

قیامت

مصنف

علی موسیٰ کعبی

کتاب: قیامت
مؤلف: علی موسیٰ الکعبی

مقدمہ ناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

قیامت، اصول دین کی پانچویں اصل ہے جو ہر مسلمان کی زندگی کا بنیادی ضابطہ اور قانون ہے، کیونکہ ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ جو کچھ بھی اس دنیا میں انجام دیتا ہے اس کی جزا یا سزا روز قیامت ضرور ملے گی۔ چنانچہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے تقریباً دو ہزار آیتوں کے ضمن میں بالواسطہ یا بلاواسطہ قیامت کا ذکر کیا ہے، لہذا خداوند متعال کا ان تمام آیات کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ اس کا قول و فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا! تو فوراً ہی اس کا جواب آئے گا کہ چونکہ خداوند عالم ”ارحم الراحمین“ ہے، اور وہ اس دن اور اس میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں خبر رکھتا ہے، اسی وجہ سے اس دن کا نام ”کلید منہ کو آنے والا دن“ اور ”انکھیں چکاچوند کرنے والا دن“ رکھا ہے، پس خداوند عالم اس کے ذریعہ انسان سے چاہتا ہے کہ اس روز (قیامت) پر ایمان رکھے اور خود کو اس دن کے لئے آمادہ کرے۔ کیونکہ ”جاویدانی زندگی“ اسی دن سے شروع ہوتی ہے، لہذا خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اس دن کے لئے آمادگی کر رکھی ہے، کیونکہ جس شخص نے اس دن کے لئے آمادگی کی ہوگی وہ اس دن میں کامیاب ہوگا، اور جس نے اس دن کے لئے آمادگی نہیں کی اس کے بارے میں نہ پوچھئے (العیاذ باللہ) وہ تو بڑے گھائے میں رہے گا۔

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

> وَتَرَى الْأَرْضَ بَامَدَةٍ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْبَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأُنْبِتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ . ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ بُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ < [1]

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

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

بھی ایک صور پھونکنے سے زندہ ہوجائیں گے:

[2]

پس قیامت کے سلسلہ میں قرآن مجید میں بہت سی آیات بیان ہوئی ہیں جن سے خداوندعالم کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس روز پر ایمان لے آئے اور اس عظیم (اور سخت) دن کے لئے ہمہ وقت تیار رہے۔
قارئین کرام! کتاب ہذا میں ضرورت قیامت اور اس کے اثبات پر بہت سے دلائل اور براہین بیان کئے گئے ہیں، مؤسسہ امام علی علیہ السلام اس کتاب کا ترجمہ اس لئے پیش کرتا ہے کہ دینی برادران کی کچھ خدمت ہوسکے اور اس کے ذریعہ مومنین کرام میں بیداری پیدا ہوجائے اور روز قیامت پر مستحکم ایمان رکھیں، اور اس عظیم (اور سخت) دن کے لئے ہمیشہ تیار رہیں، آخر میں خداوندعالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوندعالم ہم کو مزید توفیق سے نوازتے ہوئے اس ناچیز خدمت کو قبول فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ (آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ الطاہرین)

شیخ ضیاء جواہری

مدیر مؤسسہ امام علی علیہ السلام

۱۱ ذی قعدة الحرام ۱۴۲۵ھ

[1] سورہ حج آیت ۵، ۶۔

[2] سورہ زمر آیت ۶۸۔

عرض مولف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة و أتم التسليم على خير الأنام محمد المصطفى وآله الهداة المعصومين الكرام، أما بعد:
قرآن کریم اور احادیث معصومین علیہم السلام میں روز قیامت پر عقیدہ رکھنا اسلام کے اہم اصول اور بنیادی ارکان میں شمار کیا گیا ہے، اس کے علاوہ عقل سلیم روز قیامت اور آخری زندگی کے بارے میں دلالت کرتی ہے۔
اسی وجہ سے تمام آسمانی ادیان نے اس بنیادی اصل پر اتفاق کیا ہے، اور اس سلسلہ میں انبیاء اور مرسلین (علیہم السلام) نے اپنی اپنی قوموں میں اس عقیدہ کو راسخ کرنے کے لئے بہت زحمتیں اٹھائی ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے چیلنج کا مقابلہ کیا ہے۔

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

[1]

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

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

”عجبت لمن انكر النشأة الاخرة، وهو يرى النشأة الاولى.“ [2]

”واقعاً اس شخص پر تعجب ہے جو اُخروی زندگی کا انکار کرے جبکہ وہ اس دنیاوی زندگی کو دیکھ رہا ہو!“
اس بنا پر موت ہمارا انتظار کر رہی ہے جیسا کہ ہم سے پہلے لوگ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن یہ موت عدم، فنا اور انسان کا قصہ تمام ہونے کے معنی میں نہیں ہے، وہ انسان جو خلیفۃ اللہ ہے، اور خداوندوحده لاشریک کی اطاعت و بندگی پر مامور کیا گیا ہے تاکہ اس دنیا میں نیکی اور خیر کے راستہ پر چلے، بھی نہیں، بلکہ اسلامی عقیدہ کے مطابق یہ دنیا ہی عالم

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

[3]

”ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروہ ہے۔“

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

روز قیامت پر ایمان رکھنے کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسانی نفس میں ایک آرزو پیدا ہوجاتی ہے اور وہ ہے اُخروی زندگی سے باخبر ہونا، جس کو عدل الہی، اس کی صداقت اور اس کے وعدہ و وعید سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس سے انسان کے اخلاق اور دینی عقائد میں استحکام پیدا ہوتا ہے، اور دین خدا کی تبلیغ میں پیش آنے والی صعوبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت حاصل کرلیتا ہے۔

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

۱۔ تعریف معاداور اس عقیدہ کے آثارو فوائد...

۲۔ ضرورت قیامت پر محکم دلائل و برہان...

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

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

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

والسلام

علی موسیٰ الکعبی

[1] سورة احقاف آیت ۳۳۔

[2] غررالحکم، مرحوم الامدی، ج ۲: ص ۳/۳۵، مؤسسہ الا علمی بیروت۔

[3] سورة مدثر آیت ۳۸۔

پہلی فصل

تعریف معاد اور اس عقیدہ کے آثار و فوائد

پہلی بحث: معاد کے لغوی اور اصطلاحی معنی

معاد کے لغوی معنی:

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

[1]

”جس طرح اس نے تمہیں شروع (شروع) میں پیدا کیا تھا اسی طرح پھر (دوبارہ) زندہ کئے (اور لوٹائے) جاؤ گے۔“ اور یہ بنفسہ متعدی [2] بھی ہوجاتا ہے، اور ہمزہ کے ذریعہ بھی متعدی بناتے ہیں، یعنی باب افعال میں لے جاکر متعدی بناتے ہیں جیسے: ”عاد الشیء عوداً وعباداً“، ”واعدتُ الشیء“ یعنی میں نے اس کو دوبارہ بنادیا، یا اس کو دوبارہ پلٹادیا۔ جیسا کہ خداوند عالم کا قول ہے:

[3]

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

”والحکم اللہ والمعود الیہ القیامة“ [4]

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

[5]

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

اور جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے:

”واصلح لی آخرتی التی فیہامعاد ی“۔“

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

”مبدئ المعید“ خدا کے صفات میں سے ایک صفت ہے، کیونکہ خداوند عالم نے تمام مخلوقات کو زندگی دی اس کے بعد ان کو موت دے گا اور پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، جیسا کہ ارشاد خداوند عالم ہوتا ہے:

[6]

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

معاد کے اصطلاحی معنی:

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

معاد کی تعریف اس طرح بھی کی گئی ہے: ”فنا کے بعد دوبارہ وجود کی طرف پلٹنا“ یا ”اجزاء بدن کے منتشر ہونے کے بعد دوبارہ بدن کی طرف رجوع کرنا“ یا ”مرنے کے بعد زندہ ہونا“، یا ”جسم سے روح نکلنے کے بعد دوبارہ روح کا واپس آنا“ [8]

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

ہے، چونکہ ان کی نظر میں ایک قاعدہ عقلی ہے کہ ”ان المعدوم لا یعاد“ (جو چیز ختم ہوگئی وہ دوبارہ پلٹ نہیں سکتی) لہذا جب جسم موت کی وجہ سے معدوم ہوگیا تو پھر اس کا پلٹنا ناممکن نہیں، لہذا یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاد صرف روح سے متعلق ہے کیونکہ روح فنا نہیں ہوتی، (بلکہ روح باقی رہتی ہے) لیکن جسمانی معاد کے معتقد حضرات تقریباً تمام ہی مسلمین، متکلمین، فقہاء، اہل حدیث اور صوفی حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ روز قیامت اسی جسم کے ساتھ پلٹائے جائیں گے، جیسا کہ خداوندعالم نے بھی بیان کیا ہے۔

البتہ ان لوگوں نے روح کی بازگشت اور اس کے ٹھکانے کے بارے میں اختلاف کیا ہے، اور اس اختلاف کا سبب خود روح کے سلسلہ میں پائی جانے والی تفسیر اور اس کے معنی ہیں چنانچہ ان میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ روح بھی ایک جسم ہوتا ہے جو انسان کے بدن میں جاری و ساری ہوتا ہے جیسے کونلہ میں آگ اور دریا میں پانی، چنانچہ ان کی نظر میں معاد جسم و روح سے متعلق ہے جس کو جسمانی معاد کہاجاتا ہے۔ دوسرا گروہ جس میں بہت سے بزرگ حکماء، عظیم الشان علماء کلام و عرفان ہیں، جو کہتے ہیں کہ روح مجرد ہے لیکن یہ روح روز قیامت جسم میں پلٹ جائے گی، ان کے نزدیک یہ معاد جسمانی اور روحانی ہے، چنانچہ اس بنا پر معاد کے سلسلہ میں تین نظریے قائم ہوتے ہیں:

۱۔ معاد روحانی۔

۲۔ معاد جسمانی۔

۳۔ معاد جسمانی و روحانی۔ [9]

دوسری بحث: عقیدہ معاد کے آثار

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

[10]

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

لیکن روز قیامت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے آثار و فوائد جیسے شریعت کے احکام سے واقف ہونا اور اس کے احکام و قوانین کے مطابق عمل کرنا (اور جو آثار شریعت کی پیروی سے پیدا ہوتے ہیں مثلاً انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں صالح اور دیندار بن جاتا ہے، اخلاق و تہذیب کے میدان میں نیک کردار ہوجاتا ہے، نفسیاتی طور پر اس میں نیک سیرت اور اچھائی پیدا ہوتی ہے اور احکام خداوندی پر عمل کرنے سے اس کے فضل و کمال پیدا ہوجاتا ہے وغیرہ وغیرہ،) یہ ساری چیزیں اعتقاد بالمعاد کی فرع ہیں یعنی اول اعتقاد بالمعاد ہوگا تب یہ ساری چیزیں پیدا ہوسکتی ہیں، قارئین کرام! ہم یہاں پر ان اہم آثار و فوائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

۱۔ انسانی زندگی پر معاد کے آثار و فوائد

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

جب ہم بعض دنیاوی قوانین کو دیکھتے ہیں (جیسے سزائے موت، عمر قید، پھانسی اور جلا وطن کرنا وغیرہ) تو نفس پر

کنٹرول کرتے ہیں اور یہ قوانین نیک اور اچھے کاموں کی طرف ہدایت کرتے ہیں، لیکن ہم خارج میں دیکھتے ہیں کہ یہ قوانین انفرادی و اجتماعی شر و فساد کو بالکل ختم کرنے میں ناکافی ہیں اور نہ ہی ان کے ذریعہ انسانی انفرادی یا اجتماعی سعادت و کمال کا حصول ممکن نہیں۔

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

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

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

[11]

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

[12]

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

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

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

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

لہذا جب ایک طرف سے حکومتی قوانین اور معاشرہ انسان کو برائیوں سے روکنے والا ہے اور دوسری طرف خود انسان

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

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

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

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

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

حضرت رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے:

”يتبع المرء ثلاثة: أهله و ماله و عمله، فيرجع اثنان و يبقى واحد، يرجع أهله و ماله و يبقى عمله“۔ [15]

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

[16]

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

[17]

”ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے“۔

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

[18]

”پھر جس وقت صور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ لوگوں میں قربت داریاں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں

گے، پھر جن (کی نیکیوں) کے پلے بہاری ہوں گے تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے اور جن (کی نیکیوں) کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آپ کو نقصان پہنچایا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔“
دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے:

> لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا < [19]

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

> لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا < [20]

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

[21]

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

حضرت رسول اکرم (ص) کا ارشاد گرامی ہے:

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

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

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

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

”بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد“ [23]

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

نیز آپ کا ارشاد ہے:

”لا يؤمن بالمعاد من لا يتحرّج عن ظلم العباد“ [24]

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

ایک دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں:

”والله لان ابیت علی حسک السعدان مسهد ا، او اجر فی الاغلال مصفد ا، احب الی من ان القی الله و رسولہ يوم القيامة ظلما

لبعض العباد، و غاصبا لشيء من الحطام، وكيف اظلم احداً لنفس يسرع الی البلی ققولها، و يطول فی الثری حلولها؟!“ [25]

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

قارئین کرام! اسلام نے آخرت کے لئے بہترین زاد راہ ”تقویٰ“ کو قرار دینے پر زور دیا ہے، تاکہ انسان اسی تقویٰ کے ذریعہ خیانت اور دوسری برائیوں سے دور رہے، اور انفرادی و معاشرتی اصلاح کے لئے قدم بڑھائے۔

حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام نے مسلمانوں کو اسی راستہ کی ہدایت کی ہے، جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

”کان امیر المؤمنین علیہ السلام بالكوفہ، اذا صلی بالناس العشاء الاخرة ینادی بالناس ثلاث مرات، حتی یسمع اهل المسجد ایہا الناس، تجهزوا یرحمکم الله، فقد نودی فیکم بالرحیل، فما التعرج علی الدنیا بعد النداء فیہا بالرحیل؟! تجهزوا یرحمکم الله، و

انتقلوا بافضل ما بحضر تکم من الزاد، وهو التقوی۔۔۔“ [26]

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

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

[27]

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

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

حضرت صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”لیس یتبع المؤمن بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال: صدقة اجراھا فی حیاتہ فہی تجری بعد موته، و سنة ھو سنھا فہی یعمل بہا بعد موته، او ولد صالح یدعولہ۔“ [28]

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

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

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

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

۲۔ انسانی زندگی پر قیامت کا اثر

بے شک اللہ اور روز قیامت پر اعتقاد رکھنے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو تیار اور محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ انسانی نفس میں ایک ایسی طاقت بخشتا ہے جو خواہشات نفسانی کا مقابلہ کرتی ہے، اور اس دنیا میں دھوکہ دینے والی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے اور عقیدہ معاد انسان کے لئے ایسی سپر ہے جس کی وجہ سے انسان خواہشات نفسانی، دنیاپرستی اور ہوا و ہوس سے مصون رہتا ہے کیونکہ اکثر وہ لوگ جو معاد پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ ان کا اعتقاد ہے کہ جب انسان مرجائے گا تو اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو کر نابود ہو جائے گا اور اس کی حیات بعد از مرگ تمام ہو جائے گی ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دنیا میں اس کو سرکشی اور ہوا و ہوس سے روکے رکھے اور ان کو باطل پرستی و فعل قبیح کے اتیان سے باز رکھے۔

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

جائے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے:

[30]

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

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

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

”الہی ما عبدتک خوفاً من عقابک ولا طمعاً فی ثوابک، ولکن وجدتک اہلاً للعبادة فعبدتک“۔ (۱) [31]

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

یہی عبادت آزاد افراد اور مخلص مومنین کی ہے۔

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

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

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

”انما الدنيا منتهی بصر الاعمی، لا یبصر مما وراہا شیئا، والبصیر ینفذھا بصرہ، ویعلم ان الدار وراہا فالبصیر منھا شاخص، والاعمی الیہا شاخص، والبصیر منھا متزود والاعمی لہا متزود“۔ [32]

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

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

[33]

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

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

”اکثروا ذکر الموت ویوم خروجکم من القبور، وقیامکم بین یدی اللہ تعالیٰ، تہون علیکم المصائب“۔ [34]

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

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

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

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

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

[1] سورة اعراف آیت ۲۹۔

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

[3] سورة نوح آیت ۱۸۔

[4] نہج البلاغہ / صبحی الصالح: ۲۳۱ خطبہ نمبر ۱۶۲ دار الهجرة۔ قم۔

[5] سورة قصص آیت ۸۵۔

[6] سورة روم آیت ۲۷، لغوی معنی کے سلسلہ میں رجوع کریں: لسان العرب ۳ ابن منظور - عود: ۳/۳۱۵۔ ادب الحوزہ قم، مفردات القرآن / الراغب - عود: ۳۵۱۔ المکتبہ المرتضویہ طہران، المصباح المنیر / الفيومی - عاد: ۱۰۱۔ مصر، معجم مقاییس اللغہ / ابن فارس - عود: ۱۸۱: ۴۔ دار الفکر - بیروت۔

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

[8] شرح المقاصد / التفتازانی ۵: ۸۲۔ الشریف الرضی۔ قم۔

[9] المبداء و المعاد / صدرا الدین الشیرازی: ۳۷۴، ۳۷۵، حق البقین / عبد اللہ شبر ۳۶: ۳۷۔ مطبعہ العرفان۔ صیدا۔

[10] سورة سبأ آیت ۳۔

[11] سورة نساء آیت ۶۰۔

[12] سورة اسراء آیت ۵۳۔

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

- [14] جامع الاخبار /سبزواری :ص ۳۵۹/۱۰۰۱ مؤسسہ آل البيت عليه السلام قم،بحار الانوار /علامہ مجلسی ج ۷۸ ص ۷/۱۲۶، از امام حسین عليه السلام -
- [15] کنز العمال /متقی ہندی ۶۹۰: ۱۵/۴۲۷۶۱ مؤسسہ الرسالہ بیروت۔
- [16] سورہ انعام آیت ۱۶۴۔
- [17] سورہ مدثر آیت ۳۸۔
- [18] سورہ مومنون آیت ۱۰۱ تا ۱۰۳۔
- [19] سورہ آل عمران آیت ۱۰۔ و سورہ مجادلہ آیت ۱۷۔
- [20] سورہ آل عمران آیت ۱۱۶، و سورہ مجادلہ آیت ۱۷۔
- [21] سورہ لیل آیت ۱۱۔
- [22] تفسیر رازی ۱۳۵: ۲۲ دار احیاء التراث العربی بیروت۔
- [23] نہج البلاغہ / صبحی الصالح: ۵۰۷۔ الحکمہ ۲۲۱۔
- [24] غرر الحکم / الامدی ۲:۔
- [25] نہج البلاغہ / صبحی الصالح: ۳۴۶۔ خطبہ نمبر ۲۲۴۔
- [26] امالی مفید: ۳۲/۱۹۸ مؤتمر شیخ مفید قم۔
- [27] سورہ مطفین آیت ۵۱۔
- [28] التہذیب / شیخ طوسی بش ۲۳۲: ۳/۹ دار الکتب الاسلامیہ تہران۔
- [29] الادلۃ الجلیہ فی شرح الفصول النصیریۃ/ عبد اللہ نعمۃ: ۱۹۳۔ دار الفکر اللبنانی۔
- [30] سورہ فجر آیت ۲۷۔ ۳۰۔
- [31] بحار الانوار / علامہ مجلسی، ج ۴۱، ص ۴/۱۴۔
- [32] نہج البلاغہ / صبحی الصالح: ۱۹۱۔ خطبہ نمبر (۱۳۳)۔
- [33] سورہ قصص آیت ۶۰۔
- [34] الخصال، شیخ صدوقی: ۶۱۶۔ حدیث الابعمانۃ۔

دوسری فصل

ضرورت قیامت پر محکم دلائل و برہان

اول: قرآنی دلائل

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

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

جہنم اور ان کے لئے تیار ہمیشگی عذاب کے بارے میں تفصیل بیان ہوئی ہے۔
 قارئین کرام! ہم یہاں پر قیامت سے متعلق قرآن مجید کی اہم مضامین پر مشتمل ان آیات کو بیان کرتے ہیں:
 ۱۔ روز قیامت کو اعتقادی بنیادوں میں شمار کیا گیا ہے اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ روز قیامت کا اعتقاد واجب اعتقاد کے اصول میں سے ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

[1]

”نیکی کچھ بھی تھوڑی ہے کہ (نماز میں) اپنے منہ اور پورب یا پچھم کی طرف کر لوبلکہ نیکی تو اس کی ہے جو خدا اور روز آخرت اور فرشتوں اور (خدا کی) کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔“
 اسی طرح ارشاد ہوتا ہے:

[2]

”جو خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور اچھے (اچھے) کام کرے گا ان پر البتہ نہ تو کوئی خوف ہو گا۔“
 ۲۔ درج ذیل آیات میں روز قیامت کے وجود پر تاکید کی گئی ہے اور اس کو ایک حتمی اور غیر قابل شک امر بتایا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

[3]

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

[4]

”اللہ تو وہی پروردگار ہے جس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں وہ تم کو قیامت کے دن جس میں ذرا بھی شک نہیں ضرور اکٹھا کرے گا خدا سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہوگا۔“
 > وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ [5]
 ”اور یہ کفار خدا کی جتنی قسمیں ان کے امکان میں تھیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو شخص مر جاتا ہے پھر خدا اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا (اے رسول تم کہو کہ) ہاں (ضرور ایسا کرے گا) اس پر اپنے وعدہ (کی وفا) لازمی و ضروری ہے مگر بہتر آدمی نہیں جانتے ہیں۔“

[6] -

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

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

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

[8]

”تاکہ تم سمجھو (اے رسول) کیا تم نے ان لوگوں (کے حال) پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل بھاگے اور وہ ہزاروں آدمی تھے تو خدا نے ان سے فرمایا کہ سب کے سب مر جاؤ (اور وہ مر گئے) پھر خدا نے انہیں زندہ کیا بیشک خدا لوگوں پر بڑا مہربان ہے مگر اکثر لوگ اس کا شکر یہ ادا نہیں کرتے۔“
 ب۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی کو دوبارہ زندہ کیا گیا، جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے:

[9]

”(اے رسول تم نے) مثلاً اس (بندے کے حال) پر نظر بھی کی جو ایک گاؤں پر (سے ہو کر) گزرا اور وہ ایسا اجڑا تھا کہ اپنے چہتوں پر ڈھے کے گر پڑا تھا، یہ دیکھ کر وہ بندہ کہنے لگا، اللہ اب اس گاؤں کو (ایسی) ویرانی کے بعد کیونکر آباد کرے گا اس پر خدا نے اس کو (مار ڈالا) سو برس تک مردہ رکھا پھر اس کو جلا اٹھایا (تب) پوچھا تم کتنی دیر پڑے رہے عرض کی ایک دن پڑا رہا ایک دن سے بھی کم، فرمایا نہیں تم (اسی حالت میں) سو برس پڑے رہے، اب ذرا اپنے کھانے

پینے (کی چیزوں) کو دیکھ کہ اسی تک نہیں اور ذرا اپنے گدھے (سواری) کو تو دیکھو (کہ اس کی ہڈیاں ڈھیر پڑی ہیں اور یہ سب اس واسطے کیا ہے تاکہ لوگوں کے لئے تمہیں قدرت کا نمونہ بنائیں اور (اچھا اب اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کرو کہ ہم کیونکر جوڑ جاؤ کر ڈھانچہ بناتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں پس جب ان پر یہ ظاہر ہوا تو بیساختہ بول اٹھے کہ (اب) میں بہ یقین کامل جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔“
ج۔ قوم موسیٰ کے ستر لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا، ارشاد ہوتا ہے:

[10]

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

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

> وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (۷۲) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّبُ اللَّهُ الْمُؤْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَعَلَّمُونَ < [11]

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

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

> وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمَّا تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ < [12]

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

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

> يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْنَاهُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَافِرِينَ < [13]

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

نیز ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

> وَسَبِّحْ الذِّكْرَ الْكُفْرَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمْرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ وَبَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ < [14]

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

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

۵۔ قرآن کریم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسلام سے قبل آسمانی شریعتوں میں معاد کا عقیدہ موجود تھا، جیسا کہ

خداوند عالم جناب نوح کے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے:

[15]

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

اسی طرح جناب موسیٰ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:

> ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ < [16]

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

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

[17]

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

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

[18]

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

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

> إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ < [19]

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

نیز ارشاد ہوتا ہے:

[20]

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

اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

[21]

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

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

[22]

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

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

> وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِمْ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لَنَا بِالنَّارِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَا بَا وَوَجَدُوا

مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا> [23]

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

قارئین کرام! ان تمام آیات کے پیش نظر انسان مکمل طور سے قیامت کے عقیدہ پر یقین حاصل کر سکتا ہے وہ روز قیامت جہاں پر انسانی زندگی کا حساب و کتاب پیش کیا جائے گا، جہاں پر تمام چھوٹی بڑی سب چیزیں پیش ہوں گی۔ ۷۔ قرآنی وہ بہت سی آیات جن میں قیامت کے منکرین کے بے جا اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ان کے انکار کے لئے ذرہ بھی گنجائش باقی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں اور ظن حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا، ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

[24]

”اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس دنیا ہی کی ہے یہیں مرتے ہیں اور یہیں جیتے ہیں اور ہم کو بس زمانہ ہی (جلاتا) مارتا ہے اور ان کو اس کی کچھ خبر تو ہے نہیں یہ لوگ تو بس اٹکل کی باتیں کرتے ہیں۔“ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

> وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا> [25]

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

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

[26]

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

کیونکہ ان کے اعتراضات اور شبہات بے جا اور بے ہودہ ہوتے ہیں [27] جن کا

جواب قرآن مجید نے کافی اور وافی طور پر دیا ہے، جن میں سے بعض کو عقلی دلائل کی بنیاد پر پیش کیا گیا ہے اور قیامت کی ضرورت اور وعدہ الہی کے پورا ہونے پر تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے ان کے اعتراض کو بیان کرتے ہوئے اس کا جواب بھی دیا ہے:

> وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْفَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ # قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَنَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَبُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ> [28]

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

دوسری دلیل: کلام معصوم

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

حضرت رسول اکرم (ص) ارشاد فرماتے ہیں:

”یا بنی عبد المطلب! إن الرائد لا يكذب أبله، والذى بعثنى بالحق لتموتن كما تنامون، ولتبعنن كما تستيقظون، وما بعد الموت دارٌ إلا

جنةٌ أوتار، خلُق جميع الخلق و بعثهم على الله عزوجل كخلق نفس واحدة و بعثها، قال الله تعالى: (سورہ لقمان آیت ۲۸) [29]

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

نیز رسول اکرم (ص) کا ارشاد گرامی ہے:

”لا یؤمن عبد حتى یؤمن بربیعۃ: یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وانی رسول اللہ بعثنی بالحق، وحتى یؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى یؤمن بالقدر۔“ [30]

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

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:

”حتی اذا بلغ الكتاب اجله، والامر مقادیرہ، والحق آخر الخلق باولہ، وجاء من امر اللہ ما یریدہ من تجدید خلقہ، ماد السماء وفطرہا، وارح الارض وارحفاہا، وقلع جبالہا ونسفہا، ودک بعضہا بعضا من ہیبة جلالہ، ومخوف سطوتہ، وارجح من فیہا فجددہم بعد اخلاقہم، وجمعہم بعد تفرقہم، ثم میزہم لما یریدہ من مسالمتہم عن خفایا الاعمال، وخفایا الافعال، وجعلہم فریقین: انعم علی ہؤلاء، وانتقم من ہؤلاء۔“ [31]

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

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

”ذلک یوم یجمع اللہ فیہ الاولین والآخرین لنقاش الحساب وجزاء الاعمال، خضوعا، قیاماً قد الجمہم العرق، ورجفت بہم الارض، فاحسنہم حالاً من وجد لقدمیہ موضعاً، و لنفسہ متسعاً۔“ [32]

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

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

”العجب کل العجب لمن شک فی اللہ و هو یری الخلق، والعجب کل العجب لمن انکر الموت و هو یری من یموت کل یوم و لیلة، والعجب کل العجب لمن انکر النشأة الاخرة و هو یری النشأة الاولى، والعجب کل العجب لعامر دار الفناء و یتزک دار البقاء۔“ [33]

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

تیسری دلیل: اجماع

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

تمام ادیان اور شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ مرنے کے بعد ایک حیات ہوگی اگرچہ موت کے بعد زندگی کی کیفیت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے قیامت کے اصطلاحی معنی میں اقوال ذکر کئے ہیں، ہم یہاں پر ان اقوال کی نقد و تحقیق نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کونسا قول صحیح ہے اور کون باطل، یہاں

پر اہم بات اصل عقیدہ قیامت کو ثابت کرنا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا چاہے کسی بھی طرح ہو اور اس کو اس کے اعمال و کردار کی جزا دی جائے گی اگر اچھے اعمال انجام دئے ہیں تو اس کی جزا بھی اچھی دی جائے گی اور اگر برے اعمال کئے ہیں تو ان کی سزا بھی بُری ہی دی جائے گی، اور اس بات پر تمام ہی ادیان متفق ہیں، کیونکہ یہ بات عقلی طور پر ممکن ہے اور قرآنی و دیگر آسمانی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

چوتھی دلیل: دلیل عقلی

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

۱۔ برہان مماثلۃ

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

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

- ۱۔ پہلی زندگی عدم سے وجود میں آئی اور دوسری زندگی بھی عدم کے بعد ہوگی۔
- ۲۔ آخرت کی زندگی کی مثال اس زمین سے دی گئی ہے کہ جو پہلے مردہ ہو پھر زندہ ہو جائے اور یہاں ہماری عقل مثلیں کے بارے میں ایک حکم لگاتی ہے۔

عقل حکم کرتی ہے کہ ایک جیسی چیزوں کا حکم بھی ایک ہی ہونا چاہئے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ذات پہلی زندگی پر قادر ہے وہ دوسری زندگی پر بھی قادر ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، شبابت کی پہلی قسم: ہم اس بات سے روز قیامت پر دلیل قائم کرنا چاہتے ہیں مبداء کی بنا پر، کیونکہ ان دونوں میں شبابت پائی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے بھی پہلی شبابت کے طریقہ پر معاد کے امکان کو ثابت کیا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کی پیدائش عدم سے ہوئی ہے، (جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے) اس کے بعد قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جائیں گے، ارشاد الہی ہوتا ہے:

> يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مَنَّا نُطْفَةٍ ثُمَّ مَنَّا عَظْمٍ ثُمَّ مَنَّا مَخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مَخْلَقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُفِّرَ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُوَكُمْ أَشَدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَّنْ يَتَّقَىٰ وَمِنكُمْ مَّنْ يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعَمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. < (الی قولہ تعالیٰ) ذَلِكِ بَأَنَّ اللَّهَ بُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ < [37]

”اگر تم کو (مرنے کے بعد) دوبارہ زندہ ہونے میں کسی طرح کا شک ہے تو اس میں شک نہیں کہ ہم نے تمہیں (شروع شروع) مٹی سے اس کے بعد نطفہ سے اس کے بعد جمے ہوئے خون سے پھر اس لوتھڑے سے جو پورا (سڈول) ہویا ادھورا ہو پیدا کیا تاکہ تم پر (اپنی قدرت) ظاہر کریں (پھر دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے) اور ہم عورتوں کے پیٹ میں جس (نطفہ) کو چاہتے ہیں ایک مدت معین تک ٹھہرا رکھتے ہیں پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں پھر (تمہیں پالتے ہیں) تاکہ تم اپنی جوانی تک کو پہنچو اور تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو (قبل بڑھاپے کے) مر جاتے ہیں اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناکارہ زندگی (بڑھاپے) تک پھیر لائے جاتے ہیں تاکہ سمجھنے کے بعد سٹھیا کے کچھ بھی (خاک) نہ سمجھ سکے اور تو زمین کو مردہ (بیکار افتادہ) دیکھ رہا ہے پھر جب ہم اس پر پانی بر سادیتے ہیں تو لہلہانے اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوشنما چیزیں اُگائی ہیں۔“

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

فرمایا ہے:

[38]

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

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

۱۔ > اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ < [39]

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

۲۔ > فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ < [40]

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

[41] -۳

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

شبابت کی دوسری قسم: قرآن کریم بہت سی آیات [42] مینقیامت کے اثبات کو شبابت کے طریقہ پر محسوس اور مشاہدہ کے طور پر دوبارہ زندگی پر تاکید کی ہے ، جو مردہ زمین کو دوبارہ حیات دینا ہے، زمین سے سبزہ پیدا کیا ہے جبکہ وہ خشک اور بے جان ہو چکی تھی، اور موسم سرما میں مردہ ہو چکی تھی، اسی طرح روز قیامت میں دوبارہ زندگی میں

شبابت پائی جاتی ہے جیسا کہ ارشاد قدرت ہوتا ہے:

أَفَلَنْتُمْ سَحَابًا تَقَالًا سُقْنَاهُ لِيُبْدِلَ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ النَّمْرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ < [43]

”اور وہی تو وہ (خدا) ہے جو اپنی رحمت (ابر) سے پہلے خوش خبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب ہوائیں (پانی سے بھرے) بوجھل بادلوں کو لے اڑیں تو ہم نے ان کو کسی شہر کی طرف (جو پانی کی نایابی سے

گویا) مرچکا تھا ہنکادیا پھر ہم نے اس سے پانی برسایا پھر ہم نے اس سے ہر طرح کے پھل (زمین سے) نکالے ہم یونہی (قیامت کے دن زمین سے) مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت و عبرت حاصل کرو۔“

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

علامہ طباطبائی (رحمة الله عليه) اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں: ”إِنَّ ذَلِكَ لُمُخْبِي الْمَوْتَى“ سے مراد زمین کے زندہ ہونے اور دوسرے مردوں کی زندہ ہونے میں شبابت پر دلالت ہے، کیونکہ دونوں میں موت پائی جاتی ہے یعنی

زندگی کے آثار ختم ہوجاتے ہیں اور زندگی ان ہی آثار کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ واپس آنے کا نام ہے، اور جب

زمین اور نباتات میں دوبارہ زندگی ثابت ہو چکی ہے تو پھر انسان اور غیر انسان کی حیات اور زندگی بھی انہیں کے

مشابہ ہے، اور ”حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لایجوز واحد۔“ (مشابہ اور ایک دوسرے کے مثل چیزوں کا حکم ممکن

اور غیر ممکن میں ایک ہوتا ہے) پس جب ان بعض چیزوں میں دوبارہ زندگی ثابت ہو گئی جیسے زمین اور نباتات تو پھر دوسری چیزوں کے لئے بھی حکم ممکن اور ثابت ہے۔ [44]

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

[45]

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

۲۔ برہان قدرت

جب خداوند عالم کی قدرت عظیم اور بے انتہا ہے تو اس کی قدرت ہر مقدور شے سے متعلق ہوسکتی ہے، اور خدا کی یہ

قدرت تمام چیزوں پر یکساں اور برابر ہے چاہے وہ کام آسان ہو یا مشکل، اور یہی بات اس آیت سے ظاہر ہوتی ہے:

قرآنی آیات دونوں طریقوں سے قیامت پر استدلال قائم کرتی ہے، کہ خدا کی قدرت عام اور لامحدود ہے:

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

[47]

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

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

[48]

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

نیز ارشاد ہوتا ہے:

> تَخُنْ خَلْقَنَا كُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ < [49]

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

یہاں تک کہ ارشاد ہوا:

[50]

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

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

> قُلْ بَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَدْعُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعْبِدُوهُ < [51]

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

نیز ارشاد قدرت ہوتا ہے:

[52]

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

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

[53]

”کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں (ہر گز نہیں) مگر یہ لوگ از سر نو (دوبارہ) پیدا کرنے کی نسبت شک میں پڑے ہیں۔“

اور یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ خلق اول اور خلق جدید کے بارے میں قدرت خدا امکان اور وقوع کے لحاظ سے نفس واحدہ کی خلقت کی طرح ہے، ارشاد پروردگار ہوتا ہے:

[54]

”تم سب کا پیدا کرنا اور پھر (مرنے کے بعد) جلا اٹھانا ایک شخص کے (پیدا) کرنے اور جلا اٹھانے کے برابر ہے۔“

لہذا خدا کے لئے کوئی کام کرنا مشکل اور سخت نہیں ہے، یہ دلیل انسان کے لئے عقیدہ معاد کو ثابت کردیتی ہے اور اس کی تصدیق کا باعث بنتی ہے، (نیز انسان کے ایمان میں اضافہ کردیتی ہے)

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

> وَقَالُوا أَمْ دَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَمْ نَأْتِي لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ < [55]

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

نیز ارشاد ہوتا ہے:

> أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَبُؤُ الْخَلْقِ الْعَلِيمُ # إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ < [56]

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

ایضاً ارشاد رب العزت ہوتا ہے:

> أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزِبْ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ < [57]

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

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

[58]

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

نیز ارشاد ہوتا ہے:

[59]

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

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

> قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْفُرُ فِي صُدُورِكُمْ < [61]

”اے (رسول) تم کہدو کہ تم (مرنے کے بعد) چاہے پتھر بن جاؤ یا لوہایا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں بڑی سخت ہو۔“

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

۳۔ برہان حکمت

بے شک خداوند عالم اپنے کاموں میں حکیم ہے (یعنی اس کے تمام کام حکمت کے تحت اور حساب و کتاب کی بنا پر

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

[63]

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

نیز ارشاد ہوتا ہے:

[64]

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

ایضاً ارشاد ہوا:

> اَيُّحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّنْزَلَ سُدًى < [65]

”کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔“

قارئین کرام! اس برہان کو قیاس کی شکل میں بھی بیان کیا جاسکتا ہے، جس کے دو مقدمے ہیں:

۱۔ خداوند عالم صاحب حکمت ہے۔

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

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

اور اگر انسان موت کے بعد نابود ہوجائے، اور اس کے بعد اس کے لئے کوئی دوسری دنیائے آخرت نہ ہو جہاں پر وہ سعادت و شقاوت کی زندگی گزارے تو پھر اس دنیا میں اس کی خلقت بے فائدہ ہوجائے گی، کیونکہ جب کسی کام کا کوئی فائدہ اور عقلانی ہدف نہ ہو تو وہ کام عبث اور بے ہودہ ہوتا ہے، لہذا فائدہ اور ہدف مرتب کرنے کی خاطر معاد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان موت کے بعد معدوم ہوجائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خلقت کا ہدف اور مقصد صرف بھی چند روزہ مشکلات و مصائب کی دنیا تھی، اور اس زندگانی سے خداوند عالم صرف حیات دے کر مارنا چاہتا ہے، اور حیات و زندگی اسی طرح کرتا رہے اور اس کے کاموں کا کوئی مقصد نہ ہو!! واقعاً اس چیز کو کوئی بھی عاقل

انسان قبول نہیں کرسکتا، تو پھر صاحب حکمت و جلال والی ذات اس کام کو کیونکر قبول کرسکتی ہے، کیونکہ خدا

وند عالم کی حکمت سے کوئی بے ہودہ اور باطل کام سرزد نہیں ہوتا، تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔

لہذا مذکورہ گفتگو کے پیش نظر یہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ عالم آخرت اور قیامت کا ہونا ضروری ہے جس میں انسان کی خلقت کا ہدف واضح ہوجائے، یہ وہی عالم ہے جس کو ”عالم بقا“ (اور قرآن کی) اصطلاح میں ”حیوان“ کہا جاتا ہے،

ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

> وَمَا بِذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لُو كَاثُو ا يَعْلَمُوْنَ < [66]

”اور یہ دنیا وی زندگی تو کھیل تما شے کے سوا کچھ نہیں اور اگر یہ لوگ سمجھیں بوجہیں تو اس میں شک نہیں کہ ابدی زندگی (کی جگہ) تو بس آخرت کا گھر ہے۔“

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

[67]

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

نیز ارشاد ہوتا ہے:

> وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ اَجْمَعِينَ <

[68]

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

۴۔ برپان عدالت

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

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

[70]

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

ایضاً:

[71]

”اور دکھ (دونوں طرح) سے آزمایا تاکہ وہ (شرارت سے) باز آجائیں۔“

نیز ارشاد ہوتا ہے:

[72]

”اور ہم تمہیں مصیبت و راحت میں امتحان کی غرض سے آزماتے ہیں اور (آخر کار) ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔“

اسی بنا پر دنیاوی زندگانی میں مختلف قسم کی پریشانیاں اور سختیاں، بیماری، صحت، مالداری اور غربت اور برائیوں کا رجحان اور نیکیوں سے بے رغبتی پائی جاتی ہے، یہ امتحان اور آزمائش ہے، اور یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جزا یا سزا بن سکے، اور چونکہ فرائض اور واجبات کا ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لئے جزا یا سزا ہو اسی لئے روز قیامت کا ہونا ضروری ہے تاکہ نیکی انجام دینے والوں کو نیک جزا دی جائے اور برائی کرنے والوں کو سزا دی جائے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر فرائض اور واجبات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور واجبات و تکالیف لغو و بے کار ہو جائیں گے۔

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

۲۔ وجود قیامت، عدل الہی کا تقاضا ہے

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

کیونکہ اس بات میں کسی بھی انسان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انسان اس چند روزہ زندگی میں اپنے اعمال کی جزا یا سزا تک نہیں پہنچتا، لہذا وہ متدین افراد جنہوں نے اپنی عمر عبادت و بندگی میں گزار دی ہو اور معاشرہ کی فلاح و بہبودی کے لئے زحمت اٹھائی ہو، اس سلسلہ میں مشکلات، سختیاں اور پریشانیاں برداشت کی ہوں، تو کوئی بھی حکومت اس کے اعمال کی جزا اور ثواب نہیں دے سکتی، اسی طرح انسانیت پر بڑے بڑے ظلم و ستم کرنے والے مجرمین کو جنہوں نے دوسروں پر ظلم و ستم کی وجہ سے اس دنیا میں مزے اڑائے ہوں، بعض اوقات تو مجرم غائب ہو جاتے ہیں اور اگر گرفتار بھی کر لئے جائیں تو ان کی سزا ان کے جرائم سے بہت کم ہوتی ہے، مثلاً اگر اس نے پچاس انسانوں کا خون بہایا ہو تو اگر اس کی سزا میں اس کو سولی بھی دی جائے تو ایک انسان کا بدلہ ہوا ہے، اور باقی جرائم کا بدلہ باقی ہے، لہذا اس دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کے تمام جرائم کی سزا دے سکے۔

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

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

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

ارشاد رب العزت ہوتا ہے:

> إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ < [75]

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

نیز ارشاد الہی ہوتا ہے:

[76]

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

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

ارشاد پروردگار ہوتا ہے:

[77]

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

نیز خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

< [78]

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

ایضاً:

[79]

”جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے

اچھے کام بھی کرتے رہے اور ان سب کا جینا مرنا ایک ساں ہوگا یہ لوگ (کیا) برے حکم لگاتے ہیں۔“
 > إِنَّ لِّلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ أَفْنَجَعُلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ <[80]
 ”بیشک پر ہیز گار لوگ اپنے پروردگار کے ہاں عیش و آرام کے باغوں میں ہوں گے۔ تو کیا ہم فریبرداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے (برگز نہیں) تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسا حکم لگاتے ہو۔“

-
- [1] سورہ بقرہ آیت ۱۷۷۔
 [2] سورہ مائدہ آیت ۶۹۔
 [3] سورہ آل عمران آیت ۹۔
 [4] سورہ نساء آیت ۸۷۔
 [5] سورہ نحل آیت ۳۸۔
 [6] سورہ سباء آیت ۳۔
 [7] ہم یہاں پر صرف ان آیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تفصیل کے لئے کتاب ”الرجعة“، نشر مرکز الرسالة ص ۱۸-۲۶، پر رجوع کیجئے جس میں آیات کی تفسیر کے سلسلہ میں احادیث بھی بیان کی گئی ہیں۔
 [8] سورہ بقرہ آیت ۲۴۳۔
 [9] سورہ بقرہ آیت ۲۵۹۔
 [10] سورہ بقرہ آیت ۵۵-۵۶۔
 [11] سورہ بقرہ آیت ۷۲-۷۳۔
 [12] سورہ بقرہ آیت ۲۶۰۔
 [13] سورہ انعام آیت ۱۳۰۔
 [14] سورہ زمر آیت ۷۱۔
 [15] سورہ نوح آیت ۱۷-۱۸۔
 [16] سورہ انعام آیت ۱۵۴۔
 [17] سورہ غافر آیت ۲۷۔
 [18] سورہ آل عمران آیت ۵۵۔
 [19] سورہ یس آیت ۱۲۔
 [20] سورہ زخرف آیت ۸۰۔
 [21] سورہ ق آیت ۱۶-۱۸، ایضاً رجوع کریں: سورہ یونس آیت ۲۱، سورہ اسراء آیت ۱۴، سورہ قمر آیت ۵۳، ۵۲، وانفطار آیت ۱۲، ۱۰۔
 [22] سورہ جائیة آیت ۲۹، ۲۸۔
 [23] سورہ کہف آیت ۴۹۔
 [24] سورہ جائیة آیت ۲۴۔
 [25] سورہ نجم آیت ۲۸۔
 [26] سورہ نمل آیت ۶۴۔
 [27] ہم انشاء اللہ بعض اعتراضات کو مع جواب تیسری فصل میں بیان کریں گے۔
 [28] سورہ یس آیت ۷۹، ۸۰۔
 [29] الا اعتقادات، شیخ صدوق: ۶۴ مؤتمر شیخ مفید قم، بحار الانوار / علامہ مجلسی ۷: ۴۷/ ۳۱ و ۱۰۳/ ۱۳۔
 [30] بحار الانوار / علامہ مجلسی ۷: ۴۰/ ۱۱۔
 بحار الانوار ج ۷ ص ۴۰ حدیث ۱۱۔
 [31] نہج البلاغہ صبحی الصالح: ۱۶۱ خطبہ نمبر ۱۰۹۔
 [32] نہج البلاغہ صبحی الصالح: ۱۴۷ خطبہ نمبر ۱۰۲۔

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

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

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

[36] کشف المراد، علامہ حلی: ۴۲۴۔ انتشارات شکوری قم۔

[37] سورہ حج آیت ۵، ۶۔

[38] سورہ روم آیت ۲۷۔

[39] سورہ روم آیت ۱۱۔

[40] سورہ اسراء آیت ۵۱۔

[41] سورہ الانبیاء آیت ۱۰۴۔

[42] > يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ < (سورہ روم آیت ۱۹)
”وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے اور زمین کو مرنے (پڑتی ہونے) کے بعد زندہ (آباد) کرتا ہے اور اسی طرح تم لوگ بھی (مرنے کے بعد) نکالے جاؤ گے۔“

(سورہ فاطر آیت ۹)

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

> وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْبَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاكُمْ لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ <
(فصلت ۳۹)

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

> فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ < [42]

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

نیز ارشاد قدرت ہوتا ہے:

(سورہ زخرف آیت ۱۱۔)

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

> رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ <

(سورہ ق آیت ۱۱۔)

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

[43] سورہ اعراف آیت ۵۷۔

[44] تفسیر المیزان مؤسسہ الاعلمی، ج ۱۶ ص ۲۰۳، نیز رجوع فرمائیںج ۱۷ ص ۲۱۔

[45] سورہ نوح آیت ۱۸، ۱۷۔

[46]

(سورہ یونس آیت ۴)

”تم سب کو (آخر) اسی کی طرف لوٹنا ہے خدا کا وعدہ سچا ہے وہی یقیناً مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر (مرنے کے بعد) وہی دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کئے ان کو انصاف کے ساتھ

جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لئے ان کے کفر کی سزائیں پینے کو کھولنا ہواپانی اور دردناک عذاب ہوگا۔“

> قُلْ بَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَدْعُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَا نُؤْفِكُونَ < (سورہ یونس ۳۴)

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

> أَمْ نَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ لَهُ مَعَ اللَّهِ قُلُوبٌ بَاتُوا بُرْبَانِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ < (سورہ نمل آیت ۶۴)

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

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

> اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ < (سورہ روم آیت ۱۱۔)

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

> وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا < (سورہ نوح آیت ۱۷، ۱۸)

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

(سورہ بروج آیت ۱۳)

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

[47] سورہ عنکبوت آیت ۲۰، ۱۹۔

[48] سورہ ملک آیت ۱۴۔

[49] سورہ واقعہ آیت ۵۷۔

[50] سورہ واقعہ آیت ۶۲۔

[51] سورہ یونس آیت ۳۴۔

[52] سورہ بقرہ آیت ۲۸۔

[53] سورہ ق آیت ۱۵۔

[54] سورہ لقمان آیت ۲۸۔

[55] سورہ اسراء آیات ۹۹، ۹۸۔

[56] سورہ یس آیات ۸۲، ۸۱۔

[57] سورہ احقاف آیت ۳۳۔

[58] سورہ غافر آیت ۵۷۔

[59] سورہ نازعات آیت ۲۷، ۲۶۔

[60] سورہ اسراء آیت ۴۹۔

[61] سورہ اسراء آیت ۵۱۔

[62] دیکھئے المیزان ، علامہ طباطبائی شج ۱ ص ۱۱۶۔

[63] سورہ مومنون آیت ۱۱۵۔

[64] سورہ ص آیت ۲۷۔

[65] سورہ قیامت آیت ۳۶۔

[66] سورہ عنکبوت آیت ۶۴۔

[67] سورہ روم آیت ۸۔

[68] سورہ دخان آیات ۳۸ تا ۴۰۔

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

- [70] سورہ ملک آیت ۲۔
 [71] سورہ اعراف آیت ۱۶۸۔
 [72] سورہ انبیاء آیت ۳۵۔
 [73] النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر، / فاضل مقداد، ص ۸۶ تا ۸۷، انتشارات زاہدی، اسی طرح علامہ حلّی نے اپنے کتاب ”مناہج الیقین فی اصول الدین میں بیان کیا ہے۔
 [74] کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد/ علامہ حلّی رحمۃ اللہ علیہ ص ۴۳۱۔
 [75] سورہ یونس آیت ۴۔
 [76] سورہ نازعات آیت ۴۱، ۳۷۔
 [77] سورہ سجدة آیت ۱۸۔
 [78] سورہ ص آیت ۲۸۔
 [79] سورہ جائیة آیت ۲۱۔
 [80] سورہ قلم آیت ۳۴ ، ۳۶۔

تیسری فصل

روح اور معاد کی حقیقت
 گفتار اول: حقیقت روح اور اس کا مجرد ہونا

روح ایک پیچیدہ حقیقت ہے

یہ بات ایک مسلم حقیقت ہے کہ انسان تیری روح جو تیرے پہلو کے درمیان ہے وہ تجھ سے تمام اشیاء سے زیادہ قریب ہے اور تمام چیزوں کی نسبت تجھ سے زیادہ چسبیدہ ہے لیکن اس کے باوجود اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، عقل بشر اس کی حقیقت اور ماہیت کا پتہ لگانے سے عاجز ہے۔ روح کے سلسلہ میں فلاسفہ اور متکلمین حضرات کے نظریات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ روح ایک ”عرض“ ہے یا ”جوہر“ [1]، اسی طرح روح کی پیدائش کے سلسلہ میں بھی اختلاف ہے کہ آیا یہ ”قدیم“ ہے یا ”حادث“، اسی طرح روح اور بدن میں کیا رابطہ ہے اور روح بدن کے کس حصہ میں رہتی ہے، اور آیا انسان کے مرنے کے بعد بھی روح ہمیشہ کے لئے باقی رہتی ہے، اور روح کی سعادت و خوشبختی یا بدبختی کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے علاوہ اور دوسری بحثیں ہیں۔ [2]

قارئین کرام! ہم یہاں ان مختلف اقوال کو (اختصار کی بنا پر) بیان نہیں کر سکتے ہیں، صرف روح کے معنی قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ ”روح“ ماہیت مادہ اور اس کے صفات سے مجرد ہے، اور یہ روح مرنے اور جسم کے پارہ پارہ ہونے کے بعد ہمیشہ کے لئے مستقل ہوجاتی ہے، کیونکہ روح کی حقیقت سمجھنے کے لئے ان چیزوں کا بیان کرنا ضروری ہے:

روح، قرآن و حدیث کی روشنی میں

بعد نہایت روح کے معنی کے سلسلے میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ”روح وہ شئی ہے جس کے ذریعہ جسم قائم رہتا ہے، اور احساس، حرکت اور ارادہ کی تقویت حاصل ہوتی ہے اور لغت میں اس کو مذکر اور مؤنث کہا گیا ہے۔ [3]

قرآن مجید کی مکی اور مدنی آیات میں اس معنی اور اس کے علاوہ دیگر معانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ہم ذیل میں معنی کی ترتیب سے قرآن میں بیان ہونے والے موارد کو ذکر کرتے ہیں، اسی طرح احادیث میں بیان ہونے والے معنی کو بھی بیان کرتے ہیں:

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

[4]

”تمہارا پروردگار (اس سے) خوب واقف ہے (اے رسول) تم سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تم (ان کے جواب میں) کہو کہ روح (بھی) میرے پروردگار کے حکم سے (پیدا ہوئی ہے) اور تم کو بہت ہی ٹھوڑا سا علم دیا گیا ہے“۔

اس سلسلے میں مفسرین قرآن نے چند نظریات بیان کئے ہیں [5] جن میں سب سے واضح ترین نظریہ یہ ہے کہ روح وہ چیز ہے جس کے ذریعہ بدن قائم و باقی رہتا ہے، اور اسی معنی پر قرآن و احادیث اہل بیت علیہم السلام سے تائید ملتی ہے۔ [6]

جیسا کہ ابو بصیر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں نے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ روح کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا: وہی جو حیوانوں اور انسانوں میں ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا: وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

”ہی من الملکوت من القدرة“۔ [7]

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

آیہ شریفہ کے سلسلے میں مفسرین قرآن نے متعدد معنی نقل کئے ہیں جن میں سے ہم چند اقوال بیان کرتے ہیں:

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

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

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

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

> وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ < [9]

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

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

۳- پیغمبر اکرم (ص) سے روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ روح

قدیم ہے یا حادث ہونے والی ہے تو آیت نے جواب دیا > الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي <۔ یعنی خدا کے فعل اور اس کی خلق ہے، پس آنحضرت (ص) نے روح کو حادث مراد لیا، جو خدا کے فعل اور اس کی ایجاد ہے۔ [12]

گزشتہ آیت میں کئے گئے روح کے معنی، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت خداوند عالم کے اس قول کے ہم معنی ہے: > فَأَدَا سَوِيئَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي < [13]

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

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

[14]

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

نیز ارشاد خداوند عالم ہوتا ہے:

> إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ < [15]

”مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح (نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے پس) خدا کے ایک رسول اور اس کے ایک کلمہ (حکم) تھے جسے خدا نے مریم کے پاس بھیج دیا تھا (کہ حاملہ ہو جا) اور خدا کی طرف سے ایک جان تھے۔“
ان تمام آیات میں روح کے معنی ایک مخفی قدرت کے کئے گئے ہیں جس کے ذریعہ زندگی ملتی ہے، اور اسی روح کے ذریعہ موجودات میں حیات پیدا ہوتی ہے، بتحقیق خداوند عالم نے حضرت آدم و عیسیٰ (علیہما السلام) کی روح کو ذکر (نشانی) کے عنوان سے بیان کیا ہے، کیونکہ ان دونوں انبیاء کی خلقت دوسری مخلوق کی نسبت کے علاوہ ہے، اور خداوند عالم نے ”روح“ کی اضافت اپنی طرف کی ہے ”رُوحی“ (یعنی میری روح) کہا، البتہ یہ اضافہ تشریفی ہے جس کے معنی ”کرامت، عظمت اور جلالت سے مخصوص“ کے ہیں، جیسا کہ خداوند عالم نے خانہ کعبہ کی اپنی طرف نسبت دی ہے، ارشاد ہوتا ہے: [16]

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

[17]

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

اس آیت میں روح سے مراد جناب جبرئیل ہے۔ [18]

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

[19]

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

> قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ < [20]

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

مذکورہ آیت کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ”ہو جبرئیل، والقدس

الطاہر“ [21] روح کو خدا نے اپنی طرف نسبت دی ہے جو شرافت اور تعظیم کی بنا پر ہے۔ [22]

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

[23]

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

[24]

”اس (رات) میں فرشتے اور جبرائیل (سال بھر کی) ہر بات کا حکم لے کر اپنے پرور نگار کے حکم سے نازل ہو تے ہیں۔“

اور احادیث میں اس مخلوق کو ملائکہ میں خلق اعظم سے یاد کیا گیا ہے۔ [25]

(یا ملک اعظم جبرئیل و میکائیل جو رسول اللہ ﷺ اور ائمہ علیہم السلام کے ساتھ میں تھے [26]

ابو بصیر حضرت امام صادق علیہ السلام سے آیا شریفہ: > وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا < [27] کے سلسلہ میں روایت فرماتے ہیں:

”خلق من خلق الله، أعظم من جبرئيل و ميكائيل، كان رسول الله (ص) يخبره و يسدده و هو مع الإنمة بعده.“ [28]

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

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

< وَأَيَّدُهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ > [29]

”اور خاص اپنے نور سے ان کی تائید کی۔“

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

ابو بکر سے روایت ہے : ”میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے رسول اکرم سے منقول اس حدیث کے بارے میں سوال کیا: ”إِذَا زَنَا الزَّانِي فَارْقَهُ رُوحَ الْإِيمَانِ؟“، امام علیہ السلام نے فرمایا: اس سے مراد خداوند عالم کا یہ قول ہے: ذَلِكِ الذِّي يَفَارِقُهُ“ [31] یعنی مذکورہ آیت میں جس روح کے ذریعہ مدد کی جاتی ہے اس سے مراد وہی روح ہے۔ اسی طرح

امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت منقول ہے۔ [32] اسی طرح روح کے سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآنی آیات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مومنین کے لئے اس روح کے علاوہ جس میں مومن اور کافر سبھی شریک ہیں؛ اس کے علاوہ ایک روح اور بھی ہے جس کے ذریعہ مومنین کو ایک دوسری حیات ملتی ہے جس کے ذریعہ ان کو شعور اور قدرت ملتی ہے، چنانچہ اسی کی طرح درج ذیل آیت اشارہ کرتی ہے:

< أَوْ مَنْ كَانَ مُبْتَلًى فَالْحَيَاتُ وَالْجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا > [33]

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

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

< يُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ > [34]

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

< يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ > [35]

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

پہلی آیت کے بارے میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ روح سے مراد ”کتاب اور نبوت ہے۔“ [36] کہا گیا ہے کہ یہاں (مذکورہ آیت میں) روح کا اطلاق: نبوت، دین اور وحی وغیرہ پر بھی ہوتا ہے، جن کے ذریعہ سے انسان روح اور عقل کو حیات ملتی ہے، کیونکہ انسان ان کے ذریعہ سے خداوند عالم، اس کی کتابوں، اس کے انبیاء اور ملائکہ کی معرفت و شناخت حاصل کرتا ہے، اور روح کے ذریعہ یہ تمام معارف اور تعلیمات حاصل ہوتی ہیں۔ [37]

روح کا مجرد ہونا

روح سے مراد وہ شے ہے جس کی طرف انسان لفظ: ”انا“ کے ذریعہ اشارہ کرتا ہے، یا جس کو نفس ناطقہ کہا جاتا ہے۔

[38] روح کے مجرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روح کے لئے کوئی قابل تقسیم اور زمان و مکان رکھنے والی مادی عنصر

نہیں ہے۔ [39] اور روح کا حکم بدن اور اس کے دوسرے حصوں کی ترکیبات کے علاوہ ہے۔ [40]

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

۱۔ مادی افراد: روح کی اقسام اور روح کا جسم میں مقام کہاں ہے، اس سلسلہ میں مادی لوگوں کے نظریات میں اختلاف ہے، [41] لیکن تمام اس بات پر متفق ہیں کہ انسان اپنی خاص ہیکل و محسوس شکل میں مستقل وجود نہیں رکھتا یعنی اس مادہ سے جس کو روح کہتے ہیں اس سے الگ نہیں ہے بلکہ یہ روح جسم کی خاصیت ہے، انسان روح کے تمام دئے گئے احکام پر عمل کرتا ہے، اور عقل و شعور اور ارادہ و فکر یہ تمام اعضاء کے وظائف ہیں جس طرح بدن کے دوسرے وظائف ہوتے ہیں، اسی طرح مادیوں کے نزدیک فکری اور معرفتی آثار عصبی و عقلی خلیوں کی فعالیت کے

نتائج ہیں، یہ تمام آثار اور روحی نشاط عقل و عصبی سسٹم کی بنا پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ روح جسم کے مرنے سے مرجاتی ہے، اور جب انسان مرجاتا ہے تو اس کی شخصیت بھی مرجاتی ہے اور اس کا بدن نابود ہو جاتا ہے، اور اس کے تمام عقلی، نفسانی اور روحی کمالات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ [42]

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

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

مادی فلاسفہ نے روح کے انکار کے سلسلے میں ایسے بے بنیاد دلائل بیان کئے ہیں، جن سے ان کا مدعی ذرا بھی ثابت نہیں ہوتا۔ [44]

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

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

”ڈی کرٹ“ (ت: ۱۵۶۰) کا کہنا ہے کہ روح، جسم سے الگ ہوتی ہے، روح و جسم کی اپنی الگ خصوصیتیں ہوتی ہیں، روح کو ایک جوہر سمجھا گیا ہے جس کی خاص خصوصیت غور و فکر کرنا ہوتا ہے، اسی طرح روح کے حصے نہیں کئے کیا جاسکتے اور نہ ہی اس کی قسمیں بنائی جاسکتی ہیں، روح اور اس کے اجزاء میں جنس کا تصور نہیں ہے اور جسم کو ایک جوہر سمجھا گیا ہے جس کی خصوصیت مدد کرنا ہے، جسم کے حالات میں سے صورت اور حرکت ہے، اور یہ جسم قابل تقسیم ہے اور اس میں تغیر و تبدیلی آتی رہتی ہے۔ [46]

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

> ثُمَّ أَنْشَأْنَا هَا خُلُقًا آخَرَ فَنَبِّئُكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ < [48]

”پھر ہم نے اس کو (روح ڈال کر) ایک دوسری صورت میں پیدا کیا (سبحان الله) خدا با برکت ہے جو سب بنا نے والوں سے بہتر ہے۔“

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

علامہ نصیر الدین طوسیش فرماتے ہیں: نفس ایک جوہر مجرد ہے، علامہ حلبیش اس جملہ کی یونٹشریح فرماتے ہیں: نفس کی ماہیت اور حقیقت کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا وہ جوہر ہے یا نہیں؟ اور جو لوگ جوہر کہتے ہیں ان کے درمیان بھی اختلاف ہے کہ آیا مجرد ہے یا نہیں؟ علماء علم کلام کے قدمات جیسے امامیہ میں سے نوبخت، شیخ

مفید، اور اشاعرہ مذہب میں سے غزالی کے نزدیک یہ مشہور ہے کہ روح مجرد ہے جسم اور جسمانی نہیں ہے [50] اور روح کا جسم کے ساتھ رابطہ تدبیر اور تصرف جیسا ہوتا ہے۔۔۔ اسی نظریہ کو اشاعرہ میں سے راغب اصفہانی، فخر الدین رازی اور معتزلہ سے معمر بن عباد سلمی نے اختیار کیا ہے، اور امامیہ میں سے اسی نظریہ کی علامہ حلیٰ بش اور شیخ بہائی وغیرہ (شیعہ علماء) نے بھی تائید کی ہے، [51] اور بعض علماء متاخرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ روح کا مجرد ہونا بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ [52] ابن سینا صرف قوہ عاقلہ کو مجرد مانتے تھے لیکن صدر المتألہین شیرازی کا عقیدہ ہے کہ انسان کی تمام حیاتی قوتوں کے لئے ایک مادی جہت ہوتی ہے اور دوسری جہت حالت مجرد ہوتی ہے، انسان کی تمام مادی قوتوں کے ساتھ مجرد قوتیں تک کہ جب انسان مرجاتا ہے تو بھی اس سے عقل تنہا ہونے کے باوجود جدا نہیں ہوتی، یہی نہیں بلکہ عقل و خیال قوہ ذاکرہ، باصرہ، اور سامعہ یہ سب بھی جدا نہیں ہوتیں [53]

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

۱۔ قرآنی آیات:

وہ قرآنی آیات جو دلالت کرتی ہیں کہ شہداء کرام، صدیقین کی ارواح مقدسہ بدن کے پارہ پارہ ہونے سے نہیں مرتی بلکہ ان کی روح پر خداوند عالم کی طرف سے نعمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، ارشاد خداوندی ہوتا ہے:
> وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ < [54]
”اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں کبھی مردہ نہ کہنا بلکہ وہ (لوگ) زندہ ہیں مگر تم (ان کی زندگی کی حقیقت کا) کچھ بھی شعور نہیں رکھتے۔“
نیز ارشاد ہوتا ہے:

[55]

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

ایضاً:

[56]

”اور (کچھ لوگوں سے کہے گا) اے اطمینان پانے والی جان اپنے پروردگار کی طرف چل تو اس سے خوش وہ تجھ سے راضی تو میرے (خاص) بندوں میں شامل ہو جا، اور میرے بہشت میں داخل ہو جا۔“
پس ان مذکورہ آیات کے پیش نظر ثابت ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھی جسم کے ساتھ زندہ رہتا ہے، جس کا لازمہ یہ ہے کہ انسان کی حقیقت اس بدن کے علاوہ ہے۔ [57]
۲۔ بعض قرآنی آیات دلالت کرتی ہیں کہ کفار اپنے اسی جسم کے ساتھ اپنی اپنی قبروں میں عذاب میں ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے:

> وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ < [58]

”اور فرعونوں کو برے عذاب نے (بر طرف سے) گھیر لیا (اور اب تو قبر میں دوزخ کی) آگ ہے کہ وہ لوگ (بر) صبح و شام اس کے سامنے لاکر کھڑے کئے جاتے ہیں اور جس دن قیامت برپا ہو گی۔“
نیز ارشاد رب العزت ہوتا ہے:

> مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُعْرِفُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا < [59]

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

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

[60]

۳۔ بعض قرآنی آیات جن میں انسانی جسم کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے:
> وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا < [61]

”اور ہم نے آدمی کو گیلی مٹی کے جو ہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ (عورت کے رحم میں) نطفہ بنا کر رکھا پھر ہم ہی نے نطفہ کو جما ہوا خون بنا یا پھر ہم ہی نے منجمد خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم ہی نے (اس) لوتھڑے میں ہڈیاں بنائیں، پھر ہم ہی نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔“
مذکورہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سوائے جسم کے کچھ نہیں ہے یہ جسم مختلف مراحل سے گزرا ہے اور جب خداوند عالم نے اس بدن میں روح پھونکنا چاہی تو فرمایا:

[62]

یعنی ہم نے اس جامد جسم کو ایک دوسرے با شعور و علم و فکر والے جسم میں تبدیل کر دیا، یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ روح جس جسم سے متعلق ہوتی ہے وہ اس جسم سے الگ چیز ہے جو مختلف مراحل سے گزرا ہے، پس آیت دلالت کرتی ہے کہ روح بدن کے علاوہ ایک دوسری شے ہے۔ > [63]
اسی طرح خلقت انسان کے بارے میں خداوند عالم کا یہ فرمان:

[64]

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

[65]

”تو جب میں اس کو درست کر لو ناور اس میں اپنی (پیدا کی ہوئی) روح پھونکوں۔“
پس خداوند عالم نے اعضاء اور جسم کی خلقت اور روح پھونکنے کے درمیان فرق قائم کیا ہے لہذا یہ فرق کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ روح کی حقیقت جسم کی حقیقت کے علاوہ کوئی اور شے ہے۔ [66]
۴۔ بعض آیات الہی میں اس فرق کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے مادی اجزاء ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ اجزاء باقی رہتے ہیں، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے:

[67]

”خدا ہی ان لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحوں (اپنی طرف) کھینچ کر بلاتا ہے اور جو لوگ نہیں مرے (ان کی روحوں) ان کی نیند میں (کھینچ لی جاتی ہے) بس جن کے بارے میں خدا موت کا حکم دے چکا ہے ان کی روحوں کو روکے رکھتا ہے اور باقی (سونے والوں کی روحوں کو) پھر ایک مقرر وقت کے واسطے بھیج دیتا ہے۔“
یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان روح اور جسم کا نام ہے، اور روح حکم خدا سے بدن پر حکومت اور اس میں تدبیر کرتی ہے، اور موت روح و بدن کے درمیان موجود رابطہ کے ختم ہو جانے کا نام ہے، اور یہ روح موت کے بعد اپنے خالق کی طرف پلٹ جاتی ہے، اور خداوند عالم اس روح کو سوتے وقت اور موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور اگر کسی کی موت آجاتی ہے تو وہ روز قیامت تک خدا کے پاس باقی رہتی ہے، اور پھر روز قیامت اس کے جسم میں واپس چلی جائے گی۔

کھاجاتا ہے کہ جو نفس سوتے وقت جو (روح) انسان سے جدا ہوتا ہے وہ وہی نفس ہے جس کی بنا پر عقل و تمیز ہوتے ہیں، لیکن جب عقل و تمیز زائل ہو جاتے ہیں تو نفس باقی رہتا ہے، لیکن وہ نفس (روح) جو موت کے وقت وفات پاتا ہے وہ نفس حیات ہوتا ہے جس حیات کے نکلنے سے نفس (سانس) بھی نکل جاتا ہے، پس جب انسان سوتا ہے تو اس کے ساتھ روح باقی رہتی ہے لیکن جب موت کے وقت روح قبض ہوتی ہے تو بدن سے روح نکل جاتی ہے۔ [68]
پس جب انسان کو موت آتی ہے تو قرآنی لحاظ سے تو اس کی شخصیت، انسانیت کا معیار اور انسان کی حقیقت باقی رہتی ہے اور یہ وہی روح ہے، جس کو حقیقت ارادی کھاجاتا ہے اور یہ جسم کے پارہ پارہ ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔

[69]

قارئین کرام! یہ تمام مذکورہ آیات جن میں عہد و پیمان اور ارسال (رُسل) کے بارے میں بیان کیا گیا ہے؛ ان سے معلوم ہوتا

ہے کہ نفس اور بدن میں مغایرت پائی جاتی ہے [70] (یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں) کیونکہ بعض خصوصیات میں فقط روح موثر ہوتی ہے، اور اگر انسان کی حقیقت مادی ہوتی تو عہد و میثاق اور ارسال و امساک کے کوئی معنی نہیں ہوں گے۔

۵۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

> وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي < [71]

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

> إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ < [72]

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

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

> إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ < [73]

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

اس کا مطلب یہ ہے کہ امر خدا (جس میں سے ایک روح بھی ہے) کا وجود دفعی (ایک دم) ہے اور تدریجی نہیں ہے، پس یہ امر خدا زمان و مکان کے شرائط کے بغیر ہی ہوتا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ روح جو امر خدا کی ایک

قسم ہے جسمانی اور مادی

نہیں ہے، کیونکہ مادی جسمانی موجودات کے عام احکام میں سے ہے کہ رفتہ رفتہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی ان کا وجود

تدریجی ہوتا ہے اور زمان و مکان سے مقید ہوتے ہیں، پس معلوم یہ ہوا کہ روح مادی اور جسمانی شے نہیں ہے۔ [74]

۲۔ احادیث کے ذریعہ استدلال

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

۱۔ حضرت رسول اکرم (ص) نے فرمایا:

”من صلی علی عند قبری سمعته، ومن صلی علی من بعید بلغته۔“

وقال (ص): ”ومن صلی علی مرة صلیت علیہ عشاء، ومن صلی علی عشاء صلیت علیہ مائة فلیکثر امرؤ منکم الصلاة علی أو

فلیقل۔“ [75]

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

درود و سلام بھیجے تو

میں بھی جواب بھیجتا ہوں۔“

اسی طرح آنحضرت (ص) نے فرمایا:

جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجے تو میں اس پر دس مرتبہ درود و سلام بھیجوں گا، اور جو شخص مجھ پر

دس مرتبہ درود و سلام بھیجے تو میں اس پر سو (۱۰۰) مرتبہ درود و سلام بھیجوں گا، لہذا جو شخص جتنی مرتبہ مجھ پر

درود و سلام بھیجے گا اسی طرح ہماری طرف سے درود و سلام ہوگا۔“

پس ان احادیث کے پیش نظر یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ آنحضرت (ص) اس دنیا سے رحلت کے بعد بھی درود و سلام کو

سنتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے، مگر اس صورت میں کہ آنحضرت (ص) خدا کی بارگاہ میں زندہ ہوں، اسی طرح ائمہ

معصومین علیہم السلام بھی ان پر بھیجے گئے درود و سلام کو سنتے ہیں چاہے سلام کرنے والا نزدیک سے سلام کرے

یا دور سے، جیسا کہ ائمہ علیہم السلام سے مروی احادیث صادقہ میں بیان ہوا ہے۔ [76]

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

کرتے ہوئے فرمایا:

”لقد کنتم جیران سوء لرسول الله، اخرجتموه من منزله و طردتموه، ثم اجتمعتم علیہ فحار بتموه، فقد وجدت ما عدنی ربی حقا،

فهل وجدت ما عدکم ربکم حقا، فقیل لہ (ص) ما خطابک لہام قد صدیت؟ فقال رسول (ص) ”فوالله ما انتم باسمع منہم، وما بینہم

وبین ان تاخذہم الملائکة بمقامع الحديد الا ان اعرض بوجہی ہکذا عنہم۔“ [77]

”بے شک تم لوگ رسول اللہ کے برے پڑوسی تھے، تم نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا اور پھر تم نے اس کے ساتھ جنگ

کی، بے شک مینے اپنے پروردگار کے وعدہ کو حق پایا، کیا تم نے بھی اپنے پروردگار کے وعدہ کو حق پایا؟ اس وقت

آپ کے ساتھیوں نے کہا: یا رسول اللہ (ص) یہ آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، تو آنحضرت (ص) نے فرمایا: ”خدا کی

قسم تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ میرے منہ موڑتے ہی ان پر فرشتے عذاب نازل کرنا شروع کر دیں گے۔“ ایک روایت میں یہ بھی وارد ہوا ہے :

”ما انتم باسم لما قول منہم، ولكن لا يستطيعون ان يجيبوني“۔ [78]

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

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

”حتى اذا حمل الميت على نعشه، رفررف فوق النعش و يقول: يا اهلى ويا ولى، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال من حله و غير حله، فالغنى لغیری و التبعة عليّ، فاحذر و امثل ما حل بي“۔ [79]

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

۴۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ بصرہ کی جنگ کے بعد جب گھوڑے پر سوار ہوئے

اور مقتولین کی صفوں میں پہنچے تو مقتولین میں کعب بن سورہ کو دیکھا، کعب کی لاش کو دیکھا تو حضرت علی علیہ

السلام نے فرمایا: کعب کو بیٹھایا جائے، کعب کو آپ کے پاس بیٹھایا گیا تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا:

”يا كعب بن سورة، قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدت ما وعدك ربي حقا؟“۔

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

”مه يا رجل لقد سمعا كلامي كما سمع اهل القليب كلام رسول الله (ص)“۔ [80]

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

۵۔ جبہ عرنی سے مروی ہے کہ میں ظہر کے وقت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ نکلا، تو آپ وادی السلام

میں ایسے کھڑے ہو گئے گویا اقوام سے مخاطب ہیں، میں نے عرض کیا یا امیر المومنین! آپ کتنی دیر یہاں کھڑے رہیں

گے کچھ دیر آرام بھی تو فرمائیں، تو آپ نے مجھ سے فرمایا: اے جبہ! یہ مومنین سے گفتگو اور ان کے ساتھ انسیت ہے،

تو میں نے عرض کیا یا امیر المومنین کیا واقعا ایسا ہی ہے تو آپ نے فرمایا:

”نعم، ولو كشف لك لرايتهم حلقا حلقا محتبين يتحادثون۔“۔ [81]

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

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

”في حجرات في الجنة، ياكلون من طعامها، و يشربون من شرابها، و يقولون: ربنا اقم الساعة لنا، و انجز لنا ما وعدتنا، و الحق

آخرنا باولنا“۔ [82]

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

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

نے فرمایا:

”في النار يعذبون، يقولون: ربنا لا تقم لنا الساعة، و لا تتجز لنا ما وعدتنا و لا تلحق آخرنا باولنا“۔ [83]

”کفار و مشرکین کی روحیں عذاب خدا میں رہتی ہیں اور کہتی ہیں پالنے والے! قیامت برپا نہ کر، اور اپنے کئے ہوئے

وعدہ سے چشم پوشی کر لے، اور ہمارے بعد والوں کو ہم سے نہ ملا۔“

۳۔ عقلی دلائل:

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

کو بیان کیا جاتا ہے:

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

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

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

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

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

”کل وعاء یضیق بما جعل فیہ، الا وعاء العلم فانہ یتسع بہ۔“ [84]

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

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

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

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

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

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

۴۔ علمی اور تجربی دلائل:

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

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

۱- احضار روح

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

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

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

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

آلفرڈ روسل ڈلس، برٹش یونیورسٹی کے صدر اور استاد کروکس، برینگم یونیورسٹی کے صدر اور ماہر طبیعیات مسٹر سیر اولیفر، ڈاکٹر جورج سکسٹون برطانوی، ڈاکٹر شامبیر، ڈاکٹر ہوٹسن، مشہور و معروف نجومی کامیل فلامریون [86] برطانوی فلسفی مسٹرسیرجون کوکس، جیولوجی استاد بارکس وغیرہ، اور ان لوگوں کی روح کے سلسلہ میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے جد جہد جاری ہے۔

۲- ”مقناطیسی نیند“ (ہپنوتیزم Hypnotism)

یہ ایک ایسی نیند ہے جس کے بارے میں ماہرین نے تحقیق کی ہے کہ کسی شخص کو ایک گہری نیند میں سلا دیا جاتا ہے جس سے اس کا جسم بے حرکت اور بے حس ہو جاتا ہے، سونے والا شخص سنانے والے کی آواز کو سنتا ہے، اس کے

ارادہ و افکار کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے اور بغیر کسی چون و چرا کے اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، اس عجیب و غریب کام کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی روح جسم سے الگ چیز ہے، اس کی روح دور دراز کے علاقے میں جاتی ہے، اور ایسے ایسے راز کشف کرتی ہے جو بیداری کی حالت میں بھی معلوم نہیں ہوتے، اور ایسی زبان میں گفتگو کرتی ہے جن کو صاحب روح بھی نہیں جانتا، نیز ایسی چیزوں کے بارے میں خبر دیتی ہے کہ اس کو ذرا بھی اس کی اطلاع نہیں ہوتی۔

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

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

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

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

> يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ < [88]

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

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

دوسری بحث: حقیقت معاد

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

جسمانی معاد

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

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

لیکن اس کے ممکن ہونے کی دلیل تو قیامت کا ممکن ہونا ہے، گزشتہ فصل میں ہم اس سلسلے میں بیان کرچکے ہیں، اور قیامت کے ثبوت کے لئے اخبار اور احادیث تمام انبیاء علیہم السلام نے بیان کی ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی صادق الامین حضرت محمد مصطفیٰ (ص) کے دین میں قیامت کے بارے میں اخبار اور حدیث بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے اس

بات کی وضاحت کی ہے، اور مخالفین کو بہت سی صریح آیات میں واضح الفاظ کے ساتھ جواب دیا ہے، جن میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جب لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا تو وہ تیزی سے حساب و کتاب کے لئے جائینگے، چاہے وہ افراد نیک ہوں یا برے، ارشاد الہی ہوتا ہے:

> يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَّابِلُهُمْ مِنْ قَطْرَانَ وَتَعَثَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ لِيَجْزِيََ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ < [89]

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

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

آیات قرآن کریم:

1. > أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ < [90]

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

> وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَنَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَبُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ < [91]

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

3. وہ آیات جو مردوں کو قبر سے نکالنے پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے:

> وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا بُعِثَ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُنْسَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا بَدَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَّمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ < [92]

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

نیز ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

> مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى < [93]

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

4. جو آیات اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ حساب کے لئے حاضر ہوگا اور انسان کے اعضاء و جوارح اس کے اعمال کی گواہی دیں گے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

[94]

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

نیز ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

> حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَ وَبَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ < [95]

”یہاں تک کہ جب سب جہنم کے پاس آئیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور جلد سب ان کے اعمال کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔“

5. وہ آیات جن میں جسمانی معاد کی واقعی مثال پیش کی گئی ہے، [96] جیسا کہ جناب عزیر، بنی اسرائیل کے مقتول،

اصحاب کہف اور جناب ابراہیم کے لئے پرندوں کا زندہ ہونا، جیسا کہ ہم نے قیامت کے دلائل میں بیان کیا ہے:

6. وہ آیات شریفہ جو جنت میں لذت نعمت پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ جسمانی لذت اعضاء و جوارح کے بغیر حاصل نہیں

ہوتی، اسی طرح وہ آیات جو دوزخیوں کے عذاب اور درد و غم پر دلالت کرتی ہیں جو ان کے اعضاء و جوارح سے متعلق ہے، ارشاد الہی ہوتا ہے:

[97]

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

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

> إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلَّمًا تَضَجَّتْ جُلُودُهُمْ يُدَلِّلُنَّهَا جُلُودًا غَيْرَ بِهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ < [98]

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

احادیث معصومین علیہم السلام

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

”حتی اذا تصرمت الامور، و تقضت الدهور، و ازف النشور، اخرجهم من ضرائح القبور، و اوکار الطيور، و اوجرة السباع، و مطارح المہالک، سراعا الی امرہ، مہطعین الی معادہ، رعیلاً صموتاً، قیاماً صفوفاً۔“ [99]

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

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

”اذا اراد اللہ ان یبعث الخلق، امطر السماء علی الارض اربعین صباحا، فاجتمعت الاوصال، و نبتت اللحم۔“ [100]

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

جسمانی معاد کی حقیقت

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

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

قارئین کرام! مستفیض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ روح، بدن کے علاوہ ایک لطیف اور نورانی جوہر ہے اور یہ (مومن)

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

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

”إِنَّ الرُّوحَ مَقِيمَةٌ فِي مَكَانِهَا، رُوحَ الْمُحْسِنِ فِي ضِيَاءٍ وَفُسْحَةٍ وَرُوحَ الْمُسِيءِ فِي ضَيْقٍ وَظُلْمَةٍ، وَالْبَدَنُ يَصِيرُ تَرَابًا كَمَا مَنَّهُ خَلْقٌ، وَ مَا تَقْدَفُ بِهِ السَّبَاعُ وَالْهَوَامُّ مِنْ أَجْوَافِهِمَا مَا أَكَلَتْهُ وَ مَزَقَتْهُ، كُلُّ ذَلِكَ فِي التَّرَابِ مَحْفُوظٌ عِنْدَ مَنْ لَا يَعْزِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، وَيَعْلَمُ عِدَدَ الْأَشْيَاءِ وَ وَزْنَهَا... فَإِذَا كَانَ حِينُ الْبَعْثِ مَطَرَتِ الْأَرْضُ مَطَرَ النُّشُورِ، فَتَرَبُّو الْأَرْضَ، ثُمَّ تُمَخَّصُوا مَخْضَ السَّقَاءِ، فَيَصِيرُ تَرَابُ الْبِشْرِ كَمَصِيرِ الذَّبِّبِ مِنَ التَّرَابِ إِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ، وَ الزَّيْدُ مِنَ اللَّيْلِ إِذَا مُخَّضَ، فَيَجْتَمِعُ تَرَابُ كُلِّ قَالِبٍ إِلَى قَالِبِهِ، فَيُنْتَقَلُ بِإِذْنِ اللَّهِ الْقَادِرِ إِلَى حَيْثُ الرُّوحِ، فَتَعُودُ الصُّورُ بِإِذْنِ الْمَصُورِ كَهَيْئَتِهَا وَ تَلْجُ الرُّوحُ فِيهَا، فَإِذَا قَدِ اسْتَوَى لَا يَنْكُرُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا“۔ [103]

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

دوسرا قول: معاد روحانی

اکثر فلاسفہ کا یہ عقیدہ ہے کہ معاد روحانی ہے، کیونکہ انہوں نے اس بات کو ممکن نہیں مانا ہے انسان کا بدن ختم ہونے کے بعد دوبارہ اسی حالت میں پلٹ جائے، چنانچہ کہتے ہیں کہ بے شک بدن اپنی صورت اور اعراض کے ساتھ معدوم (نابود) ہو جاتا ہے اور روح و جسم کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، لہذا دوبارہ وہی بدن نہیں لوٹ سکتا، کیونکہ ”المعدوم لا یعاد“ (معدوم ہونے والی شے دوبارہ نہیں لوٹ سکتی)، لیکن روح انسانی غیر قابل فنا جو رہے [104] اسی وجہ سے ان لوگوں نے معاد کو صرف روحانی قرار دیا ہے، کیونکہ اس کو فنا نہیں ہوتی۔

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

شیخ رئیس ابن سینا کے سلسلے میں مشہور ہے کہ وہ معاد جسمانی کے منکر تھے اور روحانی معاد کے قائل تھے [105] یہاں تک غزالی نے اپنی کتاب ”تہافت الفلاسفہ“ میں ابن سینا اور بعض دوسرے فلسفی علماء کے کفر کا فتویٰ دیا

کیونکہ ان لوگوں نے معاد جسمانی کے انکار کیا ہے [106]

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

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

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

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

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

جسمانی معاد کا انکار

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

[110]

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

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

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

> وَقَالُوا مَا بِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِبَدَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ [111]

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

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

نعمتوں اور ملک عظیم کو نہیں سمجھ پاتے تھے۔

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

> بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ < [112]

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

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

> وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيمَانِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْنَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا بَدَأَ الْإِنْسَانُ مِثْلَكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَعِدْكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ مَخْرُجُونَ بَيِّنَاتٍ لِمَا تُوَعَّدُونَ أَنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ بُوِيَ إِلَّا رَجُلًا فَقَرِئَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ < [113]

”ان کی قوم کے ان رؤساء نے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کر دیا تھا اور ہم نے انہیں زندگانی دنیا میں عیش و عشرت کا سامان دے دیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ تو تمہارا ہی جیسا ایک بشر ہے جو تم کہتے ہو وہی کہتا ہے اور جو تم پیتے ہو وہی پیتا بھی ہے۔ اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کر لی تو یقیناً خسارہ اٹھانے والو نہیں سے ہو جاؤ گے۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور خاک اور ہڈی ہو جاؤ گے تو پھر دوبارہ نکالے جاؤ گے حیف صد حیف تم سے کس بات کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو صرف ایک زندگانی دنیا ہے جہاں ہم مرے گے اور رجنیں گے اور دوبارہ زندہ ہونے والے نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو خدا پر بہتان باندھتا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔“

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

> فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ < [114]

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

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

> بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَ تَأْتِنَا بَدَأًا مِنْ قَبْلِ أَنْ بَدَأَ الْإِنْسَانَ أَسَاطِيرَ الْأَوَّلِينَ < [115]

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

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

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

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

[116]

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

> وَقَالُوا أَمْ دَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَمْ نَأْ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا < [117]

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

> وَقَالُوا أَمْ دَا ضَلَّلْنَا فِي الْأَرْضِ أَمْ نَأْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ < [118]

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

> قُلْ يَتَوَفَّأَكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ أَلِي رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ < [119]

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

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

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

> وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَمْ دَا كُنَّا نُرَابًا أَمْ نَأْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ بُمْ فِيهَا خَالِدُونَ < [121]

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

نیز ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

> وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا < [122]

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

ایضاً:

[123]

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

جسمانی معاد پر کئے گئے اعتراضات اور ان کے جوابات

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

جیسا کہ آپ حضرات نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کریم اور سنت نبوی (ص) دلالت کرتی ہیں کہ انسان کا بدن معدوم اور فنا

نہیں ہوتا بلکہ ایک دن محشور کیا جائے گا اور اس کی روح اس کے بدن میں لوٹا دی جائے گی، تو وہ انسان بذات خود بھی انسان ہوگا، تاکہ روز جزاء اپنے اعمال کی جزا یا سزا پاسکے، لہذا ان تمام باتوں کے پیش نظر معاد کے سلسلے میں اعتراضات کرنا جہالت کی نشانی ہے، لیکن پھر بھی ہم چند اعتراضات بیان کر کے ان کے جوابات پیش کرتے ہیں:

پہلا اعتراض: اکل و ماکول [124]

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

جواب :

اس اعتراض کا جواب چند طریقے سے دیا جاسکتا ہے:

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

> قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ < [126]

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

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

> أَمْ دَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ < [127]

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

نیز ارشاد الہی ہوتا ہے:

> قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى < [128]

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

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

”حتی اذا تصرمت الامور، و تقضت الدهور، و ازف النشور، اخرجهم من ضرائح القبور، و اوکار الطیور، و اوجرة السباع، و مطارح المهالك، سراعاً الی امره، مهطعین الی معاده۔۔۔“ [129]

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

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

۲۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا: جب جناب ابراہیم علیہ السلام

نے دریا کے کنارے ایک میت دیکھی جس کو دریائی اور خشکی کے درندہ کھا رہے تھے ، اور ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں تاکہ خود کھائیں اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا اور عرض کی :
> وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ، (اے میرے پروردگار تو مجھے بھی دکھا دے کہ تو مردہ کو کیونکر زندہ کرتا ہے ؟) تو اس وقت آواز قدرت آئی:

قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَّ لِيْطْمِئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ ۖ < [130]

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

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

> [131]

خدا بیشک غالب و حکمت والا ہے۔“

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

۳۔ اس اعتراض کا جواب متکلمین اور فلاسفہ نے بھی دیا ہے، جس کا خلاصہ یوں ہے کہ روز قیامت انسان کو اصلی اعضاء مینزندہ کیا جائے گا، جن کے ذریعہ اس کی شروع میں خلقت کی گئی ہے، اور یہ اعضاء اول عمر سے آخر عمر تک باقی رہتے ہیں، مطلق طور پر تمام اعضاء کے ذریعہ روز قیامت انسان کو زندہ نہیں کیا جائے گا، اور ماکول کے وہ اعضاء کھانے والے کے بعد باہر نکل آتے ہیں، لہذا کھانے والے کا اعادہ لازم نہیں رہتا بلکہ خود ماکول کا اعادہ کیا جائے گا، [133] کیونکہ خداوند عالم نے ان اعضاء کو محفوظ کر لیا ہے لہذا ان کو کسی دوسرے کے بدن کا حصہ قرار نہیں دیتا۔ اسی جواب سے محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اتفاق کرتے ہوئے کتاب ”شرح تجرید“ میں فرمایا: ”ولا يجب إعادة فواضل المكلف“۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: مکلف کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ مکلف نفس مجرد ہے (یعنی انسان کی روح پر تکلیف و فرائض واجب کئے گئے ہیں) اور محققین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مکلف انسان کے وہ اصلی اعضاء ہیں جن میں کوئی کمی و زیادتی نہیں ہوتی، اور کمی و زیادتی ان اعضاء میں ہوتی ہے جو اصلی اعضاء سے ملحق ہوتے ہیں، لہذا روز قیامت میں انہیں اصلی اعضاء کو لوٹانا ضروری ہے یا روح کو ان اصلی اعضاء کے ساتھ، لیکن ان اصلی اعضاء کے ساتھ ملے ہوئے اجزاء کو بعینہ لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ [134]

دوسرا اعتراض: اعادہ معدوم

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

جواب:

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

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

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

۲۔ جیسا کہ ہم گزشتہ اعتراض کے جواب میں عرض کر چکے ہیں کہ بعض فلاسفہ اور متکلمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان کے اصلی اعضاء میں نہ کوئی کمی ہوتی ہے اور نہ کوئی زیادتی، اور نہ ہی وہ فنا ہوتے ہیں، اسی مطلب پر حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی حدیث بھی دلالت کرتی ہے، جیسا کہ کتاب ”کافی“ میں عمار بن موسیٰ نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام علیہ السلام سے ایک ایسی میت کے بارے میں سوال کیا گیا جس کا بدن بوسیدہ ہو گیا تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا:

”نعم حتی لا یبقی لحم ولا عظم الا طینتہ التی خلق منها، فانہا لا تبلی، تبقی فی القبر مستدیرہ حتی یخلق منها کما خلق اول مرۃ۔“ [137]

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

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

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

تیسرا اعتراض: تعدد ابدان

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

جواب:

دنیا میں انسان کی زندگی خود ہی اس اعتراض کا جواب دیتی ہے کہ اگرچہ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ انسان کا بدن دس سال میں بدل جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی اپنی ایک شخصیت باقی رہتی ہے مثلاً اگر کسی شخص نے جوانی کے عالم میں کسی شخص کو قتل کر ڈالا ہو، (اور وہ فرار ہو گیا ہو) تو اس کو بوڑھاپے میں بھی سزا دیتے ہیں، کیونکہ قتل اسی نے کیا تھا، اور کوئی اس کو خلاف عدل و انصاف نہیں کہتا، یا کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ قاتل یہ نہیں ہے، لہذا اسی طرح

قیامت کا حساب و کتاب اور جزا یا سزا ہے، جبکہ انسان کی روح اس کے جسم میں دوبارہ ڈال دی جائے گی تو بدن، وہی بدن ہے، چاہے وہ جوان محشور کیا جائے یا بوڑھا۔

فیلسوف بزرگوار ملاصدرا ایش کہتے ہیں: حق و انصاف یہ ہے کہ روز قیامت بعینہ انسان کا وہی بدن محشور کیا جائے گا جن اجزاء کے ساتھ اس کو موت آئی ہے، نہ کہ اس کے مثل، چنانچہ اگر کوئی اس کو دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ شخص بعینہ وہی شخص ہے جو دنیا میں تھا، پس اگر کوئی شخص جسمانی معاد کا انکار کرے تو گویا اس نے شریعت کا انکار کیا، اور جو شریعت کا انکار کرے وہ عقلی اور شرعی طور پر کافر ہے۔ [138]

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

- [1] عرض اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے وجود کے لئے کسی دوسرے موضع (جگہ) کا محتاج ہوتا ہے (جیسے سیاہی کہ کسی کپڑے یا دیوار وغیرہ پر ہی پر وجود میں آتی ہے) اور جو ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بذات خود موجود ہوتا ہو جیسے قلم و دوات وغیرہ، رجوع فرمائیں: تجرید اعتقاد / نصیر الدین الطوسی: ۱۴۳۔ مکتب الاعلام الاسلامی، دستور العلماء ۳ القاضی الاحمد نگری: ۱: ۱۹۸ و ۳۱۸۔ مؤسسہ الاعلامی بیروت، المقابسات / ابو حیان: ۲۵۹۔ دار الادب بیروت۔
- [2] رجوع کریں: الروح / ابن القيم: ۲۱۹ و ۱۵۸ و ۱۵۹۔ دار القلم بیروت، تفسیر رازی ۴۰: ۲۱-۵۳، روح المعانی / الالوسی ۱۵۵: ۱۵۵۔ دار احیاء التراث العربی بیروت بحار الانوار ۱: ۶۱-۱۵۰، دائرة المعارف القرن العشرين / محمد فرید وجدی، ج ۳۴۰: ۴-۳۴۶۔ دار الفکر بیروت۔
- [3] لسان العرب / ابن منظور: روح۔ ۴۶۳-۲: ۴۶۴۔
- [4] سورہ اسراء آیت ۸۵۔
- [5] تفسیر رازی ۳۸: ۲۱، روح المعانی / الالوسی ۱۵۲: ۱۵، مجمع البیان / الطبرسی ۶۷۵: ۶۔ دار المعرفہ - بیروت، میزان / طباطبائی ۱۳ / ۱۹۹۔
- [6] راجع: مجمع البیان / الطبرسی ۶۷۴: ۶، روح المعانی / الالوسی ۱۵۲: ۱۵۔
- [7] تفسیر العیاشی ۳۱۷: ۲ / ۱۶۳۔ المکتبہ العلمیہ الاسلامیہ تہران۔
- [8] سورہ یس آیت ۸۲-۸۳۔
- [9] سورہ قمر آیت ۵۰۔
- [10] میزان / علامہ طباطبائی، ج ۱ ص ۳۵۱ و ج ۲ ص ۱۲ و ج ۳ ص ۱۹۸۔
- [11] الکشاف / الزمخشری ۲: ۶۹۰۔ نشر ادب الحوزہ، مجمع البیان ی / الطبرسی ج ۶ ص ۶۷۵۔
- [12] تفسیر رازی ۳۸: ۲۱، مجمع البیان / الطبرسی ۶: ۶۷۵۔
- [13] سورہ حجر آیت ۲۹۔
- [14] سورہ انبیاء آیت ۹۱۔
- [15] سورہ نساء آیت ۱۷۱۔
- [16] تصحیح الاعتقاد / شیخ مفید ص ۳۲۔ نشر مؤتمر شیخ مفید۔ قم مفردات الراغب۔ روح: ۲۰۵، روح المعانی / الالوسی ۱۵۶: ۱۵۵ و الایہ من سورہ حج ۲۶۔
- (۲) کامل آیت اس طرح ہے: (سورہ حج آیت ۲۶)۔
- ”جب ہم نے (ابر کے ذریعہ سے) ابراہیم کے واسطے خانہ کعبہ کی جگہ ظاہر کر دی (اور ان سے کہا کہ) میرا کسی چیز کو شریک نہ بنانا اور میرے گھر کو طواف اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے واسطے صاف ستھرا رکھنا“۔

- [17] سورة مريم آیت ۱۷۔
- [18] تفسیر القمی ۴۸: ۲ دار الکتب قم۔
- [19] سورة شعراء آیت ۱۹۳-۱۹۴۔
- [20] سورة نحل آیت ۱۰۲۔
- [21] تفسیر قمی ج ۱ ص ۳۹۰۔
- [22] تفسیر میزان / طباطبائی ج ۱ ص ۳۶۔
- [23] سورة نباء آیت ۳۸۔
- [24] سورة قدر آیت ۴۔
- [25] بصائر الدرجات / الصفار: ۴/۴۸۴ مؤسسہ الاعلمی تہران۔
- [26] تفسیر القمی ۲: ۴۰۲۔
- [27] سورة شوریٰ ۵۲: ”اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم کی روح (قرآن میں) تمہاری وحی کے ذریعہ بھیجی۔“
- [28] اصول کافی، شیخ کلینی، ج ۱/۱: ۲۱۴۔
- [29] سورة مجادلہ آیت ۲۲۔
- [30] اصول کافی، شیخ کلینی ۱۲: ۲ حدیث ۱، و ۵/۱۳۔
- [31] اصول کافی، شیخ کلینی، ج ۱۱/۲: ۲۱۳۔
- [32] قرب الاسناد / الحمیری: ۱۷ مکتبہ نینوا، تہران۔
- [33] سورة انعام آیت ۱۲۲۔ تفسیر میزان / طباطبائی ۱۹۷: ۱۹۔
- [34] سورة نحل آیت ۲۔
- [35] سورة غافر آیت ۱۵۔
- [36] تفسیر القمی ۱: ۳۸۲۔
- [37] تفسیر رازی ۲۱: ۳۸، روح کی اصطلاحات کے سلسلے میں رجوع کریں، انباء بما فی کلمات القرآن من اضواء / الکرباسی ۱۱۳: ۳ مطبعہ الاداب۔ النجف، مفردات الراغب۔ روح: ۲۰۵، المصباح المنیر / الفیومی روح۔ ۲۹۵: ۱، لسان العرب۔ روح۔ ۴۵۵: ۲ نفس۔ ۲۳۳: ۶۔
- [38] الاربعین / شیخ بہائی: ۴۹۹۔ جامعہ مدرسین قم۔
- [39] تفسیر میزان / طباطبائی ۳۶۴: ۱، المعاد / المطہری: ۲۲۴۔ مؤسسہ ام القری۔
- [40] تفسیر میزان / طباطبائی ۱: ۳۵۰۔
- [41] بحار الانوار ۷۳: ۶۱-۷۷ عن شرح المواقف والصحائف الالہیہ۔
- [42] رجوع فرمائیں: دائرہ معارف القرن العشرين / وجدی ۳۳۰: ۴، الادلة الجلیة فی شرح الفصول النصیریہ / عبد اللہ نعمہ: ۸: ۱۷۔
- [43] الادلة الجلیة فی شرح الفصول النصیریہ / عبد اللہ نعمہ: ۱۸۴-۱۸۵۔
- [44] تفسیر رازی ۵۲: ۲۱-۵۳، تفسیر میزان / طباطبائی ۳۶۵: ۱-۳۷۰، دائرہ معارف القرن العشرين / وجدی ۳۳۲: ۴، التفسیر الامثل ۱۰۵: ۹-۱۰۷۔ مؤسسہ البعثہ، بیروت۔
- [45] معاد / شہید مطہری: ۱۶۹-۱۷۸۔ مؤسسہ ام القری، روح المعانی / الوسی ۱۵۷: ۱۵، دائرہ معارف القرن العشرين / وجدی ۳۲۴: ۴-۳۲۶۔
- [46] دائرہ معارف القرن العشرين / وجدی ۳۲۷: ۴۔
- [47] سورة مومنون آیت ۱۴۔
- [48] اعتقادات، شیخ صدوقیش ۵۰۔
- [49] اعتقادات، شیخ صدوقیش: ۴۷۔
- [50] کشف المراد فی شرح تجرید اعتقاد / علامہ حلیبش، ص ۱۹۵۔
- [51] المسائل السرویہ / شیخ مفید: ۵۹۔ مؤتمر شیخ مفید قم، الاربعین ۳ البہائی: ۴۹۹-۵۰۰، بحار الانوار / علامہ

- مجلسیٹش ۱۳: ۶۱ و ۷۶-۷۵، تفسیر رازی ۲۱: ۴۵، روح البیان / الالوسی ۱۵۶: ۱۵، دائرہ معرف القرن العشرين / وجدی ۳۳۸: ۴۔
- [52] حق الیقین / عبدالله شبر ۲: ۴۸۔
- [53] معاد / علامہ مطہری: ۱۶۹-۱۷۰، فلسفتنا/ شہید صدرش: ۳۳۵۔ دار التعارف، بیروت۔
- [54] سورہ بقرہ آیت ۱۵۴۔
- [55] سورہ آل عمران آیت ۱۶۹۔
- [56] سورہ فجر آیت ۲۶-۳۰۔
- [57] المیزان ، علامہ طباطبائی ۱: ۳۵۰، تفسیر رازی ۴۰: ۲۱-۴۱۔
- [58] سورہ غافر آیت ۴۵-۴۶۔
- [59] سورہ نوح آیت ۲۵۔
- [60] تفسیر رازی ۲۱: ۴۲۔
- [61] سورہ مومنون آیت ۱۲-۱۴۔
- [62] سورہ مومنون آیت ۱۴۔
- [63] تفسیر رازی ، ج ۲۱ ص ۵۱، تفسیر المیزان، علامہ طباطبائی ج ۱ ص ۳۵۲۔
- [64] سورہ سجدة آیت ۷-۹۔
- [65] سورہ حجر آیت ۲۹، سورہ ص آیت ۷۲۔
- [66] تفسیر رازی ۲۱: ۵۱۔
- [67] سورہ زمر آیت ۴۲۔
- [68] مجمع البیان / علامہ طبرسی، ج ۸ ص ۷۸۱۔
- [69] کاشف ، علامہ مغنیہ ۴۱۹: ۶۔ دار العلم للملایین بیروت۔
- [70] المیزان ، علامہ طباطبائی ۱: ۳۵۱۔
- [71] سورہ اسراء آیت ۸۵۔
- [72] سورہ یس آیت ۸۲۔
- [73] سورہ یس آیت ۸۲۔
- [74] تفسیر میزان / طباطبائی ۱: ۳۵۱-۳۵۲۔
- [75] تصحیح اعتقاد ، شیخ مفیدش: ۹۱-۹۲ مؤتمر شیخ مفید۔
- [76] تصحیح اعتقاد ، شیخ مفید: ۹۱ تا ۹۲۔
- [77] تصحیح اعتقاد ، شیخ مفید: ۹۲۔
- [78] السیرة النبویہ / ابن ہشام ۲: ۲۹۲۔ مصطفیٰ البابی الحلبي مصر۔
- [79] تفسیر رازی ۲۱: ۴۱۔
- [80] تصحیح اعتقاد، شیخ مفید: ۹۳۔
- [81] کافی / کلینی ۲۴۳: ۱/۳۔
- [82] کافی / کلینی ۲۴۵: ۴/۳۔
- [83] کافی / کلینی ۲۴۵: ۱/۳۔
- [84] نہج البلاغہ / تحقیق صبحی الصالح: ۵۰۵ / الحکمہ (۲۰۵)
- [85] دائرۃ المعارف القرن العشرين / وجدی، ج ۴، ص ۳۷۷-۳۷۸۔
- [86] اس کی ” المجهول والمسائل الروحية “ نامی کتاب بھی ہے جس میں درج ذیل چند نظریات بھی بیان کئے گئے ہیں:
- ۱۔ روح ،جسم سے ایک مستقل موجود ہے۔
- ۲۔ روح کے سلسلہ میں اب تک بہت سی چیز نامعلوم ہیں۔
- ۳۔ روح بدن کے بغیر ہی موثر کرسکتی ہے یا موثر ہوسکتی ہے ۔
- [87] رجوع کریں : اصول العقائد فی الاسلام ، تالیف لاری ۸۹: ۴ و ۹۲-۹۴۔ دار الاسلامیہ بیروت۔ الحیاة بعد الموت / رضا

المطوّف السماوي: ٢٩٧-٣١٥. دار الزهراء. بيروت ، دائره معارف القرن العشرين / وحدى ٣٦٥:٤-٢٤٠٠ ٢٤٠٠:٤٠٩-١٠٠٠.

- [88] سورة نور آيت ٢٤.
- [89] سورة ابراهيم آيت ٤٨-٥١.
- [90] سورة قيامه آيت ٣-٤.
- [91] سورة يس آيت ٧٨-٧٩.
- [92] سورة يس آيت ٥١-٥٤.
- [93] سورة طه آيت ٥٥.
- [94] سورة يس آيت ٤٥.
- [95] سورة فصلت آيت ٢٠.
- [96] درج ذيل آيات كى طرف اشارہ ہے > فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويربيكم آياته لعلكم تعقلون < (سورة بقره ٧٣)
- > اُو كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَبَىٰ خَاوِيَةٍ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ اُنّٰى يُحْيِي بِذِهِ اللّٰهِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالِ بَلْ لَبِثْتُمْ مِائَةً عَامٍ فَانظُرْ اِلَىٰ طَعَامِكُمْ وَشَرَابِكُمْ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ اِلَىٰ جَمَارِكُمْ وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنّٰسِ وَانظُرْ اِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوها لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰى قَالَ اَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنُّ قَلْبِيْ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِنَ الطّٰيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يٰتِيْنِكَ سَعْيًا وَاَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ < (سورة بقره ٢٥٩-٢٦٠)
- > سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رّٰبِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَتٰمِنُّهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّىْ اَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مَرًا ظٰهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا وَلَا تَقُوْلَنَّ لَشَيْءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ عَدَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتُ وَقُلْ عَسٰى اَنْ يَهْدِيْنِيْ رَبِّىْ لِاَقْرَبَ مِنْ بَدَا رَشَدًا وَاٰتُوْا فِى كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدٰدُوْا تِسْعًا < (سورة كهف ٢٢-٢٥).
- [97] سورة واقعه آيت ١٥-٢٣.
- [98] سورة نساء آيت ٦٥.
- [99] نهج البلاغه/صباحي الصالح: ١٠٨. خطبه نمبر (٨٣)، ترجمه ص ١٣٥، علامه جواديش.
- [100] امالى صدوق: ٢٥٨/٢٤٣ مؤ سسه البيعة قم، حق اليقين / عبدالله شبر ٥٤:٢، بحار الانوار / علامه مجلسيش ٣٣:١/٧ عن الامالى و ٣٩: ٨/٧ عن تفسير على بن ابراهيم .
- [101] الاسفار / صدر المتالهيين ١٦٥:٩، المبدأ و المعاد / صدر المتالهيين: ٣٧٥.
- [102] حق اليقين/عبد الله شبر ٣٨:٢-٣٩.
- [103] الاحتجاج ٣ الطيرسى : ٣٥٠.
- [104] الاسفار / صدر المتالهيين ١٦٥:٩، شرح الموقف ٣ الجرجاني ٢٩٨:٨-٣٠٠.
- [105] الاضحويه فى المعاد ي/ ابن سينا : ١٢٦. المؤ سسه الجامعه بيروت.
- [106] تهافت الفلاسف / الغزالي : ٢٣٥-٢٥٣. بيروت ١٩٣٧.
- [107] الشفاء -الالهيات / ابن سينا : ٤٢٣. القاهره بحار الانوار / علامه مجلسيش، ج ٧ ص ٥٠.
- [108] ابن سينا و مذهبه فى النفس / فتح الله خليفة : ١١٧، بيروت ، ١٩٧٤.
- [109] بحار الانوار / علامه مجلسيش ٧: ٥٢.
- [110] سورة سباء آيت ٧-٨.
- [111] سورة جاثية آيت ٢٤.
- [112] سورة قيامه آيت ٥-٦.
- [113] سورة مومنون آيت ٣٣-٣٨.
- [114] سورة نحل آيت ٢٢.
- [115] سورة مومنون آيت ٨١-٨٣.
- [116] سورة نازعات آيت ١٠-١٢.

- [117] سورة اسراء آیت ۴۹ و ۹۸۔
- [118] سورة سجدة آیت ۱۰۔
- [119] سورة سجدة آیت ۱۱۔
- [120] تفسیر المیزان / علامہ طباطبائی، ج ۱ ص ۲۹۹۔
- [121] سورة رعد آیت ۵۔
- [122] سورة اسراء آیت ۱۰۔
- [123] سورة مطفین آیت ۱۰۔۱۲۔
- [124] یعنی کھانے والا اور کھائی جانے والی چیز۔
- [125] مثلاً انسان مرنے کے بعد مٹی بن جائے، اور مٹی، پھلوں یا سبزیوں میں تبدیل ہو جائے اور ان سبزیوں اور پھلوں کو انسان کھالے۔
- [126] سورة يس آیت ۷۹۔
- [127] سورة ق آیت ۳۔۴۔
- [128] سورة طه آیت ۵۱۔۵۲۔
- [129] نهج البلاغه / صبحی الصالح: ۱۰۸ خطبہ نمبر (۸۳) ترجمہ، علامہ جوادی بش ص ۱۳۵۔
- [130] سورة بقرہ آیت ۲۶۰۔
- [131] تفسیر قمی، ج ۱، ص ۹۱۔
- [132] بحار الانوار / علامہ مجلسی، ج ۷، ص ۳۷۔
- [133] شرح المواقف ۳ الجرجانی ۲۹۶: ۸ مطبعہ السعاده مصر، المبداء والمعاد / صدر الدین الشیرازی ۳۷۶۔
- [134] كشف المراد / علامہ حلیش: ۴۳۱-۴۳۲۔
- [135] معدوم (یعنی نابود) ہونے والی چیز کا دوبارہ پہلی والی چیز بننا محال اور ناممکن ہے۔
- [136] شرح المواقف / الجرجانی، ج ۸، ص ۲۸۹-۲۹۴ مطبعہ السعاده مصر۔ الادلہ الجلیہ فی شرح الفصول النصیریہ / عبد اللہ نعمۃ: ۲۱۲-۲۱۳۔
- [137] اصول کافی / شیخ کلینی، ج ۳، ص ۲۵۱/۷، بحار الانوار، ج ۷، ص ۴۳، حدیث ۲۱۔
- [138] المبداء والمعاد / ملا صدرا: ۳۷۶۔

چوتھی فصل

منزل الآخرة

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

مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”ان بین الدنيا والاخرة الف عقبة، اهو نها و ایسرها الموت“۔ [1]

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

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

پہلی بحث : موت اور اس کی سختیاں

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

”الموت القيامة، اذا مات احدكم فقد قامت قيامته، بیری ما له من خير و شر“ [2]

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

اسی طرح حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”الموت باب الاخرة“ [3]

”موت آخرت کا دروازہ ہے۔“

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

> **هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** < [4]

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

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

> **قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ** < [5]

”(اے رسول) کہدو کہ ملک الموت جو تمہارے اوپر تعینات ہے وہی تمہاری روحوں قبض کرے گا اس کے بعد تم سب کے سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹا نے جاؤ گے۔“

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

> **حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّهُ رُسُلُنَا وُكِّلَ لَأَيُّرَاطُونَ** < [6]

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

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

[7]

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

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

”ان الله جعل لملك الموت اعوانا من الملائكة، يقبضون الارواح، بمنزلة صاحب الشرطة له اعوان من الانس، يبعثهم في

حوالہ، فتتوفاهم الملائكة، و يتوفاهم ملك الموت من الملائكة مع ما يقبض هو، و يتوفاها الله تعالى من ملك الموت“ [8]

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

موت کی سختیاں

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

> **قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَلَأَ فِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** < [9]

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

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

”وان للموت لغمرات ہی افزع من ان تستغرق بصفة، او تعتدل علی عقول اهل الدنيا“۔ [10]

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

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

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

”اشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات: الساعة التي يعاين فيها ملك الموت، والساعة التي يقوم فيها من قبره، والساعة التي يقف فيها بين يدى الله تبارك و تعالیٰ، فاما الى الجنة، واما الى النار“۔ [11]

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

حالت احتضار کا خوف و وحشت تمام مرنے والوں کے لئے برابر نہیں ہے بلکہ اگر انسان نیک کردار ہوتا ہے تو اس کی جان کئی آسانی سے ہوتی ہے اور اگر مرنے والے دیندار نہ ہو تو اس کے لئے سختیاں اور پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، لہذا اگر مرنے والا مومن اور متقی ہے تو فرشتے بہت آسانی سے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اس کو جنت الفردوس کی بشارت دیتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

> الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ < [12]

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

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

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

[13]

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

۲۔ سکران موت: خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

[14]

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

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

”انه موجعة، و جذبة مكرية و سوفة متعبة“۔ [15]

انسان سکران موت کی مدھوشیوں، شدید قسم کی بدحواسیوں، دردناک قسم کی فریادوں اور کرب انگیز قسم کی نزع کی کیفیتوں اور تھکادینے والی شدتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

حضرت رسول اکرم (ص) ارشاد فرماتے ہیں:

”ادنى جذبات الموت بمنزله مائة ضربة بالسيف“۔ [16]

”موت کا معمولی سا درد تلوار کی سو ضربت کے برابر ہے“

ان سکرآت موت اور غمرآت موت کے آثار میں سے انسان کی زبان کا لڑکھڑانا ہے، یا مثلاً آنکھوں کی بینائی کم ہوجاتی ہے اور پہلو ہلنے لگتے ہیں، اس کے ہونٹ پیڑا جاتے ہیں، اس کی پسلیاں چڑھ جاتی ہیں، اس کا سانس پھول جاتا ہے، اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے اعضاء و جوارح بے جان ہونے لگتے ہیں یہاں تک کہ اس کی رانیں، اس کا سینہ اور اوپری حصہ گلے تک ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوجاتا ہے اور اس کے بعد دنیا میں نہیں لوٹ سکتا:

> فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ < [17]

”تو کیا جب جان گلے تک آپہنچی ہے اور تم اس وقت (کی حالت) پڑے ہوئے دیکھا کرتے ہو اور ہم (اس مر نے والے) سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہیں لیکن تم کو دکھائی نہیں دیتا تو اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہوتو اگر (اپنے دعوے میں) تم سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں دیتے۔“

یہی وہ موقع ہے جس کو حالت احتضار کہتے ہیں جو واقعاً ایک وحشت ناک موقع ہے۔ (خداوند عالم اس وقت ہماری مدد کرے، آمین)

حضرت علی علیہ السلام حالت احتضار کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

”اجتمع علیہم سکرۃ الموت، وحسرة الفوت، وفترت لها اطرافہم وتیرت لها الوانہم، ثم ازداد الموت فیہم ولو جا فحیل بین احدہم و بین منطقہ، وانہ لبین اہلہ، ینظر ببصرہ، ویسمع باذنہ، علی صحۃ من عقلہ، وبقاۃ من لبہ، یفکر فیہ افنی عمرہ، فیہم اذہب دہرہ... فیہو بعض یدہ ندامۃ علی ما اصحر لہ عند الموت من امرہ، ویزہد فیما کان یرغب فیہ آیام عمرہ... فلم یزل الموت یبالیغ فی جسدہ، حتی خالط لسانہ و سمعہ، فصار بین اہلہ لا ینطق بلسانہ ولا یسمع بسمعہ، یردد طرفہ بالانظر فی وجوہہم، یری حرکات ألسنتہم، ولا یسمع رجع کلامہم، ثم ازداد الموت التیاطاً بہ، فقبض بصرہ کما قبض سمعہ، و خرجت الروح من جسدہ، فصار جیفۃ بین اہلہ، قد او حشوا من جانبہ، و تباعدوا من قربۃ، لا یسعد باکیاً، ولا یجیب داعیاً، ثم حملوہ الی مخطی الارض، فاسلموہ الی عملہ، وانقطعوا عن زورتہ۔“ [18]

” (تو اب اس مصیبت کا بیان بھی ناممکن ہے) جہاں ایک طرف موت کے سکرآت ہیں اور دوسری طرف فراق دنیا کی حسرت، حالت یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے ہیں اور رنگ اڑ گیا ہے، اس کے بعد موت کی دخل اندازی اور بڑھی تو وہ گفتگو کی راہ میں بھی حائل ہو گئی کہ انسان گھروالوں کے درمیان ہے انہیں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کان سے ان کی آوازیں سن رہا ہے، عقل بھی سلامت ہے اور ہوش بھی برقرار ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ عمر کو کہاں برباد کیا ہے اور زندگی کو کہاں گزارا ہے۔۔۔

ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہے اور اس چیز سے کنارہ کش ہونا چاہتا ہے جس کی طرف زندگی بھر راغب تھا اب یہ چاہتا ہے کہ کاش جو شخص اس سے اس مال کی بنا پر حسد کر رہا تھا یہ مال اُس کے پاس ہوتا اور اس کے پاس نہ ہوتا۔ اس کے بعد موت اس کے جسم میں مزید دراندازی کرتی ہے اور زبان کے ساتھ کانوں کو بھی شامل کر لیتی ہے کہ انسان اپنے گھروالوں کے درمیان نہ بول سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے، ہر ایک کے چہرہ کو حسرت سے دیکھ رہا ہے، ان کی زبان کی جنبش کو بھی دیکھ رہا ہے لیکن الفاظ نہیں سن سکتا۔

اس کے بعد موت اور چپک جاتی ہے، توکانوں کی طرح آنکھوں پر بھی قبضہ ہوجاتا ہے، اور روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے اب وہ گھروالوں کے درمیان ایک مُردار ہوتا ہے، جس کے پہلو میں بیٹھنے سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے اور لوگ دور بھاگنے لگتے ہیں، یہ اب نہ کسی رونے والے کو سہارا دے سکتا ہے اور نہ کسی پکارنے والے کی آواز پر آواز دے سکتا ہے، لوگ اسے زمین کے ایک گڑھے تک پہنچا دیتے ہیں اور اسے اس کے اعمال کے حوالہ کر دیتے ہیں کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ختم ہوجاتا ہے۔

لیکن بعض اعمال صالحہ جیسے صلہ رحم، والدین کے ساتھ نیکی کرنا وغیرہ حالت احتضار کے وقت مشکل آسان کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے:

”من احب ان یرحمہ اللہ عز وجل عنہ سکرآت الموت، فلیکن لقرابۃ وصولاً، وبوالدیہ باراً...“ [19]

”جو شخص چاہتا ہے کہ خداوند عالم سکرآت موت اور اس سختیوں کو آسان کر دے تو اس کو چاہئے کہ صلہ رحم کرے اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرے۔“

۳۔ قبض روح : احادیث میں بیان ہوا ہے کہ انسان کی جان کئی اس کے اعمال کے لحاظ سے آسانی سے یا سختی کے ساتھ

ہوگی، وہ مومنین جن کا ایمان راسخ ہے، جنہوں نے اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے روکا ہے، ان کو لقاء پروردگار کی آرزو رہتی ہے، تو ملائکہ رحمت ان کی روح بہت آسانی سے قبض کریں گے، لیکن کفار جن کو دنیا نے دھوکہ میں ڈال دیا ہے، اور فسق و فجور کے دلدل میں پھنس گئے ہیں، نیز لقاء پروردگار سے روگرانی کرتے ہیں تو عذاب و غضب کے فرشتے ان کی روح شدت اور سختی سے قبض کرتے ہیں۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

”ان آیۃ المؤمن اذا حضره الموت ان یبيض وجهه اشد من بیاض لونه، و یرشح جبینہ، و یسئل من عینہ کھینۃ الدموع، فیکون ذلک آیۃ خروج روحہ، وان الکافر تخرج روحہ سلا من شدقہ کزبد البعیر۔۔۔“ [20]

”جان کنی کے عالم مینومون کی نشانی یہ ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ سفید ہو جاتا ہے، اس کی پیشانی سے پسینہ جاری ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، پس روح نکلنے کی یہی نشانیاں ہیں، لیکن کافر کی روح بڑی سختی سے اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے اونٹنی کے دودھ سے گھی نکالا جاتا ہے۔“

قارئین کرام! احادیث معصومین علیہم السلام سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مذکورہ قاعدہ (جان کنی میں سختی اور آسانی سے کسی کے ایمان یا کفر کا پتہ لگانا) مسلم نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی شخص کی جان کنی سختی کے ساتھ ہو رہی ہو تو وہ عذاب میں مبتلا ہے اور جس کی آسانی سے روح نکل جائے وہ ثواب اور اکرام کی حالت میں ہے، کیونکہ کبھی مومن کی روح سختی سے قبض کی جاتی ہے تاکہ یہ سختی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور وہ آخرت میں پاک ہو کر جائے، اور کبھی کبھی کافر کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے تاکہ اس کی نیکیوں کی جزا دنیا ہی میں مل جائے [21]، جیسا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کافر کی روح آسانی سے اس حال میں نکل جاتی ہے کہ، وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور مومنین کے لئے بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بہر حال ہم کس طرح مومنین اور کفار میں سکران موت اور سختیوں کا اندازہ لگائیں؟ تب امام علیہ السلام نے فرمایا:

”ماکان من راحة للمؤمن هناك فهو عاجل ثوابه، وماکان من شدة فهو تمحیصه من ذنوبه، لیرد الاخرة نقیاً نظیفاً، مستحقاً لثواب الابد، لامانع له دونه، وماکان من سهولة هناك على الکافر فلیوفى اجر حسناته فى الدنيا، لیرد الاخرة ولیس له الا ما یوجب على العذاب، وماکان من شدة على الکافر هناك فهو ابتداء عذاب الله له بعد نفاذ حسناته، ذلک بان الله عدل لایجور۔۔۔“ [22]

”جس مومن کے لئے حالت احتضار میں راحت و سکون ہوتا ہے وہ اس بنا پر ہے کہ اس کو آخرت میں ثواب ملنے والہے اور اس کا ثواب اس قدر ہے کہ اس دنیا میں ہی وہ ثواب سے محظوظ ہونے لگتا ہے یعنی تعجیل ثواب میں اس کو یہیں سے راحت و سکون دیدیا جاتا ہے، اور اگر اسے حالت احتضار میں سختیاں پیش آئیں تو وہ اس کو گناہوں سے پاک کرنے کے لئے ہیں تاکہ وہ آخرت میں گناہوں سے پاک و صاف ہو کر جائے، اور ہمیشہ کے لئے ثواب اور نعمتیں ملتی رہیں، اور اس کے ثواب میں کوئی مانع درپیش نہ آئے، لیکن کفار کے لئے موت کے وقت آسانی دنیا میں کی ہوئی نیکیوں کی وجہ سے ہے تاکہ آخرت میں اس کے لئے عذاب ہی عذاب رہے اور اگر کافر پر سختیاں ہیں تو یہ عذاب خدا کی ابتداء ہے کیونکہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ خداوند عالم عادل ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا۔“

۴۔ آخرت کی منزل میں داخل ہونا: جب انسان موت کو دیکھتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، اس کی روح نکلنے کے لئے تیار ہوتی ہے اور موت کے ذریعہ اس کے سامنے سے زندگی میں موجود پردے ہٹ جاتے ہیں جیسے سوتا ہوا انسان کچھ نہیں دیکھتا اور جاگتے میں سب کچھ دیکھتا ہے کیونکہ جاگتے میں وہ پردہ ہٹ جاتا ہے گویا کہ انسان کی زندگی ایسی ہے جیسے کہ ”لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مر جاتے ہیں تو متوجہ ہوتے ہیں“، تو وہ ان چیزوں کا مشاہدہ کریں گے جو زندگی میں نہیں کر سکے تھے، ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

> لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ بَدَا فَكُنْثَفْنَا عَنْكَ غِطَاءً كَ فَیَصْرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ < [23]

”(اس سے کھاجائے گا) کہ اس (دن) سے تو غفلت میں پڑا تھا تو اب ہم نے تیرے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔“

انسان موت کے وقت کن چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، احادیث کے مطابق ہم ان کا ذکر کرتے ہیں:

الف۔ جنت یا جہنم میں اپنا مقام: حضرت رسول اکرم (ص) ارشاد فرماتے ہیں:

”اذا مات احدكم عرض علیه مقعدہ بالغداه و العشی، ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة، وان كان من اهل النار فمن اهل النار،

ویقال: هذا مقعدك حتى یبعثك الله الیه یوم القیامة۔۔۔“ [24]

”جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت سے ہے تو اس کو جنت میں اس کا مقام

دکھایا جاتا ہے اور راگر جہنمی ہے تو دوزخ میں اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے، اور اس سے کھاجاتا ہے: یہ تیرا ٹھکانا ہے یہاں تک کہ روز قیامت خدا سے ملاقات کرے۔“

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جب محمد بن ابی بکر کو مصر کا والی بنایا تو آپ نے ایک تحریر لکھی: ”لیس احد من الناس تفارق روحه جسده حتى يعلم ای المنزلین یصل؛ الی الجنة، ام الی النار، اعدو هو الله ام ولی، فان کان ولیا لله فتحت له ابواب الجنة، و شرعت له طرقها، و رای ما اعد الله له فیها ففرغ من کل شغل، و وضع عنه کل ثقل، وان کان عدواً لله فتحت له ابواب النار، و شرعت له طرقها، و نظر الی ما اعد الله له فیها، فاستقبل کل مکروه و ترک کل سرور، کل هذا یکون عند الموت، و عنده یکون البقیین“۔ [25]

”جب تک انسان کو جنت یا جہنم میں اس کا مقام نہیں دکھادیا جاتا اس وقت تک اس کی روح مفارقت نہیں کرتی، اور یہ کہ وہ دشمن خدا ہے یا دوست خدا، اگر وہ دوست خدا ہے تو اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور اس کے راستے کھول دئے جاتے ہیں اور وہ خداوند عالم کی طرف سے تیار کردہ نعمتوں کو دیکھ لیتا ہے، وہ ہر کام سے فارغ ہو جاتا ہے اور اس کی ہر مشکل دور ہو جاتی ہے، اگر وہ مرنے والا دشمن خدا ہے تو اس کے لئے جہنم کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور اس کے راستے بتادئے جاتے ہیں، اور وہ خدا کی طرف سے تیار کردہ عذاب کو دیکھ لیتا ہے، تو اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں موت کے وقت ہوتی ہیں، اور وہ ان باتوں کا یقین کر لیتا ہے۔“

ب. مال و اولاد اور اعمال کا مجسم ہونا: حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ان العبد اذا کان فی آخر یوم من الدنیا، و اول یوم من الآخرة، مثل له مالہ و ولده و عملہ، فیلتفت الی مالہ و یقول: والله انی کنت علیک حریصاً شحیحاً فماذا لی عندک؟ فیقول: خذ منی کفک قال فیلتفت الی ولده، فیقول: والله انی کنت لکم محباً، و انی کنت علیکم محامیاً، فماذا لی عندکم؟ فیقولون: نوذیک الی حفرتک و نواریک فیها. فیلتفت الی عملہ فیقول: والله انک کنت علی لثقیلاً، و انی کنت فیک لزاہداً، فماذا عندک؟ فیقول: انا قرینک فی قبرک و یوم نشرک حتیٰ اعرض انا و انت علی ربک“۔ [26]

”جب انسان کی زندگی کا آخری روز اور آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے تو اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کے اعمال مجسم ہو جاتے ہیں، چنانچہ اپنے مال کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے: خدا کی قسم میں تیرے سلسلے میں بہت زیادہ حریص اور رالچی تھا، (تجھے حاصل کرنے کے لئے کتنی زحمتیں اٹھائیں ہیں؟) تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ اس وقت مال کہے گا: میں تجھے کفن دے سکتا ہوں (اور بس) اس کے بعد اپنی اولاد کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے: قسم خدا کی میں تم سے بہت محبت کیا کرتا تھا میں تمہاری حمایت اور مدد کیا کرتا تھا، آج تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو اولاد کہے گی: ہم تجھے تیری قبر تک پہنچا سکتے ہیں اور تجھے قبر میں چھپا سکتے ہیں، اس کے بعد اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے: قسم خدا کی، تم میرے لئے ثقیل اور گراں تھے اور میں تم سے دور رہتا تھا، آج تم کیا کرو گے؟ اس وقت انسان کے اعمال کہیں گے کہ ہم تیرے ساتھ رہیں، قبر میں بھی اور روز محشر بھی، یہاں تک کہ ہم دونوں بارگاہ الہی میں پیش ہوں۔“

۴۔ نبی اکرم (ص) اور ائمہ علیہم السلام کا دیدار: شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں شیعہ امامیہ کا اتفاق ہے، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم السلام سے متواتر احادیث بیان ہوئی ہیں، نیز حضرت علی علیہ السلام نے حارث ہمدانی سے مشہور اشعار میں فرمایا:

یا حار ہمدان من یئت برنی
من مؤمن أو منافق قبلا

یعرفنی طرفہ و أعر فہ
بعینہ و اسمہ و ما فعلا [27]

ابن ابی الحدید معتزلی نے حضرت علی علیہ السلام کے درج ذیل قول کے بعد چھ مصرعہ بیان کئے ہیں: ”فانکم لو قد عاینتم ما قد عاین من مات منکم، لجز عتم و و هلتم، و سمعتم و اطعمتم و لکن محجوب عنکم ما قد عاینوا، و قریب ما یطرح الحجاب“۔ [28]

اس کے بعد ابن ابی الحدید کہتے ہیں: ممکن ہے کہ اس کلام سے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے نفس کا ارادہ کیا ہو کہ

اس وقت تک کوئی انسان نہیں مرتا جب تک کہ علی (علیہ السلام) اس کے پاس حاضر نہ ہو جائے۔
 اس کے بعد ابن ابی الحدید اس قول کے صحیح ہونے پر استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں: یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے اگر
 حضرت نے یہ بات اپنے بارے میں کہی ہو کیونکہ قرآن مجید کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اہل کتاب اس وقت
 تک نہیں مرتے جب تک وہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی تصدیق نہ کر دیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:
 > وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا < [29]
 چنانچہ بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ اور گزشتہ امت کے مرنے والے لوگ حالت
 احتضار میں حضرت عیسیٰ مسیح کو دیکھتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں جس نے فرائض اور تکالیف کے وقت
 جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی ہو۔ [30]
 لیکن دیدار کی کیفیت کے کا صحیح علم ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ اس مسئلہ میں اور اس جیسے غیبی مسائل میں صرف
 اجمالی تصدیق کافی ہے، اور اسی چیز پر ایمان رکھنا کافی ہے کیونکہ اس سلسلے میں ائمہ معصومین علیہم السلام سے
 صحیح احادیث بیان ہوئی ہیں۔

دوسری بحث: برزخ اور اس کا عذاب
 برزخ کے معنی: دو چیزوں کے درمیان حائل چیز کو برزخ کہتے ہیں [31] یہ موت اور قیامت کے درمیان کا واسطہ ہے،
 اور اسی عالم برزخ میں روز قیامت کے لئے انسان نعمتوں سے نوازا جائے گا یا اس پر عذاب ہوگا [32] خداوند عالم ارشاد
 فرماتا ہے:

> مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ < [33]

”اور ان کے مرنے کے بعد (عالم) برزخ ہے (جہاں) سے اس دن تک کہ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔“
 یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ عالم برزخ دنیاوی زندگی اور روز قیامت کے درمیان ایک زندگی کا نام ہے۔
 عالم برزخ کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:

”البرزخ: القبر، وفيه الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة“۔ [34]

وحشت برزخ: جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ عالم آخرت کی زندگی موت سے شروع ہوتی ہے، انسان موت کے ذریعہ
 عالم آخرت میں پہنچ جاتا ہے، اور موت کے بعد درج ذیل قبر کے خوف و وحشت سے روبرو ہوتا ہے:
 ۱۔ وحشت قبر اور قبر کی تاریکی: قبر، معادکی وحشتناک منزلوں میں سے ایک منزل ہے، جب انسان کو ایک تاریک و
 تنگ کوٹھری میں رکھ دیا جاتا ہے جہاں پر اس کے مددگار صرف اس کے اعمال اور عذاب یا ثواب کے فرشتے ہوں گے۔
 حضرت علی علیہ السلام اہل مصر کے نام ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:

”يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لا يغفر له اشد من الموت؛ القبر فاحذروا ضيقه و ضنكه وظلمته و غربته، ان القبر يقول كل يوم:
 انابيت الغرية، انا بيت التراب، انا بيت الوحشة، انا بيت الدود و الهوام۔“۔ [35]

”اے بندگان خدا! اگر انسان کی بخشش نہ ہو تو پھر موت کے سے سخت کوئی چیز نہیں ہے، (لہذا قبر کی تاریکی، تنگی
 اور تنہائی سے ڈرو!! بے شک قبر ہر روز یہ آواز دیتی ہے: میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں خوف و
 حشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔“۔ (اے کاش ہم اس آواز کو سن لیں)
 قارئین کرام! یہی وہ جگہ ہے کہ جب انسان زمین کے اوپر سے اس کے اندر چلا جاتا ہے، اہل و عیال اور دوستوں کو
 چھوڑ کر تنہا ہوجاتا ہے، روشنی کو چھوڑ کر تاریکی میں چلا جاتا ہے، دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر تنگی اور
 وحشت قبر میں گرفتار ہوجاتا ہے، اور اس کا سب نام و نشان ختم ہوجاتا ہے اور اس کا ذکر مٹ جائے گا اس کی صورت
 متغیر ہوجائے گی اور اس کا جسم ابدان بوسیدہ اور جوڑ جوڑ جدا ہوجائیں گے۔

حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”فكم اكلت الارض من عزيز جسد، وانيق لون، كان في الدنيا غدي ترف، وربيب شرف، يتعلل بالسور في ساعة حزنه و يفزع
 الى السلوة ان مصيبة نزلت به، ضنا بغضارة عيشه وشحاحة بلهوه و لعب۔“۔ [36]

”اُف! یہ زمین کتنے عزیزترین بدن اور حسین ترین رنگ کھاگئی ہے جن کو دولت و راحت کی غدا مل رہی تھی اور جنہیں
 شرف کی آغوش میں پالا گیا تھا جو حزن کے اوقات میں بھی مسرت کا سامان کیا کرتے تھے اور اگر کوئی مصیبت آن
 پڑتی تھی تو اپنے عیش کی تازگیوں پر للچائے رہنے اور اپنے لہو و لعب پر فریفتہ ہونے کی بنا پر تسلی کا سامان فراہم
 کر لیا کرتے تھے۔“۔

(زمین کھاگئی آسماں کیسے کیسے!!)

۲۔ فشار قبر: احادیث میں وارد ہوا ہے کہ میت کو اس قدر فشار قبر ہوگا کہ اس کا گوشت پارہ پارہ ہو جائے گا، اس کا دماغ باہر نکل آئے گا اس کی چربی پگھل جائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، اس کی وجہ دنیا میں چغل خوری اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ بداخلاقی، بہت زیادہ (بے ہودہ) باتیں کرنا، طہارت و نجاست میں لاپرواہی کرنا ہے، اور کوئی انسان اس (فشار قبر) سے نہیں بچ سکتا مگر یہ کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے اور کمال کے درجات پر فائز ہو۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا کوئی شخص فشار قبر سے نجات پاسکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا:

”تعوذ بالله منها ما اقل من يفلت من ضغطة القبر...“ [37]

”ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں فشار قبر سے، بہت ہی کم لوگ فشار قبر سے محفوظ رہیں گے۔“

صحابی رسول سعد بن معاذ/کو بھی فشار قبر کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو ملائکہ تشییع جنازہ کے لئے آئے اور خود رسول اکرم (ص) آپ کی تشییع جنازہ میں پابریہ اور بغیر عبا کے شریک ہوئے، یہاں تک کہ قبر تک لے آئے اور قبر میں رکھ دیا گیا تو ام سعد نے کہا: اے سعد تمہیں جنت مبارک ہو، تو اس وقت رسول اکرم نے فرمایا:

”يا ام سعد! ما لاتجزمي على ربك، فان سعدا قد اصابته ضمة“۔ وحينما سُئل عن ذلك، قال(ص) ”انه كان في خلقه مع اهله

سوء“۔ [38]

”اے مادر سعد یہ نہ کہو، تم اپنے رب کے بارے میں یہ یقینی نہیں کہہ سکتی، سعد پر اب فشار قبر ہو رہا ہے۔“

اور جب رسول اکرم (ص) سے اس کی وجہ معلوم کی گئی تو آنحضرت (ص) نے فرمایا کہ سعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ بداخلاقی سے پیش آئے تھے۔“

رسول اکرم (ص) نے یہ بھی فرمایا:

”ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضييع النعم“۔ [39]

”فشار قبر مومن کے لئے کفارہ ہے تاکہ اس کی نعمتوں میں کمی نہ ہو۔“

۳۔ سوال منکر و نکیر: خداوند عالم، انسان کی قبر میں دو فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کا نام منکر و نکیر ہے، یہ دو فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تیری کتاب کیا ہے؟ تیرا امام کون ہے جس سے تو محبت کرتا تھا، تو نے اپنی عمر کو کس چیز میں صرف کیا، تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے؟ اگر اس نے صحیح اور حق جواب دیا تو ملائکہ اس کو راحت و سکون اور جنت الفردوس کی بشارت دیتے ہیں اور اس کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس نے جواب نہ دیا یا ناحق جواب دیا، یا اس کا جواب نامفہوم ہوا تو ملائکہ اس کی کھولتے ہوئے پانی سے میزبانی کرتے ہیں اور اس کو عذاب کی بشارت دیتے ہیں۔ بے شک اس سلسلے میں نبی اکرم (ص) اور اہل بیت علیہم السلام سے صحیح روایت منقول ہے جن پر سبھی مسلمین اتفاق رکھتے ہیں [40] اور اس مسئلہ کو ضرورت دین میں سے مانتے ہیں۔

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”من انكر ثلاثة اشياء، فليس من شيعتنا المعراج، والمساءلة في القبر، والشفاعه“۔ [41]

”جو شخص تین چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، معراج، سوال منکر و نکیر، اور شفاعت۔“

۴۔ قبر میں عذاب و ثواب: یہ عذاب و ثواب عالم برزخ میں ایک مسلم حقیقت ہے، اور لامحالہ واقع ہوگا، کیونکہ اس کا امکان پایا جاتا ہے، آیات قرآن مجید اور نبی اکرم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے احادیث میں متواتر بیان ہوا ہے، نیز اس سلسلے میں علماء کرام کا گزشتہ سے آج تک اجماع بھی ہے [42]

قرآنی دلائل: وہ آیات جن میں قبر میں ثواب و عذاب کے بارے میں بیان ہوا یا بعض آیات کی تفسیر عذاب و ثواب کی گئی ہے، جن میں سے بعض کو ہم نے ”روح کے مجرد ہونے“ کی بحث میں بیان کیا ہے، ہم یہاں پر دو آیتوں کو پیش کرتے ہیں:

> وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ < [43]

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

یہ آیہ شریفہ وضاحت کرتی ہے کہ قبر میں ثواب و عذاب ہوگا کیونکہ اس آیت میں ”واو“ کے ذریعہ عطف کیا گیا ہے جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے پہلے بیان شدہ ایک الگ چیز ہے اور اس کے بعد بیان ہونے والا مطلب الگ ہے، کیونکہ پہلے صبح و شام آگ نے گھیر رکھا ہے، اور اس کے بعد روز قیامت کے عذاب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے پہلے جملے میں (گھیرنے کے معنی) ہیں اور دوسرے جملہ میں (داخل ہو جاؤ) کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ [44] اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

”ان كانوا يعذبون في النار غدوا و عشيا ففيما بين ذلك هم من السعداء .لا ولكن هذا في البرزخ قبل يوم القيامة ،الم تسمع قوله عزوجل:“؟“۔ [45]

”اگر وہ صبح و شام عذاب مینہوں گے اگرچہ ان کے درمیان کچھ نیک افراد بھی ہوں لیکن یہ سب برزخ میں ہوگا قبل از قیامت، کیا تو نے خداوند عالم کے اس فرمان کو نہیں سنا: ”اور جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب کی منزل میں داخل کر دو۔“

۲۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

> وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى < [46]

”اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو اس کی زندگی بہت تنگی میں بسر ہوگی اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔“

بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ ”سخت اور تنگ زندگی“ سے مراد عذاب قبر اور عالم برزخ میں سختیاں اور بدبختی ہے، قرینہ یہ ہے کہ حرف عطف ”واو“ کے ذریعہ حشر کا ذکر کیا جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوں۔ سخت زندگی سے دنیا کی پریشانیاں مراد نہیں لی جاسکتیں کیونکہ دنیا میں بہت سے کفار کی زندگی مومنین سے بہتر ہوتی ہے، اور ایسے چین و سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں کہ اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ [47]

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

”واعلموا ان المعيشة الضنك التي قالها تعالى : هي عذاب القبر“۔ [48]

جان لو کہ (مذکورہ بالا) آیت میں سخت اور تنگ زندگی سے مراد عذاب قبر ہے۔“

احادیث سے دلائل: قبر کے عذاب و ثواب پر دلالت کرنے والی متعدد احادیث شیعہ سنی دونوں طریقوں سے نقل ہوئی ہیں، [49] اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، بعض کو ہم نے ”روح کے مجرد ہونے“ کی بحث میں بیان کیا ہے، یہاں پر ان میں سے صرف تین احادیث کو بیان کرتے ہیں:

۱۔ حضرت رسول اکرم (ص) ارشاد فرماتے ہیں:

”القبر اما حفرة من حفر النيران او روضة من رياض الجنة“۔ [50]

”قبر یا دوزخ کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔“

۲۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:

”يسلط على الكافر في قبره تسعة و تسعين تنينا، فينهش لحمه ، و يكسرن عظمه ، و يترددن عليه كذلك الى يوم يبعث ،لوان تنينا منها نفخ في الارض لم تنبت زرا ابداء...“۔ [51]

”خداوند عالم کافر کی قبر میں ۹۹ اڑھے مسلط کرتا ہے، جو اس کے گوشت کو ٹستے ہوں گے اور اس کی ہڈیوں کو کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور روز قیامت تک وہ اڑھے اس پر عمل کرتے رہیں گے کہ اگر وہ ایک پھونک زمین پر ماردیں تو کبھی بھی کوئی درخت اور سبزہ نہ اُگے۔“

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے درج ذیل آیت کے بارے میں سوال کیا گیا:

> مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ < [52]

”اور ان کے مرنے کے بعد (عالم) برزخ ہے (جہاں) سے اس دن تک کہ دوبارہ قبروں سے اٹھایے جائیں گے۔“

تو آپ نے فرمایا:

”هو القبر، وان لهم فيه لمعيشة ضنكا ، والله ان القبر لروضة من رياض الجنة، او حفرة من حفر النيران“۔ [53]

”اس آیت سے مراد قبر ہے، اور کفار کے لئے سخت اور تنگ زندگی ہے، قسم بخدا، یہی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔“

اعتراضات: قبر کے ثواب و عذاب کے بارے میں بعض اشکالات و اعتراضات کئے گئے ہیں جن میں سے اکثر عذاب و

ثواب کی کیفیت کے بارے میں ہیں، کہ اس میں ثواب و عذاب کی کیفیت کیا ہوگی، لیکن اس سلسلے میں تفصیل معلوم کرنا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ اجمالی طور پر قبر کے ثواب و عذاب پر عقیدہ رکھنا واجب ہے، کیونکہ یہ ممکن امر ہے، اور معصومین علیہم السلام نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے، اور تمام غیبی امور اسی طرح ہیں کیونکہ غیبی امور عالم ملکوت سے تعلق رکھتے ہیں جس کو ہماری عقل اور ہمارے حواس نہیں سمجھ سکتے۔

ہم یہاں پر عالم برزخ پر ہونے والے بعض اہم اعتراضات بیان کر کے قرآن و حدیث کے ذریعہ جوابات پیش کرتے ہیں:

۱۔ جب انسان کا بدن ہی روح تک عذاب پہنچنے کا وسیلہ ہے تو بدن سے روح نکلنے کے بعد انسان پر کس طرح عذاب یا ثواب ہوگا، جب کہ بدن بوسیدہ ہوچکا ہوگا۔

جواب: احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خداوند عالم انسان کو منکر نکیر کے سوالات کے لئے دوبارہ زندہ کرے گا، اور اگر وہ مستحق نعمت ہے تو اس کو ہمیشہ کے لئے حیات دے دی جائے گی، اور اگر عذاب کا مستحق ہے تو بھی ہمیشہ کے لئے اس کو عذاب میں باقی رکھا جائے گا، عذاب ہونے والا بدن، یہی دنیاوی بدن ہوگا یا اس بدن کے مثل ایک بدن ہوگا۔ احادیث میں ان دونوں کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے:

اول: یہی دنیاوی بدن زندہ کیا جائے گا: یعنی خداوند عالم انسان کی قبر میں اس کے بدن میں روح لوٹادے گا، اور متعدد احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت رسول اکرم (ص) سے (ایک حدیث کے ضمن) مروی ہے کہ آنحضرت (ص) نے فرمایا:

”تعداد روحہ فی جسدہ، ویاتیہ ملکان فیجلسانہ۔“ [54]

”(انسان کی) روح اس کے بدن میں لوٹا دی جائے گی اور دو فرشتے اس کو بٹھا کر سوال و جواب کریں گے۔“

حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

”فأذا دخل حفرتہ، ردت الروح فی جسدہ، وجاءہ ملکا القبر فامتحانہ۔“ [55]

”جب انسان کو اس کی قبر میں اتار دیا جائے گا تو اس کی روح اس کے بدن میں واپس لوٹا دی جائے گی اور دو فرشتے اس کے امتحان کے لئے آئیں گے۔“

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”ثم یدخل ملکا القبر، وھما تعیدا القبر منکر و نکیر، فیقعدانہ ویلقیان فیہ الروح الی حقویہ۔“ [56]

”... اس کے بعد قبر میں دو منکر و نکیر آئیں گے، اور قبر کے دونوں کناروں پر بیٹھیں گے اس کو بٹھائیں گے اور اس کے جسم میں ہنسلیوں تک روح داخل کر دے گے۔“

اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ قبر کی حیات، حیات برزخی اور ناقص ہے، اس میں زندگی کے تمام آثار نہیں ہوتے سوائے احساس درد و الم اور لذت کے، یعنی عالم برزخ میں روح کا بدن سے کمزور سا رابطہ ہوتا ہے، کیونکہ خداوند عالم قبر میں صرف اتنی زندگی عطا کرتا ہے جس سے درد و الم اور لذت کا احساس ہو سکے۔ [57]

دوم: مثالی بدن کو عذاب یا ثواب دیا جائے گا: احادیث میں وارد ہوا ہے کہ

خداوند عالم انسان کے لئے عالم برزخ میں ایک لطیف جسم مثالی میں روح کو قرار دے گا، ایسا مثالی بدن جو دنیا کے بدن سے مشابہ ہوگا، تاکہ قبر میں اس سے سوالات کئے جاسکیں اور اس کو ثواب یا عذاب دیا جاسکے، پس اسی عالم میں روز قیامت تک کے لئے اس کو ثواب یا عذاب دیا جائے گا، اور روز قیامت اسی بدن میں انسان کی روح لوٹائی جائے گی۔ [58]

ابو بصیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے مومنین کی ارواح کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

”فی الجنة علی صوراً بدانہم، لورایتہ لقلت فلان۔“ [59]

”جنت میں ان کی روح ان کے جسم میں لوٹائی جائے گی کہ اگر تم روح کو دیکھو گے تو کہو گے کہ یہ فلاں شخص ہے۔“

یونس بن ظبیان سے مروی ہے کہ میں حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، تو آپ نے فرمایا: مومنین کی ارواح کے سلسلے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا: کہتے ہیں: عرش کے نیچے پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں، اس وقت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:

”سبحان اللہ! المؤمن اکرم علی اللہ من ان يجعل روحہ فی حوصلۃ طیریا یونس، المؤمن اذا قبضہ اللہ تعالیٰ صیر روحہ فی

قالب کقالبہ فی الدنيا، فیا کلون و یشریون، فاذا قدم علیہم القادم عرفوہ بتلك الصورة التي کانت فی الدنيا۔“ [60]

”سبحان اللہ! مومن خدا کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ باعظمت ہے کہ اس کی روح کو پرندہ کے پوٹے میں رکھا جائے، اے یونس! جب خداوند عالم مومن کی روح قبض کرتا ہے تو اس کو دنیا کی طرح ایک قالب میں ڈال دیتا ہے، جس سے وہ

کہاتا اور پیتا ہے، جب کوئی (دنیا سے جاتا ہے تو) اس کو پہچانتا ہے اور وہ اسی صورت میں رہتا ہے جس میں دنیا میں رہتا تھا۔“

اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے ایک دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا:

”المؤمن اكرم على الله من ان يجعل روحه في حوصلة طير، ولكن في ابدان كابدانهم“۔ [61]

”مومن خدا کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ باعظمت ہے کہ اس کی روح کو پرندہ کے پوٹے میں رکھے، بلکہ انسان کی روح دنیا کی طرح ایک بدن میں ہوتی ہے۔“

اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں جو ہماری عرض کی ہوئی بات پر دلالت کرتی ہیں۔ [62]

قارئین کرام! مذکورہ باتوں کے پیش نظر احادیث میں بیان شدہ قبر کے ثواب و عذاب سے مراد عالم برزخ میں دوسری زندگی ہے جس میں انسان کی روح بدن مثالی میں قرار دی جائے گی، لہذا آیات قرآن اور احادیث میں بیان شدہ روح کے مجرد ہونے اور عذاب و ثواب والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کہ انسان کی روح مجرد بھی ہے لیکن اس پر عذاب و ثواب بھی ہوتا ہے اور اس کی روح پرواز بھی کرتی ہے اور اپنے اہل و عیال اور دوسروں کو دیکھتی بھی ہے۔

سائنس جسم مثالی کی تائید کرتا ہے: احضار روح کے ماہرین کے تجربات سے اجسام مثالی کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے جیسا کہ اس سلسلہ میں مشہور ماہرین کہتے ہیں: در حقیقت موت کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ ایک مادی جسم سے دوسرے مادی جسم میں منتقل ہو جانا، لیکن وہ دوسرا (مادی جسم) اس دنیاوی جسم سے زیادہ واضح اور لطیف ہوتا ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ روح کے لئے ایک بہت زیادہ شفاف اور لطیف مادہ ہوتا ہے، لہذا اس پر مادہ کے قوانین جاری نہیں ہو سکتے۔ [63]

کیا یہ باطل تناسخ نہیں ہے؟

بعض لوگوں نے گمان کیا ہے کہ انسان کی روح کا اس دنیاوی بدن سے جدا ہونے کے بعد اسی جیسے بدن میں چلا جانا یہ وہی باطل تناسخ ہے، جو صحیح نہیں ہے، کیونکہ ضرورت دین اور اجماع مسلمین تناسخ کی نفی کرتے ہیں حالانکہ بہت سے متکلمین اور محدثین جسم مثالی کے قائل ہوئے ہیں، اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی احادیث میں بیان ہوا ہے، لیکن تناسخ کے قائل لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے اور اسی وجہ سے معاد اور ثواب و عذاب کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ روح دوبارہ اسی دنیا میں دوسرے بدن میں آجاتی ہے، لہذا قیامت کا کوئی وجود نہیں ہے، نیز یہ لوگ تناسخ کے ذریعہ خالق اور انبیاء علیہم السلام کا بھی انکار کرتے ہیں، نیز لازمہ تناسخ و وظائف اور تکالیف کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اسی طرح کی دوسری بے ہودہ باتیں ہیں [64]

۲۔ اس سلسلے میں دوسرا اعتراض یہ ہے کہ قبر میں کس طرح ثواب و عذاب ہوگا حالانکہ جنت یا دوزخ موجود نہیں ہے۔ جواب: وہ قرآنی آیات اور احادیث جن کو ہم نے قبر کے ثواب و عذاب کے دلائل کے عنوان سے بیان کیا ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جنت اور دوزخ مخلوق (اور موجود) ہیں، اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے مروی روایت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب آپ سے مومنین کی روحوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

”فی حجرات فی الجنة، یا کلون من طعامها، و یشربون من شربانها“۔ [65]

”مومنین کی روحوں (جنت کے بالا خانوں میں رہتی ہیں جنت کا کھانا کھاتی ہیں اور جنت کا شربت پیتی ہیں۔“

اسی طرح امام صادق علیہ السلام کی دوسری حدیث:

”ان ارواح الکفار فی نار جهنم یعرضون علیہا“۔ [66]

”کفار کی ارواح کو جہنم کی آگ کی سیر کرائی جاتی ہے۔“

شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: جنت و جہنم کے سلسلے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دونوں مخلوق ہیں اور ہمارے نبی اکرم ﷺ معراج کی شب جنت کی سیر فرما چکے ہیں، اور جہنم کو بھی دیکھ چکے ہیں، اور اس وقت تک

انسان اس دنیا سے نہیں جاتا جب تک جنت یا دوزخ میں اپنا ٹھکانا نہ دیکھ لے۔ [67]

علامہ خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: آیات و روایات جنت و دوزخ کے مخلوق ہونے پر دلالت کرتی ہیں، (یعنی جنت و نار اس وقت بھی موجود ہیں) لہذا جو روایات اس مفہوم کے مخالف اور متعارض ہیں ان کی تاویل کی جائے گی، علامہ حلی علیہ الرحمہ نے اپنی شرح میں اختلاف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے: لوگوں کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ جنت و نار اس وقت موجود اور مخلوق ہیں یا نہیں؟ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جنت و نار مخلوق شدہ ہیں اور اس وقت موجود ہیں، اس قول کو ابو علی اختیار کرتے ہیں، لیکن ابو ہاشم اور قاضی قائل ہیں کہ غیر مخلوق ہے (یعنی

اس وقت موجود نہیں ہے۔

پہلانظریہ رکھنے والوں نے درج ذیل آیات سے استدلال کیا ہے:

> أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ < [68]

”اور ان پر ہیزگاروں کے لئے مہیا کی گئی ہے۔“

> أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ < [69]

”اور کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔“

> يَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ < [70]

”اے آدم تم اپنی بیوی سمیت بہشت میں رہا سہا کرو اور جہاں تمہارا جی چاہے۔“

[71]

”اسی کے پاس تو رہنے کی بہشت ہے۔“

جنة الماوی بھی دار ثواب ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اس وقت آسمان میں موجود ہے۔

ابو ہاشم نے اپنے نظریہ کے اثبات کے لئے درج ذیل آیت سے استناد کیا ہے:

[72]

”اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔“

چنانچہ ابو ہاشم نے کہا ہے کہ اگر اس وقت جنت موجود ہوتی تو اس (روز قیامت) کا ہلاک اور نابود ہونا ضروری ہوتا،

لیکن یہ نتیجہ باطل ہے، چونکہ خداوند عالم فرماتا ہے:

> أَكُلُهَا دَائِمًا < [73]

”اور اس کے پھل دائمی ہونگے۔“

چنانچہ علامہ حلی علیہ الرحمہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا: اس کے پھل دائمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے

پھل ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ اس طرح کے پھل ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے، اور جنت کے پھل کھانے سے ختم ہوجاتے

ہیں لیکن خداوند عالم دوبارہ ان جیسے پھل پیدا کر دیتا ہے، یہاں پر ہلاک ہونے کے معنی ”فائدہ پہنچانے سے رک جانا“

ہیں، بے شک مکلفین کے ہلاک ہونے سے جنت بھی غیر قابل انتفاع ہوجائے گی، پس اس معنی کے لحاظ سے جنت بھی

ہلاک ہوجائے گی۔ [74]

تیسری بحث: قیامت کی نشانیاں

اشراط الساعة کے لغوی معنی تمام شرائط کا جمع ہونا ہے، یہاں پر نشانی مراد ہے، لہذا اشراط الساعة کے معنی قیامت

کی نشانیاں یا قیامت پر دلالت کرنے والی علامتیں ہیں، ابن عباس سے مروی ہے کہ قیامت کی نشانیاں جیسا کہ خداوند عالم

نے ارشاد فرمایا ہے:

> قَبْلَ أَنْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرًا < [75]

”تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ ان پر اک بارگی آجائے تو اس کی نشانیاں آہی چکی ہیں تو جس وقت

قیامت ان (کے سر) پر آپہنچے گی پھر انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکتی ہے۔“

یہ آہ شریفہ قیامت کی دو نشانیاں بیان کرتی ہیں:

۱۔ قیامت اچانک اور رنگہانی طور پر آئے گی، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے:

[76]

”وہ تمہارے پاس بس اچانک آجائے گی۔“

یہ آیت اس بات پر (بھی) دلالت کرتی ہے کہ قیامت کے آنے کا وقت صرف خداوند عالم کے پاس ہے، جیسا کہ ارشاد

خداوندی ہوتا ہے:

> قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّبُهَا لَوْ قَتَبْنَا إِلَّا بُوًا < [77]

”تم کہہ دو کہ اس کا علم بس فقط میرے پروردگار ہی کو ہے وہی اس کے معین وقت پر اس کو ظاہر کر دے گا۔“

۲۔ جس وقت قیامت کے آثار نمایاں ہوجائیں اور اس کی نشانیاں دکھائی دینے لگیں تو پھر ایمان لانا یا گناہوں سے توبہ

کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے:

[78]

” (یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آجائیں یا خود پروردگار آجائے) یا اس کی بعض نشانیاں آجائیں تو جس دن اس کی بعض نشانیاں آجائیں گی اس دن جو نفس پہلے سے ایمان نہیں لایا ہے یا اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی بہلائی نہیں کی ہے اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔“

قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کا ایمان لانا مفید ہو گا۔

نشانوں کے اقسام:

قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں قیامت کی نشانوں کو دو قسموں پر تقسیم کیا جاسکتا ہے:

اول: پہلی نشانی آخر الزمان میں لوگوں کے کردار سے مخصوص ہے، اور اسی سے متعلق ہے، چاہے اس سلسلے میں متعدد احادیث میں آخر الزمان میں لوگوں کے اعمال اور کردار کی باتیں کی گئی ہوں یا حوادث اور جنگوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہو، (لہذا ہم ذیل میں چند ایک احادیث بیان کرتے ہیں):

۱۔ ابن عباس، حضرت رسول اکرم (ص) سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا:

”من اشراط الساعة: اضاءة الصلوات، واتباع الشهوات والميل الى الاهواء، و تعظيم اصحاب المال، و بيع الدين بالدنيا، فعند هياذاب قلب المؤمن في جوفه كما يذاب الملح بالماء، مما يرى من المنكر فلا يستطيع ان يغيره“۔ [79]

”قیامت کی نشانوں میں سے یہ ہیں: نماز کو ضایع کیا جائے گا، شہوت پرستی کی پیروی کی جائے گی، ہوا و ہوس کی طرف رغبت ہونے لگے گی، مالدار لوگوں کا (ان کے مال کی وجہ سے) احترام کیا جائے گا، دین کو دنیا کے بدلے فروخت کیا جائے گا، پس وقت مومن کا دل اس کے اندر اس طرح ذوب (پانی) ہو جائے گا جس طرح پانی مینمک، اس وقت برائیوں کو دیکھنے والا ان کو بدل نہیں سکے گا۔“

۲۔ اسی طرح حضرت رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

”اذا عملت امتی خمس عشرة خصلة حل بها البلاء“۔ قيل: يا رسول الله وما هي؟ قال: ”اذا كانت المغنم دولا، والامانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته و عق امه، وبر صديقه، وكان زعيم القوم اردلهم، و اكرمه القوم مخافة شره، و ارتفعت الاصوات في المساجد، ولبسوا الحرير، و اتخذوا القينات، و ضربوا بالمعازف، ولعن آخر هذه الامة اولها، فليرتقب عند ذلك الريح الحمراء او الخسف او المسخ“۔ [80]

”جب میری امت میں ۱۵ / عادتیں پیدا ہو جائیں تو ان پر بلائیں نازل ہونا جائز ہے۔“ تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ تو آنحضرت (ص) نے فرمایا: جب مال غنیمت کا ناجائز استعمال کیا جائے لگے، اور امانت کو غنیمت سمجھا جانے لگا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کی جائے، جب شوہر اپنی زوجہ کی اطاعت اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنے لگے، دوست سے نفرت کی جائے، پست و ذلیل لوگ قوم کی سرپرستی کریں، شریف ترین لوگ ان کے خوف سے سہم جائیں، مسجد میں آوازیں بلند ہونے لگے، حریر کا لباس پہنا جانے لگے، ناچ گانے کا ساز و سامان جمع کیا جانے لگے، اس امت کے بعد والے پہلے والوں پر لعنت کرنے لگے، اس وقت سرخ آندھی، سورج گرہن اور مسخ ہونے کا انتظار کرو۔“

دوم: قیامت کی دوسری نشانی زمینی اور فلکی حوادث ہیں جیسا کہ بعض احادیث میں بیان ہوا ہے:

۱۔ حیوان کا نکلنا، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

[81]

”اور جب ان لوگوں پر (قیامت کا) وعدہ ہوگا تو ہم ان کے واسطے زمین سے ایک چلنے والا نکال کھڑا کریں گے جو ان سے یہ باتیں کرے گا کہ (فلاں فلاں) لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔“

۲۔ امام مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کا ظہور، قیامت سے پہلے امام زمانہ (عج) کے ظہور کے سلسلے میں بہت (ہی) زیادہ احادیث بیان ہوئی ہیں، جن میں حضرت رسول اکرم (ص) کی مشہور و معروف یہ حدیث ہے:

”لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من عترتي (اوقال من اهل بيتي) يملؤها قسطا و عدلاً كما ملئت ظلما و عدواناً“۔ [82]

”اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری عترت میں سے ایک شخص قیام نہ کرے، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔“

۳۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا (آسمان سے) نزول ہوگا، جیسا کہ درج ذیل آیت کی تفسیر میں یہ بات کھی گئی

ہے: [83]

> وَإِنَّهُ لَإَعْلَمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ بَدَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ < [84]

”اور وہ تو یقیناً قیامت کی ایک روشن دلیل ہے تم لوگ اس میں ہر گز شک نہ کرو اور میری پیروی کر ویبھی سیدھا راستہ

ہے۔“

مذکورہ بالا حدیث کے سلسلے میں بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخر الزمان میں نزول سے مخصوص ہے۔ [85]

۴۔ یاجوج و ماجوج کا خروج، [86] جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے:

[87]

”بس اتنا (توقف تو ضرور ہوگا) کہ جب یاجوج و ماجوج (سد سکندری کی قید سے) کھول دیئے جائیں اور یہ لوگ (زمین کی) ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں اور قیامت کا سچا وعدہ نزدیک آجائے پھر تو کافروں کی آنکھیں ایک دم سے پتھرا ہی جائیں۔“

۵۔ بہت زیادہ دھواں اٹھے گا، خداوند عالم کا فرمان ہے:

> فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ بَدَأَ عَذَابٌ أَلِيمٌ < [88]

”تو تم اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے ظاہر بظاہر دھواں نکلے گا (اور) لوگوں کو ڈھانک لے گا یہ درد ناک عذاب ہے۔“

احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ (قیامت سے پہلے) مشرق و مغرب تک دھواں پھیل جائے گا اور یہ دھواں چالیس دن تک رہے گا۔ [89]

۶۔ ان کے علاوہ قیامت کے سلسلے میں احادیث میں دوسری بہت سی نشانیاں بھی ذکر ہوئی ہیں، جیسے قعر عدن سے ایسی آگ کا نکلنا، جو لوگوں کو محشر کی طرف ڈھکیلے گی، جس کے پیچھے کوئی نہیں رہ جائے گا، اور جب لوگ رکےں گے تو وہ بھی رک جائے گی اور جب لوگ چلنے لگےں گے تو بھی چلنے لگےں گے، مغرب سے سورج نکلے گا، تین سورج گہن ہوں گے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب پر، دجال [90] ظاہر ہوگا، فالج کی بیماری اور اچانک موتیں زیادہ ہوں گی [91] (دمدار) ستارہ طلوع کرے گا، بے موسم میں بارشیں ہوگی [92] اور کالی آندھی چلے گی۔ [93]

چوتھی بحث : روز قیامت کا مشاہدہ

قیامت، یعنی وہ روز جب تمام مخلوق خدا کے حضور میں حاضر ہوں گے، کہا گیا ہے کہ لفظ قیامت نحوی اعتبار سے مصدر ہے، جیسے کہا جاتا ہے: قام الخلق من قبورهم قیامۃً، ایک قول یہ ہے کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ”قیامت“ ہے جس کو عربی بنالیا گیا ہے۔ [94]

حضرت رسول اکرم (ص) سے سوال کیا گیا کہ قیامت کو ”قیامت“ کیوں کہتے ہیں تو آنحضرت (ص) نے فرمایا: ”لان فیہا قیام الخلق للحساب“۔ [95]

”کیونکہ اس روز مخلوق، حساب کے لئے جمع کی جائے گی۔“

قرآن مجید میں بہت سے الفاظ کے ذریعہ قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جیسا کہ الازفة، والحاقة، والقارعة، والطامة الكبرى، والواقعة، والصاخة، والساعة، و یوم الجمع، و یوم التغابن، و یوم الموعود، و یوم المشہود، و یوم التلاقی، و یوم التنادی، و یوم الحساب، و یوم الفصل، و یوم الحسرة، و یوم الوعد۔

قیامت انسان کے لئے ایک سخت منزل ہے کیونکہ اس دن خوف و ہراس، نالہ و فریاد اور طولانی مدت تک قیام ہوگا، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے:

[96]

”اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو (کیونکہ) قیامت کا زلزلہ (کوئی معمولی نہیں) ایک بڑی سخت چیز ہے جس دن تم اسے دیکھ لو گے تو ہر دودھ پلانے والی (ڈر کے مارے) اپنے دودھ پیتے (بچے) کو بھول جائیں گی اور ساری حاملہ عورتیں اپنے اپنے حمل (دہشت سے) گرا دیں گی اور (گہرا بٹ میں) لوگ تجھے متوالے معلوم ہونگے حالانکہ وہ متوالے نہیں ہیں بلکہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے۔“

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

”کل شیء من الدنيا سماعه اعظم من عیانه، وکل شیء من الآخرة عیانه اعظم من سماعه فیکفیکم من العیان السماع ومن الغیب الخبر“۔ [97]

”(پارکھو!) دنیا میں ہر شے کا سننا اس کے دیکھنے سے عظیم تر ہوتا ہے اور آخرت میں ہر شے کا دیکھنا اس کے سننے

سے بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے لہذا تمہارے لئے دیکھنے کے بجائے سننا اور غیب کے مشاہدہ کے بجائے خبر ہی کو کافی ہو جانا چاہئے۔“

قیامت کے موافق (قیام کی جگہ) زیادہ ہوں گی اور دیر دیر تک کھڑا ہونا پڑے گا، جس کے مختلف مقامات ہیں، جیسا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا علیہا، فان للقیامۃ خمسین موقفا، کل موقف مقدارہ الف سنۃ“، ثم تلا قولہ تعالیٰ: > تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ < [98]

”اپنے نفس کا حساب کرو قبل اس کے تمہارا حساب کیا جائے، کیونکہ قیامت کے پانچ موقف ہوں گے، اور ہر موقف ایک ہزار سال کا ہوگا، اس کے بعد آنحضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:

”جس طرف فرشتے اور روح الامین چڑھتے ہیں (اور یہ) ایک دن میں (اتنی مسافت طے کرتے ہیں) جس کا اندازہ ہزار برس کا ہوگا۔“

قارئین کرام! ہم ذیل میں قیامت کے موافق کو بیان کرتے ہیں کہ جب صور پھونکی جائے گی اور اس کو یا جنت میں سعادت اور کامیابی یا جہنم میں بدبختی کا پیغام سنایا جائے گا:

۱۔ صور پھونکا جائے گا: جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

> وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ < [99]

”اور (جب پہلی بار) صور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں (موت سے) بیہوش ہو کر گر پڑیں گے (ہاں) جس کو خدا چاہے (وہ البتہ بچ جائے گا)۔“

نیز ارشاد الہی ہوتا ہے:

> مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَبُيُوعًا يَخْصَمُونَ فَلَا يَسْتَنْطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أُنْبِيَاءٍ يَرْجِعُونَ < [100]

”(اے رسول) یہ لوگ ایک سخت چنگھاڑ (صور) کے منتظر ہیں جو انہیں (اس وقت) لے لے گی جب یہ لوگ باہم جھگڑ رہے ہوں گے پھر نہ تو یہ لوگ وصیت ہی کرنے پائیں گے اور نہ اپنے اہل و عیال ہی کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے۔“

تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ ”صور“ سے مراد وہ قرن (سنکھ) ہے جس سے (صور) پھونکا جائے گا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”صور“ صورت کی جمع ہے یعنی خداوند عالم قبر میں انسانوں کی صورت خلق فرمائے گا جس طرح سے شکم مادر میں انسانوں کی صورت خلق کرتا ہے، اور پھر ان میں روح پھونکے گا جیسا کہ صورت بننے کے بعد شکم مادر میں روح پھونکتا ہے۔ [101]

لیکن قرآن مجید کی آیتوں کے ظہور اور احادیث کی صراحت پہلے معنی پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ متضافرہ (یعنی تواتر کے حد سے کم اور واحد کے حد سے زیادہ) احادیث میں وارد ہوا ہے کہ خداوند عالم نے اسرافیل کو خلق فرمایا تو اس کے ساتھ ایک صور کو بھی خلق فرمایا جس کے دو گوشے ہیں ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں، اور اسرافیل اس صور کو لئے حکم خدا کے منتظر ہیں، جس وقت خداوند عالم حکم فرمائے گا تو اسرافیل صور پھونک دیں گے۔ [102]

صور پھونکنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین و آسمان کے درمیان تمام ذی روح کو موت آجائے گی، کوئی زندہ نہیں بچے گا زندگی کے کوئی آثار نہیں بچیں گے، مگر جو خداوند عالم چاہے:

> لَا إِلَهَ إِلَّا بُوَ كُلِّ شَيْءٍ بَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لُهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ < [103]

”اس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس کی حکومت ہے اور تم لوگ اسی کی طرف (مرنے کے بعد) لوٹائے جاؤ گے۔“

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

”وانہ سبحانہ یعود بعد فناء الدنیا وحدہ لا شئیء معہ کما کان قبل ابتداءہا، کذلک یکون بعد فناءہا بلا وقت ولا مکان، ولا حین ولا زمان، عدمت عند ذلک الاجال و الاوقات، وزالت السنون والساعات، فلا شئیء الا الله الواحد القہار الذی الیہ مصیر جمیع الامور“۔ [104]

”وہ خدائے پاک و پاکیزہ ہی ہے جو دنیا کے فنا ہوجانے کے بعد بھی رہنے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی رہنے والا نہیں ہے جیسا کہ ابتداء میں بھی ایسا ہی تھا اور انتہا میں بھی ایسا ہی ہونے والا ہے، اس کے لئے نہ وقت ہے نہ مکان، نہ ساعت ہے نہ زمان، اس وقت مدت اور وقت سب فنا ہوجائیں گے، اور ساعت و سال سب کا خاتمہ ہوجائے گا، اس خدائے واحد و قہار کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے۔“ (ص ۳۶۵ ترجمہ علامہ جوادی)

۲۔ نظام کائنات کی تبدیلی: عالم آخرت کی زندگی ایک نئے نظام کے تحت ہوگی جو ہمیشہ کے لئے ہوگی، یا فقط سعادت و نیک بختی ہوگی یا عذاب و بدبختی، اور یہ نظام اس دنیاوی نظام کے خاتمہ پر ہوگا، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

> **يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ** <[105]

”مگر کب (جس دن یہ زمین بدل کر دوسری زمین کر دی جائے گی اور (اسی طرح) آسمان (بھی بدل دینے جائیں گے) اور سب لوگ یکتا قہار خدا کے روبرو (اپنی اپنی جگہ سے) نکل کھڑے ہوں گے۔“

خداوند عالم نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں زمین و آسمان کے تبدیلی کا ذکر فرمایا ہے، جن کا مضمون اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور بیابان بن جائیں گے یا ریتیلے ٹیلے کی شکل اختیار کر لیں گے اور دھنکی ہوئی روٹی کی طرح اڑنے لگیں گے، سمندروں میں طوفان پیدا ہونے لگے گا زمین چٹیل میدان بن جائے گی، کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا، زلزلہ آئے گا، زمین میں لرزش پیدا ہو جائے گی، سورج چاند میں گہن لگ جائے گا ستارے ڈوب جائیں گے، نور چلا جائے گا آسمان سرخ ہو جائے گا، چاروں طرف دھواں ہی دھواں پھیلا ہوگا، آسمان گرجائے گا، اور ایک طومار کی طرح لپیٹ دیا جائے گا۔

حضرت علی علیہ السلام اس دن کے متعلق یوں فرماتے ہیں:

”یوم عبوس قمطیر، ویوم کان شرہ مستطیرا، ان فزع ذلک الیوم لیرهب الملائکة الذین لا ذنب لہم و ترعد منہ السبع الشداد، والجبال الاوتاد، والارض المهاد، وتنشق السماء فہی یومئذ واہیة، و تتغیر فکانہا وردة کالدھان، و تكون الجبال کثیبا مہیلا بعد ما کانت صما صلاباً...“ <[106]

”قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب انسان کی شکل بگڑ جائے گی اور ہوائیاں اڑنے لگیں گی، اس کی سختی ہر طرف پھیل جائے گی، اس روز کے خوف و وحشت سے بے گناہ فرشتے بھی ڈرنے لگیں گے، شدید قسم کی بھوک و پیاس ہوگی، پہاڑوں کی کیلیں ہلنے لگیں گی، زمین خاک بن جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان نیل کی طرح سرخ ہو جائے گا، پہاڑ ریت کے ٹیلوں اور موج کی طرح ہوجائیں گے، جبکہ اس سے پہلے وہ بہت قوی ہوں گے“

۳۔ زندگی کا صور پھونکا جانا: دوسری مرتبہ جب صور پھونکا جائے گا تو تمام مخلوق عالم آخرت کے لئے زندہ ہو جائے گی، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے:

> **وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ** # **قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا بَدَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ** # **إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ** <[107]

”اور پھر (جب دوبارہ) صور پھونکا جائے گا تو اسی دم یہ سب لوگ (اپنی اپنی) قبروں سے (نکل نکل کے) اپنے پروردگار (کی بارگاہ) کی طرف چل کھڑے ہوں گے اور حیران ہو کر کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم تو پہلے سو رہے تھے ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا یا (جواب آئے گا) کہ یہ وہی (قیامت کا) دن ہے جس کا خدا نے (بھی) وعدہ کیا تھا اور انبیاء نے بھی سچ کہا تھا (قیامت تو) بس ایک سخت چنگھاڑ ہوگی پھر ایک ایک کی یہ لوگ سب کے سب ہمارے حضور میں حاضر کئے جائیں گے۔“

نیز ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

> **وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكِ يَوْمِ الْوَعْدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ** <[108]

”اور صور پھونکا جائے گا یہی (عذاب کے) وعدہ کا دن ہے اور ہر شخص (ہمارے سامنے) اس طرح حاضر ہو گا کہ اس کے ساتھ ایک (فرشتہ) بنکانے والا ہوگا اور ایک (اعمال کا) گواہ۔“

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

”لا تتشق الارض عن احد يوم القيامة الا و ملكان آخذان بضبعيه، يقولان: اجب رب العزة“ <[109]

”روز قیامت زمین پھٹتے ہی فرشتے اس کے بازو پکڑ لیں گے اور کہیں گے: چلو اپنے پروردگار کے سامنے حساب و کتاب دو۔“

”پس اس وقت منادی پکارے گا بعد اس کے کہ زمین پھٹنے لگے گی، حساب و کتاب کی طرف جلدی چلو، حالانکہ ان کی آنکھیں دھنسی ہوں گی رسوائی چھائی ہوگی، ٹڈی دل کی طرح منتشر ہوجائیں گے۔“

> **يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ** # **خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْبِقُهُمْ ذَلَّةٌ ذَلِكِ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ** <[110]

”اسی طرح یہ لوگ قبروں سے نکال کر اس طرح دوڑیں گے گویا وہ کسی جھنڈے کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں (ندامت سے) ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی یہ وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ

کیا جاتا تھا۔

۴۔ حشر: حشر کے معنی جمع کرنے کے ہیں، یہاں پر حشر سے مراد یہ ہے کہ تمام مخلوق بغیر کسی استثناء کے جمع ہوگی کوئی باقی نہیں بچے گا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

[111]

”اور ہم ان سبھوں کو اکٹھا کریں گے تو ان میں سے ایک کو نہ چھوڑیں گے۔“
پرندے، حیوانات اور درندے سبھی محشور کئے جائیں گے، چنانچہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

[112]

”اور جس طرح وحشی جانور اکٹھا کئے جائیں گے۔“

نیز خداوند عالم کا یہ فرمان:

> وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أُمَّتًا لَكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ < [113]
”زمین میں جو چلنے والے پھرنے والا (حیوان) یا اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں (اور سب کے سب لوح محفوظ میں موجود ہیں) ہم نے کتاب (قرآن) میں کوئی بات فرو گذاشت نہیں کی ہے پھر سب کے سب (چرند ہوں یا پرند) اپنے پروردگار کے حضور میں لائے جائیں گے۔“

حشر اس مقام کا نام ہے کہ جہاں پر عقلیں حیران ہو جائیں گی اور انسان کے دل بل جائیں گے اس طرح کہ انسان ہر طرف بری طرح سے چیخ پکار کرتا ہوگا، ننگے پاؤں بے کسی کے عالم میں تھکا ہوگا اور پسینہ سے شرابور ہوگا۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”وذلك يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين، لنقاش الحساب و جزاء الاعمال، خضوعاً، قياماً، قد الجمهم العرق، و رجفت بهم الارض، فاحسنهم حالاً من وجد لقدميه موضعاً و لنفسه متسعاً“۔ [114]

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

”مثل الناس يوم القيامة اذا قاموا الرب العالمين، مثل السهم في القرب، ليس له من الارض الا موضع قدمه كالسهم في الكنانة، لا يقدر ان يزول هاهنا ولا هاهنا“۔ [115]

”انسان روز قیامت اس طرح اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا جیسے پہلو میں تیر، کہ صرف کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی، جس طرح ترکش میں تیر ہوتا ہے کہ وہ ادھر آسکتا ہے اور نہ ادھر جاسکتا ہے۔“
تمام لوگ اپنے رب کے فیصلہ کے منتظر ہوں گے وہاں پر نہ مال کام آئے گا اور نہ مقام، اور نہ ان کی کوئی چیز پوشیدہ ہوگی:

> يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ < [116]

”اس دن تم سب کے سب (خدا کے سامنے) پیش کئے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہیں رہے گی۔“
مخفی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، اور سب راز کھل جائیں گے:

[117]

”جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے۔“

اس وقت انسان کے تمام اعمال و عقائد بالکل ظاہر ہو جائیں گے جن کا وہ دنیا میں مالک تھا:

> يَوْمَئِذٍ يُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ < [118]

”جس دن وہ لوگ (قبروں سے) نکل پڑیں گے (اور) ان کی کوئی چیز خدا سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔“

لیکن روز قیامت کا حال انسان کے اعمال کے لحاظ سے ہوگا، اس روز (مومن و) متقی افراد سواری پر محشور ہوں گے:

> يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا < [119]

”جس دن پرہیزگاروں کو (خدا نے) رحمان کے سامنے مہمانوں کی طرح جمع کریں گے۔“
اور ان کے چہروں پر خوشی و مسرت کے آثار ظاہر ہوں گے:

[120]

”بہت سے چہرے تو اس دن خنداں شادمان اور چمکتے ہوں گے (بھی نیکوکار ہیں)۔“

کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہ کر ثواب و عظیم کامیابی کا راستہ اپنایا تھا، ان کے لئے ایک نور ہوگا جس کے سہارے وہ اہل قیامت کے سامنے سے گزر جائیں گے:

> يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ < [121]

”جس دن تم مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کانور ان کے آگے آگے اور دا ہنی طرف چل رہا ہوگا۔“ لیکن کافر و مشرک مجرمین اپنے شیطان و ستم گر دوستوں کے ساتھ محسور کئے جائیں گے:

> فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثَّةً < [122]

”اے رسول (تمہارے پرور دگار کی (اپنی) قسم ہم ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے پھر ان سب کو جہنم کے گردا گرد گھنٹوں کے بل حاضر کریں گے۔“

اور خدا کو چھوڑ کر جس کی وہ عبادت کرتے تھے، ان کے ساتھ محسور کیا جائے گا:

> وَيَوْمَ يُحْشَرُكُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ < [123]

”اور جس دن خدا ان لوگوں کو اور جس کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پرستش کیا کرتے ہیں۔“

اہل محشر ان کے سیاہ چہروں اور ظاہری صورت کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے (کہ یہ لوگ جہنمی ہیں):

[124]

”اور بہت چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑی ہوگی۔ ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔“

ان کے چہروں کو دوزخ کی طرف گھسیٹا جائے گا اور وہ حواس باختہ ہوں گے:

> وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ عُمِيًَّا وَبُكْمًا وَصُمًّا < [125]

”اور قیامت کے دن ہم ان لوگوں کو منہ کے بل اوندھے اوندھے اور گونگے اور بہرے قبروں سے اٹھائیں گے۔“

۵۔ عدالت الہیہ: خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

[126]

”اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور (اعمال کی) کتاب (لوگوں کے سامنے) رکھ دی جائے گی، اور پیغمبر اور گواہ لاحقہ کئے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر (ذریعہ برابر) ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس شخص نے جیسا کیا ہو اسے اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے خوب واقف ہے۔“

یہ عدالت الہیہ ہوگی جو دنیاوی عدالتوں کی طرح نہیں ہوگی، کیونکہ روز قیامت کا قاضی خائن آنکھ کو پہچانتا ہے اور دلوں کے راز سے آگاہ ہے، اس کے گواہ انبیاء و مرسلین (علیہم السلام) ہوں گے، اور انسان کے اعضاء و جوارح اس کی گواہی دیں گے نیز اس کے کئے اعمال بھی وہاں اس کے سامنے مجسم ہوں گے، اور اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے موجود ہوگا جس میں سب کچھ لکھا ہوگا، کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہ ہوگی جو اس میں لکھی نہ گئی ہو، اس وقت انسان (اپنے اعمال کا) انکار کیسے کرے گا؟ جبکہ اس کے اعمال حاضر ہوں گے، نامہ اعمال پیش نظر ہوگا، گواہ، گواہی دے چکے ہوں گے اور اعضاء و جوارح بول چکے ہوں گے! قارئین کرام! ذیل میں ہم ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جن کے ذریعہ عدالت الہی ہمیں فیصلہ ہوگا، کیا کیا سوال ہوگا، کیسا حساب ہوگا اور کون کون گواہی دےں گے:

۱۔ سوال: تمام ہی مخلوقات سے سوال ہوگا:

[127]

”تو (اے رسول) تمہارے ہی پروردگار کی (اپنی) قسم کہ ہم ان سے جو کچھ یہ کرتے تھے (اس کے متعلق بہت سختی سے) ضرور باز پرس کریں گے۔“

نیز ارشاد ہوتا ہے:

[128]

”پھر ہم تو ضرور ان لوگوں سے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے، سوال کریں گے اور خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔“

یعنی دین کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا مگر جس کا حساب ہو چکا ہو اور جس کا حساب ہوگا اس پر عذاب ضرور ہوگا چاہے طولانی مدت تک کا قیام ہی کیوں نہ ہوں۔ [129]

اعضاء و جوارح سے سوال ہوگا جیسا کہ درج ذیل آیت :

[130]

”کیونکہ (کان اور آنکہ اور دل ان سب کی) قیامت کے دن (بقینا باز پرس ہوتی ہے۔“

کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا:

”یسال السمع عما سمع، والبصر عما یبصر، والنفوس عما یعقد علیہ۔“ [131]

”آنکھوں سے سوال ہوگا کہ انہوں نے کیا دیکھا، کانوں سے سوال ہوگا کہ انہوں نے کیا سنا اور دل سے سوال ہوگا کہ اس نے کس چیز پر عقیدہ رکھا۔“

یہ سوال انسان کے پورے وجود اور اس کے اعتقاد سے ہوگا جیسا کہ رسول اکرم سے مروی ہے کہ آنحضرت (ص) نے فرمایا:

”لا تزول قدما عبد یوم القیامة حتی یسال عن اربع: عن عمره فیما افناه، وعن جسده فیما ابلاه، وعن ماله مما اکتسبه وفیم انفقہ، وعن حبنا اهل البیت۔“ [132]

”روز قیامت انسان سے چار چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا: (الف) کس چیز میں عمر گزاری، (ب) اعضاء و جوارح سے کیا کام لیا، (ج) مال کو کس طرح جمع کیا اور کہاں خرچ کیا، (د) اور ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا۔“

جن اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا، وہی اہل بیت علیہم السلام ہیں جن کی عصمت کے بارے میں خداوند عالم نے آیہ تطہیر میں وضاحت فرمائی ہے:

[133]

”اے (پیغمبر کے) اہل بیت خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔“

وہی اہل بیت علیہم السلام جن کے ذریعہ پیغمبر اکرم (ص) نے نصاریٰ نجران کے مقابلہ میں مقابلہ کیا، ارشاد ہوتا ہے:

> قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبْنَانَا وَأَبْنَانَكُمْ وَنِسَانَنَا وَنِسَانَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبَيِّنْ لَهُمْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ < [134]

”تو کہو کہ (اچھا میدان میں) اوہ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو (بلائیں) اور تم اپنی عورتوں کو اور ہم اپنی جانوں کو (بلائیں) اور تم اپنی جانوں کو اس کے بعد ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔“

اہل بیت رسول خدا ﷺ، حضرت علی علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور آپ کی ذریت کے نو امام معصوم علیہم السلام ہیں، ان کے علاوہ کوئی اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ انہی اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے بارے میں خداوند عالم سوال کرے گا کیونکہ اس نے محبت اہل بیت کو مخلوق پر واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

[135]

”اور (اے رسول) تم کہدو کہ میں اس تبلیغ رسالت کا اپنے قرابتداروں (اہلبیت) کی محبت کے سوا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔“

جس طرح پیغمبر اکرم (ص) نے دل و جان سے اسلام اور ایمان کے قبول کرنے کی دعوت دی ہے اور آنحضرت (ص) نے اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے پر زور دیا ہے جیسا کہ بہت سی احادیث میں بیان ہوا ہے، آنحضرت (ص) فرماتے ہیں:

”احبوا اللہ لما یغذوکم من نعمہ، و احبوا اهل بیتی لحبی۔“ [136]

”خدا سے محبت کرو کیونکہ وہی تمہارے لئے رزق کا انتظام کرتا ہے، اور مجھ سے خدا کی محبت کے لئے محبت کرو اور میرے اہل بیت (علیہم السلام) سے میری محبت کی وجہ سے محبت کرو۔“

صرف ان کی محبت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا بلکہ رسول اکرم (ص) کے بعد ان کی ولایت و امامت اور وصی برحق ہونے کے اعتقاد کے سلسلے میں سوال ہوگا، جیسا کہ آنحضرت (ص) سے درج ذیل آیت:

[137]

”اور (ہاں ذرا) انہیں ٹھہراؤ تو ان سے کچھ پوچھنا ہے۔“

کے بارے میں سوال کیا کہ روز قیامت کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا تو آنحضرت (ص) نے فرمایا:

”یعنی عن ولایة علی بن ابی طالب۔“ [138]

”ولایت علی بن ابی طالب کے بارے میں سوال ہوگا۔“

۲۔ حساب: جیسا کہ خداوندعالم ارشاد فرماتا ہے:

[139]

”بیشک ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ان کا حساب ہمارے ذمہ ہے۔“
حساب کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے اعمال اور اس کی جزا کو تولا جائے گا، تاکہ نیک اعمال پر جزا دی جائے اور بُرے اعمال پر سزا دی جائے، جس کے نیک اعمال ہوں اس کی مدح و ثنا ہوگی، اور اس کو نیک جزا کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ [140]

خداوندعالم اولین و آخرین سے اپنے حساب کے لئے ایک آواز دے گا جس کو سب سنیں گے لیکن سوچیں گے کہ میرے علاوہ کسی دوسرے کو کھاجار ہاھے، اور خداوندعالم کا خطاب میرے علاوہ کسی دوسرے سے ہے، اور خدا کو کوئی مشغول نہیں کر سکتا، خداوندعالم تمام اولین و آخرین کا حساب دنیا کے ایک گھنٹے میں کر لے گا۔ [141]
جب معصوم سے > وَانَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ < [142] (”اور خدا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔“) کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اس سے مراد پلک جھپکتے ہی خداوندعالم حساب کر لے گا یا ایک روایت کے مطابق بکری کو دوہنے کے برابر وقت میں حساب کرے گا۔ [143]

حضرت امام صادق سے درج ذیل آیہ شریفہ کے بارے میں سوال کیا:

> فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ < [144]

”ایک دن میں، جس کا اندازہ پچاس ہزار سال کا ہوگا۔“

تو امام علیہ السلام نے جواب دیا:

”لو ولی الحساب غیر الله لمکثوا فیہ خمسین الف سنة من قبل ان یفرغوا ، والله سبحانه یفرغ من ذلك فی ساعة“۔ [145]

”اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا حساب کرے تو واقعاً وہ پچاس ہزار سال سے پہلے حساب نہیں کر سکے گا، لیکن خداوندعالم ایک ساعت میں تمام مخلوق کے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے گا۔“

حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اتنی کثیر مخلوق کا کس طرح حساب کرے گا تو امام علیہ السلام نے فرمایا:

”کما یرزقہم علی کثر تہم“ قیل: فکیف یحاسبہم ولا یرونہ۔؟ قال: ”کما یرزقہم ولا یرونہ“۔ [146]

”جس طرح وہ ان کی کثرت کے باوجود ان کو رزق دیتا ہے،“ سوال کیا گیا کہ خدا کس طرح حساب کرے گا حالانکہ وہ ان کو دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: ”جس طرح ان کو رزق پہنچاتا ہے اور ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔“

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے:

”ان اول ما یحاسب بہ العبد الصلاة، فان قبلت قبل ما سواها“۔ [147]

”سب سے پہلے (روز قیامت) بندوں سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اگر نماز قبول ہے تو دوسرے اعمال بھی قبول ہیں۔“

روز قیامت کے خوف و ہراس سے کوئی نجات نہیں پائے گا مگر وہ شخص جس نے دنیا میں اپنے اعمال و اقوال کو شریعت کی میزان میں پرکھ لیا ہو، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”عباد الله زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا ، و حاسبوا من قبل ان تحاسبوا و تنفسوا قبل ضیق الخناق ، و انقادوا قبل عنف

السیاق“۔ [148]

”بندگان خدا! اپنے آپ کو تول لو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے تمہارا حساب کیا جائے، گلے کا پھندا تنگ ہونے سے پہلے سانس لے لو اور زبردستی لے جائے جانے سے پہلے از خود جانے کے لئے تیار ہو جاؤ۔“

۳۔ شہود اور تطائر کتب: یہ بھی قیامت کی وحشت و خوف و ہراس کی منزل میں ہے، کیونکہ اس وقت انسان بہت سے گواہوں کے مدمقابل ہوگا جن کی دلیل کو رد نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کو جھٹلا سکتا ہے، لہذا اسے اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرنا ہوگا، گواہی کون کون دے گا:

الف: خداوندعالم خود گواہ ہوگا: کیونکہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کا علم سب چیزوں پر احاطہ کئے ہوئے ہے، انسان کی خلوت کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے دل میں پوشیدہ اسرار سے بھی آگاہ ہے، وہ انسان کی رگ گردن سے بھی

زیادہ قریب ہے، چنانچہ خداوندعالم فرماتا ہے:

[149]

”اور (لوگو) تم کوئی سا بھی عمل کر رہے ہو ہم (ہمہ وقت) جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔“

نیز ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

> مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا أَبُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا أَبُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا أَبُو مَعْبُودٍ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ <[150]

”جب تین (آدمیوں) کا خفیہ مشورہ ہوتا ہے تو وہ (خدا) ان کا ضرور چوتھا ہے اور جب پانچ کا (مشورہ) ہوتا ہے تو وہ ان کا چھٹا ہے اور اس سے کم ہوں یا زیادہ اور چاہے جہاں کہیں ہوں وہ ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے پھر جو کچھ وہ (دنیا میں) کرتے رہے قیامت کے دن ان کو اس سے آگاہ کر دے گا بیشک خدا ہر چیز سے خوب واقف ہے۔“

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”اتقوا معاصی اللہ فی الخلوٰت، فان الشاہد هو الحاکم۔“ [151]

”تنہائی میں بھی خدا کی نافرمانی سے ڈرو کہ جو دیکھنے والا ہے وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔“

ب: انبیاء اور اوصیاء الہی: قرآن کریم کی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خداوندعالم کے سامنے ہر نبی اپنی امت کے اعمال پر گواہی دے گا، اور ہمارا نبی اکرم محمد مصطفیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال کی گواہی دیں گے، جیسا کہ خداوندعالم ارشاد فرماتا ہے:

> فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا <[152]

”بھلا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر گروہ کے گواہ طلب کریں گے اور (اے محمد) تم کو ان سب پر گواہ کی حیثیت میں طلب کریں گے۔“

نیز خداوندعالم ارشاد فرماتا ہے:

> وَيَوْمَ نُنْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ <[153]

”اور (وہ دن یاد کرو جس دن ہم ہر ایک گروہ میں سے انہیں میں کا ایک گواہ ان کے مقابل لا کھڑا کریں گے اور (اے رسول) تم کو ان لوگوں پر (ان کے) مقابل میں گواہ بنا کر لا کھڑا کریں گے۔“

قارئین کرام! یہ آیہ مبارکہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ ہر زمانہ میں ایک ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے جس کا قول اس زمانہ کے افراد کے لئے حجت ہو اور وہ خدا کے نزدیک عدل (بہت زیادہ عادل) ہو، اسی مطلب کو جبائی صاحب اور اکثر اہل عدل مانتے ہیں، اور یہی قول علمائے شیعہ کی نظر کے موافق ہے، اگرچہ اختلاف پایا جائے جاتا ہے کہ وہ عدل اور حجت (خدا) کون ہے؟ [154]

یہ بات واضح ہے کہ تمام امت کا انتخاب نہیں کیا جاسکتا اور نہ تمام امت عادل ہوسکتی ہے جن کو لوگوں کے لئے گواہ بنایا جاسکے، بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی حالت لوگوں پر مخفی نہیں ہے، لہذا یہ صفات بعض افراد سے مخصوص ہیں، پس انہیں بعض لوگوں کو انتخاب کیا جائے گا۔

تفسیر عیاشی میں درج ذیل آیت:

> وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا <[155]

”اور جس طرح تمہارے قبلہ کے بارے میں ہدایت کی (اسی طرح تم کو عادل امت بنایا تاکہ اور لوگوں کے مقابلہ میں گواہ بنیں۔“

کی تفسیر میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا:

”فان ظننت ان الله تعالى عني بهذه الآية جميع اهل القبلة من الموحدين، أفترى أن من لاتجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر، يطلب الله شهادته يوم القيامة، و يقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية؟ كلا لم يعن الله مثل هذا من خلقه، يعني الأمة التي وجبت لها دعوة ابراهيم عليه السلام > كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ <[156]

وہم الأمة الوسطی، وہم خیر امة اخرجت للناس۔“ [157]

”کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ خداوندعالم کی اس آیت سے تمام اہل قبلہ مراد ہیں، واقعاً یہ بہتان ہے کہ جس کی گواہی دنیا میں ایک صاع خرمہ کے بارے میں قبول نہ ہو خداوندعالم روز قیامت اس کو گواہ قرار دے، اور اس کی تمام گزشتہ امتوں کے بارے میں گواہی قبول کرے، ہرگز خدا نے (تمام اہل قبلہ) کا ارادہ نہیں کیا ہے، یعنی وہ امت جس پر ملت ابراہیم علیہ

السلام کی پیروی کرنا واجب ہے، (ترجمہ آیت:) ”تم اچھے گروہ ہو کہ لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیدا کئے گئے ہو۔“ وہ امت وسطیٰ ہے اور یہی لوگوں کی ہدایت کے واسطے بہترین افراد ہیں۔“

حضرت امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے :

”نحن الامة الوسطی، ونحن شهداء الله على خلقه، و حججه فی ارضه“۔ [158]

”ہم امت وسطیٰ ہیں، ہم اللہ کی طرف سے لوگوں پر گواہ ہیں اور زمین پر اس کی حجت ہیں۔“

ج۔ ملائکہ اور فرشتے: خداوند عالم نے ہر انسان کے لئے دو فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں اور اس کے تمام اعمال کو لکھتے رہیں، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

> اِذْ يَتْلَى الْمُتَلَقَاتِیْنَ عَنِ الْیَمِیْنِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِیْدٌ مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَیْهِ رَقِیْبٌ عَتِیْدٌ < [159]

”جب (وہ کوئی کام کرتا ہے تو) (دولکھنے والے (کراماً کاتبین) جو (اس کے) دابنے بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔“

یہی ملائکہ روز قیامت انسان کے کئے اعمال (چاہے وہ نیک اعمال ہوں یا بُرے اعمال) کی گواہی دیں گے، ارشاد خداوند عالم ہے:

> وَنُفِخَ فِی الصُّوْرِ ذَلِکَ یَوْمَ الْوَعْدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَہِیْدٌ < [160]

”اور صور پھونکا جائے گا یہی (عذاب کے) وعدہ کا دن ہے اور ہر شخص (ہمارے سامنے اس طرح) حاضر ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک (فرشتہ) ہنکانے والا ہوگا اور ایک (اعمال کا) گواہ۔“

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

”سائق یسوقها الی محشر ہا، و شہید یشہد علیہا بعملہا“۔ [161]

”انسان کے لئے قیامت کی طرف ایک (فرشتہ) ہکانے والا ہے اور ایک گواہ ہے جو روز قیامت اس کے اعمال کی گواہی دے گا۔“

د: اعضاء و جوارح: خداوند عالم قیامت میں بعض مقامات پر انسان کے منہ پر مہر لگادے گا اور خود انسان کے ہاتھ اور تمام اعضاء و جوارح ان سے کئے ہوئے اعمال کی گواہی دیں گے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

> یَوْمَ تَشْہَدُ عَلَیْہِمْ اَلْسِنُہُمْ وَاَیْدِیْہُمْ وَاَرْجُلُہُمْ بِمَا کَانُوا یَعْمَلُوْنَ < [162]

”جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کی کارستانیوں کی گواہی دینگے۔“

یہاں پر اعضاء و جوارح کی بُرائیوں پر گواہی سے مراد انہیں (اعضاء) کے لحاظ سے ہوگی پس جو گناہ انسان نے زبان سے کئے ہیں جیسے کسی پر قذف، جھوٹ کی تہمت لگانا یا کسی کی غیبت کرنا وغیرہ تو ان کی گواہی خود زبان دے گی، (یعنی اس زبان کی مہر ہٹالی جائے گی) اور اگر دوسرے اعضاء و جوارح سے گناہ کئے ہیں جیسے چوری، چغل

خوری کے لئے جانا یا تہمت وغیرہ کے لئے جانا تو انسان کے دوسرے اعضاء گواہی دیں گے۔“ [163]

ہ: نامہ اعمال: جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ انسان کے تمام اعمال و اقوال فرشتوں کے ذریعہ نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

[164]

”حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں بزرگ (فرشتے سب باتوں کے) لکھنے والے (کراماً کاتبین) جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔“

یہ نامہ اعمال قیامت کے روز انسان کے سامنے پیش کردئے جائیں گے، اس وقت خداوند عالم ہر امت کے لئے ایک کتاب نکالے گا جو تمام لوگوں کے اقوال و افعال کی حقیقت کے بارے میں بولے گی جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

> وَتَرَىٰ كُلَّ اُمَّةٍ جَائِیَةً كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰی اِلٰی کِتَابِہَا الْیَوْمَ تُحْزَرُوْنَ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ہَذَا کِتَابُنَا یَنْطِقُ عَلَیْکُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا کُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ < [165]

”اور (اے رسول) تم ہر امت کو دیکھو گے کہ (فیصلہ کی منتظر ادب سے) گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی اور ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی جو کچھ تم لوگ کرتے تھے آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا یہ ہماری کتاب (جس میں

اعمال لکھے ہیں) تمہارے مقابلہ میں ٹھیک ٹھیک بول رہی ہے جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم لکھتے جاتے تھے۔“

ہر انسان کا نامہ اعمال جس میں تمام چھوٹے بڑے اعمال کو لکھا گیا ہے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، خداوند عالم ہر انسان کو اپنے نفس کے حساب کے لئے قاضی اور حاکم قرار دے گا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

> وَکُلُّ اِنْسَانٍ اِلٰی رُزْمٰہِ طٰیْرَہُ فِی عُنُقِہِ وَنُخْرِجُ لَہُ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ کِتَابًا یُلَاقَہُ مَنشُورًا اَقْرٰ کِتَابِکَ کَفٰی بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیْبًا < [166]

”اور ہم نے ہر آدمی کے نامہ اعمال کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے (کہ اس کی قسمت اس کے ساتھ رہے) اور قیامت کے دن ہم اس کے سامنے نکال رکھ دیں گے کہ وہ اس کو ایک کھلی ہوئی کتاب اپنے روبرو پائے گا (اور ہم اس سے کہیں گے کہ) اپنا نامہ اعمال پڑھ لے اور آج اپنا حساب لینے کے لئے آپ ہی کافی ہے۔“

چنانچہ کفار و مشرکین اس دقیق حساب و کتاب کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے:

> وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ بَدَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَابًا< [167]

”اور لوگوں کے اعمال کی کتاب (سامنے) رکھی جائے گی تو تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں (لکھا) ہے (دیکھ کر) سہمے ہوئے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ہائے ہماری شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹے ہی گناہ کو بے قلمبند کئے چھوڑتی ہے نہ بڑے گناہ کو۔“

و: خوداعمال کا ظاہر اور مجسم ہونا: جیسا کہ خداوندعالم ارشاد فرماتا ہے:

[168]

”اس دن لوگ گروہ گروہ (اپنی قبروں سے) نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔“

نیز ارشادالہی ہوتا ہے:

> يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا< [169]

”(اور اس دن کو یاد رکھو) جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے (دنیا میں) نیکی کی ہے، اور جو کچھ برائی کی ہے، اس کو موجود پائے گا (اور) آرزو کرے گا کہ کاش اس کی بدی اور اس کے درمیان میں زمانہ دراز (حائل) ہو جاتا۔“

پس معلوم یہ ہوا کہ انسان کے یہی اعمال روز قیامت خود گواہی دیں گے، البتہ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ اعمال کس طرح مجسم ہوں گے، چنانچہ بعض افراد نے کھاہے کہ انسان کے اعمال جزا یا سزا کی شکل میں حاضر ہوں گے یا نامہ اعمال حاضر کئے جائیں گے جس میں تمام نیکیاں اور بُرائیاں موجود ہیں، اس چیز پر بنا رکھتے ہوئے کہ اعمال ”اعراض“ ہیں جو نابود ہو جاتے ہیں [170] یا خود اعمال ظاہر ہوں گے، کیونکہ اعمال کا مجسم ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خود اعمال موجود اور محفوظ ہیں، لیکن وہ اس دنیا میں دکھائی نہیں دیتے، جن کو خداوندعالم روز قیامت حاضر کرے گا، اسی وجہ سے کھاگیا ہے کہ نامہ اعمال میں خود اعمال کی حقیقت موجود ہوگی۔ [171]

پس خود اعمال کا ظاہر ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اعمال غائبانہ طور پر ایک عالم خارجی میں محفوظ ہو جاتے ہیں، اسی بات کو ذہن قبول کرتا ہے، اور یہی اعمال روز قیامت انسان کے سامنے پیش ہوں گے جن کو وہ ظاہر بظاہر دیکھے گا اور اس کے لئے کوئی بہانہ باقی نہیں رہے گا۔

۶۔ میزان: لغت میں میزان، اس سئے کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ مختلف چیزوں کو تولا جاسکے، جس سے مختلف چیزوں کے معیار کا پتہ چلتا ہے، قیامت میں بھی تمام لوگوں کے لئے میزان قرار دے گا جس سے اہل ایمان و اہل اطاعت کو کفار اور گناہگاروں سے جدا کرے گا، ارشاد ہوتا ہے:

[172]

”اور ہم قیامت کے روز انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پر ادنیٰ ظلم نہیں کیا جائے گا اور کسی کا عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم سب کا حساب کرنے کے لئے کافی ہیں۔“

اور قیامت میں کفار و مشرکین کے اعمال کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے، اور ان کو فوج در فوج جہنم میں بھیج دیا جائے گا، ارشاد الہی ہوتا ہے:

> أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُنْفَعُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَنَاءَ< [173]

”یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور (قیامت کے دن) اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا تو ان کا سب کیا کرایا اکارت ہو تو ہم اس کے لئے قیامت کے دن میزان حساب بھی قائم نہ کریں گے۔“

حضرت امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام ایک حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں:

”اعلموا عباد الله ان اهل الشرك لا تنصب لهم الموازين، ولا تنتشر لهم الدواوين، وانما يحشرون الى جهنم زمرا، وانما نصب

الموازين و نشر الدواوين لاهل الا سلام، فاتقوا الله عباد الله“ [174]

”اے بندگان خدا! جان لو کہ (کفار و) مشرکین کی میزان نصب نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان کے لئے فیصلہ کیا جائے گا بلکہ ان کو فوج در فوج جہنم میں بھیج دیا جائے گا، میزان اور فیصلہ تو اہل اسلام کے بارے میں ہوگا پس اے بندگان خدا، خدا سے ڈرو۔ ( )

اصل میزان کی حقیقت کے بارے میں امت کے مختلف فرقوں میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، کیونکہ قرآن مجید کی آیات

اور احادیث معصومین علیہم السلام اس کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، جن میں سے بعض کو احادیث سے مستند کیا جاتا ہے جن میں سے چند اہم یہ ہیں:

پہلا قول: قیامت کی میزان بھی دنیا کی میزان کی طرح ہے، ہر میزان میں ایک زبان ہوتی ہے اور دو پلڑے، چنانچہ اسی میزان میں انسان کے اعمال (اچھائیوں اور برائیوں) کو تولا جائے گا، اس قول میں صرف اس لفظ ”میزان“ کے ظاہر کو لیا گیا ہے، لیکن ثلثے والی چیز کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ اعمال ہیں یا نامہ اعمال ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ [175]

دوسرا قول: میزان ”عدل الہی“ کی طرف، کنایہ اور اشارہ ہے یعنی خداوند عالم کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا، میزان یعنی عدل الہی، پلڑا وہ بھاری ہوگا جس میں نیکیاں اور حسنات زیادہ ہوں گے لیکن بُرائیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، یعنی ترجیح عدل کے ساتھ ہوگی، جس کے حسنات کے غلبہ اور زیادتی کی وجہ سے اعمال کو ترجیح ہوگی تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن لوگوں کے اعمال کو حسنات کی وجہ سے ترجیح نہ ہوگی وہی لوگ خسارہ میں ہوں گے۔ [176]

اسی دوسرے قول کی تائید امام صادق علیہ السلام سے مروی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جب ایک زندیق نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا اعمال کا وزن نہیں ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا:

”لا، ان الاعمال لیست باجسام، و انما هی صفة ما عملوا وانما یتحتاج الی وزن الشیء من جہل عدد الاشیاء۔ ولا یعرف ثقلها او خفتها، وان الله لا یخفی علیہ شیء، قال فمامعنی میزان؟، قال: ”العدل“، قال فما معناه فی کتابہ > فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ؟ [177] قال: فمن رجح عمله“۔ [178]

”نہیں، اعمال کا کوئی جسم نہیں ہے، بلکہ اعمال اس صفت کا نام ہے جس کو لوگ انجام دیتے ہیں، کسی چیز کا وزن کرنا اور تولنا تو اس شخص کے لئے ضروری ہے جو چیزوں کی حقیقت سے جاہل ہو اور اس کے وزن کو نہ جانتا ہو، بے شک اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کا علم مخفی نہیں ہے، زندیق نے سوال کیا تو پھر میزان کے کیا معنی ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: میزان کے معنی ”عدل“ کے ہیں، پھر وہ بولا تو پھر قرآن مجید کی اس آیت کے کیا معنی ہیں: ”پھر تو جن کے (نیک اعمال کے) پلے بھاری ہوں گے“، تو امام علیہ السلام نے فرمایا: جس کے عمل کی ترجیح ہوگی۔“

تیسرا قول: میزان کے معنی حساب کے ہیں، اور میزان کا بھاری اور ہلکا ہونا حساب کے کم یا زیادہ ہونے کا کنایہ و اشارہ ہے، جیسا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے:

”ومعنی قوله: > فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، > وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، فهو قلة الحساب و کثرته، والناس یومئذ علی طبقات و منازل، فمنهم من یحاسب حساباً یسیراً و ینقلب الی اہلہ مسروراً، و منهم الذین یدخلون الجنة بغير حساب، لانهم لم یتلبسوا من امر الدنیا بشیء، و انما الحساب هناک علی من تلبس ہا هنا، و منهم من یحاسب علی النقیر و القطمیر، و یصیر الی عذاب السعیر، و منهم ائمة الکفر و قادة الضلال، فاولئک لایقیم لهم وزناً و لایعبابہم، لانہم لم یعبأوا بامرہ و نہیہ، فہم فی جہنم خالدون، و تلفح وجوہہم النار، و ہم فیہا کالحوں“۔ [179]

”ان دونوں آیتوں سے مراد حساب کا کم یا زیادہ ہونا ہے، کیونکہ لوگوں کی کئی قسمیں ہیں ایک گروہ وہ ہوگا جن کا حساب بہت آسان ہوگا، اور وہ اپنے اہل و عیال کے پاس خوشحال واپس آئیں گے، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا کیونکہ وہ دنیا کی کسی چیز میں مشغول نہیں ہوئے ہیں، بے شک حساب ان لوگوں کا ہوگا جو دنیاوی کاموں میں مشغول رہے ہیں، ان میں سے ایک گروہ وہ ہوگا جس کا حساب سخت ہوگا اور ان کو جہنم کے درد ناک عذاب میں بہت جلد بھیج دیا جائے گا، یہ گروہ گمراہ اور ضلالت کے سرداروں کا ہوگا، پس یہی لوگ بے اہمیت ہوں گے اور ان پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی کیونکہ انہوں نے خداوند عالم کے احکام پر کوئی توجہ نہیں کی ہے، یہی لوگ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے، اور ان کے چہرے جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے اور یہی لوگ جہنم کے دردناک عذاب میں گرفتار رہیں گے۔“

چوتھا قول: میزان اور موازین (صیغہ جمع) سے مراد انبیاء اور اوصیاء ہیں جیسا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں بیان ہوا ہے:

تو امام علیہ السلام نے فرمایا: ”الموازین: الا انبیاء والوصیاء“۔ [180]

”موازین (جمع میزان) سے مراد انبیاء اور اوصیاء الہی ہیں۔“

پس انبیاء اور اوصیاء علیہم السلام وہ پیمانے ہیں جن کے ذریعہ حق و عدل کی شناخت ہوگی، اور وہ اعمال کے لئے رجحان ہیں اور یہ رجحان ان کے ایمان کے برابر ہوگا اور جتنا انبیاء و اوصیاء علیہم السلام سے محبت اور ان کی اطاعت و پیروی ہوگی اسی لحاظ سے ہوگا۔

قارئین کرام! میزان کے سلسلے میں (چار) اہم قول اور احادیث تھیں کہ بعض مصادیق کو آپ حضرات نے سمجھ لیا ہے، لیکن میزان کی تفصیل کے بارے میں عقیدہ رکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ کسی تفصیل اور حقیقت و ماہیت کے بغیر صرف اجمالی طور پر ”میزان“ کے اوپر عقیدہ رکھنا واجب ہے۔

۷. صراط: صراط کے لغوی معنی راستہ یا واضح راستہ کے ہیں، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

[181]

”تو ہم کو سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ۔“ [182]

صراط بھی آخرت کی ایک منزل ہے، اور صراط سے مقصود جہنم پر بچھایا جانے والا پُل ہے جس پر سے تمام مخلوق کو گزرنے کا حکم دیا جائے گا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اہل جنت بغیر کسی خوف و خطر کے وہاں سے گزر جائیں گے، لیکن کفار خوف و عقاب میں زیادتی کی وجہ سے گزارے جائیں گے، اور جب وہ جہنم میں اپنی جگہ کے سامنے تک پہنچیں گے تو اسی پُل صراط سے گر پڑیں گے۔ [183]

پُل صراط سے گزرنے کی رفتار، دنیا میں کئے گئے اعمال کی وجہ سے مختلف ہوگی، اور مومنین بجلی کی طرح بہت تیز اس پُل سے گزر جائیں گے اور اور کفار پہلے ہی قدم سے لڑکھڑا جائیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے، حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”الناس یمرون علی الصراط طبقات، والصرراط ادق من الشعرة، واحد من السیف، فمنهم من یمر مثل الیراق، ومنهم من یمر مثل عدو الفرس، ومنهم من یمرحبوا، ومنهم من یمر مشياً، ومنهم من یمر متعلقاً، قد تاخذ النار منه شیئاً وتترك شیئاً۔“ [184]

”پُل صراط سے گزرنے والوں کی قسمیں ہوں گی، پُل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، پس بعض لوگ اس پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، ان میں سے کچھ لوگ گھوڑے کی چال کی طرح اور کچھ لوگ رینگتے ہوئے گزریں گے اور کچھ لوگ آہستہ گزریں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو صراط کو پکڑے ہوئے چلیں گے جب کہ ان کے پیر ادھر ادھر ڈگمگاتے ہوں گے، جہنم کی آگ ان میں سے کچھ کو اپنے اندر کھینچ لے گی اور کچھ کو چھوڑ دے گی۔“

ایک قول یہ ہے کہ پُل صراط بھی دنیا کے پُلوں کی طرح ہے جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا اس کے لئے پُل صراط سے گزرنا آسان ہے اور وہ نجات پا جائے گا، لیکن جو شخص دنیا میں صراط مستقیم پر نہیں چلا اور اپنے کو گناہوں اور معصیتوں سے سنگین کر لیا تو ایسا شخص پہلے قدم پر ہی ڈگمگائے گا اور (جہنم میں گر پڑے گا) [185]

حضرت امام صادق علیہ السلام پُل صراط کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”هو الطريق الی معرفة الله عز وجل، وهما صراطان: صراط فی الدنيا، و صراط فی الآخرة، واما الصراط الذی فی الدنيا فهو الامام المفترض الطاعة، من عرفه فی الدنيا و اقتدی بهده، مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی الآخرة، ومن لم يعرفه فی الدنيا زلت قدمه عن الصراط فی الآخرة، فتردی فی نار جهنم۔“ [186]

”یہ خدا کی معرفت کا راستہ ہے، اور وہ دو صراط ہیں، ایک صراط دنیا میں اور ایک آخرت میں، لیکن وہ صراط جو دنیا میں ہے وہ امام واجب الطاعة ہے، جس نے دنیا میں اس کو پہچان لیا اور اس کی پیروی کی تو ایسا شخص اس پُل صراط سے گزر جائے گا جو جہنم کے اوپر واقع ہوگا، لیکن جو شخص اس دنیا میں (امام کو) نہ پہچانے تو اس کے قدم پُل صراط پر لڑکھڑا جائیں گے اور وہ جہنم میں گر جائے گا۔“

اسی مطلب پر آنحضرت (ص) کی یہ حدیث (بھی) دلالت کرتی ہے:

”اذ اکان یوم القیامة، ونصب الصراط علی شفیر جهنم، لم یجز الا من معه کتاب علی بن ابی طالب۔“ [187]

”جب روز قیامت جہنم کے اوپر پُل بچھایا جائے گا، تو اس سے کوئی نہیں گزر سکتا مگر جس کے پاس (حضرت) علی بن ابی طالب کا خط ہوگا۔“

قارئین کرام! ائمہ معصومین علیہم السلام کا راستہ وہ واضح راستہ ہے جس کو ان کی محبت میں صراط مستقیم اور اعتدال سے تعبیر کیا گیا ہے، جس میں نہ افراط ہو اور نہ تفریط، نہ غلو ہو اور نہ ہی تقصیر، کیونکہ خداوند عالم نے ان کی محبت کو ہم پر واجب کیا ہے اور ان پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور اسی حال میں ہم خداوند عالم سے ملاقات کریں۔

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں:

”الصرراط المستقیم هو صراطان: صراط فی الدنيا، و صراط فی الآخرة، فاما الصراط المستقیم فی الدنيا، فهو ما قصر عن الغلو، و ارتفع عن التقصیر، و استقام فلم يعدل الی شیء من الباطل، اما الصراط الآخرة فهو طریق المؤمنین الی الجنة، الذی هو مستقیم لا یعدلون عن الجنة الی النار، ولا الی غیر النار سوی الجنة۔“ [188]

”صراط مستقیم دو صراط ہیں : ایک صراط دنیا میں اور ایک صراط آخرت میں، لیکن وہ صراط جو دنیا میں ہے اس میں نہ غلو ہو اور نہ تقصیر (اور کمی) ، انسان اسی پر قائم رہے اور باطل کی طرف نہ مڑے، لیکن آخرت کی صراط ، سے مراد جنت تک جانے کے لئے مومنین کا راستہ ہے، جو سیدھا ہے جو جنت سے جہنم کی طرف نہیں مڑتا اور نہ ہی جہنم سے کسی دوسری طرف مڑتا ہے۔“

پُل صراط کی گھاٹیاں : پُل صراط سے گزرنا بہت سخت اور دشوار منزل ہے، کیونکہ اس میں بہت خطرناک گھاٹیاں ہوں گی جن سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”واعلموا ان مجازکم علی الصراط ،ومزالق حوضہ ، و اھاویل زللہ، وتارات اھوالہ“۔ [189]

”یاد رکھو! تمہاری گذرگاہ صراط اور اس کی ہلاکت خیز لغزشیں ہیں، تمہیں ان لغزشتوں کے ہولناک مراحل اور طرح طرح کی خطرناک منازل سے گزرنا ہے۔“

شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ”پُل صراط پر گھاٹیاں ہوں گی جو اوامر و نواہی کے نام پر ہوں گی، جیسے نماز، زکوٰۃ، صلہ رحم، امانت اور ولایت، لہذا جس شخص نے ان چیزوں میں سے کسی میں بھی تقصیر کی ہوگی تو وہ شخص اس گھاٹی میں گھر جائے گا ، اور وہاں پر حق خداوندی کا مطالبہ کیا جائے گا، اگر وہاں سے ان اعمال صالحہ کے ذریعہ جن کو پہلے سے بھیجا گیا ہے یا رحمت خدا کے ذریعہ وہاں سے گزر کر دوسری گھاٹیاں پہنچ جائے گا، اسی طرح تمام گھاٹیوں سے گزرنا پڑے گا، جب ان تمام سے صحیح و سالم گذر جائے گا تو ”دار بقاء“ (بہشت) تک پہنچ جائے گا اور اس کو ہمیشہ کے لئے زندگی مل جائے گی اور ایسی سعادت و خوشبختی نصیب ہوگی جس میں شفاوت کا ذرا بھی شائبہ نہ ہوگا، لیکن اگر وہ ان گھاٹیوں سے نہ گذر پایا تو اس کے قدم لڑکھڑا جائیں گے اور وہ نار جہنم میں گر پڑے گا۔“ [190]

اسی طرح شیخ مفید علیہ الرحمہ پُل صراط کی گھاٹیوں کے بارے میں فرماتے ہیں: عقبات (یعنی گھاٹیوں) سے مراد واجب اعمال ہیں جن کے بارے میں سوال ہوگا، اور ان کی تائید ضروری ہے، اور ان گھاٹیوں سے مراد پہاڑ نہیں ہیں جن سے گزرنا پڑے گا بلکہ یہ وہی اعمال ہیں جو گھاٹی کی طرح دکھائی دیں گے، لیکن ان کو یہ صفت دی گئی ہے چونکہ اگر انسان نے خدا کی اطاعت میں تقصیر کی ہو تو اس کو وہ گھاٹیوں کی طرح دکھائی دے گی جن سے نکلنا اور گزرنا مشکل ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

[191]

”پھر وہ گھاٹی پر سے ہو کر (کیوں) نہیں گزر اور تم کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے، کسی کی گردن کا (غلامی یا قرض سے) چھڑانا۔“

خداوند عالم نے انسان پر واجب کردہ اعمال کو گھاٹی کا نام دیا ہے کیونکہ یہ بھی گھاٹیوں اور پہاڑوں سے شبابت رکھتے ہیں، اور انسان کو ان کے ادا کرنے میں اسی طرح زحمت ہوتی ہے جس طرح گھاٹیوں پر چڑھنے میں زحمت ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”ان امامکم عقبۃ کوؤدأ و منازل مہولۃ ، لا بد لکم من المرہبا، والوقوف علیہا، فاما برحمة من اللہ نجوتم ، واما بھلکۃ لیس بعد ہا انجبار۔“

”بندگان خدا! تمہارے سامنے گھاٹیاں ہیں جس طرح سخت وادی کی منزل ہوتی ہے، جن سے تمہیں گذرنا ہوگا، اور وہاں قیام کرنا ہوگا ، لیکن خدا کی رحمت سے وہاں سے نجات پاجاؤ گے ، اور اگر انسان ان میں ہلاک ہو گیا (یعنی ان میں گھر گیا) تو اس کے بعد پھر نجات نہیں پاسکتے۔“

قارئین کرام! یہاں پر امام علیہ السلام کی گھاٹیوں سے مراد انسان کی قیامت کے روز سخت مشکلات ہیں۔ [192]

پانچویں بحث: اہل جنت اور اہل جہنم

روز قیامت کے خوف و حشت اور حساب و کتاب اور میزان و صراط کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد انسان کو ایک ہمیشگی جگہ پر پہنچادیا جائے گا اور وہ یا تو جنت کی نعمتوں میں ہوگا یا جہنم کے دردناک عذاب میں۔

اول: جنت کی صفت، اہل جنت اور اس کی نعمتیں

جنت کی صفت: جنت وہ جگہ ہے جس کو خدا کی معرفت حاصل کرنے والے اور اس کی عبادت کرنے والے مومنین ، متقین اور صالحین کے لئے خداوند عالم نے آمادہ کر رکھا ہے، اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہیں اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والی جگہ ہے، یہی ”دار البقاء“ اور ”دار السلام“ ہے جہاں نہ موت ہے اور نہ کوئی پریشانی و مصیبت اور نہ ہی مرض و آفت، اور نہ ہی کوئی غم و غصہ ، نہ ہی کوئی حاجت ہے اور نہ ہی محتاجگی، یہ غنی اور سعادت کا

گھر ہے، یہ عظمت و کرامت کا گھر ہے، یہاں نہ کوئی بیماری ہوگی اور نہ ہی تھکن، یہاں پر اہل بہشت کی خواہش کے مطابق ہر چیز موجود ہوگی، اور وہ یہاں ہمیشہ رہیں گے، اہل بہشت خدا کے ہمسایہ اور اس کے اولیاء اور اس کے دوست اور اہل کرامت ہوں گے۔ [193]

اہل جنت: > اُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرْتُونَ الْفَرْدُوسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ < [194]

”درحقیقت یہی وہ وارثان جنت ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“ خداوند عالم نے جنت الفردوس میں جانے والوں کے صفات بیان کئے ہیں: وہ ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں، وہ اپنے خدا سے ڈرنے والے ہیں، وہ خدا و رسول پر ایمان لانے والے ہیں، وہ اللہ و رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، وہ خدا کے عطا کردہ رزق سے مخفی طور پر اور ظاہر بظاہر خیرات کرنے والے ہیں۔

وہ شہدا اور صدیقین ہیں، وہ اپنے پروردگار کی عظمت کے سامنے ڈرنے والے اور ہوائے نفس پر کنٹرول کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہتے ہیں، وہ راہ خدا میں ہجرت کرتے ہیں اس کے بعد قتل ہو جاتے ہیں یا مرجاتے ہیں، وہ خدا کے مخلص بندے ہیں، وہ خدا کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان ہیں، وہ لوگ اپنے مومن و صالح آباء و اجداد، ازواج اور ذریعہ کے ساتھ جنت میں رہیں گے، وہ اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ از غیب اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہیں اور قلب سلیم رکھتے ہیں۔ [195]

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے درج ذیل آیت:

> وَسَبِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا < [196]

(”اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے تھے وہ گروہ بہشت کی طرف (اعزاز و اکرام) سے بلائے جائیں گے۔“ کے سلسلے میں اہل جنت کے دنیا میں صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”قَدْ أَمِنَ الْعَذَابَ، وَانْقَطَعَ الْعَتَابُ، وَرُحِزَ حَوْا عَنِ النَّارِ، وَاطْمَأَنَّتْ بِهِمُ الدَّارُ، وَرَضُوا الْمَثْوَى وَالْقَرَارَ، الَّذِينَ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا زَكِيَّةً، وَأَعْيُنُهُمْ بَاكِئَةً، وَكَانَ لَيْلُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ نَهَارًا، تَخَشَعُوا وَاسْتَغْفَرُوا، وَكَانَ نَهَارُهُمْ لَيْلًا تَوَحُّشًا وَانْقِطَاعًا، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْجَنَّةَ مَأْبَأً، وَالْجَزَاءَ ثَوَابًا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَبْلَهَاءَ، فِي مَلِكٍ دَائِمٍ، وَنَعِيمٍ قَائِمٍ“ [197]

”جہاں عذاب سے محفوظ ہوں گے اور عتاب کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا، جہنم سے الگ کر دئے جائیں گے اور اپنے گھر میں اطمینان سے رہیں گے، جہاں اپنی منزل اور اپنے مستقر سے خوش ہوں گے یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں پاکیزہ تھے اور جن کی آنکھیں خوف خدا سے گریاں تھیں، جن کی راتیں خشوع اور استغفار کی بنا پر دن جیسی تھیں اور ان کے دن وحشت و گوشہ نشینی کی بنا پر رات جیسی تھے، اللہ نے جنت کو ان کی بازگشت کی منزل بنا دیا ہے اور جزائے آخرت کو ان کا ثواب“ یہ حقیقتاً اسی انعام کے حقدار اور اہل تھے، جو ملک دائم اور نعیم ابدی میں رہنے والے ہیں۔“

اہل بہشت کی قسمیں: شیخ مفید علیہ الرحمہ نے جنت میں رہنے والوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں: [198]

۱۔ جو لوگ مخلصین خدا ہوں گے، یہ لوگ عذاب خدا سے محفوظ رہتے ہوئے جنت میں داخل ہونگے۔
۲۔ جن لوگوں نے نیک اعمال کے ساتھ بُرے اعمال بھی انجام دیئے ہیں، اور وہ توبہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن انہیں قبل اس کے کہ وہ توبہ کرتے موت نے آلیا، پس انہیں عذاب کا خوف دنیا و آخرت میں لاحق ہوا یا صرف دنیا میں، اس کے بعد خدا کی بخشش یا اس کے عذاب کے بعد یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

۳۔ جس شخص نے دنیا میں عمل صالح انجام نہیں دیئے ہیں، لیکن ان پر خدا اپنا فضل و کرم کرے گا، جنت میں ہمیشہ رہنے والے لڑکے (غلمان) ہیں جنہیں خدا نے اہل جنت کے اعمال کے ثواب کے لئے ان کی خدمت اور ان کی حاجتیں پورا کرنے کے لئے مقرر کیا ہے، جن کے تصرف میں انہیں کوئی زحمت و مشقت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی خلقت ہی مومنین کی خدمت اور ان کی مدد کرنے کے لئے ہوئی ہوگی۔

جنت کی نعمتیں: جنت میں مختلف قسم کی نعمتیں اور لذتیں ہیں جن سے جنت میں رہنے والے ہمیشہ لذت حاصل کریں گے، جنت میں وہ جو چاہیں گے اور انہیں جس چیز کی خواہش ہوگی وہ موجود ہے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے:

[199]

”اور جس سے آنکھیں لذت اٹھائیں (سب موجود ہے)۔“

> لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ < [200]

”اس میں یہ لوگ جو چاہیں گے ان کے لئے حاضر ہے اور ہمارے ہاں تو (اس سے بھی) زیادہ ہے۔“

خداوند عالم نے اپنے متقین بندوں کے لئے جنت میں وہ نعمتیں آمادہ کر رکھیں ہیں جن کی الفاظ کے ذریعہ توصیف بیان نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی کسی انسان سے اب تک سنا ہے، جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے:

> فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ < [201]

”ان لوگوں کی کار گزار یوں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے ڈھکی چھپی رکھی ہے اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔“

حدیث قدسی میں بیان ہوا ہے: ”قال الله تعالى: اعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت، ولا اذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر“۔ [202]

”خداوند عالم فرماتا ہے: میں نے اپنے صالح بندوں کے لئے وہ چیز آمادہ کر رکھی ہے جس کو کسی آنکھ نے (ابھی تک) نہیں دیکھا ہے، اور نہ ہی کسی کان سے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آیا ہے۔“

حسی لذات: اہل جنت کھانے پینے کی چیزوں سے لذت حاصل کریں گے اور وہاں کے مناظر اور حوروں سے لذت حاصل کریں گے، اور جس چیز کی خواہش ہوگی وہ سب ان کے لئے حاضر ہوگا۔ [203]

ہم یہاں پر قرآن مجید میں بیان شدہ بعض لذتوں کو بیان کرتے ہیں:

۱۔ کھانے پینے کی چیزیں: اہل جنت کو جنت میں کھانے پینے کی چیزیں بے حساب ملے گی، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور وہ جس طرح کی کھانے پینے کی چیزوں کی خواہش کریں گے وہ سب موجود ہوگی، اپنے مرضی سے چوپھل چاہے مل جائے گا، ان کے سروں پر قریب ترین سایہ ہوگا اور اور میوے بالکل ان کے اختیار میں کر دئے جائیں گے۔ [204]

اہل بہشت کے لئے شراب طہور ہوگی، جن سے انہیں سیراب کیا جائے گا جن کے پیالے پر مشک کی مہر لگی ہوگی، اس سے ان کی عقلیں زائل نہ ہونگی، اور نہ وہ بے ہودہ باتیں کریں گے، وہاں جام بہت خوبصورت اور دل پذیر ہوں گے، جن پر کافور اور زنجبیل کی خوشبو ہوگی، جہاں بہت سی نہریں اور چشمے ہوں گے، صاف و شفاف پانی کی نہریں ہوں گی دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، شراب کی وہ نہریں ہوں گی جس سے پینے والوں کو مزہ آجائے گا، اور بہترین شہد کی نہریں ہوں گی، کوثر و تسنیم اور سلسبیل ہوں گی، اہل جنت سے کھاجائے گا کہ کھاؤ اور پیئو، ان اعمال کے بدلے میں جو تم انجام دیتے تھے [205]

۲۔ لباس اور حلے: اہل بہشت کے لئے جنت الفردوس میں بہترین قسم کے نازک کپڑے ہوں گے جیسے حریر اور ریشم، جس میں انہیں سونے چاندی کے کنگن اور موتیوں سے سجائے ہوئے لباس پہنائے جائیں گے۔ [206]

لذت بخش مناظر: اہل بہشت جنت میں نہروں کے کنارے بیٹھے لذت محسوس کریں گے اور ہمیشگی بہترین سایہ میں ہوں گے جہاں پر نہ سورج دکھائی دے گا اور نہ ہی سورج کی گرمی ہوگی، ہتی ہوئی نہروں اور جاری چشموں کو دیکھیں گے، اور انگور، خرما اور انار کے باغات ہوں گے جو پھلوں سے لدے ہوں گے۔ [207]

۴۔ جنت کے محلوں اور اس کے وسائل سے محظوظ ہونا:

مومنین اس جنت میں داخل ہوں گے جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہوگی، اس کے دروازے کھلیں ہوں گے، اور دروازوں پر ملائکہ استقبال کے لئے کھڑے ہوں گے، جنت میں بہت سے درجے ہوں گے جن میں سے بعض بعض پر فوقیت رکھتے ہوں گے دنیا میں جیسے اعمال انجام دئے ہوں گے ویسے ہی درجے، محل اور مکانات میں ان کو رکھا جائے گا، ہمیشہ کے لئے عالی و بہترین مسکن ہوں گے جن کے کمرے ایک دوسرے کے اوپر بنے ہوں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، اہل بہشت بہترین اور خوبصورت بساط پہلائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ان کے استبرق و حریر کے استر ہوں گے، بہترین اور اونچے تکیے لگائے ہوں گے، حالانکہ ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے ہوں گے، اور خدام جنت اہل جنت کے گرد سونے اور چاندی کے بڑے بڑے پیالے، ظرف اور لوٹے لے کر طواف کرتے ہوں گے، یعنی ان کی خواہش کے مطابق سب چیزیں مہیا ہوں گی۔ [208]

۵۔ ہمیشہ رہنے والے نوجوان: جنت میں اہل جنت کی خدمت کے لئے غلمان (نوجوان لڑکے) ہوں گے جو بہترین حسن و جمال اور خوبصورتی کے مظہر ہوں گے جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

> وَيُطَوِّفُ عَلَيْهِمْ وَوَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا < [209]

”اور ان کے سامنے ہمیشہ ایک حالت پر رہنے والے نوجوان لڑکے چکر لگاتے ہوں گے کہ جب تم ان کو دیکھو تو سمجھو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔“

۶۔ ازواج اور حور عین : اہل جنت کے لئے پاک و پاکیزہ ازواج ”حور عین“ ہوں گی جو خیموں میں تکیہ لگائے بیٹھی ہوں گی، خداوند عالم نے ان کو جوان خلق کیا ہے جو اپنے شوہروں کی منتظر اور چاہنی والی ہوں گی، صرف اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہوں گی، عمر میں اپنے شوہر کے برابر ہوں گی، وہ باکرہ اور روشیزہ ہوں گی جن کو اس سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا، اپنے جمال میں جادو رکھتی ہوں گی گویا وہ یاقوت اور مرجان ہوں گی، یا لؤلؤ اور سفید مکنون کی طرح ہوں گی۔ [210]

روحی لذتیں: ان سب کے علاوہ اہل بہشت جنت میں روحانی یا عقلی نعمتوں سے محظوظ ہوں گے، جو خدا کی رضوان اور اس کی رحمت و مغفرت ہوگی اور وہ ملائکہ اور حوروں کی ہمراہی میں خوشی و مسرت کا احساس کریں گے، اور ان کی یہ سعادت و خوشبختی ہمیشگی ہوگی، اور وہ وہاں پر عذاب، حزن و ملال اور ہر طرح کے لغو و بے ہودہ چیزوں سے امان میں ہوں گے۔ [211]

دوم: جہنم کے صفات، اہل جہنم اور اس کے صفات
 جہنم کے صفات: جہنم کفار اور گناہگاروں کے لئے انتقام اور خوف و وحشت کی جگہ ہے قرآن کریم نے اس کی ایک قید کی طرح توصیف کی ہے جو کافروں پر محیط اور ان کو گھیرے ہوئے ہے، اس میں پردے ہوں گے جو ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے، وہ آگ لمبے لمبے ستون کے ساتھ ان کو گھیرے ہوگی، وہاں پر کسی طرح کا سایہ نہ ہوگا، اور وہ عذاب کی شدت میں گرفتار ہوں گے، اس میں آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس کی شدت کبھی ختم نہ ہوگی، اور جب آگ خاموش ہونا چاہے گی تو اس میں اور اضافہ ہو جائے گا، دردناک عذاب کے فرشتے غیض و غضب کے ساتھ ان پر عذاب کرتے رہیں گے، یہ فرشتے امر خدا کی معصیت نہیں کریں گے اور جو انہیں حکم دیا جائے گا اس کو انجام دیں گے، جہنم کے سات دروازے ہوں گے جس سے ایک گروہ داخل ہوگا۔ [212]

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:
 ”ان جہنم لها سبعة ابواب اطباق بعضها فوق بعض۔۔۔ فاسفلها جہنم، و فوقها لظى، و فوقها الحطمة، و فوقها سقر، و فوقها الجحیم، و فوقها السعیر، و فوقها الهاویہ۔“ و فی روایة: ”اسفلها الهاویہ، و اعلاها جہنم۔“ [213]
 ”جہنم کے سات دروازے ہیں، اس کے چند طبقہ ہیں جس کا سب سے نیچے کا طبقہ جہنم ہے، اس کے اوپر ”لظى“ ہے اس کے اوپر ”حطمہ“ ہے ”اس کے اوپر ”سقر“ ہے، اس کے اوپر ”جحیم“ ہے اس کے اوپر ”سعیر“ ہے اور اس کے اوپر ”ہاویہ“ ہے“
 ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ سب سے نیچے والے حصہ کا نام ”ہاویہ“ ہے اور سب سے اوپر والے طبقہ کا نام ”جہنم“ ہے۔“

نیز حضرت جہنم کی وصف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
 ”فاحذرُوا ناراً قعرها بعید، و حرها شدید، و عذابها جدید، دار لیس فیہا رحمة، ولا تسمع فیہا دعوة، ولا تفرج فیہا کربة۔“ [214]
 ”اس جہنم سے ڈرو جس کی گہرائی بہت دور تک ہے اور اس کی گرمی بے حد شدید ہے اور اس کا عذاب بھی برابر تازہ ہوتا رہے گا، وہ ایسا گہر ہے جہاں نہ رحمت کا گذر ہے اور نہ وہاں کوئی فریاد سنی جاتی ہے، اور نہ کسی رنج و غم کا کوئی امکان ہے۔۔۔“

اہل نار: < أُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الصَّلَاةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرْتُمْ عَلَى النَّارِ > [215]
 ”یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش (خدا) کے بدلے عذاب، پس وہ لوگ دوزخ کی آگ کو کیونکر برداشت کریں گے۔“

قرآن کریم کی آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند عالم نے جہنم کو کفار، راہ خدا کو مسدود کرنے والے اور کفر کی حالت میں مرنے والوں کے لئے آمادہ کر رکھا ہے، نیز ان مشرکین کے لئے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا ہے، اور منافقین، متکبرین، ظالمین، طغیان کرنے والے، خدا و رسول کی تکذیب کرنے والے اور خدا و رسول کی نافرمانی کرنے والے، اور حدود خدا سے تجاوز کرنے والے، اس کی عبادت سے منہ موڑنے والے، اور خدا کے راستہ کو مسدود کرنے والے، ذکر خدا سے اعراض کرنے والے، اس کے حضور میں پیش نہ ہونے کی امید نہ رکھنے والے، روز قیامت کا انکار کرنے والے، دنیاوی زندگی اس کی زرق و برق اور اس پر اطمینان کرنے والے، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے، برائیوں اور خطاؤں سے بھرے ہوئے، دین خدا سے پھرنے والے اور کفر پر مرنے والے، مال حرام کھانے والے، یا یتیموں کا مال کھانے والے، کسی مرد مومن کو ناحق قتل کرنے والے، سونے چاندی (اور مال دولت) جمع

کر کے ان کو راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والے، ظلم و ستم کے بانی اور سردار اور نماز کو ترک کرنے والوں کے لئے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ [216]

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”انی سمعت رسول الله يقول: يوتى يوم القيامة بالامام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيلقى في نار جهنم فيدور فيها كما تدور الرحي، ثم يربط في قعرها“۔ [217]

”میں نے رسول اکرم (ص) کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ روز قیامت ظالم ربنا کو اس عالم میں لایا جائے گا کہ نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا اور نہ عذر خواہی کرنے والا، اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس طرح چکر کھائے گا جس طرح چکی، اس کے بعد اسے قعر جہنم میں جکڑ دیا جائے گا۔“

اسی طرح امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو وعظ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”تعاهدوا امر الصلاة، وحافظوا عليها، واستكثروا منها، وتقربوا بها، فانها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، الا تسمعون الى جواب اهل النار حين سلوا: ؟ !“۔ [218]

”دیکھو! نماز کی پابندی اور اس کی نگہداشت کرو، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو اور اسے تقرب الہی کا ذریعہ قرار دو، کہ یہ صاحبان ایمان کے لئے وقت کی پابندی کے ساتھ واجب کی گئی ہے، کیا تم نے اہل جہنم کا جواب نہیں سنا ہے کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم تک پہنچادیا ہے تو کہیں گے: ”ہم نمازی نہیں تھے۔“

جہنم میں ہمیشہ رہنے والے: جہنم میں ہمیشہ، صرف کفار و مشرکین رہیں گے، لیکن اہل توحید کے گناہگار لوگ جہنم سے رہا ہو جائیں گے یا تو رحمت خدا ان کے شامل حال ہو جائے گی یا اس کی شفاعت ہوگی۔ [219]

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں:

”لا يخلد في النار الا اهل الكفر والجحود، واهل الضلال والشرك“۔ [220]

”جہنم میں ہمیشہ رہنے والے صرف کفار و ملحد اور اہل شرک اور اہل گمراہی ہوں گے۔“

عذاب جہنم: اہل جہنم کے لئے مختلف روحی اور حسی عذاب ہوگا جس کو خداوند عالم نے عذاب مہین، عذاب غلیظ، عذاب الیم، عذاب عظیم اور عذاب شدید سے توصیف کیا ہے، جس وقت مجرمین کو گروہ درگروہ جہنم میں لے جایا جائے گا، تو عذاب کے فرشتے ان کو گھیر لیں گے اور ان کو جہنم میں ہمیشہ کے لئے ڈال دیا جائے گا، واقعاً متکبرین کا بُرا ٹھکانا ہے، جہنم کی آگ دور ہی سے ان کے انتظار میں ہوگی، جب ان کو دیکھے گی تو شیر کی طرح اپنا منہ کھولے ہوئے غیظ و غضب کا اظہار کرے گی جس طرح شیر اپنے شکار پر ٹوٹ پڑتا ہے۔

ان کے لئے دروازے کھول دئے جائیں گے، ان کو شیاطین اور وہ جس کی عبادت کیا کرتے تھے ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پس یہ لوگ ایک دوسرے کے لئے ایندھن کا کام کرے گے، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چیخ سنیں گے اور وہ جوش مارا ہوگا، بلکہ قریب ہوگا کہ جوش کی وجہ سے پھٹ پڑے، اور جہنم کی آگ بھڑک اٹھے گی، اس کے شعلے بھڑک اٹھیں گے اور شرارہ تند ہو جائیں گے اور اپنی شدت کے ساتھ جہنمیوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گی، ان کا کھانا، پینا اور لباس بھی جہنم ہوگا، جہنم ہی ان کا گھوارہ اور بیہی ان کی چہت ہوگی، اور اوڑھنا بچھونا بھی یہی جہنم ہوگا، وہ طبقات جہنم میں چیختے چلاتے ہوں گے، لیکن عذاب ان کو نیچے اور اوپر سے گھیرے ہوگا، جہنم کے مختلف طبقات میں تارکول کے کیڑے ہوں گے، ان کی پیشانی پر ذلت کے نشان ہوں گے، ان کے چہرے جل رہے ہوں اور اور وہ آگ میں منقلب ہو رہے ہوں گے، ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے ان کے سر سے پیپ نکل رہی ہوگی۔

وہ ہمیشہ اسی دردناک عذاب میں رہیں گے، ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن نہیں مریں گے، اور نہ ہی ان کے مرنے کی تمنا پوری ہوگی تاکہ وہ مرجائیں، نہ ہی ان کے عذاب میں کچھ کمی آنے گی اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، جب ان کی جلد (کھال) جل جائے تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا ہو جائے گی تاکہ ان کے عذاب میں ایک تازگی پیدا ہو جائے، اور جب وہ اس شدت عذاب سے گھبرا کر بھاگنا چاہیں گے تو ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا، اور ان سے کھاجائے گا: بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔

یہ سب ایک طرف، دوسری طرف ان کو ہتھکڑیوں، بیڑیوں اور طوق میں جکڑ دیا جائے گا، ان کو تنگ جگہ میں رکھا جائے گا، کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا، پھر پیشانی اور پیروں سے پکڑ لئے جائیں گے، اس کے بعد آگ بھڑک اٹھے گی، لوہے کے دروں سے پیشانی پھٹ جائے گی، ان کے سروں پر گرما گرم پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اور ان کی جلدیں سب گل جائیں گی۔

اور اگر وہ لوگ پیاس کی شدت سے استغاثہ بلند کریں گے تو ان کو جواب میں پیپ دار پانی پلایا جائے گا جس کے بعد سے

پھر استغاثہ بلند نہیں کریں گے، یا گرما گرم پانی پلایا جائے گا جس سے ان کے اندر کا سب کچھ گل جائے گا، یا پگھلتے ہوئے تانبے کی طرح کھولتے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی، ان کو نہ ٹھنڈا پانی پلایا جائے گا اور نہ ہی شربت، سوائے گرما گرم کھولتے پانی اور پیپ کے، لیکن وہ اس کو پیاسے اونٹ کی طرح پی جائیں گے۔ اور اگر بھوک کی شدت سے کھانا طلب کرے گا تو ان کو درخت زقوم کا دھوون دیا جائے گا، یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے اس کے پھل ایسے ہوں گے جیسے شیاطین کے سر، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ اسی کو کھائیں گے، اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے اور اسی ماء حمیم کو پیئیں گے۔

وہاں پر خوف و وحشت ہوگا اور طبقات جہنم میں چیختے چلاتے رہیں گے، ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان کے نالہ و فریاد اور چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہوں گی لیکن (اس دن) ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ [221]

حضرت علی علیہ السلام جہنم کے عذاب کے بارے میں فرماتے ہیں:

”اما اهل المعصية فانزلهم شر دار، وغل الايدي الى الأعتاق و قرن النواصي بالاقدام، واليسهم سراويل القطران، و مقطعات النيران، في عذاب قد اشتد حره و باب قد اطبق على اهلہ في نار لها كلب ولجب، ولهب ساطع، ووصيف هائل، لا يطعن مقمها، ولا يفادی اسیرها، ولا تقصم کبولها، لا مدة للدار فتنی ولا اجل للقوم فيقضی“۔ [222]

”لیکن اہل معصیت کے لئے بدترین منزل ہوگی جہاں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے اور پیشانیوں کو پیروں سے جوڑ دیا جائے گا، تارکول اور آگ کے تراشیدہ لباس پہنائے جائیں گے اس عذاب میں جس کی گرمی شدید ہوگی اور جس کے دروازے بند ہوں گے اور اس جہنم میں جس میں شرارہ بھی ہوں گے اور شور و غوغا بھی، بڑھکتے ہوئے شعلے بھی ہوں گے اور ہولناک چیخیں بھی، نہ یہاں کے رہنے والے کوچ کریں گے اور نہ ہی یہاں کے قیدیوں سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ یہاں کی بیڑیاں جدا ہوسکتی ہیں نہ اس گھر کی کوئی مدت ہے جو تمام ہو جائے اور نہ اس قوم کی کوئی اجل ہے جو ختم کردی جائے۔

روحانی عذاب: اس روحانی عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، جن میں سے خسارہ، ندامت، خوف و وحشت کا احساس ہوگا، جنت اور اس کی نعمتوں سے محرومی کی حسرت ہوگی، اور لقاء اللہ اور اس کی رضا کے فوت ہونے کا افسوس ہوگا، رحمت و مغفرت کے بدلے ناامیدی اور مایوسی ہوگی، اپنے کو ذلت و ندامت ہوگی جس وقت ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ذلت کی وجہ سے نظریں جھکانے ہوں گے [223]

جس وقت ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور عذاب جہنم کو دیکھیں گے تو حسرت و یاس اور ندامت سے ان کی سانسیں رک جائیں گی اس وقت وہ اپنے سرداروں اور رہبروں سے برانت کا اظہار کریں گے، اور ان کی زبان پر ”اے کاش اے کاش“ ہوگا اور رکھیں گے:

> يَا لَيْتَنَا اطَّعْنَا اللَّهَ وَاطَّعْنَا الرَّسُولَ < [224]

”اے کاش ہم نے خدا کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کا کہنا مانا ہوتا۔“

ان میں سے ہر ایک کہے گا:

[225]

”کاش میں نے اپنی اس زندگی کے واسطے کچھ پہلے بھیجا ہوتا۔“

> يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا < [226]

”ہائے افسوس کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا بے شک یقیناً اس نے ہمارے پاس نصیحت آنے کے بعد مجھے بہکایا۔“

بے شک یہ لوگ ندامت کے عالم میں بڑی پریشانی کا سامنا کریں گے۔

دنیا میں لوٹنے کی حسرت کرتے ہوئے چلائیں گے کہ ہمیں دنیا میں لوٹادیا جائے تاکہ ہم نیک اعمال انجام دیں اور مومنین میں سے ہوجائیں اور پکاریں اور چلائیں گے:

> فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ < [227]

”تو کاش ہمیں اب دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملتا تو ہم (ضرور) ایمان داروں میں سے ہوتے۔“

> رَبَّنَا اٰخِرُجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ < [228]

”پروردگار اب ہم کو (یہاں سے) نکال دے تو جو (برے کام) ہم کیا کرتے تھے اسے چھوڑ کر نیک کام کریں گے۔“

لیکن ان کی یہ آرزوئیں سراب ہوجائیں گی کیونکہ آخرت میں اطاعت، توبہ اور اظہار پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر وہ صادق ہوتے تو دنیا میں جہاں اعمال کی جگہ تہی توبہ اور ندامت کا اظہار کرتے:

> وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ< [229]

”اور (ہم جانتے ہیں کہ) یہ لوگ (دنیا میں) لوٹا بھی دینے جائیں تو بھی جس چیز کی ممانہ کی گئی ہے اسے کرینگے (اور ضرور کریں گے) اور اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں۔“

لیکن اس موقع پر جواب دیا جائے گا:

> فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ< [230]

”ہاں (بالکل سچ) ہے تب خدا فرمائے گا چونکہ (دنیا میں) اس سے انکار کرتے تھے۔“ اور ان سے کہا جائے گا:

[231]

”خدا فرمائے گا دور ہو جاؤ اسی میں (تم کو رہنا ہوگا) اور (بس) مجھ سے بات نہ کرو۔“

اس وقت ان کے دل میں حسرت رسوائی میں اضافہ ہو جائے گا اور رحمت و مغفرت سے محرومی اور ناامیدی ہوگی پس اس وقت جہنم میں مذمت، ملامت اور مردود کی حالت میں داخل ہوں گے۔ اور جیسے ہی ملائکہ ان کو جہنم کی طرف لے کر چلیں گے تو ان کے دل میں خوف و وحشت طاری ہوگا، اور اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔

[232]

”جب کسی گروہ کو اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟“

اور وہ اعتراف و اقرار کریں گے:

> بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ # وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ # فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ قَسْحًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ< [233]

”ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا تو ضرور آیا تھا مگر ہم نے اس کو جھٹلایا اور کہا خدا نے تو کچھ نازل نہیں کیا تم تو بڑی (گہرائی کے ساتھ) گمراہی میں (پڑے) ہو اور (بہ بھی) کہیں گے کہ اگر (ان کی بات) سنتے یا سمجھتے تب تو (آج) دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ غرض وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے تو (تب بھی) دوزخیوں کو خدا کی رحمت سے دوری ہے۔“

اور جس وقت وہ یاس و ناامید میں گھر جائیں گے تو داروغہ جہنم سے کہیں گے:

> يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَيْبَكَ - فَيَقُولُ لَهُمْ - إِنَّكُمْ مَأْكُوثُونَ< [234]

”اے مالک اگر تمہارا پروردگار ہمیں موت دیدے تو بہت اچھا ہو، لیکن جواب ملے گا کہ تم اب یہیں رہنے والے ہو۔“ خداوند عالم ہم سب کو روز قیامت کے خوف و وحشت اور آتش جہنم کے شر سے محفوظ رکھے، اور اپنی رحمت واسعہ کے دائرہ میں لے لے اور ہمارے نبی اکرم اور آپ کی عترت اطہار علیہم السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ (آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ الطاہر)

تمام شد.....

[1] من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج ۱ ص ۸۰/۳۶۲ دارالکتب الاسلاميه، طهران -

[2] كنز العمال / متقى بندي ۵۴۸: ۱۵/۴۲۱۲۳

[3] غرر الحکم ۳ الامدی ۲۳: ۱/۳۷۱

[4] سورة غافر آیت ۶۸ -

[5] سورة سجدة آیت ۱۱ -

[6] سورة انعام آیت ۶۱ -

[7] سورة زمر آیت ۴۲ -

[8] من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ۸۲: ۱/۳۷۱ -

[9] سورة جمعه آیت ۸ -

[10] نهج البلاغه / صبحی الصالح: ۳۴۱ - خطبه نمبر (۲۲۱) -

[11] خصال شيخ صدوق، ص ۱۱۹، ۱۰۸، بحار الانوار ج ۶ ص ۱۵۹ حدیث ۱۹ -

[12] سورہ نحل آیت ۳۲۔

[13] سورہ انفال آیت ۵۰-۵۱۔ اسی طرح درج ذیل آیات کو بھی ملاحظہ فرمائیں:

> الَّذِينَ تَتَوَقَّأْنَ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْفَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءِ بَلَىٰ إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَاذْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ < (سورہ نحل آیت ۲۸-۲۹)

”یہ وہ لوگ ہیں کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے لگتے ہیں (اور یہ لوگ کفر کر کے) آپ اپنے اوپر ستم ڈھاتے رہے تو اطاعت پر آمادہ نظر آتے ہیں اور (کہتے ہیں کہ) ہم تو (اپنے خیال میں) کوئی برائی نہیں کرتے تھے (تو فرشتے کہتے ہیں) ہاں جو کچھ تمہاری کر تو تیں تھیں خدا اس سے خوب اچھی طرح واقف ہے (اچھا تو لو) جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ رہو گے غرض تکبر کرنے والوں کا بھی کیا برا ٹھکانا ہے۔“

> ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا سَخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ < (سورہ محمد آیت ۲۸)

”یہ اس سبب سے کہ جس چیز سے خدا ناخوش ہوتا ہے اس کی تو یہ پیروی کرتے ہیں اور جس میں خدا کی خوشی ہے اس سے بیزار ہیں تو خدا نے ان کی کارستانیوں کو اکارت کر دیا۔“

[14] سورہ ق آیت ۱۹۔

[15] نہج البلاغہ / صبحی الصالح: ۱۱۳۔ خطبہ نمبر (۸۳)۔ ترجمہ علامہ جوادی ش ص ۱۴۵۔

[16] کنزل العمال، متقی ہندی ۵۶۹: ۱۵/۸/۴۲۲۰۔

[17] سورہ واقعہ آیت ۸۳-۸۷۔

[18] نہج البلاغہ / صبحی الصالح: ۱۶۰۔ خطبہ نمبر ۱۰۹۔ (ترجمہ علامہ جوادی، ص ۲۱۵)

[19] امالی شیخ طوسی ش: ۹۶۷/۴۳۲۔

[20] من لایحضرہ الفقیہ، شیخ صدوق ش: ۸۱: ۳۶۶/۱، الکافی ۳: ۱۳۴: ۱۱/۳۔

[21] رجوع فرمائیں: تصحیح الاعتقاد / الشیخ المفید: ۹۵۔

[22] معانی الاخبار، شیخ صدوق ش، ج ۱، ص ۲۸۷، علل الشرائع، شیخ صدوق ش: ۲۹۸: ۱: باب (۲۳۵) // ح ۲، العقائد، شیخ صدوق: ۵۴۔

[23] سورہ ق آیت ۲۲۔

[24] مسند احمد ۵۱: ۲: دارالفکر، بیروت، احیاء التراث العلوم / الغزالی ۵: ۳۱۶: دار الوعی حلب، کنزل العمال ۳ المتقہ الہندی

۶۴۱: ۱۵/۴۲۵۲۹۔ مسند احمد ۵۱: ۲: دارالفکر، بیروت، احیاء التراث العلوم / الغزالی ۵: ۳۱۶: دار الوعی حلب، کنزل العمال ۳ المتقہ الہندی ۶۴۱: ۱۵/۴۲۵۲۹۔

[25] الامالی / المفید: ۲۶۳-۲۶۴۔

[26] من لایحضرہ الفقیہ، شیخ صدوق ۸۲: ۱-۸۳/۳۷۳، الکافی الکلینی ۲۳۱: ۱/۳، یہ اس روایت اور اس کے مثل روایت کے لحاظ سے ہے، اس سلسلہ میں میں دوسری بحثیں بھی ہیں کہ جن کو ہم اختصار کی وجہ سے ذکر نہیں کر سکتے۔

[27] مزید احادیث کے سلسلہ میں رجوع فرمائیں: الکافی / الکلینی ۱۲۸: ۳: ۱۳۵: باب مایعین المؤمن والکافر، بحار الانوار / علامہ مجلسی ش: ۱۷۳: ۶-۲۰: باب (۷)۔

[28] اوائل المقالات / الشیخ المفید: ۷۳-۷۴۔ نشر مؤتمر الشیخ المفید۔ قم

[29] سورہ نساء آیت ۱۵۹۔

[30] شرح ابن ابی الحدید ۲۹۹: ۱-۳۰۰ (خطبہ نمبر ۲۰)۔

[31] لسان العرب / ابن منظور یرزخ، ۸: ۳۔

[32] تفسیر المیزان ۳ طباطبائی ۱: ۳۴۹۔

[33] سورہ مومنون آیت ۱۰۰۔

[34] تفسیر قمی، ج ۱، ص ۱۹، بحار الانوار ۳ علامہ مجلسی ش، ج ۶، ص ۱۲/۲۱۸۔

”برزخ سے مراد قبر ہے جس میں انسان کو قیامت تک کے لئے ثواب یا عذاب دیا جائے گا۔“

[35] امالی شیخ طوسی ش: ۳۱/۲۸، بحار الانوار ۲۱۸: ۱۳/۶۔

[36] نہج البلاغہ / صبحی الصالح: ۳۴۰ / خطبہ نمبر (۲۲۱)۔

[37] اصول کافی / الکلینی ۲۳۶: ۶/۳۔

- [38] علل الشرائع: ٣٠٩/٤٣٠، امالي الصدوق: ٤٦٨/٤٢٣، امالي شيخ طوسي بش: ٩٥٥/٤٢٧.
- [39] ثواب الاعمال، شيخ صدوق: ١٩٧، منشورات الرضى قم، علل الشرائع، شيخ صدوق: ٣/٣٠٩، امالي الصدوق: ٨٤٥/٤٣٢.
- [40] اصول كافي / الكليني ٢٣٢: ٣/١٠٧ و ٢٣٦/٧ و ٢٣٨/١٠، الاعتقادات، شيخ صدوق: ٥٨، تصحيح الاعتقاد / المفيد: ١٠٠-٩٩، شرح الموقف / الجرجاني ٣١٧: ٨-٣٢٠.
- [41] امالي شيخ صدوق: ٤٦٤/٣٧٠.
- [42] كشف المراد / العلامة الحلي: ٤٥٢، المسائل السرويه / المفيد: ٦٢، مسالة (٥)، الاربعين ٣، البهائي: ٢٨٣ و ٣٨٧، حق اليقين ٣ عبد الله شبر ٦٨: ٢.
- [43] سورة غافر آيت ٤٥-٤٦.
- [44] تفسير الميزان / علامه طباطبائي ٣٣٥: ١٧.
- [45] مجمع البيان ٣ الطبرسي ٨١٨: ٨.
- [46] سورة طه آيت ١٢٤.
- [47] اربعين، شيخ بهائي: ٤٨٨.
- [48] شرح ابن ابي الحديد ٦٩: ٦، دار احياء الكتب العربيه مصر، امالي شيخ طوسي بش: ٣١/٢٨.
- [49] اصول كافي / الكليني ٢٣١: ٣، ٢٤٤، ٢٣٩، ٢٤٥، ٢٥٣، ١٠/٢٥٣، المحاسن / البرقي: ١٧٤-١٧٨، دار الكتب الاسلاميه قم، بحار الانوار / مجلسي ٢٠٢: ٦، باب (٨)، سنن النسائي ٩٧: ١٠٨، ٤، كتاب الجنائز - دار الكتاب العربي بيروت، كنز العمال / المتقي الهندي ٦٣٨: ١٥ و غيرها.
- [50] سنن الترمذي ٦٤٠: ٤، ٤٦٠، كتاب صفة القيامة دار احياء التراث العربي بيروت، حياء علوم الدين / الغزالي ٣١٦: ٥.
- [51] امالي شيخ طوسي بش: ٣١/٢٨.
- [52] سورة مومنون آيت ١٠٠.
- [53] الخصال، شيخ صدوق: ١٠٨/١٢٠.
- [54] در المنثور ٣، سيوطي، ج ٥، ص ٢٨.
- [55] اصول كافي، شيخ كليني، ج ٣، ص ٢٣٤.
- [56] اصول كافي / الكليني ٢٣٩: ١٢/٣.
- [57] اربعين، شيخ بهائي: ٤٩٢.
- [58] اوائل المقالات، شيخ مفيد: ٧٧، تصحيح الاعتقاد، شيخ مفيد ٨٨-٨٩، المسائل السرويه، شيخ مفيد: ٦٣-٦٤، المسالة (٥)، الاربعين، شيخ بهائي: ٥٠٤.
- [59] تهذيب، شيخ طوسي بش، ج ١، ص ٤٦٦/١٧٢.
- [60] تهذيب، شيخ طوسي بش ٤٦٦: ١/١٧١، الكافي / الكليني ٣٤٥: ٣/٦.
- [61] اصول كافي / الكليني ٢٥٥: ١/٣.
- [62] اصول كافي / الكليني ٢٤٤: ٣/٣ و ٣٤٥: ٧.
- [63] دائرة معارف القرن العشرين / وجدى ٣٧٥: ٤.
- [64] حق اليقين / عبد الله شبر ٥٠: ٢، الاربعين / البهائي: ٥٠٥، بحار الانوار ٢٧١: ٦ و ٢٧٨.
- [65] اصول كافي / الكليني ٢٤٤: ٤/٣.
- [66] اصول كافي / الكليني ٢٤٥: ٢/٣.
- [67] الاعتقادات، شيخ صدوق: ٧٩.
- [68] سورة آل عمران آيت ١٣٣.
- [69] سورة بقره آيت ٢٤.
- [70] سورة بقره آيت ٣٥.
- [71] سورة نجم آيت ١٥.
- [72] سورة قصص آيت ٨٨.

- [73] سورة رعد آیت ۳۵۔
- [74] كشف المراد / العلامة الحلی : ۴۵۳، رجوع کریں: شرح المواقف / الجرجانی ۳۰۱: ۸-۳۰۳۔
- [75] سورة محمد آیت ۱۸۔
- لسان العرب، ابن منظور شرط۔ ۳۲۹: ۷-۳۳۰، مجمع البیان ، طبرسیش، ج ۹، ص ۱۵۴، تفسیر المیزان، علامہ طباطبائی ش، ج ۱۸، ص ۲۳۶۔
- [76] سورة اعراف آیت ۱۸۷۔
- [77] سورة اعراف آیت ۱۸۷۔
- [78] سورة انعام آیت ۱۵۸۔
- [79] تفسیر قمی ۳۰۳: ۲، بحار الانوار ۳۰۶: ۶/۶۔
- [80] خصال شیخ صدوق: ۲/۵۰ و ۱۔
- [81] سورة نمل آیت ۸۲، مزید تفصیل کے لئے رجوع فرمائیں: ”کتاب الرجعة“، مرکز الرسالة: ۲۷ - ۳۲۔
- [82] مسند احمد ۳: ۳۶، صحیح ابن حبان ۲۹۰: ۸/۶۲۸۴، مستدرک علی اصحیحین ۴: ۵۵۷۔
- [83] خصال شیخ صدوق: ۵۲/۴۴۹، جامع الاصول / ابن الاثیر ۸۷: ۱۱، دار احیاء التراث العربی ، بیروت۔
- [84] سورة زخرف آیت ۶۱۔
- [85] معالم التنزیل / البغوی ۱۰۵: ۵، دار الفکر بیروت، الکشاف / الزمخشری ۴: ۲۶، تفسیر الرازی ۲۷: ۲۲۲، تفسیر القرطبی ۱۰۵: ۱۶، دار احیاء التراث العربی بیروت، تفسیر ابی السعود ۵۲: ۸، دار احیاء التراث العربی بیروت۔
- [86] راجع: الخصال ، شیخ صدوق : ۱۳/۴۳۱، الدر المنثور / السيوطی ۶: ۳۸۰۔
- [87] سورة الانبياء آیت ۹۶-۹۷۔
- [88] سورة دخان آیت ۱۰-۱۱۔
- [89] تفسیر الطبری ۲۵: ۶۸، دار المعرفة بیروت۔
- [90] الخصال ، شیخ صدوق: ۱۳/۴۳۱، الدر المنثور / السيوطی ۶: ۳۸۰، مسند احمد ۲: ۲۰۱، جامع الاصول / ابن الاثیر ۸۷: ۱۱۔
- [91] اصول کافی / الكليني ۳۹/۳: ۲۶۱۔
- [92] تفسیر القمی ۳۰۴: ۲ و ۳۰۶۔
- [93] بحار الانوار ۲۴/۶: ۳۱۵۔
- [94] لسان العرب / ابن منظور قوم۔ ۵۰۶: ۱۲۔
- [95] علل الشرائع، شیخ صدوق: ۴۷۰۔
- [96] سورة حج آیت ۱-۲۔
- [97] نهج البلاغه / صبحی الصالح : ۱۷۰/خطبه نمبر (۱۱۴)۔
- [98] الکافی / الكليني ۱۰۸/۸: ۱۴۳، امالی شیخ طوسی بش : ۳۸/۳۶،، سورہ معارج، آیت ۴۔
- [99] سورة زمر آیت ۶۸۔
- [100] سورة يس آیت ۴۹-۵۰۔
- [101] مجمع البیان / الطبرسی ۶: ۷۶۶۔
- [102] تفسیر قمی ۲: ۲۵۷، بحار الانوار ۲/۶: ۳۲۴۔
- [103] سورة قصص آیت ۸۸۔
- [104] نهج البلاغه / صبحی الصالح : ۲۷۶/خطبه نمبر (۱۸۶)۔
- [105] سورة ابراهيم آیت ۴۸۔
- [106] امالی شیخ طوسی بش : ۳۱/۲۸۔
- [107] سورة يس آیت ۵۱-۵۳۔
- [108] سورة ق آیت ۲۰-۲۱۔
- [109] الامالی ، شیخ صدوق: ۶۸۱/۴۹۷۔

- [110] سورة معارج آيت ٤٣-٤٤.
- [111] سورة كهف آيت ٤٧.
- [112] سورة تكوير آيت ٥.
- [113] سورة انعام آيت ٣٨.
- [114] نهج البلاغه، ص ١٤٧/خطبه نمبر (١٠٢).
- [115] اصول كافي ٣/الكلينى ١٤٣: ١١٠/٨.
- [116] سورة حاقة آيت ١٨.
- [117] سورة طارق آيت ٩.
- [118] سورة غافر آيت ١٦.
- [119] سورة مريم آيت ٨٥.
- [120] سورة عبس آيت ٣٨-٣٩.
- [121] سورة حديد آيت ١٢.
- [122] سورة مريم آيت ٦٨.
- [123] سورة فرقان آيت ١٧.
- [124] سورة عبس آيت ٤٠-٤١.
- [125] سورة اسراء آيت ٩٧.
- [126] سورة زمر آيت ٦٩ - ٧٠.
- [127] سورة حجر آيت ٩٢-٩٣.
- [128] سورة اعراف آيت ٦.
- [129] الاعتقادات، شيخ صدوق: ٧٤.
- [130] سورة اسراء آيت ٣٦.
- [131] تفسير العياشى ٢٩٢: ٧٥/٢.
- [132] خصال، شيخ صدوق: ١٢٥/٢٥٣، الامالى / شيخ طوسى بش: ١٢٣٧/٥٩٣، معجم الكبير / طبرانى ١١: ٨٣ / ١١١٧٧ - دار احياء التراث العربى بيروت، مجمع الزوائد / هيئى ج ١٠، ص ٣٤٦، دار الكتاب العربى بيروت.
- [133] سورة ا حزاب آيت ٣٣.
- [134] سورة آل عمران آيت ٦١.
- [135] سورة شورى آيت ٢٣.
- [136] سنن الترمذى ٣٧٨٩/٥: ٦٦٤، دار احياء التراث العربى بيروت، حلية الاولياء/ابونعيم ٣: ٢١١ - دار الكتاب العربى بيروت، تاريخ بغداد / الخطيب ١٥٩: ٤، دار الكتب العلميه بيروت، اسد الغابه / ابن الاثير ١٣: ٢، دار احياء التراث العربى بيروت، المستدرک / الحاكم ١٥٠: ٣، صححه دارالمعرفة - بيروت.
- [137] سورة صافات آيت ٢٤.
- [138] عيون اخبار الرضا عليه السلام، شيخ صدوق ٣١٣: ١/٨٦، معانى الاخبار، شيخ صدوق: ٦٧/٧ الصواعق المحرقة / اليمى: ١٤٩ باب ١١ فصل ١ قال: اخرجہ اليمى، الامالى / شيخ طوسى بش: ٥٦٤/٢٩٠، تفسير الحبرى: ٣١٢/٦٠ مؤسسہ آل البيت قم، المناقب / ابن شهر آشوب ١٥٢: ٢، دار الاضواء بيروت، مناقب على بن ابى طالب / الخوارزمى: ١٩٥، تذكرة الخواص / سبط ابن الجوزى: ١٧.
- [139] سورة غاشية آيت ٢٦.
- [140] تصحيح الاعتقاد / المفيد: ١١٣.
- [141] الاعتقادات، شيخ صدوق: ٧٥.
- [142] سورة بقره آيت ٢٠٢.
- [143] مجمع البيان / الطبرسى ٥٣١: ٢.

- [144] سورة معارج آيت ٤-
- [145] مجمع البيان / الطبرسي ٥٣١: ١٠-
- [146] نهج البلاغه / صبحي الصالح: ٥٢٨ / خطبه نمبر (٣٠٠)-
- [147] اصول كافي / الكليني ٢٦٨: ٤/٣، التهذيب / شيخ طوسي بش ٢٣٩: ٢/٩٤٤-
- [148] نهج البلاغه / صبحي الصالح: ١٢٣ / خطبه نمبر (٩٠)-
- [149] سورة يونس آيت ٦١-
- [150] سورة مجادلة آيت ٧-
- [151] نهج البلاغه / صبحي الصالح: ٥٣٢ / الحكمة (٣٤٣)-
- [152] سورة نساء آيت ٤١-
- [153] سورة نحل آيت ٨٩-
- [154] مجمع البيان ، علامه طبرسي بش، ج ٦، ص ٥٨٤-
- [155] سورة بقره آيت ١٤٣-
- [156] سورة آل عمران آيت ١١٠-
- [157] تفسير العياشي ١: ١١٤/٦٣-
- [158] اصول كافي / الكليني ١٤٦: ٢/١ و ١٤٧/٤، بصائر الدرجات / الصفار: ١١٣/١١ و ٣/١٠٢ مؤسسہ الاعلمی- تهران
- ،تفسير العياشي ١: ١١٠/٦٢-
- [159] سورة ق آيت ١٨-١٧-
- [160] سورة ق آيت ٢١-٢٠-
- [161] نهج البلاغه / صبحي الصالح: ١١٦ / خطبه نمبر (٨٥)-
- [162] سورة نور آيت ٢٤-
- [163] تفسير الميزان / الطباطبائي ٩٤: ١٥-
- [164] سورة انفطار آيت ١٠-١٢-
- [165] سورة جاثيه آيت ٢٨-٢٩-
- [166] سورة اسراء آيت ١٣-١٤-
- [167] سورة كهف آيت ٤٩-
- [168] سورة زلزال آيت ٦-
- [169] سورة آل عمران آيت ٣٠-
- [170] مجمع البيان / الطبرسي ٧٣٢: ٢، تفسير الرازي ١٦: ٨-
- [171] الميزان ، علامه طباطبائي ١٥٦: ٣ و ٥٥: ١٣-
- [172] سورة انبياء آيت ٤٧-
- [173] سورة كهف آيت ١٠٥-
- [174] الكافي / ٨: ٢٩، الامالي ، شيخ صدوق: ٨٢٢/٥٩٥ مؤسسہ البيعثة قم
- [175] رجوع فرمائين: كشف المراد / العلامة الحلي: ٤٥٣، تفسير الميزان / الطباطبائي ١٤: ٨، حق اليقين / عبدالله شبر ١٠٩: ٢-
- [176] راجع: تصحيح الاعتقاد / المفيد: ١١٤، تفسير الميزان / الطباطبائي ١٢: ٨-١٣-
- [177] سورة اعراف آيت ٨-
- [178] الاحتجاج / الطبرسي: ٣٥١-
- [179] الاحتجاج / الطبرسي: ٢٤٤-
- [180] اصول كافي / الكليني ٣٤: ١/٣٦، معاني الاخبار / الصدوق: ١/٣١، الاعتقادات / الصدوق: ٧٤-
- [181] سورة فاتحه آيت ٦-
- [182] لسان العرب سطر ٣١٣-٧: ٣١٤-

- [183] كشف المراد / العلامة الحلى: ٤٥٣.
- [184] الامالى، شيخ صدوق: ٢٧٥/٢٤٢، تفسير القمى ١: ٢٩.
- [185] احياء علوم الدين / الغزالي ٥: ٣٦٣.
- [186] معانى الاخبار، شيخ صدوق: ١/٣٢.
- [187] الصواعق المحرقة / ابن حجر: ١٤٩، مناقب على ابن ابى طالب / ابن المغازلى: ٢٤٢ / ٢٨٩، فراند السمطين / الجوينى: ٢٨٩ / ٢٢٨ / ١، الامالى / شيخ طوسى: ٥٦٤ / ٢٨٩.
- [188] معانى الاخبار، شيخ صدوق: ٤/٣٣.
- [189] نهج البلاغه، خطبه نمبر (٨٣) ص ١٤١.
- [190] الاعتقادات، شيخ صدوق: ٧٢-٧١.
- [191] سورة بلد آيت ١١-١٢.
- [192] تصحيح الاعتقاد، شيخ مفيد: ١١٢-١١٣.
- [193] الاعتقادات، شيخ صدوق: ٧٦، تصحيح الاعتقاد / المفيد: ١١٦.
- [194] سورة مومنون آيت ١١-١٠.
- [195] رجوع فرمائين: سورة بقره آيت ٢٨، ٢٥، سورة آل عمران: آيت ١٩٨، سورة نساء: آيت ١٣ و ٦٩، سورة توبه: آيت ٢٠، سورة رعد: آيت ٢٢-٢٤، سورة طه: آيت ٧٥، سورة حج: آيت ٥٨، سورة صافات: آيت ٤٠، سورة غافر (مومن): آيت ٨، سورة زخرف: آيت ٦٩، سورة احقاف: آيت ١٣-١٤، سورة فتح: آيت ١٧، سورة ق: آيت ٣١-٣٣، سورة طور: آيت ٢١، سورة حديد: آيت ٢١، سورة نازعات: آيت ٤٠.
- [196] سورة زمر آيت ٧٣.
- [197] نهج البلاغه خطبه نمبر (١٩٠)، ص ٣٧٣.
- [198] تصحيح الاعتقاد / المفيد: ١١٦-١١٧.
- [199] سورة زخرف آيت ٧١.
- [200] سورة ق آيت ٣٥.
- [201] سورة سجده آيت ١٧.
- [202] كنز العمال / المتقى الهندي: ٧٧٨ / ١٥ / ٦٩ / ٤٣٠، بحار الانوار / علامه مجلسي: ١٩١ / ٨ / ١٦٨.
- [203] تصحيح الاعتقاد / المفيد: ١١٧.
- [204] رجوع كربين: سورة رعد: آيت ٣٥، سورة حج: آيت ٥٠، سورة يس: آيت ٥٧، سورة ص: آيت ٥٤، سورة غافر: آيت ٤٠، سورة فصلت: آيت ٣١، سورة محمد: آيت ١٥، سورة طور: آيت ٢٢، سورة رحمن: آيت ٥٢، سورة واقعه: آيت ٣٣، ٢٨، ٢١، سورة دهر: آيت ١٤، سورة مرسلات: آيت ٤٢.
- [205] رجوع كربين: سورة صافات: آيت ٤٥، سورة محمد: آيت ١٥، سورة طور: آيت ١٩ و ٢٣، سورة واقعه: آيت ١٧-١٩، سورة انسان: آيت ٥ و ١٧ و ١٨ و ٢١، سورة مرسلات: آيت ٣ و ٤، سورة مطفيين: آيت ٢٥-٢٨.
- [206] سورة حج: آيت ٢٣، سورة كهف: آيت ٣١، سورة فاطر: آيت ٣٣، سورة دخان: آيت ٥٣، سورة دهر: آيت ١٢ و ٢١.
- [207] رجوع كربين: سورة رعد: آيت ٣٥، سورة يس: آيت ٥٦، سورة رحمن: آيت ٦٨، سورة واقعه: آيت ٣٠، سورة دهر: آيت ١٣، سورة مرسلات: آيت ٤١، سورة نباء: آيت ٣٢.
- [208] سورة آل عمران: آيت ١٣٣، سورة انفال: آيت ٤، سورة توبه: آيت ٧٢، سورة مومنون: آيت ٣ و ١٠، سورة عنكبوت: آيت ٥٨، سورة صافات: آيت ٤٣-٤٤، سورة ص: آيت ٥١-٥٠، سورة زمر آيت: ٢٠، سورة زخرف: آيت ٧١، سورة طور: آيت ٢٠، سورة رحمن: آيت ٥٤، سورة واقعه: آيت ١٥-١٨. ٣٤ و ٣٥، سورة صف: آيت ١٢، سورة دهر: آيت ١٤-١٦، سورة غاشيه: آيت ١٠-١٦.
- [209] سورة دهر: آيت ١٩.
- [210] رجوع كربين: سورة يس: آيت ٥٦، سورة صافات: آيت ٤٨-٤٩، سورة ص: آيت ٥٢، سورة دخان: آيت ٥٤، سورة طور: آيت ٢٠، سورة رحمن: آيت ٥٨ و ٧٢، سورة واقعه: آيت ٢٢-٢٣ و ٣٥-٣٧، سورة نساء: آيت ٣٣.
- [211] رجوع كربين: سورة آل عمران: آيت ١٥ و ١٣٦، سورة توبه: آيت ٧٢، سورة حجر: آيت ٤٧-٤٨، سورة مريم: آيت ٦٢، سورة

فاطر: آیت ۳۴-۳۵ سورہ یس: آیت ۵۵، سورہ زمر: آیت ۷۳، سورہ دخان: آیت ۵۶، سورہ محمد: آیت ۱۵، سورہ طور: آیت ۱۸، سورہ مجادلہ: آیت ۲۲، سورہ نباء: آیت ۳۵، سورہ غاشیہ: آیت ۱۱۔

[212] رجوع کریں: سورہ بقرہ: آیت ۲۴، سورہ توبہ: آیت ۴۹، سورہ حجر: آیت ۴۴، سورہ اسراء: آیت ۸ و ۹۷، سورہ کہف: آیت ۲۹، تحریم: آیت ۶، سورہ مرسلات: آیت ۳۰-۳۱، سورہ ہمزہ: آیت ۸-۹۔

[213] مجمع البیان / علامہ طبرسی، شیخ ۵۱۹: ۶۔

[214] نہج البلاغہ / صبحی الصالح: ۳۸۴۔ کتاب (۲۷)۔

[215] سورہ بقرہ آیت ۱۷۵۔

[216] رجوع کریں: سورہ بقرہ: آیات ۸۱ و ۸۶ و ۱۶۱-۱۶۲ و ۲۱۷، سورہ نساء: آیات ۱۰، ۱۴ و ۵۶ و ۹۳ و ۱۴۵، سورہ توبہ: آیات ۳۴ و ۶۳، سورہ یونس: آیات ۷-۸ و ۵۲، سورہ ہود: آیات ۱۵-۱۶، سورہ نحل: آیت ۸۵، سورہ کہف: آیت ۱۰۲-۱۰۶، سورہ طہ: آیت ۷۴ و ۱۲۴-۱۲۷، سورہ فرقان: آیت ۱۱، سورہ سجدہ: آیت ۱۲-۱۴، سورہ زمر: آیت ۵۰ و ۷۲، ۷۱، سورہ غافر: آیت ۶۰ و ۷۰-۷۲، سورہ ق: آیت ۲۴-۲۶، سورہ جن: آیت ۱۷ و ۲۳، سورہ مدثر: آیت ۴۱-۴۶، سورہ نازعات: آیت ۳۷-۳۹۔

[217] نہج البلاغہ / صبحی الصالح: ۲۳۵ خطبہ نمبر (۱۶۴)۔

[218] نہج البلاغہ / صبحی الصالح: ۳۱۶ خطبہ نمبر (۱۹۹)، سورہ مدثر: آیت ۴۲۔

[219] الاعتقادات، شیخ صدوق: ۷۷۔

[220] التوحید / الصدوق: ۶/۴۰۷ جامع مدرسین قم۔

[221] مزید تفصیلات کے لئے رجوع فرمائیں: سورہ بقرہ: آیات ۹۰ و ۱۰۴ و ۱۱۴ و ۱۶۲، سورہ نساء: آیت ۵۶، سورہ انعام: آیت ۷۰، سورہ اعراف: آیت ۴۱، سورہ ابراہیم: آیات ۱۶، ۱۷ و ۴۹-۵۰، سورہ کہف: آیت ۲۹، سورہ طہ: آیت ۷۴، سورہ انبیاء: آیت ۹۸-۱۰۰، سورہ حج: آیت ۱۰-۲۲، سورہ مومنون: آیت ۱۰۴، سورہ فرقان: آیت ۱۲-۱۴، سورہ عنکبوت: آیت ۵۴-۵۵، سورہ احزاب: آیت ۶۴-۶۸، سورہ فاطر: آیت ۳۶-۳۷، سورہ صافات: آیت ۶۲-۶۸، سورہ ص: آیت ۵۵-۶۴، سورہ زمر: آیت ۷۱، سورہ غافر: آیت ۷۰-۷۶، سورہ دخان: آیت ۴۳-۵۰، سورہ محمد: آیت ۱۵، سورہ طور: آیت ۱۳-۱۶، سورہ قمر: آیت ۴۷-۴۸، سورہ رحمن: آیت ۴۱-۴۴، سورہ واقعہ: آیات ۴۱-۴۴ و ۵۱-۵۶، سورہ ملک: آیت ۵، ۱۱، سورہ حاقہ: آیت ۳۱، سورہ مزمل: آیت ۱۲-۱۳، سورہ دہر: آیت ۴، سورہ مرسلات: آیت ۳۰-۳۳، سورہ نباء: آیت ۲۱-۳۰، سورہ لیل: آیت ۱۴-۱۶، سورہ ہمزہ: آیت ۴-۹۔

[222] نہج البلاغہ، خطبہ نمبر ۱۰۹، ص ۲۱۷۔

[223] سورہ بقرہ: آیات ۱۶۱ و ۱۶۶-۱۶۷، سورہ انعام: آیات ۲۷-۳۱ و ۱۲۴، سورہ اعراف: آیت ۵۳، سورہ ابراہیم: آیت ۴۴، سورہ اسراء: آیت ۱ و ۳۹، سورہ مومنون: آیت ۱۰۳-۱۰۸، سورہ شعراء: آیت

۹۵-۱۰۲، سورہ عنکبوت: آیت ۲۳، سورہ احزاب: آیت ۶۶-۶۸، سورہ سباء: آیت ۳۳، سورہ فاطر: آیت ۳۶-۳۷، سورہ

زمر: آیت ۷۱، سورہ غافر: آیت ۷۳-۷۶، سورہ شوریٰ: آیت ۴۵، سورہ زخرف: آیت ۷۷، سورہ ملک: آیت ۱۵، سورہ مطففین: آیت ۱۵-۱۷۔

[224] سورہ احزاب آیت ۶۶۔

[225] سورہ فجر آیت ۲۴۔

[226] سورہ فرقان آیت ۲۸۔

[227] سورہ شعراء آیت ۱۰۲۔

[228] سورہ فاطر آیت ۳۷۔

[229] سورہ انعام آیت ۲۸۔

[230] سورہ انعام آیت ۳۰۔

[231] سورہ مومنون: آیت ۱۰۸۔

[232] سورہ ملک آیت ۱۱-۸۔

[233] سورہ تحریم آیت ۸-۱۱۔

[234] سورہ زخرف: آیت ۷۷، چونکہ اس آخری بحث کے مضامین (جنت و دوزخ کے اوصاف) قرآن کریم کی روشنی میں

بیان کئے ہیں اور ذیل میں قرآن مجید کے حوالے بھی نقل کئے ہیں، اس سلسلے میں بیان شدہ احادیث کے لئے پر رجوع

فرمائیں: بحار الانوار، علامہ مجلسی ج ۸، ص ۱۱۶ تا ۲۲۲، ۳۲۹ تا ۳۸۰، احیاء علوم الدین، تالیف غزالی ج ۵ ص ۳۸۵،

