوتا ہے؛ اسی طرح مادی موجودات مانند نباتات و حیوانات بھی اپنے

ظرفی وجود کی وسعت کے اعتبار سے اسی مرتبہ و مقام پر فائز ہیں۔ انسان اور ملائکہ بھی اپنی قابلیت کے اعتبار سے انہی خصوصیات کے حامل ہیں۔ تمام موجودات کے درمیان انسان کے اندر جہاں ایک طرف متضاد قوتیں اور مختلف غرائز اور تمایلات نفسانی و شہوات کی قدرت پائی جاتی ہے وہیں دوسری طرف اس کے پاس قوت عقل بھی موجود ہے۔

حیوانات میں فعالیت کا دائرہ محدود ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ارادہ و اختیار اور شعور بھی محدود ہے۔ وہ نفع حاصل کرنے اور اپنی نسبت ضرر سے بچنے کے لئے حرکت میں آتے ہیں جیسا کہ پرندے آسمان میں پرواز کرتے ہیں اور دریائی حیوانات دریا میں غذا کے لئے شکار کرتے ہیں اور زمین پر زندگی بسر کرنے والے جانور جنسی غریزہ اور خواہشات جیسے محدود کام کے علاوہ آگے قدم نہیں رکھتے ہیں۔ وہ ایک محدود راہ کے علاوہ نہ کوئی دوسرا ہدف رکھتے ہیں اور نہ ہی خواہش۔ اسی لئے ان کی زندگی بسیط اور محدود ہوتی ہے لیکن انسان کی زندگی ان تمام چیزوں سے کہیں بالاتر ہے۔ اعتباری اور غیر حقیقی چیزوں نے ہمیشہ انسان کے گوشہ حیات میں وارد ہونے کے بعد اس کی فعالیت کے دائرہ کو زندگی کے مختلف زاویوں سے وسعت بخشی ہے۔

انسان کے حقیقی کام غیر حقیقی (اعتباری) امور سے جڑے ہوئے ہیں اور پھر آبرو کی حفاظت کی خاطر مصلحتی کام اور دلی خواہشات کو پورا کرنا، زندگی کو

رواق بخشنا، ریاست و حکومت طلبی، حب مال، حس تفاخر اور کثرت اموال و اولاد، سبب بنی کہ اولاد آدم ایک وسیع اور گسترده فعالیت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھے۔

انسان کا اتنی شدت سے ان امور اعتباری کی طرف دوڑنا اس کو حقیقت میں عالم معنی و حقیقی سے دور کرتا ہے اور جس طرح اس کو اپنے مقصد تک پہنچنا چاہیے تھا پہونچنے نہیں دیتا ہے۔

مثلاً انسان کو جینے کے لئے کھانے کی ضرورت ہے اگرچہ اصل غذا کہ جس کو کھا کر با آسانی زندہ رہا جاسکتا ہے، بہت ہی آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے مگر فرضی اور غیر حقیقی عجیب و غریب افکار انسان کے دامن گیر ہو جاتے ہیں اور وہ دل ہی دل میں خود سے کہتا ہے کہ کون سا کھانا پسند کروں کہ جو میری توہین کا سبب نہ بنے، میرا دوست مجھے اس حال میں دیکھ کر مجھ پر اعتراض نہ کرے، یا میرا آنے والا مہمان مجھ کو عجیب و غریب نگاہوں سے نہ دیکھے در حقیقت یہ تمام امور فرضی و اعتباری ہیں کہ جو امور حقیقی سے مخلوط ہو چکے ہیں۔

اور بسا اوقات امور فرضی و اعتباری کی کثرت اس قدر ہو جاتی ہے کہ امور حقیقی و واقعی کو کلی طور سے نابود اور ہلاک کر دیتی ہے۔ تمام امور جو انسان کو دنیا میں پیش آتے ہیں مانند خرید و فروش، صلح، ہبہ، وکالت، اجارہ، کھیتی باڑی، معاملات، مضاربہ، نکاح اور طلاق انسان ان کو انجام دینے میں اس قدر

غرق ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات ان کی حفاظت کی خاطر خود کو موت کے دہانے پر کھڑا کر دیتا ہے اور ان فرضی و اعتباری چیزوں اور تخیلاتی افکار کو اپنی پیاری جان کا بدلہ قرار دے دیتا ہے اور اس روزِ مرہ کی زندگی میں مفت بازی ہار جاتا ہے۔

پست ترین عالم، عالم محسوسات و فرضیات ہے
اس عالم فرضی و اعتباری کو اسفل السافلین کہتے ہیں یعنی حقیقت و واقعیت کی سرحد سے پست ترین عالم کیونکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود کو راہِ تکامل میں صد در صد حقائق سے تطبیق دے اور عالم حقیقی سے بہرہ مند ہو اور روز بروز ترقیات کی بلندی کو طے کرتا ہوا حقائق تک پہنچ جائے۔ مگر انسان اس قدر پست ہو جاتا ہے کہ اپنی تمام عمر اور سرمایہ وجودی جو کہ عقل و علم و حیات اور قدرت سے مرکب ہے۔ خیالی اور افسانوی داستانوں کی نذر کر دیتا ہے اور اپنی آبرو بچانے کے لئے طولانی آرزوؤں سے کہ نہ معلوم ان کو حاصل کر بھی پائے یا نہ، دلسببگی پیدا کر لیتا ہے اور ان تمام خیالات اور وہمی آرزوؤں کے حصول کے لئے تیزی سے فعالیت کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی زندگی کا پھل کچا رہ جاتا ہے اور وہ خالی ہاتھ بغیر ثمر حیات سے بہرہ مند ہوئے اس دنیا سے گزر جاتا ہے اور اپنے شکستہ حال سے اس گزشتہ عمر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ ندامت و حسرت اس کے تمام وجود کو

گھیر لیتی ہے کیونکہ ضالچ شدہ عمر، پیچیدہ نامہ اعمال اور صدائے موت کے سامنے کیا کر سکتا ہے؟۔

دین، حقائق و فرضیات کے درمیان روابط کو منظم

و مرتب کرتا ہے

دین؛ خداوند متعال کی طرف سے آیا ہے تاکہ انسان کے سلسلہ مادیات اور روابط کو انسان کی منفعت کی حد تک جہاں تک اس کی ترقی اور تکامل کے مانع نہ ہو، معین کرے۔ بہت سے وہ سلسلہ مادیات کہ جو انسان کے لئے مفید ہی نہیں بلکہ اس کو جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، دین ان کی نشان دہی کرتا ہے اور انسان کو ان احکامات کی تعلیم دیتا ہے جو اس کو عالم ہستی اور حقیقی زندگی تک پہنچاتے ہیں۔

جو افراد ان احکامات پر عمل کرتے ہیں ان کے وجود کا شمار اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے اور ان کو جو قوت و استعداد عطا کی گئی تھی اس سے صحیح طور پر استفادہ کر کے اپنی ہستی کو واقعیت تک پہنچا دیتے ہیں ایسی صورت میں وہ موت کے وقت خوشحال رہتے ہیں۔ (کیونکہ وہ ابتدائی تکامل کے مراحل سے گزر کر راز عالم سے آگاہ ہو چکے ہیں) ان پر حقائق کا انکشاف ہو چکا ہے اور اپنے خدا سے ملحق ہو کر اپنے جزئی وجود کو ہستی کل میں کہ جس سے سارا عالم مرتبط ہے، فنا کر چکے ہیں اور ان کے لئے کسی طرح کا کوئی انتظار باقی نہیں رہ گیا ہے

اور موت سے ان کو کسی طرح کا خوف ہی نہیں بلکہ وہ موت کو عاشقانہ گلے لگانا چاہتے ہیں تاکہ جس عالم کو دنیا میں رہ کر انہوں نے نہیں دیکھا اور کسی مصلحت کی وجہ سے ان سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، اس کا اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کر سکیں۔

اور جو افراد ان احکامات کی پابندی نہیں کرتے اور اپنی تمام عمر کو لہو و لعب میں مشغول رکھ کر دائرہ اعتباری اور فرضیات سے قدم آگے نہیں بڑھاپاتے کیونکہ باطل نے ان کے دلوں کو اپنی طرف موڑ رکھا ہے اور وہ بناوٹی حقیقت کا لباس زیب تن کر کے ان کے فکر و خیال کو اپنی طرف کیے ہوئے ہے بالآخر وہ افراد بغیر ظفر و کامیابی کے اس نفع بخش ہستی سے عالم حقیقی اور مقصد خلقت، راز آفرینش اور حقیقی وطن کی معرفت حاصل کئے بغیر اپنے خدا سے ملحق ہو جاتے ہیں لہذا حتمًا ایسے افراد کے لئے دار دنیا سے دار بقاء کی طرف جانے میں ان کا وجود ضعف و نقصان کا سبب بنتا ہے اور شکستہ حال، حسرت اور غم و اندوہ لیے ہوئے، بغیر کسی نتیجہ کے اس دنیا سے تشنہ رحلت کرتے ہیں۔

"رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تَجَرَّةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ * وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ^۱۔

ان لوگوں کے دلوں میں نور حقیقت اور جلوہ الہی کی تابش ہے کہ جو انہیں کاروبار یا دیگر خرید و فروخت ذکر خدا، قیام نماز اور ادائے زکاۃ سے غافل نہیں کر سکتی اور اس دنیا کے اعتباری امور انہیں اس مقصد و ہدف اور اپنے معبود تک پہنچنے سے نہیں روک پاتے۔ وہ ہمیشہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے ہول سے دل اور نگاہیں سب الٹ جائیں گی تاکہ خدا انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دے سکے اور اپنے فضل سے مزید اضافہ کر سکے اور خدا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔

لیکن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے اعمال و رفتار اور ان کا مقصد مانند سراب ہے سراب اس شئی کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، نور خورشید چٹیل میدان میں ریت کے ذرات پر پڑتا ہے اور دور سے پیاسا انسان اسے پانی سمجھتا ہے اور جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا۔

کافر تشنگی کے عالم میں خود کو سیراب کرنے کے لئے دنیا کے خشک و آتش میدان میں پانی کی تلاش میں پھر رہا ہوتا ہے مگر پانی تک کبھی اس کی رسائی نہیں ہوتی اور وہ کبھی سیراب نہیں ہو سکتا۔ عمر گزرتی جاتی ہے اور وہ نعمت حیات کو گم کر دیتا ہے کیونکہ صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہے اور اپنے وجود

۱۔ سورہ نور آیت ۳۷ تا ۳۹۔

سے کمزور و ضعیف نکات کی اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا نقص وجودی کمال میں تبدیل نہیں ہوا ہے۔ اب حیات سے اس نے فیض نہیں اٹھایا ہے۔ فقط سراب کی طرف دوڑ رہا ہے کہ جو انسان کو سیراب نہیں کر سکتا! نتیجہ میں عمر تباہ و برباد ہو جاتی ہے وہ پیش خداوند متعال شرمندہ اور قابل حساب و کتاب قرار پائے گا۔

عقل و حس کی پیروی کرنے میں مومن و کافر کے

درمیان فرق

اس آیت سے استفادہ ہوتا ہے کہ کفار بھی پانی کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ کفار بھی خدا کو تلاش کر رہے ہیں ان کا گمشدہ بھی ہے کہ جس کے حصول کے لئے وہ سعی و جستجو کر رہے ہیں مگر انہوں نے صحیح راہ کو گم کر دیا ہے ان کی راہ، پانی کی راہ ہونا چاہیئے تھی نہ کہ سراب کی۔

مومن پانی کی تلاش میں رہتا ہے اور اپنی سعی و تلاش کے ذریعہ چشمہ زلال حقیقت کو پالیتا ہے اور سیراب ہو جاتا ہے۔ کافر تشنگی کو دور کرنے اور پانی تک پہنچنے کی راہ کو بھول کر راہ سراب پر چل رہا ہوتا ہے اور دنیا کی اعتباری و فرضی اشیاء جیسے مال و متاع، جاہ و حشم، اولاد، حکومت اور اقتدار کو بڑھانے کی کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے مگر جتنا بھی زیادہ اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی حقیقت سے دور تر اور سراب سے نزدیک تر ہوتا جاتا

ہے۔ آفتاب کی تمازت اور خشک بیابان کی حرارت اس کے جگر کو تشنہ اور اس کی عمر کو اس طرح ضائع کر دیتی ہے کہ راہ برگشت باقی نہیں رہتی اور وہ اپنی آرزوں کے بوجھ میں دفن ہو کر رہ جاتا ہے اور باطل افکار و خیالات اس کا مقبرہ بن جاتے ہیں۔

انسانی زندگی میں فرضیات کے مراحل کی تقسیم قرآن کریم کی نظر میں

قرآن مجید میں اس موضوع کو کس قدر خوبصورت انداز اور لطیف تشبیہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

"اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانٌ وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُورِ." ۱

غور فرمائیں کہ خداوند متعال نے کس طرح حقیقت کو انسان کے لئے مجسم بنایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: یہ دنیوی زندگی جو کہ انسان اپنی لمبی آرزوں اور چاہتوں کے ساتھ اپنی عمر کو صرف کر رہا ہے اور اپنے وقت کے منٹوں اور

۱. سورہ حدید، آیت ۲۰۔

گھنٹوں کو اس پر منطبق کرتا ہے، دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا، یہ زندگی پانچ مراحل سے خارج نہیں ہے۔ یہ زندگی جو کہ حقیقت میں حیوانات اور چار پایوں سے بھی پست ہے۔ یہ اعتباری و فرضی چیزیں کہ جنہوں نے انسان کو اپنی طرف مشغول کر رکھا ہے۔ حقائق سے دور اور درندوں کی زیست سے پست تر کر دیا ہے، یہ ان پانچ چیزوں کا مجموعہ ہے۔ "لعب" یعنی کھیل کود بدون خواہش نفس۔ "لہو" وہ کام جو انسان خواہش نفس کی بنا پر انجام دیتا ہے اور صحیح عقلی اغراض اس میں شامل نہیں ہوتے۔ "زینۃ" باطل اور غیر حقیقی اشیاء کو حقائق کا لباس پہنانا اور امور فانی کو امور باقی بنا کر پیش کرنا۔ "تکافُر" میٹنگ "خود پسندی اور اپنی زندگی کے امور کی بنیاد فخر و مباهات پر رکھنا، "تکافُر فی الاموال والاولاد" ہمیشہ مال و دولت کی زیادتی اور اولاد کی کثرت میں وقت کو صرف کرنا۔

مرحوم شیخ بھاء الدین عاملیؒ نے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں ایک لطیف بات تحریر فرمائی ہے کہ خداوند نے ان پانچ مراحل کو انسان کے نشیب و فراز کے اعتبار سے بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ انسان اپنی زندگی کے پہلے مرحلہ میں جو کہ دوران طفلی ہے، کھیل کود میں مشغول رہتا ہے۔ پھر اس کے

۱۔ اس مطلب کو علامہ طباطبائی مدظلہ العالی نے "الانسان فی الدنیا" کے خطی نسخہ میں شیخ بھائی سے نقل نقل کیا ہے نیز تفسیر المیزان، ج ۱۹، ص ۱۸۸ پر سورہ حدید کی اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں واسطہ سے نقل فرمایا ہے۔

بعد بلوغ کی منزل آتی ہے کہ جس میں لھو و لعب اور شہوتی امور میں قدم رکھتا ہے اور شباب و جوانی میں زینت آرائی منزل اوج پر ہوتی ہے اور عمر کے درمیانی حصہ میں فخر اور حسّ برتری زیادہ ہو جاتی ہے۔ بالآخر پیری اور بڑھاپے میں کثرت اموال اور اولاد کی فکر میں لگا رہتا ہے۔

جی ہاں! انسان عالم طفلی اور بلوغ سے گزرنے کے بعد دوست رکھتا ہے کہ خود کو زینت بخشے اپنے لباس کو کاروبار کو، مکان کو اور تمام ان چیزوں کو جن سے اس کا تعلق ہے اس طرح سجائے کہ بقاء اور ابدی زیست، فناء و نابودی کے چہرے کو ڈھانپ لے اور حقائق، باطل نقوش کے تحت مخفی ہو جائیں۔ اس کے بعد دوران تفاخر شروع ہوتا ہے اس مرحلہ میں انسان یہ کہنا شروع کرتا ہے کہ میری قدرت و طاقت ایسی ہے میرا مال ایسا ہے میرا علم اس منزل پر ہے یہاں تک کہ جرأت کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کی بوسیدہ اور خاکستر شدہ ہڈیوں پر فخر کرنے لگتا ہے اور ان کے لئے رجز خوانی کرتا ہے اور ان چیزوں پر فخر و مباہات کرتا ہے کہ جن کے وجود کا کوئی نام و نشان تک باقی نہیں رہا ہے۔ اور جن کا نقش زیر خاک ہو چکا ان کو خوبصورت اور زیبا و با عظمت بنا کر پیش کرتا ہے اور ان کی شان میں انقلابی اشعار پڑھتا ہے اور بالآخر زندگی کے آخری مراحل میں مال کے جمع کرنے اور اولاد کی کثرت میں اپنے وجود کی پوری طاقت صرف کر دیتا ہے۔

حقیقت میں انسان جتنا سن رسیدہ ہوتا جاتا ہے اس کی حرص و طمع اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ جوانی میں راہ خدا میں انفاق کرتا تھا مگر اب نہیں کرتا، جذبہ ایثار و فداکاری عالم شباب میں تھا مگر اب نہیں ہے۔ حقیقت بشری اسی طرح ہے کہ جس طرح بھی اس کی تربیت کی جائے گی اس کے نفس پر اسی طرح کا نقش و نگار ہوگا اور اس کے گزرے ہوئے لمحات ایک ثابت ملکہ کی شکل میں نظر آئیں گے۔ البتہ کیونکہ اس نے اپنی تربیت قوانین الہی کے تحت نہیں کی ہے لہذا عمر کے آخری حصہ میں نفس اسی طرح سرکش نظر آئے گا۔

لمبی آرزو کے متعلق ہارون الرشید اور ایک بوڑھے

حریص کی داستان

کہتے ہیں کہ ایک روز ہارون رشید نے اپنے درباریوں اور اپنے خاص افراد سے کہا کہ میں ایسے شخص کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ جو رسول خدا ﷺ کی خدمت میں پہنچ کر آپ کی زیارت سے مشرف ہوا ہو اور خود حضور اکرم ﷺ سے حدیث سنی ہو تاکہ بغیر کسی واسطے کے وہ آنحضرتؐ سے میرے لئے حدیث نقل کرے۔ ظاہر ہے ہارون کا دور خلافت ہجرت سے ایک سو ستر سال بعد تھا اتنی طولانی مدت گزرنے کے بعد یا تو پیغمبرؐ کے زمانے کا کوئی فرد باقی نہ رہا ہوگا یا اگر کوئی باقی بھی ہوگا تو شاذ و نادر۔

بالآخر ہارون کے سپاہی ایسے شخص کی تلاش میں نکلے اور ملک کے تمام اطراف میں جستجو کی جز ایک ایسے بوڑھے انسان کے کسی کو نہ پایا جو اپنے طبعی حواس کو کھوچکا تھا اور مرور زمانہ نے اس کے وجود کو ایک کمزور و نحیف ڈھانچہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ ضعیفی نے اسے اس قدر شکستہ کر دیا تھا کہ فقط اس کے جسم میں روح اور ایک مشت ہڈیاں باقی تھیں۔ سپاہیوں نے اسے بڑی حفاظت کے ساتھ ہارون کے دربار میں وارد کیا اور اس کے سامنے پیش کر دیا۔ ہارون بے حد خوش حال ہوا چونکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا کہ جس نے رسول خدا ﷺ کی زیارت کی ہے اور آنحضرتؐ سے حدیث بھی سنی ہے اس کو پالیا۔

ہارون نے اس بوڑھے انسان سے سوال کیا کہ کیا تو نے خود پیغمبر اکرم ﷺ کو دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا: ہاں میں خود آپؐ کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ ہارون نے پھر سوال کیا تو نے کب حضورؐ کی زیارت کی ہے؟ اس نے کہا: بچپن میں ایک روز میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور رسول خدا ﷺ کی خدمت میں لے گئے پھر اس کے بعد آپؐ کی خدمت میں جانے کی توفیق نہ ہوئی یہاں تک کہ حضورؐ کی رحلت ہو گئی۔ ہارون نے کہا بتا اس دن تو نے رسول خدا ﷺ سے کیا سنا؟ اس نے جواب دیا کہ اس روز میں

نے آپؐ کو فرماتے سنا کہ آپؐ فرما رہے تھے: یَشِيبُ ابْنُ اَدَمَ وَ تَشِبُّ مَعَهُ خَصْلَتَانِ: الْحِرْصُ وَ طُولُ الْأَمَلِ^۱۔

"اولاد آدم بوڑھے ہوتے جاتے ہیں اور جتنے بڑھاپے کی طرف قدم رکھتے ہیں ان کے اندر دو صفتیں جوان تر ہوتی جاتی ہیں۔ ایک حرص اور دوسری طولانی آرزو۔"

ہارون یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ روایت فقط ایک واسطہ سے رسول خدا ﷺ کی زبان سے سن لی۔ اس نے حکم دیا کہ اس کو خزانے میں سے ایک اشرفیوں کی تھیلی بطور انعام اور جائزہ دے دی جائے اور اس کو اس کے مکان تک پہنچا دیا جائے۔ سپاہیوں نے اس کو اشرفیوں کی تھیلی دی اور دربار سے باہر

۱۔ کتاب "الرّبعین" چاپ آستان قدس رضوی میں صفحہ نمبر ۲۲ پر اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ: یَشِيبُ ابْنُ اَدَمَ وَ یَشِيبُ فِيْهِ خَصْلَتَانِ: الْحِرْصُ وَ طُولُ الْأَمَلِ۔ اور مجموعہ ورام ابن ابی فراس "تنیۃ الخواطر و نزہۃ النواظر" چاپ سنگی میں صفحہ ۳۰۴ پر اس طرح نقل ہوا ہے وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ ابْنُ اَدَمَ وَ تَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ (خَصْلَتَانِ۔ ج. ل) الْحِرْصُ وَ طُولُ الْأَمَلِ۔

اور "خصال" صدوق چاپ اسلامیہ (سنہ ۱۳۸۹) جلد ۱ باب ۲ صفحہ ۷۳ پر انس سے ایک سند کے ساتھ اس طرح نقل ہوا ہے کہ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ قَالَ: يَهْلِكُ- اَوْ قَالَ: يَهْرَمُ- ابْنُ اَدَمَ وَ يَبْقَى مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ وَ طُولُ الْأَمَلِ۔

اور دوسری سند سے بھی انس ہی سے اس طرح نقل ہے۔ يَهْرَمُ ابْنُ اَدَمَ وَ يَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَ الْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ۔ اور آخری دو روایتوں کو محدث نوری نے کتاب "مستدرک وسائل" چاپ سنگی ج ۲ ص ۳۳۵ میں "خصال" صدوق سے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

لے جانے لگے۔ جیسے ہی صحن دربار سے خارج ہونا چاہتے تھے کہ اچانک اس نے اپنی ضعیف آواز کو بلند کیا اور کہا کہ مجھے دوبارہ ہارون کے پاس واپس لے چلو مجھے ایک ضروری سوال کرنا ہے۔ سپاہیوں نے انکار کیا مگر وہ پیر مرد باضد ہوا بالآخر سپاہی دوبارہ اس کو دربار میں لے کر حاضر ہوئے ہارون نے دیکھ کر سوال کیا؟ کیا ہوا۔ اس نے عرض کیا: میرا ایک سوال ہے۔ ہارون نے کہا بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے۔ اس نے کہا: بادشاہ سلامت یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے مجھے اشرفیاں بخشش کے طور پر دی ہیں کیا یہ اسی سال کے لئے تھیں یا ہر سال عنایت کیا کریں گے؟

ہارون رشید کا یہ سن کر قہقہہ بلند ہوا اور تعجب سے کہا: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ؛ يَشِيبُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مَعَهُ خَصَلَتَانِ: الْحِرْصُ وَطُولُ الْأَمَلِ!

"سچ فرمایا رسول خدا ﷺ نے کہ اولاد آدم جتنی بڑھاپے اور فرسودگی کی طرف بڑھتی ہے اتنی ہی اس کے اندر یہ دو صفتیں: حرص اور طولانی آرزو بڑھتی جاتی ہیں۔"

یہ بوڑھا انسان تاب و توان نہیں رکھتا ہے اور مجھے یہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہ دربار کے دروازے تک بھی زندہ و سلامت پہنچ جائے گا لیکن لالچ و حرص کیسی ہے کہ کہتا ہے کہ کیا یہ عطا و بخشش اسی سال سے مخصوص تھی یا ہر سال جاری رہے گی۔ کثرت اموال کی حرص اور طولانی آرزو نے اس کو اس حد

تک پہنچا دیا ہے کہ اس حالت میں بھی اپنی درازی عمر کی پیش بینی کر رہا ہے اور ہر سال عطا و بخشش کی خواہش رکھتا ہے۔

جی ہاں! یہ انسانی نفس کی ادب الہی کے مطابق عدم تربیت کا نتیجہ ہے کہ حرص اور طولانی آرزوئیں انسان کے دامن وجود میں اس قدر گسترش پیدا کرتی ہیں کہ انسان کثرت اموال کی طرف دوڑتا ہے کہ جس کے ٹھہرنے کا امکان اور اس کی انتہا نہیں ہے۔

مگر جو لوگ مبداء ازلی و ابدی اور حضرت حق کے وجود سرمدی پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے مال و متاع کو عالم بقاء کے لئے خرچ کرتے ہیں اور اس ابدی زندگی سے دل بستگی پیدا کرتے ہیں۔ وہ معمولاً اپنی رفتار کو عدل و انصاف کے ساتھ عمل صالح پر استوار کرتے ہیں۔ ان کے لئے خداوند متعال کی طرف سے جزا و پاداش ہمیشہ کے لئے جاری و ساری رہے گی: "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" وہ جزاکہ جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ حساب اور وہ عالم ابدی اور بہشت جاوداں میں حقیقی اور معنوی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے۔ "فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ"^۲

۱۔ سورہ الشقاق، آیت ۲۵۔

۲۔ سورہ غافر، آیت ۴۔

اور خداوند متعال کی جانب سے ہر صبح و شام ان کے لئے رزق پہنچتا رہے گا۔
 "وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا"۔^۱

دنوی زندگی کی نباتات کے سرسبز و خشک ہونے سے تشبیہ
 خداوند متعال زندگانی دنیا کے ان پانچ مراحل کو بیان کرنے کے بعد
 چونکہ ان میں سے ہر ایک مرحلہ زوال پذیر اور نابود ہونے والا ہے اور سراب
 کی مانند ہے اور یہ مراحل حقیقت میں انسان کی ذات پر عارض نہیں ہوں
 گے۔ بعنوان مثال، تمثیل پیش کر رہا ہے۔ "كَمْثَلْ غَيْثٌ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ
 نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ
 مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٌ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُوْرُ"۔^۲ یہ لہو
 و لعب، زینت، دورانِ تفاخر اور کثرتِ اموال و اولاد سب ختم ہو جائے گا اور وہ
 جوانی طراوت و شادابی، غرور حسن اس طرح طوفانِ شدید کی نذر ہو گا کہ اس کا
 اثر تک باقی نہیں رہے گا۔ حقیقتاً آسمان سے بارش کے تیز اور حیات بخش برستے
 ہوئے قطرے، جو کہ زمین کو اس طرح سیراب کرتے ہیں کہ جیسے کسان اپنی
 کھیتی میں پھوٹتے ہوئے دانے اور ہرے بھرے سبزے کو دیکھ کر وجد میں
 آ جاتے ہیں اور پھر چند لمحوں کے بعد وہ سبز لہریں اور طراوت ایک حرکت و
 جنبش سے خشکی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، لطافت جاتی رہتی ہے۔ ہری بھری

۱۔ سورہ مریم، آیت ۶۲۔

۲۔ سورہ حدید، آیت ۲۔

فصل خشک ہو کر خشک تنکوں کے مانند ہو کر خاکستر ہو جاتی ہے۔ یہی زندگانی دنیا کی مثال ہے کہ انسان کا علم، اس کی قدرت، حیات اور تمام سرمایہ اپنی ترقی کی اعلیٰ منزل پر ہوتا ہے استعداد اپنے آخری مرحلہ پر جلوہ گر ہوتی ہے اور جیسے آتشکدہ میں آگ، سرد نقطوں کو پر جوش و حرارت میں تبدیل کر دیتی ہے اور انسان ناگہاں بلندی سے نشیب کی طرف آ کر اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ضعیفی اور سستی انسان کو ہر طرف سے خوف دلانے لگتی ہے تاکہ اس کو اس عالم سے گزار کر موت کے آستانے پر کھڑا کر دے۔

لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ زندگی کا یہ آخری مرحلہ نہیں ہے اور زندگی اسی نقطہ پر تمام نہیں ہوگی بلکہ "وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمْتَاعٌ الْعُزْرُورِ" عالم حقیقی یعنی آخرت میں لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔

ایک گروہ ان لوگوں کا ہوگا کہ جنہوں نے ظاہری امور پر فتاعت کی ہوگی اور اسی دنیائے غرور اور اس کی زینت و لذائذ سے قدم آگے نہیں بڑھایا ہوگا اور ابدی آب حیات سے سیراب نہیں ہوئے ہوں گے۔ وہ اپنے پروردگار سے ملحق نہ ہوئے ہوں گے اور جمال خداوندی کا نظارہ نہیں کیا ہوا ہوگا بالآخر جو کچھ بھی ان کے لئے اس دنیا میں تھا سراب سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، فانی

لذتیں ختم ہو گئیں اور انہوں نے دائمی لذات کو بھی کسب نہیں کیا لہذا آخرت میں ان کا نتیجہ محرومیت ہے۔

اعتباری و فرضی لذتوں میں غرق ہونا اور مقام عدالت و عبودیت خداوند سے تجاوز کرنا، عقل و فطرت و شرع سے سرپیچی کرنا اور نفسِ لٹارہ پر تکیہ کرنے کا نتیجہ قیامت کے دن شدید عذاب کا باعث ہوگا۔

دوسرا وہ گروہ ہوگا کہ جس نے دنیا کے ظاہری امور کو عالمِ ابدی کا ذریعہ بنایا اور خود کو فانی و اعتباراتی چیزوں کے نذر نہیں کیا اور فرضیات کا حصہ قرار نہیں دیا اور اپنے پورے وجود کی طاقت کو زود گزر لذتوں کے حوالے نہیں کیا اور نہ ہی سراب پر اکتفاء کیا اور اس زندگی کے بالمقابل دنیا کے باطن پر نظر کی اور دنیا کی ثمر بخش زندگی سے ابدی زندگی حاصل کی اور خداوند متعال سے رابطہ برقرار رکھا اور اس کے جمالِ ازلی اور نورِ سرمدی کے دیدار سے بہرہ مند ہوئے جس کا نتیجہ مقامِ عظمت و منزلِ صدق پر پائیداری اور استقامت کے ساتھ فائز ہونا اور درحقیقت رضائے الہی کا حصول اور اس کے صفاتِ حسنی اور اسماءِ علیا پر کامیابی اور مقامِ مغفرت سے فیض حاصل کرنا ہے۔

آخرت دنیا کا باطن ہے، اس پر علامہ طباطبائی کا قرآن کریم سے لطیف استفادہ

استاد محترم علامہ طباطبائی مدظلہ العالی اپنے رسالہ "الانسان فی الدنیا" میں جو کہ ابھی طبع نہیں ہوا ہے اور دیگر چھ رسالوں کا ایک مجموعہ ہے اور آپ کے نفیس آثار جو کہ طبع نہیں ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے، فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اس آیہ مبارکہ "وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ" کلمہ "لعب" پر عطف ہو اس عطف کی بنا پر آیت کا معنی اس طرح ہوگا۔ "اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ" یعنی یہی ظاہری زندگی جو پانچ چیزوں سے تشکیل پائی ہے ایک باطن رکھتی ہے جو کہ عذاب شدید یا مغفرت یا رضائے الہی کی شکل میں ہے اور وہ اسی طرح سے نظر آئے گی لہذا عالم آخرت دنیا کا باطن ہے اور دنیا آخرت کا ظاہر۔ اس معنی کی دلیل خداوند متعال اس کے بعد والی آیت ہے کہ جس میں بلا فاصلہ ارشاد فرما رہا ہے: "سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ" ^۱۔

اپنے پروردگار کی طرف مغفرت کے لئے سبقت کرو اور جنت کی طرف بڑھو کہ جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ وہ جنت جو کہ ان افراد کے لئے آمادہ کی گئی ہے جو خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں۔ پس مغفرت اور جنت کی طرف سبقت ایک ایسا امر ہے کہ جو اسی دنیا ہی میں ہر ایک کو دیا گیا ہے اور اس کا حصول اسی دنیا میں ممکن بھی ہے۔ لہذا انسان دنیا کے باطن پر نظر کرے اور اسی اعتبار سے اپنی سعی و کوشش کو منظم و مرتب کرے۔

بندگان الہی اور دنیا پرست لوگوں کے کردار میں فرق

تمام دنیوی امور کہ جن پر پوری بشریت اپنے نظام حیات کو چلا رہی ہے مانند: معاملات، تجارت، زراعت، صنعت، نکاح و طلاق وغیرہ۔ یہ امور مومن اور کافر کے درمیان مشترک ہیں۔ لیکن مومن ان سے حقیقی نتیجہ لیتا ہے چونکہ اس کی نظر اصل پر ہوتی ہے اور کافران سے اعتباری نتیجہ لیتا ہے کیونکہ اس کی نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام بیلچہ لے کر خود اپنے ہاتھوں سے بیج تیار کر کے کھیتی کیا کرتے تھے کھجور کے درخت تیار کر کے نخلستان لگایا کرتے تھے زمین میں کنویں کھودتے تھے، نہریں کھود کر اس میں پانی جاری کیا کرتے تھے۔ کافر بھی یہ کام انجام دیتے ہیں مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق دونوں

میں یہ ہے کہ کافر غافل ہے، وہ بیدار ہیں، کافر اسے لذت دنیا اور حب نفس، مال و ثروت اور اولاد کی زیادتی اور فخر کے لئے انجام دیتا ہے اور وہ فقراء اور مساکین کی مدد اور رضائے الہی اور اپنی نجابت روح کی بنا پر انجام دیتے ہیں۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کس لئے نہریں جاری کرتے تھے؟ کس لئے وعظ و نصیحت کرتے تھے؟ کس وجہ سے تلوار لے کر گرمی و سردی کے موسم میں ہزاروں مشکلات کا مقابلہ کرتے تھے؟ کیا مال کی زیادتی کے لئے یا حب ریاست و اقتدار اور خود نمائی کرنے کے لئے؟ ہر گز ہر گز ایسا نہیں تھا! بلکہ وہ واقع بنی سے کام کرتے تھے خدائی نگاہوں سے کام کرتے تھے کیونکہ انہیں خود کام مطلوب تھا۔ دوسرے افراد اپنے جزئی مقاصد کے لئے کام کرتے ہیں بس یہی فرق ہے ان کی راہ اور کافر کی راہ میں۔ مومن اور کافر دونوں اپنی راہ عمر کو خود طے کرتے ہیں دنیا میں رہ کر لذت دنیا حاصل کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں شادی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ مومن اصل ایمان اور روح و جلوہ الہی اور لقاء کی بنا پر انجام دیتے ہیں اور کافر خواہش نفس اور لذات فانی، شہوات اور فریب دینے والی زینت کی وجہ سے انجام دیتے ہیں کافر ظاہر پر نظر رکھتا ہے اور مومن باطن پر نظر رکھتا ہے۔

دنیا کے غرور و زینت ہونے کے معنی اور اس کا اثر

مومن کی راہ حقیقی اور واقعی ہے، کافر کی راہ زینت و غرور ہے۔ زینت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو حق سے باطل کی طرف موڑ دیتی ہے اور باطل کو حق کا چہرہ اور برائی کو جمال و زیبائی کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ جو شخص خود کو زینت سے آراستہ کرتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ خود کو نیک اور خوبصورت بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے۔ جب عورت آرائش و زینت کرتی ہے تو اپنے چہرے اور بالوں کو سجاتی اور سنوارتی ہے۔ ہاتھوں میں دستبند، گردن میں گلوبند اور کانوں میں گو شوارے پہنتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا وہ اپنے عیوب کو خوبصورتی میں ظاہر کر رہی ہے یا اپنے حسن میں اضافہ کر رہی ہے۔ کیونکہ اس کے پاس واقعی حسن نہیں ہے اور زینت میں حسن پایا جاتا ہے۔ زینت آرائی بد صورتی اور نازیبائی کو حسن اور زیبائی میں تبدیل کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں دیکھنے والے اسی بد صورتی کو خوبصورتی اور حسن سمجھتے ہیں۔

اگر عورت کا ہاتھ اتنا حسن و زیبائی رکھتا ہو کہ دستبند اور انگشتری سے بے نیاز ہو تو عورت نہ اپنے ہاتھ میں دستبند باندھے اور نہ ہاتھ میں انگوٹھی پہنے اور گو شواروں و گلوبند سے خود کو آراستہ نہ کرے بلکہ ایسی صورت میں یہ مجازی زینت، حسن حقیقی جو کہ خداوند متعال نے اسے عطا کیا ہے، اس کے مانع ہوگا اور اس کے حسن واقعی کا نظارہ نہیں ہوگا اور اس سے زینت کا عنوان ختم

ہو جائے گا۔ پس اس قسم کی تمام زینتوں کو استعمال کرنا دیکھنے والوں کی نظر کو حقیقت امر سے اعتباری چیزوں اور مجازی نسبتوں کی طرف موڑنا ہے۔ حقیقت میں زینت یعنی فریب دھوکا وسیع جال کہ جس میں افکار کو مجازی زیبائی کی طرف موڑ دیا جائے۔ یہی غرور کا معنی ہے۔ دنیا زینت اور غرور کا گھر ہے یعنی انسان کو فریب دیتی ہے۔ فانی چیزوں کو انسان کے لئے واقعی حقائق بنا کر پیش کرتی ہے اور ان کو حاصل کرنے کے لئے انسان ہوس کے جال میں پھنس کر غرور و زینت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لئے ان خام خیالی چیزوں کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے اور فنیج صورتوں اور فنا و زوال و نیستی سے عشق کر لیتا ہے جس کے نتیجہ میں سرمایہ وجودی اور ہستی کو اپنے ہی ہاتھوں مفت بیچ دیتا ہے۔

لیکن سچے افراد کبھی دنیا کی زیبائی کی طرف توجہ نہیں کرتے بلکہ دنیا کی حقیقتوں کو واقع بنی سے دیکھتے ہیں، امور اعتباری اور فانی لذات کی نسبت بقاء اور دوام سے کام نہیں لیتے اور خود کو فریب نہیں دیتے اور ایسی آراستہ بوڑھی عورت کہ جس نے ہزاروں مکرو فریب سے سیکڑوں شوہروں کو آغوش میں لے کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہو، کے ساتھ عقد نکاح نہیں کرتے۔

" إِنْآ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
إِنْآ لَجَعَلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا "۔

بیشک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دیا ہے تاکہ لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے اور ہم آخر کار روئے زمین کی ہر چیز کو چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔

روئے زمین پر پانی، درخت و ہریالی، پہاڑوں کے دلفریب مناظر، ابلتے ہوئے چشمے، پرندے و مرغابیاں، چارپایہ جانور، مرد و عورتیں، عزیز و اقارب اور دوست و برادر یہ تمام زینت ہیں خداوند متعال نے ان تمام کو بغیر کسی رنگ و بو اور صورت کے زینت قرار دیا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کرے کہ انہوں نے اس سرمایہ حیات سے کیا نفع حاصل کیا ہے اور کس طرح قید زندگی سے نکل کر پاک و خالص ہوئے ہیں کیونکہ یہ تمام ستاروں کے مانند چمکنے والی صورتیں جل کر خاک میں تبدیل ہو جائیں گی اور یہ جمال و خوبصورتی عجیب کراہیت آمیز مناظر میں تبدیل ہو جائے گی اور سر و سبز و شاداب زمین خشک و لمیزرع بیابان میں بدل جائے گی۔

خداوند متعال ان چیزوں کے ذریعہ انسانوں کا امتحان لیتا ہے کہ کون شخص اس فریبی جلوہ اور اس وسیع فریب جال میں نہیں پھنستا ہے اور قوانین

عقل و فطرت، اخلاق فاضلہ و عمل صالح اور ایمان سے تجاوز نہیں کرتا اور انفاق و ایثار جو کہ حقیقت کی طرف متوجہ ہونے کا سبب ہے، سے دریغ نہیں کرتا اور دنیا کے رنگ و بو سے دل نہیں لگاتا ہے جس کے فنا ہونے سے دل بھی تباہ و برباد ہو کر دیار ہلاکت میں دفن ہو جائے گا۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ کے ایک سو پچیس خطبہ میں فرماتے ہیں: قَمَنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ نَفْسِهِ تَحْيَرٌ فِي الظُّلُمَاتِ، وَ ارْتَبَكَ فِي الْهَلَكَاتِ، وَمَدَّتْ بِهِ شَيَاطِينُهُ فِي طُغْيَانِهِ، وَزَيَّنَتْ لَهُ سَيِّئَ أَعْمَالِهِ؛ فَالْجَنَّةُ غَايَةُ السَّابِقِينَ، وَ النَّارُ غَايَةُ الْمُفْرَطِينَ^۱۔

جو شخص اس دنیا میں اصلاح نفس سے غافل اور دوسری چیزوں میں مشغول رہتا ہے وہ عمیق تاریکی میں غرق ہو چکا ہے اور حیرت زدہ ہلاکت کی وادی میں اس طرح دھنس جائے گا کہ اس سے چھٹکارا ناممکن ہوگا شیطان اور اس کے پیروکار ہمیشہ اسے سرکشی اور طغیان کی طرف کھینچیں گے اور اس کے برے کردار کو اس کے سامنے فریبی صورت میں جلوہ دیں گے جنت ان افراد کے لئے ہے جو طغیان اور زینت دنیا سے گریز کر کے اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہیں۔ گویا انہوں نے سب پر سبقت حاصل کر لی ہے اور دوزخ کو تاح و فکر و نظر اور مقصرین افراد کی ملکیت ہے۔

۱۔ "شرح نہج البلاغہ"، عبدہ، مطبعہ عیسیٰ البابی الحلبی مصر، ج ۱، ص ۲۸۶۔

دنیا کے بارے میں نبیؐ البلاغہ کا خطبہ

اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

الدُّنْيَا دَارُ غُرُورٍ وَفَنَاءٍ، وَمُلْتَقَى سَاعَةٍ وَوَدَاعٍ، وَالنَّاسُ مُتَصَرِّفُونَ فِيهَا بَيْنَ وَرْدٍ وَصَدْرٍ، وَصَائِرُونَ خَبْرًا بَعْدَ آثَرٍ. غَايَةُ كُلِّ مُتَحَرِّكٍ سَكُونٌ، وَنَهَايَةُ كُلِّ مُتَكَوِّنٍ أَنْ لَا يَكُونَ؛ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَلَمْ تَهَالِكْ عَلَى هَالِكٍ؟ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا الدُّنْيَا تُطْلَبُ لثَلَاثٍ: لِلْعِزِّ وَالْغِنَى وَالرَّاحَةِ؛ فَمَنْ قَنَعَ عَزًّا، وَمَنْ زَهَدَ اسْتِغْنَى، وَمَنْ قَلَّ سَعْيُهُ اسْتَرَاحَ.

دنیا؛ فنا و غرور کا گھر اور ملاقات کی جگہ ہے ایک گھنٹہ ایک دوسرے سے ملاقات پھر وداع و مفارقت۔ لوگ پے درپے اس دنیا میں آرہے ہیں اور جارہے ہیں دنیا کے دو دروازے کھلے ہوئے ہیں ایک طرف سے وارد ہو رہے ہیں اور دوسری طرف سے نکل رہے ہیں اور دنیا میں نام و نشان کے بعد خبر میں تبدیل ہوتے جارہے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی اب ان کے وجود کا کوئی بھی اثر باقی نہیں رہا ہے۔ ان کی قدرت و طاقت، علم، زندگی دنیا اور ان کے تمام صفات و آثار ختم ہو گئے ایک دن نام و نشان تھا مگر آج بطور نذر کرہ، خبر بنے ہوئے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان کا شناسنامہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے جناب فلاں صاحب سے مرحوم فلاں رحمۃ اللہ ہو جاتا ہے۔ آج کہا جاتا ہے خدا انہیں شفا عنایت کرے ان کی شفا یابی کے لئے دعا کریں مگر کل کہا جائے گا خدا ان پر رحمت نازل کرے ان کے لئے سورہ فاتحہ پڑھیں یہی حقیقت امر ہے یا نہیں؟

ہمارے آباؤ اجداد کہاں ہیں؟ ایک دن اثر تھے مگر اب فقط خبر ہو چکے ہیں اور کیا اہم اثر کہ دنیا کو لرزادیا کرتے تھے ان کی انانیت کی فریاد آسمان کے کانوں کو بہرہ کر دیتی تھی یہ سب ان کے دور میں اثر تھے اس مسجد میں آتے تھے اس مقام پر بیٹھتے تھے اور نصیحتوں کو سنا کرتے تھے یہ تمام اثرات تھے مگر آج سب خبر ہو چکے ہیں اسی طرح ہم سب بھی آج اثر ہیں بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں کام انجام دے رہے ہیں مگر کل خبر بن جائیں گے یہ کوئی قرعہ کشی نہیں ہے کہ جو فقط ایک شخص سے مخصوص ہو بلکہ ایسا اونٹ ہے کہ جو ہر گھر کی چوکھٹ پر بیٹھتا ہے اور سب کا اپنے وقت پر استقبال کرتا ہے۔

بالآخر ہر متحرک کو سکون ہے اور ہر موجود جو کہ لباس کون و حیات پہنے ہوئے ہے وہ لایکون ہے کیونکہ ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ انسان کس دلیل اور عقلی مجوز کی بنیاد پر فانی اور خراب چیزوں کے حصول میں اپنے کو ہلاکت میں ڈالے اور اس امور فانی تک پہنچنے کے لئے خود کشی اور ہلاکت کی طرف سبقت کرے؟

دنیا؛ عزت و آرام و کمال کے لیے ہے

لوگوں کو جان لینا چاہیے! کہ دنیا تین چیزوں کے لئے قابلِ رغبت و طلب قرار پاتی ہے۔ عزت، بے نیازی اور آرام۔ اگر کوئی قناعت اختیار کرے وہ ہمیشہ عزیز رہے گا اور اگر کوئی دنیوی امور سے بے رغبتی اور اس کی طرف

اظہار تمایل نہ کرے ہمیشہ اس سے بے نیاز رہے گا اور اگر کوئی دنیا کے حصول کے لئے اپنی سعی و کوشش کو ختم کر دے تو ہمیشہ راحت و آرام میں رہے گا۔
 دین؛ خداوند متعال کی طرف سے اس لئے آیا کہ انسان کو آگاہ کرے کہ اے انسان تو بے کار اور عبث خلق نہیں ہوا ہے تو تمام موجودات سے جدا ہے تو اس عالم سے متصل اور اپنے پروردگار سے مرتبط ہے اور اس عالم کا ایک جز ہے یہاں ایک ہدف کے تحت آیا ہے اور ایک خاص وجہ سے زندگی گزار رہا ہے اور یہاں سے دوسری جگہ جانا ہے؛ رَحِمَ اللّٰهُ اَمْرًا عَلِمَ مِنْ اَيْنَ وَ فِي اَيْنَ و اِلٰی اَيْنَ "خدا رحمت کرے اس شخص پر کہ جو یہ جانتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں رہ رہا ہے اور کہاں جانا ہے۔"

روایت میں ہے کہ جب بھی امیر المومنین علیہ السلام سورہ قیامت کی اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى^۱ - کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو بے کار اور یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے؟! آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا تھا اور اس آیت کی تکرار فرماتے تھے^۲۔

۱۔ سورہ قیامت، آیت ۳۶۔

۲۔ الغدير، ج ۶، ص ۱۷۲۔ کنز العمال، ج ۳، ص ۳۹۔ ایک داستان کے ضمن میں۔ اور "مصابح الظلام" جردائی ج، ص ۵۶ میں نقل ہوا ہے نیز شیخ محمد تقی شوستری نے اس داستان کو تمام مطالب کے ساتھ کتاب "التشريف باليمن في التعريف بالفتن" سید علی ابن طاووس سے جو کہ نجف اشرف میں "ملاحم و فتن" کے نام سے طبع ہوئی ہے، کتاب "فضلاء امیر المومنین علی علیہ السلام" میں نقل کیا ہے۔

پروردگار کی تمام غیبی رحمت اور اس کا فیض اس شخص کے شامل حال ہے کہ جو خود کو اس عالم ہستی اور جائے ولادت میں عبث اور بے کار نہیں سمجھتا بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ خدا کی طرف سے اس دنیا میں خاص پروگرام کے تحت بھیجا گیا ہے۔ اس کو انجام دے اور اس دنیا سے خوشحال خدا کی طرف واپس جائے۔ شوق و محبت کے ساتھ خدا کے پاس مقام رضوان کی طرف رحلت کرے۔ اگر انسان اس مطلب کو اچھی طرح درک کر لے اور حقیقت میں اس کا کردار بھی اسی بنیاد اور فکر پر استوار ہو جائے تو موت اس کے لئے اس قدر آسان ہو جائے گی کہ جیسے بال کو دہی سے نکالنا آسان ہوتا ہے۔

موت کی سختی اور آسانی میں دنیا سے دل بستگی کا اثر

جب عزائیل بندہ مومن کی روح قبض کرنے آتا ہے اور اس کو عزیز و اقارب سے محبت کی بنا پر ترک کرنا اور اس عالم کی طرف حرکت کرنا بھاری دیکھتا ہے اور مومن موت کے قبول کرنے میں کچھ تاہل کرتا ہے تو وہ ملک مقرب خدا کی طرف واپس پلٹ جاتا ہے اور مومن کی کیفیت کو بیان کرتا ہے تو خداوند متعال اس کو حکم دیتا ہے کہ اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ اور اس کو دکھا دے۔ عزائیل اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پر بسم اللہ تحریر کرتا ہے اور مومن کو دکھا دیتا ہے۔ مومن اس کو دیکھ کر

اچانک خود کو دوسرے عالم یعنی جنت میں پاتا ہے اور اس کو قبض روح کا احساس نہیں ہوتا یہ مومن کا حال ہے۔

لیکن کافر کی موت سے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ جس نے اپنی عمر دنیا کے ذخائر و زینت کے لئے تباہ و برباد کر دی اپنے وقت کو جاہ و حشم کے لئے گزارا، رحیم پروردگار کو گلدستہ نسیان کے سپرد کر دیا اور اس کے دشمن کہ جو اس کو عالم اعتباری کی طرف راغب کرتا ہے اس سے عمر کا نقد سودہ کر لیا۔ اس حال میں ہر ایک چیز جس سے اس کو دل بستگی ہوگی اس کے لئے آہنی زنجیر بن جائے گی جو اس کے دل کو مضبوطی سے باندھ کر اپنی طرف کھینچے گی اب اسی ہزار زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان کس طرح آسانی سے رحلت کر سکتا ہے۔ اگر اس کے جسم کو ریزہ ریزہ بھی کر دیا جائے تو بھی وہ اپنے اختیار سے جانے کو حاضر نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے قرآن اس سے خطاب کر رہا ہے: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوْهُ اور دہشت کے عالم میں اس کو تاریکی اور غربت کدہ کی طرف لے جایا جائے گا۔

ماہ شعبان کے آخری جمعہ میں حضرت رسول اکرم ﷺ کا

خطبہ

رسول خدا ﷺ نے ماہ شعبان کے آخری جمعہ کے اپنے خطبہ میں لوگوں کو وعظ و نصیحت میں فرمایا کہ اے لوگوں یہ آنے والا رمضان المبارک، رحمت و برکت اور مغفرت و اجابت دعا کا مہینہ ہے، نماز و روزہ، تلاوت قرآن، صدقہ و صلہ رحم اور ایثار گری کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ فرائض کے ادا کرنے اور انفاق کرنے اور گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا احترام و اکرام کا مہینہ ہے؛ آپ نے ایک مفصل بیان فرمایا۔ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مومن فقط ماہ مبارک رمضان میں ان آداب اسلامی کی رعایت ہی نہ کرے کہ جن کو فقہاء نے توضیح المسائل میں ذکر کیا ہے بلکہ انسان کو پوری رحمت الہی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاضع و خاشع ہونا چاہیے اور ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول رہنا چاہیے ہر وہ کام جو خدا سے قربت کا سبب بنے اس میں سبقت کرنا چاہیے اور ہر وہ چیز جو اس کو خدا سے دور کرے اس سے اجتناب کرنا چاہیے جو خدا نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرے اور جس سے نہی فرمائی ہے اس سے اجتناب کرے، جس چیز کا دیکھنا حرام ہے اپنی آنکھوں کو بند رکھے اور جن باتوں کو سننے سے منع کیا ہے ان پر کان نہ دھرے۔ خلاصہ یہ کہ آپ نے اپنے اس خطبہ میں اس سیدھے راستے کی

تشریح فرمائی جس کا خدا اور انسان کے درمیان کم فاصلہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جو کہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں خطبہ کے آخر میں اٹھا اور عرض کیا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي هَذَا الشَّهْرِ؟ فَقَالَ: يَا أَبَا الْحَسَنِ! أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْوَرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ.

"اے رسول خدا! اس مہینہ میں سب سے بہترین اعمال کیا ہیں؟ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ای ابو الحسن اس مہینہ میں بہترین اعمال گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔" ثُمَّ بَكَى، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: ابْنِي لِمَا يُسْتَحَلُّ مِنْكَ فِي هَذَا الشَّهْرِ؛ كَأَنِّي بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي لِرَبِّكَ وَ قَدْ أَنْبَعَثَ أَشَقَى الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَ شَقِيقُ عَاقِرٍ نَاقَةٌ مُمَوَّدَةٌ؛ فَضَرَبَكَ ضَرْبَةً عَلَى قَرْنِكَ فَخُضِبَتْ مِنْهَا لِحْيَتُكَ."

"پھر رسول خدا ﷺ نے گریہ کیا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس عظیم حادثہ پر گریہ کر رہا ہوں کہ جو اس مہینہ میں تیرے اوپر آئے گا اور وہ تیری شہادت ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نماز کی حالت میں اپنے پروردگار سے مناجات کر رہا ہے ایسی حالت میں اولین و آخرین کا شقی۔ ہم ردیف قاتل ناقہ صالح اپنے مقام سے اٹھا اور تیرے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ جس کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہو گئی۔"

"فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فِي سَلَامَةٍ مِنْ دِينِي؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: فِي سَلَامَةٍ مِنْ دِينِكَ." میں نے عرض کیا: اے نبی خدا کیا اس حالت میں میرا دین سلامت رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کا درود و سلام اس پر اور اس کی آل پر ہو۔ ہاں تیرا دین سلامت رہے گا۔

ثُمَّ قَالَ: يَا عَلِي! مَنْ قَتَلَكَ فَقَدْ قَتَلَنِي، وَمَنْ أَبْغَضَكَ فَقَدْ أَبْغَضَنِي؛ لِأَنَّكَ مِنْنِي كَنَفْسِي، وَطِينَتُكَ مِنْ طِينَتِي، وَأَنْتَ وَصِي وَخَلِيفَتِي فِي أُمَّتِي۔

۱۔ اس حدیث شریف کو صدوقؒ نے کتاب "عیون اخبار الرضا" چاپ سنگی میں صفحہ ۱۹۲ پر اور "امالی" چاپ سنگی میں صفحہ ۵۸ و ۵۷ پر تتمہ کے ساتھ روایت کی ہے اور "وسائل الشیعہ" ج ۷، ص ۲۷ پر "عیون" سے لفظ الورع عن محارم اللہ تک روایت کی ہے اور چونکہ اس کا تتمہ عبادت در اجتہاد اور اعمال مستحبہ سے مربوط نہیں ہے لہذا حدیث کو تقطیع کی صورت میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن سید ابن طاووس نے کتاب "اقبال" کے شروع میں تمام حدیث کو محمد بن ابی القاسم طبری کی سند سے اور کتاب "بشارة المصطفى الشیعیہ المرتضیٰ" میں اپنی سند سے اور حسن بن علی بن فضال سے اور حضرت علی بن موسیٰ الرضاؑ اور ان کے جد سے لے کر امیر المومنینؑ تک سے، روایت کی ہے اور اسی طرح شیخ بہاؤ الدین عاملی نے اپنی کتاب "اربعین" کی حدیث نہم میں اور مرحوم صدوقؒ محمد بن علی بن الحسین ابن بابویہ قمی اور مرحوم فیض کاشانی نے کتاب "وائی" باب فضیلت شہر رمضان میں اور "عرض المجالس" صدوقؒ کہ جس کا دو سرانام "امالی" ہے اس میں احمد بن الحسن التتظان سے انہوں نے احمد بن محمد بن سعید ہمدانی سے انہوں نے ابن فضال سے انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے انہوں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ جس کا تتمہ یہ ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ بَارَكَ وَ تَعَالٰی خَلَقَنِيْ وَ اَبَاكَ، وَ اصْطَفَانِيْ وَ اَبَاكَ، فَاخْتَارَنِيْ لِلنَّبُوَّةِ؛ وَ اخْتَارَكَ لِلْاِمَامَةِ؛ فَمَنْ اَنْكَرَ اِمَامَتَكَ فَقَدْ اَنْكَرَ بُرْهَانِيْ۔ يَا عَلِي! اَنْتَ وَصِي وَ اَبُو وُلْدِي، وَ زَوْجُ ابْنَتِي، وَ خَلِيفَتِي عَلٰی اُمَّتِيْ فِيْ حَيَاتِيْ وَ بَعْدَ مَوْتِي، اَمْرُكَ اَمْرِي،

"پھر اس کے بعد رسول خداؐ نے فرمایا: اے علیؑ! جس نے تجھے قتل کیا حقیقت میں اس نے مجھے قتل کیا ہے اور جس نے تجھ سے دشمنی رکھی در حقیقت اس نے مجھ سے دشمنی رکھی ہے۔ کیونکہ تجھ سے میری نسبت جان کی مانند ہے اور تیری طینت و فطرت میری طینت و فطرت ہے اور تو میری امت میں میرا وصی و جانشین ہے۔"

وَنَهَيْكَ نَهْيِي. اُقْسِمُ بِالَّذِي بَعَثَنِي بِالنُّبُوَّةِ وَجَعَلَنِي خَيْرَ الْبَرِيَّةِ؛ اِنَّكَ لَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَي خَلْقِهِ، وَآمِنُهُ عَلَي سِرِّهِ، وَخَلِيفَتُهُ عَلَي عِبَادِهِ. انتهي.

اس تہمتہ کو محدث سید ہاشم بحرانی نے کتاب "غایۃ المرام" کے صفحہ ۲۹ پر ابن بابویہ سے اپنے اسناد کے ساتھ اصح بن نباتہ سے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے ذکر فرمایا ہے اور شیخ قدوسی حنفی نے "ینایع المودہ" چاپ استامبول میں صفحہ ۵۳ پر کتاب "مناقب" سے روایت کی ہے۔

دوسری مجلس

عارضی زندگی اور حیات جاویدانی

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَلَعَنَهُ اللّٰهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ
الدِّينِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ^۱

دنیا، آخرت کا ظاہر اور آخرت، دنیا کا باطن ہے

قَالَ اللّٰهُ الْحَكِيمُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ:
يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ *
أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا
بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَفِرُونَ^۲

۱۔ یہ مطالب دوسری رمضان المبارک ۱۳۹۶ھ کو بیان کئے گئے ہیں۔

۲۔ سورہ روم، آت ۷۸۔

خداوند متعال ان دو آیات میں ارشاد فرما رہا ہے: "یہ لوگ صرف زندگانی دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے آپ میں فکر نہیں کی ہے کہ خدا نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی تمام مخلوقات کو ایک معین مدت کے لیے برحق پیدا کیا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اپنے پروردگار کی ملاقات سے انکار کرنے والی ہے۔"

جیسا کہ پہلی آیت میں زندگانی دنیا کے ظاہر کو آخرت کے بالمقابل قرار دیا گیا ہے اس سے استفادہ کیا جاسکتا ہے کہ آخرت، دنیا کا باطن اور دنیا کی حقیقت ہے۔ زندگانی دنیا ایک ظاہر رکھتی ہے اور ایک باطن اور آیت میں قرینہ تقابل سے سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں اور ایک دوسرے کی تقسیم بھی ہیں۔

اور جس طرح پہلی مجلس میں یہ بات عرض کی گئی ہے کہ آیت کے اس جزء "فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ" کو لفظ "لعب" پر عطف کرنا ممکن ہے۔ یعنی زندگانی دنیا، آخرت میں عذاب شدید، مغفرت اور رضوان خدا ہے۔ اس کا ظاہر وہی پانچ مراحل: لعب، لہو، زینت، تفاخر اور کثرت مال و اولاد ہے اور اس کا باطن جو کہ آخرت ہے عذاب شدید، مغفرت اور رضای الہی ہے۔ لہذا یہ سورہ روم کی آیت گذشتہ معنی میں سورہ حدید کی اس آیت کی تائید کر رہی ہے۔

اور اس معنی پر شاہد یہ کہ اس کے بعد والی آیت اس پر عطف ہے، کہ جس میں ارشاد ہے: **أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى**۔ اس مطلب کو بیان کیا جا رہا ہے: چونکہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ان کی خلقت بر بناء حق ہے اور ان کی مدت معلوم اور معین ہے۔ یہ دنیا کی وہ حقیقت ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں اور ظاہری دنیا پر اکتفا کرتے ہیں اور لقاء الہی اور آخرت سے چشم پوشی کئے ہوئے ہیں۔

بہر حال اس آیت اور اسی طرح کی دوسری بہت سی آیات جن میں اس طرح کی تعبیرات بیان ہوئی ہیں، سمجھا جاسکتا ہے کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں خلق ہوئی ہیں ان کا وقت معین اور مدت مشخص ہے جب وہ وقت اور زمان پہنچ جائے گا یہ سب ختم ہو جائیں گے۔

لیکن آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو مخلوق ہے اس کے علاوہ موجودات کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کی زندگی کی مدت بھی محدود ہے کیا وہ بھی فنا اور نابود ہو جائیں گے یا نہیں؟ قرآن مجید میں واضح اور صریح کوئی ایسی آیت نہیں پائی جاتی ہے کہ جو ان کی ابتدا اور انتہا کی خصوصیات و کیفیات کو مفصل

بیان کرے۔ گرچہ اجمالاً چند آیات سے ان کی بقاء اور دوام کا استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ مانند: "مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ"^۱
 جو کچھ بھی تمہارے پاس موجود ہے وہ نابود اور ختم ہونے والا ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ.^۲
 اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم ہر شے کو ایک معین مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ یہ دونوں آیتیں ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ دنیا کی موجودات کی حقائق اور عالم مادیات کے خزانے خداوند متعال کے نزدیک موجود ہیں کہ جو ہمیشہ باقی رہیں گے اور کبھی انہیں فنا و نابودی نہیں ہوگی۔ گرچہ خود اس آیت سے بھی جو کہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے ان حقائق کو درک کیا جاسکتا ہے۔

چونکہ آیت میں خداوند متعال کے اس جملے: کہ ہم نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں خلق نہیں کیں مگر برحق اور ایک معین مدت و زمان کے لئے، سے بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ خود حق اور وقت معین کسی دوسرے حق اور وقت معین کے ماتحت نہیں ہے اور دوسری نہ مدت ہے

۱۔ سورہ نحل، آیت ۹۶۔

۲۔ سورہ حجر، آیت ۲۱۔

نہ زمانہ اگر ایسا ہو تو تسلسل لازم آئے گا وہ مدت معین سے مافوق ہیں اور تدریجاً زمانہ کو گزارنے والے ہیں۔

انشاء اللہ یہ بحث بعض آنے والی بحثوں میں اس عنوان "جو موجودات خداوند متعال کے نزدیک ہمیشہ ہیں" کے تحت آئے گی۔ لیکن ہماری اس وقت بحث آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو بھی چیز ہے من جملہ انسان، کے بارے میں ہے۔ اور چونکہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو وقت معین اور زمان معلوم کے تحت خلق کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب میں انسان کی حیات کی بھی مدت معلوم و محدود ہے اور وہ اس مقدار معین جو ان کے لئے تعین ہوئی ہے اس سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔

قرآن کریم میں زندگی کا آخر اور موت کا معین ہونا

انسان اور دنیا کی ساری موجودات کا کمال اس چیز میں ہے کہ وہ اسی زمان معلوم و وقت محدود جو ان کے لئے معین ہوا ہے، اپنے آپ کو کامل کریں۔ وہ اس محدود دائرے اور زمان سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی موت پر سبقت حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی اسے تاخیر میں ڈال سکتے ہیں کبھی بھی مادی موجودات اس قانون و نظام کلی سے خارج ہو کر اپنی زوال و فنا پذیر زندگی اور موت کے معین وقت کو بقاء و دوام اور

استمرار ابدی میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ حقیقت قرآن مجید کی واضح آیات سے ماخوذ ہے۔

اور خصوصاً انسان کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے:

وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ لَا يَسْتَقْدِمُونَ^۱ ہر قوم کے لئے ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آجائے گا اور موت اس کے نزدیک آپہونچے گی تو ایک گھڑی کے لئے بھی نہ پیچھے ٹل سکتا ہے اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ یعنی یا خود وقت سے پہلے مر جائیں یا وقت معین کے بعد موت کو درک کریں ایسا نہیں ہو سکتا اور اسی کے مانند یہ بھی آیت ہے: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْخِرُونَ^۲ کوئی امت نہ اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔

موت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا شمار مشکل مسائل میں ہوتا ہے۔ لوگوں نے زحماتیں اٹھائیں۔ رنج و غم جھیلے کہ اس دنیا میں ہمیشہ زندگی بسر کریں، موت کو درکنار کر کے اس مشکل کو ختم کر دیں مگر کوئی اس میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے قدرت مند ترین سلاطین و بادشاہوں، بزرگوں، علماء و دانشمندوں، حکماء و فلاسفہ اور مفکرین نے برسوں قوت مادی و معنوی اور فکری کوشش کے باوجود اپنی تمام تر طاقت و ہمت خرچ کر ڈالی کہ اس سخت

۱۔ سورہ اعراف، آیت ۳۴۔

۲۔ سورہ حجر، آیت ۵۔

ترین مسئلہ کو حل کر سکیں تاکہ انسان ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہ سکے اور
وحشتناک موت کے انتظار میں زندگی بسر نہ کرے، مگر کوئی کچھ نہ کر سکا۔

مشرق کے فلسفی اور مکتب مشائین کے رائج کرنے والے شیخ الرئیس ابو
علی سینا کے چند معروف و مشہور اشعار قابل ذکر ہیں وہ فرماتے ہیں:

از قعر گل سیاه تا اوج زحل
کردم همه مشکلات گیتی را حل
بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل
هر بند گشاده شد مگر بند اجل^۱

(میں نے کالی مٹی کی گہری کھائی سے ستارہ زحل کی بلندی تک، کائنات کی تمام
مشکلات کو حل کر دیا۔ اور ہر مکر و حیل کی ہر طرح کی قید سے خود کو آزاد کر لیا
اور ہر گرہ کو کھول دیا سوائے موت کی گتھی کے)

۱۔ اس رباعی کو "لغت نامہ دھندرا" میں ابو علی سینا کے ان فارسی اشعار کو مادہ ابو علی سینا کے ضمن میں
صفحہ ۶۵۴ پر تحریر کیا گیا ہے اور نیز "جشن نامہ ابن سینا" کی پہلی جلد مولف ڈاکٹر ذبیح اللہ صفا، میں
صفحہ ۱۱۴ پر ان اشعار کا ذکر ہے اور اسی کتاب کے صفحہ ۲۱۷ پر یہ بھی لکھا ہے کہ اس رباعی کو خط نستعلیق
کے ساتھ سنگ مرمر پر کندہ کرا کے ابن سینا کے مقبرہ پر بالائے سر کی طرف نصب کیا گیا ہے۔ لیکن
کتاب "رباعیات حکیم خیام" میں ڈاکٹر فرید رخ روزن کے مقدمہ کے ساتھ جو کہ برلین سے طبع ہوئی
ہے اس کے صفحہ ۹ پر یہ رباعی نقل ہوئی ہے:

از جرم حسیب خاک تا اوج زحل
بیرون جستم ز بند هر مکر و حیل
کردم همه مشکلات گردن را حل
هر بند گشاده شد مگر بند اجل

نیز حکیم خیام جو کہ مشکل اور دشوار ترین چیزوں کے انکشاف کا دعویٰ کرنے والے اور خود کو پیچیدہ علوم کی گھتیاں سلجھانے والا تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں:

خیام کہ خیمہ های حکمت می دوخت
در کوڑه غم فتاد و ناگاه بسوخت
مقراض اجل طناب عمرش ببرد

دلال امل به رایگانیش بفروخت^۱

(خیام کہ جو حکمت کے خیمہ سیتا تھا، غم کے ایک کوزہ میں پڑا اچانک جل رہا تھا۔ موت کی قینچی اس کی عمر کی رسی کو کاٹ رہی تھی، اس کی آرزوں کا دلال اس کو مفت فروخت کر رہا تھا)

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جن ایام میں ضربت کھائی ہے اسی دوران آپؑ نے خطبہ ارشاد فرمایا: أَيُّهَا النَّاسُ! كُلُّ أَمْرٍ لَاقٍ مَا يَفِرُّ مِنْهُ فِي فِرَارِهِ، وَالْأَجَلَ مَسَاقٍ النَّفْسِ إِلَيْهِ، وَ الْهَرَبُ مِنْهُ مُوَاقَاتُهُ. كَمْ أَطَرَدَتِ الْآيَامُ أَبْحَثَهَا عَنْ مَكْنُونٍ هَذَا الْأَمْرِ، فَأَبَى اللَّهُ إِلَّا اخْفَاءَهُ؛ هَيْهَاتَ! عِلْمٌ مَخْزُونٌ^۲۔

"اے لوگوں! تمام انسان اس چیز سے ملاقات کریں گے جس سے ہمیشہ فرار کرتے رہے ہیں کہ جس کو موت کہا جاتا ہے۔ اجل وہی زمانہ ہے کہ

۱ - "دیوان رباعیات خیام" طبع برلین ۱۳۰۴ شمسی، ص ۲۰۔

۲ - "نَجِّ الْبَلَاغَةِ"، خطبہ ۱۴، چاپ مصر، شرح عبدہ، ج ۱، ص ۲۶۸، اور آپؑ کے جملہ اول سے لفظ "مُوَاقَاتُهُ" تک بحار الانوار، ج ۶، کتاب عدل و معاد، ص ۱۲۶ میں بھی ذکر ہوا ہے۔

جس میں نفس، انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس سے فرار اختیار کرنا گویا اس سے ملاقات کرنا اور اس تک پہنچنا ہے۔ کتنے دنوں سے میں اس حقیقت کی جستجو اور تلاش میں تھا کہ یہ حادثہ ظاہر ہو مگر خداوند متعال نے اسے اپنے ارادے سے مخفی و پوشیدہ رکھا۔ صیحات! یہ وہ علم ہے جو خزانہ علم الہی میں مخفی ہے۔"

موت سے فرار، بعینہ موت کا حصول ہے

عجیب ہے کہ انسان موت سے بھاگنے کے باوجود بھی کس طرح خود کو اس کے نزدیک کرتا ہے۔ سڑک سے تیزی کے ساتھ گزرتا ہے تاکہ گاڑی سے نہ ٹکرا جائے مگر وہی تیزی سے گزرنا اس کے آکسیڈنٹ کا سبب بنتا ہے اور مر جاتا ہے ظاہراً موت سے فرار ہے مگر حقیقت میں موت کا استقبال ہے، بعض اوقات انسان ڈاکٹر کی طرف مراجعہ کرتا ہے تاکہ اس کا مرض دور ہو جائے مگر ڈاکٹر کی معمولی سی غلطی کے سبب مر جاتا ہے۔ ہاسپیٹل جاتا ہے تاکہ آپریشن ہو جائے اور دنیا میں کچھ زیادہ دنوں تک زندگی گزارے مگر سرجن کے زیر علاج جان دے دیتا ہے۔ ایسی دنیا میں مثالیں بہت زیادہ موجود ہی نہیں بلکہ اس قدر ہیں کہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ لمحہ لمحہ اور سارا وقت جو انسان گزار رہا ہے ہر لمحہ اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ خود کو موت سے نجات دے اور اپنے وجود کی حفاظت کرے اور جو اس کی زندگی کو بچانے کے لئے مفید ہے

اس کو انجام دے اور جو اسکی زندگی و حیات کو قطع و زوال کرنے کا سبب ہے اس کو اپنے سے دور کر دے۔

یہ غریزہ تمام انسانوں میں موجود ہے لیکن اس غریزے کے باوجود انسان صد در صد اپنی بقاء کی تلاش میں مصروف رہتا ہے حتیٰ عالم خواب میں بھی اس کے اندر حس بقاء اسی طرح جاری ہے مگر حقیقت میں ہر لمحہ خود کو موت کے نزدیک کرتا جا رہا ہے اور ایسی سرگرمیوں کے ساتھ کہ جو زمانے کے ہمراہ گزرنے والی ہیں اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ارادے و اختیار سے باہر نکل جاتی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو آگے بڑھا رہا ہے اور ہر لمحہ اپنی موت کے استقبال میں اس کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ حضرت علیؑ فرماتے ہیں: "وَالْهَرَبُ مِنْهُ مُوَافَاتُهُ"؛ اس (موت) سے فرار درحقیقت اس کا وصول اور اس سے ملاقات ہے۔"

ملک الموت سے خوف زدہ انسان کی حضرت سلیمان کے ساتھ

داستان

کہا جاتا ہے کہ ایک روز صبح سویرے ایک شخص وحشت زدہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہونچا حضرت سلیمانؑ نے دیکھا کہ خوف کی شدت سے اس کا چہرہ زرد اور اس کے لب نیلے ہو چکے ہیں آپ نے اس سے سوال کیا: اے مرد مومن! تیری یہ حالت اس طرح کیوں ہوئی؟ تیرے

خوف کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: عزرائیل نے میری طرف غضب و کینہ بھری نظروں سے دیکھا اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میری دہشت سے یہ حالت ہو گئی ہے۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا بتاتیری کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کیا: اے اللہ کے نبیٰ ہوا پر آپ کا اختیار ہے؟ اس کو حکم دیں کہ مجھے یہاں سے ہندوستان لے جائے۔ شاید وہاں عزرائیل سے رہائی نصیب ہو جائے! حضرت سلیمانؑ نے ہوا کو حکم دیا تاکہ اسے جلد از جلد ہندوستان کی طرف لے جائے۔

دوسرے دن جب حضرت سلیمانؑ اپنے دربار میں ملاقات کے لئے تشریف فرما ہوئے اور عزرائیل بھی آپ کے دیدار کے لئے آیا تو آپ نے اس سے فرمایا: اے عزرائیل تو نے کیوں اس بندہ مومن کی طرف غضب و کینہ توڑ نظر ڈالی کہ وہ مرد مسکین، اپنے گھر سے وحشت زدہ خالی ہاتھ بھاگا اور دوسرے ملک فرار ہو گیا؟

عزرائیل نے عرض کیا: میں نے اس کی طرف غضبناک نگاہ نہیں کی بلکہ اس کو میری طرف سے بدگمانی ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ خداوند متعال نے مجھے حکم دیا کہ میں فلاں وقت میں اس کی روح ہندوستان میں قبض کروں جب میں نے اس کو اس وقت کے قریب یہاں پایا تو تعجب میں پڑ گیا اور حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی وہ میری اس حیرت انگیز حالت کو دیکھ

کر ڈر گیا اور اس نے سمجھا کہ میں اس کی طرف بری نظروں سے دیکھ رہا ہوں درحالیکہ ایسا ہرگز نہیں تھا میں خود ہی مضطرب تھا اور خود سے کہہ رہا تھا کہ اگر یہ سو پر بھی رکھتا ہو تب بھی اتنے کم وقت میں ہندوستان نہیں پہنچ سکتا اب کس طرح خدا کے اس حکم کی تعمیل کروں؟ مگر میں نے دل میں سوچا کہ جس کام کا مجھے حکم ہے میں اس کو انجام دوں میرا وظیفہ کچھ اور نہیں ہے خداوند متعال کے حکم پر ہندوستان پہنچا تو اس مرد کو وہاں پایا اور اس کی روح قبض کر لی۔

آيَهَا النَّاسُ! كُلُّ امْرِئٍ لَّاقٍ مَا يَفْرَمْنُهُ فِي فِرَارِهِ. خود موت سے فرار اس کا استقبال کرنا اور اس کو اپنی آغوش میں لینا ہے اور فرار عین استقبال ہے اور کبھی بھی موت سے فرار پر قدرت نہیں رکھتا کیونکہ ہر طرح سے فرار کرنا موت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔

"اجل" کے دو معنی ہیں: ایک مدت اور معین زمانہ؛ جیسے فلاں شخص کی مدت پچاس برس ہے یعنی اس کی عمر کی مقدار اتنی ہے لَكُلِّ امَّةٍ أَجَلٌ یعنی ہر گروہ کے لئے ایک خاص مہلت اور زمانہ ہے۔

اور دوسرے، وقت کے پہنچنے کے معنی میں ہے: "اجل دین" یعنی اس وقت کا پہنچنا کہ جس میں قرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ فَادَا جَاءَ أَجَلُهُمْ

۱۔ دفتر اول "مثنوی" چاپ میر خانی، ص ۲۶.

یعنی جب ان کی زندگی کے پورا ہونے کی مدت آپہونچے۔ سورہ سبا میں آیا ہے:

قُلْ لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَحْزِنُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ^۱ اس مقام پر ميعاد کا معنی وہ زمان و مدت ہے کہ جس میں وعدہ وفا کرنے کو کہا گیا ہو۔

"اے پیغمبرؐ کہہ دیجئے کہ تمہارے ایک دن کا وعدہ مقرر ہے جس سے نہ ایک ساعت پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔" جب وہ وقت پہونچ جائے گا تو عمر گزر چکی ہوگی اور اجل آچکی ہوگی۔

قرآن کریم میں دو طرح کی موت کا مطلب: موت اور

معین موت

اس مقام پر قرآن مجید میں ایک نکتہ قابلِ دقت ہے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ^۲۔ "وہ خدا جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا ہے اور مقررہ مدت اس کے پاس ہے۔"

یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دو "اجل" ہیں ایک اجل وہ ہے کہ جس کو خداوند متعال نے ہمارے لئے معین فرمایا ہے اور ایک اجل، اجل مسمیٰ ہے جو کہ خدا کے پاس ہے۔ کیونکہ ہم دوسری آیت کے اعتبار سے جانتے ہیں۔

۱۔ سورہ سبا، آیت ۳۰۔

۲۔ سورہ النعام، آیت ۲۔

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ^۱ کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ فانی اور ختم ہونے والا ہے اور جو خداوند متعال کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اس بنا پر ہماری عمر کی مدت جو کہ ہماری اجل ہے گزر رہی ہے لیکن اجل مسمیٰ باقی ہے اور باقی رہے گی۔ اس پر غور کرنا چاہئے کہ ہم کس طرح دو اجل رکھتے ہیں؟ دونوں میں فرق کیا ہے کیوں ان میں سے ایک فانی اور دوسری باقی ہے؟ اس موضوع کو سمجھنے کے لئے ہم سورہ یونس کی اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

"إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"^۲

"زندگانی دنیا کی مثال اس بارش کی ہے جسے ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں۔ پھر اس سے ملکر زمین سے وہ نباتات برآمد ہوتے ہیں کہ جن کو انسان اور جانور کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین سبزہ زار سے اپنے کو آراستہ کر لیتی ہے اور مالک یہ خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ہی اس زمین کے صاحب اختیار ہیں اور ان کی تمام قدرت و طاقت روی زمین پر متمرکز ہو چکی ہے اور

۱۔ سورہ نحل، آیت ۹۶۔

۲۔ سورہ یونس، آیت ۲۴۔

کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو ان نعمات اور تمام خرم و شادابی کو ان سے چھین لے تو اچانک ہمارا حکم رات یا دن کے وقت پہونچتا ہے اور اس طرح ان کو نابود کرتا ہے کہ گویا بالکل کٹا ہوا کھیت ہو جائے اور اس میں کل تک کچھ تھا ہی نہیں۔ اے پیغمبرؐ ہم اس طرح اپنی آیتوں کو مفصل طریقہ سے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لئے جو صاحب فکر و نظر ہے۔"

خداوند متعال اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کی زندگی و حیات، دنیا میں اسی طرح ہے کہ نطفہ صلب پدر سے ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے اور کمال حرارت کے ساتھ اپنے دوران تکامل کو رحم مادر میں طے کرتا ہے پھر دنیا میں کامل ہو کر قدم رکھتا ہے اور علم و قدرت، جاہ و حشم، اولاد اور مختلف اعتباری چیزوں کے حصول کی طرف دوڑتا ہے تاکہ ہر اعتبار سے با قدرت ہو جائے اور اس کے اندر علم و تجربہ، قوت تشخیص اور ادراک و معرفت پیدا ہو جائے اور ان تمام اقسام کے ساتھ سرگرمیوں میں مشغول ہو کر زمین پر قادر ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت زندگانی دنیا اپنے نقطہ عروج پر پہونچتی ہے اور انسان کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ موت اس تک پہونچ جائے گی، ناگہاں موت اسے اپنے پنچوں میں دبوچ لیتی ہے؛ عزرائیل اس کے پاس آتا ہے اور اس کی کتاب حیات کو پھاڑ کر اس کے آثار و خصوصیات کو اس طرح تیز ہوا کی نذر کرتا ہے اور اس طرح اس کی

زندگی کا بستر بوریا باندھتا ہے کہ گویا اس طرح کا کوئی شخص تھا ہی نہیں اور اس نے اصلاً روی زمین پر زندگی بسر نہیں کی ہے۔

اس آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے: اَتَّهَّا اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا؛ ہمارا امر رات یا دن کے وقت پہنچتا ہے اور زندگی کی سانسوں کو منقطع کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں زندگی کا ختم ہو جانا خدا کا امر ہے اور امر خدا اسی کا حق ہے اور اسی کے پاس ہے اسی کو اجل مسمیٰ کہتے ہیں۔ پس عمر کا گزر جانا اور اجل کا آنا، اجل مسمیٰ اور امر الہی پر متوقف ہے۔ وہ جس وقت بھی آجائے گی اس اجل کا خاتمہ کر دے گی اور انسان کے لئے کسی بھی طرح کی کوئی مہلت نہیں ہے۔

دنیوی موت اور معین موت حقیقت میں ایک ہی ہیں

دو اعتبار سے

یہاں سے دونوں اجل کی کیفیت واضح و روشن ہو جاتی ہے۔ اجل دنیوی یہی مدت معین ہے جو کہ انسان کے دوران عمر کو تشکیل دیتی ہے اور زمانے کے ساتھ مراحل کو طے کرتی ہے اور اس کا وجود تدریجاً ختم ہو جاتا ہے اور انسان کی وفات کے ساتھ اس کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اجل مسمیٰ اللہ کے نزدیک ہے اور اس کا امر ہے جو کہ اس عالم میں نہیں ہے وہ کبھی فنا و نابود نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ اپنے خدا کے نزدیک موجود ہے اور اسی اجل کے اعتبار سے

دنیوی اجل بھی اپنے مراحل کو طے کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ظہر کی نماز ادا کی اور پھر تعقیبات پڑھی وہ وقت گزر گیا اور ہمیں اس زمانہ فعلی کے حوالے کر دیا کہ جس میں ہم گفتگو میں مشغول ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اسی طرح لمحہ لمحہ وقت تدریجاً ہمیں آگے بڑھا رہا ہے گھنٹے، دن، مہینے اور سال ہمیں اجل کے اس آخری مرحلہ کے سپرد کر رہے ہیں کہ جس کو میعاد و میقات کہا جاتا ہے لیکن اجل مسمیٰ جو کہ خداوند متعال کے نزدیک ثابت ہے اور زمانے کے ساتھ ختم نہیں ہوتی وہ انسان کی اول سے آخر تک کی عمر ہے کہ جو عالم معنی و ملکوت میں معین ہو چکی ہے اور وہاں سے ختم ہونے والی نہیں ہے اور اسی کے اعتبار سے دنیوی عمر کی مدت معین ہوتی ہے۔ وہ اجل اس دنیا سے وسیع تر عالم میں ہے اور تمام مادی موجودات عالم ملکوت کے اعتبار سے اس دنیا میں نازل ہو کر خود کو مادی جامہ پہناتی ہیں۔ وہ عالم اسوہ اور حقیقت ہے اور یہ عالم مثال و نمونہ اور مجازی عالم ہے اور اگر ہم اسی گذشتہ عمر کہ جس کو آہستہ آہستہ ایک نقطہ پر منتہی دیکھ رہے ہیں۔ عقل و ادراک سے بالاتر نگاہ کریں یا عالم ملکوت کو محسوس اور مشاہدہ کریں تو وہاں اجل مسمیٰ کو ثابت اور موجود پائیں گے اور اس کو کبھی فنا و نابود نہیں دیکھیں گے اسی معنی پر قرآن مجید

کی یہ آیت شاہد اور دلیل ہے۔ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ^۱۔

"جو بھی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ مدت یقیناً آنے والی ہے اور خداوند متعال سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔" اجل خدا وہی اجل مسمیٰ اور امر الہی ہے۔ یعنی جو لوگ پروردگار عالم سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں ان کو چاہئے کہ عالم ملکوت میں پہنچیں اور اجل مسمیٰ کی خصوصیات مبداء اور منتہی تک مشاہدہ کریں یا چاہے اختیاری موت کے ذریعہ یا اضطراری موت کے ذریعہ اور اجل دنیوی سے گزر کر عالم ملکوت تک پہنچ جائیں۔

خداوند متعال سے ملاقات عالم ملکوت کے مراحل طے کئے بغیر اور ادراک ثابتہ من جملہ اجل مسمیٰ کے بغیر محال ہے اور دوسرے لفظوں میں کہا جاسکتا ہے کہ اجل مسمیٰ اور اجل دنیوی ایک حقیقت اور امر واحد ہے اس امر کو دو جہت سے دیکھا جاتا ہے ایک جہت عالم طبیعت و مادہ ہے جو کہ گزرنے والی عمر ہے اور اس کی دوسری جہت عالم ملکوت ہے جو اسماء اور صفات الہی سے گزر کر خدا کی ذات میں فنا ہونا ہے اور اجل مسمیٰ جو کہ عالم ملکوت ہے لقاء الہی سے امید کی راہ منزل قرار پائے گی۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات موجود

۱۔ سورہ عنکبوت، آیت ۵۔

ہیں کہ جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام موجودات اور انسان کی بازگشت خدا کی طرف ہے۔

"أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ" آگاہ ہو جاؤ کہ تمام امور کی بازگشت خدا کی طرف ہوتی ہے۔

"وَالِإِلَهِ اللَّهِ الْمَصِيرُ" اور بازگشت خدا کی طرف ہے۔
"وَالِإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ" اور اس کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے۔
"وَالِإِلَهِ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ" اور تمام امور اور موجودات کی بازگشت کی طرف ہے۔

"ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ" پھر تم اپنے پروردگار کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔

"إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ" بے شک اے پیغمبر تمام کی بازگشت پروردگار کی طرف ہوگی۔

۱۔ سورہ شوریٰ، آیت ۵۳۔

۲۔ سورہ فاطر، آیت ۱۸۔ سورہ نور، آیت ۴۲۔

۳۔ سورہ ہود، آیت ۱۲۳۔

۴۔ سورہ فاطر، آیت ۴۔ سورہ حدید، آیت ۵۔

۵۔ سورہ سجدہ، آیت ۱۱۔ سورہ جاثیہ، آیت ۱۵۔

۶۔ سورہ علق، آیت ۸۔

"إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ"^۱ تم سب کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔
 "ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ"^۲ پس تم سب کی بازگشت تمہارے رب کی طرف ہے۔
 "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"^۳ بے شک ہم خدا کے لئے ہیں اور اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے۔
 "يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَلَمْلَقِيهِ"^۴ اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک دن اس کا سامنا کرے گا۔"

نفس انسان کی بازگشت اور اجل دنیوی و اجل مسمیٰ کے پہونچنے اور عالم مادہ و طبیعت سے عالم مثال کی طرف انتقال کے نام کو موت کہتے ہیں۔ موت کوئی محسوس کرنے والی شے نہیں ہے کہ جس کو حواس ظاہری کے ذریعہ جس کیا جاسکے بلکہ موت عالم حس سے مافوق عالم ہے کہ جس کو برزخ و مثال کہتے ہیں، لہذا اس کو حواس سے درک نہیں کیا جاسکتا عالم طبیعت و مادہ سے حرکت

۱۔ سورہ مائدہ، آیت ۸۴، ۱۰۵۔ و سورہ ہود، آیت ۴۔

۲۔ سورہ النعام، آیت ۶۲۔ و سورہ زمر، آیت ۷۔

۳۔ سورہ بقرہ، آیت ۱۵۶۔

۴۔ سورہ الشقاق، آیت ۶۔

کا نام موت ہے جو اس جن کا تعلق خود طبیعت و مادہ سے ہے، ان کے ذریعہ کس طرح موت کا ادراک ممکن ہے؟

موت سے خوف کے سلسلے میں ابن سینا کا کلام

شیخ الرئیس ابو علی سینا اپنی کتاب "الشفاء من خوف الموت" میں موت کی حقیقت اور اس سے خوف کے اسباب کے بارے میں کچھ مطالب بیان فرماتے ہیں کہ جن کا ہم عین ترجمہ اس مقام پر نقل کر رہے ہیں۔

"جو شخص موت سے جاہل ہے اور اس کی حقیقت کو نہیں جانتا میں اس کے لئے بیان کرتا ہوں اور واضح کرتا ہوں کہ موت اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے کہ انسان کا نفس جن آلات و وسائل کو استعمال کر رہا تھا اس نے ان کو ترک کر دیا ہے اور وہ آلات و وسائل اس کے وہی اعضاء و جوارح ہیں کہ جن کو بدن کا نام دیا جاتا ہے جس طرح کام کرنے والا ایک کاریگر اوزاروں کو استعمال کر کے ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ کیونکہ انسان کا نفس غیر جسمی جوہر ہے اور عرض نہیں ہے اور فساد و خراب کاری کو قبول نہیں کرتا ہے جیسے ہی یہ جوہر بدن سے جدا ہو گا اپنے اصل وریشہ پر باقی رہے گا اور تاریکی و آلودگی سے پاک ہو کر عالم طبیعت میں اپنی سعادت تام پر فائز ہو جائے گا اور پھر کبھی اس کو عدم و فنا اور زوال نہیں ہے کیونکہ جوہر بما ہو جوہر فنا نہیں ہوتا اور اس کی ذات باطل نہیں ہوتی اور جو چیز باطل اور فنا ہوتی ہے وہ وہی خارجی چیزیں

اور نسبتیں اور وہ امور ہیں کہ جن کا اجسام سے رابطہ ہے۔ لیکن جوہر روحانی کبھی استحالہ اور دگر گونی کو قبول نہیں کرتا اور اپنی ذات میں متغیر نہیں ہوتا وہ فقط کمالات اور اپنی صورت تامہ کے مراحل طے کرتا ہے پس اس کے معدوم اور متلاشی ہونے کا کس طرح تصور ہو سکتا ہے؟

جو موت سے ڈرتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بازگشت کس کی طرف ہے یا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ جیسے ہی اس کا بدن ختم ہوگا اور اس کے اعضاء و جوارح نابود ہو جائیں گے اس کی ذات بھی ختم ہو جائے گی اور اس کا نفس اور اس کی حقیقت بھی فنا ہو جائے گی وہ اپنی بقاء کی نسبت جاہل ہے اور معاد کی کیفیت سے نا آشنا ہے لہذا در واقع یہ موت سے نہیں ڈرتا ہے بلکہ اس سے جاہل ہے کہ جس کے بارے میں اس کے لئے علم حاصل کرنا ضروری تھا لہذا خوف کا سبب، وہی جہل ہے اور یہی جہل ہے کہ جس نے علماء کو طلب علم اور اس کی دشوار راہوں اور اس کے حصول نے لذت جسم اور راحت بدن کو ترک کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔^۱

۱۔ رسائل، شیخ الرئیس بو علی سینا، ص ۳۳۰۔ رسالہ "الشفاء من خوف الموت"۔ اور بنا بنقل از کتاب "جشن نامہ ابن سینا"، ج ۱، ص ۲۱۹۔ ابن سینا کے مقبرہ کے اوپر تانبہ کے خول کے چاروں طرف یہی اصلی عربی کی عبارت کندہ ہے (یہ مقبرہ شہر ہمدان میں واقع ہے)

موت کا اشتیاق، قرآن کریم کی نظر میں مومن کی علامت ہے

اس واقعیت کے مطابق موت، مومن اور عارف کے لئے اضطراب اور وحشت کا سبب نہیں ہوتی بلکہ ان لوگوں کے لئے باعث وحشت ہوا کرتی ہے کہ جو مادی دنیا اور شہوات میں غرق ہونے کی وجہ سے نفس مجرد سے دور ہو گئے ہیں اور قرب الہی سے عدم انس کی بنا پر خود کو معرفت خدا سے دور رکھا، ان کو جہالت ہمیشہ اضطراب و خوف میں گرفتار رکھے گی۔

لیکن مومن کہ جس نے راہ حق سے قدم آگے نہیں بڑھایا اور اپنے کردار و اخلاق کو اللہ اور حق کی راہ میں جاری رکھا اور اس دنیائے غرور کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا اور دنیا سے دوری اختیار کر کے اپنی رغبت و خواہش نفس کو دارِ بقاء اور آخرت کی طرف گامزن رکھا اور غرق ملاقات خداوندی رہا وہ موت کا عاشق ہے۔ عاشق مجرد ہے کیونکہ محب خدا ہے، مومن ہر روز یہ آرزو کرتا ہے کہ لباس بدن کو اتار دے اور نور مجرد سے آراستہ ہو جائے بلکہ کوشش کرتا ہے کہ ہر روز اس کے مجازی زندگی کا ایک درجہ کم ہو جائے اور عالم معنی و حقیقت کے ایک درجہ کا ادراک کر کے خدا سے نزدیک تر ہوتا چلا جائے تاکہ دنیا کے تمام فانی امور اس کے نزدیک سراب اور نیستی کے مانند ہو کر دفن ہو جائیں اور عالم انوار و حقیقت کی تجلی اس کے وجود پر تاباں ہو جائے۔

مومن موت کا مشتاق ہے اور کافر موت سے خائف

خداوند متعال یہودیوں سے خطاب کر کے فرما رہا ہے: قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَلَن يَتَمَنَّوَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ^۱ اے پیغمبر! قوم یہود (جو کہ خدا کی قربت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آخرت میں جنت کو اپنی ملکیت جانتے ہیں) سے کہہ دیجئے: اگر بہشت جاوداں خدا کے نزدیک فقط تمہارے لئے ہے اور دوسرے انسانوں کے لئے نہیں ہے، پس اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو اور ہر گز وہ ایسی تمنا نہیں کریں گے اس لیے کہ انہوں نے ظالمانہ اعمال اور کردار اپنایا ہے اور خدا ظالموں کے ظلم سے خوب واقف ہے۔"

یعنی جس نے بھی عمل صالح انجام دیا اور دوسروں کے حقوق پر تجاوز نہیں کیا اور مقام عبودیت و بندگی سے منحرف نہیں ہوا یقیناً وہ خدا سے رابطہ میں ہے اور اس کی معرفت رکھتا ہے اور یہی خدا سے انس و رابطہ، خدا سے ملاقات کا سبب بنے گا اور چونکہ دیدار الہی اور لقاء اللہ کے لئے موت راستہ ہے لہذا موت سے عشق کرنا چاہیئے کیونکہ محبوب کا عاشق ایسی راہ کا عاشق ہے جو اس کو معشوق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیز خدا نے یہ بھی فرمایا:

۱۔ سورہ بقرہ، آیت ۹۴-۹۵۔

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّنَا أَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا مَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ^۱ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ یہودیو! اگر تمہارا خیال ہے کہ کہ تمام انسانوں میں تم ہی اللہ کے دوست ہو، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو! اور یہ ہر گز موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے پہلے اپنے اور دوسروں کے اوپر ظلم کر رکھا ہے اور اللہ ظالمین کے حالات کو خوب جانتا ہے۔"

جو انسان اس فریبی دنیا سے دلبستگی پیدا کرتا ہے اور اس عالم ہستی کو فقط شہوت و غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس اعتبار سے ملاحظہ کرتا ہے کہ اس دنیا میں فقط سامراج اور ظالم حکومتوں کا اقتدار ہے، وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوب کر عالم حقیقی و واقعی سے فاصلہ اختیار کر کے خدا سے دور ہو چکا ہے اور اس نے مقام عبودیت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا ہے ایسا شخص ہر گز عاشق خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے اور وہ خدا کا ولی بھی نہیں ہے کیونکہ ولی اپنے مولا کا عاشق ہوتا ہے وہ محب بھی نہیں ہے کیونکہ محب اپنے محبوب کی زیارت اور اس سے ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے۔

یہودی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آدمؑ کی افضل اور عظیم اولاد ہیں اور ہمیں روز قیامت جہنم کی آگ فقط چالیس دن تک جلائے گی کیونکہ ہم نے

دنیا میں چالیس دن حضرت موسیٰ کے وصی ہارون کے حکم سے سرپیچی کر کے
گو سالہ کی پرستش کی ہے، یہ لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ آثار محبت پیکر
وجود اور عمل سے ظاہر ہو جاتے ہیں اور انسان کا کردار اس کی ذات و صفات اور
طرز تفکر کی معرفت کا ذریعہ ہے۔

یہودی دنیا پرست ہیں اور مال و دولت کی جمع آوری کے مشتاق ہیں
لہذا ہر اس راہ کے عاشق ہیں کہ جو ان کو ان کے معشوق (مال و دولت) تک
پہونچا دے گرچہ محترم نفس ہی کیوں نہ قتل ہو جائے اور کسی کا مال ہی کیوں
نہ برباد ہو جائے انہوں نے اس فریبی دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دل لگا لیا ہے
اور آخرت اور دار بقاء کو بھول گئے ہیں۔

یافتم من مرگ خود، خود زندگی است
زندگیم سر بسر پابندگی است
میں نے اپنی موت میں اپنی زندگی پائی ہے گویا میری زندگی ہمیشہ و
جاویدانی ہے۔

اقتلونی یا ثقات

اِنَّ فِی قَتْلِ حَیوَةِ فِی حَیوَةٍ

۱۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دو بیت بابا افضل کاشانی کے ہیں اور اصل میں اس طرح ہیں:
آزمودم مرگ من در زندگی است چون روم زین زندگی پابندگی است
اقتلونی یا ثقات اِنَّ فِی قَتْلِ حَیوَةِ فِی حَیوَةٍ
اور یہ اشعار "مثنوی" چاپ سنگی میرزا محمودی کے صفحہ ۲۹۴ پر موجود ہیں۔

مجھ کو قتل کر دو، مجھ کو قتل کر دو اے دوستو! اس لیے کہ میرے قتل میں میری جاویدانی زندگی ہے۔

موت جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کے نزدیک حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت نقل ہے کہ جس وقت اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا ارادہ کیا تو ملک الموت کو آپ کے پاس بھیجا تاکہ آپ کی روح قبض کرے۔ ملک الموت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ابراہیم کو سلام کیا: السلامُ علیک یا ابراہیم۔ "اے ابراہیم آپ پر میرا سلام ہو۔"

ابراہیم نے جواب دیا: وعلیک السلام یا مَلِکُ الْمَوْتِ؟ اداعِ اَمّ ناع؟ اے موت کے فرشتہ میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ پھر فرمایا اے ملک الموت کیا اس لئے آیا ہے کہ مجھے میرے رب کی طرف دعوت دے تو میں اپنے ارادہ واختیار سے اس کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں یا میرے مرنے کی خبر لایا ہے تو ایسی صورت میں اضطراب کے ساتھ موت کے جام کو نوش کروں گا؟

عزرائیل نے کہا: اے ابراہیم! میں آیا ہوں تاکہ آپ کو باختیار آپ کے رب کے پاس لے جاؤں پس آپ بھی خدا کے حکم کی تعمیل فرمائیں اور اپنے رب کی دعوت قبول کرتے ہوئے موت کو تسلیم کر لیں آپ کا رب آپ کو دعوت دیتا ہے!

ابراہیمؑ نے کہا: فہل رایت خلیلاً یُمیتُ خلیلہ؟ "کیا تو نے دیکھا ہے کہ دوست اور مہربان محبوب، اپنے دوست اور چاہنے والے کو موت دے؟" خداوند متعال کس طرح راضی ہو گیا کہ اپنے خلیل ابراہیمؑ کو موت کی دعوت دے؟

عزرائیل خداوند متعال کی طرف واپس پلٹا اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دونوں دوستوں کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیش خدا عرض کیا۔ اے میرے پروردگار! جو کچھ تیرے مہربان عزیز دوست نے کہا ہے وہ تیرے علم میں ہے؟ خداوند متعال نے عزرائیل سے فرمایا واپس جا اور اس سے کہہ: ہل رایت حبیباً یُکْرہُ لِقَاءَ حَبِیبِہ؟ "کیا تو نے کہیں دیکھا ہے کہ عزیز دوست اپنے محبوب کی زیارت اور اس کے دیدار سے گریزاں ہو اور اس کی ملاقات سے کراہیت کرے اور اس کی زیارت پر خوشحالی کا اظہار نہ کرے۔"

انَّ الْحَبِیبَ یُحِبُّ لِقَاءَ حَبِیبِہ. "یقیناً حبیب اپنے محبوب سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے۔" ^۱

۱۔ بحار الانوار، جلد ۶، ص ۱۲۷ پر امالی شیخ صدوق سے نقل ہے کہ انہوں نے اپنی اسناد کے ساتھ ابن طبیان سے کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور آپ نے یکے بعد دیگر اپنے آباؤ اجداد سے نقل کیا ہے اور بحار الانوار، ج ۱۲، ص ۷۸ میں امالی اور علل الشرائع سے اسی اسناد کے ساتھ ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی موت سے محبت و اشتیاق
امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: وَاللّٰهِ لَا بَنُ ابْنِ طَالِبٍ اَنْسُ
بِاَمْلُوْتٍ مِّنَ الطُّفْلِ بِتَنْدِي اُمِّهِۦ -

"خدا کی قسم ابو طالب کا فرزند موت سے اس سے کہیں زیادہ مانوس
ہے کہ جتنا بچہ اپنی ماں کے پستان سے مانوس ہوتا ہے۔"

آپؑ کا یہ فقرہ اس خطبہ کا ایک جز ہے جو کہ آپؑ نے رسول خدا ﷺ کی رحلت
کے بعد اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب زبیر و ابو سفیان اور مہاجرین کے کچھ
لوگ آپؑ کے ارد گرد جمع ہو کر آپؑ کو قیام کرنے کے لئے با شدت تحریک
کر رہے تھے۔^۲

آپؑ ان میں سے اکثر افراد کی نیت اور ان کے مقصد جو کہ فقط ظاہری
حکومت اور ریاست طلبی تھا، با خبر تھے، آپؑ نے ان کی تمام باتوں کو رد کر دیا
اور اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا: ابھی میرے لئے الہی حکومت قائم کرنے کا
مناسب زمینہ فراہم نہیں ہوا ہے اور نہ ہی راہ ہموار ہے۔ اور یہ اس لقمہ کے
مانند ہے جو گلے میں پھنس جائے یا اس پھل کے مانند ہے کہ جو اپنے وقت
سے پہلے پک جائے اور اس کو درخت سے توڑ لیا جائے میں تاج مفاخرت کو سر

۱۔ نچ البلاغہ، خطبہ ۵؛ چاپ مصر عبدہ کے حاشیہ کے ساتھ، جلد ۱، ص ۴۱۔

۲۔ شرح نچ البلاغہ، ابن ابی الحدید، جلد ۱، ص ۲۱۸ و ۲۱۹۔

کی زینت بنانے اور فریبی دنیا کے لئے حکومت نہیں کروں گا اور اقتدار کے حرص و طمع میں حاکم نہیں بنوں گا یا یہ میرا سکوت اور تقیہ موت کے خوف کی بنا پر نہیں ہے۔ اس کے بعد آپؐ نے اس جملہ کو سخت لہجہ میں فرمایا: **بَلِ اَنْذَمَجْتُ عَلَى مَكْنُونٍ عَلِيمٍ لَوْ بُحْتُ بِهِ لَا ضَظَرَ بَنُّمُ اضْطِرَابِ الْأَرَشِيهِ فِي الطَّوَى الْبَعِيدَةِ**۔^۱ البتہ میرے سینہ کی تہوں میں ایک ایسا پوشیدہ علم ہے جو مجھے مجبور کئے ہوئے ہے ورنہ اسے ظاہر کر دوں تو تم اس طرح لرزنے لگو گے جس طرح گہرے کنویں میں رسی تھر تھراتی اور لرزتی ہے۔"

امیر المومنین علیہ السلام کا خداوند متعال سے عشق اور ان کی محبت، مشتاق موت بنا دیتی ہے اور آپؐ کو خداوند متعال سے ملاقات کی تمنا اس طرح موت سے مانوس کر دیتی ہے کہ جس قدر بچہ اپنی ماں کے پستان سے مانوس ہوتا ہے اور جس وقت ابنِ ملجم مرادی نے آپؐ کے سر مبارک پر تلوار کا وار کیا تو آپؐ نے آواز دی: **بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؛ فُزْتُ وَ رَبُّ الْكَعْبَةِ؛ رَبِّ كَعْبَةٍ كِي قَتَمُ! آج میں کامیاب ہو گیا اور اپنے مقصد گوہر تک پہنچ گیا۔**

۱۔ طَوَى وَطَوَيْهِ کنویں کے معنی میں ہے۔ اور ممکن ہے اس عبارت فی الطَّوَى الْبَعِيدَةِ میں عَلٰی کے وزن پر ہو اور مشک کے معنی میں ہو؛ ایسی صورت میں البعیدہ صفت ہے اور اپنے موصوف کے متعلق ہے۔ ای فی الطَّوَى الْبَعِيدَةِ مَحَلُّهَا وَمَقَرُّهَا؛ یعنی وہ مشکیں گہرے کنویں میں مستقر ہیں کہ جن کو اصطلاح عرب میں بَعِيدَةُ الْقَعْرِ وَالْمَحَلُّ کہا جاتا ہے۔

حضرت رسول خدا ﷺ کا امیر المومنین علیہ السلام کی ابن ملجم کے ہاتھوں خبر شہادت اور اشقی الاخرین کا مطلب

ابن اثیر جزری کتاب "اسد الغابہ" میں اپنی سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن صحیب نے اپنے پدر بزرگوار سے سنا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَشَقَى الْأَوَّلِينَ؟ قُلْتُ: عَاقِرُ النَّاقَةِ. قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ: فَمَنْ أَشَقَى الْآخَرِينَ؟ قُلْتُ: لَا عِلْمَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ الَّذِي يَضْرِبُكَ عَلَى هَذَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى يَافُوخِهِ. وَكَانَ يَقُولُ: وَدَدْتُ أَنَّهُ قَدْ انْبَعَثَ أَشْقَاكُمْ فَخَضَبَ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، يَعْنِي لِحْيَتَهُمَا دَمَ رَأْسِهِ -

رسول خدا ﷺ نے مجھ سے سوال کیا: یا علیؑ گزشتہ لوگوں میں شقی ترین کون ہے؟ میں نے عرض کیا قوم شمود کا وہ شخص کہ جس نے نافع صالح کے پیر کاٹے تھے۔ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: تم نے سچ فرمایا: مگر بتاؤ کہ آنے والی قوم میں شقی ترین کون ہے؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسولؐ (آپؐ سے بہتر کون جانتا ہے) میں نہیں جانتا!

۱۔ "اسد الغابہ" حالات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ج ۴، ص ۳۵۳ اور اس روایت کو کتاب "الصواعق المحرقة" کے صفحہ ۷۷ پر بھی ذکر کیا گیا ہے۔

رسول خدا ﷺ نے حضرت علیؑ کے سر کے اگلے حصہ کی طرف جو کہ بچپن میں اتنا نرم و نازک ہوتا ہے کہ ہاتھ رکھنے سے دبتا ہے۔ اشارہ کر کے فرمایا جو شخص اس مقام پر تلوار سے ضرب لگائے گا۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے ہاتھ کو ریش مبارک پر پھیر کر سر کی طرف اشارہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں دوست رکھتا ہوں تم میں سے شقی ترین شخص اٹھے اور میرے سر کو داڑھی تک خون سے خضاب کر دے!"

اور ابن اثیر اپنے سلسلہ سند کے ساتھ ابوالطفیل سے روایت کرتا ہے کہ: اِنَّ عَلِيًّا جَمَعَ النَّاسَ لِلْبَيْعَةِ ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُلْجَمٍ الْمُرَادِيُّ فَرَدَّهٖ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: مَا يَحْسِبُ اَشْقَاهَا؟ فَوَاللّٰهِ لَيَخْضِبَنَّ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ . ثُمَّ تَمَثَّلَ:

اَشْدُّ حَيَازِيْمَكَ لِلْمَوْتِ فَاِنَّ الْمَوْتَ لَا قِيْكَ
وَلَا تَجْزَعُ مِنَ الْقَتْلِ اِذَا حَلَّ بِوَادِيْكَ

ابوالطفیل کہتا ہے کہ حضرت علیؑ نے لوگوں کو اپنی بیعت کے لئے جمع کیا دوبارہ ملجہ مرادی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ آپ کی بیعت کرے مگر آپؑ نے دونوں بار بیعت سے انکار کر دیا اور پھر فرمایا کس طرح امت محمدؐ کے شقی ترین شخص کو روکا جائے؟ خدا کی قسم یہ میری داڑھی

میرے سر کے خون سے خضاب کرے گا۔ اس کے بعد آپؐ نے اس شعر کو پڑھا: اے علیؑ! اپنے کمر بند کو موت کے لئے محکم کر لے کیونکہ موت تجھ تک پہنچ کر رہے گی اور اس دن سے خوف زدہ مت ہو کہ جب تجھ کو قتل کیا جائے۔ مالک اشتر کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ حضرت علیؑ علیہ السلام کو دیکھتا تھا کہ حالت نماز میں آپؐ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ روح جسم سے ملاء اعلیٰ چلی جاتی ہو اور اپنے خدا سے ملاقات کر رہی ہو اور میں نے کبھی نہیں دیکھا شدید جنگ کے دوران آپ کے ثبات قدم میں لغزش آئی ہو اور موت سے خوف کھایا ہو گویا موت آپ کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اصغ بن نباتہ کہتے ہیں: حضرت علیؑ علیہ السلام کے ضربت لگنے کے بعد میں آپؐ کی خدمت میں پہنچا اور آپؐ کی حالت دیکھ کر خود کو آپؐ کے قدموں میں گرا دیا اور گریہ کرنا شروع کر دیا۔ آپؐ نے فرمایا: ای اصغ! اٹھو کیوں گریہ کر رہے ہو؟ میرے سامنے جنت کے راستے کھلے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہاں میں جانتا ہوں کہ آپؐ خدا سے ملاقات کا عشق رکھتے ہیں اور جنت کا راستہ آپ کے سامنے ہے میں آپؐ سے جدائی و مفارقت اور اپنی قسمت پر گریہ کر رہا ہوں۔

نور چشم حضرت علی و زہر اسلام اللہ علیہا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جو کہ خدا کے فریضہ اور اس کی ملاقات کے عاشق تھے زندگی کے آخری لمحات میں اپنے خدا سے راز و نیاز کرتے ہوئے فرما رہے تھے: اَللّٰهُمَّ رَضِّ بِقَضَاكَ، تَسْلِيْمًا لِّاَمْرِكَ، لَا مَعْبُوْدَ سِوَاكَ؛ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ!

تَرَكَتُ الْخَلْقَ طَرًّا فِيْ هَوَاكَا وَابْتَمْتُ الْعِيَالَ لَكِيْ اَرَاكَ
فَلَوْ قَطَعْتَنِيْ فِي الْحُبِّ اِرْبَا لَمَا حَنَّ الْقَوَادُّ اِلَى سِوَاكَ

(پروردگار! میں تیری قضاء و قدر میں راضی، تیرے امر کے سامنے تسلیم ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں؛ اے محتاجوں کی مدد کرنے والے۔ پروردگار! میں نے تیری خواہش میں سب مخلوق کو چھوڑ دیا اور تجھ سے ملاقات کی خاطر اپنی اہل و عیال کو ترک کر دیا، اگر تیری محبت میں میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو بھی تیرے علاوہ کسی کی سمت میرا دل کوچ نہیں کرے گا۔)

تیسری مجلس

موت سے خوف کا سبب

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى اَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِيْنَ مِنَ الْاَنِّ اِلٰى قِيَامِ يَوْمِ
 الدِّيْنِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ
 قَالَ اللّٰهُ الْحَكِيْمُ فِى كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ:
 " اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَنُوا بِهَا
 وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰبَتِنَا غٰفِلُوْنَ * اُولٰٓئِكَ مَا وَّهُمُ النَّارُ بِمَ اَكَانُوا يَكْسِبُوْنَ"^۱
 خداوند متعال قرآن کریم کے دسویں سورہ، سورہ یونس کی ساتویں اور
 آٹھویں دو آیتوں میں ارشاد فرما رہا ہے:

۱- یہ مطالب ماہ رمضان المبارک ۱۳۹۶ھ کے تیسرے دن بیان ہوئے ہیں۔

۲- سورہ یونس، آیت ۷-۸۔

"یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں اور زندگانی دنیا پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں یہ سب وہ ہیں جن کے اعمال کی بنا پر ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔"

ہماری گزشتہ گفتگو یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ انسان کے دنیا میں آنے اور عالم مادہ سے تعلق پیدا کرنے کے بعد، آخرت اور عالم برزخ و قیامت میں نفس انسانی کے منتقل ہونے کو موت کہتے ہیں کیونکہ انسان کا نفس نہ مادی ہے اور نہ ہی اس میں مادی آثار پائے جاتے ہیں بلکہ وہ جوہر مجرد اور لطیف ہے۔

اب چاہے یہ کہا جائے کہ: در حقیقت روح کی خلقت عالم مجرد میں ہوئی اور بدن عالم مادہ میں وجود میں آیا، خداوند متعال نے روح کو عالم مجرد سے نیچے اتار کر بدن کے ڈھانچے میں قرار دیا؛ یہ روح، بدن کے اعضاء و جوارح سے بعنوان آلہ کار خدمت لیتی ہے اور موت کے وقت ایک کاریگر کی مانند اپنے اوزار کو ترک کر دیتی ہے۔ اسی نظریہ کو شیخ الرئیس بوعلی سینا نے اپنے "قصیدہ عنیہ" میں بیان فرمایا ہے گرچہ اپنے دیگر آثار کتب میں مباحث نفس کو دوسرے نظریہ کے اعتبار سے بیان کیا ہے۔

۱۔ شیخ الرئیس بوعلی سینا نے اپنے دوسرے آثار کتب مانند "شفا" و "نجات" میں نفس کے بدن سے ایک ایک ساتھ رہنے کو انتخاب کیا ہے لیکن گزشتہ مذکور اشعار میں ان کا نظریہ حکماء اشراق سے نزدیک ہے۔

کیفیت حدوث نفس کے متعلق ابن سینا اور صدر المتعالیین کے

دو متفاوت نظریہ

جیسا کہ شیخ اپنے مشہور و معروف اشعار میں جو کہ آپ کے باب نفس کے عظیم اشعار میں شمار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں:

- ۱۔ هَبَطْتُ إِلَيْكَ مِنَ الْمَحَلِّ الِارْفَعِ
وَرُقَاءُ ذَاتُ تَعَزُّزٍ وَ تَمْنَعِ
- ۲۔ مَحْجُوبَةٌ عَنْ كُلِّ مُقَلَّةٍ عَارِفٍ
وَهِيَ الَّتِي سَفَرْتُ وَلَمْ تَتَبَرَّقِعِ
- ۳۔ وَصَلْتُ عَلَى كُرْهِ إِلَيْكَ وَ رُبَّمَا
كَرِهْتُ فِرَاقَكَ فَهِيَ ذَاتُ تَفَجِّعِ
- ۴۔ أَنْفَتُ وَمَا انْسَتُ فَلَمَّا وَاصَلْتُ
الْفَتْ مُجَاوِرَةَ الْخَرَابِ الْبَلَقِعِ

یہاں تک فرماتے ہیں:

- ۱۸۔ وَ تَعُودُ عَالِمَةً بِكُلِّ خَفِيَّةٍ
فِي الْعَالَمِينَ فَخَرَفُهَا لَمْ يُرْفَعِ
- ۱۹۔ وَهِيَ الَّتِي قَطَعَ الزَّمَانُ طَرِيقَهَا
حَتَّى لَقَدْ غَرَبَتْ بِغَيْرِ الْمَطْلَعِ
- ۲۰۔ فَكَانَهَا بَرَقٌ تَأَلَّقَ بِالْحِمَى

ثُمَّ انْطَوَى فَكَانَهُ لَمْ يَلْمَعْ

نفس انسان کی خلقت کے متعلق ابن سینا کا عقیدہ

شیخ نے اپنے ان اشعار میں روح انسانی اور نفس ناطقہ کو ایک ہوشیار
کبوتر سے تشبیہ دی ہے کہ جو بلند پرواز، نسل دار اور بلند ترین مقام پر پرواز

۱۔ ان تمام اشعار کو کتاب "لغت نامہ دھندہ" مادۃ ابو علی سینا کے ضمن میں صفحہ ۶۵۳ پر ذکر کیا گیا ہے۔
اور نیز کتاب "جشن نامہ ابن سینا" مولف ڈاکٹر ذبیح اللہ صفائی نے جلد ۱، صفحہ ۱۱۶ اور ۱۱۷ پر بھی ذکر کیا
ہے۔ اور صفحہ ۱۱۶ میں تحریر ہے کہ:

اس قصیدہ کی مختلف شروحات ہمارے پاس موجود ہیں مانند شرح شاگرد شیخ: عبد الواحد بن محمد
الجوزجانی، شرح عقیف الدین التلمسانی (متوفی ۶۹۵ھ) بنام "الکشف والبيان في علم معرفة الانسان"، شرح
سليمان الحوزي البحراني، شرح داود الانطاكي، شرح سعيد الدين المناني، شرح محيى الدين بن العربي، شرح
مير سيد شريف جرجاني اور متاخرين کی متعدد شروحات۔

نیز یہ بھی تحریر ہے: "یہ قصیدہ متعدد کتب مانند "طبقات الاطباء" ابن ابی اصیبعہ، جلد ۲، ص ۱۱۰ اور ۱۱۱ میں
اور "نامہ دانشوران" و "کشکول شیخ بھائی" چاپ مصر صفحہ ۱۸۶ میں طبع ہوا ہے۔ اور برون کارڈروکس
(Baron carrade raux) نے اس کو ایک ایشیائی مجلہ کے شمارہ نمبر ۹ کی جلد نمبر ۴، ص ۱۵۷ اور ۱۵۸
میں طبع کیا ہے اور فرنیچ زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور ان اشعار کا ترکی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا
ہے اور فارسی زبان میں ترجمہ آنے والی سطور میں نقل کیا جائے گا۔

اور عربی اشعار کے ذکر کے بعد فارسی اشعار کی شرح پیش کی ہے لیکن شارح معلوم نہیں ہے کہ کون
شخص ہے۔ اس لئے کہ شرح کے آخر میں یہ تحریر ہے کہ عَلَى يَدِ اضعف عباد الله، اقل الطلبة
غلامحسين الطيب، في شهر شعبان المعظم من شهور تسع و تسعين و ما تبين بعد الالف من
الهجرة. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو شارح یہی طیب غلام حسین ہیں یا ممکن ہے کوئی دوسرا شخص ہو
اور غلام حسین نے اس شرح کی کتابت کی ہو کہ جنہوں نے عربی اشعار اور رسالہ تہی بن یقظان اور اس کی
تفسیر ابی منصور بن زبیلہ سے جمع آوری کر کے ایک کتاب کی شکل دی ہے۔"

میں مشغول ہو اور اپنے بلند آشیانہ سے بدن کے پنجرے کی طرف نزول کرے۔

اور اس کی تعریف و توصیف میں بیان کرتے ہیں کہ:

۱۔ روح بلند پرواز نے جو کہ پائیدار منزلت کی حامل ہے اور بلند مقام پر فائز ہے اس نے بالاترین مقام و مرتبہ سے بدن کی طرف نزول کیا ہے۔
۲۔ تمام عرفاء کی نگاہوں سے وہ روح لطیف مخفی و پنهان ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اس نے اپنے چہرے کو نقاب سے پوشیدہ نہیں رکھا ہے بلکہ ہمیشہ اپنے رخ سے پردہ کو اٹھائے رکھا ہے اور خود کو عام طور پر آشکار اور نگاہوں کے سامنے ظاہر رکھا ہے۔

۳۔ یہ روح لطیف اور نفس ناطقہ جو اس خاکی بدن سے متصل ہے اپنی رضا و رغبت سے نہیں ہے بلکہ کراہیت اور عدم رضایت سے آئی ہے اور اس سے عجیب تر یہ ہے کہ بدن سے ملنے کے بعد اس سے جدائی پر راضی بھی نہیں ہوتی اور بدن کو چھوڑنے پر آمادہ بھی نہیں ہے اور اس سے جدائی کی صورت میں صف عزا بچھا کر گریہ و زاری کر کے غم و اندوہ کا باب کھول دیتی ہے۔

۴۔ نفس ناطقہ دائماً اپنے مقام پر مشغول تھا اور عالم مادہ سے اس کا کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور ذاتی طور پر اس نے عالم مادہ سے انس پیدا نہیں

کیا ہے بلکہ جیسے ہی انسان کے بدن سے متصل ہوا اس ویران خرابہ اور خشک و لم یزرع بیابان سے مجاورت و ہمنشینی کی وجہ سے الفت و محبت کر بیٹھا۔
یہاں تک فرماتے ہیں:

۱۸۔ یہ نفس ناطقہ اس کائنات کے ہر پوشیدہ اور پنہاں امر کا علم لے کر اور قصر آفرینش کے تمام راز سے باخبر ہو کر اپنے اصل مقام (جہاں سے آیا ہے) کی طرف پلٹ جائے گا۔ لہذا نہ فقط وہ اپنی عارضی پستی سے پاکیزہ اور ذلت و حقارت سے بری ہو گیا بلکہ جیسے ہی نور علم و معرفت سے متصل ہوا اور راز آفرینش میں غوطہ زن ہوا تو اس طرح مقام بلندی پر پہونچا اور اس کے نفس کی اس طرح اصلاح ہوئی گویا اصلاً اس نے نزول ہی نہیں کیا تھا اور نفس کا دامن کسی طرح کی پستی و ذلت سے داغدار نہیں ہوا تھا۔

۱۹۔ اور یہ وہی روح لطیف ہے کہ جس کی راہ کو گزرتے ہوئے زمانے نے کاٹ دیا اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ آئی اور گزر گئی جس طرح اس عالم میں اس کے درجات و مقامات کمالیہ طلوع سے پہلے ہی غروب ہو کر مغرب میں پنہاں ہو جائیں۔

۲۰۔ بدن انسانی میں نفس کی مثال اور عالم مادہ سے رابطہ و تعلق بجلی کی مانند ہے کہ جو ناگہان چمکے اور پردے کو روشن کر کے اتنی تیزی سے خاموش ہو جائے گویا اصلاً نہ نور ساطع ہوا ہے اور نہ بجلی چمکی ہے۔

یہ بو علی سینا کا نظریہ خلقت اور روح کی کیفیت بدن سے رابطہ و تعلق برقرار کرنے اور جدا ہونے کے بارے میں ہے۔

نفس انسان کی خلقت کے متعلق ملا صدر کا عقیدہ

یہ کہا جائے کہ: نفس ناطقہ کی خلقت جسمانی تھی اور جوہری حرکت کے اثر اور مراتب و مدارج کمالات طے کر کے روحانی ہو کر مجرد کی صورت اختیار کر لی ہے۔ جس طرح مرحوم صدر المتألہین شیرازی اسی نظریہ کے قائل ہیں اور آپ فرماتے ہیں: **النَّفْسُ جِسْمَانِيَّةُ الْحُدُوثِ وَرُوحَانِيَّةُ فِي الْبَقَاءِ۔**

اور اسی نظریہ کو مرحوم حاجی ملا ہادی سبزواری نے بھی اختیار کیا ہے اور وہ کتاب "غرر الفرائد" میں فرماتے ہیں:

**النَّفْسُ فِي الْحُدُوثِ جِسْمَانِيَّةٌ
وَّ فِي الْبَقَاءِ تَكُونُ رُوحَانِيَّةً**

البتہ اگر نفس کو متحرک اور ہلاکت و نابودی کے نظریہ سے دیکھیں تو ان مراحل کا حامل ہے نہ کہ مرحلہ وقوف و فعلیت میں۔ اس مطلب کی توضیح کے لئے، نفس کو تشبیہ دی ہے کہ وہ اپنے درجات و مراتب کی تکمیل میں، کوئلے کی حرارت کے درجات کی طرح ہے کہ اگر کوئلہ آگ کے نزدیک قرار پائے تو پہلے مرحلہ میں گرم ہوتا ہے اور دوسرے مرحلہ میں سرخ اور تیسرے

مرحلہ میں شعلہ اور چوتھے مرحلہ میں روشن ہو جاتا ہے اور نور دینے لگتا ہے اور اسی بنیاد پر شاعر عطار نے یہ دو مصرعے کہے ہیں:

تن زجان نبود جدا عضوی از وست

جان زکل نبود جدا جزوی از وست^۱

(بدن روح سے جدا نہیں نے بلکہ اسی کا حصہ ہے، روح مٹی سے

جدا نہیں ہے بلکہ اسی کا حصہ ہے)

بہر حال دونوں نظریوں کے اعتبار سے روح کے بدن سے جدا ہونے اور مادی و ظاہری آثار سے ترک تعلق کا نام موت ہے یعنی اس جوہر مجرد کا کہ جس کو روح کہا جاتا ہے قید خانہ بدن کو ترک کر کے اپنے مقام رفعت کی طرف پلٹ جانا۔

مرحوم شیخ صدوق^۲ اور ان کے علاوہ دیگر علماء نے رسول اکرم ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا: مَا خُلِقْتُمْ لِلْفَنَاءِ بَلْ خُلِقْتُمْ لِلْبَقَاءِ؛ وَ إِنَّمَا تَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ^۳۔

۱۔ مرحوم سہروردی نے "شرح منظومہ" کے حاشیہ "غرر نفس ناطقہ" میں صفحہ ۲۶۱ چاپ ناصری پر ذکر کیا ہے۔

۲۔ رسالہ "الانسان بعد الدنيا" علامہ طباطبائی، ص ۲۔ اور اس حدیث کا صلی متن شیخ صدوق کے رسالہ "عتقاد" میں موجود ہے جیسا کہ علامہ مجلسی نے "بحار الانوار"، ج ۱۴، ص ۴۰۹ پر تحریر فرمایا ہے کہ: قَالَ الصَّدُوقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَةٍ ((الْعَقَائِدِ)): قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَا خُلِقْتُمْ لِلْفَنَاءِ بَلْ خُلِقْتُمْ لِلْبَقَاءِ؛ وَ إِنَّمَا تَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ۔

"اے اولاد آدم تمہیں نابود اور معدوم ہونے کے لئے پیدا نہیں کیا گیا ہے بلکہ ہمیشہ باقی رہنے کے لئے وجود عطا کیا گیا ہے اور تم موت کے ذریعہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف کوچ کرتے ہو۔"

اور "علل الشرائع" میں سکونی نے اپنے اسناد کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس حدیث کے ضمن میں روایت بیان کی ہے کہ آپؑ نے فرمایا: "فَهَكَذَا الْإِنْسَانُ خُلِقَ مِنْ شَأْنِ الدُّنْيَا وَ شَأْنِ الْآخِرَةِ. فَإِذَا جُمِعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا صَارَتْ حَيَاتُهُ فِي الْأَرْضِ، لِأَنَّهُ نَزَلَ مِنْ شَأْنِ السَّمَاءِ إِلَى الدُّنْيَا. فَإِذَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا صَارَتْ تِلْكَ الْفَرْقَةُ الْمَوْتُ، تُرَدُّ شَأْنُ الْآخِرَى إِلَى السَّمَاءِ. فَالْحَيَوَةُ فِي الْأَرْضِ وَالْمَوْتُ فِي السَّمَاءِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَرْوَاحِ وَالْجَسَدِ فَرُدَّتِ الرُّوحُ وَالنُّورُ إِلَى الْأَوَّلَى وَتَرِكَ الْجَسَدُ لِأَنَّهُ مِنْ شَأْنِ الدُّنْيَا" الحديث^۱۔

انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے اور ان دو چیزوں سے ملکر وجود میں آیا ہے ایک امر دنیوی اور دوسرے امر اخروی۔ جب خداوند متعال ان دو امر کو جمع کرتا ہے تو دنیا میں انسان کی خلقت ہوتی ہے کیونکہ حکم الہی سے روح؛ آسمان سے زمین پر نازل ہو جاتی ہے اور جس وقت خداوند متعال ان دونوں کے درمیان تفرقہ اور جدائی ڈالتا ہے تو اس جدائی کی حقیقت کا نام موت ہے یعنی روح جو کہ امر اخروی ہے آسمان کی طرف پلٹ جاتی ہے لہذا اس اعتبار سے

۱۔ "علل الشرائع" طبع نجف (سنہ ۱۳۸۵) ص ۱۰۷، در باب ۹۶، :عَلَّةُ الظُّبَالِ وَالشُّوَاتِ وَالْمَحَبَّاتِ۔

زندگی زمین پر ہے اور موت آسمان پر؛ اجسام و ارواح کے درمیان جدائی کی وجہ سے روح اپنے اصلی مقام اور پہلی قدرت کی طرف پلٹ جاتی ہے اور جسم کہ جس کی حقیقت مادی اور دنیوی ہے زمین پر رہ جاتا ہے۔

اور یہی وجہ سے کہ قرآن مجید میں موت کو حق سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی موت ایک حقیقت ہے نہ کہ کوئی حادثہ یا تخیل و تصور انسانی۔

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ^۱
 "سکرات موت کا آنا حق ہے اور یہ وہی امر ہے کہ جس سے تو دوری اختیار کرتا تھا۔"

انسان پر فرشتوں کے مسلط ہونے کی کیفیت

اور اس کے بعد اور پہلے والی آیت میں ارشاد ہوتا ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ
 إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ
 مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ
 ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ
 نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ
 غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ^۲

۱۔ سورہ ق آیت ۱۹۔

۲۔ سورہ ق، آیت ۲۲ تا ۲۶۔

"اور با تحقیق ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے پیدا کرتا ہے اور ہم اس سے رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں۔ جبکہ دو لکھنے والے فرشتے جو داہنے اور بائیں بیٹھے ہیں اس کی حرکتوں کو لکھ لیتے ہیں وہ کوئی نیک و بد کام انجام نہیں دیتا ہے مگر وہ ضبط کر لیتے ہیں وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا ہے مگر وہ دونوں فرشتے نگہبان اس کے پاس موجود رہتے ہیں اور موت کی بیہوشی یقیناً طاری ہوگی کہ یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور پھر صور پھونکا جائے گا اور خداوند متعال کی بارگاہ میں تمام مخلوقات کو حاضر کیا جائے گا کہ یہ وہی وعدہ کا دن ہے اور ہر نفس کو اس انداز سے آنا ہوگا کہ اس کے ساتھ ہنکانے والے اور گواہی دینے والے فرشتے بھی ہوں گے۔ یقیناً تم اس کی طرف سے غفلت میں تھے اور ہم نے غفلت کے پردے کو تمہاری نگاہوں سے اٹھادیا ہے اور بصیرت کے حجاب کو کنارے کر دیا ہے اور اب تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی ہے، اور تمہاری بصیرت موت کے بعد کے مراحل و منازل کو درک کر رہی ہے اور اس کی حقیقت تک پہنچ جائے گی۔"

لہذا یہ انسان کی ہوشیاری و فطانت میں سے ہے کہ وہ موت کے حقیقی معنی و مفہوم کو درک کرے اور خود کو اس کے لئے آمادہ کرے۔

اس روایت کا مطلب "سب سے ہوشیار مومن وہ ہے

کہ جو موت سے باخبر ہو"

علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کتاب "العدل والمعاد" میں بزرگ و عظیم محدث حسین بن سعید کی دو کتابوں سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اپنے اسناد کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ: قَالَ: سُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَآلِہٖ وَسَلَّم: اَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَكْبَسُ؟ قَالَ: اَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَ اَشَدَّهُمْ اسْتِعْدَادًا لَّہٗ^۱۔

"حضرت رسول خدا ﷺ سے سوال کیا گیا کہ مومنین میں سے کون شخص فہم و فراست میں سب سے زیادہ ہے؟ آپؐ نے فرمایا: وہ شخص جو موت کا زیادہ ذکر کرے اور خود کو موت کے لئے بہتر انداز میں آمادہ کرے۔"

اور اسی طرح کتاب "روضۃ الواعظین" میں حضرت رسول خدا ﷺ^۲ اور "امالی" میں شیخ صدوقؒ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور انہوں نے حضرت رسول خدا ﷺ^۳ سے روایت کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا: اَكْبَسُ النَّاسِ مَنْ كَانَ اَشَدَّ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ۔

۱۔ بحار الانوار، ج ۶، ص ۱۲۶۔

۲۔ بحار الانوار، ج ۶، ص ۱۳۵۔

۳۔ بحار الانوار، ج ۶، ص ۱۳۰۔

"لوگوں میں سب سے بہترین، زیرک ترین اور باشعور ترین وہ افراد ہیں جو موت کو یاد کرنے میں قوی ہیں۔"

اگر موت کا مطلب امر معلوم و مشہود اور روح کا بدن سے منقطع ہونا اور سلسلہ فعالیت کا ختم ہونا ہے تو انسانوں میں کسی بھی طبقات کے افراد کے لئے موت قابل تردید ہی نہیں بلکہ واضح و روشن اور بدیہی ہے۔

پس وہ کون سی موت ہے جس کا ذکر موثر ہے اور جس کے لئے آمادہ ہونا مفید ہے اور اس پر یقین رکھنا انسان کے فضائل و کمالات کے اضافہ کا سبب ہے خصوصاً خداوند متعال اور اس کی عدالت کے گرویدہ ہونے کا باعث ہے؟

واضح اور روشن ہے کہ اس سے مراد وہی منازل اور مراحل ہیں کہ جو انسان موت کے بعد طے کرتا ہے اور وہاں انسان کا کردار و عمل مجسم ہو کر اس کے پاس پہنچتا ہے۔ یہی وہ مقام و منزل ہیں جو شک و تردید کا سبب قرار پاتے ہیں اور اسی وجہ سے انبیاء و اولیاء کو سخت ذمہ داری اور دشوار تبلیغ سے دوچار ہونا پڑا اور حکماء و فلاسفہ نفس مجرد اور بقاء نفس کے ثبوت کے لئے براہین و دلائل پیش کرتے ہیں اور اس کو ثابت کر کے مرحلہ یقین تک پہنچاتے ہیں۔

اس شک و تردید کا سبب یہ ہے کہ انسان ان تمام منازل و مراحل اور مجسم شدہ اعمال کو اسی دنیا میں محسوس کرنا چاہتا ہے اور مادی قوت و اعضاء و جوارح کے ذریعہ سے ان منازل کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے جب

کہ یہ چیز محال ہے لہذا انسان شک و تردید میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے محال اور ناممکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ فرض اور حقیقت یہ ہے کہ یہ منازل و مراحل موت کے بعد پیش آنے ہیں نہ کہ موت سے پہلے۔ اگر موت سے پہلے ہی یہ مراحل و منازل پیش آجائیں تو قیامت کا مفہوم ختم ہو جائے گا اور پھر یہ منازل، موت کے بعد والے منازل نہیں کہلائیں گے بلکہ ان کا دنیا ہی کے منازل میں شمار ہوگا جیسا کہ انسان کے لیے روز مرہ کے امور، تاریخ اور حوادث زندگی میں پیش آتے ہیں۔

موت کے بعد کے حالات سے باخبر ہونا صرف عالم تجرد میں ممکن نہیں ہے

اور دیگر یہ کہ ادلہ یقینیہ کے مطابق نفس کے مجرد ہونے، نفس ناطقہ کے باقی رہنے اور جس چیز کا ادراک انسان مرنے کے بعد کرے گا اس کا ادراک ظاہری حواس اور مادی قوت کے ذریعہ ناممکن ہے۔ جس طرح انسان دنیا اور عالم بدن میں ان حواس کے ذریعہ کام لیتا ہے اس طرح بدن کے نابود ہونے اور نفس کے مجرد ہونے کے بعد بھی کام لے سکے اور ان کے ذریعہ اس عالم کو درک کر سکے یہ ناممکن ہے۔ مثلاً کس طرح ممکن ہے کہ یہ تصور کیا جائے کہ جس چیز کا ادراک مرنے کے بعد اور بدن کے نابود ہونے کے بعد قوی مجردہ کے ذریعہ ہوتا ہے ان کا حواس ظاہری اور مادی قوت کے ذریعہ کیا جائے اور

وجدان ان کو بطور مشہود و مملوس مشاہدہ کرے؟۔ لہذا انسان کو شش کرتا ہے کہ موت کے بعد کے اسرار و رموز (یعنی وہ راز کہ جن کی حقیقت کو مرنے کے بعد دریافت کرنا چاہئے تھا) کو زندگی و حیات (یعنی موت سے قبل) درک کر لے جب کہ یہ ہرگز نہ ان کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ان کا ادراک کر سکتا ہے اس لیے کہ اگر انسان اس عالم کے حالات کو اس دنیا میں اپنے حواس ظاہری و مادی قوتوں سے درک کر لے تو وہ عالم تجرد نہیں رہے گا، نہ وہ موت ہوگی اور نہ وہ قیامت، لہذا انسان ان کو درک نہ کرنے کی وجہ سے شک و تردید میں رہتا ہے۔ اسی طرح خداوند عالم کی ذات میں شک اور تردید کرنے میں بھی یہی علت و سبب پایا جاتا ہے، اس لیے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بلند و بالا وجود کو ظاہری حواس کے ذریعہ درک کرے جبکہ فرض مسئلہ یہ ہے کہ وہ وجود مقدس قابل محسوس نہیں ہے پس کس طرح حواس کے ذریعہ لمس کیا جاسکتا ہے؟

یا انسان یہ چاہتا ہے کہ خداوند متعال کی ذات کو قوت فکر اور تخیلات کے ذریعہ درک کرے جبکہ فرض مسئلہ یہ ہے کہ وہ وجود سبحانہ، خالق ازلی غیر متناہی و لا محدود ہے پس کس طرح ممکن ہے کہ یہ تصور کیا جائے کہ اس کی ذات مقدس ذہن میں سما جائے یا انسان کی فکری طاقت اس کو تسخیر کر کے ذہن کی زنجیروں میں قید و بند کر لے؟ یہ فرض مسئلہ کے برخلاف ہے۔

جس طرح اجمالی طور پر خداوند متعال کے وجود کا معتقد ہونا ضروری ہے اور اس کی حقیقی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی مگر موت کے بعد اور اس کی ذات میں فنا ہونے کے بعد، اسی طرح عوالم کے وجود کا بھی اجمالی اعتقاد ضروری ہے جس کے ادراک کا موت کے بعد قلب اور وجدان گواہی دیتا ہے کہ اس کی حقیقی معرفت اور کیفیت و خصوصیات کا علم، موت کے بعد ہوگا۔ موت سے پہلے اس کے ادراک کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کیونکہ موت کا معنی عالم طبیعت سے گزر کر عالم مجرد جو کہ عالم طبیعت سے بالاتر ہے، کوچ کرنا ہے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جبکہ جسم کی حرکت ختم نہ ہو جائے اور ظاہری و باطنی حواس کام کرنا بند نہ کر دیں لہذا مادی نگاہ اور مادی حرکات سے ادراک ناممکن ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان مادی ذرائع سے موت اور اس عالم کا ادراک کریں لہذا یہ معنی غیر قابل قبول ہے اور متحقق ہونے والا نہیں ہے لہذا انسان شک و تردید میں پڑ جاتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ کیا موت کے بعد حساب و کتاب بھی ہے یا انسان اسی مادی مجموعہ کا نام ہے اور موت کے بعد فنا و نابود ہو جائے گا۔ اور نفس کا وجود بھی مٹ جائے گا۔ کان لم یکن شیئاً مذکوراً۔

موت ایک ایسا یقینی مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں شک کی طرح برتاؤ ہوتا ہے

شیخ صدوقؒ نے کتاب خصال میں اپنے پدر بزرگوار سے انہوں نے
سعد بن عبد اللہ سے انہوں نے احمد بن محمد برقی سے انہوں نے ابن ابی عمیر
سے انہوں نے حمزہ بن حمران سے انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ
السلام سے روایت کی ہے کہ آپؑ نے فرمایا:
لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَقِينًا لَا شَكَّ فِيهِ أَشْبَهَ بِشَكِّ لَا يَقِينٍ فِيهِ
مِنَ الْمَوْتِ^۱

"خداوند متعال نے کسی بھی امر مسلم و یقینی کو پیدا نہیں کیا کہ جس
میں کسی طرح کا کوئی بھی شک و شبہ نہ پایا جائے کہ وہ ایسے شک سے شبہت
رکھتا ہو کہ جس میں موت کی طرح یقین ہو۔"

۱- "خصال" طبع ۱۳۸۹ھ ص ۱۲۱ اور یہ روایت کتاب "من لایحضرہ الفقیہ" طبع نجف، جلد ۱، باب نوادر
نوادر از کتاب اموات، ص ۱۱۲ میں مذکور ہے اور "تاریخ یعقوبی" طبع دار صادر بیروت ۱۳۷۹ھ میں
بھی جلد ۲، ص ۱۰۰ پر رسول خدا ﷺ کے کلمات اور خطبوں میں نقل کیا گیا ہے: خَطَبَ (رَسُولُ اللَّهِ)
عَلَى نَاقَتِهِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! كَانَ الْمَوْتُ عَلَى غَيْرِنَا كُتِبَ، وَكَانَ الْحَقُّ عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ، وَكَانَ
الَّذِينَ يَشْبِعُونَ مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفَرًا قَلِيلًا الْبِنَا رَاجِعُونَ. ثُبُوتُهُمْ أَجْدَائُهُمْ وَ نَاكِيلُ ثَرَائِهِمْ كَانَا
مُخَلَّدُونَ بَعْدَهُمْ، قَدْ نَسِينَا كُلَّ وَاعِظَةٍ، وَءَامَنَّا كُلَّ جَائِحَةٍ. طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنِ عَيْبِ
النَّاسِ، وَأَنْفَقَ مِنْ مَالٍ قَدْ اكْتَسَبَهُ مِنْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَ رَحِمَ وَ صَاحَبَ أَهْلَ الدَّلِّ وَالْمَسْكِنَةِ، وَ
خَالَطَ أَهْلَ الْفَقْهِ وَالْحِكْمَةِ. طُوبَى لِمَنْ أَذَلَّ نَفْسَهُ، وَ حَسَنَتْ خَلِيقَتُهُ وَ صَلَحَتْ سِرِّيَّتُهُ، وَ
عَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ، وَ وَسَعَتْهُ السَّنَةُ وَ لَمْ يَبْعُدْهَا إِلَى الْبِدْعَةِ.

اور مذکورہ روایت کی طرح اور کچھ زیادہ وضاحت کے ساتھ مرحوم سید ابن طاووس نے کتاب "فلاح المسائل" میں کتاب "اشعثیات" سے محمد بن محمد ابن اشعث سے اپنے اسناد کے ساتھ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے۔

موت ایک امر حق و یقین کا نام ہے کہ جس میں کسی طرح کا شبہ اور کسی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے لیکن وہ ہی ایسا امر مشکوک بھی ہے کہ بہت سے افراد اس کو ایسی مشکوک اور شبہ انگیز نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ گویا اس کی کوئی حقیقت و واقعیت ہی نہیں ہے۔

موت کے مانند کوئی شئی نہیں ہے جبکہ تمام افراد اپنے بھائیوں، بہنوں، ماں، باپ، اولاد، دوستوں، ہمسایوں، ہمنشینوں اور ہم عمر افراد کو اپنی نگاہوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے دنیا کے رنج و زحمات اٹھائے مگر ان کے لئے متاع دنیا میں سے ذرہ برابر کچھ باقی نہیں رہا ہے سب کو چھوڑ کر تنہا خود خاک میں مل گئے ہیں مگر پھر بھی ان کا کردار ان کے اعمال انہیں افراد کے مانند ہیں اور یہ بھی انہیں کی طرح اسی دیار میں چلے جائیں گے یہ اس فکر میں ہیں کہ خداوند متعال نے موت کو ان کے لئے خلق

نہیں فرمایا ہے بلکہ موت فقط انہیں افراد سے مخصوص تھی جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔

زندہ افراد کے لئے گویا موت نہیں ہے اور جو افراد مر چکے ہیں اپنی زندگی میں وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ ہمارے لئے موت نہیں ہے اور کہتے تھے کہ موت انہیں لوگوں کے لئے تھی جو مر چکے ہیں لیکن یہ غلط فہمی کے شکار ہیں موت سے ان کو بھی فرار نہیں ہے۔

موت ایسا یقین ہے کہ جو شک سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے اس قدر مشابہ ہے گویا اصلاً دنیا میں موت واقع ہی نہیں ہوئی ہے اور جو افراد بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لئے موت مشکوک ہی ہے جبکہ ایسا ہر گز نہیں ہے صدر صدر اس کے برعکس ہے۔ تمام موتیں یقینی تھیں اور کسی بھی فرد کی موت مشکوک نہیں رہی ہے۔

مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ موت ایسا اونٹ ہے جو ہر گھر کی چوکھٹ پر بیٹھے گا اب دیکھنا یہ چاہیے کہ کس سبب کی بنا پر لوگوں کے ذہن میں موت کا برعکس تصور پایا جاتا ہے اور یقین و شک نے اپنی جگہ کو ایک دوسرے کے سپرد کر دیا ہے۔

زندگی دنیا کے دورخ ہیں کہ جن کو علم قرآن کی زبان میں ظاہر اور باطن سے تعبیر کیا جاتا ہے دنیا کا ظاہر، اس کی شادابی اور زیبائی سے دل بستگی پیدا

کرنا اور شہوات و لذات میں خود کو غرق کرنا ہے گرچہ صحت و سلامتی کے ہمراہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باطن میں اخلاق، پاکیزہ نیت، شفاف چشم، پاکیزہ گفتار، خدمت، ایثار، خدا کی بندگی اور علم و تقویٰ و معرفت ہے۔

لوگوں کا موت سے فرار کرنے کا حقیقی سبب

جو لوگ دنیا میں زندگی بسر کر کے دنیا کے ظاہر سے دل بستگی پیدا کر لیتے ہیں اور کبھی ان کو باطن سے سروکار نہیں رہتا اور اپنے وجدان سے کہ درحقیقت جس کا تعلق خداوند متعال سے ہے، قوت نہیں لیتے اور ادراک ظاہر و باطن کو بروئے کار نہیں لاتے بلکہ سرسری اور بغیر کسی حساب و کتاب اور ذمہ داری کے سمجھے بغیر، بدون ہدف زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے دل میں ہمیشہ دنیا کی محبت اور اس کے آثار اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ گویا ان کے ذہن میں دنیا کے علاوہ کسی محبوب کا تصور نہیں آتا۔ ایسے افراد کے لئے موت بہت زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے جو عمر دنیا کی نذر کی ہے وہ ان کے وجود کا سرمایہ تھی مگر انہوں نے اپنی عمر کے ہر لمحہ کو دنیوی امور مانند مال و جاہ و حشم کی جمع آوری میں صرف کر دیا اور اپنی ہستی کو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لئے زحمات میں ڈالا، اولاد کی خاطر رنج اٹھائے اور مشکلات کا سامنا کیا، سرمایہ کو جمع کیا اور اسی پر تکیہ و اعتماد کیا، گرمی اور سردی میں اپنی عمر کے ایام، گھنٹے اور دقائق کو ان امور کے حصول کے لئے خرچ کر ڈالا خلاصہ یہ کہ تمام

دورانِ عمر جو کہ سالوں، مہینوں، روز و شب گھنٹوں و منٹوں اور لمحات پر مشتمل ہے ان امور کے حصول میں صرف کر دیا لہذا مجبوراً ان میں سے ہر ایک سے محبت اور دل بستگی پیدا ہو چکی ہے اور ان میں سے ہر ایک امر زنجیر کے مانند دل اور اس کی چاہت کو اپنے اندر جکڑ لیتا ہے۔

اب ایسا شخص کہ جس نے اپنے دل کو ہزاروں زنجیروں سے وابستہ رکھا ہو ان میں سے ہر ایک زنجیر اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ رہی ہو، دوست و احباب اپنی طرف، اولاد و بیوی اور خاندان اپنی سمت، طولانی آرزوئیں اپنی طرف کہ جن کو اس نے اپنے وہمی خیالات سے پروان چڑھایا ہے ایسا شخص دنیا سے دارِ آخرت کی طرف کس طرح جائے گا؟

یعنی زادِ سفر کو باندھے اور اس دنیا کو وداع کہے جس میں دوبارہ پلٹایا نہیں جائے گا ایک لمحہ کے لئے بھی دوبارہ اس دنیا کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا اور یہ تمام تخیلات کی بلڈنگیں اور محبوب چیزیں زیرِ خاک دفن ہو جائیں گی اور حتیٰ جس بدن سے وہ عشق و لگاؤ رکھتا تھا اور جسم پر ذرہ برابر خراش کے آنے سے ڈاکٹر سے متوسل ہوتا تھا، اپنے اسی بدن کو اپنی نگاہوں سے زیرِ خاک ہوتا ہوا دیکھے گا اور اسے زمین میں سانپ اور کیڑوں کی نذر کر دے گا اور اس کا مدفن زمین میں رہنے والے حشرات کی آمد و رفت کا محل قرار پائے گا۔ اس کے بدن کے سوراخ سانپ اور بچھوؤں کی آمد و رفت کی راہ بنیں گے اور سنگین

خاک اس کے جسم پر ڈالی جائے گی اور وہ قبر میں خاک و خاکستر میں تبدیل ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مجسم دیکھتا ہے۔ اور دوسری طرف اس نے عقل و شعور سے کام نہیں لیا راہ آخرت کو روشن نہیں کیا؛ احکام و شریعت سے آگاہی حاصل نہیں کی، باطنی علوم اور تجرد نفس کے ساتھ ہمیشہ جنگ و جدال رکھا، راہ عدالت سے منحرف رہا اور اپنے اور تمام افراد کے حقوق کی نسبت جو کہ خداوند متعال کے نزدیک محترم تھے، تجاوز کیا اور مقام بندگی خدا سے خارج رہا، اس نے اپنے سر کو اس کے مقابل تسلیم نہیں کیا کہ جس نے دنیا کے تمام عجیب اور حیرت انگیز مناظر کو ظاہر کیا ہے۔ اس نے نہ ایثار کا مظاہرہ کیا اور نہ غریب و مساکین کو سہارا دیا اور نہ ہی عمل صالح کے ساتھ اپنی جان کو عالم حیات سے زندہ کیا اور تاریک و سخت راہوں کے لئے چراغ اور روشنی کا اہتمام بھی نہیں کیا ایسی حالت اور کیفیت میں یہ شخص دنیا سے جانا چاہتا ہے! ان مشکلات کے ساتھ کہ جنہوں نے ہر طرف سے اس کا احاطہ کر رکھا ہے اور اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، حیرت زدہ، خسارت زدہ اور گھائلے و حسرت اور ندامت جو کہ اس کے پورے وجود کو ڈھانپے ہوئے ہے، اس دنیا سے کوچ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی رحلت کا وقت آ پہنچا ہے اور اب جبران کا وقت بھی نہیں ہے۔

اور اگر خصوصاً دنیا کے ان فانی امور تک رنج و زحمات سے پہنچا ہو اور ان کو مشقت سے حاصل کیا ہو تو ان سے محبت زیادہ ہوگی جس کے نتیجہ میں

ان سے دل ہٹانا مشکل ترین مسئلہ ہے کیونکہ جس قدر جس چیز کے حصول کے لئے کوشش اور زحمات زیادہ ہوتی ہیں اسی مقدار میں اس شئی سے محبت اور دل بستگی شدید تر ہوتی ہے اور اس سے دل ہٹانا مشکل تر ہوتا ہے۔

اگر ان مذکورہ صفات رکھنے والے شخص سے کہا جائے کہ ایک سال یا مثلاً دس سال بعد تمہیں موت آنے والی ہے اس کی نظروں سے دنیا تاریک ہو جائے گی۔ گویا اس سے یہ کہنا اس پر تمام عذاب کا وارد کرنا اور اس کے سر پر پہاڑ توڑ دینا ہے۔

مومن خداوند عالم سے رابطہ کی وجہ سے موت سے نہیں ڈرتا لیکن اس مومن سے کہا جائے کہ جس نے اپنے خدا سے تعلق پیدا کیا ہے اور تہذیب نفس اور تزکیہ اخلاق کے ذریعہ خود کو عظیم مقام تک پہنچایا ہے اور اس ظاہری اور پست دنیا سے گزر کر باطن دنیا کی طرف ہجرت کی ہے اور موجودات عالم تجرد و علت اور عبودیت خدا سے رابطہ پیدا کیا ہے اور حکم الہی کی اطاعت و پیروی میں نفس امارہ کو گذشت، ایثار و انفاق، جہاد، نماز و روزہ، مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف اور فقراء و مساکین و غیرہ کو سہارا دینے میں کوتاہی نہ کرنے میں صیقل کیا ہے، اس سے کہا جائے کہ تو ایک دن یا مثلاً ایک گھنٹہ بعد مر جائے گا تو اس کا جواب یہ ہوگا! الحمد للہ اس دنیا سے ملک

جاویدانی کی طرف کوچ کرتا ہوں اور حرم میں داخل ہو کر احرام باندھتا ہوں
اور اپنی جان کو محبوب ازلی کی خدمت میں فدیہ قرار دیتا ہوں۔
این جان عاریت کہ بہ حافظ سپردہ دوست
روزی رخسار بینم و تسلیم وی کنم
(خالق حقیقی نے حافظ کو یہ جان عاریت کے طور پر دی ہے ایک روز
میں اس کے چہرے کو دیکھوں گا اور یہ جان اس کو تسلیم کر دوں گا)

روزها حرف من اینست و همه شب سخنم
کہ چرا غافل از احوال دل خویشتم
از کجا آمده ام، آمدنم بھرچه بود
بہ کجا می روم آخر ننمائی وطنم
مرغ باغ ملکوتیم نیم از عالم خاک
دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم
خنک آن روز کہ پرواز کنم تا بر دوست
بہ هوای سر کویش پر وبالی بزنم
من بہ خود نامدم اینجا کہ بہ خود باز روم
آنکہ آورده مرا باز برد در وطنم^۱
(شب و روز میری گفتگو یہی ہے کہ کیوں میں اپنے دل کے احوال سے
غافل ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں اور میرے آنے کا مقصد کیا تھا، میں کہاں

۱۔ میر خانی کی "مثنوی" کے چوتھے پیپر کا آخری حصہ، ص ۲۲۰۔

جار ہا ہوں کیوں مجھ کو میرا اصلی وطن نہیں دکھایا جاتا، میرے ملکوتی باغ کے پرندے کا آدھا حصہ اس عالم خاک سے ہے کہ جس کو بند کرنے کے لیے میرے بدن سے دو تین دن کے لیے پنجرہ بنایا ہے، وہ دن کتنا اچھا ہوگا کہ میں اپنے حقیقی مالک کی جانب پرواز کروں گا تاکہ اس کے کوچہ کی ہوا میں اپنے پروں سے پرواز کروں گا، میں یہاں پر خود نہیں آیا ہوں کہ خود ہی چلا جاؤں جو مجھے یہاں لایا ہے وہ خود ہی میرے وطن مجھ کو واپس لے کر جائے گا)

وہ ایک ایسا وسیع و عریض اور عظیم عالم ہے کہ جہاں غصہ اور خستگی نہیں ہے اور ذہنی امراض، خوف دشمن اور ڈرانا دھمکانا نہیں ہے بلکہ وہاں عالم حیات ہے زندگی خالص ہے، مرکز نشر حیات ہے، جمال مطلق ہے، پاک اور مجرد موجودات کے نور کی روشنی، فرشتوں، انبیاء اور ائمہ و اولیاء خدا کی پاک ارواح ہیں وہاں خداوند کی عظمت کا خزانہ اور نور محض اور عرفان خالص ہے۔

لہذا مومن کے لئے پریشانی کا مقام نہیں ہے بلکہ مومن ایسی موت کا دل سے استقبال کرتا ہے اور اس کو آگے بڑھ کر گلے لگاتا ہے۔

اگر بالفرض کسی شخص نے دنیا میں بہترین آسائش اور عظمت کے ساتھ زندگی بسر کی ہو اور اس کے لئے تمام قسم کا جمال اور شرعی لذات میسر بھی رہی ہوں پھر بھی اس سے کہا جائے کہ تجھے موت آنے والی ہے تو بھی وہ

خوشحال ہو کر یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے: **وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ** "بیشک آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔"

عالم بقاء و عرفان ہے وہ بغیر حساب حقایق کے کشف و ادراک کا مقام ہے۔ لہذا مومن موت کی خبر سنتے ہی جلد حرکت کرتا ہے اور آسانی سے اس سفر کو طے کر لیتا ہے اور اگر کافر کہ جس نے عالم معنی سے رابطہ کو منقطع کر رکھا ہے اس کے سامنے تمام قسم کے مصائب و بلائیں، رنج و مرض اور فقر و تنگدستی بیان کر کے کہا جائے کہ ایک روز موت تمہارے دامن گیر ضرور ہوگی تو وہ بھی اس کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس جگہ جا رہا ہے جس کا دائرہ اس کے لئے تنگ تر، سخت تر، تاریک تر ہے اور اس کی طبیعت سے سازگار نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اس عالم میں محض غریب کی مانند رہے گا۔

مومن، موت کا مشتاق ہے

مومن کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہوتا ہے اور کافر کا باطن اس کے ظاہر سے آلودہ تر ہوتا ہے۔

مومن اپنے دل میں لقاء خدا کی آرزو و تمنا رکھتا ہے اور اس کے لئے راستہ بھی ہموار ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی زندگی کی تمام زحمات

خداوند متعال کی راہ میں ضائع اور باطل نہیں ہوں گی اور وہ یہ جانتا ہے کہ جیسے اس مرحلے سے باہر قدم رکھے گا اس کا تمام سرمایہ اس کے سامنے آمادہ اور پیش ہو جائے گا۔ اس کا اجر و ثواب، جنت و رضوان اور اپنے محبوب سے ملاقات کا اشتیاق اور اس کے حضور حاضر ہونا اور جو کچھ بھی اس کے لئے دنیا میں مخفی تھا وہاں ظاہر و آشکار ہو جائے گا۔ اور پردے و حجابات جو کہ فی الجملہ مرحلہ تجرد پر پہنچنے سے مانع تھے، ختم ہو جائیں گے اور موت کو گلے لگا کر کامیابی اور خوشحالی سے حضرت حق کے جمال کی زیارت سے مشرف ہوگا اور وہاں ابدی وصال و ملاقات ہوگی لہذا یہ موت مومن کے لئے شب زفاف و وصال کے مانند ہے۔

حافظ کہتے ہیں:

روز ہجران و شب فُرقت یار آخر شد
زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد
آن ہمہ ناز و تنعم کہ خزان میفرمود
عاقبت در قدم باد بہار آخر شد
صبح اُمید کہ شد معتکف پردہ غیب
گو برون آی کہ کار شب تار آخر شد
شکر ایزد کہ بہ اقبال گلہ گوشہ گل
نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد^۱

۱۔ دیوان حافظ طبع (سنہ ۱۳۱۸) ص ۱۰۴، غزل ۲۳۳۔

(میرے یار کا روز ہجر و شب فرقت آخر کار تمام ہوئی میں نے یہ فال کھولی اور ستارہ نکلا کہ وقت آخر ہے، موسم خزاں میں وہ تمام ناز نعمتیں جو مجھ کو حاصل تھیں آخر کار موسم بہار کی ہواؤں نے سب ختم کر دیں، صبح امید پر وہ غیب میں معتکف ہو گئی گویا کہ تاریکی شب کا اختتام ہوا، خدا کا شکر ہے کہ پھول کے کنارے باد صبا چلی اور خار کی نخوت و تکبر کا ختم ہو گیا)

جناب مومن کی داستان اور ان کی مشہد کے راستے میں

ایک بندہ الہی سے ملاقات

شیراز کے رہنے والے میرے ایک دوست کہ جن کا نام الحاج مومن تھا تقریباً پندرہ برس ان کو اس دنیا سے گزرے ہوئے ہو گئے ہیں۔ بہت ہی پاکیزہ ضمیر، روشن دل، باایمان اور با تقویٰ انسان تھے بندہ حقیر نے ان سے عقد اخوت پڑھ رکھا تھا اور موصوف کی دعاؤں اور شفاعت کا امیدوار ہوں۔

وہ کہتے ہیں کہ میں نے بارہا حضرت حجتہ بن الحسن العسکری عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے اور بہت سے مطالب آپ سے نقل بھی کرتے تھے اور بعض کو چھپا بھی لیا کرتے تھے من جملہ کہتے ہیں کہ: ایک روز شیراز کے امام جماعت نے مجھ سے کہا: آؤ حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی زیارت کو ساتھ چلتے ہیں ہم نے ایک گاڑی بک کی اور کچھ تاجر افراد بھی ہمارے ساتھ مل گئے ہم سب گاڑی میں سوار ہوئے اور

شہر قم پہونچے وہاں کچھ شب حضرت معصومہ قم علیہا السلام کی زیارت کے لئے ٹھہرے۔

وہاں میرے لئے عجیب حالات پیش آئے اور میں نے بہت سے حقائق کو درک کیا۔ ایک روز عصر کے وقت حضرت معصومہ کے صحن مبارک میں میں نے ایک بزرگ شخص سے ملاقات کی اس بزرگ نے مجھ سے کچھ وعدے کئے۔ وہاں سے ہم نے تہران اور پھر مشہد مقدس کی طرف حرکت کی جیسے ہی نیشاپور سے گزرے ہم نے دیکھا کہ ایک عام آدمی سڑک کے کنارے مشہد کی طرف جا رہا ہے اور اس کی کمر پر کچھ وزن بھی رکھا ہوا ہے ہم نے آپس میں طے کیا کہ اس شخص کو گاڑی میں کیوں نہ سوار کر لیا جائے اسی غرض سے ٹیکسی کو روکا اور چند افراد گاڑی سے نیچے اترے من جملہ میں بھی ساتھ میں اتر اور اس شخص کو گاڑی میں سوار ہونے کی دعوت دی وہ قبول کرنے سے انکار کرنے لگا مگر کافی اصرار کے بعد ایک شرط پر راضی ہوا کہ میرے پہلو میں بیٹھے اور جو بھی وہ مجھ سے کہے میں اس کی کسی بات کی مخالفت کئے بغیر قبول کروں۔

بالآخر سوار ہوا اور میرے پہلو میں بیٹھ گیا اور سارے راستے میرے بارے میں باتیں کرتا رہا اور میرے ساتھ پیش آنے والے بہت سے واقعات کی خبر دی اور میری زندگی کے تمام حالات سے ایک کر کے مجھے باخبر کرتا رہا اور

میں نے بھی اس کے پند و نصائح سے بہت لذت حاصل کی اور میں نے اس شخص کی ملاقات کو پروردگار کی طرف سے ہدیہ اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی جانب سے مہمان کی شکل میں تحفہ جانا۔

قد مگاہ امام کے نزدیک اس مقام پر پہنچے کہ جہاں کرائے پر خیمے لگائے جاتے تھے ہم سب گاڑی سے نیچے اترے۔ کھانے کا وقت ہو چکا تھا میں نے چاہا کہ جاؤں اور جب شیراز سے یہاں تک ایک دسترخوان پر کھانا کھایا ہے انہیں کے ساتھ کھاؤں۔ مگر اس شخص نے مجھے وہاں جانے سے روکا اور کہا آؤ ہم ساتھ ملکر کھانا کھاتے ہیں۔ مجھے کافی شرم بھی محسوس ہوئی کہ جن افراد کے ساتھ اب تک کھانا چلا آیا ہوں ان کو اس مقام پر ترک کرنا پڑ رہا ہے اور ان کی رفاقت سے دست بردار ہو رہا ہوں۔

لیکن کیونکہ میں ان کی شرط قبول کر چکا تھا کہ وہ جو کچھ کہیں گے اس سے سرپیچی نہ کروں گا لہذا مجبوراً میں اس شخص کے ساتھ ایک گوشہ میں گیا اور بیٹھ گیا۔

اس نے اپنے تھیلے سے ایک رومال نکالا۔ جب اسے کھولا اور تازی روٹی اور سبز کشمش نکلی ہم نے اس کو تناول کیا بہت لذیذ تھی ہم اس کو کھا کر شکم سیر ہو گئے۔

کھانے کے بعد مجھ سے کہا کہ اب اگر چاہتے ہو کہ اپنے دوستوں سے ملاقات کرو تو تمہیں جانے کی اجازت ہے میں نے ان کی ہم نشینی کو ترک کیا

اور دوستوں کی طرف گیا وہاں جا کر کیا دیکھا کہ جس کا سہ میں سب کھانا کھا رہے ہیں وہ خون اور گندگی سے پر ہے اور وہ اس میں سے لقمہ اٹھاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں اور ان کے منہ اس غلاظت سے آلودہ ہو رہے ہیں اور اس طرح کھانے میں مشغول ہیں گویا وہ خود بھی نہیں جانتے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں میں نے ان سے کچھ نہیں کہا کیونکہ مجھے شرائط کی زنجیروں نے قید کر رکھا تھا کہ میں تمام احوال کو دیکھ کر خاموش رہوں۔

میں پلٹ کر اس شخص کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے مجھے دیکھتے ہی بیٹھنے کو کہا اور کہا کہ تم نے دیکھا کہ تمہارے دوست کیا کھا رہے ہیں؟ تمہاری بھی شیراز سے لے کر یہاں تک یہی غذا رہی ہے مگر تم بھی نہیں جانتے کہ حرام اور شبہ انگیز غذا اسی طرح ہوتی ہے۔ ہوٹلوں کے کھانے سے پرہیز کرو، بازار کے کھانے مکروہ ہیں۔ میں نے کہا انشاء اللہ خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔

پھر مجھ سے کہا کہ اے حاج مومن! میرے مرنے کا وقت آپہنچا ہے میں یہاں سے اس پہاڑ کے اس ٹیلے پر جا رہا ہوں اور وہاں جا کر میرے حیات کا چراغ خاموش ہو جائے گا یہ رومال لو اور اس میں کچھ پیسے ہیں انہیں میرے غسل اور کفن و دفن وغیرہ پر خرچ کر دینا اور جہاں آقا سید ہاشم بہتر سمجھیں وہیں پر دفن کر دینا (آقا سید ہاشم وہی امام جماعت تھے کہ جن کے ساتھ ہم مشہد آرہے تھے)

میں نے یہ سن کر تعجب سے کہا وہ! تم مرنا چاہتے ہو؟ کہا خاموش رہو
میں جا رہا ہوں اور یہ کسی سے ذکر بھی نہ کرنا۔

پھر اس کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے مرقد مطہر کی
طرف رخ کر کے سلام کیا اور بہت زیادہ گریہ کیا اور کہا آقا یہاں تک آپ کی
قدم بوسی کا شرف ملا مگر آپ کے مرقد مطہر تک آنے کی سعادت نصیب نہیں
ہوئی کہ آپ کے نزدیک آکر آپ کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں۔

یہ کہہ کر اس مقام سے اس ٹیلے کی طرف گئے اور میں حیرت زدہ
مدھوش دیکھ رہا تھا گویا فکر و اختیار کی باگ ڈور میرے ہاتھوں سے چھوٹ چکی
ہے۔

کچھ دیر بعد میں پہاڑ پر گیا۔ یکایک دیکھا کہ پشت کے بل سوئے ہوئے
ہیں اور پیر روبہ قبلہ ہیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے گویا ایسا محسوس ہو رہا ہے
کہ ہزاروں سال مرے ہوئے ہو گئے ہیں میں بلندی سے نیچے اترا اور سید ہاشم
اور تمام دوستوں کی تلاش میں گیا اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا سب نے بہت
زیادہ افسوس کا اظہار کیا اور مجھ سے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا کہ ان تمام
حالات و واقعات سے ہمیں کیوں نہ آگاہ کیا؟

میں نے جواب دیا: انہوں نے مجھ سے خود منع کیا تھا اور مجھے یہ معلوم
ہوتا کہ وہ مرنے کے بعد بھی راضی نہیں ہیں تو اس وقت بھی نہ بتاتا۔

ہم سب نے بے حد افسوس کیا اور سب ملکر اس ٹیلے پر پہونچے اور جنازے کو نیچے لا کر گاڑی کے اندر رکھا اور مشہد کی طرف روانہ ہو گئے۔
آقای سید ہاشم مجھ سے کہنے لگے کہ واقعاً یہ شخص اولیاء خدا میں سے تھا اور تمہیں خدا نے اس سے گفتگو کا شرف عطا کیا ہے اس کا جنازہ با احترام دفن ہونا چاہیے۔

ہم مشہد مقدس میں وارد ہوئے مشہد پہونچتے ہی آقای سید ہاشم مشہد کے ایک عالم دین کے پاس پہونچے اور ان کو تمام واقعات سے باخبر کیا وہ اپنے ساتھ کافی تعداد میں افراد کو لیکر تدفین کے لئے آئے غسل و کفن کے بعد نماز جنازہ پڑھی اور حرم مطہر کے صحن کے ایک گوشہ میں دفن کر دیا میں تمام مخارج رومال سے نکال کر دیتا تھا جیسے ہی دفن سے فارغ ہوئے تو پیسے بھی رومال میں ختم ہو گئے نہ کم رہے نہ زیادہ وہ تمام رقم دو ہزار تومان تھی۔

جناب حکیم ہیدجی کی داستان اور ایک عام آدمی کی

اختیاری موت

مرحوم شیخ محمد حکیم ہیدجی طہران کے علماء میں سے تھے آپ نے تا آخر عمر مدرسہ منیریہ کے ایک حجرے میں زندگی گزاری۔ مدرسہ منیریہ امامزادہ سید ناصر الدین کے مرقد سے متصل واقع تھا جو کہ حال حاضر میں روڈ وسیع ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے۔

موصوف عارف اور پاک و منزہ، روشن ضمیر، صاف دل اور بلند فکر کے حامل تھے۔ حکیم ہیدجی تا آخر حیات درس و تدریس میں مشغول رہے علوم دینی کا جو بھی طالب علم جس کتاب کی خواہش کرتا تھا آپ اس کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس کتاب کی تعلیم دیتے تھے آپ نے "شرح منظومہ" سبزواری، "اسفار" ملا صدرا، "شفاء" "اشارات" حتیٰ عربی مقدماتی دروس مانند "جامع المقدمات" کا بھی درس دیا ہے۔ آپ نے پوری زندگی درس دینے میں کوتاہی نہیں کی اور دینی دروس کا فیض عام جاری رکھا۔

عالم با تقویٰ آخوند ملا علی ہمدانی جو کہ حال حاضر میں ہمدان کے برجستہ علماء میں سے ہیں مرحوم ہیدجی کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور آپ نے ان ہی سے علم و حکمت حاصل کیا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ مرحوم ہیدجی مرگ اختیار کے منکر رہے ہیں اور لوگوں کے لئے اس درجہ کمال کی ممانعت کے قائل تھے اور اپنے شاگردوں سے بحث و مباحثہ کے دوران شدید طور پر انکار کرتے تھے اور رد فرماتے تھے۔

ایک شب اپنے حجرے میں نماز عشاء پڑھنے کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر تعقیبات میں مشغول تھے کہ ناگہان ایک دیہاتی حجرے میں وارد ہوا اور سلام کر کے اپنے عصا کو ایک گوشہ میں رکھا اور آپ کی طرف رخ کر کے کہا جناب والا تمہارا ایسے کاموں سے کیا مطلب ہے؟ جناب ہیدجی نے سوال کیا آپ کی ان کاموں سے کیا مراد ہے؟ اس بوڑھے دیہاتی نے کہا: میری مراد اس سے

موت اختیاری اور اس کا انکار ہے کہ جس کی تم شدت سے ممانعت کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا یہ میرا وظیفہ ہے بحث و مباحثہ اشکال و تحلیل میرا کام ہے درس دیتا ہوں مطالعہ رکھتا ہوں اس کام کے لئے میں نے زحمات اٹھائی ہیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہوں!

بوڑھے دیہاتی نے پھر سوال کیا موت اختیاری کو قبول کرتے ہو؟ آپ نے شدت سے انکار کر دیا۔ وہ دیہاتی آپ کی نگاہوں کے سامنے رو بقلہ ہو کر لیٹ گیا اور کہا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور اس دنیا سے رحلت فرما گیا اور ایسا محسوس ہوا جیسے ہزاروں سال سے مرا ہوا ہو۔

آقای ہیدجی یہ دیکھ کر پریشان اور مضطرب ہو گئے خدا کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے میرے پروردگار اس رات یہ میرے سر پر کون سی بلا نازل ہو گئی؟ حکومت میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ شاید مجھ پر یہ الزام لگا دے کہ ایک غریب شخص کو اپنے حجرے میں لے جا کر زہر دے دیا یا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔

جلدی سے حجرے سے باہر دوڑے اور طلاب کو خبر کی۔ طلاب حجرے میں داخل ہوئے یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر سب پریشان ہو گئے اور اس حادثہ پر نگران ہوئے۔

بہر حال یہ طے پایا کہ مدرسہ کا خادم تابوت لے کر آئے اور رات و رات اس کو مدرسہ سے لے جائے تاکہ صبح غسل و کفن دے کر دفن کیا جائے یہ چارہ جوی ختم ہی ہوئی تھی کہ ناگہان دیہاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوا بیدار ہو گیا اور جناب ہیدجی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کیا اب بھی موت اختیاری کا انکار کرتے ہو آپ نے کہا بھائی ہاں میں قبول کرتا ہوں خدا کی قسم تو نے اس رات میری حالت خراب کر دی اور میری جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔

اس دیہاتی بوڑھے نے کہا حضور ! فقط درس پڑھنے سے انسان کسی منزل تک نہیں پہنچتا ہے نیمہ شب میں خداوند متعال کی عبادت بھی ضروری ہے کسی مرتبہ تک پہنچنے کے لئے خدا سے راز و نیاز بھی ضروری ہے۔۔۔۔۔ فقط پڑھنے اور پڑھانے سے کچھ کام چلنے والا نہیں ہے؟

اس رات کے بعد سے جناب ہیدجی نے اپنی روش کو بدل دیا اور آدھا وقت مطالعہ و تدریس کے لئے قرار دیا اور آدھا تفکر و ذکر الہی اور عبادت خدا سے مخصوص کر دیا راتوں کو بستر خواب سے اٹھتے اور راز و نیاز خداوندی میں مشغول ہو جاتے خلاصہ یہ کہ اس مقام و منزل پر پہنچ گئے کہ دل نور خدا سے منور ہو گیا اور دل سے دنیا کے ہم و غم ختم ہو گئے اور ہر حال میں اپنے خدا سے محبت و الفت پیدا کر لی جیسا کہ ان کے حالات زندگی کو فارسی اشعار کے دیوان اور ترکی زبان کے دیوان میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

آپ نے شرح منظومہ سبزواری پر حاشیہ لگایا ہے جو کہ بہت زیادہ مفید ہے۔ آپ کے دیوان کے آخر میں آپ کا وصیت نامہ طبع کیا گیا ہے جو کہ بہت زیادہ لذت بخش ہے، حمد خدائے متعال اور شہادتین کے بعد اپنی کتب کا ذکر کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ: "میں اپنے دوستوں سے درخواست گزار ہوں کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا عمامہ میرے تابوت پر نہ رکھیں میرے لئے گریہ وزاری ضروری نہیں ہے اور میرے ایصال ثواب کی مجلس کے لئے خود کو زحمات میں نہ ڈالیں کیونکہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے اور میرے اعمال کا دروازہ بند ہو چکا ہے میرے عزیز واقارب میرے مرنے کے بعد خوش رہیں کیونکہ میں قید خانہ دنیا سے آزاد ہو کر اپنے مقام ابدی کی طرف جا رہا ہوں اور اگر کوئی میرا عزیز میری جدائی پر افسوس مند ہو تو انشاء اللہ سب سے دار آخرت میں ملاقات ہوگی میرے پاس کچھ پیسے تھے جو میں نے دوستوں کے سپرد کردئے ہیں اس غرض سے کہ میری رحلت کی شب جلسہ رکھیں اور خوشی کا اظہار کریں کیونکہ وہ شب میرے محبوب سے وصال کی شب ہے۔

میرے شفیق دوست سید مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے مہمانی اور ضیافت کا وعدہ کیا ہے۔ انشاء اللہ وہ اپنے وعدہ کو پورا کریں گے۔"

مدرسہ منیریہ کے تمام طلاب کہتے ہیں کہ جس شب آپ کا انتقال ہوا آپ نے تمام طلاب کو جمع کیا اور وعظ و نصیحت کرتے رہے اور اخلاق کی طرف دعوت دیتے رہے اور بہت خوشحال تھے ہم سب تعجب میں تھے کہ یہ شخص جو کہ ہمیشہ رات کو عبادت الہی میں مشغول رہتا ہے اس رات اس قدر مزاح کیوں کر رہا ہے اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہے۔ ہم ہر گز حقیقت سے باخبر نہیں تھے۔

آپ نے نماز صبح اول وقت ادا کی اور اپنے حجرے میں آرام کرنے چلے گئے چند گھنٹے بعد جب حجرے کا دروازہ کھلا تو کیا دیکھا کہ روبہ قبلہ سو رہے تھے اور اس فانی دنیا سے دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں۔

جناب ہادی ابہری کی شیخ مرتضیٰ طالقانی سے ملاقات

میرے ایک دوست جن کا نام ہادی خان صنمی ابہری تھا بہت روشن دل، متقی و پرہیزگار اور عاشق امام حسین علیہ السلام تھے بیاسی سال عمر گزار کر پانچ سال قبل اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہماری ان کے ساتھ تقریباً اٹھارہ برس دوستی و رفاقت رہی ہے۔ میں نے ان کے ساتھ صیغہ اخوت پڑھ رکھا تھا اور ان سے شفاعت کی امید رکھتا ہوں۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ:

جب میں ایک سفر پر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف ہوا اور چند روز نجف اشرف میں رہا تو میں نے نجف میں کسی کو اپنا ہم نشین نہیں پایا کہ جس کے ساتھ بیٹھتا اور درد دل بیان کرتا تاکہ میرے جلے دل کو تسکین ہو جاتی۔ ایک روز حرم مطہر گیا اور زیارت سے مشرف ہو کر کافی دیر حرم مطہر میں رہا مگر کسی کو نہ پایا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کیا: مولا میں آپ کا مہمان ہوں چند روز سے نجف میں بھٹک رہا ہوں آپ کے علاوہ کسی کو اپنا مونس و غم خوار نہیں پایا؟

میں حرم امیر المومنین علیہ السلام سے باہر نکلا اور بغیر کسی قصد کے بازار حویلیش میں وارد ہو گیا اور سید محمد کاظم یزدی مرحوم کے مدرسہ میں جا پہنچا اور مدرسہ کے صحن میں ایک حجرے کے مقابل چبوترے پر بیٹھ گیا۔ ظہر کی نماز کا وقت آپہنچا میں نے دیکھا کہ سامنے والی بلڈنگ کے طبقہ سے ایک خوبصورت و پاکیزہ دل عالم دین باہر نکلے اور اپنے مدرسہ کی چھت پر جا کر اذان کہی اور واپس آ کر اپنے حجرے کی طرف جانے لگے جیسے ہی حجرے میں داخل ہونا چاہتے تھے کہ اچانک میری نظر ان کے چہرے پر پڑی میں نے دیکھا کہ اذان کی برکت سے ان کے دونوں رخسار نور کی طرح چمک رہے ہیں۔

وہ حجرے میں گئے اور دروازے کو بند کر لیا۔ میں نے گریہ کرنا شروع کر دیا اور امیر المومنین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے عرض کیا اے مولا چند

روز کے بعد ایک شخص کو پایا اس نے بھی میری طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ اتنا کہنا تھا کہ فوراً عالم دین نے حجرے کا دروازہ کھولا اور میری طرف اشارہ کیا کہ اوپر چلے آؤ۔

میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس طبقہ پر پہنچ کر آپ کے حجرے میں داخل ہو گیا حجرے میں پہنچ کر دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر کافی دیر گریہ وزاری کیا اور اس کے بعد ہم دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے مقابل بیٹھ کر چہرے دیکھتے رہے پھر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔

یہ عالم دین مرحوم شیخ مرتضیٰ طالقانی علی اللہ مقامہ الشریف تھے جو کہ ملکہ فاضلہ نفسانی کے حامل تھے اور اپنی آخری زندگی کے دوران تک مدرسہ میں زندگی بسر کرتے رہے اور حکیم مرحوم ہیدجی کے مانند تدریس میں مشغول تھے اور جو طالب علم جس درس کی خواہش کرتا تھا اس کو اس درس کی تعلیم دیتے تھے آپ نے ان مذکورہ ذیل کتابوں کی تدریس کی: "جامع المقدمات"، "معنی"، "مطول"، "شرح لمعہ"، "مکاسب"، "شرح منظومہ" "اسفار"۔

اور آپ کا طریقہ تدریس یہ تھا کہ طلاب عبارت پڑھتے تھے اور آپ عبارت کے معنی اور اس کی تشریح کیا کرتے تھے۔

شیخ مرتضیٰ کا اپنی موت کے بارے میں خبر دینا

آپ کے مدرسہ میں پڑھنے والے طلاب بیان کرتے ہیں کہ مرحوم شیخ مرتضیٰ نے اپنی شبِ رحلت تمام طلاب کو اپنے حجرے میں جمع کیا اور شبِ تا صبح خوش خرم رہے اور سب سے مزاح کرتے رہے اور اس طرح مزاح کرتے کہ سب کو ہنسی آ جاتی تھی اور جو طالب علم جانا چاہتا تھا آپ اس سے کہتے کہ اس ایک رات کو غنیمت جانو اور کوئی ان کی موت سے باخبر بھی نہیں تھا اور نہ ہی ان کے اس اشارہ کی طرف متوجہ ہوا۔

طلوع فجر کے وقت شیخ مدرسہ کی چھت پر گئے اور اذان کہہ کر نیچے اترے اور اپنے حجرے کی طرف چلے گئے۔ ابھی آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا کہ دیکھا شیخ حجرے میں روبہ قبلہ سو رہے ہیں اور اپنے اوپر ایک کپڑا ڈھانپے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔

آپ کے مدرسہ کا خادم کہتا ہے کہ جس دن کی صبح شیخ کا انتقال ہوا ہے اس سے ایک روز قبل عصر کے وقت شیخ نے مجھ سے گزرتے ہوئے کہا: اَنْتَ تَنَامُ اللَّيْلَةَ وَ تَقْعُدُ بِالصُّبْحِ وَ تَرْوَحُ اِلَى الْخَلْوَةِ وَ تَجِئُ يَمَّ الْحَوْضِ تَتَوَضَّأُ يَقُولُونَ: شَيْخٌ مَرْتَضًى مَاتَ

"تم آج رات سوؤ گے اور صبح کو بیدار ہو گے اور طہارت کے لئے پانی لو گے پھر حوض کے کنارے وضو کے لئے آؤ گے تو تم کو آواز آئے گی کہ شیخ مرتضیٰ کا انتقال ہو گیا ہے۔"

کیونکہ مدرسہ کا خادم عرب زبان تھا لہذا مرحوم شیخ نے ان جملوں کو عربی میں کہا۔ خادم کہتا ہے کہ میں اصلاً ان جملوں کے مقصد کو نہیں سمجھ پایا اور شیخ نے ان سادہ الفاظ میں مزاح کرتے ہوئے مجھے اپنی موت کی خبر دے دی۔ جب صبح ہوئی اور میں بستر خواب سے اٹھا اور حوض کے کنارے وضو کرنے میں مشغول ہوا تو دیکھا مدرسہ کے طلاب کہہ رہے ہیں کہ شیخ رحلت فرما گئے۔

مرگ اگر مرد است گو نزد من آئی
تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ
من ز او جانی ستانم پر بھا
او از من دلقی ستاند رنگ رنگ

شیخ صدوقؒ نے کتاب معانی الاخبار میں محمد ابن ابراہیم سے انہوں نے احمد بن یونس معاذی سے انہوں نے احمد بن محمد بن سعید کوفی سے انہوں نے محمد بن اشعث سے انہوں نے موسیٰ بن اسماعیل سے انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے انہوں نے اپنے جد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل فرمائی ہے کہ:

حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک دوست تھا جو کہ کافی خوش رفتار اور شوخی مزاج تھا۔ کافی مدت سے آپؑ کی زیارت سے شرفیاب نہیں ہوا تھا ایک روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے احوال پرسی کی کہ کیا حال ہے؟ اس نے جواب میں عرض کیا: اے فرزند رسول خدا! اس کے برخلاف

زندگی گزار رہا ہوں کہ جسے میں چاہتا ہوں اور خدا چاہتا ہے اور شیطان چاہتا ہے!

امام حسن علیہ السلام مسکرائے اور سوال کیا: یہ کس طرح؟
اس نے عرض کیا کہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں اور ہر گز معصیت انجام نہ دوں تو میں اس طرح زندگی نہیں گزارتا اور شیطان چاہتا ہے کہ میں معصیت خدا بجالاؤں اور ہر گز اس کی عبادت نہ کروں تو میں شیطان کی اس روش پر بھی عمل نہیں کرتا اور میں چاہتا ہوں کہ ہر گز مجھے موت نہ آئے تو میں اس سے بھی قاصر ہوں۔

اس دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا: يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ! مَا بَالُنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ وَلَا نُحِبُّهُ؟ "موت ہمارے لئے کیوں ناگوار ہے اور ہم اس کو کیوں پسند نہیں کرتے۔"

حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا: لَأَنَّكُمْ أَخْرَبْتُمْ آخِرَتَكُمْ وَ عَمَرْتُمْ دُنْيَاكُمْ، وَأَنْتُمْ تَكْرَهُونَ النَّفْلَةَ مِنَ الْعُمَرَانِ إِلَى الْخَرَابِ.^۱
"کیونکہ تم لوگوں نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے اور دنیا کو آباد کر رکھا ہے اسی وجہ سے تم پر گراں گزرتا ہے کہ آبادی سے خرابی و بربادی کی طرف منتقل ہو جاؤ۔"

۱۔ معانی الاخبار باب نوادر المعانی، ص ۳۸۹، روایت نمبر ۲۹۔

حضرت سید الشہداء جتنے زیادہ موت سے قریب ہو رہے تھے

آپ کے چہرے کی نورانیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا
اور نیز کتاب "معانی الاخبار" میں شیخ صدوقؒ نے احمد بن الحسن الحسینی
سے انہوں نے حسن بن علی التاصر سے انہوں نے اپنے پدر بزرگوار
حضرت ابی جعفر جواد سے انہوں نے اپنے پدر بزرگوار حضرت علی بن الحسین
علیہما السلام سے روایت نقل کی ہے کہ: حضرت امام زین العابدین علیہ السلام

نے فرمایا: لَمَّا اشْتَدَّ الْأَمْرُ بِالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمَا
السَّلَامُ نَظَرَ إِلَيْهِ مَنْ كَانَ مَعَهُ، فَإِذَا هُوَ بِخِلَافِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ كَلَّمَا اشْتَدَّ الْأَمْرُ
تَغَيَّرَتْ أَلْوَانُهُمْ وَارْتَعَدَتْ قَرَائِصُهُمْ وَوَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ، وَكَانَ الْحُسَيْنُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَعْضُ مَنْ مَعَهُ مِنْ خَصَائِصِهِ تُشْرِقُ أَلْوَانُهُمْ وَتَهْدَأُ
جَوَارِحُهُمْ وَتَسْكُنُ نَفُوسُهُمْ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا! لَا يَبَالِي
بِالْمَوْتِ.

فَقَالَ لَهُمُ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: صَبْرًا بَنِي الْكَرَامِ! فَمَا الْمَوْتُ
إِلَّا فَنَظَرَةٌ يَغْبُرُ بِكُمْ عَنِ الْبُوسِ وَالضَّرَاءِ إِلَى الْجَنَانِ الْوَاسِعَةِ وَالنَّعِيمِ
الدَّائِمَةِ.

فَأَيُّكُمْ يَكْرَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ سَجْنٍ إِلَى قَصْرِ؟ وَمَا هُوَ لِأَعْدَائِكُمْ إِلَّا
كَمَنْ يَنْتَقِلُ مِنْ قَصْرِ إِلَى سَجْنٍ وَعَذَابٍ.

اَنَّ اَبِي حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: اِنَّ الدُّنْيَا
سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ؛ وَ الْمَوْتُ جِسْرٌ هَوْلَاءِ اِلَى جَنَاتِهِمْ وَ جِسْرٌ
هَوْلَاءِ اِلَى جَحِيمِهِمْ، مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِّبْتُ^۱

"روز عاشورہ جب امام حسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام پر
سختیوں میں اضافہ ہوا تو جو افراد آپؑ کے ہمراہ تھے ان میں سے بعض نے آپؑ
کے چہرے کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ آپؑ کی حالت برعکس ہے کیونکہ ایسے
سختیوں کے عالم میں چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور انسان کی بنیاد لرز جاتی
ہے اور دل مصیبت کے شعلوں سے جل جاتا ہے مگر سید الشہداء علیہ السلام کی
کیفیت و خصوصیت جو آپؑ کے ساتھی تھے بیان کرتے ہیں کہ آپؑ کے چہرے کا
رنگ نور کی شدت سے چمک رہا تھا اور اعضاء و جوارہ سکون کے عالم میں تھے اور
آپؑ ٹھنڈی سانسیں لے رہے تھے۔ اس وقت بعض لوگ آپس میں ایک
دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو گویا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپؑ کو موت
سے ہرگز خوف نہیں ہے۔"

حضرت سید الشہداء علیہ السلام سے فرماتے تھے: اے میرے عزیز
فرزندو! اور بزرگوارو! آرام و سکون اور صبر و تحمل سے کام لو کیونکہ موت
گرفتاریوں اور دنیا کی سختیوں سے عبور کرنے اور جنت کی ابدی نعمات کی
طرف لے جانے کا وسیلہ ہے۔

۱۔ معانی الاخبار، باب معانی الموت، ص ۲۸۸۔

تم میں سے کون موت سے کراہیت کرتا ہے اور اس قید خانہ سے بہترین قصر و محل کی طرف جانے سے گریز کرتا ہے۔
جی ہاں! موت تمہارے دشمنوں کے لئے اس طرح ہے جیسے کوئی قصر سے زندان اور قید خانے کی طرف منتقل ہو۔ بے شک میرے پدر بزرگوار نے رسول خدا ﷺ سے میرے لئے روایت کی ہے کہ بے شک دنیا مومن کے لئے زندان اور کافر کے لئے جنت ہے اور موت مومنوں کو جنت اور کافروں کو جہنم میں پہنچانے کا وسیلہ ہے اور نہ ہی میں جھوٹ بولتا ہوں اور نہ مجھ پر جھوٹ بولا گیا ہے۔

چوتھی مجلس

زندگی، تکامل و تعالیٰ کا بہترین سرمایہ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى اَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِيْنَ مِنَ الْاَنِّ اِلٰى قِيَامِ يَوْمِ
 الدِّيْنِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.
 قَالَ اللّٰهُ الْحَكِيْمُ فِى كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ:
 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ
 الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِيْنَ ۲
 الشَّاكِرِيْنَ ۲

خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے: کوئی نفس بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو
 موت آئے مگر یہ کہ وہ خداوند عالم کے اذن سے وقت معین و زمان مشخص
 رکھتی ہے۔ اور جو شخص بھی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے اس کو دنیا کے نتائج عطا

۱۔ یہ مطالب چوتھی رمضان المبارک ۱۳۹۶ھ کو بیان ہوئے ہیں۔

۲۔ سورہ آل عمران، آیت ۱۴۵۔

کردیے جائیں گے، اور جو شخص آخرت کا ثواب و اجر چاہتا ہے ہم اس کو وہی عطا کریں گے، اور بیشک شکر کرنے والوں کو جزاء عطا کی جائے گی۔

اس آیت مبارکہ سے استفادہ ہوتا ہے کہ دنیا اختیاری مقام کا نام ہے، پروردگار عالم نے انسان کو آزاد و مختار خلق کیا ہے اور اس میں احساسات و عواطف اور قوہ عقلیہ، مختلف غرائز اور مادی و معنوی و طبعی سے مختلف تمایلات عطا فرمائے ہیں، تاکہ انسان اپنے کامل اختیارات کے ساتھ اپنی زندگی کی راہ کو طے کرے۔

اگر انسان کا اس زمین پر زندگی کا مقصد شہوت رانی اور قوائے عقلیہ پر احساسات کا غلبہ ہو کہ جس کے نتیجہ میں دوسروں کے حقوق سے تجاوز و تجاسر ہو تو اس کا ماحصل اور نتیجہ یہی دنیوی تمتعات و فنا ہونے والی لذتیں اور موقت و زائل ہونے والی عواطف کا غلبہ ہوگا اور بس، اور اگر انسان نے اپنی روش کو عقل کے مطابق معین کیا ہے اور ہمیشہ اس عظیم و قادر طاقت سے اپنے احساسات پر غلبہ اور ان کو معتدل رکھتے ہوئے ان سے ضرورت کے مطابق استفادہ کیا ہے تو اس کا نتیجہ بھی خداوند عالم کے نزدیک محفوظ ہے اور اسی اصل اصیل کے مطابق خداوند عالم اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔

موت سے خوف کے سلسلے میں جناب ابوذر غفاری کا بیان کتاب جامع الاخبار میں روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب ابوذر غفاری سے سوال کیا: مَا لَنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ؟ قَالَ: لَأَنَّكُمْ عَمَرْتُمُ الدُّنْيَا وَخَرَبْتُمُ الْآخِرَةَ، فَتَكْرَهُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا مِنْ عُمَرَانِ إِلَى خَرَابٍ۔ (ہم موت سے کیوں فرار کرتے ہیں؟ جناب ابوذر نے جواب دیا: اس وجہ سے کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کر لیا ہے اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیا ہے لہذا تمہارے لیے قطعاً ناگوار گزرے گا کہ آباد و معمور محل سے خرابہ و ویرانی کی طرف جاؤ) قِيلَ لَهُ: فَكَيْفَ تَرَى قُدُومَنَا عَلَى اللَّهِ؟ قَالَ: أَمَّا الْمُحْسِنُ فَكَالْغَائِبِ يَقْدَمُ عَلَى أَهْلِهِ، وَأَمَّا الْمُسِيءُ فَكَالْبَاقِي يَقْدَمُ عَلَى مَوْلَاهُ۔ ابوذر غفاری سے سوال کیا گیا: خداوند عالم کے سامنے حاضر ہوتے وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ ابوذر نے کہا: لوگ دو طرح کے ہیں کچھ اچھے لوگ ہیں اور کچھ برے۔

لیکن جو اچھے ہیں وہ خداوند عالم کے حضور اس طرح وارد ہوں گے کہ جیسے کوئی ایک مدت سے اپنے گھر والوں سے دور ہو اور طولانی غیبت کے بعد سفر سے پلٹا ہو۔ جب ایسا شخص اپنے گھر واپس آتا ہے اور اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب سے ملاقات کرتا ہے تو کس قدر سرور و نشاط اور خوشحال ہوتا ہے اسی طرح جب نیک شخص اپنے پروردگار کے حضور وارد ہوگا تو اس کو بھی

اسی طرح بے حد سرور و نشاط حاصل ہوگا اور خداوند عالم کی جانب سے بے انتہا انعامات و احسانات سے نوازا جائے گا اور شاہد ازلی کے جمال بے نقاب سے متمتع ہوگا۔

لیکن برے انسان کا اپنے پروردگار کے سامنے حضور بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی جرم و خطا کی وجہ سے بھاگا ہوا غلام اپنے مولا کی خدمت میں دوبارہ واپس آیا ہو۔ جس وقت اس غلام کو پکڑ کر اس کے مولا کی خدمت میں لایا جاتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے اور وہ کس طرح اپنے آپ کو اپنے مولا کے غیض و غضب کے مقابل محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جب برے کردار کا انسان کہ جس نے اپنے پروردگار کے حقوق کو پامال کیا ہو اور اس کی مخلوقات کے حقوق سے تجاوز و تعدی کی ہو وہ اپنے مہربان و لطیف و منتقم پروردگار کے حضور پیش کیا جائے گا تو اس پر بے حد شرم عارض ہوگی اور دوسری طرف اپنے لیے سزا و عذاب کو دیکھ رہا ہوگا۔

قِيلَ: فَكَيْفَ تَرَىٰ حَالَنَا عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: اَعْرِضُوا اَعْمَالَكُمْ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ۔ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔

جناب ابوذر سے کہا گیا: پس ہماری حالت خداوند عالم کے حضور کیسی ہوگی؟ تو آپ نے کہا: تم اپنے اعمال و احوال کو خداوند عالم کی کتاب پر پیش کرو تو تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں مذکور ہے: بیشک نیک و

صالح لوگ ہمیشہ نعمتوں میں اور بیشک برے و فاجر افراد جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔

قَالَ الرَّجُلُ: فَأَيْنَ رَحْمَةُ اللَّهِ؟ قَالَ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ^۱۔

اس مرد نے جناب ابوذر سے سوال کیا: تو پھر رحمت خدا کہاں ہوگی؟ جناب ابوذر نے جواب دیا بیشک رحمت خداوندی نیک و صالح افراد سے نزدیک ہے۔

اور یہ کہ انسان جس طرح چاہے تجاوز و تعدی کرے اور جو چاہے جرم و جنایت انجام دے اور پھر بھی خود کو رحمت الہی میں فرض کرے، اس طرح کی امید ایک جھوٹی امید ہے۔

جنت کا راستہ، نامناسب حالات میں صبر و شکیبائی میں ہے
تمام مسلمان اعم از شیعہ و سنی حضرت رسول اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا:

الْجَنَّةُ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ وَالصَّبْرِ، فَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمَكَارِهِ فِي الدُّنْيَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَ جَهَنَّمُ مَحْفُوفَةٌ بِاللَّذَاتِ وَالشَّهَوَاتِ، فَمَنْ أَعْطَى نَفْسَهُ لَذَّتْهَا وَ شَهَوَّتَهَا دَخَلَ النَّارَ^۲۔

۱۔ بحار الانوار، ج ۶، ص ۱۳۷، بنقل از جامع الاخبار۔

۲۔ مصباح الغلاح، ملا محمد جواد صافی گلپایگانی ص ۳۰ و ۳۱۔

جنت کا راستہ سختیوں اور پریشانیوں سے بھرا ہوا اور ان کے مقابل صبر میں ہے لہذا جو اس دنیا کی مشکلات پر راہ خدا میں صبر کرے گا اور اپنے نفس سے جہاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جہنم کا راستہ لذات و شہوات سے بھرا ہوا ہے پس جو شخص اپنے نفس کو لذت و شہوت عطا کر دے گا اور نفس امارہ کے سامنے تسلیم ہو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔

اس حدیث شریف سے یہ استفادہ کیا جاسکتا ہے کہ انسان جتنے اعمال بھی انجام دیتا ہے وہ حق و حقیقت کی بنیاد پر ہوں اور حق پر عمل کرنا تھوڑا مشکل کام ہے۔

مثلاً انسان فقیروں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، کسی یتیم کی مدد کرنا چاہتا ہے؛ ان کاموں میں زحمت ہے اپنا مال خرچ اور آرام کو چھوڑنا پڑے گا، اگر کسی مریض کی عیادت کرنا ہے تو راستہ چلنا ہوگا اس کے لیے کچھ تحفہ و ہدیہ لینا ہوگا کچھ دیر اس کے پاس ٹھہرنا ہوگا، مریض کو پریشانی کی حالت میں دیکھے گا اس کا گریہ و نالہ اور شکایات کو سنے گا، اپنے نرم و ملائم انداز سے اس کو تسلی دے گا اور صبر و تحمل کی دعوت دے گا، اگر مرض کے طولانی ہونے اور شدت درد کی وجہ سے مریض کا تحمل کم ہو جائے اور وہ کوئی نامناسب جملات کہے تو بہت ہی آرام و سکون کے ساتھ ان جملوں سے چشم پوشی کرے۔ اور صبر کے ساتھ اس کی عیادت کرے چاہے مدتوں سے اس سے جدا ہو یا نفرت کرتا ہو۔ لیکن یہ

سب کام مشکل ہیں، انسان عقل اور تقویٰ کی بنیاد پر اپنے نفس پر مسلط ہو تاکہ یہ سب کام انجام دے سکے۔

انسان چاہتا ہے نماز شب پڑھے، رات ہے، اچھی نیند میں ہے آرام سے سو رہا ہے، ملائم ہوا چل رہی ہے؛ نیند سے اٹھنا اور آرام و سکون کے بستر کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔

ماہ رمضان المبارک ہے گرم اور لمبا دن ہوتا ہے؛ روزہ رکھنا بہت مشکل ہے۔ راہ خدا میں جہاد کرنا اور وطن سے دور ہونا اپنی جان کو موت کے حوالے کرنا بہت مشکل ہے۔ حج کرنا گھر بار چھوڑنا ننگے پیر خانہ کعبہ کے چکر لگانا سرزمین مکہ میں گھومنا مشکل کام ہے۔ طواف کرنا سعی کرنا عرفات کے میدان میں جانا اور رات مشعر میں گزارنا اور اسی طرح منی کے اعمال سب مشکل کام ہیں۔ اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا ان سے غصہ نظر کرنا معاف کرنا اور جاہل انسانوں کے بدتمیزی و بے حرمتی سے درگزر کرنا مشکل کام ہے۔ اپنے نوکروں اور چھوٹوں پر رحم کرنا، فقیر و کمزور لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک دسترخوان پر کھانا تناول کرنا مشکل کام ہے۔ لوگوں کی گالیوں، لعن و طعن پر صبر کرنا اور جام صبر کو لبریز نہ کرنا اور جاہلوں سے نرم و آرام سے پیش آنا بہت مشکل کام ہے۔

انسانی و حیوانی زندگی؛ عالی ترین و پست ترین حیات

خلاصہ یہ کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں شرافتمندانہ زندگی بسر کرے اور اپنے کردار کو فضیلت و پاکیزگی کے ساتھ گزارے اور پروردگار کے اوامر کے سامنے تسلیم و مقام عبودیت میں فتور نہ کرے سستی نہ کرے اور ہر مشکل و آسانی میں بندگان خدا کے ساتھ ان کا شریک رہے، شرعی ریاضت کے ذریعہ اپنے نفس کو مودب کرے، تو انسان کی ساری زندگی مشکلات سے بھر جائے گی لہذا اخلاقی انسان راہ حق میں میدان جہاد کی طرح قدم رکھے اس لیے کہ بہشت و رضوان کا راستہ طہارت و تہذیب نفس کا مقدمہ ہے اور جب تک نفس پاکیزہ اور مہذب نہ ہو بہشت کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔

لیکن جہنم؛ شہوات و بے قید و بند لذات، جھوٹ اور غیبت، خیانت و فسق و فجور، قمار و شراب خوری، لوگوں کے اموال و ناموس پر تجاوز اور اسی طرح حق امام و پیغمبر اور حق ہمسایہ و شریک و دوست و عالم اور حق شریک حیات و اولاد سے تجاوزات سے بھر ہوا ہے۔

بے قید و بند آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جو چاہے دیکھتی ہیں۔ اور دل کے اس سوراخ سے جو بھی چاہتی ہیں تمنا کرتی ہیں اور انسان کا نفس امارہ دل کی خواہشات کی موافقت میں ہر برائی کو کہ جو آنکھ دیکھتی ہے اور دل چاہتا ہے

آرزو کرتا ہے، تاکہ آخر کار نفس خود کو برائیوں سے بھر لے اور یہ سب جہنم کا ذریعہ ہیں۔

دوزخ کا راستہ؛ دشمنی و تعصب کا راستہ ہے بے قید و بند کا راستہ ہے عدم احساس ذمہ داری کا راستہ ہے۔

جی ہاں! جو لوگ دنیا میں صحیح طریقہ پر زندگی بسر نہیں کرتے ہیں اور انسانیت کے وظائف کی بنیاد پر عمل نہیں کرتے اور خود کو بے کار و بے حساب و کتاب سمجھے اور اپنے آپ کو اس حیرت انگیز دنیا اور اس عجیب و غریب عالم میں بے اہمیت و مہملات کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ اپنے تمام اعمال کے ذمہ دار ہیں اور ان سے ہر عمل کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اپنے اعمال کے بدلے میں سزا پائیں گے۔ یہ ہے جہنم کے معنی۔

برمی و مذموم دنیا کا مطلب

روایات میں آیا ہے کہ دنیا خداوند عالم کی جانب سے ملعون ہے۔ حضرت رسول اکرم ﷺ کی وصیتوں میں سے ہے کہ آنحضرت نے جناب ابوذر غفاری سے فرمایا: يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا^۱ اے ابوذر ابوذر دنیا ملعون ہے اور جو کچھ بھی اس میں ہے ملعون ہے۔

۱۔ مکارم الاخلاق، شیخ طبری، ص ۲۵۸، ایک مفصل وصیت کے ضمن میں یہ جملہ ارشاد فرمایا۔

بہت سی روایات میں دنیا کی مذمت ہوئی ہے؛ دنیا سے دوری کو سعادت کا سبب قرار دیا گیا ہے اور دنیا کی طرف مائل ہونے کو شقاوت کا سبب بتایا گیا ہے۔

اس دنیا کا مطلب یہی شہوات و تخیلات اور فنا ہونے والی لذائذ، انسانی حقیقی ذمہ داریوں سے غفلت و جہالت اور خداوند عالم سے غفلت کی بنیاد پر ہے۔

اس دنیا کا مطلب حیوانی احساسات کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور جانوروں کی طرح جنسی غرائز کے پیچھے دوڑنا، عقل و منطق سے دور رہنا ہے۔ یہ ہے دنیا کا مطلب، یعنی پست و حقیر زندگی، ایک عظیم و بلند زندگی کے مقابلے کہ جو انسانی فضائل و کمالات کے ساتھ ہو۔ لہذا قرآن کریم میں دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابل شمار کیا گیا ہے: **يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ**^۱۔

آخرت کی زندگی کہ جو دنیا کا باطن ہے، وہ بلند و بالا زندگی ہے، انسان عاقل کی زندگی ہے، لیکن دنیا کی زندگی کہ جو صرف احساسات کی زندگی ہے وہ نفسانی زندگی ہے۔

۱۔ سورہ روم، آیت ۷۔

وہ دنیا کہ جس کی مذمت ہوئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان روئے زمین پر پروردگار منان کی نعمتوں سے استفادہ نہ کرے۔
دنیا میں زندگی بسر کرنا اور طولانی عمر صحت و سلامتی کے ساتھ جینا اور امن و سکون اور فارغ البال و دل کے آرام و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔

ہم اپنی مرضی و اختیار سے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں اور زندگی اپنے اختیار سے بسر نہیں کر رہے ہیں اور اپنے اختیار سے اس دنیا سے نہیں جاسکتے لہذا اس دنیا میں آنا اور جانا قابل مذمت نہیں ہے۔

خود زمین نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ پہاڑ، دریا، چشمے، سبزیاں اور اس دنیا میں عجیب و غریب مناظر، ہوا و بارش، اور یہ موسم و فصلیں، سورج کے طلوع و غروب ہونے کے خوبصورت مناظر اور چاند و ستاروں و سیاروں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔

اس زمین پر انبیاء و مرسلین اور آئمہ و اولیائے خدا نے بھی زندگی بسر کی ہے اور کرتے ہیں وہ حضرات ملعون نہیں ہیں، اور ان کا اس دنیا میں زندگی بسر کرنا ان کے لیے کوئی نقص و عیب کا سبب نہیں ہے اور وہ خداوند عالم کی رحمت سے دور نہ تھے اور نہ ہیں۔

دنیا سے مراد حیوانی زندگی ہے، یعنی وہ انسان کہ جو عقل و منطق کے ساتھ بلندیوں کے آخری مرحلوں سے گذر سکتا تھا اور انسانیت کے درجہ اتم پر فائز ہو سکتا تھا اس نے اپنی زندگی کو پست کر لیا ہے اور حیوانی طریقے پر زندگی بسر کر رہا ہے اور اس عالم عجیب و غریب سے فکر و اندیشہ اور اپنی با مقصد زندگی میں تامل و تفکر سے غفلت کیے ہوئے ہے، اپنا سارا ہم و غم صرف کھانے پینے اور ایک دوسرے پر سوار ہونے کو زندگی کا مقصد قرار دیے ہوئے ہے، اپنے ہدف و آرزو کو کمزور لوگوں کو قتل و غارت کرنا اور ان پر تجاوز کرنا قرار دے رہا ہے۔ وہی خیالات اور پست آرزوئیں کی بنیاد پر کہ جن کا متحقق ہونا بھی شاید محال ہو اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔

زمین پر عدالت و تقویٰ کے ساتھ زندگی، مذموم
و دنیوی زندگی نہیں ہے

اکثر لوگ اس معنی میں دھوکا کھاتے ہیں اور دنیا کی زندگی کے معنی کو زمین پر زندگی بسر کرنا اور مادی حیات کو سمجھ بیٹھتے ہیں لہذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی مذمت سے مراد مادی زندگی کی مذمت ہے اور زمین پر شرعی نعمتوں سے استفادہ کرنا بھی قابل مذمت ہے۔

یہ وہ توہم ہے کہ جو سراسر غلط ہے۔ بلکہ زمین پر زندگی بسر کرنا اور خداوند عالم کی نعمتوں سے استفادہ کرنا کہ جو پروردگار متعال نے عطا کی ہیں اور

ان کے ساتھ تقویٰ، ورع و عدالت، تمام خوبیاں اور ذات مقدس خداوندی کے حضور عبودیت ہو تو بہشت و رضوان میں جانے کے لیے بہترین وسیلہ ہے اور یہی بلند و بالا زندگی کی حقیقت ہے کہ جو دنیاوی و پست زندگی کے مقابل میں ہے۔

یہ زمین اپنے آثار و خصوصیات کے ساتھ، پاک دل و نیک کردار افراد کی پرورش کا گہوارہ ہے؛ وہ لوگ جو مستقیم بلند و بالا عالم میں پہنچ گئے ہیں انہوں نے دنیاوی زندگی میں قدم ہی نہیں رکھا بلکہ ہمیشہ اس دنیا میں خداوند عالم کی عطا کردہ نعمتوں سے بلند و بالا زندگی کے لیے استفادہ کیا ہے۔

زمین پر زندگی بسر کرنا اور مادی زندگی و طولانی عمر و صحت و سلامتی و ذہنی سکون، آخرت کے لیے بہترین بنیاد ہے اور انسان کی تکامل راہ کے لیے باعث سعادت ہے؛ بلکہ صرف یہی کمال و سعادت کا راستہ ہے۔

بہت زیادہ روایات میں مذکور ہے کہ انبیاء و آئمہ علیہم السلام کام کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، بھیڑ بکریاں چراتے تھے، باغات میں پانی دیتے تھے اور کنویں کھودتے تھے۔

اگر یہ سب دنیاوی زندگی تھی اور اگر اس دنیا کی مذمت ہوتی تو کیوں یہ حضرات اس طرح کے کارنامے انجام دیتے؟

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کس قدر کنوئیں کھودے ہیں اور کھجور کے باغات لگائے ہیں لیکن یہ سب اعلیٰ و بلند و بالا زندگی تھی نہ کہ پست و حقیر زندگی۔ اور ان سب کے منافع و فوائد کو فقراء و مساکین، عزیز و اقارب اور کمزور لوگوں کے لیے وقف کر دیتے تھے۔

ایک روز حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنی کمر پر ایک گٹھڑی اٹھائے ہوئے جا رہے تھے کہ آپ کے ایک صحابی نے سوال کیا آپ کے کاندھوں پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایک خرے کا باغ میرے کاندھوں پر ہے۔ یہ گٹھڑی کھجور کی گٹھلیوں سے بھری ہوئی ہے میں ان کو باغ میں لگاؤں گا اور خداوند عالم ہر ایک گٹھلی سے کھجور کا ایک درخت پیدا کرے گا۔

محمد بن منکدر کی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے

ملاقات

ایک روز مدینہ کے ساکن صوفیوں میں سے بنام محمد بن منکدر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھا آپ گرمی کے موسم میں اپنے دو غلاموں کو ساتھ لیے کھجور کے باغ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس نے خود ہی اپنے دل میں سوچا کہ کیا یہی زہد ہے؟! ابھی جاتا ہوں اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔

۱۔ وسائل الشیعہ، کتاب التجارہ، ابواب مقدمات، باب ۱۰، حدیث ۲۰۱۔

وہ حضرت کے قریب آیا اور کہا: اس گرمی کے موسم میں اس حالت میں آپ کا باغ کی طرف جانا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے! اگر اس حالت میں آپ کو موت آجائے تو اپنے پروردگار کو کیا جواب دو گے؟ حضرت ٹھہرے اور اس کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا: اگر اس حال میں میری موت آجائے تو گویا بہترین حال میں موت آئی ہے کہ میں اپنے وظیفہ کو انجام دینے اپنے بچوں کے لیے مال حلال کمانے اور اپنی زندگی میں عزت و وقار کے لیے نکلا ہوں۔ اور الحمد للہ اپنے پروردگار کے سامنے بھی ماجور و سرخرو ہوں گا اور میں اس موت سے ڈرتا ہوں کہ جو ایسی حالت میں آئے کہ جب انسان حالت گناہ میں ہو۔

اس نے کہا: عجیب ہے! میں چاہتا تھا کہ آپ کو اس حالت میں نصیحت کروں آپ نے مجھے نصیحت فرمائی ہے اور تنبیہ کی ہے۔
روائی کتابوں میں ایک باب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے صدقات و اوقاف کا ہے اور اس میں وہ تمام باغات کہ جو حضرت نے لگائے اور کنویں کھودے مختلف صورت میں احسان و صدقات کے طور پر چھوڑے ہیں، بیان ہوئے ہیں۔

اس آیت شریفہ " رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً " ^۱ کی تفسیر میں مذکور ہے کہ دنیا میں حسنہ سے مراد وہ حلال مال ہے کہ جو انسان حاصل کرتا ہے ^۲۔

ایک روایت میں ہے: اَلْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ^۳ جو اپنے اہل و عیال کی معیشت کے لیے رنج و زحمت اٹھائے وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے۔

اس طرح کا مال دنیوی زندگی کا حصہ نہیں ہے بلکہ آخرت کا حصہ ہے۔ لہذا اس نکتہ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ اگر انسان سے کوئی کہے کہ دنیا کسی کام کی نہیں ہے اور آخر کار انسان کو موت آنی ہے تو اس دنیا سے مراد شہوت و غفلت کی دنیا ہے وہ یقیناً کسی کام کی نہیں ہے نہ کہ صحیح اور نیک دنیا۔ اگر انسان کے پاس صحیح دنیا نہ ہو تو اس کے پاس آخرت بھی نہیں ہے اس لیے کہ آخرت بھی صحیح دنیا کے نتیجے میں ہے۔

۱۔ سورہ بقرہ، آیت ۲۰۱۔

۲۔ مجمع البیان، طبرسی، ج ۱، ص ۲۹۷ و ۲۹۸، تحریر ہے کہ قیل: ہی المال فی الدنيا وفي الآخرة

الجنة، عن ابن زید و سدی۔

۳۔ وسائل الشیعی، شیخ الحر العاملی، ج ۱۲، ص ۴۳۔

تمام کمالات کہ جو ہم حاصل کرتے ہیں اس دنیا میں ہیں، پس آخرت اسی دنیا پر موقوف ہے۔ اور یہ کمالات اسی عمر کے حصے میں حاصل کیے جاتے ہیں لہذا یہ عمر پروردگار کی جانب سے عزیز ترین و قیمتی سرمایہ ہے۔ کتاب معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے اپنے والد گرامی سے، انہوں نے سعد بن عبداللہ سے، انہوں نے احمد بن محمد، انہوں نے ابن فضال سے انہوں نے یونس بن یعقوب سے اور انہوں نے شعیب عقرقونی سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس بات کے بارے میں سوال کیا کہ جو جناب ابوذر غفاری سے نقل ہوئی تھی۔

ابوذر غفاری سے منقول ہے کہ لوگ تین چیزوں کو پسند نہیں کرتے لیکن میں بہت پسند کرتا ہوں، میں موت کو پسند کرتا ہوں میں غربت و تنگ دستی کو پسند کرتا ہوں اور میں امتحان و آزمائش کو پسند کرتا ہوں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: روایت اس طرح نہیں ہے جناب ابوذر کا مقصد یہ تھا کہ میرے نزدیک وہ موت بہتر ہے کہ جو خداوند عالم کی اطاعت میں آئے اس زندگی سے کہ جو پروردگار کی معصیت میں گذرے۔ خداوند عالم کی اطاعت و فرمانبرداری میں فقر و فاقہ بہتر ہے معصیت خدا میں بے نیازی و مالداری سے، اسی طرح خداوند عالم کی اطاعت میں بلاء

و آزمائش میرے نزدیک بہتر ہے معصیت خدا میں صحت و سلامتی سے^۱۔ اور اسی طرح کی روایت ہے کہ جو شیخ مفید نے اپنی کتاب مجالس میں اپنے اسناد کے ساتھ ابن فضال سے نقل کی ہے^۲۔

کتاب عیون اخبار الرضا میں منقول ہے کہ مفسر نے احمد بن الحسن الحسینی سے اور انہوں نے حضرت ابو محمد العسکری سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد علیہم السلام سے نقل کیا کہ ارشاد ہوا: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: فَقَدْ سَمِعْتُ الدُّنْيَا، فَأَتَمَّنِي عَلَى اللَّهِ الْمَوْتُ۔ فَقَالَ: مَمَّنَ الْحَيَاةُ لِتُطِيعَ لَا تُعَصِيَ فَلَانَ تَعِيشَ فَتُطِيعَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَمُوتَ فَلَا تُعَصِيَ وَلَا تُطِيعَ^۳۔

ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: میں اس دنیا سے خستہ ہو گیا ہوں اور خداوند عالم سے مرنے کی دعا کرتا ہوں۔

۱۔ معالی الاخبار، ص ۱۶۵۔

۲۔ امالی، شیخ مفید، تیسویں مجلس، ص ۱۱۲، احمد بن محمد نے اپنے والد محمد بن الحسن بن الولید القمی سے، انہوں نے محمد بن حسن صفار سے، انہوں نے عباس بن معروف سے، انہوں نے علی ابن مسزیار سے، انہوں نے حسن ابن علی بن فضال سے، انہوں نے یونس بن یعقوب سے، انہوں نے شعیب عقر قونی سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔

۳۔ بحار الانوار، ج ۶، ص ۱۲۸۔

حضرت نے فرمایا: خداوند عالم سے زندگی و حیات کی دعا کرو، تاکہ خدا کی اطاعت کر سکو نہ کہ معصیت کے لیے، اگر تم دنیا میں زندہ رہنا چاہو اور اس کی اطاعت کرو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ مر جاؤ اور نہ معصیت کرو نہ اطاعت۔ کتاب معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے اپنے والد محترم سے، انہوں نے سعد سے، انہوں نے برقی سے، انہوں نے محمد بن علی سے، انہوں نے حارث بن حسن طحان سے، انہوں نے ابراہیم بن عبد اللہ سے، انہوں نے فضیل بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نے فرمایا:

"تم میں سے کوئی حقیقت ایمان کو درک نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اس میں تین صفات پائی جائیں: اس کے نزدیک موت زندگی سے بہتر ہو، فقر و تنگ دستی، مالداری سے بہتر ہو، اور مرض صحت سے بہتر ہو۔

حضرت سے سوال کیا گیا: ایسا کون ہو سکتا ہے؟

حضرت نے فرمایا: تم تمام لوگ ایسے ہی ہو۔

پھر فرمایا: تم میں سے کس کو ان دو چیزوں میں سے، ایک زیادہ پسندیدہ ہے: ہماری محبت میں مرنا یا ہماری دشمنی میں زندہ رہنا؟
فضیل کہتا ہے: میں نے عرض کی: خدا کی قسم ہمارے نزدیک آپ کی محبت میں مرنا زیادہ محبوب ہے۔

حضرت نے فرمایا: کیا فقیر و ثروت اور مرض و صحت بھی ایسا ہی ہے؟
 فضیل کہتا ہے: میں نے عرض کی: جی ہاں خدا کی قسم! "
 جی ہاں، ابوذر کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو کہتے تھے کہ میرے نزدیک
 موت زندگی سے بہتر ہے اسی طرح کا معنی صحیح بھی ہے؛ نہ یہ کہ وہ یہ چاہتے
 ہوں کہ اصلاً زمین پر رہنا نہیں چاہیے۔

بدن، نفس کی ترقی و کمال کا وسیلہ

خداوند عالم نے ہم کو عقل دی ہے، علم دیا ہے، قدرت و طاقت دی
 ہے، اعضاء و جوارح آنکھ، کان، ہاتھ و پیر دیے ہیں؛ تاکہ ان کے ذریعہ ہر وقت
 کوئی نہ کوئی کام انجام دیتے رہیں اور کمال کی جانب بڑھتے رہیں اور آخر کار
 قیامت میں کسی مقام پر فائز ہوں۔

اگر انسان مر جائے اور اس کی قدرت و طاقت بھی ختم ہو جائے تو اس کا
 نفس بھی کوئی ترقی و بلندی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔

مومن خداوند عالم سے ملاقات کا مشتاق ہے

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے نبی البلاغہ میں ارشاد فرمایا: وَلَوْلَا
 الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرَفَةً عَيْنٍ،
 شَوْقًا إِلَى الثَّوَابِ وَ خَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ -

متقی لوگوں کے درمیان اگر خداوند عالم موت کو معین نہ کرتا تو ثواب الہی کے اشتیاق اور عذاب خدا کے خوف کی شدت میں ایک پلک جھپکنے کی مدت برابر بھی ان کی روح ان کے بدن میں باقی نہیں رہتی اور فوراً عالم قدس کی جانب پرواز کر جاتی۔

اس فرمائش کا مطلب بھی یہی ہے کہ عالم اعلیٰ کی جانب پرواز نہ کرنے کی علت بھی موت کا زمانہ نہ آنا ہے کہ جو خداوند عالم نے افراد کے کمال حاصل کرنے کے لیے معین کر رکھا ہے؛ اور اس صورت میں زندگی موت سے بہتر ہے۔

بہر حال، دنیا مکارم اخلاق اور فضیلت و کمال کو حاصل کرنے کا گھر ہے؛ جب تک انسان زندہ ہے اپنی قدر سمجھنی چاہیے، جب تک سانس آرہے ہیں کلمہ توحید زبان پر جاری رہے جیسے ہی سانس بند ہوا تو ایک حرف کے ادا کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی۔

کمونت کہ چشم است اشکی ببار
زبان در دھانست عذری بیار
کنون بایدت عذر تقصیر گفت
نہ چون نفس ناطق ز گفتن بخت
غنیمت شمار این گرامی نفس

۱۔ نیچ البلاغہ، خطبہ نمبر ۱۹۱، کہ جو خطبہ ہمام کے نام سے معروف ہے۔

کہ بی مرغ قیمت ندارد قفس۔^۱

(جب تک آنکھ ہے آنسو بہاؤ، منہ میں زبان ہے عذر خواہی کرو، ابھی اپنی تقصیر پر معذرت کر سکتے ہو جیسے ہی سانس بند ہوا کچھ نہیں کہہ سکتے، اس سانس کو محترم شمار کرو کہ بغیر پرندہ کے پنجرہ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔)

ہمارے مرحوم بھائی جناب الحاج ہادی ابہری مریض تھے، ہم ان کے علاج کے لیے بہت کوشش کر رہے تھے؛ ہمارے ایک دوست سے انہوں نے کہا تھا: میری موت آنے والی ہے اور یہ سید محمد حسین بھی جانتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں لیکن پھر بھی یہ اپنی کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ میں ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ زیادہ کہہ سکوں۔

بالکل صحیح بات ہے۔ ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا وہ بھی خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے کہنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ موت اس سے پہلے لکھی ہوئی نہیں تھی اور پروردگار کا ارادہ ازلی اس سے متعلق نہ تھا؛ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختیارات سلب ہو گئے ہیں اور انسان جب تک مختار ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کی کوشش کرتا رہے؛ اَلْعَبْدُ يَدْبِرُ وَاللّٰهُ يَقْدَرُ^۲۔

۱- تفسیر روح البیان، ج ۲، ص ۲۱۹۔

۲- بندہ اپنے وظیفہ کے مطابق امور میں تدبیر و کوشش کرتا ہے لیکن جو کچھ مشیت الہی اور تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ (تدبیر کی چلتی نہیں تقدیر کے آگے)

انسان مرجاتا ہے، اور اس دنیا سے اس عالم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے؛ اس دنیا میں جو عمل بھی انجام دیا ہے اس کا نتیجہ ثابت و حاضر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں: کون گیا ہے کہ جو آخرت کی خبر لے کر آئے کہ جنت و جہنم ہے، وہاں حورالعین ہیں، مالک دوزخ ہے خازن جنت ہے؟ جناب!

اس دنیا میں خوش رہو! یہ سب افسانہ ہے، انبیاء نے یہ سب باتیں بنائی ہیں تاکہ سرکش و سرپھرے لوگوں کو کنٹرول کر سکیں اور معاشرے میں اجتماعی عدالت قائم ہو سکے۔ یہ بات، بہت ہی کوتاہ فکر لوگوں کی سوچ ہے۔ اس لیے کہ

اولاً: انسان مختار و عاقل کے لیے احساس ذمہ داری، اس کی فطرت کا تقاضا ہے؛ یہ صرف انبیاء سے مخصوص نہیں ہے۔ یہ کائنات یونہی بے کار نہیں ہے، بلکہ یہ نظام کائنات ایک عجیب و غریب سلیقہ و نظم و انضباط برحق پر منطبق ہے، اور انسان اس وسیع و عریض اور عجیب و غریب کائنات کا ایک جزء ہے اور انسان کا اختیار اس کو اس عالم تکوینی میں خیر و شر کے دو راہے پر کھڑا کر دیتا ہے اور یہ وہی احساس ذمہ داری و تعہد کا مطلب ہے۔ اسی طرح اس کائنات کا ہر موجود بلکہ ہر ذرہ کی یہی ذمہ داری و وظیفہ ہے۔

انسان کو اس امر کلی سے باہر نکالنا اور بے کار و عبث اور بے مقصد تصور کرنا، اس کائنات کی بنیاد اور ہدف پر ایک بہت بڑی ضرب ہے کہ جس کا نتیجہ عالم ہستی اور اصل مبداء سے انکار ہے۔

ثانیاً: وحی سے انکار اور عالم غیب سے رابطہ کا ناممکن ہونا اور عالم متافیزیک سے انکار، آج کی دنیا کے متفکرین کی نظر میں کوئی رونق نہیں رکھتا اور صرف ایک باطل چیز تصور کی جاتی ہے، دنیا کی یونیورسٹیاں ان حقائق تک رسائی کے لیے ایسی ایسی راہیں طے کر رہی ہیں اور حکمت الہیہ اور عرفان ربانی سے قریب ہونے کے لیے نور حقیقت کی چمک و درخشش سے امید کی کرن ان کے دلوں پر مژدہ و نوید دے رہی ہے۔

حکمت متعالیہ میں براہین قاطعہ کی بنیاد پر غیب و ملکوت کے عوالم کا وجود دلیلوں سے ثابت ہو چکا ہے اور غور و فکر کے لحاظ سے کوئی اعتراض و انتقاد کی جگہ نہیں ہے۔

موت کے بعد کے حالات کے متعلق حضرت رسول

اکرم اللہ علیہ السلام کی خبریں

حضرت رسول اکرم اللہ علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے اور اس قدر مشاہدات عجیب و غریب، جنت و جہنم کی کیفیت و خصوصیات معذب و متعم افراد کے حالات بیان فرمائے ہیں، اور ہمارے نزدیک حضرت رسول

اکرم اللہ علیہ السلام سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے حق ہے اور آپ ہمارے لیے بہتری لے کر تشریف لائے ہیں۔

اور پھر حضرت رسول اکرم اللہ علیہ السلام جو معراج پر تشریف لے گئے اور جو کچھ دیکھا اور تشریف لا کر ہمارے لیے بیان فرمایا یہ سب مادی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے اس لیے کہ مادی و حسی آنکھ صرف اجسام اور اس کے آثار کو دیکھ سکتی ہے نہ کہ عالم معنی اور معنوی صورتوں کو، اور جنت و جہنم اور ان کی خصوصیات کو درک کرنا اور ان کے مختلف منازل و مراحل اور عالم قدس کے لیے دل کی آنکھوں کی ضرورت ہے۔

پس جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں گیا کہ جو خبر لائے ان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں سے کوئی واپس نہیں آیا ہے تاکہ جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ اپنی زبان سے ہم کو سنائے۔

اور یہ منطق غلط ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مردہ بالفرض پلٹ کر بھی آجائے تو وہ بھی جو کچھ اس نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا بیان کرے گا اور جو کچھ زبان پر لائے گا وہ اس کی زبان دل سے ہوگا اس لیے کہ مردہ کے لیے بھی محال ہے کہ اپنی مادی آنکھوں سے کچھ دیکھے اور ہم کو خبر دے۔ لہذا اگر کوئی مردہ واپس بھی آجائے اور ہم سے گفتگو کرے اور ہمیں سارے حالات بتائے تو یقیناً اس نے سب کچھ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور

زبان دل سے گفتگو کر رہا ہے اور یہی مطلب انبیاء عظام حضرت رسول اکرم ﷺ کے لیے صادق ہے اس لیے کہ وہ تشریف لے گئے ہیں اور آکر ہم کو خبر دی ہے۔

معراج یعنی اس عالم حس و مادہ سے سفر عالم برزخ و عالم قیامت و اسماء و صفات الہیہ کی جانب اور ورود حرم حضرت کبریائی و حریم مقام عز و جل؛ اور حضرت رسول اکرم ﷺ کی معراج میں کوئی شک و تردید نہیں ہے۔

ثالث: یہ جو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں گیا کہ وہاں سے خبر لے کر آئے، یہ جملہ استدلال کے مقام پر، ذمہ داری کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اور انسان کو اس کی مرضی کے مطابق خود سرانہ آزاد نہیں کر سکتا۔

اس لیے کہ جملہ یہ ہے کہ کوئی نہیں گیا کہ جو خبر لائے، یہ نہیں ہے کہ کوئی گیا ہے تاکہ خبر لے کر آئے اور ان دونوں جملوں میں بہت بڑا فرق ہے، اگر کوئی گیا ہوتا اور جنت و جہنم کے نہ ہونے کی خبر لاتا تو شاید یہ کافی تھا لیکن کوئی گیا ہی نہیں اور کوئی خبر بھی نہیں لایا یہ بات ان کے نہ ہونے پر دلیل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ممکن ہے اس طرح کی مقامات موجود ہوں لیکن کوئی دنیا سے گیا ہی نہیں کہ جو ان مقامات کے متعلق خبر لے کر آتا۔

ہمارے ماں باپ رشتہ دار اور دوست و احباب گئے ہیں لیکن واپس نہیں آئے، نہ ہی ان کے ہونے کی اور نہ ان کے نہ ہونے کی، تو کہاں سے پتہ چلا کہ جنت و جہنم نہیں ہیں۔

لہذا اس قیامت و حساب و کتاب کا پایا جانا ممکن ہے اور ان کے نہ ہونے پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو پھر انسان کے پاس کون سی عقلی دلیل ہے کہ خود کو بغیر کسی ذمہ داری کے آزاد رہنے دے؟۔

احتمالی نقصان و ضرر سے دفاع، عقلی حکم ہے

بوعلی سینا کہتے ہیں: كُلُّ مَا قَرَعَ سَمْعَكَ مِنَ الْغَرَائِبِ قَدَرُهُ فِي بَقْعَةِ
الْإِمْكَانِ مَا لَمْ يَذْذَكَ عَنْهُ قَائِمُ الْبُرْهَانِ^۱۔

۱۔ یہ عبارت شیخ، مشہور و معروف ہے کہ جو بہت سی کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ اور یہاں پر امکان سے مراد، احتمال عقلی ہے نہ کہ امکان ذاتی۔ حکیم ہنزواری نے شرح منظومہ صفحہ ۴۶ پر جملہ "غرر فی ان المعدوم لایعاد یعینہ" کے ضمن میں کہا ہے: "و معنی الامکان خلاف الاعتقاد الجازم، اعنی الاحتمال، فی مثل قولہم "ذرفی بقعة الامکان" ما موصولہ لم یذدہ ای لم یدفعہ قائم البرہان؛ اشارۃ الی جواب دلیل آخر اقناعی لہم، وهو ان الاصل فیما لا دلیل علی امتناعہ و وجوبہ هو الامکان؛ کما قال حکماء: کل ما قرع سمعک من الغرائب فذره فی بقعة الامکان ما لم یذدک عنہ قائم البرہان"

شیخ رئیس نے اپنی کتاب اشارات کے آخر میں تمام اشارات بیان کرنے کے بعد ایک جملہ بعنوان نصیحت تحریر کیا ہے وہ یہ ہے:

"ایاک ان یکون تکیسک و تبرک عن العامۃ ہو ان تنبری منکرا لکل شئی، فذالک طیش و عجز۔ و لیس الخرق فی تکذیبک ما لم یستبن لک بعد جلیتہ، دون الخرق فی تصدیقک ما لم تقم بین یدیک بینتہ؛ بل علیک الاعتصام بحبل التوقف۔ وان ازعجک استنکار مایوعاہ سمعک، ما لم تتبرهن استحالتہ لک؛ فالصواب ان تسرح امثال ذالک الی بقعة الامکان، ما لم یذدک عنہ قائم البرہان"

یہ کلام کتاب اشارات کی چوتھی جلد کے آخری صفحہ پر تحریر ہے۔

ہر چیز کہ جو آپ کے کان تک پہنچے اور اس کے ممتنع ہونے پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو اس کو امکان کے زمرہ میں رکھو۔

اور یہاں پر قیامت کا امکان پایا جاتا ہے اور اس پر ہمارے صادق شاہد اور مصدق و موید حضرت رسول اکرم ﷺ اس کے ہونے کے بارے میں شہادت و خبر دیتے ہیں، تو ضرر محتمل کا دفاع مستقلاً عقلیہ میں سے ہے اور کوئی احتمال اس کے نہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک ملحد شخص کہ جو مبداء عالم و قادر اور دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا تھا اس کے ساتھ مناظرے کے دوران اسی طرح معاد و حساب و کتاب کو ثابت فرمایا اور اس کو اپنی دلیلوں کے ذریعہ قانع کیا ہے۔

حضرت نے اس مادی عقیدہ رکھنے والے سے فرمایا: اگر بالفرض کوئی خدا نہ ہو اور قیامت و معاد کا بھی کوئی وجود نہ ہو اور کوئی حساب و کتاب نہ ہو، تو آخر کار ہمارا اور تمہارا معاملہ برابر رہے گا اور ہم کسی نقصان میں نہیں رہیں گے لیکن اگر خدا ہو اور قیامت بھی واقع ہونے والی ہو اور حساب و کتاب بھی ہو تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان بہت زیادہ فرق ہوگا ہم ان اعمال کے انجام دینے سے جنت و نعمت میں ہوں اور تم جہنم و عذاب میں!۔

اس احتمال کی برطرفی کے لیے نیک اعمال و اچھے کردار و عقائد پر گامزن ہونے کے لیے کوئی گمراہی باقی نہیں رہتا ہے۔

نیک و پاک سیرت افراد کا عالم برزخ سے رابطہ
درابعا: ہم میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی سطح کے مطابق اپنی زندگی کے
دوران کبھی نہ کبھی خواب میں کسی نہ کسی مردہ کو ضرور دیکھا ہے اور اس کے
حالات سے باخبر ہوئے اور کبھی کبھی ایسے حالات بھی ہم کو بتائے جاتے ہیں
کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، مثلاً کسی مردہ نے کہا کہ میں فلاں مقدار
میں فلاں شخص کا کہ جو فلاں شہر کے فلاں محلہ میں رہتا ہے مقروض ہوں آپ
میرا قرض ادا کر دو جب اس جگہ جا کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ واقعا اسی مقدار میں
اس شخص کا قرض دار تھا اور کبھی کبھی خود قرض دینے والا بھول جاتا ہے اور کافی
سوچنے کے بعد یاد آتا ہے اور پھر وہی مردہ شخص خواب میں آکر کہتا ہے کہ
میرا قرض اترنے کے بعد مجھ کو آرام و سکون ملا، اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔
یہ وہی روابط ہیں کہ جہاں انسان کا نفس عالم مثال سے برقرار کرتا ہے
اور حالت خواب یا عالم بیداری میں وہاں کے حالات سے باخبر ہوتا ہے اور اس
عالم مادی میں محسوس کرتا ہے۔

کبھی کبھی پاک دل اور صاف نیت انسان بیداری کے عالم میں ہی عالم برزخ سے رابطہ پیدا کر لیتے ہیں، ارواح سے گفتگو کرتے ہیں اور قبر کے حالات اور برزخ کی خبریں ہمارے لیے بیان کرتے ہیں۔

یہ افراد اولاً اس قدر عدالت و تقویٰ و صدق کے عظیم مقام پر فائز ہوتے ہیں، جھوٹ کی نسبت ہزاروں احتمالات میں سے ایک احتمال کی برابر بھی ان کی طرف نہیں دی جاسکتی۔ وثانیاً اگرچہ اس طرح کے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں لیکن پھر بھی بہت ہیں۔ وثالثاً اس طرح کے افراد کے بیان کیے ہوئے ایسے حالات کہ جو حقیقت پر مبنی ہوں اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ شبہت رکھتے ہوں اور مختلف صورت میں بیان ہوئے ہوں کہ جس سے ہر ایک داستان ہمارے لیے غیب سے پردہ اٹھاتی ہیں بہت زیادہ ہیں۔

وادی السلام نجف اشرف میں شیخ عباس قمی کا واقعہ

جناب محدث قمی کہ جنہوں نے متعدد کتابیں تالیف کی ہیں جیسے "سفینۃ البحار"، "الکنی واللقاب" وغیرہ جن کے صدق و تقویٰ اور ورع میں کسی کو بھی شک نہیں ہے بہت سے قابل اطمینان افراد نے ان سے بغیر کسی واسطہ کے واقعہ بیان کیا ہے:

میں ایک روز نجف اشرف کے وادی السلام قبرستان میں اہل قبور مومنین کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ اسی دوران دور سے ایک ایسے اونٹ کی

وحشت ناک آواز آئی کہ جیسے اس کو ذبح کیا جا رہا ہو وہ چیخ رہا ہو اور رو رہا ہو ایسا لگ رہا تھا کہ پوری سرزمین وادی السلام اس کے چیخنے سے لرز رہی ہے۔
میں بہت جلدی سے اس اونٹ کی طرف دوڑا تاکہ اس کو نجات دلا سکوں جب میں قریب پہنچا تو دیکھا اونٹ نہیں ہے بلکہ ایک جنازہ ہے کہ جس کو دفن کے لیے لایا گیا ہے اور یہ چیخیں اس جنازے سے نکل رہی ہیں اور وہ لوگ جو اس کو دفن کرنے آئے تھے ان کو اصلاً کوئی آواز نہیں آرہی ہے وہ بہت سکون و آرام سے اس دفن کرنے میں مشغول ہیں۔

یقیناً یہ جنازہ کسی ظالم و ستمگر انسان کا تھا کہ جو مرتے ہی اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہو چکا تھا، یعنی دفن سے پہلے ہی عذاب قبر شروع ہو چکا تھا اور برزخی حالات دیکھ کر وحشت زدہ اور گریہ وزاری میں مشغول تھا۔

تحت فولاد اصفہان میں آیت اللہ گلپایگانی کا واقعہ

مرحوم آیت اللہ جناب سید جمال الدین گلپایگانی رضوان اللہ علیہ اس طرح کے واقعات بہت زیادہ بیان کرتے تھے۔ وہ اپنے زمانے میں نجف اشرف میں شیعوں کے عظیم مرجع تقلید تھے اور مرحوم نائینی کے شاگرد رشید تھے اور علم و عمل میں زبان زد عام و خاص تھے اور پاکیزگی نفس و کرامت و قدر و منزلت میں کسی کے لیے بھی شک و شبہ نہیں ہے وہ نفس کی حفاظت اور خواہشات نفسانی سے اجتناب میں پہلا مقام رکھتے تھے۔

ان کی مناجات و گریہ وزاری کی آواز سے ان کے تمام ہمسایہ باخبر تھے۔ ہمیشہ صحیفہ مبارکہ سجادِیہ ان کے کمرے میں ان کی تنہائی کا ساتھی تھا جب بھی مطالعہ سے فارغ ہوتے دعا پڑھنے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ آپ کی سوزش آہ، جاری آنسو، موثر کلام اور دل درد مند تھا۔

آپ نے نوے سال سے زیادہ عمر پائی اور اب تقریباً انیس سال ان کے انتقال کو ہو چکے ہیں۔

دورانِ جوانی شہر اصفہان میں تعلیم حاصل کی اور حضرت آیت اللہ جناب حسین بروجرودی کے ہم درس رہے ہیں اور آیت اللہ بروجرودی جن دنوں میں بروجرود میں مقیم تھے یا قم میں مقیم رہے ہمیشہ ان سے خط و کتابت جاری رکھا اور بعض مشکل مسائل و حوادث میں ان کی مدد حاصل کیا کرتے تھے۔

بندہ حقیر سات سال تک نجف اشرف میں تحصیل علم کے دوران مقیم تھا تو ہر ہفتہ ایک دو مرتبہ آپ کے گھر جاتا تھا ایک گھنٹہ ان کی خدمت میں رہتا وہ اگرچہ بہت رازدار اور مخفی و کتمان کرتے تھے پھر بھی اپنے دل کے حالات چاہے اصفہان کے دوران کے ہوں یا نجف اشرف کے مجھ سے بیان کرتے تھے وہ مطالب بھی کہ جو اپنے خصوصی افراد سے بھی چھپاتے تھے۔

ان کا گھر نجف اشرف میں محلّہ حویش میں تھا وہ اپنے گھر کے دو منزلہ پر ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے اور میں جب بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو مجھ سے تمام حالات و مکاشفات بیان کرتے تھے اور جیسے ہی زینہ

سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کرتے چاہے وہ آنے والا ان کا قریب ترین فرد ہی ہو پھر بھی بات کو کاٹ دیتے تھے اور علمی و فقہی بحث چھیڑ دیتے تھے تاکہ آنے والے کو یہی محسوس ہو کہ ہم دونوں علمی بحث و مباحثہ میں ہی مشغول تھے۔

وہ فرماتے تھے: میں نے جوانی کے عالم میں کہ جب اصفہان میں رہتا تھا دو بزرگ اساتذہ کی خدمت میں مشرف ہوا آخوند کاشی اور جہانگیر خان ان دونوں سے درس اخلاق و سیر و سلوک حاصل کرتا اور وہ میرے مربی تھے۔ انہوں نے مجھ کو دستور دیا تھا کہ میں شب جمعرات و شب جمعہ شہر اصفہان سے باہر جاؤں اور قبرستان تخت فولاد میں جا کر کچھ دیر عالم ارواح و موت کے بارے میں فکر کروں اور کچھ وقت عبادت کروں اور صبح واپس آ جاؤں۔

میری عادت یہ تھی کہ میں شب جمعرات و شب جمعہ جاتا اور ایک دو گھنٹے قبر و مقبروں کے درمیان گھومتا رہتا اور فکر کرتا رہتا اور پھر کچھ دیر آرام کرتا اور اس کے بعد نماز شب و مناجات میں مشغول ہو جاتا تھا وہیں پر نماز صبح بجالاتا اور اس کے بعد شہر میں واپس آتا تھا۔

وہ فرماتے تھے: ایک شب سردی کے موسم میں ہوا بہت ٹھنڈی تھی برف برس رہا تھا میں نے عالم ارواح کے بارے میں فکر کرنے کے لیے شہر

سے باہر نکلا اور قبرستان تخت فولاد پہنچا اور ایک مقبرہ میں پہنچ کر چاہا اپنا کھانے کا رومال کھول کر کچھ کھانا کھاؤں اور کچھ دیر سو کر آدھی رات سے نماز شب و عبادت و مناجات کے لیے اٹھوں گا۔

اسی عالم میں دیکھا کہ کوئی مقبرہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے میں نے دیکھا کہ کوئی جنازہ ہے کہ جو اسی صاحب مقبرہ کے رشتہ دار کا ہے شہر اصفہان سے لائے ہیں تاکہ وہاں پر جنازہ رکھ کر قبرستان کا قاری قرآن کریم کی تلاوت کرے اور وہ لوگ پھر صبح میں آکر اس کو دفن کر دیں۔

ان لوگوں نے جنازہ کو رکھا اور چلے گئے اور قاری قرآن تلاوت میں مشغول ہو گیا۔

میں اپنے ہاتھ میں رومال کھولے ہوئے بیٹھا تھا اور کھانا کھانا ہی چاہتا تھا کہ دیکھا عذاب کے فرشتہ آئے ہیں اور اس پر عذاب نازل کرنا شروع کر دیا ہے۔

یہ جملہ خود ان مرحوم کا ہے: اس طرح آگ کے کوڑے اس مردہ کے سر پر مار رہے تھے کہ آگ آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اور اس مردہ سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں کہ گویا اس پورے قبرستان میں زلزلہ آگیا ہو۔ مجھ کو نہیں معلوم کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا وہ کوئی ظالم و ستم گر تھا کہ اس طرح اس پر عذاب ہو رہا تھا اور قاری قرآن کو کچھ خبر نہیں تھی وہ آرام سے جنازے کے کنارے بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول تھا۔

میں یہ منظر دیکھ کر بے حال ہو گیا میرا بدن لرز اٹھا، رنگ زرد پڑ گیا میں نے قبرستان کے نگہبان سے اشارہ میں کہا کہ میری حالت خراب ہو رہی ہے دروازہ کھولو مجھ کو باہر نکالو پر وہ کچھ نہ سمجھ پایا میں اس سے کہنا چاہتا تھا پر آواز نہیں نکل رہی تھی اور بدن میں حرکت باقی نہیں رہی تھی۔

آخر کار اس کو کسی طرح سمجھایا کہ دروازے کو کھولے میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا: جناب ہوا بہت ٹھنڈی ہے برف سے ساری زمین سفید ہو چکی ہے اور راستہ میں بھیڑیے بھی ہیں وہ آپ کو کھا جائیں گے۔ میں جتنا بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ مجھ میں یہاں رہنے کی طاقت نہیں ہے وہ نہیں سمجھ پارہا تھا۔

آخر کار میں خود دروازے کی طرف گستا دروازے کو کھولا اور باہر نکل گیا اصفہان تک اگرچہ زیادہ راستہ نہیں تھا پھر بھی بہت مشکلات کے ساتھ پہنچ گیا کئی مرتبہ زمین پر گر اپنے کمرے تک پہنچا ایک ہفتہ مریض پڑا ہا اور مرحوم آخوندکاشی و جہانگیر خان آتے میرے عیادت کرتے اور مجھ کو دوا دیتے اور جہانگیر خان میرے لیے کباب بناتے اور زبردستی مجھ کو کھلاتے یہاں تک کچھ دنوں میں مجھ میں طاقت آگئی۔

قیامت کے منکرین سے کہا جائے: کیا یہ بھی انکار کے قابل ہے۔

وادی السلام نجف میں آیت اللہ گلپایگانی کی روحوں سے

ملاقات

مرحوم جناب سید جمال فرماتے ہیں: میں جس وقت اصفہان سے نجف اشرف حاضر ہوا ایک مدت تک لوگوں کو ان کی برزخی حالت میں دیکھتا تھا یعنی پرندوں حیوانات و شیاطین کی شکل میں یہاں تک کہ یہ حال دیکھتے دیکھتے تھک گیا۔

ایک روز حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حرم مطہر میں مشرف ہوا اور حضرت سے درخواست کی کہ مجھ سے اس حالت کو برطرف فرمائیں میں یہ منظر دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت نے مجھ سے اس حالت کو لے لیا اور اس کے بعد سے میں لوگوں کو ان کی عادی حالت میں دیکھتا ہوں۔

اور وہ فرماتے تھے: ایک روز موسم بہت گرم تھا میں وادی السلام میں ارواح مومنین کے لیے فاتحہ پڑھنے گیا، ہوا گرم ہونے کی وجہ سے ایک مقبرہ کی دیوار کے سایہ میں بیٹھ گیا اپنے سر سے عمامہ اتارا اور عبا کو پھیلایا تاکہ کچھ دیر آرام کر لوں اور پھر واپس جاؤں اسی عالم میں دیکھا بہت سے مردے پھٹے پرانے کپڑوں میں میری طرف آرہے ہیں اور مجھ سے شفاعت کی درخواست کر رہے ہیں کہ ہماری حالت بہت خراب ہے آپ خداوند عالم سے ہماری بخشش کی سفارش فرمائیں۔

میں نے ان لوگوں سے ناراض ہونے کی صورت میں ان سے کہا: دنیا میں جو کچھ بھی تم سے کہا گیا تم نے ایک نہ سنی اور اب جب وقت گزر چکا ہے بخشش کا مطالبہ کر رہے ہو؟ اے متکبرو! میرے پاس سے چلے جاؤ۔ وہ فرماتے تھے: وہ مردے عربوں کے ایسے بوڑھے لوگ تھے کہ جو اپنی زندگی میں تکبر کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے اور ان کی قبریں وہیں اسی مقبرے کے قریب تھیں کہ جہاں میں لیٹا ہوا تھا۔

آیت اللہ گلپایگانی کی بہشتی حوروں سے ملاقات

اور فرماتے تھے: میں ایک روز بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک باغ میں وارد ہوا کہ جو بہت زیادہ خوبصورت و مجلل تھا اور وہاں بہت دلفریب مناظر موجود تھے۔ وہاں کی زمین کی مٹی بہت دلربا تھی اور درخت بہت زیادہ سرسبز و شاداب اور ان کی نسیم جان افزا دھیمی دھیمی چل رہی تھی۔

میں باغ میں وارد ہوا اور اس کے درمیان پہنچ گیا میں نے دیکھا ایک بہت بڑی حوض صاف شفاف پانی سے بھری ہوئی اس قدر صاف کہ اس کے نیچے کاریت بھی صاف چمک رہا تھا۔

اس حوض کے کنارے چاروں طرف کچھ جوان و خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں اتنی حسین کہ شاید کسی آنکھ نے ایسی خوبصورت لڑکیاں نہ

دیکھی ہوں وہ حوض میں اپنا ایک ایک ہاتھ ڈالے ہوئے پانی سے کھیل رہی تھی اور حوض کے پانی کو اپنے ہاتھوں سے کنارے کنارے بہا رہی تھیں۔
ان میں سے ایک ان کی سردار تھی کہ جو سب سے زیادہ خوبصورت اور سچی بنی تھی وہ اشعار پڑھ رہی تھی اور یہ تمام لڑکیاں اس کا جواب دے رہی تھیں۔

وہ ایک طولانی قصیدے کا ایک ایک شعر پڑھ رہی تھی کہ جس کے ہر بند میں خدا کو خطاب تھا کہ کس وجہ سے قوم عاد کو ہلاک کیا اور کس وجہ سے قوم ثمود کو ہلاک اور کیوں فرعونوں کو دریا میں ڈبو دیا وغیرہ وغیرہ۔
اور چوں کہ ہر شعر کسی ایک خاص قوم سے مربوط تھا جب وہ ختم ہوتا تو لڑکیاں جواب میں کہتیں کس حساب و کتاب سے؟
اسی طرح وہ لڑکیوں کی سردار اشعار پڑھتی جا رہی تھی اور یہ سب جواب دیتی جا رہی تھیں۔

میں بھی ان کے قریب پہنچا لیکن دیکھا کہ سب مجھ سے نامحرم ہیں لہذا میں نے اس حوض کا ایک چکر لگایا اور ان سے دور ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ باغ سے باہر نکل گیا۔

مرحوم جناب سید جمال ایک مومن اور قرآن کریم کا ورڈ کرتے تھے کہ جن کی کئی سلسلوں اور واسطوں سے مکتب پیغمبر خدا ﷺ کے تحت تربیت ہوئی تھی لیکن چونکہ مقام کمال روحی پر پہنچنے سے پہلے یہ مکاشفہ ان کے لیے

ہوا اور ان کی فکر و خیال میں قوم شمود و عاد و نوح کی ہلاکت کے متعلق سوال تھا اور غیبی اسباب ان کے لیے حل نہیں ہوئے تھے لہذا عالم معنی میں اعتراض کی شکل میں بہشتی حوریں متجلی ہوئیں ورنہ عالم معنی اور تجرد میں کوئی اعتراض کا مقام نہیں ہے اور سب ملاء اعلیٰ اس کی تسبیح و تقدیس میں مشغول و مصروف ہیں۔

لیکن یہاں پر ایک اہم نکتہ یہ تھا کہ جو مرحوم کے لیے بشارت بھی تھی کہ انہوں نے حوروں کو اپنے اوپر نامحرم دیکھا گویا یہ ایک خوشخبری و موخرہ تھا کہ وہ محل شک و اعتراض سے گذر جائیں گے اور حضرت احدیت کی ذات مطلق کی تسبیح و تقدیس کی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ جیسا کہ آپ کی زندگی کے اواخر کے مکاشفات سے ظاہر ہے کہ اس عظیم مقام پر فائز ہو چکے تھے رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ۔

کیا خداوند عالم کے کلام کی اہمیت اور حضرت رسول خدا ﷺ کے فرمائشات کی منزلت جناب سید جمال وغیرہ سے بھی کم ہے؟

خداوند عالم کی قیامت کے بارے میں تنبیہ

خداوند عالم نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم کے سورہ

قیامت میں: **وُجُوہٌ یَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ اِلَی رَبِّہَا نَاطِرَةٌ۔**

اس وقت بہت سے چہرے خوشحال و خرم ہوں گے اور اپنے پروردگار کی جانب دیکھ رہے ہوں گے اور اس کی تجلیات کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے اور خداوند عالم کو اس کے جلووں میں دیکھیں گے۔

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَتَطَنُّ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ-

اور وہاں کچھ چہرے افسردہ ہوں گے کہ غم اندوہ ان کو ڈھانپے ہوگی کدورت و گرفتگی ان کا احاطہ کے ہوئے ہوگی وہ گمان کر رہے ہوں گے کہ سخت و دردناک عذاب آنے والا ہے کہ جو کمر توڑ دے گا۔

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالتَّقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ أَلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ-

نہیں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جو تم گمان کرتے ہو، اور قیامت کا انکار کرتے ہو؛ بلکہ جس وقت انسان کی جان سینے تک پہنچ جائے گی اور انسان کے گلے کے آخری مرحلے میں دم ہوگا اور اس وقت کہا جائے گا: اس کا علاج کرنے والا کون ہے اور اس کو دعا و تعویذ کون دے گا؟ اس وقت سب کے ہاتھ کوتاہ ہوں گے اور امید ٹوٹ چکی ہوگی اور وہ اپنی جدائی و فراق کو قریب دیکھ رہا ہوگا، اس کے پیروں کی پنڈلیاں آپس میں مل چکی ہوں گی اور ہلنے کی بھی طاقت نہ ہوگی (یا یہ کہ یہی حالت احتضار و سکرانہ موت کہ جسم کے ڈھلنے کا وقت ہے اور ساقہ آخرت یعنی عوالم غیب کے طلوع ہونے کا موقع آنے والا ہے یا یہ کہ رحمت و غضب کے فرشتے اس قدر زیادہ اس کے اطراف جمع ہو گئے ہیں کہ

ساقہ یعنی اس کو کوچ دلار ہے ہیں اس مقام دنیوی سے اخروی کی جانب) اس وقت اس کو اس کے پروردگار کی جانب کوچ دلانے کا وقت ہے اے ہمارے پیغمبر!۔

فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى * وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى * ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ
يَتَمَطَّى * أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ * ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ۔
یہ آیات ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ جو پیغمبر اکرم ﷺ کی مذاق اڑاتا تھا اور آنحضرت کی نماز و روزہ و زکات اور قیامت کی جانب دعوت کو افسانہ کہتا تھا۔ آیت کہتی ہے:

وہ نہ صدقہ دیتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے بلکہ خداوند عالم کا انکار اور روز قیامت کی تکذیب کرتا ہے اور دنیا کی حقیقت و کلام خدا و رسول سے پیٹھ پھراتا ہے اور پھر رسول خدا ﷺ کے پاس سے اپنے گھروالوں کے پاس متکبرانہ انداز میں جاتا ہے اور ان کے سامنے رسول خدا ﷺ کی شان میں جسارت پر افتخار کرتا ہے۔

جی ہاں! وہ جہنم کا مستحق ہے، پس ہر چیز سے زیادہ وہ دوزخ کی آگ کا مستحق ہے۔

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى * أَلَمْ يَكُنْ نُطْقَةً مِنْ مَنًى
يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ
الْأُنثَى * أَلَيْسَ ذَلِكَ قَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ۱

کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بیکار پیدا کیا گیا ہے اور اس خلقت کے مقابل
اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اس انسان کی اصل ایک بہنے والی منی نہیں
تھی؟ پھر اپنی ماں کے رحم میں علقہ کی شکل میں آیا اور پھر علقہ سے جما ہوا خون
بن گیا اس کے پروردگار نے ایک معین و مشخص صورت عطا کی اور اعضاء و
جوارح اور حواس دیے اور غرائز و ملکات پر اس کو صحیح سالم قرار دیا اور وہ خدا
کہ جس نے انسان میں مرد و عورت کو خلق فرمایا تو کیا وہ پروردگار مردوں کو
زندہ نہیں کر سکتا ہے اور ان کو ان کے اعمال کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔

روایت میں مذکور ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس آیت
کی بہت زیادہ تلاوت فرماتے تھے : أَيْحَسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى۔ کیا
انسان یہ گمان کرتا ہے کہ بیکار پیدا کیا گیا ہے اور اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا
گیا ہے؟ اور اشک آپ کی آنکھوں سے جاری رہتے اور جب بھی اس آیت کی
تلاوت فرماتے تو اس کو تکرار ضرور کرتے تھے ۲۔

۱۔ سورہ قیامت، آیات ۲۲ سے ۴۰ تک۔

۲۔ الملاحم والفتن، سید ابن طاووس، ایک داستان کے ضمن میں، ص ۱۵۴۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو خداوند عالم سے

ملاقات کا اشتیاق

امیر المومنین علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ پس پردہ کیا ہونے والا ہے؛ وہ امام ہیں، عالم السروالحقیات ہیں، عالم غیب و شہادت آپ کے لیے مشہود ہے۔

ابن حجر ہیثمی مکی تحریر کرتے ہیں:

وَ كَانَ عَلِيٌّ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ يَفْطُرُ لَيْلَةً عِنْدَ الْحَسَنِ وَ لَيْلَةً عِنْدَ الْحُسَيْنِ وَ لَيْلَةً عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِ لُقَمٍ وَ يَقُولُ: أَحَبُّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَ أَنَا خَمْبَصٌ^۱۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام جس ماہ رمضان میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے ایک رات حضرت امام حسن کے پاس روزہ افطار فرماتے دوسری رات حضرت امام حسین کے پاس اور تیسری رات جناب عبداللہ بن جعفر طیار حضرت زینت علیہا السلام کے شوہر کے ساتھ اور کہیں بھی تین لقموں سے زیادہ کھانا تناول نہ فرماتے تھے اور فرماتے تھے: میں چاہتا ہوں کہ موت کے وقت بھوکا یہاں سے جاؤں۔

۱۔ الصواعن المحرقة، ابن حجر ہیثمی مکی، ص ۸۰۔

فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي قُتِلَ فِي صَبِيحَتِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَكْثَرُ
الْخُرُوجِ وَالنَّظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَجَعَلَ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا كَذِبْتُ وَكُذِّبْتُ؛ وَ
أَنَّهَا اللَّيْلَةُ الَّتِي وَعِدْتُ^۱۔

وہ رات کہ جس کی صبح میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب
علیہ السلام کے ضربت لگی؛ بار بار اپنے حجرے سے باہر آتے اور آسمان کی
طرف دیکھتے اور فرماتے: خدا کی قسم نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی
میں کبھی جھٹلایا گیا ہوں؛ یہ وہی شب ہے کہ جس میں مجھ سے ملاقات کا وعدہ
لیا گیا ہے۔

جی ہاں! یہی شب، شب وصال ہے اپنے محبوب سے ملاقات و زیارت
کی رات۔

حضرت اس رات میں بہت زیادہ منقلب تھے۔ آپ کا اندرونی انقلاب
آپ کی ظرفیت و استعداد کی بلندی و وسعت نفس کی وجہ سے تھا۔ آپ کی
ظرفیت تمام مخلوقات پر حاوی ہے اس لیے کہ عالم کے قلب کے امام ہیں، اور
ہر چیز پر خداوند عالم کی افاضہ فیض کا ذریعہ ہیں؛ لہذا آپ کی موت تمام آسمان و
زمین کی ہر چیز کو ہلا کر رکھ دے گی، اور ہر موجود کے راز میں انقلاب مشہود ہوگا؛
مولائے کائنات کے انتقال کے وقت انقلاب کے یہی معنی ہے۔

۱۔ الصواعن المحرقة، ابن حجر عسقلانی، ص ۸۰۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا پور نور و مبارک چہرہ تمام موجودات کے ظہور کی حکایت کرتا ہے اور آپ کے مبارک و نورانی قلب کی تپش سے تمام موجودات کے دل متحرک ہیں۔

طالقانی و ہیدجی وغیرہ کی ظرفیت ان کے اپنے اندازے سے تھی، اسی وجہ سے ان کی ظرفیت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور خوشی و سرور سے وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔

لیکن امیر المومنین علی علیہ السلام کی ظرفیت آسمان و زمین تمام بنی آدم و جن و انس کے دلوں سے زیادہ وسیع تر ہے۔

آپ تمام مقامات و ملک و ملکوت پر حاوی ہیں۔ آپ ولایت کلیہ والہیہ کے عظیم مقام پر فائز ہیں، اور کائنات پر تصرف رکھتے ہیں ایسا قلب یقیناً سارے عالم کو لرزا کر رکھ دے گا۔

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؛ پروردگار کے تخت حکمرانی کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت سے بڑی ہے اور یہ وسعت عرش الہی کی وسعت کے سامنے ناچیز ہے، اور عرش الہی مومن کا قلب ہے۔

وہ بھی کون سا مومن؟ امیر المومنین علیہ السلام کہ جو عالم خلقت کا میوہ دل اور تمام مخلوقات کا نچوڑ و نتیجہ اور جوہر ہیں۔

خداوند عالم کی جانت سے حضرت امیر المومنین علیہ

السلام کی مہمان نوازی

امیر المومنین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ رحلت فرمائیں اپنے حبیب کی
جانب رحلت مطلق۔

وہ رات کیسی قیامت کی رات تھی؟ خداوند عالم کی قضا و قدر کیا تھی؟
کس طرح سے اپنے خلیفہ و محبوب کبریا کے وزیر اور بنی آدم کے افتخار کا استقبال
کرے گا؟ آسمانی حور و ملائک کا کیا حال ہے؟ ہوا میں پرندوں اور دریا میں
مچھلیوں اور زمین پر یہ کیسا شور و غل ہے؟ پتھر کیوں خون کے آنسو بہا رہے
ہیں؟ انبیاء عظام اور پیغمبر مرسل کی کیا حالت ہو رہی ہے اور حضرت علی علیہ
السلام کا کس طرح انتظار کر رہے ہیں؟ حضرت رسول خدا ﷺ کی خصوصی
طور پر کیا حالت ہے؟

سخن سربسته گفتی با حریفان

خدارا زین معما پرده بردار

(حریفوں سے مخفیانہ بات کی، خدا کے واسطے اس معمے سے پردہ اٹھا

دے)

پانچویں مجلس

ننید اور موت کے درمیان مشابہت

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى اَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِيْنَ مِنَ الْاَنِّ اِلَى قِيَامِ يَوْمِ
 الدِّيْنِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.
 قَالَ اللّٰهُ الْحَكِيْمُ فِى كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ:
 "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ
 تَمُتْ فِى مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ
 مُّسَمًّى اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ".^۱
 قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ: اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے
 وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے
 وقت طلب کر لیتا ہے اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو

۱- یہ مطالب پانچویں رمضان المبارک ۱۳۹۶ھ کو بیان ہوئے ہیں۔

۲- سورہ زمر، آیت ۴۲۔

روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لئے آزاد کر دیتا ہے اس بات میں صاحبان فکر و نظر کے لئے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ موت اور نیند کی ایک حقیقت ہے شدت و ضعف کے ساتھ اس آئیہ مبارکہ سے بالکل واضح و روشن ہے کہ نیند اور موت ایک ہی جنس سے ہیں اور یہ ایک ہی حکم رکھتی ہیں نیند اور موت کے وقت خداوند متعال روح کو اپنی طرف بلاتا ہے مگر جس کی موت کا وقت آچکا ہوتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور جس کی موت کا وقت باقی رہتا ہے بیداری کے وقت روح کو اس کی طرف لوٹا دیتا ہے۔

اور یہ بات بھی قابل فکر ہے کہ: روح پلٹانے کو جو کہ نیند اور موت کے درمیان مشترک ہے لفظ "تَوَفَّى" سے تعبیر کیا ہے نہ کہ لفظ "قبض" سے۔ کیونکہ قبض اور توفی میں فرق ہے اور وہ یہ کہ توفی مکمل طور سے روح قبض کرنے کو کہتے ہیں لیکن قبض روح کو پلٹانے اور روک لینے کو کہتے ہیں۔ نیند اور موت کے وقت خداوند متعال روح کو اپنی طرف بلاتا ہے مگر موت کے وقت دوبارہ واپس نہیں پلٹاتا اور نیند سے بیدار ہوتے وقت روح کو واپس پلٹا دیتا ہے۔

اور دوسری آیت میں بھی جو خصوصاً نیند سے متعلق ہے، لفظ توفی ہی سے تعبیر کیا گیا ہے: وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ

ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

اور وہی خدا ہے جو تمہیں رات میں گویا ایک طرح کی موت دیتا ہے اور دن میں تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے اور پھر دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت حیات پوری کی جاسکے۔ اس کے بعد تم سب کی بازگشت اسی کی بارگاہ میں ہے اور پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں باخبر کرے گا۔

خداوند متعال جو چیز قبض کرتا ہے وہ روح انسان ہے "يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ" اور نفس وہی روح ہے۔ لہذا موت اور نیند کے وقت انسان کی روح اس عالم سے دوسرے عالم میں جاتی ہے نہ کہ بدن۔

نیند، ادھوری موت ہے اور موت کامل نیند ہے

سوتے وقت انسان کا بدن زمین ہی پر موجود رہتا ہے اور اس کی روح کائنات کی سیر کرتی ہے اور پھر پلٹ کر جسم میں آ جاتی ہے اور موت کے بعد بدن دفن ہو جاتا ہے اور روح دوسرے عالم میں چلی جاتی ہے اور دوبارہ بدن میں واپس نہیں پلٹتی۔

اور شاید آیت میں "يَتَوَفَّاكُمْ" کہ خدا تمہیں بلاتا ہے، سے وہ معنی مراد ہو کہ جو ہم روز مرہ کی گفتگو اور محاورات میں، میں، تو، وہ، ہم، تم وغیرہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ انسان کا نفس اس کی حقیقت ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ: میں نے یہ کام انجام دیا میں نے وہ کام انجام دیا تو اس لفظ (میں) سے روح مراد ہوتی ہے نہ کہ بدن۔ اور عربی میں ضمائر مانند انا وانت دھو و کم وغیرہ جو خداوند متعال نے استعمال کی ہیں ان سے درحقیقت روح مراد ہے یعنی خدا موت کے وقت روح انسان کو قبض کرتا ہے نہ کہ بدن کو۔ اور دوسری دلیل سورۃ الشقاق کی آیت ذیل ہے کہ ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ^۱

اے انسان تجھے راہ سخت اور رنج کو طے کر کے اپنے خدا کے حضور شرفیاب ہونا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت سے خطاب ہے جو کہ روح ہے نہ کہ بدن انسان۔ خداوند متعال نے روح کو مجرد خلق کیا ہے اور بدن کو اس کے لئے قوت و طاقت عطا کی ہے تاکہ اس کے ذریعہ اس دنیا میں رہ کر کمال حاصل کرے اور مراحل و منازل کو طے کرتا ہو خدا کے حضور پہنچ جائے اور دوسری دلیل آیت ذیل ہے کہ جس میں خداوند متعال نے جہنمی افراد سے خطاب کیا ہے:

۱. سورۃ الشقاق، آیت ۶۔

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِيْنَ قَالَ إِنَّ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ^۱۔
تم کتنے دن زمین پر رہے؟ وہ جواب میں کہیں گے: ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم دنیا میں رہے۔ خداوند متعال کہے گا: اگر تم اہل علم اور صاحبان بصیرت ہوتے تو جان لیتے کہ تم کچھ لمحے زمین پر رہے ہو۔

اس آیت میں خداوند متعال نے حیات اور دنیوی زندگی کو لفظ "لبث" یعنی کچھ دیر ٹھہرنے، سے تعبیر کیا ہے اور ٹھہرنا اس شخص پر صادق آتا ہے کہ جس نے کچھ راستہ طے کیا ہو اور راہ طولانی ہو اور اس درمیان اس نے کہیں آرام کیا ہو۔ جیسا کہ انسان نے اس دنیا میں آنے سے پہلے کچھ مراحل و منازل طے کیے ہوں یہاں تک کہ اس عالم دنیا میں پہنچ کر کچھ دن ٹھہرے اور پھر اس عالم دنیا سے رحلت و کوچ کر جائے۔

یہ آیت انسان کی روح کے بارے میں بیان کر رہی ہے جو کہ عالم ذر میں تھی اور پھر عالم مادہ میں آئی اور زمین پر لباس مادی زیب تن کیا اور پھر کچھ مدت کے بعد اس لباس کو اتار کر عالم برزخ و قیامت کی طرف چلی جائے گی۔

۱۔ سورۃ مومنون، آیت ۱۱۲ تا ۱۱۴۔

روح پرانے لباس کو اتار دیتی ہے یا اپنے اعمال کے نتیجہ میں مبتلا ہو جاتی ہے لہذا اس مقام پر دنیا میں ٹھہرنے کو لفظ "لبث" سے تعبیر کرنا صحیح ہے اور اگر انسان سے خطاب ہوتا کہ اس کا وجود بدن کی وجہ سے تھا اور بدن کے ختم ہونے سے وہ فانی اور نابود ہو جاتا تو یہ لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں تھا بلکہ سکونت و اقامت وغیرہ استعمال کرنا بہتر تھا۔

مرنا، پاکیزہ ہونا و تزکیہ ہے

کتاب معنی الاخبار میں محمد بن قاسم مفسر نے احمد بن حسن حسینی سے انہوں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا:

میرے والد محترم امام علی بن محمد النقی علیہما السلام اپنے ایک صحابی کی عیادت اور احوال پرسی کو گئے کہ جو بہت زیادہ بیمار تھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ موت کے خوف سے گریہ وزاری کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا: اے خدا کے بندے! تو اس وجہ سے موت کے خوف سے گریہ کر رہا ہے کیونکہ تو موت کے معنی سے باخبر نہیں ہے۔

اور پھر فرمایا: میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میرا جواب دینا!

اگر تیرا پورا بدن مواد اور پلیدی سے بھر جائے اور تو اس سے آزار و اذیت میں ہو اور اسی وقت تیرے بدن پر پھوڑے پھنسی نکل آئیں اور ان

میں سے خون و مواد نکلنے لگے اور یہ بیماری تیرے پورے بدن میں پھیل جائے اور تو باخبر ہو جائے کہ ایسی حالت میں اگر حمام جا کر نہالوں تو یہ بیماری اور پلیدی صاف ہو جائے گی اور تو پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ تو کیا تو حمام جائے گا اور پورے بدن کو دھوئے گا اور اپنے وجود سے ان تمام پلیدی و آلودگی کو دور کرے گا؟ یا یہ کہ حمام جانے سے گریز کرے گا اور ان تمام آفتوں پر صبر سے کام لے گا؟

بیمار نے کہا: اے فرزند رسول! میں دوست رکھتا ہوں کہ ایسے عالم میں حمام جا کر اپنے بدن سے ان آلودگی و پلیدیوں کو دور کروں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: مرد مومن کے لئے موت حمام کی طرح ہے اور پاک ہونے کا ذریعہ ہے جو تو نے گناہ انجام دیئے ہیں طول مرض اور دیگر امور کے ذریعہ ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، موت کے ذریعہ سب ختم ہو جائیں گے اور تو گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔

اے بندہ خدا! جان لے کہ جب موت کے دروازے سے داخل ہو جائے گا اور اسے پار کرے گا تو ہر غم و آزار و اذیت سے نجات پا جائے گا اور فرحت و مسرت کے دامن میں جگہ پالے گا۔

امام علیہ السلام کے اس کلام کے بعد اس بیمار کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس کا دل مطمئن ہوا اور بہت ہی خوشحالی سے اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور

موت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور نیز کتاب معانی الاخبار میں اسی سند کے ساتھ مرحوم صدوقؑ نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے والد محترم حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مسلمان موت سے کیوں ڈرتے ہیں اور ان کے نزدیک موت کیوں ناپسندیدہ ہے؟ امام نے فرمایا: کیونکہ وہ موت کی حقیقت سے جاہل ہیں اسی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اور اگر وہ موت کو جان لیں اور اولیاء خدا میں سے ہوں تو موت کو دوست رکھیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے لئے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔

پھر امام علیہ السلام نے سوال کرنے والے سے فرمایا: اے خدا کے بندے! بچہ اور پاگل اس دوائی کو کھانے سے کیوں گریز کرتا ہے کہ جو اس کی صحت اور بہبودی کے لئے فائدہ مند ہے اور اس دوائی کو استعمال کرنے سے کس لئے پرہیز کرتا ہے کہ جو اس کے درد کو برطرف کرتی ہے؟ اس نے کہا: کیونکہ دیوانہ اور پاگل اور بچہ دوائی کے منافع سے باخبر نہیں ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: قسم اس خدا کی کہ جس نے محمد ﷺ کو مقام نبوت پر فائز کیا موت کا فائدہ اس شخص کے لئے اس بیماری کی دوائی سے کم نہیں جو اپنے کو موت کے لئے آمادہ کرے۔

اگر لوگ اس سے باخبر ہو جائیں کہ موت کے ذریعہ کن عظیم نعمتوں سے سرفراز ہوں گے تو ہر لمحہ موت کو اس عاقل انسان سے زیادہ محبت کریں گے کہ جو دوائی سے بچنے اور ضرر سے خود کو سالم رکھنے کو دوست رکھتا ہے۔
اور نیز کتاب معانی الاخبار میں محمد بن قاسم مفسر جرجانی نے احمد بن حسن حسینی سے انہوں نے حسن بن علی ناصری سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے: حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا گیا: موت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: مومن کے لئے موت جانور کے اس کثیف لباس اتارنے کے مانند ہے کہ جو سردی میں اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور بھاری زنجیریں کھولنے اور انھیں پاکیزہ اور لباس فاخرہ میں تبدیل کرنے کے مانند ہے اور اس طرح بہترین مرکب پر سوار ہو کر اچھی اور خوبصورت منزل میں داخل ہونے کے مانند ہے۔

اور کافر کے لئے موت لباس فاخرہ اتارنے اور اسے اس کی منزل کی طرف منتقل کرنے اور گندہ و کھدرا لباس پہنانے اور وحشتناک منزل و عذاب شدید میں مبتلا کرنے کے مانند ہے^۱۔

اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موت کے بعد روح زندہ ہے اور یا عذاب میں ہے یا نعمات سے فیض حاصل کر رہی ہے بالکل اسی طرح کہ جیسے انسان سوتے وقت خواب میں اچھے اور دلفریب مناظر دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور وحشت ناک چیزوں کو دیکھ کر غمگین ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک ہی جنس سے ہیں۔ اور اس مطلب مذکورہ پر دلیل معانی الاخبار کی اسی سند کے ساتھ امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی کہ جس میں آپ سے حقیقت موت کے بارے میں سوال ہوا ہے جس کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا:

موت کے بعد کے حالات، بعض خوابوں کی طرح ہیں
موت یہی نیند ہے کہ جو تمہیں روزانہ آتی ہے فرق یہ ہے کہ نیند کی موت لمبی ہے اور انسان اس نیند سے بیدار نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ روز قیامت میں اٹھے گا۔ جو لوگ نیند کے عالم میں بستر خواب پر خواب دیکھتے ہیں اور اس عالم میں اتنے مسرور و شاد ہوتے ہیں کہ جس کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی

۱۔ معانی الاخبار، ص ۲۸۹۔

ہے یا یہ کہ اس قسم کی وحشت سے مضطرب و پریشان ہوتے ہیں کہ جو قابل توصیف نہیں ہے۔ ان کی نیند کے عالم میں خوشحالی اور اضطراب کی کیفیت کس طرح ہے؟ پس موت اور موت کے وقت کی حالت بھی کچھ اسی طرح ہے لہذا موت کے لئے تیار ہو جاؤ!۔

یہ روایت واضح اور روشن بیان کر رہی ہے کہ موت اور نیند ایک ہی ہیں بس موت کچھ سنگین تر اور نیند کچھ ہلکی ہے پس کہا جاسکتا ہے کہ موت لمبی نیند ہے اور نیند موت کی تھوڑی سی جھلک کا نام ہے^۲۔

ساری دنیا کے فلاسفہ اور بڑے بڑے حکماء حیرت میں ہیں کہ نیند کی حقیقت کیا ہے جیسا کہ سب موت کی حقیقت کے بارے میں حیرت انگیز ہیں اور ان میں سے ابھی تک کوئی نیند کے راز کو نہیں پاسکتا کہ اس کی حقیقت

۱۔ معانی الاخبار، ص ۲۸۹۔

۲۔ اسی طرح "مصابح الشریعہ" (طبع مرکز نشر کتاب۔ طہران ۱۳۷۹ باب ۴۹ میں صفحہ ۲۹ پر وارد ہوا ہے کہ: قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ النَّوْمَ اخُو الْمَوْتِ؛ وَأَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى الْمَوْتِ الَّذِي لَا تَجِدُ السَّبِيلَ إِلَى الْإِنْتِبَاهِ فِيهِ، وَالرُّجُوعَ إِلَى إِصْلَاحِ مَا فَاتَ عَنْكَ۔ نیند موت کا بھائی ہے اور موت کو نیند پر پرکھو، اور نیند کو موت کے لئے دلیل و رہنما سمجھو کہ جس میں دوبارہ بیدار ہونے اور دوبارہ دنیا کی طرف پلٹنے اور امور کی اصلاح کرنے کا امکان نہیں ہے۔ اور نیز "الجامع الصغیر" سیوطی، طبع چھارم مطبعہ مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر، ج ۲، ص ۱۸۹ پر رسول خدا ﷺ سے روایت نقل ہوئی ہے کہ: النَّوْمُ اخُو الْمَوْتِ، وَلَا يَمُوتُ أَهْلُ الْجَنَّةِ۔ اور "کنوز الحقائق" ص ۱۴۳ پر اس طرح روایت ذکر ہے: النَّوْمُ اخُو الْمَوْتِ، وَاهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُونَ وَلَا يَمُوتُونَ۔

بیان کر سکے جس طرح موت کے اسرار کو کشف کر کے اس کی حقیقت کو حاصل نہ کر سکے۔

موت اور نیند میں فرق

ان دونوں کے درمیان یہ فرق رکھا جاسکتا ہے کہ نیند کے وقت بدن آرام کرتا ہے اور جو افعال اس سے سرزد ہوتے ہیں وہ کچھ ہلکے ہو جاتے ہیں خون کا دوران ہلکا ہو جاتا ہے اور دل و دماغ اور تمام بدن کے اعضاء اپنی حرکت کو کم کر دیتے ہیں اور بدن سے کچھ مقدار حرارت ختم ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ انسان نیند کی حالت میں جلدی سردی کا احساس کر لیتا ہے اور لحاف یا چادر وغیرہ اوڑھ لیتا ہے؛ لیکن بیداری کے وقت ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ سوتے وقت روح بدن سے تعلق کم کر لیتی ہے مگر مکمل رابطہ ختم نہیں کرتی ہے اسی تھوڑے سے تعلق کی وجہ سے بدن حرکت میں رہتا ہے اور مرتے وقت روح مکمل بدن سے تعلق کو ختم کر لیتی ہے اور عالم تجرد میں چلی جاتی ہے۔

جس طرح سوتے وقت روح عالم ملکوت اور عالم صورت و مثال کی سیر کرتی ہے اور بدن زمین پر رہتا ہے موت کے وقت بھی اسی عالم ملکوت یا عالم انفس میں سیر و حرکت کرتی ہے اور بدن کو چھوڑ دیتی ہے لہذا نیند چند گھنٹوں کی موت ہے اور موت ہمیشہ کے لئے سو جانا ہے جس طرح موت کے

درمیان چند سال یا صدیوں یا ہزاروں سال کا فرق نہیں ہے اسی طرح ایک منٹ یا چند گھنٹوں کی نیند میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔

اور جس طرح لوگوں کی نیند کے درمیان اختلاف نظر آتا ہے کہ بعض افراد کی نیند بہت ہلکی ہوتی ہے کہ ہلکی سی آہٹ میں جاگ جاتے ہیں اور بعض کی بھاری ہوتی ہے اور بعض کی اور زیادہ بھاری ہوتی ہے کہ جو جہاز یا بجلی کی کڑک اور تیز آواز سے بھی بیدار نہیں ہوتے، اسی طرح بعض لوگوں کی موت بہت آسان ہوتی ہے کہ اپنے پروردگار کی دعوت پر اور قیامت میں زندہ ہونے کے لئے کوچ کر جاتے ہیں اور بعض کے لئے موت بہت سخت ہوتی ہے کہ ان کے لئے صور پھونکنا ضروری ہے تاکہ وہ زندہ ہو کر قیامت میں حاضر ہوں۔

دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ: انسان زندگی میں عارضی طور پر سوتا ہے پھر بیدار ہوتا ہے مگر موت کے وقت ہمیشہ کے لئے سو جاتا ہے اور پھر قیامت میں بیدار ہوگا۔

مرنے کے بعد کے حالات کی تشبیہ ابریشم کے کیڑے کے

حالات سے

جو کیڑا اپنے منہ سے ریشم بناتا ہے اور جن مراحل سے گزرتا ہے نہایت عبرت کا سبب ہے جن لوگوں نے اس کیڑے کا ابتداء سے انتہائیک دائرہ بنانا اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے وہ عبرت لے سکتے ہیں اور اس جانور سے

درس قیامت و معاد حاصل کر سکتے ہیں مجھے بچپن میں اس کیڑے کو پالنے کا شوق تھا اور سالوں میں نے مناسب موسم (نہ گرمی نہ سردی) میں اپنے گھر میں انہیں پالا ہے۔ اس کیڑے کا انڈا سفید رنگ کا ہوتا ہے اور پوست کے دانے سے کچھ بڑا ہوتا ہے بہار کے موسم میں جب شہوت کے درختوں پر کلیاں پھوٹنے لگتی ہیں تو انڈا پھوٹتا ہے اور اس میں سے سوئی کی نوک کے برابر ایک سیاہ کیڑا باہر آتا ہے اور شہوت سے اپنی غذا فراہم کرتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے اور پھر سو جاتا ہے اس کی نیند تقریباً دو دن و رات کی ہوتی ہے اور سوتے وقت اس کے پیر زمین پر ہوتے ہیں اور ہاتھ و سر بلند ہوتا ہے اور نہ چلتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے اور اگر اسے چھو کر دیکھیں تو معمولی حرکت کرتا ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔

دو شب و روز کے بعد وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے اس حالت میں کہ اس کے بدن سے پرانی کھال اتر جاتی ہے اور نئی آ جاتی ہے اس کے بعد یہ کچھ بڑا اور اس کا رنگ سفید نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی مخصوص غذا یعنی شہوت کے پتے کھاتا ہے اور چند روز کے بعد آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ اور کچھ چمکدار ہو جاتا ہے۔

دوسری مرتبہ پھر سوتا ہے اور پہلے کی طرح دو شب و روز اسی کیفیت میں سوتا ہے اور پھر اٹھ کر پرانی کھال کو اتار دیتا ہے اور تروتازہ و شاداب بدن کے ساتھ شہوت کے پتوں کی طرف جاتا ہے چند روز پھر غذا کھاتا ہے اور پھر

سے سو جاتا ہے اور دو شب و روز گزرنے کے بعد بیدار ہوتا ہے اور پرانی کھال بدن سے تبدیل کرتا ہے۔ اس موقع پر اس کی شکل و صورت پہلے سے بہت زیادہ فرق کرتی ہے اس کے بدن کے جوڑ ظاہر ہوتے ہیں اور سر و ہاتھ پیر کالاً دکھائی دیتے ہیں یہاں تک کہ سانس لینا اور ریح خارج کرنا بھی دکھائی دینے لگتا ہے اور یہ غذا کھانے میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس طرح شہوت کے پتوں کو چباتا ہے کہ اسکی آواز برش سے دانتوں کی صفائی کے مانند نکلتی ہے اور چند روز اسی روش پر باقی رہتا ہے۔

یہ معصوم کیڑا پہلے کی طرح پھر سو جاتا ہے اور پھر نیند سے بیدار ہوتا ہے اور اپنی پرانی کھال کو تبدیل کرتا ہے اس موقع پر کالاً ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کیڑا سن بلوغ تک پہنچ چکا ہے اس کا رنگ بالکل سفید اور تھوڑا آسمانی رنگ کا ہو جاتا ہے اور ہائٹ (قد) تقریباً چنے یا خرے کی گٹھلی کے برابر ہو جاتی ہے اور اس کی لمبائی تقریباً سات یا آٹھ سینٹی میٹر ہوتی ہے۔

منزل کمال پر پہنچنے کے بعد چاہتا ہے کہ اپنی حیات عارضی کو وداع کہے۔ یہ کیڑا اپنے لئے آہستہ آہستہ قبر بناتا ہے اور اسی قبر کو تعمیر کرتے کرتے موت کی طرف قدم بڑھانے لگتا ہے سکرات موت اس پر طاری ہو جاتے ہیں اور وہ وہیں دم توڑ دیتا ہے۔

اس کی قبر وہ ہوتی ہے کہ جو وہ اپنے منہ سے تار کی شکل میں لعاب نکالتا ہے اور خود کو اس کے اندر بند کر لیتا ہے۔ اور یہ کام اس کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر وہ خود اس کے درمیان نہ چھپائے تو پہلی فرصت میں اس کا دم نکلنے کے بعد چیونٹیاں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے بل میں لے جائیں گی اور چڑیاں اسے اپنے منہ کا نوالہ بنا کر اس پر فاتحہ پڑھ دیں گی یا پیروں سے اس کی ہستی نابود کر دیں گی۔ یہ قبر یا وہ دائرہ کہ جس میں دم توڑتا ہے شہوت کی شاخوں کے درمیان یا اسی جگہ جہاں اسے قرار دیا جائے، بناتا ہے اور یہ اتنا نازک و لطیف ہوتا ہے کہ انسان نے خود کو اس کا نیاز مند پایا اور آب ریشم کا نام دے کر اس سے لباس تیار کرتا ہے۔

جی ہاں! یہ حیوان سکرات موت کے وقت لعاب دہن نکالنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے چاروں طرف لپیٹنا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ تقریباً ایک دن رات میں یہ اپنے آپ کو مکمل اس سے ڈھانپ لیتا ہے اور جب یہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا قد ایک حصہ کے برابر رہ جاتا ہے۔

جب اس کا یہ کام مکمل ہو جاتا ہے تو وہ اس کے درمیان سو جاتا ہے اس کا سونا بیس دن تک رہتا ہے مگر یہ کیڑا اس مدت کے دوران اپنی اصل شکل و صورت میں نہیں رہتا بلکہ اس طرح اپنے وجود کو سمیٹ لیتا ہے کہ پہلے والے جسم سے کسی طرح کی مشابہت نہیں ہوتی ہے۔

اس کی لمبائی تقریباً ایک سینٹی میٹر رہ جاتی ہے اور اگر اسے توڑا جائے تو ایک لویے کے دانے کے مانند سوکھا ہوا یا شہد کی مکھی کے انڈے کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور مکمل خشک ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔

یہ حیوان ایک جامد مردے کے علاوہ کسی چیز سے مشابہت نہیں رکھتا ہے لیکن مردہ نہیں ہے؛ اس کی اس مخصوص قبر کے اندر ایسی کون سی چیز موجود ہے کہ جس نے اس کے جوہر وجود کو ایک مرحلہ سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے مرحلے کی طرف پہونچایا اور اس کی سیر تکاملی کو پورا کر کے اسے اعلیٰ درجہ پر فائز کر دیا کہ آہستہ آہستہ زندہ ہوگا اور اس نیند سے بیدار ہو کر اپنے لعاب دہن سے تعمیر شدہ قبر کو کھولے گا اور اس سے نکل کر دوسرے میدان میں حاضر ہوگا۔

اب اس کی عجب شکل و صورت ہو چکی ہے وہ لمبا کیڑا اس وقت ایک پروانہ ہے دو دراز پر رکھتا ہے کہ جن کے اوپر دو چھوٹے چھوٹے پردھائی دیتے ہیں دو آنکھیں رکھتا ہے کہ جن کی چمک پروانے کی آنکھ کی چمک کی مثل ہے اس کے پیر پہلے پیچھے تھے اس وقت سر سے نیچے ہو چکے ہیں اس کا شکم پروانے کے مانند اوپر سے موٹا اور نیچے سے باریک ہو گیا ہے اس کا بدن اور بال و پر اس قدر نازک و لطیف ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی اپنے ہاتھ سے ہلکا سا اشارہ بھی کرے تو اس کے ہاتھ پر گرد کے آثار ظاہر ہو جائیں گے۔

سبحان اللہ یہ کیسی موجود ہے؟ اور کیسے مراحل تکامل حاصل کئے ہیں؟

یہ ایک نمونہ اور مثال ہے موت اور اس کے بعد مراحل طے کرنے اور زندہ ہونے کی۔ گرچہ جو اس حیوان کے ہم نے حالات بیان کئے ہیں وہ موت کی مثال نہیں بن سکتے فقط ان کو تشبیہ کہا جاسکتا ہے کیونکہ جتنے بھی منازل اس نے طے کئے ہیں وہ سب کے سب عالم مادہ سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی یہ عالم برزخ و صورت میں نہیں پہنچا ہے مگر یہ مشابہت انسان کے تکامل اور اس کی موت و حیات کے بعد کے لئے بہت مفید ہے۔

یہ تشبیہ انسان کے دوران موت اور قبر میں دفن ہونے اور سارے اعضاء و جوارح کو خاک کے سپرد کرنے اور یہ سمجھانے کے لئے کہ یہ تبدیلیاں حیات و زندگی کے فنا و ختم ہونے پر دلالت نہیں کرتیں، بہت بہتر اور قابل ملاحظہ ہیں۔

یہی انسان میدان محشر میں دوسری شکل و صورت جو کہ حقیقی نفس ناطقہ کی شکل ہے، حاضر ہوگا۔ فرق یہ ہے کہ اس کیڑے کی مدت قیامت بیس روز کے بعد ہے اور انسان کی زیادہ ہے۔ جس طرح یہ کیڑا سویا اور بیدار ہوا اسی طرح انسان سوئے گا اور بیدار ہوگا۔ اس مطلب کو کامل روشن و واضح کرنے کے لئے ہم مجبور ہیں کہ بہت آسان طریقہ سے وضاحت کریں ہم جتنے

بھی مطالب اس سلسلے میں بیاں کر رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آسان اور قابل فہم ہوں۔

انسان کے وجود کے مراحل: طبع و مادہ، ذہن و برزخ،
روح و نفس

انسان کے تین مرحلے ہیں: سب سے پہلا عالم مادہ (دنیا) کہ جس میں اس کا بدن تبدیل ہو جاتا ہے دوسرا قوت فکر و خیالیہ کہ جسے عالم مثال و صورت بھی کہتے ہیں۔ تیسرا روح اور نفس کہ جسے عالم نفس کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں مراحل ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے رابطہ و تعلق رکھتے ہیں اور ان کا آپس میں رابطہ نہ ایسا ہے کہ ایک چنے اور لویے کے دانے کو ایک دوسرے کے پہلو میں قرار دے دیں اور نہ ہی اس طرح ہے کہ ایک کپ میں چچ ڈالیں اور اس کپ کو کسی ظرف کے اندر رکھ دیں بلکہ نہ بدن صورت سے اور نہ صورت روح سے جدا ہے، بدن صورت اور صورت نفس میں فنا ہے۔

عالم طبعیت و مثال و نفس کی تشبیہ

ایک اخروٹ یا بادام جسم، تیل اور خوشبو رکھتا ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ جسم ہے کہ جو اخروٹ یا بادام کی شکل کو تشکیل دیتا ہے دوسرا مرحلہ تیل ہے کہ جو اس سے جدا نہیں ہے بلکہ اس کے تمام اعضاء و اجزاء میں موجود ہے اور

اس میں جان کی حیثیت رکھتا ہے اور تیسرا مرحلہ جوہر اور خوشبو ہے کہ وہ بھی تیل سے جدا نہیں ہے بلکہ تیل کے تمام ذرات میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کی روح کی مانند ہے۔

لیکن یہ تشبیہ ہماری اس بحث میں کہ بدن صورت اور صورت نفس میں فنا ہوتی ہے، دو وجہ سے فرق رکھتی ہے۔

اول: جوہر و خوشبو بادیام یا اخروٹ تیل اور وہ ان کی گری میں فنا ہے مگر ہماری بحث میں بالکل اس کے برعکس ہے جسم صورت و مثال اور وہ نفس میں فنا ہے۔

دوم: بادیام کی خوشبو اس کے تیل میں ہے اور درحقیقت تیل گری کے اجزاء میں پھیلا ہوا ہے مگر ہماری بحث اس میں نہیں ہے بلکہ ہماری بحث میں روح مثال و صورت پر احاطہ رکھتی ہے اور مثال بدن پر اور ہم مجازی اعتبار سے اس طرح کی تعمیرات استعمال کرتے ہیں کہ بدن صورت و مثال کے اندر ہے اور مثال نفس میں موجود ہے۔

جی ہاں! اس تشبیہ کے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کا بدن بادیام کی گری کے مانند ہے اور عالم صورت و مثال انسان روغن بادیام کے اور نفس و روح انسان بادیام کی خوشبو کے مانند ہے۔ انسان کا بدن اس کا طبعی ملک ہے کہ جسے ہم دیکھتے بھی ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں اور اس کی مثال و صورت عالم ذہن ہے کہ جس کا درجہ عالم ملکوت سے کم ہے اور نفس جو کہ

انسان کی روح و جان ہے اس کا درجہ عالم ملکوت سے بلند اور تجربہ اس میں زیادہ پایا جاتا ہے۔

انسان کے حالت خواب میں افعال، مثالی بدن کے

مرنے کی طرح ہیں

انسان کی روح اور نفس ناطقہ اس کی پیدائش سے موت تک تبدیل نہیں ہوتے بلکہ باقی ہے اور انسان کی اصل شناخت کو معین کرتا ہے۔ لیکن اس کے لئے درجات ہیں اور قابلیت و استعداد کے حساب سے معین مرحلہ و درجہ پر پہنچتا ہے۔

انسان عالم ذہن و مثال کہ جسے عالم برزخ بھی کہتے ہیں، میں تبدیل نہیں ہوتا بلکہ کمال کی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ بدن انسان ہمیشہ تبدیل ہوتا ہے روز بروز کچھ اجزاء اس میں کم ہوتے ہیں اور کچھ کا اضافہ ہوتا ہے اور روزانہ جسم میں غذا کا پہونچنا ضروری ہے تاکہ ان اجزاء کو جسم میں پورا کرے جو کم ہوئے ہیں۔

جب انسان سوتا ہے تو اس کا بدن زمین پر ہوتا ہے مگر عالم مثال و ذہن زمین پر نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ذہن بیدار رہتا ہے حرکت کرتا رہتا ہے فکری مسائل کو حل کرتا رہتا ہے مشغول عبادت رہتا ہے چیخ و پکار کرتا ہے ہوا کے دوش پر سفر اور سمندر کی لہروں پر تیرتا ہے بالآخر مختلف صورتوں میں ہزاروں

کام انجام دے دیتا ہے کہ جسے ہم خواب دیکھنے سے تعبیر کرتے ہیں انسان بعض خوابوں میں اس قدر ناراض ہو جاتا ہے کہ جنگ و جدال کرنے لگتا ہے اور خوف و وحشت اس کے دامن گیر ہو جاتی ہے اور بعض خوابوں میں اتنا مسرور و خوشحال ہو جاتا ہے کہ فرحت کی آخری حد پر ہوتا ہے۔

جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو یہ سوچتا اور گمان کرتا ہے کہ ان تمام کاموں کو بدن کے ذریعہ انجام دیا ہے اور اس خاکی بدن کے ساتھ پرواز کی ہے اور چیخ و پکار انجام دی ہے اور طولانی سفر طے کیا ہے۔ اپنے دوست جو کہ بیدار تھا سے سوال کرتا ہے میں نے کیا کارنامہ انجام دے دیا میں کہاں گیا میں نے کتنے لوگوں کو مارا؟ اس کا دوست جواب دیتا ہے: تو نے کچھ انجام نہیں دیا تیرا بدن روی زمین پر آرام و سکون سے سویا ہوا تھا اور تیرے منہ سے کچھ کلمات بھی جاری نہیں ہوئے۔ جی ہاں! ان امور کو اس کے بدن نے انجام نہیں دیا ہے اس کی زبان سے کلمات جاری نہیں ہوئے ہیں ان عجیب و غریب مناظر کو اس کی ظاہری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے ان آواز اور شور و غل کو ان دوکانوں کی ہڈیوں نے نہیں سنا ہے۔

حالت خواب میں درک واقعیت بیداری سے زیادہ ہے اور
موت کے بعد درک واقعیت خواب سے بہتر ہے
عالم خواب میں اس کی روح نے ملکوتی اور مثالی بدن کے ساتھ سیر
کی ہے اور ان کاموں کو بدن نے مثالی و صورت میں انجام دیا ہے اور ہر گز
اس کا تعلق مادی بدن سے نہیں تھا۔

بیداری کی حالت میں بہت سے کام روح صورت مثالی کے ساتھ
انجام دیتی ہے اور بدن کو اپنی راہ و روش پر چلاتی ہے مانند تمام وہ کام جو بدن
کے ذریعہ انجام پاتے ہیں لیکن بہت سے کام فقط صورت مثالی کے ذریعہ انجام
پاتے ہیں جیسے انسان ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے مگر اپنی قوت ذہنی کے ذریعہ مکہ
مکرمہ چلا جاتا ہے میقات میں پہنچ کر احرام باندھتا ہے اور حرم میں وارد
ہو کر طواف کرتا ہے نماز طواف پڑھتا ہے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے
تقصیر کرتا ہے اور احرام سے لے کر میدان عرفات و مشعر میں وقوف کر کے
قربانی اور رمی جمرہ وغیرہ انجام دیتا ہے اور وہاں سے پلٹ آتا ہے۔

انسان نے یہ سارے اعمال صورت ملکوتی کے ذریعہ بیداری کی حالت
میں انجام دیئے ہیں اور ہر گز بدن نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی ہے۔
کیونکہ بیداری کی حالت میں انسان غالباً اپنی حقیقی توجہ کو بدن کے
ساتھ مصروف رکھتا ہے۔ نفسیاتی و روحی کاموں کو بدن کے ساتھ انجام نہیں

دے سکتا لیکن عالم خواب میں بدن کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے اور انسان حقیقت کو صورت مثالی کے ذریعہ ادراک کرتا ہے مادی بدن سے مکمل توجہ نہ کرتے ہوئے تمام امور کو صورت مثالی کے ذریعہ انجام دیتا ہے۔

بیداری کی حالت میں ساری توجہات بدن پر رہتی ہے لہذا انسان بدن ہی کو اپنی حقیقت تصور کرتا ہے اور سونے کی حالت توجہ و فکر روح مثالی پر غلبہ رکھتی ہے لہذا انسان اپنی حقیقت کو بدن مثالی سمجھتا ہے۔

جب آپ عالم بیداری میں مکہ جانے کا تصور کریں گے تو آپ خود یہاں رہیں گے مگر تصورات میں مکہ جا کر اعمال حج انجام دے دیں گے۔ اسی طرح عالم خواب میں مکہ چلے جاتے ہیں کیونکہ خواب میں صورت مثالی انسان کی حقیقت ہے نہ یہ کہ آپ خود یہاں ہیں اور مکہ جانے کا تصور اپنے وجود سے الگ کر رہے ہیں۔

خواب و نیند کا وقت مختصر ہے

لہذا انسان عالم خواب میں ایسے اہم کام انجام دے سکتا ہے کہ عالم بیداری میں انہیں انجام دینے پر قدرت نہیں رکھتا ہے کیونکہ انسان بیداری کی حالت میں اپنے بدن مادی کے ذریعہ کام انجام دیتا ہے لیکن عالم خواب میں بدن مادی کو ترک کر دیتا ہے اور بدن مثالی کے ساتھ کہ جس کی قدرت و طاقت بدن مادی سے ہزار گنا زیادہ ہے، انجام دیتا ہے اور عجیب کام انجام دیتا

ہے آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرتا ہے ایک لمحہ میں مشرق سے مغرب کا سفر طے کر لیتا ہے سات سمندروں میں تیر کر ان کی پیمائش کر لیتا ہے دیوار و در پہچہ کہ جو ایک ناخن کے برابر ہے اس سے عبور کر لیتا ہے ایک لمحہ میں قرآن ختم کر لیتا ہے اور اسی طرح کے امور کہ جو حالت بیداری میں انجام دینے سے عاجز ہے۔

موت کے بعد کیونکہ انسان بدن مادی سے مکمل عاری ہو جاتا ہے لہذا روح آزاد ہو جاتی ہے اور قدرت و طاقت زیادہ بڑھ جاتی ہے لہذا اس عالم میں تعجب آور امور انجام پاتے ہیں۔ ایسی حالت میں ممکن ہے انسان ایک لمحہ میں تمام دنیا کی سمتوں اور اس کی کیفیات سے آگاہ ہو جائے۔ اور اپنے تمام خاندان و عزیز و اقارب کے حالات سے باخبر ہو جائے اور اس کے چاہنے والے جو بھی اس کے لئے ہدیہ صدقہ و خیرات ایصال ثواب سورۃ فاتحہ وغیرہ کی شکل میں بھیجتے ہیں معنوی و نورانی غذا کی صورت میں انہیں حاصل کر لے اور ان سے فائدہ حاصل کر کے بلند مراتب و منازل پر فائز ہو جائے اور لوگوں کے نفوس اور ان کے جنت و جہنم میں جانے اور حساب و کتاب کی کیفیات سے آگاہ ہو جائے۔ اور اس وسعت علمی کی مثال اولیاء خدا کو اسی زندگانی دنیا اور حالت بیداری میں حاصل ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ممکن ہے عرفاء کہ جو ابھی

مقام تجرد مطلق پر بھی نہ پہونچے ہوں ان کے لئے عالم مکاشفہ میں یہ سب چیزیں ظاہر ہو جائیں۔

مسجد گوہر شاد میں ایک جوان کا عجیب خواب کہ جو عالم

غیب پر دلالت کرتا ہے

ہمارا ایک دوست تقریباً ۲۰ سال پہلے حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کے ارادے سے مشہد مقدس روانہ ہوا حالت عرفانی رکھتا تھا دو یا تین دن وہاں رکنے کے بعد پلٹا اور لوٹتے وقت جو اس نے عجیب خواب دیکھا تھا بیان کیا۔

کہتا ہے کہ: حرم میں داخل ہوتے وقت میں با ادب حرم کے دروازے کے کنارے کھڑا ہو گیا اور سلام کیا: اور خود سے کہا میں کیونکہ حضرت کی حقیقی معرفت نہیں رکھتا ہوں لہذا مجھے اس وقت تک حرم مبارک میں داخل نہیں ہونا چاہیئے جب تک کہ مجھے اپنی اور خداوند متعال کی حقیقی معرفت عطا نہ کر دیں۔ شب جمعہ تھی ہوا بہت ٹھنڈی تھی میں ایک ہال کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا کچھ دیر کے لئے میری آنکھوں پر نیند غالب آگئی میں نے خواب دیکھا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے پیر کی انگلی سے مجھے ہلایا اور فرمایا: اٹھ جا اور اٹھ کر کام کر بغیر کام کئے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔

میں نے خود کو آپ کے قدموں پر گرا دیا تاکہ آپ کی قدم بوسی کروں
حضرتؑ جھکے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ شرمندہ ہوں، اور میری بغلوں میں
ہاتھ ڈالا اور مجھے قدم نہیں چومنے دیئے اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟
میں اٹھا اور صحن مسجد گوہر شاد گیا اور وہاں جا کر وضو کیا اور اپنی رداسے
خود کو لپیٹا اور ایک ستون سے لگ کر دعائے کلیل پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔
دعا کے دوران مجھے نیند آگئی میں نے دوبارہ دیکھا کہ ایک بزرگ کہ
جس کی داڑھی خضاب سے سرخ ہے میرے قریب آئے اور بہت مہر و محبت
سے مجھ سے کہا کیا تم ہمارے ساتھ گھومنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا: یہ تو
بہت اچھی بات ہے! ہم نے وہاں سے ساتھ حرکت کی اور انہوں نے مجھے اس
طرح سیر کرائی کہ میں ہوا کے دوش پر ہوں اور جس شہر کے اوپر سے گزرتا
ہوں اس کے سارے افراد دکھائی دے رہے ہیں اور میں ان میں سے اچھے
اور برے کو بھی پہچان رہا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے شہروں اور سمندروں کو
عبور کر کے حضرت رسول خدا ﷺ اور صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہراؑ اور تمام
ائمہ بقیع علیہم السلام کی زیارت کو پہنچے ان کی زیارت کے بعد نجف اشرف،
کربلائے معلیٰ، کاظمین اور سامرہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔
وہ بزرگ تمام مزارات پر زیارت پڑھتے تھے اور مجھے عجیب مطالب
سے آگاہ کرتے اور راستے میں ہمیشہ مجھ سے محو گفتگو تھے۔

میں نے بہت سے عزیز واقارب اور مرحومین کے حالات کے بارے میں سوالات کئے انہوں نے میرے ایک ایک سوال کا جواب دیا۔ اس کے بعد وہ مجھے آسمانوں پر لے گئے وہاں ہم نے ملائکہ اور انبیاء کی روحوں سے ملاقات کی اور پھر جنت کی سیر کی اور طرح طرح کی نعمتوں کا دیدار کیا ایسی نعمتیں کہ جو قابل توصیف نہیں ہیں اور ایک لمحہ کے لئے جہنم سے گزرے جس عذاب کو دیکھا وہ قابل بیان نہیں ہے۔

اس سیر کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا: کیا چاہتے ہو لوٹ جائیں؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ ہم دونوں ساتھ چلے۔ جب مسجد گوہر شاد میں وارد ہوئے اور وہ جانے لگے تو مجھ سے کہا یہ تمام سفر پانچ منٹ میں انجام پایا ہے۔ میں نے تعجب سے سوال کیا فقط پانچ منٹ؟ فرمایا: پانچ منٹ اس لئے بتائے ہیں تاکہ تم وحشت میں نہ پڑ جاؤ ورنہ یہ ایک لمحہ کا سفر تھا۔ وہاں نہ زمان ہے نہ گھنٹہ ہے نہ منٹ۔

پس جب خدا حافظی کہہ کر جانے لگے تو میں نے عرض کیا: کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے آپ سے کام ہے! جواب دیا: میرا جانا ضروری ہے اگر اللہ نے چاہا جب تمہیں ضرورت ہوگی حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے عرض کیا: اس مختصر وقت میں بہت عجیب و غریب مناظر دکھائیے اور مجھے زمین سے بلندیوں کی سیر کرا دی۔! کہا: کوئی عجیب چیز نہیں ہے! خدا حافظی کی اور چلے گئے۔

میں نیند سے بیدار ہوا گھڑی کی طرف نگاہ کی کیا دیکھا کہ فقط میری آنکھ لگے ہوئے پانچ منٹ گزرے ہیں پھر میں نے باقی دعائے کلیل پڑھنا شروع کر دی۔

یہ خواب اتنا تعجب آور تھا اور اس قدر اس کے مطالب دلچسپ و طولانی تھے کہ قابل ذکر نہیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مرد مومن مسلسل تین روز تک اس خواب کو میرے سامنے بیان کرتا رہا۔ صبح میرے پاس حاضر ہوتا اور اذان ظہر تک بیان کرتا پھر ہم ساتھ مسجد جا کر نماز پڑھتے اور پھر بعد از ظہر آ کر بیان کرتا یہاں تک کہ نماز مغرب کا وقت آ جاتا تھا مکمل خواب بیان کرنے میں اسی طرح تین دن لگے۔

یہ خواب اس قدر عجیب تھا کہ جن دنوں میں حضرت آیۃ اللہ جمال السالکین وزین الفقہاء والمجتہدین آقا شیخ محمد جواد انصاری ہمدانی رضوان اللہ علیہ کی خدمت میں مشرف ہوا اور اس خواب کو آپ کی خدمت میں بیان فرمایا انہوں نے بہت تعجب کیا اور فرمایا: یہ ایسا خواب ہے کہ جس کی نظیر اس زمانے میں کیاب ہے اس خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا وسیع ظرف کا حامل ہے۔

مادیت کے نکلنے اور عالم تجرد میں پہنچ کر معلومات میں وسعت آ جاتی ہے

عالم ارواح عجیب ہے! روحیں کہاں ہیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ آپس میں
کس طرح کارابطہ و تعلق رکھتی ہیں؟

خدایا یہ کیا ماجرا ہے؟! ابریشم کا کیڑا چند دنوں کے لئے اپنے بنائے
ہوئے گھر میں بند ہو جاتا ہے اور پروانے کی شکل میں باہر نکلتا ہے اور ہم دیکھ
کر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہوا ہے۔

ایسا نہیں ہے کہ یہ حیوان جس وقت سے اس گھر کے اندر چھپا ہے نہ
کھانا کھاتا ہے اور نہ حرکت کرتا ہے اور مکمل مردہ کی شکل و صورت میں ہے
بلکہ اپنی ذات اور نفس میں سیر و ترقی کر رہا ہے اور منزل کمال کی طرف جا رہا
ہے اور ہر لمحہ مراحل طے کر رہا ہے ایک عالم سے خارج ہو کر نئے عالم میں
وارد ہو رہا ہے تاکہ ایک خوبصورت پروانہ کی شکل میں باہر آئے۔

انسان بھی اسی طرح ہے جو روحیں جسم زندان سے آزاد ہوتی ہیں انکا
وجود ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں جب تک مادی جسم میں قید تھیں ان
کے تکاملی مراحل بدن کے ذریعہ طے ہو رہے تھے اور خارق العادہ سیر
اور تعجب آور کام انجام دینے کے مانع تھا مگر مرنے کے بعد بدن نہیں رہا ہے

مادی زمان و مکان کے حجابات ختم ہو گئے ہیں لہذا با قدرت روحیں فقط اپنے ارادے سے عجیب و غریب کام انجام دیتی ہیں۔

آج رمضان المبارک کا پانچواں دن ہے ہم سب خواہش و تمنا رکھتے ہیں کہ روزہ افطار کے وقت روزہ داروں کو افطاری دیں اور اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ایسا دسترخوان لگاتے کہ جس پر بیٹھ کر مشرق و مغرب کے سارے مومنین افطار کر لیں۔ مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم مشرق و مغرب میں نہیں جاسکتے اور نہ ہی ہمارے پاس اتنا وسیع و عریض دسترخوان ہے اور نہ ہم اتنی مال و دولت رکھتے ہیں کہ مشرق و مغرب کے تمام افراد کو افطاری دے سکیں۔

لیکن جب انسان اس دنیا سے رحلت کر جاتا ہے اور مادی زمان و مکان کے حجابات سے رابطہ و تعلق ختم کر دیتا ہے اس طرح کی افطار بہت آسانی سے دے سکتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح ہم نیت اور اپنے ذہنی تصور میں اس افطاری کا اہتمام کر سکتے ہیں یہ عجیب و غریب امور روح کے عالم تجربہ میں قدرت و طاقت رکھنے کی وجہ سے انجام پاتے ہیں اور خصوصاً ان ارواح طیبہ و طاہرہ کہ جو مقام اخلاص پر فائز ہوئی ہیں، خداوند متعال انہیں ناقابل توصیف قدرت و طاقت عطا کرتا ہے۔

علامہ طباطبائی کا والد گرامی کا شکوہ عالم غیب سے رابطہ کے ذریعہ علامہ طباطبائی الحاج سید محمد حسین تبریزی عصر حاضر کے عظیم مفکر ہیں کہ جنہوں نے اپنے علم کے ذریعہ حوزہ علمیہ میں علمی انقلاب برپا کیا اور موضوع تفسیر و حکمت کی تدریس سے طلاب علوم دینی کو معارف الہی کے حقائق سے آگاہ کر کے سرحد کفر و ملحدوں کی جڑوں کو ختم کرنے کے لئے ستون قائم کیا۔ اس بندہ حقیر کے استاد صاحب تفسیر المیزان کے تبریز میں ایک بھائی تھے کہ جن کا نام سید محمد حسن الہی طباطبائی تھا وہ بھی عظیم عالم دین متقی و زاہد و عابد اور معلم اخلاق و معارف الہی تھے چند سال آپ کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے ہو گئے ہیں علامہ طباطبائی اپنے بھائی سے شدید محبت کرنے کی وجہ سے غم فرقت برداشت نہ کر سکے اور دل کے مریض ہو گئے۔

حالت خواب میں روحوں سے رابطہ

علامہ کہتے ہیں کہ: میرے بھائی کا تبریز میں ایک شاگرد تھا کہ جو آپ سے علم فلسفہ حاصل کیا کرتا تھا وہ شاگرد ارواح حاضر کیا کرتا تھا اور میرے بھائی شاگرد کے ذریعہ بہت سی ارواح سے رابطہ برقرار کرتے تھے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ: وہ شاگرد قبل اس کے کہ میرے بھائی کی شاگردی اختیار کرے اور فلسفہ پڑھے، ارسطو کی روح کو حاضر کرتا ہے اور

اس سے فلسفہ کی تدریس کا تقاضا کرتا ہے۔ اسطو جواب میں کہتا ہے کہ کتاب اسفار (ملا صدرا) خرید کر الحاج سید محمد حسن الہی کی شاگردی اختیار کر۔ اس نے کتاب اسفار خریدی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسطو کے اس پیغام کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔

میرے بھائی نے جواب دیا کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو فلسفہ پڑھاتا ہوں۔ روزانہ یہ شاگرد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور درس پڑھتا۔ مرحوم فرماتے ہیں کہ: میں نے اس شاگرد کے ذریعہ بہت سی ارواح سے رابطہ برقرار کیا اور سوالات پوچھے۔ بعض حکمت کے مشکل سوالات خود ان کے مولفین سے حل کئے مثلاً جب بھی حکیم افلاطون کی عبارت میں کوئی مشکل پیش آتی تو خود ان ہی سے سوال کرتے تھے اور اسفار کے مشکل مسائل ملا صدرا سے حل کیا کرتے تھے۔

میں نے ایک دن افلاطون سے جب رابطہ کیا تو افلاطون نے ایک جملہ کہا کہ تم اپنی قدر و قیمت کو پہچانو کہ روی زمین پر آسانی سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری کر رہے ہو ہم نے اس زمانے میں زندگی گزاری ہے کہ جس میں بت پرستوں کا اتنا غلبہ تھا کہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان پر جاری نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے بہت سے علماء کی ارواح کو حاضر کیا اور عجیب و مشکل مسائل کے بارے میں سوال کیا کہ جن موضوعات سے خود وہ شاگرد بھی آگاہ نہیں تھا۔

خود وہ شاگرد کہ جو اس وقت مکتب فلسفہ کا شاگرد ہے ان پیچیدہ مسائل کہ جو آقائے الہی اس شاگرد کی زبانی فلسفہ کے ماہرین کی ارواح سے سوال کرتے اور جواب حاصل کرتے تھے، نہیں سمجھ پاتا تھا اور نہ ہی درک کر سکتا تھا۔ مگر آقائے الہی مکمل سمجھتے تھے کہ وہ شاگرد کی زبان میں کیا کہہ رہے ہیں۔

کہتے تھے کہ: ہم نے بہت سے علماء کی روحوں کو حاضر کیا اور سوالات پوچھے مگر دو افراد کی روح کو حاضر نہ کر سکے ایک مرحوم سید ابن طاووس کی روح اور دوسرے مرحوم سید مہدی بحر العلوم رضوان اللہ علیہما کہ ان دونوں نے کہہ رکھا تھا کہ ہم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت پر مامور ہیں اور ہر گز نیچے حاضر ہونے کی وسعت و طاقت نہیں رکھتے۔

حضرت علامہ طباطبائی مدظلہ کہتے ہیں کہ: نہایت تعجب اس وقت ہوا کہ جب تمیز سے میرے بھائی کی جانب سے میرے لئے ایک خط آیا کہ جس میں تحریر تھا کہ اس شاگرد نے ہمارے والد مرحوم کی روح کو حاضر کیا اور ہم نے کچھ سوالات کئے جس کے انہوں نے جوابات دیئے اور ضمناً آپ کی طرف سے انہیں گلہ و شکایت تھی کہ تم نے جو تفسیر لکھی ہے اس کے ثواب میں انہیں شریک نہیں کیا۔

علامہ کہتے تھے کہ: وہ شاگرد بالکل مجھے نہیں جانتا تھا اور میری تفسیر سے بھی باخبر نہیں تھا اور میرے بھائی نے بھی کبھی اس کے سامنے میرا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا اور یہ کہ میں نے تفسیر کے ثواب میں اپنے والد مرحوم کو

شریک نہیں کیا تھا، میرے اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا یہاں تک کہ میرے بھائی بھی اس سے باخبر نہیں تھے لیکن اس کا تعلق میری نیت سے تھا۔ اور میں نے جو اپنے والد مرحوم کو اس ثواب میں شریک نہیں کیا تھا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں نے نہ ان کی نسبت بے توجہی برتی اور نہ انہیں فراموش کر دیا بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میرا کام کیا منزلت رکھتا ہے جو والد مرحوم کو اس میں شریک کروں میں اس کام کو خدمت کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔

"تفسیر المیزان وہ تفسیر ہے کہ صدر اسلام سے عصر حاضر تک آیات و بیانات کے آپس میں رابطہ کے اعتبار سے کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی ہے۔ اور میں ایک دن حضور کی خدمت میں تھا میں نے عرض کیا کہ اس تفسیر میں بعض مقامات پر قلم نے اس طرح آیات کے پیوند کو جوڑا ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ تفسیر لکھتے وقت خداوند متعال کی تائیدات آپ کی فکر و زبان اور قلم کو حاصل تھیں اور اگر اس تفسیر کی حوزہ علمیہ میں تدریس ہو جائے تو ایسی افکار کو پرورش و تربیت مل سکتی ہے کہ جس کی قدر و منزلت دو سو برس بعد سامنے آئے گی۔ اس بزرگوار نے ایسی عظیم تفسیر لکھی ہے اور جبکہ ابھی قید حیات ہے اور یہ تفسیر پوری دنیا میں اہل تشیع کے جزا اصول دین میں شمار ہوتی ہے اور علماء بزرگ خود کو اس سے بے نیاز

نہیں جانتے اس کے باوجود یہ عظیم شخص کس قدر متواضع ہے کہ کہتے ہیں۔
آخر میں نے کام ہی کیا کیا ہے؟ کس قابل عمل انجام دیا ہے؟"
کہتے تھے کہ: جس وقت میرے بھائی کا یہ خط مجھے ملا میں پڑھ کر بہت
شرمندہ ہوا اور کہا: خدایا! اگر یہ تفسیر تیری بارگاہ میں قبول ہے اور ثواب
رکھتی ہے تو میں اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ ابھی میں نے
خط کا جواب اپنے بھائی کی خدمت میں نہیں بھیجا تھا کہ چند روز بعد دوسرا خط
بھائی کی طرف سے موصول ہوا اور اس میں تحریر تھا کہ ہم نے اس بار والد
مرحوم سے بات کی وہ بہت خوشحال تھے اور انہوں نے کہا ہے: خدا تمہاری عمر
کو طولانی کرے اور نصرت و مدد کرے، سید محمد حسین نے ہمارے ہدیہ کو بھیج
دیا ہے۔

۱۔ ہم نے روحوں کے حاضر کرنے کے سلسلے سے جو واقعات نقل کئے ہیں وہ فقط نفس کے مجرد ہونے اور
اور روح کے بدن سے جدا ہو جانے کے بعد باقی رہنے کی دلیل اور سند کے طور پر ہیں نہ کہ اس عمل کے
جائز ہونے کی تائید میں۔ گرچہ اس عمل کا صحیح ہونا اور ارواح سے رابطہ برقرار کر کے بات چیت
کرنا، شک و تردید سے خالی نہیں ہے مگر یہ مطلب خداوند متعال کے نزدیک شرعی لحاظ سے جائز ہونے
میں کوئی منافات نہیں رکھتا ہے جیسے علم موسیقی کے علوم ریاضی کے شعبہ اور صحیح ہونے اور اس کے
ذریعہ غمگین کرنا، خوشحال کرنا، ہنسنا، رلانا اور نفس کا ہلکا اور بھاری بنانا شک و شبہ سے خالی نہیں ہے لیکن
خداوند متعال نے مصلحت کی بنا پر اس علم کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سحر و جادو اور جنوں سے
رابطہ اور انہیں اپنی طرف تسخیر کرنا اور اسی طرح چاند، سورج، زہرہ، عطارد اور تمام ستاروں کو جبکہ ان
کے حقیقی آثار دیکھے گئے ہیں۔ خدا نے حرام قرار دیا ہے اور اس طرح کے علوم سے فائدہ اٹھانے سے کسی

آیت اللہ آقا بزرگ تہرانی کے والد گرامی کے خواب کا واقعہ
میں جس وقت نجف اشرف میں حصول علم میں مشغول تھا بروز
جمعرات بعد از ظہر اہل قبور کی زیارت کو وادی السلام گیا۔ قبروں کے درمیان
گھومتے ہوئے میری اپنے استاد مرحوم آیۃ اللہ الحاج شیخ آقای بزرگ تہرانی
کہ جن کا شمار برجستہ علماء و زاہدین اور علم حدیث و رجال کے ماہرین میں ہوتا
تھا اور آپ صاحب کتاب "الذریعۃ الی تصانیف الشیعۃ" و کتاب "اعلام الشیعہ"
ہیں کہ جو عصر حاضر کی نفیس کتابوں میں سے ہیں۔

آپ مرحوم نے سو برس سے زیادہ اس دنیا میں عمر گزاری اور چند
سال پہلے اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں آپ سے ہماری رشتہ داری بھی ہے!۔
آپ بے حد متواضع، نرم مزاج، با عظمت اور غربت کے باوجود غریب پرور
شخص تھے اور ہمارے والد کے ہم عمر تھے اور میرے جد مرحوم آقا سید ابراہیم
تہرانی کا زمانہ بھی دیکھا تھا اور ان سے واقعات بھی نقل کرتے تھے مجھ سے
بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور میں ہفتہ یا دو ہفتہ میں آپ کے گھر جا کر

مصلحت کے تحت منع فرمایا ہے ارواح کے حاضر کرنے کا علم شریعت مقدس اسلام میں ممنوع رہا ہے اور
استاد علامہ طباطبائی خود بھی اس کو مانتے تھے۔

۱- آپ ہمارے ماموں زاد بھائی کے خسر تھے، اس لیے کہ مرحوم جناب مرزا محمد طہرانی صاحب کتاب
مستدرک البحار رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد کے ماموں تھے اور ان کے فرزند مرحوم جناب مرزا مہدی
شریف عسکری طہرانی مرحوم آقا بزرگ طہرانی کے داماد تھے۔

استفادہ کرتا تھا۔ میں نے دیکھ کر فوراً آپ کو سلام کیا دونوں نے مل کر قبروں پر فاتحہ پڑھنا شروع کی یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں چند قبریں تھیں اور ان پر پتھر نصب تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا آؤ یہاں فاتحہ پڑھتے ہیں یہاں میرے ماں باپ اور ماموں اور دیگر عزیز رشتہ دار دفن ہیں۔

ہم وہاں بیٹھ گئے اور ہر ایک کے لئے الگ الگ فاتحہ پڑھی۔ پھر آپ نے ایک روایت بیان کی کہ جس کا لب لباب یہ تھا: جو شخص بھی جمعرات کو عصر کے وقت اپنے والدین کی قبروں پر جا کر ان کے لئے طلب مغفرت کرے خداوند متعال ان کے قلب میں نور کا ایک درجہ عطا کرے گا اور انہیں خوشحال کرے گا اور اس شخص کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ جمعرات عصر کے وقت انسان کے اعزاء واقارب ہدیہ کے منتظر ہوتے ہیں لہذا میں جمعرات کی عصر کا انتظار کرتا ہوں تاکہ یہاں آ کر فاتحہ پڑھوں۔

جب وہاں سے اٹھ کر چلے تو راستے میں فرمایا: میرا بچپنا تھا اور ہمارا گھر تہران میں پامنا میں تھا چند روز میری دادی کو اس دنیا سے رحلت کئے ہوئے ہو گئے تھے اور ان کے سویم کی مجلس بھی ہو کر ختم ہو گئی تھی۔

ایک دن میری ماں نے گھر میں کھانا بنایا ظہر کے وقت گلی میں ایک سائل آیا میری ماں کچن میں کھانا بنانے میں مشغول تھیں سائل کی آواز سنی اور چاہتی ہیں کہ اپنی ساس کے ایصال ثواب کے لئے کچھ خیرات کر دیں دھلا ہوا برتن ڈھونڈھا مگر نظر نہ آیا جلدی میں تاکہ سائل چلا نہ جائے حمام میں

جو کاسہ استعمال ہوتا تھا وہ اٹھایا اور اس میں کھانا نکال کر سائل کو دے دیا اس بات سے کوئی آگاہ نہیں تھا۔

آدھی رات گزری تھی کہ میرے والد نیند سے بیدار ہوئے اور میری ماں کو جگایا اور کہا: تم نے آج کیا کیا ہے؟ میری ماں نے جواب دیا میں نہیں جانتی مجھے کچھ یاد نہیں آرہا ہے! میرے والد نے کہا: میں نے ابھی اپنی ماں کو خواب میں دیکھا ہے وہ مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ مجھے اپنی بہو سے گلہ و شکایت ہے اس نے آج مرحومین کے سامنے میری آبروریزی کی ہے۔ میرے لئے حمام کے برتن میں کھانا بھیجا ہے۔

بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟

میری ماں کہتی ہیں کہ: میں نے کافی فکر کی مگر کچھ یاد نہ آیا اچانک یاد آیا کہ میں نے کھانا ان کے ایصال ثواب کی نیت سے سائل کو دیا تھا اور برتن دھلا ہوا نہ ملنے کی وجہ سے حمام کے استعمال شدہ برتن میں دے دیا تھا وہی صورت ملکوتی میں میری ساس کی خدمت میں پہونچا ہے اسی وجہ سے وہ مجھ سے شکوہ کر رہی ہیں۔

انسان فقراء کے ساتھ جو بھی نیکی و احسان کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ احترام اور عظمت کے ساتھ انجام دے انسان جو کام بھی اپنے فائدے کے لئے انجام دینا چاہتا ہے وہ زندگی ہی میں بجالے آئے کیونکہ موت کے بعد حالت یہ

ہو جاتی ہے کہ وہ حمام کے برتن کو بدلنے کی بھی طاقت و قدرت نہیں رکھتا ہے تاکہ اپنے ملکوتی کھانے کو صحیح برتن میں کھا سکے۔

یہ تمام خواب درس عبرت ہیں اور میں ان جلسات میں کوشش کروں گا کہ ان واقعات کو کہ جو بزرگ و معتبر افراد نے عالم مکاشفہ میں دیکھے ہیں اور میں نے خود ان سے سنے ہیں، بیان کروں۔ اور ان واقعات کا تذکرہ کروں کہ جو ہمارے ہی زمانے میں رونما ہوئے ہیں نہ کتابوں اور گذشتہ بزرگوں کے تحریر کردہ کہ جو انہوں نے طولانی مدت اور تجربہ کے ذریعہ حاصل کئے اور وہ نقل ہوتے ہوئے زبانوں پر جاری ہو گئے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ اس طرح کے زندہ واقعات نفوس پر زیادہ موثر ہوتے ہیں اور غفلوں کو موت کے لئے آمادہ اور اصلاح عملی کی طرف راغب کرتے ہیں۔

امیر المومنین علیہ السلام کا اپنے اس صحابی کے نام خط کہ جس کے انتقال کی خبر ملی

محمد بن ادریس حلی روایت کرتے ہیں کہ کتاب سرائر میں کتاب ابی القاسم بن قولویہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ایک صحابی کی موت کی خبر آپؑ تک پہنچی پھر کچھ دیر بعد آپؑ کو خبر ہوئی کہ وہ شخص زندہ ہے آپؑ نے اس

شخص کو نامہ تحریر فرمایا کہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد: آپ کے بارے میں ہمیں ایسی خبر ملی کہ جو تمہارے بھائیوں کے لئے دل شکنی اور غم و اندوہ کا سبب بنی اس کے کچھ دیر بعد ایک دوسری خبر ملی کہ جس نے پہلے والی خبر کو جھٹلا دیا یہ خبر ہمارے لئے خوشی اور مسرت کا سبب قرار پائی۔ لیکن یہ ہماری خوشی زیادہ دنوں کے لئے نہیں ہے بہت ہی جلد پہلی خبر اس فرط مسرت پر غالب آجائے گی۔ پس تم اس وقت اس شخص کے مانند ہو کہ جس نے موت کا ذائقہ چکھا ہو اور پھر زندہ ہو گیا ہو؟ تم اس شخص کے مانند ہو کہ جس نے خدا سے دنیا کی طرف پلٹنے کی دعا کی ہو اور خدا نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہو تاکہ وہ یہاں آ کر اپنے مال و دولت سے کچھ لے جو اس کی خوشی کا سبب ہے اور اپنے ساتھ ابدی مقام کی طرف لے جائے اور ہمیشہ کے لئے بس وہی مال و دولت اس کے پاس رہے

جان لو کہ روز و شب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عمروں کو کم کریں اور مال و دولت کو برباد کر ڈالیں اور موت کو ان کے سر پر لا کھڑا کر دیں۔
ھیہات! ہیہات! لوگ! اس حقیقت کو سمجھنے سے کس قدر غافل ہیں یہ روز و شب کس قدر اپنا خوبصورت چہرہ لے کر قوم عاد و ثمود اور بہت سے دیگر قبیلوں کے سامنے ظاہر ہوئے آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ ان سب کو موت

نے پکار لیا اور وہ اپنے خدا کے حضور جا پہنچے اور انہیں اپنے نامہ اعمال کا سامنا کرنا پڑا۔

روز و شب ہمیشہ جوانی و کمال کی منزل میں ہیں اور دنیا میں جتنے بھی امور مانند بیماریاں، جوانی کا بڑھاپے میں بدلنا اسی طرح کے اور دیگر کام، روز و شب کے سامنے سے گزرتے ہیں اور وہ سب کا مشاہدہ کرتے ہیں مگر کبھی ان کی جوانی نہیں ڈھلتی اور یہ دونوں ہمیشہ اس پر آمادہ ہیں کہ جن حالات کے گذشتہ افراد کے لئے اسباب فراہم کئے آنے والوں کے لئے بھی مہیا کریں۔

جان لو کہ تم بالکل اپنے ان بھائیوں کی طرح ہو کہ جنہوں نے کچھ مدت زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا کو ترک کر دیا۔

تمہاری مثال اس جسم و پیکر کے مانند ہے کہ جس کی تمام قوتوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہو اور اس میں کچھ آخری سانسیں باقی ہو اور وہ ملک الموت کا انتظار کر رہی ہیں اور ہر لمحہ خداوند متعال کی دعوت پر لبیک کہنے کے لئے تیار ہیں۔

پس ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں پسند و نصیحت کے وقت کہ ہم کہتے تو ہیں مگر مقام عمل اور کردار میں پیچھے ہیں۔

۱۔ کتاب "سرائر" طبع سنگی، ص ۲۰ از باب مستطرفات۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا موت کے بارے میں عظیم

خطبہ

امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام لوگوں کو سفارش فرماتے ہیں:
فَإِنَّ الْغَايَةَ أَمَامَكُمْ وَإِنَّ وَرَاءَكُمْ السَّاعَةَ تَحْدُوْكُمْ . تَخَفُّوْا
تَلْحَقُوْا . فَإِنَّمَا يُنْتَظَرُ بِأَوَّلِكُمْ آخِرُكُمْ^۱

اے لوگوں! جنت و جہنم اور اعمال کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے اور تم
برابر اس کی طرف حرکت کر رہے ہو اور اس سے قریب ہوتے جا رہے ہو اور
موت تمہارے پیچھے چل رہی ہے اور تمہیں اس طرح ہنکا رہی ہے جیسے اونٹ
کو ہنکایا جاتا ہے اور جو تمہارا ہدف و مقصد ہے اس تک پہنچا دے گی۔ جس
طرح اونٹ کے لئے گرم ریگستان اور طولانی راہ طے کرنے کے لئے تاکہ وہ اس
طولانی راہ کا احساس نہ کرے اور مسافت طے ہو جائے، نغمہ پڑھتے ہیں اور اپنے
مقصد تک پہنچ جاتے ہیں۔

امیر المومنین علیہ السلام موت کو اسی آواز سے تشبیہ دے رہے ہیں
کہ ہر لمحہ انسان کے کانوں میں وہ آواز پہنچ رہی ہے اور بالآخر اسے اس کی
آخری منزل تک پہنچا دے گی۔

تَخَفُّوْا تَلْحَقُوْا . اپنے بوجھ کو کم کر لو تاکہ آسانی سے پہنچ جاؤ۔

۱۔ نہج البلاغہ، خطبہ ۲۱؛ طبع مصر بالتعلیق عبدہ، ج ۱، ص ۵۸۔

فرماتے ہیں: تمام انبیاء اولیاء ائمہ علیہم السلام اور پاکیزہ افراد کی روحیں چلی گئیں اور جنت میں اپنے مقام پر پہنچ گئیں اور سب نے اپنے قافلہ کو اپنی منزل تک پہنچا دیا؛ اے بندگانِ خدا تم کیوں غافل ہو؟ گناہ اور دنیا و شہوت پرستی کے بوجھ نے تمہیں خستہ اور سست بنا دیا ہے انہیں کم کرو دلبستگی کی جڑوں کو کاٹ کر خود کو ہلکا کر لو تاکہ اس قافلہ کو خدا کے حضور پہنچا دو اور پیچھے نہ رہ جاؤ۔

فَإِنَّمَا يَنْتَظِرُ بِأَوْلِيكُمْ آخِرُكُمْ جَوْ تَمَّ سَہِیْلَہِ جَآئِکَہِ ہِیَ تَمہَارَا اِنْتَظَارَ کَر رہے ہیں۔

فرماتے ہیں: قیامت اور محشر اس وقت تک برپا نہیں ہوگا جب تک پیچھے رہ جانے والے پہلے جانے والوں سے نہ جا ملیں گے۔ پس تم نے اپنے برے اعمال کی وجہ سے جو پاکیزہ ارواح کو انتظار میں ڈال رکھا ہے تمہیں چاہیئے کہ نیک اعمال اور اخلاق و عقائدِ حسنہ کے ذریعہ خود کو پاکیزہ قافلہ تک پہنچا دو اور انہیں انتظار سے نجات دو اور اگر بالفرض تم دنیا میں لمبی عمر بھی گزارو اور یہ عمر ہمیشہ پاکیزہ نیت و کردار کے ساتھ ہو تو زندگی میں تمہاری ارواح ملاً اعلیٰ سے رشتہ جوڑ لیں گی اور مقامِ قرب و طہارت پر فائز ہو کر پاکیزہ روحوں سے مل جائیں گی۔

سید رضی رحمۃ اللہ علیہ اس خطبہ کے ذیل میں کہتے ہیں:

یہ کلمات اگر کلام خدا اور رسول خدا ﷺ کے علاوہ کسی بھی کلام کے برابر رکھے جائیں اور انہیں ان پر تولا جائے تو ہر اعتبار سے افضل و برتر نظر آئیں گے گویا میدان میں بازی لے جائیں گے۔

لیکن حضرت کا خصوصاً آخری جملہ: تَحَقَّقُوا تَلَحُّفُوا، ایسا مختصر اور معنی خیز، کلمات کے درمیان کسی نے نہیں سنا ہوگا اور ان کلمات سے زیادہ زلال و دلنشین حکمت آمیز کلمات کسی کو یاد نہیں ہونگے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کس قدر موت کو یاد کیا کرتے تھے اور اپنے اصحاب کو موت کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے اور سر منبر مجمع عام کے درمیان اس کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔

سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ: بعض اوقات حضرت اپنے اصحاب کو ان جملات کے ذریعہ مخاطب قرار دیتے تھے:

تَجَهَّزُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ فَقَدْ نُودِيَ فِيكُمْ بِالرَّجِيلِ وَأَقْلُوا الْعُرْجَةَ عَلَى الدُّنْيَا وَانْقَلَبُوا بِصَالِحِ مَا بَحَضَرَتْكُمْ مِنَ الزَّادِ فَإِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَثُودًا أَوْ مَنَازِلَ مَخُوفَةٍ مَهُولَةٍ لَا بُدَّ مِنَ الْوُرُودِ عَلَيْهَا وَالْوُقُوفِ عِنْدَهَا. وَاعْلَمُوا أَنَّ مَلَا حِظَ الْمَنِيَةِ نَحْوَكُمْ دَانِيَةٌ أَوْ كَأَنَّكُمْ بِمَخَالِبِهَا وَقَدْ نَشَبَتْ فِيكُمْ وَقَدْ دَهَمَتْكُمْ فِيهَا مُفْطَعَاتُ الْأُمُورِ وَمَعْضَلَاتُ الْمَحْدُورِ. فَقَطَّعُوا عِلَاقَ الدُّنْيَا وَاسْتَظْهَرُوا بَزَادَ التَّقْوَى -

۱۔ شرح نہج البلاغہ، محمد عبدہ، طبع مصر، ص ۵۸۔

۲۔ نہج البلاغہ، خطبہ ۲۰۲، طبع مصر بالتعلیق محمد عبدہ، ج ۱، ص ۴۱۸ و ۴۱۹۔

موت کی تیاری کرو خداوند متعال تم پر رحمت نازل کرے رحلت نے تمہارے درمیان آواز بلند کر دی ہے اور دنیا پر اعتماد اور اس سے وابستگی کم کر دو اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اعمال صالحہ اور زاد راہ وہ سب خدا کی طرف جا چکا ہے کیونکہ تمہیں مجبوراً سخت اور خوفناک منازل کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہاں رکنا ہوگا۔

اور جان لو کہ موت نے تم پر کڑی نظریں جم رکھی ہیں اور ہر لمحہ یہ نظریں تم سے اس طرح قریب ہو رہی ہیں کہ جیسے تم موت کے پنجے میں گرفتار ہو، اس کا تم پر پورا قبضہ ہو چکا ہے اور اس بارے میں سوچنے سے بہت زیادہ سخت امور نے تمہاری آنکھیں بند کر دی ہیں اور بے انتہا مشکلات نے تمہارا احاطہ کر لیا ہے۔

پس تمہیں چاہیے کہ دنیا سے محبت و وابستگی کے رشتہ کو توڑ دو اور اپنے وجود سے اس کی جڑ کو ختم کر دو اور زاد و تقویٰ پر اعتماد کر کے اس سے مدد لو۔

ابن حجر پیشی مکی الصواعق المحرقة میں کہتے ہیں کہ:

وَسُئِلَ عَلِيٌّ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ بِالْكُوفَةِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: رَجُلٌ صَدَّقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا^۱

فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَفِّرْ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي عَمَى حَمْرَةَ وَ فِي ابْنِ عَمَى عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَرْثِ بْنِ الْمَطْلَبِ؛ فَأَمَّا عُبَيْدَةُ فَقَضَى نَحْبَهُ شَهِيداً يَوْمَ بَدْرٍ، وَحَمْرَةَ قَضَى نَحْبَهُ شَهِيداً يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَمَّا أَنَا فَانْتَظِرُ أَشَقَّاهَا يَخْضِبُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ. وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْحَيَّةِ وَ رَأْسِهِ. عَهْدٌ عَهْدُهُ إِلَى حَبِيبِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.^۶

حضرت علی علیہ السلام منبر کوفہ پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپؐ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا: رجالٌ صدقوا ما عَهِدُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَخُضِبُوا حَمْرَةَ وَحَمْرَةَ قَضَى نَحْبَهُ شَهِيداً يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَمَّا أَنَا فَانْتَظِرُ أَشَقَّاهَا يَخْضِبُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ. وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْحَيَّةِ وَ رَأْسِهِ. عَهْدٌ عَهْدُهُ إِلَى حَبِيبِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ۔ یہ آیت میرے اور میرے چچا حمزہ اور میرے چچازاد بھائی عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مگر عبیدہ جنگ بدر میں شہید ہو گیا اور حمت الہی سے جا ملا۔ اور حمزہ نے جنگ احد میں جام شہادت نوش فرمالیا لیکن میں اس شقی ترین امت کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ میری داڑھی میرے خون سے خضاب کرے (اور اشارہ کیا اپنے سر سے ریش مبارک کی طرف) اور فرمایا: یہ عہد ہے کہ جو میرے حبیب رسول خدا ﷺ نے مجھے سے لیا ہے۔

چھٹی مجلس

ملک الموت کا روح قبض کرنا
خود خدا کا روح قبض کرنا ہے

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَلَعَنَهُ اللّٰهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ
 الدِّينِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.
 قَالَ اللّٰهُ الْحَكِيمُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ:

نیک اور بد کردار لوگوں کی روح قبض کرنے کا طریقہ
 "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ
 بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ." ۲
 اے رسول! آپ کہہ دیجئے کہ تم کو وہ ملک الموت زندگی کی آخری
 منزل تک پہنچائے گا جو تم پر معین کیا گیا ہے اس کے بعد تم سب پروردگار کی
 بارگاہ میں پیش کئے جاؤ گے۔

۱۔ یہ مطالب چھٹی رمضان المبارک ۱۳۹۶ھ کو بیان ہوئے ہیں۔

۲۔ سورہ سجدہ، آیت ۱۱۔

اس آیہ مبارکہ میں خداوند متعال نے لوگوں کی روح قبض کرنے کی نسبت ملک الموت کہ جو عزرائیل ہے، کی طرف دی ہے۔
جس آیہ مبارکہ میں گذشتہ مجلس میں تفصیل سے بحث ہوئی اس میں خداوند متعال نے قبض روح کی نسبت بلا واسطہ خود اپنی طرف دی ہے: اللہُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا^۱۔

فقط خداوند متعال موت کے وقت روح قبض کرتا ہے۔
خداوند متعال نے ایک دوسری آیت میں قبض روح کی نسبت ایک خاص فرشتہ کی طرف نہیں بلکہ تمام فرشتوں کی طرف دی ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ^۲۔

اور وہی خدا ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم سب پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب کسی کی موت کا وقت آجاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے اسے اٹھا لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔

۱۔ سورہ زمر کی آیت کا شروع کا حصہ۔

۲۔ سورہ انعام، آیت ۶۱۔

چھٹی مجلس - ملک الموت کا روح قبض کرنا خود خدا کا روح قبض کرنا ہے / ۲۵۹

چوتھی آیت میں ان ملائکہ پر سلام بھیجا ہے کہ جو پاکیزہ لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں: الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُم اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^۱

جو لوگ پاک و پاکیزہ ہیں جب ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو خدا کی طرف سے ان پر سلام بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم اپنے نیک اعمال کی بنا پر جنت میں داخل ہو جاؤ۔

اور اسی سورہ کی دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے: ظالم و ستمگر کا قبض روح کے وقت فرشتوں سے نیکی اور اچھائی کا اظہار کرنا اور برائی کا انکار کرنا کوئی فائدہ نہیں رکھتا ہے۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^۲

جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنے نفس پر ظالم ہوتے ہیں تو اس وقت اطاعت کی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے۔ بیشک خدا خوب جانتا ہے کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔

پس فرشتے انھیں یہ پیغام دے کر دوبارہ خطاب کر کے کہتے ہیں:

۱۔ سورہ نحل، آیت ۳۲۔

۲۔ سورہ زمر کی ۶۸ ویں آیت کا جزء۔

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ^۱
جاؤ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ وہیں رہو کہ
متکبرین کا ٹھکانا بہت برا ہے۔

ان آیات مذکورہ میں بعض میں قبض روح کی نسبت خداوند متعال
کی طرف دی گئی ہے اور بعض میں ملک الموت اور بعض میں ملائکہ کی طرف
اور وہ ملائکہ بھی پاکیزہ افراد کی روح علیحدہ طریقہ سے اور ظالم و ستمگروں کی
علیحدہ طریقہ سے قبض کرتے ہیں۔

ان آیات کی کس طرح توضیح و تاویل کی جائے؟ اگر خود خداوند متعال
قبض روح کرتا ہے تو عزرائیل اور تمام فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اور اگر عزرائیل
قبض روح کرتا ہے تو تمام فرشتے کیا عمل انجام دیتے ہیں؟ اور اس فعل کی
نسبت کا اللہ کی طرف دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور اگر فرشتے قبض روح کرتے
ہیں تو ملک الموت کیا فعل انجام دیتے ہیں؟ اور قبض روح کا خداوند متعال کی
طرف نسبت دینے کا کیا معنی ہے؟

یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جسے واضح و روشن ہونا چاہیئے کیونکہ یہ بات اپنی
جگہ مسلم ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں ٹکراؤ اور تناقض نہیں پایا جاتا ہے، یہ
آیات توحید کے ستون و اصول محکم کو بیان کر رہی ہیں۔

۱. سورۃ نحل، آیت ۲۹۔

توحید ذاتی و صفاتی و انفعالی کے معانی

اس کی وضاحت میں ہم بیان کرتے ہیں کہ دین اسلام کی بنیاد توحید پر استوار ہے توحید ذاتی اور توحید صفاتی و فعلی۔

توحید ذاتی یعنی تمام عالم میں ایک مستقل اور قائم بالذات وجود کے علاوہ دوسرا کوئی وجود نہیں پایا جاتا ہے اور وہ وجود خداوند متعال کا ہے اور تمام موجودات کا وجود ممکن و معلول اور ناقص ہے۔

توحید صفاتی یعنی اس تمام عالم ہستی میں ایک علم مطلق، حیات مطلق اور قدرت مطلق وغیرہ، سے زیادہ صفات نہیں پائے جاتے ہیں اور یہ صفات مخصوص ہیں اس ذات مقدس سے کہ جو جی، قدیم، عالم اور قادر ہے اور باقی موجودات میں جو صفات مانند علم و قدرت و حیات وغیرہ نظر آتے ہیں وہ تمام کے تمام واجب الوجود کے صفات کا سایہ ہیں اور یہ مستقل بھی نہیں ہیں بلکہ صفات خداوند متعال کی نسبت سایہ اور صاحب سایہ کا حکم رکھتے ہیں اور یہ قدرت و علم اور حیات کے نور کی ایک کرن ہیں۔

عالم امکان میں فعل الہی کے نور کے ظہور کی کیفیت اور

موجودات کی خلقت

توحید فعلی یعنی اس پورے جہان ہستی میں ایک مستقل فعل کے علاوہ دوسرا فعل نہیں ہے اور تمام ممکن الوجود (مخلوق) سے جتنے بھی فعل سرزد

ہوتے ہیں وہ اس مستقل ذات کہ جو واجب الوجود ہے، کے سایہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور جس طرح ممکن الوجود سے نسبت رکھتے ہیں نیز واجب الوجود سے بھی اسی طرح نسبت رکھتے ہیں۔ یعنی مخلوق و موجودات سے جتنے فعل بھی سرزد ہوتے ہیں فعل خداوند متعال کا ظہور اور تجلی ہیں اور اس فعل کا حقیقی تعلق خداوند متعال سے ہے۔ اور وہ خدا ہی کے حکم سے موجود میں تجلی و ظاہر ہوتا ہے اور اس مخلوق و موجود سے نسبت پیدا کر لیتا ہے پس در حقیقت جب کوئی بھی فعل کسی بھی موجود کے ذریعہ انجام پاتا ہے تو جس طرح وہ اس سے منسوب ہے اسی طرح خدا کی ذات سے نسبت رکھتا ہے اور یہ نسبت طولی ہے ناکہ عرضی۔ کیونکہ وہ موجود اور خدا اس فعل کے انجام دینے میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک نہیں ہوئے ہیں بلکہ پہلے وہ فعل حقیقت میں مرکز فعل جو کہ خدا ہے وہاں سے ظاہر ہوا اور پھر عارضی طور پر موجود (مخلوق) کے ذریعہ انجام پایا ہے۔

حکیم سبزواری اس موضوع کے سلسلے میں کہتے ہیں:

قَالَ كُلُّ بِالذَّاتِ لَهُ دَلَالَةٌ
حَاكِئَةٌ جَمَالَهُ جَلَالَهُ
وَكُلُّ جُزْئِيٍّ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَضَعُ
وَضَعًا إِلَهِيًّا لِمَعْنَى مَا صُنِعَ
إِذْ عَرَضَ الدَّلَالَةُ الْعَرَضِيَّةُ

تَزُولُ لَا الدَّائِيَةُ الطَّوْلِيَّةُ

فرماتے ہیں: تمام موجودات ذاتی طور پر اللہ کی نشانی ہیں اور اس کے وجود پر دلالت رکھتی ہیں اور خدا کے جلال و جمال کی حکایت کرتی ہے اور موجودات و اسماء جزیہ میں سے ہر ایک خداوند متعال کے حقیقی وضع کے اعتبار سے اس کی ذات پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اگر دلالت عرضی ہو تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے مگر طولی دلالت میں ایسا نہیں ہے طولی کا وجود علت و معلول (سبب و مسبب) سے پیدا ہوتا ہے اور اپنے ذاتی وجود کے ساتھ اس کے وجود میں موجود ہے۔

لہذا یہ کہنا چاہیے کہ ملک الموت جو کہ صفت خدا کا آئینہ ہے ذات خداوندی پر دلالت کرتا ہے اور تمام فرشتے کہ جو قبض روح میں ملک الموت کا آئینہ ہیں، ذات حق سبحانہ تعالیٰ سے اتحاد و عینیت رکھتے ہیں اور مقام فعل میں ان کے درمیان جدائی کا کوئی تصور نہیں ہے۔

فعل قبض ارواح خداوند متعال کی ذات سے صادر ہوتا ہے اور پہلے مرحلے میں ملک الموت کے آئینہ وجود میں ظاہر ہوتا ہے اور پھر ملک الموت کے ذریعہ دیگر فرشتوں کے وجود میں ان کے درجات و مراتب کے حساب سے

۱ - منظومہ سبزواری، غرر فی تکرر تعالیٰ، طبع ناصری، ص ۷۷۷ و ۷۸۱۔

انجام پاتا ہے یہاں تک کہ ان ملائکہ کے وجود میں ظاہر ہوتا ہے کہ جن کا درجہ وسعت وجودی کے اعتبار سے سب سے کم تر ہے۔

اور کیونکہ یہ افعال آپس میں طولی نسبت رکھتے ہیں نہ کہ عرضی للذا تمام کے تمام حقیقت میں فعل واحد ہیں پس خداوند متعال قبض ارواح کے انجام دینے میں مستقل ہے اور ہر گز اس کام کے انجام دینے میں اس کا کوئی ناصر و مددگار تصور نہیں کیا جاسکتا ہے گرچہ یہ فعل ملک الموت اور اس کے زیر نظر جتنے بھی ملائکہ ہیں ان کے ذریعہ انجام پاتا ہے اسی وجہ سے قرآن مجید کی جن آیات میں جہاں موت و حیات، رزق، آسمانی اور زمین بلائیں و حوادث کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے علل و اسباب کی طرف نسبت دی ہے وہیں ذات خداوند متعال کی طرف بھی دی گئی ہے اور اسے ان افعال کے انجام دینے میں وحید و یکتا شمار کیا گیا ہے۔

موجودات کے افعال عین فعل خدا ہیں دو اعتبار سے
مثلاً خلقت کے موضوع پر جبکہ انسان کی ایجاد کی ہوئی چیزوں کی نسبت خود انسان کی طرف ہونا چاہئے مگر خداوند متعال کی طرف دی گئی ہے:

۱۔ بیشتر آگاہی کے لئے تفسیر المیزان، ج ۱، ص ۷۲ عنوان "تصدیق القرآن لقانون العلۃ العلۃ" اور اسی جلد میں ص ۴۰۶، عنوان "کلام فی استناد مصنوعات الانسان الی اللہ سبحانہ" کی طرف رجوع کریں۔

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ^۱۔

خداوند متعال نے تمہیں پیدا کیا ہے اور انہیں بھی کہ جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے:

ذَلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ^۲۔

اے لوگوں! اللہ تمہارا پروردگار ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود اور لائق عبادت نہیں ہے وہی ہر شئی کا پیدا کرنے والا ہے پس اس کی عبادت کرو۔ اور تیسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے:

قُلِ اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ^۳۔

اے رسول! کہہ دیجئے کہ اللہ ہی سب کا خالق ہے اور وہی یکتا و قہار ہے کہ جس کی عظمت کے سامنے تمام موجودات ناچیز ہیں۔ اور نیز اسی مذکورہ مطلب پر سورہ زمر، آیت ۶۲، سورہ غافر آیت ۶۲، سورہ حشر، آیت ۲۴ بھی دلالت رکھتی ہیں۔

اور اسی طرح ملک و ملکیت کے موضوع پر بھی جو آیات ہیں ان میں تمام موجودات اور ملکیت کی نسبت خدا ہی کی طرف دی گئی ہے مانند:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا فِيهِنَّ^۱۔

۱۔ سورہ صافات، آیت ۹۶۔

۲۔ سورہ انعام، آیت ۱۰۲۔

۳۔ سورہ رعد، آیت ۱۶۔

اللہ کے لئے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی کل حکومت ہے۔
 اور بہت سی دیگر قرآن مجید کی آیات اسی مذکورہ آیت کے مانند ہیں کہ
 جن میں لفظ۔ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ استعمال ہوا ہے۔ یعنی
 جو کچھ بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے خدا کی ذات سے مخصوص ہے۔ مگر
 ملک اور اس پر حکومت و اختیار کی نسبت آل ابراہیم کی طرف بھی دی ہے۔
 فَقَدْ ءَاتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمْ مُلْكًا
 عَظِيمًا^۱۔

تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو آسمانی کتاب و حکمت عطا کی اور انہیں
 ملک اور عظیم حکومت عنایت کر دی۔

اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے: وَ شَدَدْنَا
 مُلْكُهُ وَ ءَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَ فَوَّضْنَا إِلَيْهِ الْخِطَابَ^۲۔
 ہم نے اس کی طاقت و حکومت کو مستحکم کر دیا اور اسے حکمت و فصل
 خطاب سے نوازا۔

۱۔ سورہ مائدہ، آیت ۱۲۰۔

۲۔ سورہ نساء، آیت ۵۴۔

۳۔ سورہ ص، آیت ۲۰۔

چھٹی مجلس۔ ملک الموت کا روح قبض کرنا خود خدا کا روح قبض کرنا ہے / ۲۶۷

اور بہت سی آیات کہ جن میں لفظ، مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ یا أَيْمَنَهُمْ استعمال ہوا ہے، ملکیت کی نسبت انسانوں کی طرف دی ہے مانند: وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لَكَيْلًا يَكُونُ عَلَيْكَ۔

اور انہیں آیات کے مانند ہمارے مورد بحث آیات ہیں کہ جن میں قبض روح کی نسبت جہاں خود خدا کی طرف ہے وہیں ملک الموت اور تمام ملائکہ کی طرف بھی دی گئی ہے۔

بالکل اسی طرح کہ جیسے سورج کسی بڑے آئینہ میں چمکے اور اس آئینہ سے مختلف و متعدد اور چھوٹے آئینوں پر اپنا عکس چھوڑے۔ اس روشنی اور نور کا تعلق حقیقی اور ذاتی طور پر پہلے سورج سے ہے اور عارضی طور پر آئینوں سے نسبت رکھتا ہے۔

خداوند متعال کا ازلی و ابدی ارادہ ملک الموت کے وجود پر ظاہر ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ دیگر ملائکہ جو کہ درجات و مراتب میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں کوئی مومن کی روح قبض کرنے پر مامور ہے تو کوئی کافر و فاسق کی، کوئی عادل کی ہے تو کوئی منافق کی، کے وجود میں ظہور پیدا کرتا ہے۔ پس یہ فعل کے ظاہر ہونے میں طولی رابطہ رکھتے ہیں نہ کہ عرضی۔

۱۔ سورۃ احزاب، آیت ۵۰۔

موجودات کے افعال اور فعل خداوند عالم کے درمیان قرآن کریم کی وجہ جمع اور ان کے درمیان تناقض کا نہ ہونا
 احتجاج شیخ طبرسیؒ میں ایک بہت مفصل روایت نقل ہوئی ہے کہ ایک
 زندیق حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور بہت سے
 سوالات کئے من جملہ ان سوالوں میں سے ایک یہ سوال تھا کہ قرآن مجید کے
 مطالب اور خبروں میں تناقض و ٹکراؤ پایا جاتا ہے اگر آپؐ مجھے ان کا جواب
 دے دیں تو میں آپؐ کے دین میں شامل ہو جاؤں گا۔ جن اعتراضات کو اس
 لئے پیش کیا ان میں سے قبض روح اور آیات موت کے تناقض و ٹکراؤ کا ادعا
 تھا۔

کہتا ہے: أَجِدُ اللّٰهَ يَقُولُ: قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ.
 اور خداوند دوسرے مقام پر فرماتا ہے: اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْإِنْفُسَ حِينَ
 مَوْتِهَا، وَالَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ اور اسی کے مثل جو قرآن مجید میں
 آیات ذکر ہے۔

خداوند متعال نے بعض آیات میں قبض روح کو خود اپنی ذات سے
 مخصوص قرار دیا ہے اور بعض میں ملک الموت اور اسی طرح بعض ملائکہ
 ہے۔^۱

۱۔ احتجاج، طبرسی، طبع مطبعہ نعمان، نجف، ج ۱، ص ۳۶۴۔

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: توجوا ان آیات تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا اور الذین تَتَوَفَّوْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ، میں جو تناقض و تضاد کا دعویٰ کرتا ہے تو جان لے کہ خداوند متعال خود ان امور کو انجام دیتا ہے خدا کے بھیجے ہوئے اور ملائکہ کا فعل خود فعل خداوند متعال ہے کیونکہ وہ سب کے سب حکم الہی پر عمل کرتے ہیں۔

پس خداوند متعال نے ملائکہ کے ایک گروہ کو چنا تاکہ اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان وسیلہ ہوں اور وہ وہی گروہ ہے کہ جس کے بارے میں خداوند متعال فرماتا ہے: اللَّهُ يُصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ۔ پس جو لوگ خدا کے اطاعت گزار ہوں گے تو ان کی روح رحمت کے فرشتے قبض کریں گے اور جو لوگ گناہ گار و نافرمان ہوں گے تو ان کی روح عذاب کے فرشتے قبض کریں گے۔

اور ملک الموت ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب کی مدد کے لئے معین ہے کہ جس کے حکم سے وہ قبض روح کرتے ہیں اور ان کا یہ فعل ملک الموت کا فعل ہے اور یہ ملائکہ جو کچھ بھی انجام دیتے ہیں ملک الموت سے نسبت رکھتا ہے۔

لہذا ملائکہ کا فعل ملک الموت کا فعل ہے اور ملک الموت کا فعل خداوند متعال کا فعل ہے کیونکہ خدا ہے کہ جو موت دیتا ہے اور ملائکہ کے ذریعہ روحوں کو قبض کرتا ہے ثواب و عذاب دیتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے اور حقیقت میں امین خدا کا فعل خود خدا کا فعل ہے جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے: وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ^۱ تم کسی بھی چیز کا ارادہ نہیں کرتے مگر جو خدا چاہتا ہے اور ارادہ کرتا ہے^۲۔

ملک الموت کا ایک وقت میں متعدد افراد کی روح قبض کرنا
اب یہ دیکھنا چاہیے کہ قبض روح کی کیفیت کیا ہے؟ اور ایک ہی وقت میں ملک الموت کس طرح اتنی تعداد میں لوگوں کی روح قبض کر لیتا ہے جبکہ بعض ان میں سے عالم مشرق میں ہوتے ہیں اور بعض مغرب میں؟
کیونکہ ممکن ہے بہت سے لوگ دریا میں ڈوب کر ایک ساتھ موت کے گھاٹ اتر جائیں یا ان کے اوپر پہاڑ گر جائے یا زلزلہ کے سبب زمین میں دھنس جائیں یا آندھی و طوفان اور بجلی کی کڑک سے مر جائیں۔
کس طرح ممکن ہے کہ ملک الموت ان تمام نفوس جو کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں سے بھی زیادہ ہیں ایک ہی وقت میں قبض روح کر لے؟

۱۔ سورۃ انسان، آیت ۳۰۔ سورۃ تکویر، آیت ۲۹۔

۲۔ احتجاج، طبری، ج ۱، ص ۳۶۷۔

اس کا جواب یہ ہے کہ: ہم مادی امور میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک لمحہ میں ممکن ہے کہ ایک مقام و مقصد سے مختلف افعال انجام پائیں بغیر کسی زمان کی تبدیلی اور فرق کے۔

مثال کے طور پر سورج جو آسمان کی بلندی پر حرکت کرتا ہے وہ ایک حرکت رکھتا ہے اور ایک نور لیکن اسی ایک لمحے میں کہ جس میں اپنے نور اور روشنی کو زمین کی طرف بھیجتا ہے ہزاروں گھر آشیانہ، کوچہ، محلہ، قریہ، شہر، بیابان اور پہاڑ و دریا وغیرہ کو روشن کرتا ہے۔

یہ روشنی ہر مقام پر ایک دوسرے سے مختلف نظر آتی ہے اور جداگانہ حدود و پہچان رکھتی ہے جو روشنی و نور ایک گھر میں آیا ہے وہ دوسرے گھر سے الگ ہے یہ سورج کی ایک خاص کرن ہے اور وہ ایک دوسری کرن ہے۔ جبکہ سورج بھی ایک ہے اور جو زمین پر روشنی پڑ رہی ہے وہ بھی ایک ہی ہے۔

ملک الموت اور اس کے اعوان و نفوس کی کے روح قبض کرنے کی بجلی کے کارخانے سے مثال

الکٹرانک نور و روشنی اس مسئلہ کو بخوبی واضح و روشن کر سکتی ہے۔ ایک شخص دنیا کے ایک گوشے سے ایک الکٹریک بٹن کے ذریعہ آواز اور روشنی کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے جسے سیٹلائٹ کہتے ہیں۔ روئے زمین پر رہنے والے تمام افراد چاہے وہ دریا میں ہوں یا صحرا میں یا پہاڑوں پر ہوں یا ہوا کے دوش

پر، ایک خاص سسٹم کے ذریعہ اس آواز کو سن سکتے ہیں اور اس کی شکل و صورت کو بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

بولنے والا ایک ہے اس کا فعل بھی ایک ہے ایک خطبہ پڑھتا ہے ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے لیکن کروڑوں افراد بشر اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں یعنی ایک فعل اپنی وحدت کو حفظ کرتے ہوئے (واحد ہونے کے بعد) کروڑوں افراد پر ظاہر ہو کر فیض پہنچا سکتا ہے۔

لائٹ پلانٹ سے بجلی بلا واسطہ اور مستقیم شہروں تک نہیں پہنچائی جاتی بلکہ پاور کنٹرول کرنے اور کم کرنے کے لئے بجلی گھر بنائے جاتے ہیں وہ اس کی قوت و طاقت کچھ کم کرتے ہیں اس کے بعد شہروں میں پہنچانے کے لئے جگہ جگہ ٹرانسفارمر لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کے پاور کو کم کریں اور گھروں میں استفادہ کے قابل ہو جائے اس طرح ۶۳۰۰۰ واٹ کو ۲۲۰ یا ۱۱۰ واٹ یا اس سے بھی کم ۲، ۴، ۶ (نائٹ بلب) واٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ کیا اس کیفیت کو بیان کیا جاسکتا ہے کہ کس طرح ایک مرکز سے ایک تار جڑا ہوا کس طرح گھروں، کارخانوں کو ایک لمحہ میں روشن کرتا ہے اور مشینریوں کو چلا رہا ہے؟ کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے کیونکہ فعل واحد (ایک) ہے اور اس الیکٹریک سسٹم کے ذریعہ قوت و ضعف میں تبدیل ہو کر اپنے وجود پر لباس کثرت پہن لیا ہے اور بہت سے سانچوں میں ظاہر ہوا ہے۔

عالم امکان کے مظاہر میں نزول و ظہور نور الہی کی کیفیت

خداوند متعال کی جانب سے جو پہلے درجہ پر قبضہ ارواح کے لئے مامور ہے اسے عزرائیل کہتے ہیں اور وہی مرکزی طاقت و پاور کا حکم رکھتا ہے جس طرح سورج ایک ہے اور آسمان کی بلندی سے ساری کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ عزرائیل خداوند متعال کے اسم میت والقبض کا مظہر ہے جس طرح اسرافیل اسم الحی کا مظہر ہے اور تمام موجودات میں روح پھونکتا ہے اور حضرت جبرائیل جو کہ علوم عطا کرتا ہے خداوند کے اسم العلیم والبعیر والنخیر کا مظہر ہے اور اسی طرح حضرت میکائیل جو کہ رزق بانٹنے پر مامور ہے اسم الرزاق والرازق خدا کا مظہر ہے۔

پھر یہ اسم کلی دوسرے درجہ پر فائز ملائکہ کے درمیان جدا جدا تقسیم ہوتا ہے اور پھر ان سے بھی کم درجہ رکھنے والوں کے درمیان تقسیم ہوتا ہے یہاں تک کہ ان ملائکہ تک پہنچتا ہے کہ جو خاص امور جیسے حیات ، موت ، تعلیم اور رزق و روزی کے وظیفہ پر مامور ہیں۔

دور حاضر میں اس عجیب مشنری کی ایجاد اور دور دور تک روشنی و آواز وغیرہ پہنچانے کے ذریعہ ملائکہ کے امور کو سمجھنا بہت سادہ اور آسان ہے۔

شاید زمان قدیم میں اس مطلب کو سمجھنا مشکل تھا کہ جہاں ماچس کی تیلی یا اور کسی ذریعہ سے چراغ روشن کرتے تھے اور ایک سے دوسرے کو جلا کر گھر منور کیا کرتے تھے۔

آج یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسی مشنری ایجاد کریں کہ آدھے کرۂ زمین کو رات میں سورج روشن کرے اور لوگوں کو لائٹ سے بے نیاز کر دے اور رات کی تاریکی کو روز روشن میں تبدیل کر دے۔ اس طرح کہ زمین میں مختلف جگہ پر اسٹیشن بنائیں اور ان کے ذریعہ سورج کی روشنی کسب کریں پھر ان میں سے ہر ایک اسٹیشن اپنے نزدیک والے کو وہ روشنی دے یہاں تک کہ دور دور تک روشنی کا انتظام ہو جائے۔ ایسی صورت میں ہر ایک اسٹیشن زمین کے مختلف مقامات پر فاصلے کے ساتھ نصب ہوں علاوہ اس کے کہ ایک اسٹیشن دوسرے تک کے اطراف کو روشن و منور کرے جو نور سورج سے با واسطہ یا بلا واسطہ حاصل کر کے بعد والے اسٹیشن کی طرف منتقل کر رہا ہو جس کے نتیجہ میں آدھی دنیا تاریکی سے نورانیت میں بدل جائے گی۔

ہمارے مورد بحث میں بھی ملک الموت قدر تمند اسٹیشن کی طرح ہے اور روح قبض کرنے والے ملائکہ دیگر درمیانی اسٹیشنوں کے مانند ہیں۔

یہ سادہ اور واضح و روشن جواب عام افراد کے لئے قابل فہم ہے لیکن دوسرا جواب یہ ہے کہ: ملک الموت کا یہ فعل مساوی نہیں ہے ملک الموت

ایک مجرد و معنوی موجود ہے اور مجرد ہر گز مادہ اور اس کے آثار سے شبہت نہیں رکھتا ہے۔

جیسا کہ ہم نے گذشتہ مجلس میں بیان کیا کہ قبض روح کا تعلق انسان کے باطن سے ہے ناکہ ظاہر سے۔ اور ملک الموت جو قبض کرتا ہے وہ روح انسان ہے۔ اور عزرائیل خود ایک ملکوتی موجود ہے ملکوتی اور معنوی قوت کے ذریعہ روح قبض کرتا ہے مادی قوت و طاقت کے ذریعہ نہیں۔

عالم معالی و مجردات کے درمیان تضاد و تزام کا نہ ہونا مثال کے طور پر میں ایک گھٹے سے آپ کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سب حضرات میری باتوں کو سن رہے ہیں اور درک بھی کر رہے ہیں کیا آپ کے سمجھنے اور آپ کے دوستوں کے سمجھنے میں مزاحمت ہو رہی ہے؟ کیا آپس میں کچھ تضاد پایا جا رہا ہے؟

کیا کہا جاسکتا ہے کہ کس طرح ایک معنی و مطلب ہزار افراد کے لئے ایک ہی لمحہ میں قابل درک و فہم ہے؟

جی ہاں اگر میں اس جگہ بیٹھنا چاہوں اور آپ تمام افراد بھی اسی جگہ پر بیٹھیں تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ مادی مکان ہے اور اپنی وسعت کے حساب سے ایک ہی مادی موجود کی گنجائش رکھتا ہے لیکن قوہ متفکرہ اور متخیلہ و حافظہ مادی نہیں ہے اور ایک مطلب کا مختلف افراد تک منتقل کرنا مشکل نہیں ہے۔

اگر اسی مائیک کے ذریعہ میری گفتگو کو پوری دنیا میں منتشر کریں پھر بھی ساری بشریت سمجھ لیں گے اور ہر گزان کے سمجھنے اور درک کرنے میں تضاد و مشکل نہیں ہوگی۔

کیونکہ خداوند متعال و ملک الموت اور تمام فرشتوں کا کام مادی کاموں کے مثل نہیں ہے بلکہ ایک کام ہے کہ جو مختلف آئینوں اور دریچوں سے ایک دوسرے پر عکس ڈالتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے لہذا ہر گزان میں تضاد اور منافات کا تصور نہیں کیا جاسکتا ہے۔

حکیم سبزواری حصول تکثر کی کیفیت کو اشرافیین کے طریقہ پر بیان

فرماتے ہیں: وَ هَكَذَا سَوَانَعُ الْاَنْوَارِ
تَضَاعَفَتْ لِمَبْلَغِ مَكْتَنَارِ
عَلَيْهِ قِسْ بِوَاسِطِ وَغَيْرِهِ
شُهُودَ كُلِّ وَ شُرُوقِ نُوْرِهِ
اِذَا لَا حِجَابَ فِي الْمَفَارِقَاتِ
وَ اِنَّمَا اخْتَصَّ الْمُقَارِبَاتِ
فَكَانَ فِي كُلِّ جَمِيعِ الصُّوْرِ
كُلٌّ مِّنَ الْكُلِّ كَمَجْلَى الْاٰخِرِ

"اور اسی طرح مرکز نور، ملک الموت کے وجود میں تجلی کرتا ہے اور پھر درجات و مراتب کے اعتبار سے وہ نور تقسیم ہو جاتا ہے۔

چھٹی مجلس۔ ملک الموت کا روح قبض کرنا خود خدا کا روح قبض کرنا ہے / ۲۷۷

اور بس اسی کیفیت میں ملاحظہ کریں کہ بلندی سے انوار نیچے درجات و مراتب پیدا کرتے ہیں اور انوار عالیہ اور مجرد موجودات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مجرد موجودات کے درمیان حجاب مادی مانند زمان و مکان نہیں پایا جاتا ہے اور حجابات مادی موجودات سے مخصوص ہیں۔

لہذا مجرد موجودات میں سے ہر ایک دیگر تمام مجرد موجودات کی صورتوں میں منعکس ہیں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کی نسبت آئینہ کا حکم رکھتے ہیں۔

ملک الموت اور اس کے ساتھیوں میں نور الہی کے طلوع ہونے کی کیفیت

کتاب "من لا یحضرہ الفقیہ" میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ذکر ہوئی ہے کہ:

قِيلَ لِمَلِكِ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: كَيْفَ تَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ وَ بَعْضَهَا فِي الْمَغْرِبِ وَ بَعْضَهَا فِي الْمَشْرِقِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ؟
فَقَالَ: أَدْعُوهَا فَتَجِيبُنِي.

قَالَ: فَقَالَ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الدُّنْيَا بَيْنَ يَدَيَّ كَالْقُصْعَةِ بَيْنَ يَدَيَّ أَحَدِكُمْ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا مَا شَاءَ. وَالدُّنْيَا عِنْدِي كَالدَّرْهِمِ فِي كَفِّ أَحَدِكُمْ يُقْلِبُهُ كَيْفَ يَشَاءُ.^۱

ملک الموت سے سوال ہوا: کس طرح لوگوں کی ارواح کو قبض کرتے ہو جبکہ ان میں سے بعض مغرب میں اور بعض مشرق میں ہوتے ہیں۔

ملک الموت نے جواب میں فرمایا: میں انہیں آواز دیتا ہوں وہ میری آواز پر لبیک کہتے ہیں پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اس جواب کے بعد ملک الموت نے کہا: یہ پوری کائنات میرے سامنے اس طرح ہے جیسے تم میں سے کسی ایک کے سامنے کاسہ رکھا ہو اور اس کاسہ میں سے جو چاہتا ہے کھاتا ہے اور یہ دنیا میرے نزدیک اس ایک درہم کے مانند ہے کہ جو تم میں سے کسی ایک شخص کے ہاتھوں میں ہو اور وہ اسے جدھر سے چاہے زیر و زبر کر کے دیکھ لے۔

اسی طرح کتاب من لایحضرہ الفقیہ، میں روایت ذکر ہوئی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان آیات کے بارے میں سوال ہوا:
اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، فُلٌّ يَتَوَفَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ، وَالَّذِينَ تَتَوَفَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ، تَوَفَّيْتَهُمْ رُسُلُنَا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ^۲۔

۱۔ من لایحضرہ الفقیہ، باب غسل المیت، طبع نجف، ج ۱، ص ۸۰۔

۲۔ سورۃ انفال، آیت ۵۰۔

چھٹی مجلس۔ ملک الموت کا روح قبض کرنا خود خدا کا روح قبض کرنا ہے / ۲۷۹

بے شک ایک گھنٹے میں سارے عالم میں اس قدر اموات ہوتی ہیں کہ جن کا شمار خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کس طرح ہماری سمجھ میں آئے؟

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب میں فرمایا: خداوند متعال نے ملک الموت کو مامور کیا ہے، وہ ارواح کو قبض کرتا ہے۔ جس طرح ایک پولیس افسر کی مدد کے لئے کافی تعداد میں لوگوں کو رکھا جاتا ہے اور وہ پولیس افسر انہیں ان کی ذمہ داری سے آگاہ کرتا ہے اور انہیں اس کام کے لئے بھیجتا ہے لہذا تَتَوَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ يَتَوَقَّاهُمُ الْمَلَكُ الْمَوْتِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَعَ مَا يَقْبِضُ هُوَ، وَ يَتَوَقَّاهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ مَلِكِ الْمَوْتِ۔

رحمت و غضب کے فرشتے مومنین و ظالمین کی روح قبض کرتے ہیں یعنی ان کی ارواح کو اپنی طرف جذب کرتے ہیں اور ملک الموت ان کے ذریعہ قبض کرتا ہے اور خداوند متعال ملک الموت کے ذریعہ قبض کرتا ہے۔

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض افراد کی روح کو خود ملک الموت بغیر کسی فرشتے کے قبض کرتا ہے۔

اگر خدا نے چاہا تو ہم اسی مجلس کے آخر میں اس گفتگو کی مزید توضیح پیش کریں گے۔

۱۔ من لای یحضرہ الفقیہ، باب غسل المیت، طبع نجف، ج ۱، ص ۸۲۔

قرآن کریم میں تناقض کے دعوے میں امیر المومنین

علیہ السلام کا جواب

ایک روایت شیخ صدوق علیہ الرحمہ کتاب توحید میں نقل کرتے ہیں۔
 احمد بن الحسن القطان سے، انہوں نے احمد بن یحییٰ سے، انہوں نے بکر بن عبد
 اللہ بن حبیب سے، انہوں نے احمد بن یعقوب بن مضر سے، انہوں نے محمد بن
 حسن بن عبد العزیز الاحدب الجندی سے کہ انہوں نے نیشاپور میں کہا: میں نے
 اپنے والد کی کتاب میں کہ جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، لکھا
 دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ: مجھ سے طلحہ بن یزید نے، ان سے عبید اللہ بن عبید
 نے، ان سے ابی معمر السعدانی نے کہا کہ: ایک شخص امیر المومنین علی بن ابی
 طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے امیر المومنین!
 خداوند متعال نے جو اپنے پیغمبر اکرم ﷺ پر کتاب نازل کی ہے میں اس کے
 بارے میں شک میں پڑ گیا ہوں۔

امیر المومنینؑ نے فرمایا: تَكَلَّتْكَ أُمُّكَ، وَكَيْفَ شَكَّكَ فِي كِتَابِ
 اللَّهِ الْمُنْزَلِ به تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے اور گریہ وزاری کرے، تو نے
 کس طرح خدا کی جانب سے بھیجی ہوئی کتاب پر شک کیا؟
 اس نے کہا: میں نے کتاب خدا میں پایا کہ بعض آیات بعض کی
 تکذیب کر رہی ہیں پس میں کس طرح شک نہ کروں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: کتاب خدا کی آیات کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ و تعلق پایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں اور ہر گز بعض آیات بعض کی تکذیب نہیں کرتیں تیری فکر و عقل کی پرواز اس حد تک نہیں ہوئی ہے کہ جو تو اپنی عقل و فہم سے انہیں درک کرے، اپنے شکوک کو بیان کر۔

اس شخص نے اپنے ایک ایک شک کو بیان کیا اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے ہر ایک شک کا جواب دیا۔ یہ روایت کافی طولانی ہے جسے کتاب "توحید" صدوق طبع حیدری ص ۲۵۴ سے ۲۶۹ تک بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ہم اپنے موضوع کے اعتبار سے جو کہ آیات قبض ارواح میں تناقض و تانی کا دعویٰ کرتے ہیں، بیان کر رہے ہیں:

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: جو کچھ تو نے آیات قبض ارواح مانند: قُلْ يَتَوَفَّكُمُ الْمَلَكُ الْمَوْتُ الَّذِي وَكَّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تَرْجَعُونَ، اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، تَوْفَّيْتُمْ رُسُلَنَا وَهُمْ لَا يُفْرَطُونَ، وَالَّذِينَ تَتَوَفَّيهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ، تَتَوَفَّيهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ کے بارے میں کہا ہے۔ پس جان لے کہ خداوند متعال اپنے امور کی تدبیر جس طرح چاہتا ہے انجام دیتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ لیکن خداوند متعال نے ملک الموت کو اپنے

خاص بندوں کی روح قبض کرنے کے لئے معین کیا ہے تاکہ بلا واسطہ ان کی ارواح کو قبض کرے۔

اور فرشتوں کے ایک خاص گروہ کو اپنے بعض بندوں کی قبض ارواح کے لئے مقرر فرمایا ہے اور جن فرشتوں کا خدا نے نام ذکر کیا ہے انہیں معین مخلوق کے لئے مامور فرمایا ہے خداوند متعال اپنے امور کی جس طرح چاہتا ہے تدبیر انجام دیتا ہے۔

صاحبان علم و بصیرت ہر علم کو عوام الناس کے سامنے بیان نہیں کر سکتے

اس کے بعد فرمایا:

وَلَيْسَ كُلُّ الْعِلْمِ يَسْتَطِيعُ صَاحِبُ الْعِلْمِ أَنْ يُفَسِّرَهُ لِكُلِّ النَّاسِ؛ لِأَنَّ مِنْهُمْ الْقَوِيَّ وَالضَّعِيفَ. وَلِأَنَّ مِنْهُ مَا يَطَاقُ حَمْلَهُ وَمِنْهُ مَا لَا يَطَاقُ حَمْلَهُ إِلَّا مَنْ يُسَهِّلَ اللَّهُ لَهُ حَمْلَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ مِنْ خَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ.

وَأَمَّا يَكْفِيكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ، وَأَنَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ عَلَى يَدَيْ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ مَلَائِكَتِهِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ: فَرَجَّتْ عَنِّي، فَرَجَّ اللَّهُ عَنْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَنَفَعَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ بِكَ.^۱
فرماتے ہیں کہ: عالم اور پڑھے لکھے شخص کے یہ بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ہر علم کو تمام افراد کے لئے تشریح اور واضح بیان کر دے کیوں لوگوں کی

۱۔ توحید، صدوق، کتاب التوحید، باب الرد علی الشنویۃ والزنداقیۃ، طبع حیدری، ۸۷، ۱۳، ص ۲۶۸۔

عقل و فہم مساوی نہیں ہے بعض کی عقل اور قوت ادراک قوی ہے اور بعض کی ضعیف۔ اور اسی طرح تمام علوم ایک سطح کے نہیں ہیں بلکہ بعض قابل تحمل ہیں اور بعض عقل سے بالاتر ہیں اور عام لوگوں کے فہم و شعور سے بلند ہیں۔ بعض افراد کے لئے قابل ادراک ہیں کہ جو خداوند متعال کے خاص اولیاء ہیں اور خدا نے انہیں ان کے سمجھنے کے لئے بلند شعور و ادراک عطا کیا ہے۔

اور اے شخص تیرے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تو یہ جان لے کہ ذات الہی زندہ کرنے والی اور موت دینے والی ہے اور وہی ارواح کو قبض کرتا ہے اپنی مخلوق میں سے جس بندے کے ذریعہ بھی چاہتا ہے خواہ وہ گروہ فرشتوں میں سے ہوں یا ان کے علاوہ۔

اس شخص نے کہا: اے امیر المومنین! آپ نے میری مشکل کو آسان کیا خدا آپ کی مشکل کو آسان کرے اور مسلمانوں کو آپ کے ذریعہ نفع پہونچائے۔

ملائکہ سے افضل مخلوق بنام عالین کا بعض روحوں کو
قبض کرنا

اس مقام پر جس طرح کہ ملاحظہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک جملہ کا اضافہ فرمایا اور وہ ہے لفظ "غَیْبِهِمْ" یعنی خدا غیر ملائکہ کے ذریعہ بھی روح قبض کرتا ہے۔

ہمیں دیکھا چاہیئے کہ اس جملے کے کیا معنی ہے؟ اس جملے سے چشم پوشی کر کے گزرا نہیں جاسکتا ہے یہ جملہ ولی خدا نے فرمایا ہے اس نے خبر دی ہے کہ قبض روح فرشتوں کے علاوہ بھی انجام پاتی ہے اس جملے میں دو احتمال پائے جاتے ہیں۔

اول: یہ جملہ "غَيْرِهِمْ" ملائکہ پر عطف ہے۔ اور ظاہر کلام بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی خداوند متعال قبض روح کو اپنی بعض مخلوق جو کہ ملائکہ کی صنف سے نہیں ہے، انجام دیتا ہے۔ وہ مخلوق ملائکہ حتی ملک الموت سے بھی بالاتر اور افضل ہے اور اسے قرآن میں عالین سے یاد کیا گیا ہے۔ جس وقت خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا تو شیطان کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرے۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور خداوند متعال نے اسے مورد عتاب قرار دیا۔ فرمایا: اُسْتُكْبِرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ اُنہوں نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا عالین میں سے تھا؟ کیونکہ سجدے کا حکم تمام ملائکہ کو تھا لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ عالین ملائکہ میں سے نہیں تھے۔ اسی وجہ سے انہیں سجدے کا حکم نہیں ہوا بلکہ جیسا کہ ان کے نام سے واضح ہے کہ وہ بلند رتبہ اور رفیع درجہ رکھنے والے تھے۔

وہ کون افراد ہیں کہ جو اپنی بلند عظمت کی وجہ سے حکم سجدہ سے خارج تھے؟

اگر ہم اس موضوع پر مفصل گفتگو کرنے لگیں تو اپنی بحث سے خارج ہو جائیں گے خلاصہ یہ ہے کہ: آیات قرآن کے مطابق وہ مخلصین ہیں کہ شیطان جن کی ذات مقدس تک رسائی نہیں رکھتا۔
عالمین: انبیاء، اولیاء اور ائمہ علیہم السلام کی ارواح طاہرہ ہیں جو کہ مقام امن الہی پر پہنچ کر فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِکٍ مُّقْتَدِرٍ پر فائز ہو چکے ہیں۔

انہوں نے تربیت و تذکیہ نفس کے ذریعہ خود کو راہ خدا پر گامزن رکھا اور اس کی کل صفات سے متصف ہو گئے اور اپنی ذات کو فنا فی اللہ کر کے درجہ مخلصین پر پہنچا دیا۔ کیونکہ انہوں نے اسماء و صفات الہی میں خود کو فنا کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا وجود وسیع آئینہ بن گیا اور اس میں اسماء و صفات الہی طلوع ہونے لگے۔ لہذا وہ حکم الہی سے زندہ بھی کر سکتے ہیں اور موت بھی دے سکتے ہیں اور تمام افعال جو خدا کی ذات سے سرزد ہوتے ہیں وہ حکم خدا سے انہیں بھی انجام دے سکتے ہیں۔

یہ افراد اسماء الہی کے مظہر تام ہیں اور اسم الحی کے ظہور سے زندہ کرتے ہیں اور اسم المیت کے ظہور سے موت دیتے ہیں۔

جیسا کہ قرآن مجید کی آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح بیان کرتی ہیں کہ آپؑ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور مادر زاد نابینا کو بینائی عطا کرتے تھے اور مبروص کو شفا دیا کرتے تھے۔ وَ اُبْرِئِ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ وَ اَحْيِ الْمَوْتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ 'کیونکہ آپؑ اسرافیل جو کہ مظہر اسم الحی ہے ہے اور بدنوں کو زندہ کرتا ہے، کے مانند مظہر اسم خداوند متعال تھے۔

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا اور وہ اُڑدھا بن گیا، اسی اسم الہی کے مظہر تھے اور رسول خدا ﷺ اور امیر المومنین اور آئمہ علیہم السلام سے جو مردے زندہ کرنے کے سلسلے سے روایات نقل ہوئی ہیں وہ اسی زمرہ میں آتی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر پہاڑوں سے مرغابیوں کا زندہ ہو کر آپؑ کی خدمت میں آنا بھی اسی زمرے میں شمار ہوتا ہے۔

امام علی رضا علیہ السلام کے حکم سے شیر کا زندہ ہونا اور

مامون کے نگہبان کو کھانا

حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کا مامون کے دربار میں شیر
قالین کی طرف اشارہ کرنا اور شیر قالین کا مجسم ہو کر اس توہین کرنے والے
شخص کو کھانا بھی مظہر اسم الحی والمیت کہا جاسکتا ہے۔

۱۔ شیر قالین کے مجسم ہونے اور مامون کے دربان کو پھاڑ کھانے والے واقعہ کو کتاب عیون اخبار الرضا
الرضا کے چالیسویں باب میں صفحہ ۳۴۵ پر ذکر کیا گیا ہے اور شیخ حر عاملی نے کتاب "اثبات الہدایۃ
بالنصوص والمعجزات" کے پچیسویں باب میں اور کتاب معجزات امام علی رضا علیہ السلام کی چھٹی جلد
میں صفحہ ۵۵ پر کتاب عیون اخبار سے نقل کیا ہے۔

لیکن اصل روایت عیون اخبار میں اس طرح ذکر ہے کہ مرحوم صدوق نے ابوالحسن بن قاسم المفسر
سے، انہوں نے یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سیر سے، ان دونوں نے اپنے والد محترم سے،
انہوں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے، آپ نے اپنے والد علی بن محمد سے، آپ نے اپنے
والد حضرت محمد بن علی علیہم السلام سے روایت کی ہے اور حضرت تفصیل سے اس داستان کو بیان کرتے
ہیں:

مامون کا دربان مامور تھا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بھرے دربار میں اہانت و تحقیر کرے۔
اس نے حضرت سے کہا: لوگ تمہاری طرف ایسے معجزات کی نسبت دیتے ہیں کہ کسی دوسرے کے لئے
نہیں دیتے گویا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح معجزہ کے ذریعہ مردہ مرغایوں کو زندہ
کر دیا ہے؟ اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں تو ان دو شیروں کی طرف اشارہ کرو تاکہ یہ زندہ ہو کر
میرے اوپر مسلط ہو جائیں! حضرت نے غیظ میں ان دو تصویروں کی طرف دیکھا اور آواز دی: اس فاجر و
فاسق کو کھانا اور اس کا ذرہ برابر نام و نشان باقی نہ رہے!

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حکم سے شیر کا زندہ ہونا
اور ایک جادوگر کو پھاڑ کھانا
اور یہ بہت غور طلب مسئلہ ہے۔ اس معجزے کے مثل حضرت موسیٰ
بن جعفر علیہ السلام سے بھی معجزہ نقل ہوا ہے۔

حضرت کے لبوں سے جملوں کا نکلنا تھا کہ شیر قالین مجسم ہوئے اور اس شخص کو پکڑ کر چیرا اور اس کی
ہڈیوں کو چوراچور کیا اور اسے کھالیا۔ لوگ یہ ماجرا دیکھ کر حیران و پریشان تھے۔ اس کے بعد دونوں شیر
خدمت امام علیہ السلام میں کھڑے ہو گئے اور عرض کیا: اے ولی خدا! کیا اجازت دیتے ہیں کہ مامون
کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں؟ مامون یہ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا: ہوش میں آ جا کہ وہ
اپنی اصل کی طرف پلٹ گئے ہیں۔

۱۔ ابن شہر آشوب کی کتاب "مناقب" میں حضرت موسیٰ بن جعفر علیہما السلام کے حالات کے ضمن میں
جلد ۲، صفحہ ۲۶۳ و ۲۶۵ از طبع سنگی پر علی بن یقطین سے روایت کی ہے کہ ہارون رشید نے ایک شخص کو
بلایا تاکہ حضرت کی امامت کو باطل اور نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرے اور حضرت کو بھرے دربار میں
شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ مامون نے اس ارادے سے ایک جادوگر کو بلایا جب دسترخوان لگا دیا گیا اور
سب کھانا تناول کرنے بیٹھے تو جیسے ہی حضرت کا خادم دسترخوان سے روٹی اٹھاتا یہ ساحر اپنے جادو کے
ذریعہ اس روٹی کو خادم کے ہاتھوں سے گرا دیتا ہارون رشید یہ منظر دیکھ کر قہقہہ لگاتا۔

حضرت نے یہ دیکھا اور اپنے چہرے انور کو پردے کی طرف موڑا کہ جس پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی اور
فرمایا: يَا اَسَدَ اللّٰهِ خُذْ عَذْوَ اللّٰهِ۔ اے شیر خدا، دشمن خدا کو نگل لے۔ اچانک وہ مجسم ہوا اور اس ساحر کو
پھاڑ کر نگل گیا۔ ہارون اور اس کے درباری یہ دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور خوف کی وجہ
سے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جب کچھ دیر کے بعد ہارون کو ہوش آیا تو حضرت سے کہتا ہے: آپ کو
میرے حق کا واسطہ اس تصویر سے کہیں کہ اس ساحر کو پلٹا دے۔ حضرت نے فرمایا: اگر موسیٰ کے عصا
نے فرعون کے جادوگروں کو پلٹا دیا ہوتا تو یہ تصویر بھی واپس پلٹا دیتی۔

مرحوم قاضی کے ذریعہ سانپ کا مرنا، اور اسم اعظم المیت کی تجلی کا نمونہ

میرے چند نجفی دوستوں نے نجف اشرف کے ایک بزرگ عالم دین کے بارے میں نقل کیا کہ وہ کہتے تھے کہ میں استاد العلماء آقای حاج میرزا علی قاضی طباطبائی مرحوم رضوان اللہ علیہ کے بارے میں کہ جو ان کے سلسلے سے باتیں نقل ہوتی تھیں اور ان کے حالات جو ہم تک پہنچتے تھے، شک میں

اور محدث مئی منتہی الامال، طبع رحلی، ج ۲، ص ۱۳۶ پر اس داستان کو ابن شہر آشوب سے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

بعض فضلاء شاید جناب حسین مفتی صاحب ہوں، نے اس حدیث کو شیخ بہائی سے اس طرح نقل کیا ہے: مجھ سے شب جمعہ ۷ جمادی الآخر ۱۰۰۳ھ دو معصوم امام حضرت موسیٰ بن جعفر اور امام محمد تقی علیہم السلام کی ضریح مبارک کے روبرو شیخ حسین نے کہا ہے کہ میں نے اپنے والد سے پھر ایک کے بعد ایک نام ذکر کرتے ہیں یہاں تک کہ شیخ صدوق کا نام بھی لیتے ہیں۔ اس روایت کے سلسلہ سند میں ابن ولید، صفار، سعد بن عبد اللہ، احمد بن محمد بن عیسیٰ، حسن بن علی بن یقطین کے بھائی حسین اور ان کے والد علی بن یقطین جیسے تمام راوی ثقہ ہیں اور گزشتہ داستان ہی کی طرح انہوں نے بھی یہی حدیث نقل کی ہے فقط اس میں دو باتوں کا اختلاف ہے اس حدیث میں خادم کی جگہ خود امام علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ جب بھی دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھاتے روٹیاں چلی جاتیں اور دوسرے یہ کہ شیر کی تصویر صحن میں نقش تھی نہ کہ پردے پر۔ اور کہتے ہیں کہ شیخ بہائی نے اس حدیث کے بیان کے بعد ان دونوں معصوموں کی شان میں یہ تین بیت پڑھے:

أَلَا يَا قَاصِدَ الزَّوَارِ عَرَجَ عَلَى الْقَرَبِيِّ مِنْ تِلْكَ الْمَعَانِي
وَنَعْلَيْكَ الْخَلْعَيْنِ وَأَسْجِدُ خُضُوعًا إِذَا لَا حِثَّ لَدَيْكَ الْقَبَتَانِ
فَتَحْتَهُمَا لَعْمَرُكَ نَارُ مُوسَى وَنُورُ مُحَمَّدٍ مُتَقَارَانِ

تھا۔ سوچتا تھا کیا یہ جو باتیں بیان کرتے ہیں یہ صحیح ہیں؟ یہ جو شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں اور وہ اس طرح کمالات حاصل کر لیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا خام خیالی ہے؟

مدتوں یہ سوالات میرے ذہن میں ابھرتے رہے اور کوئی میری اس نیت سے باخبر بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ایک روز نماز اور عبادات و اعمال بجالانے کے لئے مسجد کوفہ گیا۔

مرحوم قاضی رضوان اللہ علیہ مسجد کوفہ زیادہ جایا کرتے تھے اور بہت زیادہ مسجد کوفہ و سہلہ سے دل بستگی و عقیدت رکھتے تھے اور کافی وہاں راتوں کو عبادات انجام دیا کرتے تھے۔

کہتا ہے کہ: مسجد کوفہ کے باہر مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی ہم نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور احوال پرسی کی اور کچھ دیر آپس میں بات چیت کی یہاں تک کہ پشت مسجد پر پہنچ گئے۔ ہم دونوں وہیں بیٹھ گئے تاکہ کچھ دیر تھکن اور رفع خستگی ہو جائے پھر مسجد میں جائیں گے۔

دونوں نے گفتگو کرنا شروع کی مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ داستانی شکل میں اسرار الہی بیان فرمانے لگے مقام و عظمت توحید اور اس راہ میں قدم رکھنا اور ہدف خلقت انسان کے سلسلے سے مطالب دلائل کے ساتھ بیان کئے۔

میں اپنے دل سے کہنے لگا کیا حقیقت میں میں شک و شبہ میں پڑا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ حقیقت کیا ہے؟ اگر اس طرح میری زندگی جاری رہی تو

مجھ پر وای ہو! اور اگر یہ حقیقت ہے اور مجھ تک نہیں پہنچ رہی تب بھی وای ہو! اور دوسری طرح یہ کہ میں نہیں جانتا کہ واقعاً حقیقت اور سچ ہے تاکہ اسے حاصل کروں۔

اسی اثنا میں ایک بڑا سانپ ایک سوراخ سے باہر نکلا اور ہماری طرف مسجد کی دیوار کے کنارے چلنے لگا کیونکہ وہاں اطراف میں سانپ بہت زیادہ ہیں اور اکثر لوگ دیکھتے ہیں لیکن آج تک یہ نہیں سنا گیا کہ کسی کے کاٹا ہو۔

جیسے ہی سانپ ہمارے سامنے آیا اور مجھ پر خوف طاری ہوا مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے سانپ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: مَتَّ بِاَذْنِ اللّٰهِ! خدا کے حکم سے مر جا! سانپ اپنی جگہ فوراً خشک ہو گیا۔

مرحوم قاضی رضوان اللہ علیہ نے کوئی پروا نہیں کی اور دوبارہ گفتگو میں مشغول ہو گئے اس کے بعد ہم اٹھے اور مسجد میں چلے گئے۔ مرحوم قاضی نے درمیان مسجد دو رکعت نماز پڑھی اور اپنے حجرے میں چلے گئے اور میں نے بھی کچھ اعمال انجام دیئے اور نجف پلٹنے لگا مجھے اچانک یاد آیا کہ یہ کام جو انہوں نے انجام دیا ہے کیا حقیقت ہے یا نظر بندی تھی۔ جس طرح ساحر انجام دیتے ہیں؟ چل کر دیکھتا ہوں کہ سانپ مر گیا یا زندہ ہے یا وہاں سے چلا گیا؟!

میں مسجد سے باہر آیا اور اس مقام پر پہنچا جہاں دونوں بیٹھے تھے۔ کیا دیکھا کہ سانپ خشک ہوا زمین پر پڑا ہے۔ میں نے پیر سے اچھی طرح دیکھا

مگر حقیقت میں مرچکا تھا۔ بے حد شرمندہ ہوا اور مجھے اس فکر نے پریشان کر دیا کہ یہ مسائل واقعاً حق و حقیقت رکھتے ہیں پس میں کیوں ان سے بے بہرہ ہوں۔

مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر مشغول عبادت رہے پھر جب مسجد سے باہر آئے اور نجف اشرف جانے لگے تو مسجد کوفہ کے دروازے پر پھر ملاقات ہو گئی انہوں نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا: جی آقا جان! آزما بھی لیا، آزما بھی لیا؟ جی ہاں یہ کام خداوند متعال کے اسم المیت کے ذریعہ انجام پایا ہے اور اسی کے ذریعہ قبض روح ہوئی ہے۔ یہ بات قابل غور و فکر ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی سے جو اس طرح کے عجائبات جنگوں یا غیر جنگوں میں انجام پائے تھے وہ مقام ولایت کے ذریعہ ہوتے تھے یا ملائکہ سے مدد لیتے تھے، یا آپؐ کی روح عزرائیل اور تمام ملائکہ مقربین کہ جن میں صفات الہی بلا واسطہ ظہور کرتے ہیں، کے مانند تھی؟

یہ بحث مستقل اور جدا ہے انشاء اللہ اپنے مقام پر تحقیق ہونا چاہیئے۔

جتنا یہاں اشارہ ہوا بس یہی کافی ہے۔

یہ مذکورہ بحث پہلے احتمال کے بارے میں تھی اب ہم دوسرے احتمال کہ لفظ غیرہم، مَنْ یشاء پر عطف ہو، کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔

چھٹی مجلس۔ ملک الموت کا روح قبض کرنا خود خدا کا روح قبض کرنا ہے / ۲۹۳

غیر ہم، کو مَنْ یشاء پر عطف کرنے کی صورت میں معنی یہ ہوگا:
خداوند متعال اپنی مخلوق میں جس کے ذریعہ قبض روح کرنا چاہتا ہے کرتا ہے
چاہے ملائکہ کے ذریعہ یا ملائکہ کے علاوہ۔

مقربان درگاہ الہی کی خود خداوند عالم کے ذریعہ روح قبض

ہونا

اس صورت میں ممکن ہے غیر ملائکہ سے مراد خود خداوند متعال کا
وجود مقدس ہو گرچہ اس معنی کی بھی بازگشت عالین کی طرف ہے کہ
خداوندان کے ذریعہ قبض روح کرتا ہے لیکن عالین وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی
ذات کو فنا فی اللہ کر دیا اور اسماء و صفات کلی الہی کے حامل قرار پائے لہذا اس بنا
پر کہا جاسکتا ہے کہ ان کا فعل خود خدا کا فعل ہے اور ان کے ذریعہ روح قبض خود
خدا کے ذریعہ روح قبض ہونا ہے۔

محمد بن یعقوب کلینی کتاب کافی میں بعض اصحاب سے روایت نقل
کرتے ہیں کہ جنہوں نے احمد بن محمد سے اس نے محمد بن علی سے اس نے ایک
دوسرے راوی سے کہ جس نے جابر سے اور جابر نے حضرت ابی جعفر الباقر
علیہ السلام سے سنا کہ آپؑ نے فرمایا: كَانَ عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

يَقُولُ: إِنَّهُ يُسَخِّي نَفْسِي فِي سُرْعَةِ الْمَوْتِ وَالْقَتْلِ فِينَا، قَوْلُ اللَّهِ: "أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا" وَهُوَ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ^۱

امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: میرا نفس موت اور قتل ہونے میں جلدی اور سخاوت کر رہا ہے۔ خداوند متعال کے اس قول: کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم روئے زمین پر آتے ہیں اور زمین کو اس کے اطراف سے کم کر لیتے ہیں، سے مراد علماء کا اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یعنی خداوند متعال خود علماء کی روح قبض کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نفس کو یاد دہانی کرتا ہوں کہ میری روح خود خداوند قبض کرے گا۔ ایسا ہر گز نہیں ہے کہ موت میرے لئے سخت ہے بلکہ جب موت ہماری طرف آتی ہے تو ہم خاندان اہل بیت عصمت و طہارت اس کی طرف عاشقانہ دوڑتے ہیں اور خود کو تسلیم کرنے میں جود و سخا کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

خداوند متعال کے ہاتھوں قبض روح کا انجام پانا کتنا لذت بخش ہے کہ جب حضرت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اس آیت پر پہنچتے ہیں تو آپؐ کا نفس چاہتا ہے کہ نفس عنصری کو رہا کر دے اور پروردگار عالم کے مشتاق و دیدار کے لئے چل پڑے۔ مذکورہ بیان سے واضح ہوا کہ خود خدا قبض روح کرتا ہے اور عالین اور اپنے خاص بندوں اور ملک الموت اور دیگر فرشتوں کے ذریعہ بھی روح قبض کراتا ہے۔

۱۔ کافی، ج ۱، کتاب فضل العلم، باب فقہ العلماء، طبع حیدری (۱۳۸۱)، ص ۳۸۔ سورۃ رعد، آیت ۴۱۔

روحوں کے قبض ہونے میں اختلاف ایمان و عمل کی

بنیاد پر ہے

یہاں سے ایک کلی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے وہ یہ کہ مومنین کے مختلف درجات ہیں جن مومنین کا ایمان ضعیف ہے ان کی روح بھی ضعیف فرشتے قبض کرتے ہیں نزاع کے وقت ان کا مومن پر غلبہ ہوتا ہے اور وہ روح قبض کر لیتے ہیں۔ اور جن مومنین کا ایمان قوی ہوتا ہے ان کی روح ضعیف ملائکہ قبض کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ان کے لئے قوی ملائکہ کی ضرورت ہے تاکہ ان کی روح پر غالب آجائیں اور قبض کر لیں۔ اسی طرح مومنین کا ہر گروہ کہ جس کی جیسی ایمانی قوت و طاقت اور روح بلند ہوتی ہے اسی طرح کے قوی ملائکہ ان پر مسلط ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جس کا ایمان اتنا قوی ہوتا ہے کہ ضعیف اور کم درجہ کے ملائکہ کی قدرت سے باہر ہو جاتا ہے تو خود وہ فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں کہ جو مقرب بارگاہ الہی ہوتے ہیں اور جن لوگوں نے خود کو مقام مخلصین پر فائز کر لیا ہے خود پروردگار ان کی روح قبض کرتا ہے۔

اب یہ دیکھنا چاہیے کہ قبض روح کی صورتیں کیوں مختلف ہیں؟ کیوں کافر و مومن اور نیک کردار و بد کردار کی روح قبض کرنے میں فرق پایا جاتا ہے؟

کیوں مومن کی روح خوبصورت انداز میں قبض ہوتی ہے اور کافر کی سختی سے؟ کیوں انبیاء کی قبض روح کا طریقہ عام مومنین سے جدا ہے؟ کتاب جامع الاخبار میں روایت نقل ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا: کیا مجھے دکھا سکتے ہو کہ کس طرح فاسق و فاجر کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے جواب دیا: تم اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: میں دیکھنے کی قدرت و طاعت رکھتا ہوں! ملک الموت نے کہا: اپنے چہرے کو میری طرف سے ہٹاؤ اور پھر دوبارہ میری طرف نگاہ کرو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کی طرف سے چہرے کو ہٹایا اب جو پلٹ کر دیکھا تو ایک سیاہ چہرے والا شخص کہ جسکے بال کھڑے ہیں سیاہ لباس پہنے بدبودار بدن اور ناک و زبان سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے، ملک الموت سامنے کھڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو ملک الموت سے کہا: اگر فاسق و فاجر موت

کے وقت اس منظر کے علاوہ اس کیفیت میں تیری صورت بھی نہ دیکھے تب بھی ہر اعتبار سے اس کے لئے یہ عذاب کافی ہے۔
لہذا جب عزرائیل ایک فاسق و فاجر انسان کی روح قبض کرتے وقت خود کو اس کیفیت میں ڈھال سکتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ جیسے نبی خدا دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں تو حتماً پاکیزہ مومن کی روح قبض کرتے وقت خود کو ایسے دلربا جمال میں ڈال سکتا ہے کہ مرنے والا دیکھ کر تحمل و برداشت نہ کر سکے اور جان تسلیم کر دے۔

مصر کی عورتیں یوسف کے جمال کو دیکھ کر حیران ہو گئیں اور برداشت نہ کر سکیں اور چہرہ یوسف کو دیکھ کر لیمو کے بجائے ہاتھوں کو زخمی کر لیا اور بے ساختہ کہہ اٹھیں: حَاشَ لِلّٰہ! یہ بشر نہیں ہے بلکہ کوئی کریم فرشتہ ہے۔ فَلَمَّا رَآیْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَ قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰہ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ^۲۔

اگر حسن و جمال دنیوی ہوش و حواس چرا سکتا ہے تو حسن و جمال ملکوتی کیا نہیں کر سکتا؟ اسے روح قبض کرنے کے لئے ایک لمحہ کافی ہے۔
لہذا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ پاک و پاکیزہ ارواح کو قبض کرنے کے لئے عزرائیل خود کو حسن و جمال سے آراستہ کر کے خوشبو سے معطر کرتا ہے

۱۔ بحار الانوار، طبع آخوندی، ج ۶، ص ۱۴۳۔

۲۔ سورۃ یوسف، آیت ۳۱۔

مومن یہ منظر دیکھ کر تحمل نہیں کر پاتا اور ایک لمحہ میں اس کی روح قفسِ عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔

ملک الموت آئینہ کی طرح ہے اور مرنے والا خود کو اس میں دیکھتا ہے

ملک الموت اور دیگر فرشتوں کی ماہیت و حقیقت مختلف نہیں ہے کہ جب چاہیں اپنے وجود کو نیا جامہ پہنا لیں کیونکہ ملکوتی و مجرد مخلوق ہیں لہذا آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہیں اور خود نما بھی نہیں ہیں بلکہ آئینہ ہیں جب بھی مُحتضر شخص کے روبرو ہوتے ہیں تو اس شخص کے کمالات یا برائیاں اس میں ظاہر ہو جاتیں ہیں لہذا جو شخص جانکنی کے عالم میں ہوتا ہے اپنی صورت ملکوتی اور صفات اخلاقی نیک کردار ہو یا بد کردار ان کے آئینہ جمال میں مشاہدہ کرتا ہے درحقیقت اپنے نفس کا حسن و جمال یا برائی ان میں دیکھتا ہے۔

کیونکہ مومنین صفات و کمالات کے اعتبار سے مختلف ہیں بعض عبادت میں سرشار ہیں تو بعض جود و سخا میں، بعض علم و معرفت میں آگے ہیں تو بعض ایثار و شجاعت میں، بعض مہر و محبت میں تو بعض صلابت و مضبوط ارادے میں لہذا ان کا حسن و جمال ملکوتی بھی مختلف ہے اور صورتیں بھی جدا ہیں۔ بعض خداوند متعال سے شدید محبت رکھتے ہیں لہذا ان کی صورت ملکوتی بہت دلربا اور کشش رکھتی ہے۔

پس اسی لحاظ سے روح قبض کرنے والے ملائکہ کی بھی شکل و صورتیں مختلف ہیں جبکہ سب خوبصورت ہیں لیکن حسن کی کیفیت میں مختلف ہیں۔ اسی طرح کافر اور منافق بھی صفات میں مختلف ہیں بعض شدید منکر ہیں اور بعض دشمنی زیادہ رکھتے ہیں بعض کجوسی اور تکبر میں آگے ہیں۔ بعض وقت کے فرعون ہیں لہذا ان کا ملکوتی نفس بھی مختلف شکل کا ہے۔ جو خداوند متعال سے شدید دشمنی رکھتے ہیں اور اس کے سامنے اکڑے رہتے ہیں ان کی صورت ملکوتی بہت زیادہ قبیح اور بری ہے۔

بس اسی وجہ سے روح قبض کرنے والے ملائکہ کی شکل و صورتیں مختلف ہو جاتی ہیں جبکہ سب کے سب قبیح المنظر ہیں لیکن برائی کے اعتبار سے کیفیت جداگانہ ظاہر ہوتی ہے۔

ان سب کے جدا و مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ملک الموت اور اس کے دیگر ساتھی سب انسان کے باطن اور ملکوت سے روح قبض کرتے ہیں لہذا جس کے اندر جیسی صفات ہوتی ہیں ان میں تجلی کرتی ہیں اور پھر محضر پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کے آئینہ میں وہ مشاہدہ کرتا ہے درحقیقت خود کو اور اپنے چہرے ملکوتی کو ملائکہ میں مشاہدہ کرتا ہے۔

البتہ یہ صورت ملکوتی انسان کے وجود میں پائی جاتی ہے اس کے باطن میں موجود ہے لیکن ایمان و کفر اور نیک و بد اعمال کے ذریعہ بدل جاتی ہے

ممکن ہے ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل ہو جائے۔ لیکن جو تغیر و تبدیلی ہے وہ فقط اسی دنیا میں ہے جو کہ دار عمل ہے لیکن موت کے وقت قابل تبدیل و تغیر نہیں ہے۔

نتیجہ و خلاصہ کلام یہ کہ اس صورت ملکوتی کا تبدیل ہونا زندگی میں موت کے وقت اسی صورت ملکوتیہ ثابتہ کا حصول ہے۔

مولانا رومی نے اپنی مثنوی میں اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے:

مرگ ہر یک ای پسر، ہمرنگ اوست
 آئینہ صافی یقین ہمرنگ اوست
 پیش ترک آئینہ را خوش رنگی است
 پیش زنگی آئینہ ہم زنگی است
 ای کہ می ترسی زمرگ اندر فرار
 آن زخود ترسانی ای جان ہوشدار
 زشت روی تست نی رخسار مرگ
 جان تو ہمچون درخت و مرگ برگ
 از تو رستست از نکویست از بد است

ناخوش و خوش ہم ضمیرت از خود است^۱
 (اے بیٹا! ہر چیز کی موت اسی کو صورت میں واقع ہوتی ہے، یقین کے آئینہ کی صافی بھی اسی کی طرح ہوتی ہے۔ اچھے آئینہ میں تصویر بھی اچھی نظر آتی ہے، زنگ آلود آئینہ میں تصویر بھی زنگ آلود نظر آتی ہے۔ اے وہ کہ جو

۱۔ مثنوی، طبع میرغانی، ج ۳، ص ۲۸۸ و ۲۸۹۔

موت سے ڈر کر بھاگتے ہو، گویا آپ اپنے آپ سے ڈر رہے ہو۔ برے آپ خود ہونہ کہ موت کا چہرہ، آپ کی جان درخت کی طرح ہے اور موت اس کے پتے کی مانند۔ اچھے ہو تو بھی آپ ہی ہوا اگر برے ہو تو بھی تم ہی ہوا اگر ناراض یا خوشحال ہونا ہے تو اپنے ضمیر سے ناراض یا خوشحال رہو)

فرشتے موجودات مجردہ ہیں

یہ بات قابل ذکر ہے کہ جن و انس اور تمام مخلوق کے مقابل ملائکہ خدا کی خصوصی مخلوق ہیں اور ان کی حقیقت و ماہیت تبدیل نہیں ہوتی اور وہ ہرگز لباس مادی زیب تن نہیں کرتے ہیں۔ شیطان اور فرشتے فقط انسان کے حواس پر اچھایا برا اثر چھوڑ سکتے ہیں اسی وجہ سے انسان اپنے باطن میں ان کی مختلف شکل و صورتوں کا مشاہدہ کرتا ہے نہ یہ کہ وہ حقیقت میں مختلف شکل و صورت میں انسان و حیوان کی طرح مادی لباس پہن لیں۔

فرشتوں کا مختلف حقیقتوں میں تبدیل ہونا دلائل فلسفہ اور آیات و روایات کے خلاف ہے۔

فرشتے اور شیطان اپنی ذات و جوہر میں کوئی تبدیلی و تغیر نہیں دیتے

استاد علامہ طباطبائی نے کتاب المیزان میں سورہ اعراف میں خلقت شیطان کی بحث کے ضمن میں بیان فرمایا ہے کہ: بعض افراد نے جو ذکر کیا ہے

کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ ابلیس اور اس کی ذریت جنوں میں سے ہیں اور جن لطیف جسم رکھتے ہیں اور مختلف شکل و صورتوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ کتے اور سور کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور ملائکہ بھی لطیف جسم کے حامل ہیں لہذا کتے اور سور کے علاوہ وہ بھی مختلف شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملائکہ اپنے جوہر اور ذات میں تبدیل ہوتے ہیں، اس بیان پر نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ روایات وغیرہ سے ثابت ہے۔

اور یہ کہ اس پر اجماع ہے، یہ حجیت نہیں رکھتا، جب کہ یہ صرف منقول ہے۔ اور اس مطلب کو قرآن و سنت سے لینا چاہیئے اور حاصل مطلب یہی ہے کہ جو بیان کیا گیا۔

جب ملک الموت پاک و پاکیزہ افراد کی روح قبض کرتا ہے تو وہ افراد ہر گز جانکنی کا احساس نہیں کرتے بلکہ فقط عزرائیل کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہیں اور خود کو جنت میں پاتے ہیں۔

فرض کریں آپ ایک گاڑی میں سوار ہیں یہ گاڑی آپ کو روڈ سے لے کر جا رہی ہے ہر سڑک پر ایک نامحسوس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں یہاں تک کہ اچانک ایک دروازہ کھلتا ہے اور یہ گاڑی اندر چلی جاتی ہے وہاں آپ کو عجیب

۱۔ تفسیر المیزان، ج ۸، ص ۶۱۔

دلفریب مناظر دیکھنے کو ملیں باغ ہے اور اس میں انیس و مہربان لوگ رہتے ہیں بہترین کھانے اور آب زلال موجود ہے اور عجیب دلنشین نغموں کی آوازیں ہیں۔ آپ نے اس باغ میں داخل ہوتے وقت نہ یہ کہ احساس ہی نہیں کیا بلکہ اپنے پہونچنے کو بھی درک نہیں کیا اور غیر محسوس طریقہ سے خود کو باغ کے درمیان پایا ہے۔

بس یہی مومن کے قبض روح کی کیفیت ہے۔

لیکن کسی قلم یازور بیان میں اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ جو اولیاء خدا اور عالین کی خدا کے ہاتھوں قبض روح کی کیفیت کو بیان کر دے۔

اور ہم نے اصول کافی کی اس روایت کو بھی بیان کر دیا کہ جس میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: جب میں یہ یاد کرتا ہوں کہ خود خداوند متعال علماء کی روح قبض کرتا ہے تو میرا نفس اور ہم خاندان اہل بیت موت اور شہادت کی طرف دوڑتے ہیں۔

بہ تیغم گر کشد دستش نگیرم

و گر تیرم زند منت پذیرم

کمان ابروی ما را گو مزن تیر

کہ پیش دست و بازویت ہمیرم

(اگر وہ مجھ کو اپنی تیغ سے قتل کرے تو اس کے ہاتھ نہیں روکوں گا، اور

اگر مجھے تیر سے مار دے تو اس کا احسان مندر ہوں گا۔ ہماری کماندار بھوؤں پر

تیر نہ مار کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اور بازوؤں میں دم توڑ دیں)

موت کے وقت ولایت کلیہ کا حاضر ہونا

امیر المومنین علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے روح نکلتے وقت انسان کی بالین پر حاضر ہوں گے آپ کے اس وعدہ نے دلوں کو موت کا مشتاق بنا دیا ہے اور آپ کے چہرے انور کی زیارت اور اس مہر و محبت کے لئے جو کہ مومنین کو آپ کی طرف سے پہنچتی ہے ہر لمحہ دیدار کو تڑپتے ہیں۔

عشق بیماری چشم تو برد از دستم
لیکن از لطف لب صورت جان می بستم
عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست
دیر گاہیست کزین جام ہلالی مستم
از ثبات خودم این نکتہ خوش آمد کہ بہ جور
در سر کوی تو از پای طلب ننشتم

(تیری آنکھوں کے عشق میں، میں خود کو ہاتھوں سے کھو چکا ہوں، لیکن تیرے ہونٹوں کے کرم سے اپنی جان تیرے سپرد کر دی ہے۔ میرا تیری سیاہ آنکھوں سے عشق آج کا تازہ نہیں ہے، بہت زمانے سے ہے کہ ہلالی جام سے مست ہوں۔ میں اپنے ثابت قدمی سے یہاں پر ٹھہرا ہوا ہوں کہ گویا میرے لیے یہاں آنا خوش آمد گوئی ہے، میں تیرے کوچہ کے کنارے کسی ضرورت کے تحت حاضر نہیں ہوا ہوں)

اب اگر امیر المومنین علیہ السلام جو کہ ید اللہ ہیں خود اپنے ہاتھوں روح قبض کریں تو کیا لمحہ ہوگا؟ البتہ ان افراد کی روح آپ علیہ السلام ہی قبض کرتے

چھٹی مجلس۔ ملک الموت کا روح قبض کرنا خود خدا کا روح قبض کرنا ہے / ۳۰۵

ہیں کہ جو اپنے ایمان کو اس بلندی تک پہنچادیں کہ جن کی قبض روح کی ذمہ داری ملک مقرب الہی حضرت ملک الموت سے بھی خارج ہو۔

در وفای عشق تو مشہور خوبانم چو شمع
شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع
بی جمال عالم آرای تو روزم چون شب است
بی کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع
رشتہ عموم بہ مقراض بریدہ شد
ہمچنان در آتش مہر تو خندانم چو شمع
ہمچو صبحم یک نفس باقیست بی دیداز تو

چہرہ بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع^۱
(تیرے عشق سے وفاداری میں شمع کی طرح اچھائیوں کے ساتھ مشہور ہوں۔ تیرے کوچہ میں رند و سرباز بن کر شمع کی طرح رات گزارتا ہوں۔ تیری صورت کے حسن و جمال کے بغیر میرا دن بھی رات ہے، تیرے عشق کے کمال کے بغیر میں کمال شمع کی طرح نقصان میں ہوں۔ میرے تمام رشتہ تیرے غم کی قینچی سے کاٹ دیے گئے، میں تیری محبت کی آگ میں شمع کی طرح پھر بھی ہنس رہا ہوں۔ تیرے دیدار کے بغیر میری زندگی کی صبح کی طرح ایک سانس باقی ہے، اے دلبر تو اپنا چہرہ دکھا دے تاکہ میں تجھ پر شمع کی طرح اپنی جان فدا کر دوں)

جَعَلَنَا اللَّهُ وَايَاكُمْ مِنَ الْقَائِمِينَ بِذَلِكَ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَالْمَنْزِلَةِ
الرَّفِيعَةِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ. صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ-

۱۔ دیوان حافظ، ص ۱۳۳، غزل ۳۰۱۔

ساتویں مجلس

روح نکلتے وقت باطنی اعمال کا مشاہدہ

اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَلَعَنَهُ اللّٰهُ عَلٰى اَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِيْنَ مِنَ الْاَنِّ اِلَى قِيَامِ يَوْمِ
 الدِّيْنِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -
 قَالَ اللّٰهُ الْحَكِيْمُ فِى كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ:
 "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلُوْا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ * وَأَنْتُمْ
 حَيْنَتُمْ تَنْظُرُوْنَ * وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُوْنَ * قُلُوْا اِنْ
 كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ * تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ * فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ
 الْمَقْرِيْنَ * فَرُوْحٍ وَرِيْحَانٍ وَجَنَّةٍ نَّعِيْمٍ * وَآمَّا اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ
 الْيَمِيْنِ * فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِيْنِ * وَآمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكْذِبِيْنَ
 الضَّالِّيْنَ * فَتَزُلْ مِنْ حَمِيْمٍ * وَتَصْلِيْهِ جَحِيْمٍ * اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ *
 فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ" ۲-

۱ - یہ مطالب ساتویں رمضان المبارک ۱۳۹۶ھ کو بیان ہوئے ہیں۔

۲ - سورۃ واقعہ، آیت ۹۶ تا ۸۳۔

ملک الموت جو کہ انسانوں کی روح قبض کرتا ہے اس عالم مادہ کہ جسے ہم عالم خارج سے تعبیر کرتے ہیں۔ انسانوں کے نزدیک نہیں ہوتا ہے کیونکہ ملک الموت غیر مادی موجود ہے۔ وہ فرشتہ ہے اور فرشتے مادی نہیں بلکہ مجرد ہیں لہذا ان کی نزدیکی و دوری مکانی نہیں ہے اور ملک الموت عالم مادہ میں آ کر انسان کی روح قبض نہیں کرتا ہے بلکہ عالم ملکوت ہی سے قبض روح کر لیتا ہے۔ اس لئے کہ انسان کا نفس عالم ملکوت سے ہے اور سارے فرشتے ملکوتی ہیں اور عالم ملکوت میں مادی حجاب و پردے نہیں ہیں مادی حجابات عالم طبیعت و مادہ سے مخصوص ہیں۔

مادی موجودات کا مخفی ہونے کے علت زمان و مکان ہے عالم طبیعت میں زمان و مکان کی ضرورت ہے موجودات زمان و مکان کے پس پردہ ایک دوسرے سے چھپ جاتی ہے۔ ہمیں نہ گزرے ہوئے کل کی خبر ہے اور نہ آنے والے کل کی کیونکہ حجاب زمان نے ہمارے اور ان کے درمیان فاصلہ ڈال دیا ہے اور ہم مسجد کی دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں رکھتے کیونکہ اس کے اور ہمارے درمیان حجاب مکان پڑا ہوا ہے۔

لہذا ملک الموت جو قبض روح کرتا ہے اور نفس انسان کو بدن سے جدا کرتا ہے چونکہ وجود اور نفس دونوں کی کیفیت ملکوتی ہے اسی وجہ سے قبض روح انسان کے باطن سے جدا ہوتی ہے۔ قبض روح کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے

کہ جو حواس ظاہری سے درک ہو جائے اور ہم دیکھ لیں۔ خود انسان اپنی روح کو حواس ظاہری سے قبض ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے اور جو افراد مرنے والے کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں وہ بھی ملک الموت کے آنے اور روح قبض کرنے سے ہرگز باخبر نہیں ہوتے۔

خداوند متعال فرماتا ہے:

أَقْبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ * وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ^۱

کیا تم لوگ اس کلام خدا سے انکار کرتے ہو اور تم نے اپنی روزی یہی قرار دے رکھی ہے کہ اس کا انکار کرتے رہو بجائے اس کے کہ اس وسیع معنوی دسترخوان اور قرآن مجید کے زلال و معین پانی سے خود کو سیراب کرو اور اپنے تمام نقایص کو ختم کرو۔ تم نے کلام خدا کی تکذیب کو اپنا پیشہ بنالیا ہے اور اس جام غرور اور حیرت انگیز جھوٹ سے چاہتے ہو کہ خود کو سیراب کرو۔

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ * وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ * وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُونَ * فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ * تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم خدا کے وجود کا انکار کرتے ہو اور کلام خدا کو بے اہمیت جانتے ہو اور رجعت و قیامت اور ثواب و عقاب کا انکار کرتے ہو اور رضوان و جنت و جہنم کو مسخرہ گمان کرتے ہو تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب

جان گلے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاؤ اور ہم تمہاری نسبت مرنے والے سے قریب ہیں مگر تم دیکھ نہیں سکتے پس اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو اور بالکل آزاد ہو تو اس روح کو کیوں نہیں پلٹا دیتے ہو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو؟

جی ہاں اس وقت خود اس سے زیادہ ہم اس کے نزدیک ہیں ملک الموت اور دیگر فرشتے بھی بندگان خدا ہیں اور اپنے امور کو انجام دیتے ہیں اور عام انسانوں کو نظر نہیں آتے۔

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ^۱
فرشتے ہمارے عظیم اور مکرم بندے ہیں اور کلام خدا اور اس کے ارادے پر سبقت نہیں کرتے حکم الہی پر عمل کرتے ہیں۔
امر، خلق کے مقابلہ میں ہے۔ یعنی فرشتے عالم مادہ اور طبیعت سے بالاتر اور ملکوتی موجودات ہیں۔

اور عالم امر میں خداوند متعال کے حکم کو بجالاتے ہیں۔
لہذا اس بنا پر ملک الموت اور اس کے یار و مددگار نیز عالم امر سے ہیں اور ان کا روح قبض کرنا عالم امر و باطن سے ہی ہے۔

۱۔ سورۃ انبیاء، آیت ۲۶ و ۲۷۔

مقربین اور اصحاب یمین و اصحاب شمال

اس موقع پر لوگ تین گروہ میں تقسیم ہوں گے:

اول: گروہ مقربین ہیں کہ جنہوں نے دنیا و آخرت کو عبور کر لیا اور اپنے پروردگار کے قرب و جوار میں پہنچ گئے حرم امن الہی میں آرام کر رہے ہیں۔ ان کا مقام جنت نعیم ہے اور ان کی غذا روح و ریحان ہے۔ حرم الہی کی طرف سے روح کو تازگی عطا کرنے والی نسیم کے جھونکے ان کی طرف آتے ہیں اور عطرائس و محبت اور لقاء پروردگار کی خوشبو ان کے مشام کو معطر کئے ہوئے ہے۔

دوم: گروہ اصحاب یمین ہیں۔ یہ گروہ مقربین کی طرح درجات و مقام قرب کو حاصل نہ کر سکا لیکن اپنے عمل صالح اور اچھے و نیک کردار ہونے کی وجہ سے دنیا ان پر غالب نہ آ سکی جس سے وہ ضلالت و گمراہی کے جال میں پھنس جائے۔ ان کو یمین اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ کنایہ ہے سعادت و نجات کا۔ انہوں نے اپنی زندگی سچائی اور امانتداری کے ساتھ گزاری اور اپنے دلوں کو شرک سے آلودہ نہیں کیا اور عقل و فطرت اور شریعت کے مطابق زندگی گزاری اور صفا و محبت خدا کے ساتھ اس دنیائے غرور کو خیر آباد کہا۔ اور وہ اپنے پروردگار کے اسم سلام کے زیر سایہ داخل ہو گئے اور اے پیغمبر اکرم ﷺ ان کی جانب سے آپ پر سلام ہو۔

سوم: گروہ اصحاب شمال ہیں۔ اس گروہ کو یہاں پر ضالین (گمراہ) اور مکذبین (جھوٹے) سے تعبیر کیا گیا ہے یہ گروہ وہ ہے کہ جس نے دنیا کی سرمستیوں کو اپنا پیشہ بنالیا اور معنوی حقائق سے دور ہو گیا۔ اپنے وقت کو تکذیب انبیاء، اولیاء خدا اور قیامت وغیرہ میں خرچ کر ڈالا۔ اس گروہ کی روز قیامت غذا بگھلا ہوا لوہا ہوگی، فَنُزِّلُ مِنْ حَمِيمٍ، نُزْل کے معنی اس غذا کے ہیں جو مہمان کے لئے آمادہ ہوتی ہے اور حمیم بگھلا ہوا لوہا ہے اور ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔

مقربین اور اصحاب یمین و مکذبین کی روح قبض ہونے کی کیفیت

مذکورہ باتیں اس حدیث قابل یقین ہیں کہ جن کا ہر گز انکار نہیں کیا جاسکتا ہے اور شہود و احساس کا درجہ رکھتی ہیں۔ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ حَقٌّ اَلْیَقِیْنَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیْمِ۔ اے پیغمبر ﷺ اپنے خدائے بزرگ و برتر کو سبوح و قدوس سے یاد کرو اور اسے ہر اس چیز سے پاک و منزہ رکھو جو اس کی عدالت، رحمت اور جلال و جمال کے خلاف ہے۔ ان آیات سے جو کہ لوگوں کے حالت نزاع کے وقت مختلف درجات بیان کر رہی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر حال میں چاہے انسان مقربین سے ہو یا صالح و پاکیزہ افراد سے ہو یا شقی و بد بخت سے، خدا خود انسان سے زیادہ نزدیک ہے اور کیونکہ روح حکم الہی اور

فرشتہ موت کے ذریعہ قبض ہوتی ہے لہذا وہ بھی انسان سے نزدیک ہے اور باطن سے روح قبض کرتے ہیں۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ
اے پیغمبر ﷺ! کاش آپ دیکھتے کہ یہ ظالم و ستمگر قبض روح کے وقت گھبرائے ہوئے ہوں گے اور بچ نہ سکیں گے اور موت کے فرشتے بہت ہی نزدیک سے ان کی روح قبض کریں گے۔

اس آیت کریمہ میں نزدیک سے روح قبض کرنے سے مراد باطن انسان ہے کہ فرشتے انسان کے نفس کو جسم سے جدا کر دیں گے اور وہ انسان کا باطن ہے۔

انسان کا نفس، محقر سے اس قدر قریب ہے کہ اعضاء جسم بلکہ حواس پنجگناہ بھی اتنے قریب نہیں ہیں۔ یہ بات شاید اس مثال پر توجہ کرنے سے روشن ہو جائے۔

فرض کریں کہ آپ بیٹھے ہیں آپ کے ذہن میں جو کچھ افکار موجود ہیں یاد دل میں جو نیت ہے اس سے آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا دوست کیا باخبر ہے؟ کیا بغیر ان کا اظہار کئے وہ باطن کی خبر سے آگاہ ہو سکتا ہے؟

آپ اس وقت اپنے ذہن میں تصور کریں کہ یہاں خانہ کعبہ ہے اور غسل کریں اور طواف میں مشغول ہو جائیں اور سات چکر پورے کرنے کے بعد پشت مقام ابراہیم علیہ السلام پر نماز طواف ادا کریں اور پھر ایک طرف بیٹھ کر کعبہ کو دیکھتے رہیں کیونکہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور ثواب رکھتا ہے۔

اور جب آپ تصور ہی تصور میں یہ سارے کام انجام دے دیں بغیر اس کہ آپ کے ہاتھ پیر حرکت کریں حتیٰ آپ کے بدن نے ذرہ برابر بھیڑ کا احساس کیا ہو، پھر اپنے پہلو پر بیٹھے ہوئے دوست سے سوال کریں کہ میں نے کیا کام انجام دیا؟

جواب میں کہے گا: تم نے کوئی کام انجام نہیں دیا: آپ کہیں کہ میں نے عالم خیال میں خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے اور مقام ابراہیم علیہ السلام پر دو رکعت نماز ادا کی ہے اور کافی دیر تک خدا کے گھر کا نظارہ کیا ہے۔ وہ جواب دے گا کہ میں تمہارے باطن سے باخبر نہیں ہوں میری آنکھیں تمہارے اس ظاہری بدن کو دیکھ رہی ہیں اور اس بدن نے ہر گز حرکت نہیں کی ہے۔ جب ملک الموت روح قبض کرتا ہے تو اس کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔

فرض کریں کہ آپ نے ایک ایسا وحشتناک خواب دیکھا کہ جس کا روح پر چند دن تک اثر باقی رہا اور ممکن ہے بعض خواب ایسے ہوں کہ جن کا اثر کافی

مدت باقی رہے لیکن آپ کا وہ دوست کہ جو آپ کے پہلو میں سویا ہوا تھا اگر بیدار ہونے کے بعد اس سے پوچھیں کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم۔

آپ اس سے لاکھ کہیں میں نے خواب میں یہ دیکھا وہ دیکھا ہے تمہیں کس طرح معلوم نہیں ہے؟ وہ جواب دے گا کہ: میں باطن کا علم نہیں رکھتا تاکہ آپ کے خواب سے باخبر ہوں۔ جس طرح انسان کی روح نکلتے وقت مرنے والے کی خوشی اور غم سے دیگر افراد باخبر نہیں ہوتے خوف و آسائش اور جانکنی کے وقت تمام کیفیات کا ادراک بھی اسی طرح ہے۔

حالت احتضار میں مشاہدات ملکوتی آنکھ سے ہیں

ملک الموت کا نظر آنا، جنت کے دروازوں کا کھلنا، جہنم کے دروازہ کا کھلنا، سکرات موت کا ظاہر ہونا اور دیگر تمام حالات جو کہ مرتے وقت انسان پر ظاہر ہوتے ہیں روحی ہیں نہ کہ جسمی۔

روح کو جس مقام پر جانا ہوتا ہے وہ جسم سے نکل کر چلی جاتی ہے اور جسم روئے زمین پر پڑا رہ جاتا ہے ملک الموت فقط روح قبض کرنے پر مامور ہے اسے جسم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ جسم کے تمام کام اور وظائف شرعی جنازہ دفن کرنا، غسل و کفن وغیرہ وارثین کی ذمہ داری ہے۔

وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝

قیامت کے منکرین مقام اعتراض میں کہتے ہیں: اگر ہم زمین میں گم ہو گئے تو کیا نئی خلقت میں پھر ظاہر کئے جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں آپ کہہ دیجئے کہ تم کو وہ ملک الموت زندگی کی آخری منزل تک پہونچائے گا جو تم پر تعین کیا گیا ہے اس کے بعد تم سب پروردگار کی بارگاہ میں پیش کئے جاؤ گے۔

جی ہاں! یہ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں اور سیر روحی کا بھی انکار کرتے ہیں اے پیغمبر! ان سے کہہ دو! يَتَوَفَّاكُمْ، ملک الموت تمہیں زندگی کی آخری منزل تک پہونچائے گا جو تم پر معین ہے اور اس کے بعد تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں لوٹا دیئے جاؤ گے موت کے وقت جو چیز جاتی ہے وہ تمہارا نفس ہے جو کہ حقیقت ہے تمہارا جسم زیر خاک ختم ہو جاتا ہے بدن تمہاری اصل و حقیقت نہیں ہے بلکہ وہ لباس ہے اگر وہ بدن سے اتر بھی جائے تو حقیقت اور اصل وجود پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔

جو ملک الموت تمہارے اوپر معین ہے اور خداوند متعال نے اسے تم پر محافظ قرار دیا ہے وہی تمہیں اس مادی دنیا سے عالم برزخ کی طرف لے جاتا

ہے اور جسم کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ جس وظیفہ پر مامور ہے اسے ضرور انجام دے گا۔

لہذا اس بنا پر انسان عالم برزخ میں نفس اور صورت برزخی و مثالی کے ساتھ داخل ہوگا۔

دنیا و آخرت دو مختلف و متفاوت عالم ہیں

نفس مدتوں اس دنیا میں رہا ہے اور اس نے مادی دنیا و لذات سے انس و محبت پیدا کر لی ہے جو کچھ بھی آنکھ نے دیکھا دل اس کی طرف مائل ہو گیا اور جو کچھ بھی کان سے سنا اور لذت حاصل ہوئی دل اسی کی طرف جھک گیا بالآخر نفس حواس پنجگانہ کے ذریعہ مادی دنیا سے رابطہ میں رہا اور اس مادی دنیا سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے۔

زدست دیدہ و دل ہر دو فریاد

کہ ہر چہ دیدہ بیند دل کند یاد

(آنکھ اور دل دونوں جو چیز چھوٹ جاتی ہے اس پر فریاد کرتے ہیں اور جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے دل اسی کی طرف بڑھتا ہے)

دل وہی نفس ہے جو کہ دنیا میں رہا ہے اور دنیوی رنگ سے آشنائی پیدا کر لی ہے اور آداب و رسوم دنیوی انجام دینے لگا ہے اور دنیوی رنگینیوں میں روز بروز بڑھتا گیا ہے مگر اب چاہتا ہے کہ دنیا کو ترک کرے اور اس عالم میں وارد ہو جو کہ ہرگز آشنا نہیں ہے وہ عالم کہ جو دنیا سے بالکل شبہات نہیں رکھتا

ہے اگر نفس نے اس دنیا میں اس عالم کی معرفت حاصل کی ہے اور زاد راہ مہیا کیا ہے تو آرام و سکون سے اس دنیا کو ترک کر سکتا ہے اور اگر اس نے زاد راہ مہیا نہیں کیا ہے اور غربت کی زندگی گزاری ہے تو اس دنیا سے جاتے وقت بے حد سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ غریب ہے اور راستے کی آشنائی بھی نہیں رکھتا ہے اور دامن بھی مال و متاع سے خالی ہے جو وہاں بچھ دے اور اس کے ذریعہ قابل احترام قرار پائے وہاں جس مال و متاع کی قدر و منزلت ہے وہ اس دنیوی مال و متاع سے جدا ہے اس دنیا میں پیسہ، سونا چاندی، مقام و منزلت، اولاد و اقرباء اور یار و دوست کی قدر و قیمت ہے مگر وہاں یہ سب قابل قدر و قیمت نہیں ہیں بلکہ عزیز و اقارب کے درمیان جو رابطہ و تعلق ہے وہ بھی منقطع کر دیا جائے گا۔

وہاں عزیز و اقارب کی نسبت تقویٰ کی بنیاد پر ہے وہاں مال و دولت کام آنے والا نہیں ہے یار و دوست کام آنے والے نہیں ہیں۔ دنیوی شخصیت، حکومت اور پادشاہی کی وہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر کوئی ان چیزوں کو لے بھی جائے تب بھی کام آنے والی نہیں ہیں اور اس بازار میں گھائے کے سوا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وہاں کا بازار نہ یہاں کے بازار جیسا ہے اور نہ وہاں کے خریدار یہاں کے خریدار جیسے ہیں۔ فرض کریں اس وقت گرمی کا موسم ہے ہوا گرم ہے کچھ مقدار آپ کے پاس برف ہے جو کہ آپ کا یہ سرمایہ اس گرمی

میں کام آ رہا ہے یہ سرمایہ اس موسم گرما کے اعتبار سے قدر و قیمت رکھتا ہے مگر یہی سرمایہ سردی کے موسم میں بے اہمیت ہے۔

ایک شخص نجاری (بڑھائی) کے کام میں ماہر ہو اس کام کے ہر پہلو سے واقف ہو اس کا فن ہر اعتبار سے قدر قیمت کا حامل ہے۔ لیکن یہ نجار اس جگہ چلا جائے جہاں لوہار کی ضرورت ہو وہاں جا کر جو کچھ بھی کہہ لے کہ میں اپنے فن میں بہت ماہر ہوں اور اپنے وطن میں کتنے خریدار رکھتا تھا آپ مجھ سے یہاں بھی خدمت لیں اور آپ کے لئے اس قدر خوبصورت مختلف اقسام کی لکڑی کے سامان آمادہ کروں گا اور قیمت بھی بہت مناسب لوں گا۔

جواب ملے گا: ہمیں نجار کی ضرورت نہیں ہے تم کتنا ہی اپنے فن کی تعریف کرو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمیں لوہار کی ضرورت ہے اگر فن لوہاری میں ماہر ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارا وجود یہاں ہمارے لئے درد سر ہے۔ ایک شخص ڈاکٹر و طبیب ہے اور فن طب میں ماہر ہے ایک دن فلسفہ کے مدرسہ میں آ کر اپنے آپ کو کہنے لگے کہ میں نے کتابیں پڑھیں مطالعہ کیا ہے، زحمت کی ہے۔ تو اسے جواب ملے گا کہ یہ سب ٹھیک ہے مگر یہ فلسفہ کا مکتب ہے ہمیں فلسفی کی ضرورت ہے تم نے فن طب میں محنت کی ہے تمام بدن کی رگوں سے واقف ہو اور آپریشن میں بھی ماہر ہو لیکن ہمیں سرجن اور

طیب کی ضرورت نہیں ہے تمہیں علم حکمت اور اشیاء کی حقیقت کی آگاہی نہیں ہے لہذا یہاں تمہارا مقام نہیں ہے۔

آخرت میں متاع تقویٰ و عبودیت کے خریدار ہیں

لوگوں کے پاس دنیا میں جو عارضی چیزیں پائی جاتی ہیں اور ان کے اعتبار سے اپنی مادی زندگی گزار رہے ہیں جیسے مال و دولت، اولاد و عزیز واقارب، تجارت، صنعت اور حکومت وغیرہ یہ سب دنیوی زندگی تک محدود ہیں لیکن جب عالم بدل جائے گا تو یہ زندگی بھی تبدیل ہو جائے گی پس ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پہلی زندگی کی صفات اور ضروریات تھیں دوسری زندگی میں بھی وہی انسان نے جن عارضی چیزوں کو نفس امارہ کے ذریعہ حاصل کیا ہے انہیں عالم آخرت میں ساتھ نہیں لے جاسکتا ہے یہ اس عالم کے حساب سے غیر قانونی ہیں اور چیک پوسٹ پر انہیں انسان سے جدا کر دیا جائے گا اور اگر کوئی اپنے ساتھ لے جانا ہی چاہتا ہے تو اسے چاہیئے کہ راہ خدا میں فروخت کرے تاکہ اس کے مثل خدا اس عالم میں عطا کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راہ خدا میں انفاق کرنے سے انسان کا نفس طاہر اور ملکوتی ہو جاتا ہے اور عالم حقیقی سے آگاہ ہو جاتا ہے اور اسی معرفت کے وہاں خریدار ہیں۔

زاد آخرت توحید، عدالت، تقویٰ، صداقت پر گامزن رہنا، حقوق الناس کی رعایت کرنا اور خداوند متعال کے دائرہ بندگی سے باہر قدم نہ رکھنا ہے۔

دنیوی متاع کا بازار بہت سست و معمولی ہے

اگر کوئی دنیا میں ہر طرح کی عارضی چیزوں سے بہرہ مند ہو مثلاً اولاد بھی رکھتا ہو گھوڑے گاڑیاں اور اس کی زندگی کا ہر شعبہ دنیوی اعتبار سے دیکھنے کے قابل ہو ایک بیٹا ڈاکٹر ہو تو دوسرا انجینیئر ایک قصر شاہی رکھتا ہے تو دوسرا پوری سلطنت کا مالک ہے وہاں جب انسان کہے گا میرا بیٹا ڈاکٹر ہے۔ جواب ملے گا ہمارے لئے کیا لائے؟ ہم پاکیزہ اور خالص عقیدے اور دل کے خریدار ہیں۔ پھر کہے گا میرا دوسرا فرزند انجینیئر ہے سوال کیا جائے گا۔ دنیا میں کتنا راہ خدا میں انفاق کیا اور اس بیٹے کی کیسی تربیت کی کہ یہ لوگوں کے لئے خیر کا سبب بنے اور رضائے خدا حاصل ہو؟

وہ کہے گا: دنیا میں میں محل رکھتا تھا۔ سوال ہوگا: کیا تو نے اس محل میں یتیموں کو آنے کی اجازت دی تھی کیا اس محل میں بیٹھ کر لوگوں کی حاجات برطرف کی تھیں کیا تو نے اس محل میں کبھی غرباء و فقراء کے لئے دسترخوان لگایا تھا؟ یا فقط دروازہ بند کر کے اسے اپنی شہوت و لذت کا مرکز قرار دیا تھا؟

یہ عالم توحید ہے، یہ عالم عدل ہے، یہ عالم حساب و کتاب ہے یہ عالم جزا اور دنیا میں انجام دی ہوئی نیک کرداری اور بد کرداری کا آئینہ ہے۔

یہاں نہ خاک پائی جاتی ہے اور نہ ہوا، نہ مادی ہنسی ہے اور نہ خوشی، نہ گریہ ہے نہ غم و اندوہ، نہ باپ ہے نہ اولاد، نہ ماں ہے نہ خاندان، نہ سونا ہے نہ چاندی، یہاں کتنی ہی رشوت دیتے رہو کہ تمہارے برے اعمال و کردار پر پردہ ڈال دیا جائے مگر کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے یہاں جو قابل قبول چیز ہے وہ طہارت باطنی، تذکیہ نفس اور اچھا اخلاق و کردار ہے۔

تم نے کتنا علم حاصل کیا؟ تم کتنا حلم رکھتے ہو؟ تم نے کتنی عبادت خدا انجام دی؟ تم نے کتنی نماز، روزہ، حج، جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، خمس و زکات، صدقات، صلہ رحم، دینی بھائیوں کی حوائج پورا کرنا، ایثار و محبت، ولایت الہی اور اس عالم دنیا سے آگاہی حاصل کی؟ جتنی مقدار میں زاد آخرت لے کر آئے ہو تمہیں مبارک ہو۔

لیکن یہ بات مسلم ہے کہ جس نے اس عالم سے آگاہی حاصل نہ کی وہ غریب ہے اور اس کی ملکوتی آنکھیں بے نور ہیں اگر وہ ایک قدم بھی آگے بڑھائے گلاکت کے دلدل میں دھنس جائے گا۔

قرآن کریم کی نظر میں ظالم و ستمگروں کی روحوں کے

قبض ہونے کی کیفیت

قرآن مجید ان لوگوں کی کہ جن کا پیشہ ظلم و ستم تھا عجیب انداز میں توصیف بیان کر رہا ہے:

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو
أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ
عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ * وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى
كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ
شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَ
عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۱

اس آیہ کریمہ میں خداوند متعال نے اپنے پیغمبر ﷺ سے مخاطب
ہو کر ان حالات کے بارے میں خبر دی ہے کہ جو ظالموں پر موت کے وقت
عارض ہوتے ہیں۔

اور اگر آپ دیکھتے کہ ظالم موت کی سختیوں میں ہیں اور ملائکہ اپنے ہاتھ
بڑھائے ہوئے آواز دے رہے ہیں کہ اب اپنی جان نکال دو کہ آج تمہارے
جھوٹے بیانات اور الزامات پر رسوائی کا عذاب دیا جائے گا کہ تم آیاتِ خدا سے
انکار اور تکبر کر رہے تھے اور بااثر تم اسی طرح ہمارے پاس تنہا آئے جس
طرح ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ تمہیں دیا تھا سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے
اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارش کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھیں
گے جنہیں تم نے اپنے لئے خدا کا شریک بنایا تھا۔ تمہارے ان کے تعلقات قطع
ہو گئے اور تمہارا خیال تم سے غائب ہو گیا۔

موت کے وقت دنیا کے قابل اعتماد تمام جہات نابود

ہو جاتے ہیں

یہ آیات بیان کر رہی ہیں کہ دنیا میں انسان کے جتنے بھی رشتے ہیں
سب موت کے وقت ٹوٹ جائیں گے۔

دنیا میں سب سے گہرا تعلق انسان کا دو چیزوں سے ہے: ایک مال سے
مثلاً سونا چاندی، درہم و دینار، تجارت اور گھر بار وغیرہ جو کہ اس کی زندگی کی
احتیاج کو برطرف کرتا ہیں۔

دوسرے بیوی بچے، یار و دوست، عزیز واقارب اور خاندان وغیرہ کہ
جن سے اپنی ضروریات کے وقت مدد حاصل کرتا ہے۔ ایک دوست سے کسی
حاجت کو پورا کرتا ہے دوسرے سے کسی حاجت کو۔ ماں سے ایک حاجت کو تو
بیٹے سے دوسری، مال داروں اور حاکموں سے دیگر حاجات بالآخر ضرورت کے
وقت ان سے حاجت طلب کرتا ہے اور جو ان سے حاجت پوری ہو سکتی ہے
اسے وہ پورا بھی کرتے ہیں۔

تمام چیزوں کے یہی مرکز ہیں جس وقت انسان اس دنیا کو خیر آباد کہنا
چاہتا ہے تو ملائکہ اس سے خطاب کر کے کہتے ہیں:

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ.

اے انسان تو نے ان دونوں چیزوں کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیا اور ہماری بارگاہ میں تنہا آگیا ہے جیسا کہ تجھے ہم نے دنیا میں بھیجا تھا تو تو تنہا تھا۔ جس وقت تو نے رحم مادر میں قدم رکھا نہ تیرے پاس مال تھا نہ گھر تھا نہ زراعت و تجارت تھی اور نہ بینک بیلنس تھا اس طرح تیرا ذہن تمام چیزوں سے خالی تھا کہ نہ ماں باپ کی تجھے پہچان تھی نہ حاکم و رعایہ کی اور نہ ولی و سرپرست کی گویا: کَآَنَّهُ لَمْ یَكُنْ شَیْئًا مَّذْکُورًا۔

تم دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ تمہیں یاد ہے کہ تم وہاں کتنے پاک و پاکیزہ تھے؟ تم نے اس دنیا میں آنے کے بعد خود کو نجس و آلودہ کر لیا۔ اب اگر یہاں سے پہلے مقام کی طرف پلٹنا چاہتے ہو تو ان ساری مادی چیزوں کو فراموش کرنا ہوگا اور سب کو پس پشت ڈال کر ہماری طرف پلٹنا ہوگا۔

اور پھر وہ ملائکہ اس مطلب کو انسان سے تفصیلاً بیان کرتے ہیں کہ: ان دونوں میں سے تمہیں ہر ایک پر بھرپور اعتماد و اطمینان تھا، تمہارے پاس مال تھا کہ جس پر تم تکیہ کئے ہوئے تھے اور اپنی زندگی کی اساس و بنیاد سمجھ بیٹھے تھے مگر اس وقت تم نے ان کو پس پشت ڈال دیا ہے اور انہیں ہمیشہ کے لئے ترک کر دیا ہے۔

وَتَرَكْتُمْ مَا كَوَّلْنَكُمْ وِرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔

جو کچھ بھی مال و دولت تمہارے پاس تھا وہ سب ہمارا ہی دیا ہوا تھا تاکہ تم اس سے صحیح فائدہ اٹھاؤ اور اپنے کاموں میں خرچ کرو، روحی تربیت اور انسانیت کے درجات کامل کرنے کی راہ میں اسے خرچ کرو۔ مگر تم نے اس کا غلط استعمال کیا اور اسے اس راہ میں خرچ کیا جو کہ تمہارے لئے سبب ضرر تھا اور خود کو کمزور کر لیا اور ہلاکت میں ڈال بیٹھے یہ تمہارے مال و ثروت کا حساب و کتاب ہے جسے تم چھوڑ کر آئے ہو۔

اور رہے تمہارے وہ دوست، بیوی بچے اور تعلقات والے کہ ضرورت کے وقت جن سے تم اپنے مقاصد کو پورا کرتے تھے اور تمہیں ان پر بڑا اعتماد تھا اور تم اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کے بغیر کسی کام کو انجام نہیں دے سکتے تھے وہ سب آج تمہارے ساتھ نہیں آئے ہیں ان سب نے تم کو اکیلا چھوڑ دیا۔

وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُعَاعَ كُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ.

وہ کیوں تمہارے ساتھ نہیں آئے؟ کیوں اپنے ساتھ ماں، باپ، بیوی، بچے، اپنے با اعتماد افراد اور یار و مددگاروں کو نہیں لائے؟ کیوں تمہارے ساتھی تمہارے ساتھ نہیں آئے؟ کیوں ہم ان سب کو تمہارے ساتھ نہیں دیکھ رہے ہیں؟

یہ وہ عالم ہے کہ جہاں ہم تم کو یک و تنہا دیکھ رہے ہیں۔

اس مقام پر آنے کے بعد ملائکہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کیوں اس دنیا سے عالم آخرت کی طرف اپنے ساتھ مال و یار و مددگار کو نہیں لے جاسکتا ہے:

لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ.

تمہارے اور ان کے درمیان جدائی ہو چکی ہے کیونکہ تم یہاں سے دوسرے عالم رحلت کر رہے ہو تم اس مقام سے اس جگہ جا رہے ہو کہ جہاں کے آلات و ابزار اور رسم و رسومات یہاں سے بالکل جدا ہیں۔

وہ عالم ملکوت ہے یہ عالم ملک ہے وہ عالم علوی ہے یہ عالم سفلی ہے۔ وہ حقیقی گھر ہے یہ عارضی ہے یہ دنیا گزرگاہ ہے وہی اصل ٹھہرنے کا مقام ہے، وہاں انسان کے ساتھ حقایق سے معاملہ ہوگا وہی حقیقی منزل ہے یہ دنیا آرزو و خیالات کا بازار ہے یہ عالم استعداد ہے یہاں عمل ہے حساب نہیں ہے وہاں حساب ہی حساب ہے دوبارہ عمل کی مہلت نہیں ہے۔

لہذا چوں کہ یہ عالم اس عالم سے موضوع اور حکم دونوں کے لحاظ سے جدا ہے پس اس عالم میں تمہارے اور تمہاری عارضی چیزوں کے درمیان جدائی ہو گئی ہے لہذا:

وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ.

جو تم دنیا میں سوچتے تھے کہ یہاں بھی وہ کام آجائے اور تمہیں نجات دے دے وہ گم ہو چکا ہے اور اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہا ہے۔

آخرت کی شان آخرت ہی کے قابل ہے

تم دنیا میں سوچتے تھے کہ آخرت دنیا کے پیچھے ہے لہذا وارثوں سے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میرا مقبرہ بنانا اور اس کی آئینہ بندی کرنا اور میری قبر پر قیمتی سنگ مرمر لگانا اور مقبرے کے فرش ایسے لانا جس سے میری آبروریزی نہ ہو، دو گلدستہ ہمیشہ میری قبر پر رکھنا، ایک بہترین سوفہ میرے مقبرے کے گرد سجانا اور ہر شب جمعہ ایک تازہ پھولوں کا گل دستہ نثار قبر کرنا۔

یہ سب چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں یہ دنیوی زینت و آرائش ہیں عالم ملکوت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرنے والا ملکوت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے ایسی چیز اسے ہدیہ کی جائے جو اس کے کام آئے۔

جو چیزیں مرنے والے کے لئے مفید ہیں وہ فرزند صالح، صدقہ جاریہ، جو علم اس نے چھوڑا ہے اور لوگوں کے لئے مفید ہے۔ غرباء اور فقراء میں انفاق، حاجت مندوں کو سہارا دینا، یتیموں کی تربیت کرنا، معاشرے کے درمیان عمل صالح اور تقویٰ کو نشر کرنا، اقامہ نماز اور قرآن میں غور و فکر اور اس کے لئے طلب مغفرت کرنا ہے۔

یہ تمام زینتیں نہ فقط یہ کہ ان کے لئے فائدہ مند نہیں ہیں بلکہ ان کے حق میں مضر ہیں۔

مردے کے لئے گلدستہ لے جا کر اس کی قبر پر نثار کرنا بدعت اور حرام ہے مذکورہ طریقہ سے قبروں کو سجانا کراہیت شدید رکھتا ہے اور یہ تمام چیزیں مردے کے لئے سبب رنج و غم قرار پاتی ہیں اور خلاف اسلام بھی ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں لہذا آخرت کے بارے میں بھی یہی خیال رکھتے ہیں جبکہ یہ غلط ہے۔ وصیت کی جاتی ہے کہ مجھے مقبرے میں دفن کرنا میں بغیر چھت کے ڈرتا ہوں! سوچتے ہیں کہ اگر انہیں چھت والے مقبرے میں دفن کر دیا تو محفوظ ہو جائیں گے اور اگر زمین میں بغیر مقبرہ کے دفن کر دیا جائے بارش اسے نقصان پہونچا سکتی ہے اور لوگوں کا اس کی قبر پر چلنا آزار و اذیت کا سبب بن سکتا ہے۔

یہ کتنی بڑی جہالت ہے! فرشتے روح نکال کر عالم برزخ میں لے گئے اور بدن قبر میں سانپ اور کیڑوں کی نذر ہو گیا اسی جہالت سے نکالنے اور انسانوں کو حقیقت سے آگاہ کرنے کے لئے قرآن مجید نے آواز دی ہے: وَصَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ؛ وہ تمہارے سارے وہم و خیالات نابود ہو گئے اور زیر خاک گم ہو گئے ہیں۔

جی ہاں! منزل آخرت کے لئے بھی چھت کی ضرورت ہے فرش کی ضرورت ہے آئینہ اور پھولوں سے منزین کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر منزل آخرت کی چھت آتش جہنم کا ڈھال اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اس کا فرش ایمان و تقویٰ ہے، آئینہ باطنی پاکیزگی ہے تاکہ اس میں اسماء و صفات الہی جلوہ فگن ہوں اس کا گل رحمت الہی کی جنت کی طرف سے نسیم عطر ہے اور جمال الہی کی تجلی ہے۔

اندھے دل والوں کی حالت احتضار کی کیفیت امیر المومنین علیہ السلام کے خطبہ میں

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نبی البلاغہ میں فرماتے ہیں:

وَلَا يَزْدَجِرُ مِنَ اللَّهِ بِرَاجِرٍ، وَلَا يَتَعَطُّ مِنْهُ بِوَاعِظٍ، وَهُوَ يَرَى الْمَأْخُودِينَ عَلَى الْعِزَّةِ. حَيْثُ لَا إِقَالَةَ وَلَا رَجْعَةَ كَيْفَ نَزَلَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَجْهَلُونَ، وَجَاءَهُمْ مِنْ فِرَاقِ الدُّنْيَا مَا كَانُوا يَأْمَنُونَ، وَقَدِمُوا مِنَ الْآخِرَةِ عَلَى مَا كَانُوا يُوعَدُونَ؛ فَغَيَّرَ مَوْصُوفٍ مَا نَزَلَ بِهِمْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ وَحَسْرَةُ الْقَوْتِ. فَفَتَرَتْ لَهَا أَطْرَافُهُمْ، وَتَغَيَّرَتْ لَهَا أَلْوَانُهُمْ. ثُمَّ ازْدَادَ الْمَوْتُ فِيهِمْ وَلَوْجًا. فَحِيلَ بَيْنَ أَحَدِهِمْ وَبَيْنَ مَنْطِقِهِ، وَإِنَّهُ لَبَيَّنَ أَهْلَهُ يَنْظُرُ بِبَصَرِهِ وَيَسْمَعُ بِأُذُنِهِ، عَلَى صَحَّةٍ مِنْ غَفْلَةٍ، وَبَقَاءٍ مِنْ لُبِّهِ. يَفْكُرُ فِيهِمْ أَفْنَى عَمَرِهِ، وَفِيمَ أَذْهَبَ دَهْرِهِ. وَيَتَذَكَّرُ أَمْوَالًا جَمَعَهَا أَغْمَضَ فِي مَطَالِبِهَا، وَأَخَذَهَا مِنْ مَصْرَحَاتِهَا وَمُشْتَبِهَاتِهَا. قَدْ لَزِمَتْهُ تَبِعَاتُ جَمْعِهَا، وَأَشْرَفَ عَلَى فِرَاقِهَا، تَبَقَّى لِمَنْ وَرَاءَهُ يَنْعَمُونَ فِيهَا وَيَتَمَتَّعُونَ بِهَا. فَيَكُونُ الْمَهْنَأُ لغيرِهِ وَالْعَبَاءُ عَلَى ظَهْرِهِ. وَالْمَرْءُ قَدْ غَلَقَتْ رُحُونُهُ بِهَا. فَهُوَ يَعُضُّ يَدَهُ نَدَامَةً عَلَى مَا أَصْحَرَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ مِنْ أَمْرِهِ،

وَيَزْهَدُ فِيمَا كَانَ يَرْغَبُ فِيهِ أَيَّامَ عُمْرِهِ. وَيَتَمَنَّى أَنَّ الَّذِي كَانَ يَغِطُّهُ بِهَا وَيَحْسُدُهُ عَلَيْهَا قَدْ حَازَهَا دُونَهُ. فَلَمْ يَزَلِ الْمَوْتُ يَبَالِغُ فِي جَسَدِهِ حَتَّى خَالَطَ لِسَانُهُ سَمْعَهُ. فَصَارَ بَيْنَ أَهْلِهِ لَا يَنْطِقُ بِلسَانِهِ، وَلَا يَسْمَعُ بِسَمْعِهِ، يَرَدُّ طَرْفَهُ بِالنَّظَرِ فِي وُجُوهِهِمْ، يَرَى حَرَكَاتِ أَلْسِنَتِهِمْ وَلَا يَسْمَعُ رَجْعَ كَلَامِهِمْ. ثُمَّ أَزْدَادَ الْمَوْتُ التَّيَاطُّ بِه. فَقَبِضَ بَصَرَهُ كَمَا قَبِضَ سَمْعَهُ، وَخَرَجَتِ الرُّوحُ مِنْ جَسَدِهِ، فَصَارَ حَيَقَةً بَيْنَ أَهْلِهِ قَدْ أُوحِشُوا مِنْ جَانِبِهِ، وَتَبَاعَدُوا مِنْ قُرْبِهِ. لَا يَسْعُدُ بِأَكْيَا، وَلَا يُجِيبُ دَاعِيًا. ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَى مَخْطٍ فِي الْأَرْضِ، وَأَسْلَمُوهُ فِيهِ إِلَى عَمَلِهِ، وَانْقَطَعُوا عَنْ زُورْنِهِ. حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، وَالْأَمْرُ مَقَادِيرَهُ وَالْحَقُّ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَوَّلِهِ، وَجَاءَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا يُرِيدُهُ مِنْ تَجْدِيدِ خَلْقِهِ، أَمَادَ السَّمَاءِ وَقَطَرَهَا.

امیر المومنین علیہ السلام اس خطبہ کا آغاز کہ جس کو ہم نے ذکر نہیں کیا ہے، خداوند متعال کی توحید اور اس کے بعد خلقت ملائکہ سے کرتے ہوئے لوگوں کا رسول خدا ﷺ کی دعوت سے انحراف اور ان کی رغبت دنیا کی نسبت بیان فرماتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں: وَمَنْ عَشَقَ شَيْءَ أَعَشَى بَصَرَهُ وَ أَمْرَضَ قَلْبَهُ، فَهُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنٍ غَيْرِ صَحِيحَةٍ. جو شخص کسی چیز کا عاشق ہو جاتا ہے وہ چیز اسے اندھا کر دیتی ہے اور اس کے دل کو بیمار کر دیتی ہے اسی وجہ سے وہ سالم آنکھ سے نہیں دیکھتا۔

۱۔ نسخ البلاغہ، خطبہ ۱۰۷؛ طبع محمد عابد، مصر، ج ۱، ص ۲۱۲ و ۲۱۳۔

یہاں تک کہ اس مردہ اور بیمار دل شخص کی کیفیت کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کو ہم نے عربی عبارت کے ساتھ ذکر کیا ہے فرماتے ہیں:

اس شخص کو جن کاموں سے خداوند متعال نے منع کیا ہے اس کے حکم کی پاسداری اور لحاظ نہیں کرتا اور خداوند متعال کے وعظ و نصیحت کو قبول نہیں کرتا جبکہ ان افراد کو دیکھتا ہے کہ جو دنیا کے فریب میں آکر اس دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ نہ اپنے امور کو ختم کر سکتے ہیں اور نہ اس سے باہر نکل سکتے ہیں۔ کس طرح ان کی زندگی کا محل گر گیا کہ جس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور پوری طرح اس سے جاہل تھے اور کس طرح اس دنیا کہ جس کی وہ امن و امان میں تھے جدائی ڈال دی اور جس آخرت کا وعدہ کیا تھا اس میں وارد کر دیا اور موت کے وقت انہیں جس عذاب و سختی کا سامنا کرنا پڑا اس کو بیان نہیں کیا جاسکتا ہے۔

اچانک اس کے سامنے دو چیزیں آکر کھڑیں ہو گئیں ایک سکرات موت دوسرے زاد راہ نہ ہونے پر پشیمانی و حسرت۔

سکرات موت کا اتنا غلبہ تھا کہ جس کی وجہ سے اعضاء و جوارح نے کام کرنا چھوڑ دیا اور چہرے و بدن کا رنگ بدلنے لگا پھر لمحہ بہ لمحہ موت غالب آگئی اور پورے بدن کو اپنی گرفت میں لے لیا پس اس سے قوت گویائی سلب ہو گئی مگر ابھی وہ اپنے اہل و عیال کے درمیان باقی ہے اور اپنی نگاہوں سے سب کو دیکھ رہا ہے اور کانوں سے سن رہا ہے اس کی عقل صحیح و سالم ہے اور تمام

اور اکات اپنی جگہ باقی ہیں اسی اثنا میں اسے یاد آنا شروع ہوتا ہے کہ کتنی عمر کو اس نے تیز ہواؤں کے حوالے کر دیا اور کتنے عظیم سرمایہ کو ختم کر ڈالا۔ وہ یاد کرتا ہے کہ اس نے کس طرح مال و دولت جمع کیا تھا اسے جمع کرنے میں غور و فکر نہیں کی تھی اور نہ راہ حلال و نہ راہ حرام کا پاس و لحاظ رکھا تھا۔

اس مال کو جمع کرنے کا حساب و کتاب اس کی ذات سے اس طرح جڑ چکا ہے کہ جس کا جدا کرنا ناممکن ہے جبکہ وہ اس مال سے جدائی کے موڑ پر کھڑا ہے اور اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ یہ مال دوسروں کے استعمال کے لئے چھوڑے جا رہا ہے تاکہ اس کی موت کے بعد وہ اس کے ذریعہ نعمات سے فائدہ اٹھائیں للذائ عیش و عشرت ان لوگوں کے لئے ہے اور حساب و کتاب کی ذمہ داری اس پر ہے۔ اس مال کی زنجیروں نے اسے ایسا جکڑ لیا ہے کہ جن سے آزاد ہونا ناممکن ہے ایسی حالت میں جو چیزیں موت کے وقت اس پر بخوبی ظاہر ہو جاتی ہیں شرمندگی سے انگشت بدندان رہ جاتا ہے اور اپنی پوری زندگی میں جن کی طرف رغبت رکھتا تھا ان سے بے پناہ لاپرواہی اختیار کر لیتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ اے کاش مال جمع کرتے وقت جو شخص مجھ پر تعجب کرتا تھا اور مجھ سے حسد کرنے لگتا تھا وہی اس مال کا مالک ہو جاتا نہ میں۔

موت بھی آہستہ آہستہ اس کے بدن پر غلبہ پیدا کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی موت سماعت کو اس سے چھین لیتی ہے کان بھی زبان کی طرح سننے سے

معذور ہو جاتے ہیں پس اپنے اطرافیوں کے درمیان نہ وہ بول سکتا ہے اور نہ ہی سن سکتا ہے۔ لیکن آنکھوں سے جو کہ ابھی صحیح و سالم ہیں اپنے اطراف والوں کے چہرے دیکھتا ہے اور آنکھوں کی پتلیاں ادھر ادھر گھماتا رہتا ہے اور جو وہ بولتے ہیں ان کی زبان کی حرکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن ان کی آواز نہیں سن سکتا۔ موت پھر ایک قدم آگے بڑھاتی ہے یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھی کانوں کی طرح کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور اس کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے اور مردہ جسم اپنے اہل و عیال کے درمیان پڑا رہ جاتا ہے۔ تمام نزدیک والے اس سے وحشت و خوف کھاتے ہیں اور اس سے دوری اختیار کرتے ہیں اور یہ غریب مردہ بھی ان کے گریہ میں اپنے گریہ سے مدد نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کا کوئی جواب دے سکتا ہے۔

پھر اس کے بعد اس کے جنازے کو اٹھا کر اس قبر کی طرف لے جاتے ہیں کہ جو اس کے لئے بنائی ہے اور لے جا کر قبر کے درمیان رکھ کر زمین کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس سے دور ہو جاتے ہیں اور اس کی زیارت سے محروم ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ عمر دنیا کی مدت ختم ہو جائے اور حکم خدا آچنچے اور مخلوقات کا آخری فرد پہلے فرد سے جا ملے اور امر الہی اس کے ارادہ و مشیت سے روز محشر دوبارہ خلق کرنے کے لئے قرار پائے اور اس وقت آسمانوں کو ہلا کر ٹکڑے کر دے۔

ہم نے خطبہ کو اتنا بیان کیا جتنا سکرات موت کے بارے میں ہمیں بیان کرنا ضروری تھا لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے بعد قیامت برپا ہونے کے سلسلے سے بیان فرمایا ہے کہ جس کو ہم نے نقل کرنے سے صرف نظر کیا ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اس خطبہ میں امت کو خطرناک موقع کی طرف متوجہ کیا ہے اور اس کے ذریعہ بیدار کیا ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی مرنے کی تیاری کے

سلسلے میں نصیحت

امیر المومنین علیہ السلام کے نبج البلاغہ میں جو خطبات نقل ہوئے ہیں گرچہ ان میں ہر اعتبار سے نوآوری پائی جاتی ہے مگر کلی اعتبار سے سب تین موضوع: توحید، قیامت و موت اور تقویٰ کے ارد گرد بحث کرتے ہیں۔

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا الدُّنْيَا دَارُ مَجَازٍ، وَالْآخِرَةُ دَارُ قَرَارٍ.

اے لوگوں! دنیا گزرگاہ ہے اور تم یہاں پر مستقر نہیں ہو بلکہ ہمیشہ حرکت کر رہے ہو اس وقت جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے نفس کو استقرار نہیں ہے ہمارا بدن بیٹھا ہوا ہے مگر نفس حرکت کر رہا ہے۔

جس وقت سے ہم نے درس شروع کیا تھا ایک گھنٹہ ہم آگے آگے ہیں ہماری پیدائش سے ایک گھنٹہ زیادہ گزر چکا ہے اور موت سے قریب ہو گئے

ہیں اور ہم ان تمام لمحات میں حرکت کر رہے تھے اور بغیر ٹھہرے ہوئے ہم نے راہ کو طے کیا ہے۔

اس حرکت میں ہمیں کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے چاہیں رک جائیں اور چاہیں چلنے لگیں یا بیٹھ جائیں، سو جائیں یا بیدار ہو جائیں۔ ہر حال میں اس راہ کو طے کرنا ہے یہاں تک کہ اس نقطہ پر جو کہ موت کا وقت ہے، پہنچ جائیں۔

ہاں آخرت سکون و چین کی جگہ ہے محل استقرار ہے۔ اس دنیا میں تھکے ہوئے انسان کے مانند ہم لباس کو اتار کر اپنی اصل منزل پر آرام و سکون لینا چاہتے ہیں لہذا جب ہمارا سفر ختم ہو جاتا ہے اور مقام موت تک پہنچ جاتے ہیں تو لباس جو کہ بدن ہے، اسے اتار دیتے ہیں اور مجرد جامہ زیب تن کر کے سکون و آرام کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں۔

فَخَذُوا مِنْ مَمَرِّكُمْ لِمَقَرِّكُمْ.

لہذا اس گزرگاہ سے اصل منزل کے لئے توشہ لے جاؤ تاکہ تمہارے وہاں کام آئے اور اس مقام کے لئے مناسب ہو کیونکہ وہ اصل مقام ہے اور وہاں غذا و توشہ اور تمام آرام کی چیزیں جمع کرنا محال ہے کیونکہ ان تمام کا جمع ہونا حرکت سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اس دنیا ہی میں ہے جو کہ مقام فعلیت کے ظہور کا سب سے نچلا درجہ ہے۔

ایسا کام انجام دو کہ تمہارا مقام فعلیت اچھا ہو اور قابل قبول، نامہ اعمال ہاتھ میں آئے۔ اس موقع پر شناختی کارڈ بدل جائے گا دوسرا نام رکھ دیا جائے گا ایسا عمل انجام دو کہ وہ نام مومن، صالح اور متقی ہو نہ کہ کافر و فاسق و فاجر۔ اگر مومن و صالح اور متقی رہے تو وہاں ہمیشہ کے لئے سرخرو اور خوشحال زندگی گزرے گی لیکن اگر کافر اور فاسق و فاجر رہے تو وہاں کی زندگی طرح طرح کے غم و اندوہ کا شکار ہو کر رہ جائے گی۔

وَلَا تَهْتَكُوا أَسْتَارَكُمْ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَسْرَارَكُمْ.

اپنی عفت و عصمت کے پردے شیطان اور نفس امارہ سے محفوظ رکھو اور انھیں نکلنے کے لئے نہ کرو اور عظمت خداوند متعال جو کہ تمہارے مخفی رازوں سے آگاہ ہے، کے روبرو انہیں پارہ نہ کرو۔

وَ أَخْرِجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُكُمْ.

اپنے دلوں کو دنیا سے نکال لو اس سے پہلے کہ تمہارے بدنوں کو باہر نکالا جائے۔ یعنی جو کام انجام دو وہ حق کی بنیاد پر ہو نہ کہ نفس امارہ کی۔ ایسی صورت میں دلی خواہشات خود بہ خود بالکل ختم ہو جائیں گی اور دل پاک و صاف ہو جائے گا ان خواہشات دنیوی کی جگہ حق اور رضای خدا کی رغبت بیٹھ جائے گی اور یہی عالم ابدی سے مشابہت رکھتا ہے لیکن وہ دل جو کہ ہوائے نفس کی طرف راغب ہو اس عالم سے بالکل مشابہت نہیں رکھتا ہے اور موت

کے وقت جو کہ بدن کے نکلنے کا وقت ہے اس طرح پریشانی و اضطراب سے دچار ہوگا کہ جس کی توصیف بیان نہیں کی جاسکتی ہے۔
فَفِيهَا اخْتِئِرْتُمْ وَ لَعِبَرِهَا خُلِقْتُمْ.

تمہیں اس دنیا میں پاکیزہ عقاید اور اعمال حسنہ حاصل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے لہذا تمہیں امتحان و آزمائش کی منزل میں قرار دیا جاتا ہے اور ہر لمحہ تمہارا امتحان ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ تمہارا باطن رضای الہی چاہتا ہے یا نہیں۔ مگر تمہیں یہاں کے لئے نہیں پیدا کیا گیا ہے بلکہ عالم ابدی کے لئے خلق کیا گیا ہے۔

اِنَّ الْمَرْءَ اِذَا هَلَكَ قَالَ النَّاسُ: مَا تَرَكَ؟ وَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: مَا قَدَّمَ؟
انسان جب مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے دنیا میں کیا چھوڑا ہے؟ اور ملائکہ کہتے ہیں کہ اپنے لئے کیا بھیجا ہے؟

کیونکہ لوگوں کی نظر دنیا پر ہے اور شخصیت اور عارضی چیزوں کو محور قرار دیتے ہیں جیسے بیوی، بچے، مال و دولت اور خاندان وغیرہ لہذا اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور اسی وجہ سے عظمت و احترام میں اسے جنازے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے۔

مگر فرشتوں کی نظر ملکوت پر ہے اور مقام و منزلت اس عالم میں تقویٰ و فضیلت اور معارف الہی اور علوم سرمدی کی بنیاد پر جانتے ہیں لہذا اسی اعتبار سے کلام و گفتگو کرتے ہیں اور اسی چیز کو بنیاد قرار دیتے ہوئے احترام

کرتے ہیں اور مقام و منزلت مختلف ہونے کی وجہ سے اس کے لئے مختلف درجات اور منازل آمادہ کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔
لِلّٰہِ اَبَاؤُكُمْ ! فَقَدْ مَوَّا۟ بَعْضًا یَّکُنْ لَّکُمْ قَرْضًاۙ وَلَا تُخْلَفُوْا کُلًّا فَاَیْکُوْنُ عَلَیْکُمْۙ۔

اے لوگوں! تمہیں تمہارے باپ کی قسم! کچھ اپنی سعادت کی خاطر آخرت میں بھیج دو تاکہ خداوند متعال کی بارگاہ میں قرض الحسنہ کے عنوان سے محفوظ رہ جائے اور خدا اسے دو برابر کر کے ضرورت کے وقت تمہیں لوٹا دے اور سب کچھ دنیا کے لئے مت چھوڑو کہ یہ تمہارے جنجال کا سبب قرار پائے گا۔

انسان جو دنیا میں مال و دولت جمع کرتا ہے اور ہر ایک سے دلبستگی پیدا کرتا ہے یہ تمام اس کی دلبستگی اس کی گردن کا طوق بن جاتی ہیں اور رحلت کے وقت ان تمام طوق و سلاسل سے نجات پانا مشکل ہوتا ہے۔

حضرت رسول اکرم ﷺ کا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی عیادت اور موت کے متعلق کچھ مطالب کی وضاحت مرحوم کلینی نے کتاب اصول کافی میں علی بن ابراہیم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نوفلی سے، انہوں نے سکونی سے، انہوں نے

۱۔ نہج البلاغہ، خطبہ ۲۰۱ کے چند فقرے، طبع مصر با تعلیقہ شیخ محمد عبدہ، ج ۱، ص ۴۱۸۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام چشم درد میں مبتلا تھے۔ رسول خدا ﷺ آپ کی عیادت کو تشریف لائے کیا دیکھا کہ درد کی شدت بہت زیادہ ہے۔

رسول خدا ﷺ نے فرمایا: اے علی! شور مچا رہے ہو یا واقعا شدت درد نے تمہاری یہ حالت بنا دی ہے؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! میری پوری زندگی میں آج تک اس طرح کا شدید درد نہیں ہوا ہے۔

پس رسول خدا ﷺ نے فرمایا: اے علی! ملک الموت جب کافر کی روح قبض کرنے آتا ہے تو اس کے پاس لوہے کی سلاخ ہوتی ہے اس کے ذریعہ کافر کی روح قبض کرتا ہے اور کافر کے اوپر وہ لمحہ اس قدر سخت گزرتا ہے کہ جہنم بھی فریاد کرنے لگتا ہے۔

امیر المومنین علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا: یا رسول اللہ! اس حدیث کی تکرار فرمائیں: آپ کی یہ حدیث سبب بنی کہ میں اپنے درد کو بھول جاؤں اور پھر فرمایا: کیا یہ حدیث کافر کے بارے میں ہے یا ممکن ہے آپ کی امت میں سے بھی کسی شخص کی اسی طرح روح قبض ہو؟

رسول خدا ﷺ نے فرمایا: جی ہاں! تین گروہ کی روح بھی اسی طرح قبض ہوگی:

ایک وہ حکماء کہ جو مسلسل ظلم و ستم جاری رکھیں دوسرے جو ظلم و ستم کے ذریعہ یتیموں کا مال کھائیں اور تیسرے وہ شاہد جو کہ فیصلہ کے وقت قاضی کے سامنے جھوٹی گواہی دیں۔

سکرات موت، گناہوں کی گرد و خاک سے پاک ہونے کی طرح ہے

کتاب معانی الاخبار میں مرحوم صدوقؑ نے محمد بن القاسم الجرجانی سے، انہوں نے احمد بن الحسن الحسینی سے، انہوں نے حضرت حسن بن علیؑ سے، انہوں نے اپنے والد حضرت محمد بن علیؑ سے، انہوں نے اپنے والد علیہم السلام سے روایت نقل کی ہے کہ:

حضرت موسیٰ بن جعفر علیہما السلام ایک شخص کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے جو کہ حالت احتضار میں تھا اور سکرات موت کے سمندر میں غوطہ زن تھا اور کسی کا جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ آنحضرت کے اصحاب نے عرض کیا: اے فرزند رسول خدا ﷺ! ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس شخص کی حالت و کیفیت سے باخبر ہوں۔

حضرتؑ نے فرمایا: موت تصفیہ اور پاک کرنے کا ذریعہ ہے مومنوں کو گناہوں سے پاک کرتی ہے جو وہ آخری لمحہ تک سختی اٹھاتے ہیں وہ ان کے

۱۔ فروغ کافی، ج ۱، کتاب الجنائز، باب التواد، ص ۷۰ از طبع سنگی ص ۲۵۳ از طبع مطبعہ حیدری۔

آخری گناہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کافروں کے لئے نیکیاں ختم کرنے کا وسیلہ ہے جو انہوں نے دنیا میں انجام دی ہیں۔ جو ان تک آخری وقت تک لذت و راحت دنیا میں پہونچتی ہے وہ ان کے آخری نیک کام کی جزا ہوتی ہے جو کہ انہوں نے دنیا میں انجام دی ہے۔

یہ تمہارا بھائی جو اس وقت سکران موت میں مبتلا ہے اس شخص کے مانند ہے کہ جس کے گناہوں کو چھلنی میں چھانا جا رہا ہو۔ یہ اس وقت گناہوں سے پاک ہو چکا ہے جس طرح ایک گندہ لباس دھل کر پاک و صاف ہو جاتا ہے اور اس قابل ہو گیا ہے کہ جنت میں ہم اہل بیت علیہم السلام کے ہم نشین ہو!۔

جی ہاں! سکران موت جس طرح کفار اور گناہ کبیرہ انجام دینے والوں اور حقوق الناس کی پامالی کرنے والوں کے لئے بہت سخت ہے اسی طرح مومنوں اور اہل یقین اور حقوق الناس کی رعایت کرنے والوں کے لئے اس قدر آسان اور لذت بخش ہے کہ وہ دنیا میں پلٹنے کی خواہش بھی نہیں کرتے اور اگر انہیں اختیار دیا جائے کہ دنیا میں چلے جائیں یا آخرت ہی میں رہیں تو وہ عالم ابدی کو ترجیح دیں گے۔

۱۔ معانی الاخبار، طبع حیدری، ص ۲۸۹، باب معنی الموت۔

ملک الموت، نچتن پاک اور حضرت امام موسیٰ کاظم

علیہم السلام سے ملاقات کا واقعہ

ہمارا ایک رشتہ دار جو کہ سامرا میں زیر تعلیم تھا پھر کاظمین آیا اور اس وقت تہران میں مقیم ہے۔ مجھ سے بیان کرتا ہے کہ جس وقت میں سامرا میں تھا ٹائیفائڈ کے مرض میں مبتلا ہو گیا وہاں میں نے کافی علاج کیا مگر صحیح نہیں ہو پایا۔

میری ماں اور بھائی مجھے علاج کے لئے سامرا سے کاظمین لے آئے اور کاظمین میں حرم مطہر کے صحن کے نزدیک مسافر خانہ میں ایک کمرہ لے لیا اور علاج شروع ہو گیا مگر کچھ اثر نہ ہوا میں بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ جب کاظمین کے اطباء میرے معالجہ سے مایوس ہو گئے تو ایک روز بغداد گئے اور ایک سنی طبیب کو میرے علاج کے لئے کاظمین لائے۔

جیسے ہی وہ میرے بستر کے قریب آیا اور میرا معاینہ کرنا چاہتا تھا مجھے کمرے میں وزن کا احساس ہوا بے اختیار آنکھ کھل گئی کیا دیکھا کہ میرے سر کے اوپر سورج جھکا ہوا ہے میں نے بے اختیار اس کے چہرے پر تھوک دیا۔

اس نے کہا: کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ میں ڈاکٹر ہوں، میں طبیب ہوں! میں نے یہ سن کر اپنا چہرہ دیوار کی طرف موڑ لیا وہ میرے معاینہ میں مشغول ہو گیا اور نسخہ تجویز کر کے چلا گیا۔

نسخہ کو لایا گیا اور اس طبیب کے حکم کے مطابق استعمال کیا لیکن ہر گز اثر نہ ہوا میں اپنی عمر کے آخری لمحات گزار رہا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عزرائیل سفید لباس میں میرے حجرے میں داخل ہوا بہت خوبصورت اور خوشرو اور جمیل تھا۔

اس کے بعد بچتن پاک یعنی حضرت رسول خدا ﷺ، حضرت امیر المومنین، حضرت فاطمہ زہراء، حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسین علیہم السلام یک بعد دیگر داخل ہوئے اور سب بیٹھ گئے اور مجھے تسلیاں دینا شروع کر دیں۔ میں ان سے گفتگو میں مشغول ہو گیا۔

گرچہ میں ظاہر آجے ہوش تھا مگر میں نے اسی عالم میں دیکھا کہ میری ماں پریشان حال مسافر خانہ کے زینے سے چھت پر گئی اور حضرت موسیٰ بن جعفر علیہما السلام کے گنبد کی طرف رخ کر کے عرض کیا:

اے موسیٰ بن جعفر علیہما السلام! میں آپؑ کی وجہ سے اپنے بچے کو یہاں لائی ہوں کیا آپؑ راضی ہیں کہ میرا بچہ یہیں دفن ہو جائے اور میں تنہا اور خالی ہاتھ جاؤں؟ ہر گز ایسا نہیں ہو سکتا۔

(یہ منظر یہ مریض اپنے دل اور ملکوتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا نہ کہ مادی نگاہوں سے) کہتا ہے کہ جیسے ہی میری ماں نے حضرت موسیٰ بن جعفر علیہما السلام سے یہ کلمات کہے میں نے دیکھا کہ حضرت خود میرے کمرے میں

تشریف لائے اور رسول خدا ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: اس کی ماں کی بات کو رد نہ فرمائیں!

حضرت رسول خدا ﷺ نے عزرائیل کی طرف رخ کر کے فرمایا: جب تک خداوند متعال دوبارہ تجھے بھیجے پلٹ جا، خداوند متعال نے اس بچہ کی ماں کے وسیلہ سے اس کی عمر کو بڑھا دیا ہے ہم بھی انشاء اللہ جارہے ہیں وقت آنے پر پھر آئیں گے۔

میری ماں زینہ سے اتر کر حجرے میں آئی میں بیٹھا ہوا تھا میرے غصہ کی انتہا نہ تھی میں نے اپنی ماں سے کہا کیوں تم نے ایسا کیا؟ میں امیر المومنینؑ، پیغمبر اکرمؐ، حضرت فاطمہ زہرا اور امام حسن و حسین علیہم السلام کے ساتھ جارہا تھا تم نے آکر مجھے ان کے ساتھ جانے سے روک دیا اور مجھے نہیں جانے دیا۔

ایک عالم دین کی زوجہ کا موت کے وقت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت

ہمارے ایک بزرگ عزیز نے جو کہ اس وقت نجف اشرف میں ہیں اور حقیقت میں عظیم شخص ہیں، مجھ سے نقل کیا کہ: میں نے نجف اشرف میں شادی کی اور گرمی کے موسم میں اپنے عزیز واقارب کی زیارت و ملاقات

کی غرض سے ایران کے لئے روانہ ہوا اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے بعد اپنے وطن جو کہ مشہد کے نزدیک شہر تھا روانہ ہوا۔ وہاں کی آب و ہوا بیوی کے لئے ناسازگار ثابت ہوئی جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی روز بروز بیماری میں اضافہ ہوتا گیا اور جتنا بھی علاج کیا کوئی فائدہ نظر نہ آیا یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں اس کی بالین پر کھڑا تھا اور بہت پریشان تھا خیال آیا کہ میری بیوی مر چکی ہے اور میں تنہا نجف پلٹ کر جاؤں گا اور اس کے ماں باپ کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا اور مجھ سے سوال کریں گے کہ ہماری نو عروس بیٹی کو اپنے وطن لے جا کر دفن کر دیا اور خود چلا آیا۔

میرا اضطراب بڑھا فوراً کمرے میں گیا اور دو رکعت نماز پڑھی اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے متوسل ہوا اور عرض کیا: اے ولی خدا! میری بیوی کو دوبارہ اسی حالت میں پلٹا دیجئے یہ امر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت زیادہ گریہ وزاری کیا۔ توسل کے بعد اس کمرے سے نکلا بیوی کے حجرے میں آیا کیا دیکھا کہ بیوی بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے۔ جیسے ہی اس کی نگاہیں میرے اوپر پڑیں کہا: مجھے کیوں نہیں جانے دیا؟ مجھے کیوں نہیں جانے دیا؟ جب میں نے کچھ دیر بعد اسے پانی پلایا اور کھانا کھلایا تو اس نے سارا واقعہ مجھ سے بیان کیا اور کہا: عزرائیل میری روح قبض کرنے کے لئے سفید لباس اور بہت خوبصورت انداز میں میرے قریب آیا اور میری طرف دیکھ کر

مسکرایا اور کہا: میرے ساتھ چلنے کے لئے راضی ہو؟ میں نے کہا: ہاں۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے اور میرے ساتھ بہت مہربانی سے پیش آئے اور مجھ سے کہا: میں نجف جا رہا ہوں اگر تم بھی میرے ساتھ چلنا چاہو تو چلو؟ میں نے کہا میں بھی نجف جانا چاہتی ہوں۔

میں اٹھی اور لباس کو پہنا اور آمادہ ہوئی کہ آنحضرتؐ کے ساتھ نجف اشرف جاؤں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنا چاہتی تھی کہ دیکھا امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائے اور تم نے امام کا دامن پکڑا ہوا تھا۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: یہ شخص مجھ سے متوسل ہوا ہے اس کی حاجت کو پورا کیجئے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے سر کو جھکالیا اور عزرائیل سے فرمایا: اس مومن جو کہ میرے بیٹے سے متوسل ہوا ہے تقاضے کو پورا کرو معین مدت تک۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے مجھ سے خدا حافظی کی اور چلے گئے۔ تم نے کیوں مجھے نہیں جانے دیا؟

یہ حقائق ہیں۔ ان دونوں واقعات کے نقل کرنے والے جو کہ مومن صالح ہیں اس وقت قید حیات ہیں۔

بہت زیادہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام محضر کی بالین پر سکرات موت کے وقت حاضر ہوتے ہیں اگر وہ مومن ولایت رکھتا ہے تو اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہیں۔

ای کہ گفتی فممن یمت یرنی
جان فداۓ کلام دلجویت

کاش روزی ہزار مرتبہ من
مردمی تا ببینمی رویت

(اے امیر المومنین علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جو بھی مرتا ہے مجھ کو دیکھتا ہے، آپ کی دلجوئی کرنے والے کلام پر قربان ہو جاؤں۔ اے کاش میں ہر روز ہزار مرتبہ مرتا، تاکہ ہر مرتبہ آپ کی زیارت نصیب ہوتی)

حضرت امیر المومنین علیہ السلام ملکوتی آنکھوں اور کانوں اور دل سے انسان کے نزدیک ہوتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ ملا اعلیٰ لے جاتے ہیں۔

واقعا مومن کے لیے یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کس قدر خوش نصیبی اور خوشحالی کا سبب ہے۔

شب رحلت ہم از بستر بروم تا قصر حور العین
اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم
ز تاب آتشین دوری شدم غرق غرق چون گل
بیار ای باد شب گیری نسیمی زان عذق چینم
اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست
حرامم باد اگر من جان بجای دوست بگزینم
صبحا الخیر زد بلبل کجائی ساقیا برخیز

کہ غوغا می کند در سر خیال خواب دوشینم^۱

(میں شب رحلت اپنے بستر سے سیدھے حوروں کے قصر میں جاؤں گا اگر آپ میری جان نکلتے وقت میرے سرہانے شمع محفل ہوں۔ میں آگ کی تپش سے دور ہو جاؤں گا پھول کی طرح خوشبو سے معطر، آوازے رات میں چلنے والی ہوا، باد نسیم کہ جس کے ذریعہ میں خوشبو حاصل کروں۔ اگر میری جگہ میرا دوست کسی غیر کا انتخاب کرے تو وہ خود مختار ہے، پر میرے لیے حرام ہے کہ میں دوست کی جگہ کسی اور کا انتخاب کروں۔ بلبل نے صبح کا ترانہ پڑھا اے ساقیا بیدار ہو! کہ میرے سرہانے خیال و خواب شور مچا رہے ہیں۔)

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے وقت

کے حالات

علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ بعض قدیمی کتب سے باب شہادت میں ایک طویل روایت کے ضمن میں فرماتے ہیں:

ثُمَّ أَغْمِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً، وَأَفَاقَ وَقَالَ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَمِي حَمْزَةُ وَأَخِي جَعْفَرُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَكُلُّهُمْ يَقُولُونَ: عَجَلْ قُدُّومَكَ عَلَيْنَا فَإِنَّا إِلَيْكَ مُشْتَاقُونَ، ثُمَّ أَدَارَ عَيْنَيْهِ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ وَقَالَ: أَسْتَوْدِعُكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً سَدَّدَكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً حَفَظَكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً، خَلِيفَتِي عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ خَلِيفَةً. ثُمَّ قَالَ:

۱ - دیوان حافظ، طبع پشمان، ص ۱۴۵، ۳۲۳۔

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ يَا رَسُولَ رَبِّي، ثُمَّ قَالَ: "لَمْثَلْ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ" وَعَرَقَ جَبِينَهُ وَهُوَ يَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، وَمَا زَالَ يَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا وَيَتَشَهَّدُ الشَّهَادَتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَغَمَضَ عَيْنَيْهِ وَمَدَّ رِجْلَيْهِ وَيَدَيْهِ وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ قَضَى نَحْبَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

امیر المومنین علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپؐ نے فرمایا: اس وقت رسول خدا ﷺ اور میرے چچا حمزہ اور میرے بھائی جعفر طیار اور اصحاب رسول خدا ﷺ آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں: ہمارے پاس آ جاؤ! ہم تمہاری زیارت اور دیدار کے مشتاق ہیں۔

اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ اور فرزندوں سے خدا حافظی کی اور آسمان کے ملائکہ کو سلام کیا درحالیکہ آپؐ کی پیشانی پسینے سے بھگی ہوئی تھی مسلسل ذکر خدا زبان پر جاری تھا اور کلمہ شہادتین پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔

