

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين

ہماری بحث و گفتگو مؤمن اور غیر مؤمن، کفار اور فساق کی نزع روح (جان کشی) سے متعلق سورہ مبارکہ قیامت میں موجود آیات تک پہنچی: «كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّارَاقِي، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وَالتَّفُّتُ السَّاقُ بِالسَّاقِ، إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ» اس حصہ کا جہاں تک ممکن تھا ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور بعد والی آیات کو بھی گذشتہ جلسہ میں ذکر کیا: «أَفَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى، وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى، أُولَى لَكَ فَأُولَى، ثُمَّ أُولَى لَكَ فَأُولَى، ثُمَّ أُولَى لَكَ فَأُولَى» "کے بارے میں بہت سے احتمالات ہیں، اس طرح معنی کروں کہ اُولَى لَكَ، یعنی النار اُولَى لَكَ کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چار بار تاکید کرتا ہے کہ آگ تمہارے لیے اُولی ہے اور تم آگ کے لیے سزاوار ہو۔ جب ہم نے یہ معنی کیا تو ہم نے اُولی کے لیے سزاوار اور افعَل تفصیل کا معنی کیا، نتیجہ یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی قیامت کے روز شفاعت سے بہر مند نہ ہوگا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت کرے گا اور نہ دوسروں کی شفاعت اسے نصیب ہوگی، یعنی یہ احتمالات جو ہم نے آیت کے متعلق بیان کیا، اگر افعَل تفصیل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے "النار اُولی لَكَ ثُمَّ اُولی لَكَ فَأُولی" چار مرتبہ فرماتا ہے جہنم کی آگ تمہارے لیے سزاوار ہے۔ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے آگ تمہارے لیے شایستہ اور سزاوار ہے، پھر اس کے عذاب میں کوئی کمی اور شفاعت ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔

بعض آیات میں ہے کہ کچھ لوگ مستحق جہنم ہیں، ممکن ہے کہ ان لوگوں کے لیے عذاب میں کوئی رعایت مل جائے، لیکن ایسی تعبیر ان تمام راہوں کو بند کر دیتی ہے، پھر یہ شخص سوائے آگ کے کسی اور چیز کے سزاوار و لائق نہیں، اگر

چہ بعض احتمالات کے مطابق یہ نتیجہ بھی دیتا ہے - مرحوم علامہ نے فرمایا ہم "اولیٰ لک فاویٰ ثم اولیٰ لک فاویٰ" کو اس انسان پر "طبع" (دل پر مہر لگانا) قرار دیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے قلوب پر مہر لگا دیتا ہے اس کے بعد ان پر ایمان اور تقویٰ کا دروازہ بند ہوجاتا ہے، اس معنی کا نتیجہ جو ہم نے آخری معنی کے طور پر مرحوم علامہ سے نقل کیا تھا اور انہوں نے بھی یہی معنی قبول کیا ہے یہ بنتا ہے کہ پھر یہ شخص دنیا میں توبہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا! اور بہت عجیب ہے، جو شخص اللہ کو جھٹلاتا ہے اور اس سے سرپیچی کرتا ہے اور اللہ کے دستورات و آئین سے منہ موڑتا ہے اور اس تکذیب پر خود نمائی کرتا ہے اور غرور و مستی میں اللہ اور اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، یہ اس بنا پر ہے کہ ہم "اولیٰ لک فاویٰ" کی تعبیر سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ انسان نہ دنیا میں توبہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور نہ آخرت میں اس کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی۔ النار اولیٰ لک؛ مشہور ہے اولیٰ کو افعّل تفضیل لیا ہے، یا ہم اسے کلمۂ طبع کے عنوان سے قرار دیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور اب یہ لوگ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، کرم اور فضل و عنایت سے محروم ہیں -

اگر ہم دوسرے احتمالات کو بیان کریں، پس ان دو احتمالات کے مطابق یہ شخص نہ دنیا میں توبہ کرنے میں کامیاب ہوگا ہے اور نہ آخرت میں اس کے لیے کوئی کمی یا رعایت ملے گی، یعنی اللہ کو جھٹلانے یا اللہ کے احکام کو جھٹلانے کا اثر ایسا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم یہ بتائیں کہ یہاں اولیٰ وہی ویل ہے، یعنی وای ہوتم پر! وہی احتمال جو ہم نے بعض اُدباء سے نقل کیا کہ اولیٰ لک یعنی ویل لک، اللہ تعالیٰ چار مرتبہ فرماتا ہے ویل لک، یا ہم نے کہا اُولیٰ کے معنی بُعد (دور) کے ہیں، اولیٰ لک یعنی دنیا اور آخرت کے نیکیوں اور خوبیوں سے تم دور ہو، یا دوسرے احتمالات جن میں سے اکثر کی طرف ہم نے کل اشارہ کیا، ان سے وہ نتیجہ جو ہم نے لیا استفادہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہماری نظر میں اولیٰ لک وہی کلمۂ طبع ہے جس کا مرحوم علامہ نے احتمال دیا یہی بہت اچھا نتیجہ ہے -

«أَيْحَسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى»: "کیا انسان نے یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اسے مہمل (بیکار، فالتو) ٹھیرائیں گے اور مہمل و بیکار چھوڑا گیا ہے، روز قیامت اور حساب نہ ہوگا؟ کیا

ہم نے اسے یوں ہی خلق اور دنیا میں چھوڑ دیا ہے ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : « أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يَمْنَى » کیا جب ہم نے اسے پیدا کیا منی کا ایک نطفہ تھا وہ منی جو یمنی ، یعنی یمنی علی الرحم عورت کے رحم میں ڈالا جاتا ہے : « ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى » نطفہ کے بعد علقہ ہوتا ہے ، اور علقہ کے بعد اس کی ظاہری شکل خلق ہوتا ہے ، اس کے ظاہر کو ہموار کرتا ہے اس کے جسم کے اعضاء کو برابر اور متناسب قرار دیتا ہے « فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى » "منہ یعنی اس انسان سے یا اس منی سے ، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت بنا یا ہے « أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُخَيِّئَ الْمَوْتَى » اگرچہ یہ حصہ معاد سے مربوط ہے لیکن ہماری بحث کے اس حصہ کوئی ربط نہیں رکھتا ، ہماری بحث سکرآت موت اور ان حالات کے بارے میں ہے جو انسان کے لیے موت کے وقت پیش آتے ہیں ۔ لیکن آخر میں فرماتا ہے : « أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ » وہ اللہ جس نے انسان کو ایک پانی سے خلق کیا من منی یمنی سے ، جب چاہے اسے اس دنیا سے بھی لے جائے گا " اذا بلغت التراقي وقيل من راق " کون ہے جو اسے نجات دے یا کون ہے جو اسے اُپر لے جائے ۔

یہ انسان جب دنیا میں آنا ہوتا ہے اسے خلق کرنے کے لیے مختصر سا پانی کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی « من منی یمنی » جب رحم میں ٹھیرتا ہے ، علقہ بن جاتا ہے ۔ « فخلق فسوي » بعد میں اس سے ہم مذکر ومؤنث نکالتے ہیں ، آخر میں بھی جب دنیا سے جا نے کا وقت آتا ہے تو اس کے ارد گرد کے لوگوں میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس موت کو خود سے دور کریں ، یعنی یہ انسان ابتداء سے اختتام تک مکمل طور پر ضعیف ہے ، اس کا تمام وجود اور انسان کا وجودی مراحل ابتداء اور ختماً ضعف و کمزوری کے ساتھ ساتھ ہے ۔ اب ایک ایسا ضعیف موجود کو « أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُخَيِّئَ الْمَوْتَى » کیا اللہ تعالیٰ موتی (مردہ) کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ؟ یہ جو اب مر گیا ہے وہ بھی بلا آخر ایک ۵۰ - ۶۰ سالہ جسم تھا جو دفن ہو گیا اور اب تو کچھ ہے ، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا اور ایک مختصر سا پانی تھا ۔ روایت میں ہے براء بن عازب نقل کرتا ہے "لما نزلت هذه الآية - قال رسول الله (ص) سبحانک اللہم وبلی " یہ تلاوت قرآن کے آداب میں سے ہے ، اس قسم کی آیات جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیامیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں ؟ میں

نے تو اسے ناچیز و حقیر سے پیدا کیا ہے ، جب کچھ نہیں تھا میں نے اسے خلق کیا ، کیا میں دوبارہ اس موتی کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں ؟ جب آنحضرت (ص) اس آیت پر پہنچتے اور اس کی تلاوت فرماتے تو آپ فرمایا کرتے تھے : "سبحانک اللہم " اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک و منزہ ہے کہ اس سے عاجز ہو یعنی اے اللہ تم اس کام پر قادر ہو ۔ سورہ مبارکہ قیامت کی یہ چند آخری آیات جو انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے کچھ حالات کے بارے میں ہے ، ہم نے یہاں ان کی کچھ تشریح کر دی ہے ۔

وہ آیات جن پر ہمیں توجہ وغور کرنا چاہیے ، سورہ واقعہ کی یہ آیات بھی ہیں : « فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ، وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ، فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ، تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ »

ان آیات میں بھی انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کی حالات کو بیان کیا ہے یہ بھی بیان کر رہی ہے کہ وہ کس عالم کا مشاہدہ کرتا ہے اور کس قسم کی مخلوقات کو دیکھتا ہے اور جو لوگ اس محتضر (جس سے جان نکل رہی ہے) کے پاس بیٹھے ہیں انہیں کچھ نظر نہیں آتا ! وہ شور و غوغا جو حالت موت میں اس شخص کے اندر پیدا ہو تا اور وہ خود دیکھتا ہے ، لیکن جو اس شخص کے ارد گرد ہیں اسے نہیں دیکھ پاتے ، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ان آیات میں بیان کیا ہے ۔

اگرچہ قرآن کریم اول سے آخر تک اعجاز ہے ، لیکن اعجازِ قرآن کے پہلوؤں میں سے ایک یہی خصوصیات ہیں ۔ پیغمبر اسلام (ص) جو مطالب بیان کرتے ہیں وہ ایک طرف ، کبھی گزشتہ لوگوں کی داستان سناتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم کہیں کسی شخص نے اس کا کچھ حصہ سنا ہوگا ، اس کا کوئی نکتہ سنا ہو ، گرچہ یہ داستانیں جو قرآن بیان کرتا ہے ، گہرائی اور جامعیت کی اس سطح پر کہیں بھی بیان نہیں ہوا ہے اور ان اعجازی نکات کے ساتھ جو ان میں موجود ہیں ۔ لیکن یہ مسئلہ کہ انسان موت کے وقت کیا چیزیں دیکھتا ہے ، وہی آیات جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا "یضربون وجوهہم و ادبارہم " یہ وہ چیزیں ہیں جن کا بیان نبی ﷺ کے وحی سے ارتباط کے بغیر ممکن نہیں ہے ۔

ان آیات میں فرماتا ہے: «فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ» یہ لولا تحزیزیہ ہے ، کیوں کہ جب جان گلے تک پہنچتی ہے اور انسان کی سانس گلے تک پہنچتی ہے: «وَأَنْتُمْ حِينُ تَنْظُرُونَ» یہاں دو احتمال ہے ایک یہ ہے کہ محتضر انسان کے ارد گرد کے لوگوں سے خطاب ہے ، حالت احتضار (جان کنی) شخص کے متعلقین سے فرماتا ہے تم لوگ صرف دیکھ رہے ہو ، یعنی دیکھنے کے علاوہ کرہی کیا سکتے ہو، یا ظاہر کو دیکھنے کے علاوہ باطن کو نہیں سمجھ سکتے کہ کیا خبر ہے؟ لہذا یہ ایک احتمال ہے کہ یہ "انتم" ان اہل و عیال سے خطاب ہے جو موت کی حالت میں واقع انسان کے ارد گرد جمع ہیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ "انتم" خود محتضر (مرنے والے) سے خطاب ہے ، یعنی جب سانس گلے تک پہنچتی ہے اور تم صرف دیکھ رہے ہو اور کوئی کام نہیں کر سکتے، جسم سے اس روح و جان کو نکلنے کو نہیں روک سکتے ، تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں، صرف دیکھ سکتے ہو ، یعنی دیکھ رہے ہو کہ ملک الموت روح کو تمہاری جسم سے نکال رہا ، سوائے دیکھنے کے تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے امیر المؤمنین (ع) کا خطبہ پڑھا جو حقیقتاً عجیب خطبہ ہے کہ حضرت نے فرمایا نزع روح (جان کنی) کے لیے پہلے اعضاء و جوارح سست ہو جاتے ہیں، پھر زبان کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور آخری مرحلہ میں آنکھ کام نہیں کرتی، یہاں ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ آیت اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی جب تک یہ سانس گلے تک نہیں پہنچی ہے آپ دیکھ رہے ہو، یہ بھی دوسرا احتمال ۔

اب ان میں سے کونسا احتمال صحیح ہے؟ بعد والی آیت کہتی ہے: «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ» ہم تم لوگوں سے جو اس مرنے والے کے ارد گرد بیٹھے ہو زیادہ نزدیک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یا اللہ کے فرشتے؟ وہ ملائکہ جو اس کا م پر مامور ہیں، قریب ہیں۔ اس کا معنی صرف اطلاع اور خبر دینا نہیں بلکہ یعنی تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو اور ہم سب کچھ ہیں، تم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے اور اس مرنے والے کے لیے کوئی کام اور مدد تم سے نہیں ہوگا! "نحن اقرب" یعنی ہم علم ، احاطہ ، قدرت اور کچھ کرنے کے حوالے سے زیادہ قریب ہیں ۔ ہم جو کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ "نحن اقرب الیہ منکم" اس بات کا قرینہ ہے کہ انتم حینئذ تنظرون میں موجود انتم

خود محتضر کی طرف نہ لوٹے بلکہ محتضر کے اطراف میں کھڑے لوگوں کی طرف لوٹے ۔

پھر فرماتا ہے: « فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » مدین کے معنی جزا اور پاداش دینے کے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے « فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ » اگر تم لوگوں کو کوئی اجر و پاداش دینے کا ارادہ نہ ہو، یعنی اگر روزِ جزا اور قیامت ہی نہ ہو، ترجعو نہا، یہ سانس جو جسم سے نکل رہا ہے اسے واپس جسم میں لوٹائیں "ان کنتم صادقین" اگر تم سچ بولتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ ان کے آپس میں کیا ربط ہے؟ فلو لا ان کنتم غیر مدینین "پہلے والا لولا" فلولاً اذابلغت الحلقوم "گذشتہ آیات کے لیے فرع قرار دی گئیں ہیں کہ قیامت، بعث اور قرآن کو جھٹلایا، بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ کیوں قیامت کو جھٹلانے کے پیچھے لگے ہو؟ اگر تم سچے ہو اس حالت موت میں واقع شخص کی سانس کو اس کے جسم میں لوٹاؤ، بالآخر اگر کوئی قیامت نہیں آئے گی، موت کو بھی اللہ سے کوئی ربط نہیں ہونا چاہیے اور انسان کے بس میں یہ ہونا چاہیے کہ اس میں مداخلت کرے اور اسے روکے، جبکہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا ۔

پھر مرحوم علامہ رضوان اللہ علیہ نے "انتم حينئذ تنظرون" کو محتضر کے پاس جمع لوگوں کی طرف اشارہ قرار دیا ہے اور ان سے خطاب قرار دیا ہے، لیکن اب بحث یہ ہے کہ فلولاً ان کنتم غیر مدینین "اگر تمہیں کوئی جزا ہی نہ دیا جائے گا تو ترجعونہ" تم اس سانس کو لوٹادو، ان دو میں کیا ربط ہے فلو لا ان کنتم غیر مدینین اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی جزا نہیں ہے اور کوئی پاداش بھی عوض میں نہ ہو، اگر قیامت اور روزِ بعث یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونگے ترجعو نہا ان کنتم صادقین محتضر کا یہ سانس خود اسی کی طرف لوٹا دو اگر تم لوگ صادق و سچے ہو! ظاہراً یہ ہے کہ آدمی ان دونوں کو آپس میں جمع نہیں کر سکتا، اگر جزا نہیں دیا جائے تو تم لوگ واپس لوٹائیں۔ اگر ہم چاہیں کہ اس آیت شریفہ سے کوئی مفہوم لینا چاہیں، یہ ہوگا کہ ترجعونہا ان کنتم صادقین، فلولاً اذا بلغت الحلقوم "یہ سانس گلے تک پہنچ چکی ہے اور اگر تم سچ بولتے ہو تو اسے لوٹائیں، لیکن اس سے قبل فرماتا ہے: فلو لا ان کنتم غیر مدینین ۔

اگر ہم علی الظاہر یہ کہیں کہ یہ آیت گذشتہ آیت سے مربوط ہے ، مشکل پیدا ہو گی
فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہ - یہ کیا ربط وتعلق رکھتا ہے ؟ لہذا بعض نے مدینین
کا مملو کین معنی کیا ہے ، کہا ہے مدینین یعنی مملو کین - اگر تم لوگ کسی کے بھی
مملوک نہیں ہو اور تم ہی خود مالک اور قادر ہو (ترجعو نہا) تو ان کو لوٹادو۔ یہ بہت
اچھا معنی ہے لیکن احتمال یہ ہے کہ مدین کے معنی جزا و پاداش کے ہیں -
اگر تمہیں روز قیامت کسی قسم کی کوئی جزا و پاداش نہیں دیا جائے گا تو تم ان کو
لوٹاؤ اگر تم لوگ سچے ہو -

بعض بزرگ علماء نے اسی مدین کو جزا کے معنی میں لیا ہے اور لولا کو بھی تقدیر
میں لیا ہے ؛ فلولا ان کنتم غیر مدینین - فلولا ترجعونہا ایک اور لولا کو لے کر آئے
ہیں جس کے بعد ترجعونہا اور غیر مدینین کے درمیان تعلق ختم
ہو جاتا ہے ، لولا ترجعونہا ، لولا ان کنتم غیر مدینین ، ان کنتم صادقین ، اگر ہم غیر مدینین
کو غیر مملو کین معنی کریں تو آیت کا صحیح معنی ہو جاتا ہے -

وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین