

فصل چہارم

آخرت پر ایمان لانے کی دعوت

(۲)

امکانِ آخرت کے دلائل | منکرینِ آخرت اپنے انکار کے حق میں جو کچھ کہتے تھے اس کو نقل کر کے قرآن مجید میں جگہ جگہ وہ دلائل دیے گئے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آخرت کا آنا قطعی طور پر ممکن ہے، اور اسے ممکن سمجھنا نہیں بلکہ غیر ممکن سمجھنا خلاف عقل ہے۔

کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے ایک بوند سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جھگڑا لوہین کر کھڑا ہو گیا؟ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے "کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟" اس سے کہو، انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔

اَوَلَمْ يَرِ الْاِنْسَانَ اِنَّا خَلَقْنَاهُ
مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ -
وَصَرَ بَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ
قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ
رَمِيْمٌ - قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي
اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ
خَلْقٍ عَلِيْمٌ (یس - ۷۷، ۷۸)

یعنی وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ ہم نے بے جان مادہ سے وہ ابتدائی جڑو مریعات پیدا کیا جو اس کا ذریعہ تخلیق بنا، اور پھر اس جڑو مریعات کو پرورش کر کے اسے یہاں تک بڑھا لائے کہ آج وہ ہمارے سامنے باتیں بھانپنے کے قابل ہوا ہے۔ وہ یہیں بھی عام مخلوقات کی طرح عاجز سمجھ رہا ہے اور اس خیالی خام میں مبتلا ہے کہ جس طرح انسان مُردے کو زندہ نہیں کر سکتا اسی طرح ہم بھی نہیں کر سکتے۔ اسی سے پوچھنا ہے کہ "ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟" ابن عباسؓ، قتادہ اور سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ اس موقع پر کفار مکہ میں سے ایک شخص قبرستان سے کسی مُردے کی ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آگیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے

توڑ کر اور اس کے منتشر اجزاء ہو میں اڑا کر آپ سے کہا، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم کہتے ہو کہ مرد سے زندہ کر کے پھر اٹھائے جائیں گے۔ اب بتاؤ، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اس کا مختصر ترین اور بلینج ترین جواب یہ دیا گیا کہ وہی جس نے اسے پہلے پیدا کیا تھا۔

وَقَالُوا عَرِ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا
عَرِ إِنَّا لَبَعُوثُونَ خَلْفًا جَدِيدًا
قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا
أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ
فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَأْتِيهِمْ
قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ
وَيَقُولُونَ هَتَّى هُوَ قُلْ
عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا
يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ
بِحَمْدِهِ وَتَنْظُرُونَ
إِلَّا قَلِيلًا

وہ کہتے ہیں "جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھانے جائیں گے؟" — ان سے کہو "م پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو (پتھر بھی تم اٹھ کر رہو گے) وہ ضرور پوچھیں گے "کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پٹا کر لائے گا؟" جواب میں کہو "وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔" وہ مذاق اڑانے کے انداز میں سر ہلا کر پوچھیں گے "اچھا، تو یہ ہو گا کب؟" تم کہو "کیا عجیب کہ وہ وقت قریب ہی آگیا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہو گا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔"

رہی اسرائیل ۳۹ تا ۵۲

یعنی دنیا میں مرنے کے وقت سے لے کر قیامت میں اٹھنے کے وقت تک کی مدت تم کو چند گھنٹوں سے زیادہ محسوس نہ ہوگی۔ تم اس وقت یہ سمجھو گے کہ ہم ذرا دیر سوئے پڑے تھے کہ یکایک اس شور مچانے میں جگا اٹھایا۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا
مَاتَ لَسَوْفَ أُنْزَجُ
حَيًّا - أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ
أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا
بِكَ شَيْئًا مَرْمِيمًا

انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مرچوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لیا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں رہا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟

۶۷ تا ۷۷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي
 سَابِقٍ مِنَ الْبَعْتِ فَإِنَّا
 خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَرَابٍ ثُمَّ مِنْ
 نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ
 مَضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ
 لِنُبَيِّنَ لَكُمْ دَوَائِقَ فِي الْأَرْحَامِ
 مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
 نَحْنُ جُكُمٌ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُوَهُمْ
 أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَ
 مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ
 الْعُتْرِ بِكَيْلٍ يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ
 عِلْمِ شَيْءٍ ۗ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ خَا
 هَامِدَةً ۗ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا
 الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَ
 أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ سَوْجٍ أَبْوْجٍ -

(انج : ۱۵)

لوگو، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں
 کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے
 پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھرے سے،
 پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور
 بے شکل بھی رہے ہم اس لیے بتا رہے ہیں، تاکہ تم حقیقت
 واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت
 خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک
 نیچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں پھر تمہیں پرورش
 کرتے ہیں، تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ اور تم
 میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلایا جاتا ہے اور کوئی
 بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے
 کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین
 سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اُس پر مینہ برسایا،
 یکایک وہ پھینک اٹھی اور پھول گئی اور اُس
 نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اُگنی شروع کر دی۔

مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ ہر انسان اُن مادوں سے پیدا کیا جاتا ہے جو سب کے سب زمین سے
 حاصل ہوتے ہیں اور اس تخلیق کی ابتداء نطفے سے ہوتی ہے۔ یا یہ کہ نوع انسانی کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا
 گیا جو براہ راست مٹی سے بنائے گئے تھے اور پھر آگے نسل انسانی کا سلسلہ نطفے سے چلا، جیسا کہ سورہ سجدہ
 میں فرمایا:

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ
 ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ
 مَاءٍ مَمِيهِينَ - (آیات ۱۸-۱۷)

انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی۔ پھر اس کی نسل
 ایک سنت سے چلائی جو حقیر پانی کی شکل میں نکلتا ہے۔

دونوں صورتوں میں یہ بہر حال ثابت ہے کہ زندہ انسان کی تخلیق بے جان مادوں کو جمع کر کے کی گئی ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد ان مختلف اطوار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن سے استقرارِ حمل کے بعد بچہ ماں کے پیٹ میں گزرتا ہے۔ ان کی وہ تفصیلات بیان نہیں کی گئیں جو آج کل صرف طاقت ور خوردبین ہی سے نظر آ سکتی ہیں، بلکہ ان بڑے بڑے نمایاں تغیرات کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اُس زمانے کے عام بدو بھی واقف تھے۔ یعنی لطف قرار پانے کے بعد ابتدائے جھے ہوئے خون کا ایک لوتھر سا ہوتا ہے، پھر وہ گوشت کی ایک بوٹی میں تبدیل ہوتا ہے جس میں پہلے شکل صورت کچھ نہیں ہوتی اور آگے چل کر انسانی شکل نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسقاط کی مختلف حالتوں میں چونکہ تخلیق انسانی کے یہ سب مراحل لوگوں کے مشاہدے میں آتے تھے، اس لیے انہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس سوال کا جواب انسان کے اپنے فہم پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو خدا انسان کو اس طرح پیدا کرتا ہے اور پروان چڑھاتا ہے اس کے لیے آخر اُسے دوبارہ پیدا کرنا کیوں ناممکن ہو؟

اور یہ لوگ کہتے ہیں: "جب ہم مٹی میں زلِ بل چکے	وَقَالُوا عَٰذَا إِذْ أَحْتَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ
ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کئے جائیں گے؟	عَٰثَٰلِفِیْ خَلْقِ جَدِیدٍ ۚ بَلْ
اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی طاقت کے منکر ہیں۔	هَمْ یَلْقَآئِیْ سَآءٌ مِّمَّنْ کَفَرْنَا ۗ
ان سے کہو "موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے	قُلْ یَتَوَفَّکُمْ مَلَائِکَةُ الْمَوْتِ
تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے	الذِّیْنَ دَخَلْ بِکُمْ تَحْتَ أَلْفِیْکُمْ
رب کی طرف پٹالائے جاؤ گے۔	تُرْجَعُونَ - (السجدہ - ۱۰ - ۱۱)

پہلے فقرے اور آخری فقرے کے درمیان پوری ایک داستان کی داستان ہے جسے سامع کے ذہن پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کفار کا جو اعتراض پہلے فقرے میں نقل کیا گیا ہے وہ اتنا مہمل تھا کہ اس کی تردید کی حاجت محسوس نہیں کی گئی۔ اس کا محض نقل کر دینا ہی اس کی لغویت ظاہر کرنے کے لیے کافی سمجھا گیا۔ اس لیے کہ ان کا اعتراض جن دو اجزاء پر مشتمل ہے وہ دونوں ہی سراسر غیر معقول ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ "ہم مٹی میں زلِ بل گئے ہوں گے" آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ "ہم" جس چیز کا نام ہے وہ کب مٹی میں رلتی پلتی ہے؟ مٹی میں تو صرف وہ جسم ملتا ہے جس سے "ہم" نکل چکا ہوتا ہے۔ اُس جسم کا نام "ہم" نہیں ہے۔ زندگی کی حالت میں جب اس جسم کے اعضا کاٹے جاتے ہیں تو عضو پر عضو کٹتا چلا جاتا ہے مگر "ہم" پورا کا پورا اپنی جگہ موجود رہتا ہے۔ اُس کا کوئی بجز بھی کسی کٹے ہوئے عضو کے ساتھ نہیں جاتا۔ اور جب یہ "ہم" کسی جسم میں سے نکل جاتا ہے تو پھر پورا جسم موجود ہوتے

ہوئے بھی اُس پر اس "ہم" کے کسی ادنیٰ ثابتنے تک کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو ایک عاشق جان نثار اپنے معشوق کے مُردہ جسم کو لے جا کر دفن کر دیتا ہے، کیونکہ معشوق اس جسم سے نکل چکا ہوتا ہے اور عاشق اپنے معشوق کو نہیں بلکہ اس خالی جسم کو دفن کرتا ہے جس میں کبھی اس کا معشوق رہتا تھا۔ پس معترضین کے اعتراض کا پہلا مقدمہ ہی بے بنیاد ہے۔ رہا اُس کا دوسرا جز کہ "کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ تو یہ انکار و تعجب کے انداز کا سوال سرے سے پیدا ہی نہ ہوتا اگر معترضین نے بات کرنے سے پہلے اس "ہم" اور اس کے پیدا کیے جانے کے مفہوم پر ایک لمحہ کے لیے بھی کچھ غور کر لیا ہوتا۔ اس "ہم" کی موجودہ پیدائش اس کے سوا کیا ہے کہ کہیں سے کوٹا اور کہیں سے لوہا اور کہیں سے چونا اور اسی طرح کے دوسرے اجزاء جمع ہوئے اور اس کا بُدِ خاکی میں یہ "ہم" براجمان ہو گیا۔ پھر اس کی موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا بُدِ خاکی میں سے جب "ہم" نکل جاتا ہے تو اُس کا مکان تعمیر کرنے کے لیے جو اجزاء زمین کے مختلف حصوں سے فراہم کیے گئے تھے وہ سب اُسی زمین میں واپس چلے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس نے پہلے اس "ہم" کو یہ مکان بنا کر دیا تھا، کیا وہ دوبارہ اُسی سردسا مان سے وہی مکان بنا کر اُسے از سر نو اُس میں نہیں بنا سکتا؟ یہ چیز جب پہلے ممکن تھی اور ممکن کیا معنی، واقعہ کی صورت میں رونا ہوا بھی چکی ہے، تو دوبارہ اس کے ممکن ہونے اور واقعہ بننے میں آخر کیا امر مانع ہے؟ یہ باتیں ایسی ہیں جنہیں ذرا سی عقل آدمی استعمال کرے تو خود ہی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن وہ اپنی عقل کو اس رُخ پر کیوں نہیں جانے دیتا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ بے سوچے سمجھے حیات بعد الموت اور آخرت پر اس طرح کے لایعنی اعتراضات بڑھاتا ہے؟ بیچ کی ساری بحث چھوڑ کر اللہ تعالیٰ دوسرے فقرے میں اسی سوال کا جواب دیتا ہے کہ "در اصل یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں" یعنی اصل بات یہ نہیں ہے کہ دوبارہ پیدائش کوئی بڑی ہی انوکھی اور بعید از امکان بات ہے جو ان کی سمجھ میں نہ آسکتی ہو، بلکہ دراصل جو چیز انہیں یہ بات سمجھنے سے روکتی ہے وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم زمین میں چھوٹے پھریں اور دل کھول کر گناہ کریں اور پھر نلوہ ر IS C O T F R E E یہاں سے نکل جائیں پھر ہم سے کوئی پوچھے کچھ نہ ہو، پھر اپنے کرتوتوں کا کوئی حساب ہمیں نہ دینا پڑے۔

اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ تمہارا "ہم" جس مکان میں رہتا ہے وہ تو ضرور مٹی میں رُل مل جائے گا، مگر خود یہ "ہم" مٹی میں نہ ملے گا بلکہ اس کی مہلت عمل ختم ہوتے ہی خدا کا فرشتہ موت آئے گا اور اُسے جسم سے نکال کر مٹو چا اپنے قبضے میں لے لے گا۔ اُس کا کوئی ادنیٰ سا جز بھی جسم کے ساتھ مٹی میں نہ جا سکے گا۔ وہ

پورا کا پورا حراست (CUSTODY) میں لے لیا جائے گا اور اپنے رب کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ اس مختصر سی آیت میں بہت سے حقائق پر روشنی ڈالی گئی ہے جن پر سے سرسری طور پر نہ گزر جائیے۔

۱۔ اس میں تصریح ہے کہ موت کچھ یونہی نہیں آجاتی کہ ایک گھڑی چل رہی تھی، گوک ختم ہوئی اور وہ چلتے چلتے یکایک بند ہوگئی۔ بلکہ دراصل اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو آکر رُوح کو ٹھیک اسی طرح باقاعدہ وصول کرتا ہے جس طرح ایک سرکاری افسر (OFFICIAL RECEIVER) کسی چیز کو اپنے قبضے میں لیتا ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر اس کی مزید تفصیلات جو بیان کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس افسرِ موت کے ماتحت فرشتوں کا ایک پورا عملہ ہے جو موت دارو کرنے اور رُوح کو جسم سے نکلانے اور اس کو قبضے میں لینے کی بہت سی مختلف النوع خدمات انجام دیتا ہے۔ نیز یہ کہ اس عملے کا ہر نافر مجرم رُوح کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے اور مومن صالح رُوح کے ساتھ کچھ اور۔ (ان تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء آیت ۹۴)

الأنعام، ۹۳۔ النحل، ۲۸۔ الواقعة، ۸۳۔ ۹۴۔

۲۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موت سے انسان معدوم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی رُوح جسم سے نکل کر باقی رہتی ہے۔ قرآن کے الفاظ ”موت کافر شتم تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا“ اسی حقیقت پر دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ کوئی معدوم چیز قبضے میں نہیں لی جاتی۔ قبضے میں لینے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ مقبوضہ چیز قابض کے پاس رہے۔

۳۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت جو چیز قبضے میں لی جاتی ہے وہ آدمی کی حیوانی زندگی (BIOLOGICAL LIFE) نہیں بلکہ اس کی وہ خودی، اس کی وہ آنا (EGO) ہے جو ”میں“ اور ”ہم“ اور ”تم“ کے الفاظ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ یہ آنا دنیا میں کام کر کے جیسی کچھ شخصیت بھی بنتی ہے وہ پوری کی پوری، جوں کی توں (INTACT) نکالی جاتی ہے، بغیر اس کے کہ اس کے اوصاف میں کوئی کمی بیشی ہو۔ اور یہی چیز موت کے بعد اپنے رب کی طرف پٹائی جاتی ہے۔ اسی کو آخرت میں نیا جنم اور نیا جسم دیا جائے گا، اسی پر مقدمہ قائم کیا جائے گا، اسی سے حساب لیا جائے گا اور اسی کو جزا و سزا دیکھنی ہوگی۔

پھر ذرا ان سے پوچھو، ان کی پیدائش زیادہ مشکل

فَأَسْتَفْتِيَهُمْ آهَهُمْ أَشَدُّ حَلْفًا

اَمْ مِّنْ خَلْقِنَا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ
مِنْ طِينٍ لَّائِسٍ بِـ
یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو
ہم نے لیس دار گار سے سے پیدا کیا ہے۔

الصَّفَاتِ - ۱۱

یہ کفار مکہ کے اس شہر کا جواب ہے جو وہ آخرت کے بارے میں پیش کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ آخرت ممکن نہیں ہے، کیونکہ مرے ہوئے انسانوں کا دوبارہ پیدا ہونا محال ہے۔ اس کے جواب میں امکانِ آخرت کے دلائل پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کے سامنے یہ سوال رکھتا ہے کہ اگر تمہارے نزدیک مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا بڑا سخت کام ہے جس کی قدرت تمہارے خیال میں ہم کو حاصل نہیں ہے تو بتاؤ کہ یہ زمین و آسمان اور یہ بے شمار اشیاء جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، ان کا پیدا کرنا کوئی آسان کام ہے؟ آخر تمہاری عقل کہاں ماری گئی ہے کہ جس خدا کے لیے یہ عظیم کائنات پیدا کرنا مشکل نہ تھا، اور جو خود نغم کو ایک دفعہ پیدا کر چکا ہے، اس کے متعلق تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری دو اولاد تینیت سے وہ عاجز ہے۔ پھر فرمایا جاتا ہے کہ انسان کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے۔ مٹی سے بنایا گیا ہے اور پھر اسی مٹی سے بنایا جاسکتا ہے۔ اس کا سارا مادہ وجود زمین ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ جس نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے وہ غذا سے بنتا ہے، اور استقرارِ حمل کے وقت سے مرنے دم تک اس کی پوری ہستی جن اجزاء سے مرکب ہوتی ہے وہ سب بھی غذا ہی سے فراہم ہوتے ہیں۔ یہ غذا خواہ حیوانی ہو یا نباتی، آخر کار اس کا ماخذ وہ مٹی ہے جو پانی کے ساتھ مل کر اس قابل ہوتی ہے کہ انسان کی خوراک کے لیے غلے اور ترکاریاں اور پھل لکڑی، اور ان حیوانات کو پرورش کرے جن کا دودھ اور گوشت انسان کھاتا ہے۔ پس پتائے استدلال یہ ہے کہ یہ مٹی اگر حیات قبول کرنے کے لائق نہ تھی تو تم آج کیسے زندہ موجود ہو؟ اور اگر اس میں زندگی پیدا کیے جانے کا آج امکان ہے، جیسا کہ تمہارا موجود ہونا خود اس کے امکان کو صریح طور پر ثابت کر رہا ہے، تو کل دوبارہ اسی مٹی سے تمہارے پیدائش کیوں ممکن ہوگی؟

لَخَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ
لیکن آکٹو الناس لا یعلمون۔
آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو
پیدا کرنے کی بہ نسبت زیادہ بڑا کام ہے۔ مگر
اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔

المومن - ۵۷

یہ کفار کے اس خیال کا جواب ہے کہ انسان کا مرکز دوبارہ جی اٹھنا غیر ممکن ہے۔ اس پر ارشاد فرمایا

جا رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ درحقیقت نادان ہیں۔ اگر عقل سے کام لیں تو ان کے لیے یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہ ہو کہ جس خدا نے یہ عظیم الشان کائنات بنائی ہے اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی دشوار کام نہیں ہو سکتا۔

کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے

عَاثَتْكُمْ آسَافًا خَلْقًا أَمِ

يَا آسَانَ كِي جِس كُو اَشْدَّ نِي بِنَا يَا هِي ؟

السَّمَاءِ بَنَاهَا -

الشُّرُعَاتِ : ۲۴

تخلیق سے مراد انسانوں کی دوبارہ تخلیق ہے اور آسان سے مراد وہ پورا عالم باللا ہے جس میں بے شمار تارے اور سیارے، بے حد و حساب شمسی نظام اور ان گنت کہکشاں پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو کوئی بڑا ہی امر محال سمجھتے ہو، اور بار بار کہتے ہو کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی ہوں گی اُس حالت میں ہمارے پرانگندہ اجزائے جسم پھر سے جمع کر دیے جائیں اور ان میں جان ڈال دی جائے، کبھی اس بات پر بھی غور کرتے ہو کہ اس عظیم کائنات کا بنانا زیادہ سخت کام ہے یا تمہیں ایک مرتبہ پیدا کر چکنے کے بعد دوبارہ اسی شکل میں پیدا کر دینا؟ جس خدا کے لیے وہ کوئی مشکل کام نہ تھا اس کے لیے آخر یہ کیوں ایسا مشکل کام ہے کہ وہ اس پر قادر نہ ہو سکے؟

اور کہتے ہیں "یہ تو صریح جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو

وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ

سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں

مَبِينٌ ؕ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا

کا پتھر بن جائیں اُس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کر طے کیے

ثَرَابًا ذَّ عِظَامًا عَرَانَا

جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آبا و اجداد بھی

لَمَبْعُوثُونَ ؕ أَوَ آبَاؤُنَا

اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ان اور تم خدا کے

الْأَدْلُونَ ؕ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ

مقابلے میں بے بس ہو۔ بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک

دَاخِرُونَ ؕ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ

یہ اپنی آنکھوں سے روہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے

وَأَحَدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ

دیکھ رہے ہوں گے۔ اُس وقت یہ کہیں گے اٹھے ہماری کم بختی

وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمَ

یہ تو یوم الجزا ہے۔

الدِّينِ - الصُّفَاتِ - ۲۰ تا ۱۵

ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو عالم طلسمات کی باتیں ہیں۔ کوئی جادو کی دنیا ہے جس کا یہ شخص ذکر کر رہا ہے جس میں مڑے

اٹھیں گے، عدالت ہوگی، جنت بسائی جائے گی اور دوزخ کے عذاب ہوں گے۔ یا ان کے قول کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شخص دل چوں کی سی باتیں کر رہا ہے، اس کی یہ باتیں ہی اس بات کا صریح ثبوت ہیں کہ کسی نے اس پر جاؤ کر دیا ہے جس کی وجہ سے مجھ کو آدھی یہ باتیں کرنے لگا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا اور تم اپنے خدا کے آگے بے بس ہو۔ وہ جو کچھ بھی تمہیں بنانا چاہے بنا سکتا ہے۔ جب اُس نے چاہا اُس کے ایک اشارے پر تم وجود میں آ گئے۔ جب وہ چاہے گا اس کے ایک اشارے پر تم مر جاؤ گے۔ اور پھر جس وقت بھی وہ چاہے گا اس کا ایک اشارہ تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا۔ اس کام کا وقت جب آئے گا تو دنیا کو دوبارہ برپا کر دینا کوئی بڑا لمبا چوڑا کام نہ ہوگا۔ بس ایک ہی جھڑکی سونوں کو جگا اٹھانے کے لیے کافی ہوگی۔ ”جھڑکی“ کا لفظ یہاں بہت معنی خیز ہے۔ اس سے بعث بعد الموت کا کچھ ایسا نقشہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ ابتدائے آفرینش سے قیامت تک جو انسان مرے تھے وہ گویا سوئے پڑے تھے، یکایک کوئی ڈانٹ کر کہتا ہے ”اٹھ جاؤ“ اور بس ان کی آن میں سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔

اقْلًا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِلَهِ كَيْفَ	یہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے، تو کیا اونٹوں کو نہیں
خَلِقَتْهُ وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ	دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے
رَفَعَتْهُ وَ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ	اٹھایا گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جھائے
خَصَبَتْهُ وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ	گئے؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے
سَطَّحَتْهُ رَالْفَاشِيَةِ - ۱۲۰۲۱۴	بجھائی گئی؟

یعنی اگر یہ لوگ آخرت کی یہ باتیں سن کر کہتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے تو کیا خود اپنے گرد پیش کی دنیا پر نظر ڈال کر انہوں نے کبھی نہ سوچا کہ یہ اونٹ کیسے بن گئے؟ یہ آسمان کیسے بلند ہو گیا؟ یہ پہاڑ کیسے قائم ہو گئے؟ یہ زمین کیسے بچھ گئی؟ یہ ساری چیزیں اگر بن سکتی تھیں اور بنی ہوئی ان کے سامنے موجود ہیں تو قیامت کیوں نہیں آسکتی؟ آخرت میں ایک دوسری دنیا کیوں نہیں بن سکتی؟ دوزخ اور جنت کیوں نہیں ہو سکتیں؟ یہ تو ایک بے عقل اور بے فکر آدمی کا کام ہے کہ دنیا میں آنکھیں کھولتے ہی جن چیزوں کو اس نے موجود پایا ہے ان کے متعلق تو وہ یہ سمجھے کہ ان کا وجود میں آنا تو ممکن ہے کیونکہ وہ وجود میں آئی ہوئی ہیں، مگر جو چیزیں اس کے مشاہدے اور تجربے میں ابھی نہیں آئی ہیں ان کے بارے میں وہ بے تکلف یہ فیصلہ صادر کر دے کہ ان کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کے دماغ میں اگر عقل ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ جو کچھ موجود ہے یہ آخر کیسے وجود میں آیا؟

باز نہ تھی۔ اس لیے ان خصوصیات کے مطابق کیسے بن گئے جن خصوصیات کے جانور کی عرب کے صحرا میں رہنے والے انسانوں کو ضرورت تھی؟ یہ آسمان کیسے بن گیا جس کی فضا میں سانس لینے کے لیے ہوا بھری ہوئی ہے، جس کے بادل بارش لے کر آتے ہیں، جس کا سورج دن کی روشنی اور گرمی فراہم کرتا ہے، جس کے چاند اور تارے رات کو چمکتے ہیں؟ یہ زمین کیسے بچھ گئی جس پر انسان رہتا رہتا ہے، جس کی پیداوار سے اس کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں، جس کے پتھروں اور کٹھنوں پر اس کی زندگی کا انحصار ہے؟ یہ پہاڑ زمین کی سطح پر کیسے بچھ آئے جو رنگ برنگ کی مٹی اور پتھر اور طرح طرح کی معدنیات لیے ہونے والے کھڑے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ کسی قادر مطلق، صانع حکیم کی کارگیری کے بغیر ہو گیا ہے؟ کوئی سوچنے اور سمجھنے والا دماغ اس سوال کا جواب نفس میں نہیں دے سکتا۔ وہ اگرندی اور ہٹ دھرم نہیں ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ ان میں سے ہر چیز ناممکن تھی اگر کسی زبردست قدرت اور حکمت والے نے اسے ممکن بنا دیا ہوتا۔ اور جب ایک قادر کی قدرت سے دنیا کی ان چیزوں کا بننا ممکن ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ جن چیزوں کے آئندہ وجود میں آنے کی خبر دی جا رہی ہے ان کو بعید از امکان سمجھا جائے۔

کیا انسان ایک حقیر پانی کا لطفہ نہ بننا جو رزماد میں:

الْحَيَاتُ نُطْفَةٌ مِّنْ مَّيْنِي يَمِينِي -

ٹپکایا جاتا ہے؟ پھر وہ ایک لوٹھرا بنا پھر اٹھنے اس

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ كَسْوِي -

کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے۔ پھر اس سے

فَجَعَلَ مِنْهُ التَّرْوَجِينَ الذَّكَرَ

مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر

وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَدِيرٍ

نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟

والقیۃ - ۴۰

یہ جہاں بعد موت کے امکان کی دلیل ہے۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو یہ مانتے ہیں کہ ابتدائی نطفے سے تیسویں کو آغاز کر کے پورا انسان بنا دینے تک کا سارا فعل اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور حکمت کا کرشمہ ہے، ان کے لیے کوئی الحقیقت اس دلیل کا کوئی جواب ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ خواہ کتنی ہی ڈھٹائی برہنیں، ان کی عقل یہ تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتی کہ جو خدا اس طرح انسان کو دنیا میں پیدا کرتا ہے وہ دوبارہ بھی اسی انسان کو وجود میں لے آنے پر قادر ہے۔ رہے وہ لوگ جو اس صریح حکیمانہ فعل کو محض اتفاقات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، وہ اگر ہٹ دھرمی پر تلے ہوئے نہیں ہیں تو آخر ان کے پاس اس بات کی کیا توجیہ ہے کہ آغاز آفرینش

سے آج تک دنیا کے ہر حصے اور ہر قوم میں کس طرح ایک ہی نوعیت کے تخلیقی فعل کے نتیجے میں لڑکوں اور لڑکیوں کی پیدائش مسلسل اس تناسب سے ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کہیں کسی زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسانی آبادی میں صرف لڑکے یا صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی چلی جائیں اور آئندہ اس کی نسل چلنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے؟ کیا یہ بھی اتفاقاً ہی ہوئے ہیں جا رہے؟ اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے لیے آدمی کو کم از کم اتنا بے شرم ہونا چاہیے کہ وہ اٹھ کر بے تکلف ایک روزیہ دعویٰ کر بیٹھے کہ لندن اور نیویارک، ماسکو اور پکنگ اتفاقاً آپ سے آپ بن گئے ہیں۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ.
خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ
مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ
إِنَّهُ عَلَىٰ سَرِّعِينَا لَكَادٍ حَسِيسٌ

پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا
کیا گیا ہے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے
جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔
یقیناً وہ ر خالق، اُسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔

(الطارق - ۵ تا ۸)

یعنی انسان ذرا اپنی ہستی ہی پر غور کرے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ کون ہے جو باپ کے جسم سے خارج ہونے والے ایسے جراثیموں میں سے کسی ایک جراثیم اور ماں کے اندر سے مہینوں اور برسوں تک نکلتے رہنے والے بیضوں میں سے کسی ایک بیضے کا انتخاب کر کے ایک وقت دونوں کو جوڑ دیتا ہے اور اس سے ایک خاص انسان کا استقرار حاصل واقع ہو جاتا ہے؟ پھر کون ہے جو استقرار حاصل کے بعد سے ماں کے پیٹ میں درجہ بدرجہ نشوونما کے کراسے اس حد کو پہنچاتا ہے کہ وہ ایک زندہ بچے کی شکل میں پیدا ہو؟ پھر کون ہے جو رحم مادر ہی میں اُس کے جسم کی ساخت اور اس کی جسمانی و ذہنی صلاحیتوں کا تناسب قائم کرتا ہے؟ پھر کون ہے جو پیدائش سے لے کر موت کے وقت تک اس کی مسلسل نگہبانی کرتا رہتا ہے؟ اسے بیماریوں سے بچاتا ہے، حادثات سے بچاتا ہے، طرح طرح کی آفات سے بچاتا ہے۔ اس کے لیے زندگی کے اتنے ذرائع بہم پہنچاتا ہے جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے لیے ہر قدم پر دنیا میں باقی رہنے کے وہ مواقع فراہم کرتا ہے جن میں سے اکثر کا اسے شعور تک نہیں ہونا کجا کہ وہ انہیں خود فراہم کرنے پر قادر ہو۔ کیا یہ سب کچھ ایک خدا کی تدبیر اور نگرانی کے بغیر ہوتا ہے؟ اگر کوئی صاحب عقل آدمی اس سوال کا جواب نفی میں نہیں دے سکتا تو یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ جس طرح وہ انسان کو وجود میں لاتا ہے اور استقرار حاصل کے وقت سے مرتے دم تک اس کی نگہبانی کرتا ہے، یہی اس بات

کا کٹسلا ہوا ثبوت ہے کہ وہ اُسے موت کے بعد پلٹا کر پھر وجود میں لاسکتا ہے۔ اگر وہ پہلی چیز پر قادر تھا اور اُس قدرت کی بدولت انسان اس وقت دنیا میں زندہ موجود ہے، تو آخر کیا معقولی دلیل یہ گمان کرنے کے لیے پیش کی جاسکتی ہے کہ دوسری چیز پر وہ قادر نہیں ہے۔ اس قدر سننا، انکار کرنے کے لیے آدمی کو سر سے سے اس بات ہی کا انکار کرنا ہوگا کہ خدا اُسے وجود میں لایا ہے، اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے اس کے کچھ بعید نہیں کہ ایک روز اُس کے دماغ کی خرابی اُس سے یہ دعویٰ بھی کرائے کہ دنیا کی تمام کتابیں ایک حادثہ کے طور پر پھپھپ گئی ہیں، دنیا کے تمام شہر ایک حادثہ کے طور پر بن گئے ہیں، اور زمین پر کوئی اتفاقی حادثہ ایسا ہو گیا تھا جس سے تمام کارخانے بن کر خود بخود چلنے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اور اس کے جسم کی بناوٹ اور اس کے اندر کام کرتے والی قوتوں اور صلاحیتوں کا پیدا ہونا اور اس کا ایک زندہ ہستی کی حیثیت سے باقی رہنا اُن تمام کاموں سے بدرجہا زیادہ پیچیدہ عمل ہے جو انسان کے ہاتھوں دنیا میں ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ اتنا بڑا پیچیدہ عمل اس حکمت اور تناسب اور تنظیم کے ساتھ اگر اتفاقی حادثہ کے طور پر ہزاروں لاکھوں برس تک ایک تسلسل کے ساتھ ہو سکتا ہو تو پھر کونسی چیز ہے جسے ایک دماغی مریض حادثہ نہ کہہ سکے؟

بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار

کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آگیا پھر منکرین

کہنے لگے "یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے

اور خاک ہو جائیں گے۔ تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟

یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔" (حالانکہ زمین ان کے جسم

میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور

ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔

بَلْ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ

مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا

شَيْءٌ عَجِيبٌ ؕ عِذَا هَمَّتْنَا

وَ كُنَّا تَرَابًا ؕ ذٰلِكَ سَجْعٌ

بَعِيدٌ ؕ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ

الْاَسْرٰضُ مِنْهُمْ ؕ وَ عِنْدَنَا

كِتٰبٌ حٰفِیْظٌ ؕ رَق ۲۴۲

اُن لوگوں کو پہلا تعجب تو اس بات پر تھا کہ انہی کی جنس اور قوم کے ایک فرد نے اُٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں

خدا کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد مزید تعجب انہیں اس پر ہوا کہ وہ شخص انہیں

سب چیز سے خبردار کر رہا تھا وہ یہ یقینی کہ تمام انسان مرنے کے بعد از سر نو زندہ کیے جائیں گے، اور ان سب کو

اکٹھا کر کے اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور وہاں ان کے اعمال کا محاسبہ کرنے کے بعد جزا اور سزا دی

جائے گی۔ اس پر فرمایا گیا کہ یہ بات اگر ان لوگوں کی عقل میں نہیں سمائی تو یہ ان کی اپنی ہی عقل کی تنگی ہے۔ اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ اللہ کا علم اور اس کی قدرت بھی تنگ ہو جائے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدائے آفرینش سے قیامت تک مرنے والے بے شمار انسانوں کے اجزائے جسم جو زمین میں بکھر چکے ہیں اور آئندہ بکھرتے چلے جائیں گے ان کو جمع کرنا کس طرح ممکن نہیں ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ہر جُز جس شکل میں جہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست اس کو جانتا ہے اور مزید برآں اس کا پورا ریکارڈ اللہ کے دفتر میں محفوظ کیا جا رہا ہے جس سے کوئی ایک ذرہ بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ جس وقت اللہ کا حکم ہوگا اسی وقت آناً فاناً اس کے فرشتے اس ریکارڈ سے رجوع کر کے ایک ایک ذرے کو نکال لائیں گے اور تمام انسانوں کے وہی جسم پھر بنا دیں گے جن میں رہ کر انہوں نے دنیا کی زندگی میں کام کیا تھا۔

یہ آیت بھی من جملہ ان آیات کے ہے جن میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ آخرت کی زندگی نہ صرف یہ کہ ویسی ہی جسمانی زندگی ہوگی جیسی اس دنیا میں ہے، بلکہ جسم بھی ہر شخص کا وہی ہوگا جو اس دنیا میں تھا۔ اگر حقیقت یہ نہ ہوتی تو کفار کی بات کے جواب میں یہ کہنا بالکل بے معنی تھا کہ زمین تمہارے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ذرہ ذرہ کا ریکارڈ موجود ہے۔

تو کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک

اَفَعَبَّيْتَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِي - بَلْ

نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔

هَمْ فِي لَيْسٍ مِّمَّنْ خَلِقِ جَدِيْدٍ

دقی - ۱۵

یہ آخرت کے حق میں عقلی استدلال ہے جو شخص خدا کا منکر نہ ہو اور حماقت کی اس حد تک نہ پہنچ گیا ہو کہ اس منظم کائنات اور اس کے اندر انسان کی پیدائش کو محض ایک اتفاقی حادثہ قرار دینے لگے، اس کے لیے یہ ماننے بغیر چارہ نہیں کہ خدا ہی نے ہمیں اور اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اب یہ امر واقعہ کہ ہم اس دنیا میں موجود ہیں اور زمین و آسمان کا یہ سارا کارخانہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، آپ ہی اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ خدا ہمیں اور اس کائنات کو پیدا کرنے سے عاجز نہ تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ قیامت برپا کرنے کے بعد وہی خدا ایک دوسرا نظام عالم نہ بنا سکے گا، اور موت کے بعد وہ ہمیں پھر پیدا کر سکے گا، تو وہ محض ایک خلاف عقل بات کہتا ہے۔ خدا عاجز ہوتا تو پہلے ہی پیدا نہ کر سکتا۔ جب وہ پہلے پیدا کر چکا ہے اور اسی تخلیق کی بدولت ہم خود وجود میں آئے بیٹھے ہیں، تو یہ فرض کر لینے کے لیے آخر کیا محقول بنیاد ہو سکتی ہے

کہ اپنی ہی بناٹی ہوئی چیز کو توڑ کر پھر بنا دینے سے وہ عاجز ہو جائے گا۔

آخرت کے دجوب کے دلائل | قرآن صرف اس پر اکتفا نہیں کرتا کہ آخرت کو ممکن ثابت کرے، بلکہ اس سے بڑھ کر

وہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ آخرت کا برپا ہونا ضروری ہے۔ عقل چاہتی ہے، انصاف چاہتا ہے، اخلاق کے تقاضے

چاہتے ہیں کہ آخرت ہو اور اس میں انسان کے تمام اُن اعمال کا محاسبہ کیا جائے جو اُس نے ہوش سنبھالنے کے

بعد سے مرتے دم تک کیے، اور اپنے پیچھے اپنے اُن اعمال کے ایسے اچھے یا بُرے اثرات چھوڑ گیا جو بعد میں مدتہائے

درازا تک آنے والی نسلوں کو متاثر کرتے رہے۔ یہ محاسبہ نہ ہو، اور اچھے اعمال کی جزا اور بُرے اعمال کی سزا نہ

ہو، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی یہ دنیا انصاف سے خالی ہے، اور انسان کو یہاں عقل و شعور سے کہ، اخلاق کے

خیر و شر کی تیز سے کہ، اور بے شمار اشیاء اور دوسرے انسانوں پر اختیارات سے کہ فضول اور بے معنی ہی پیدا

کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک دنیا کی موجودہ زندگی کا تعلق ہے، اس میں نہ پورا محاسبہ ممکن ہے، نہ پورا انصاف، اور نہ

پوری جزا و سزا۔ اس لیے لازماً ایک دوسرا عالم برپا ہونا چاہیے جس میں ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک

وجود میں آنے والے تمام انسانوں کو بیک وقت جمع کیا جائے، تمام کھلے اور چھپے اعمال کا اور ان سے پیدا ہونے

والے نتائج کا محاسبہ کر کے ایک ایک شخص کی ذمہ داری متعین کی جائے، اور اس میں زندگی محدود نہ ہو بلکہ ابدی ہو

تاکہ جو شخص جتنی سزا کا مستحق ہے وہ پوری جھگت سکے اور جتنے انعام و اکرام کا مستحق ہے وہ اسے پورا دیا جاسکے۔

اس مضمون کو قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا تاکہ کفار کے پاس انکارِ آخرت

کے لیے کوئی دلیل باقی نہ رہے۔

۱۰ یَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُشْرَكَ
کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یونہی مہل چھوڑ

سُدی - القیۃ - ۱۳۶ - دیا جائے گا ۹

عربی زبان میں ابنِ سُدی اس آیت کو کہتے ہیں جو یونہی چھوڑنا پھر رہا ہو۔ جدھر چاہے چڑتا پھرے۔ کوئی اس

کی نگرانی کرنے والا نہ ہو۔ اسی معنی میں ہم شتر بے مہار کا لفظ بولتے ہیں۔ پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کیا انسان نے

اپنے آپ کو شتر بے مہار سمجھ رکھا ہے کہ اس کے خالق نے اُسے زمین میں غیر ذمہ دار بنا کر چھوڑ دیا ہو؟ کوئی

فرع اس پر عائد نہ ہو؟ کوئی چیز اس کے لیے ممنوع نہ ہو؟ اور کوئی وقت ایسا آنے والا نہ ہو جب اس سے اس کے

اعمال کی باز پرس کی جائے؟ یہی بات ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے

روز اللہ تعالیٰ کفار سے فرمائے گا - ۱۰ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ -

”کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں کبھی ہماری طرف پلٹ کر آنا نہیں ہے؟“

(المومنون - ۱۱۵)

ان مقامات پر زندگی بعد موت کے واجب ہونے کی دلیل سوال کی شکل میں پیش کی گئی ہے۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعی تم نے اپنے آپ کو جانور سمجھ رکھا ہے؟ کیا تمہیں اپنے اور جانور میں یہ کھٹا فرق نظر نہیں آتا کہ وہ بے اختیار پیدا ہوتا ہے اور تم با اختیار اس کے، فحاشی میں اشتہاقی حُسن و قبح کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور تمہارے افعال میں یہ سوال لازماً پیدا ہوتا ہے؟ پھر تم نے اپنے متعلق یہ کیسے سمجھ لیا کہ جس طرح جانور غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ ہیں اسی طرح تم بھی ہو؟ جانور کے دوبارہ زندہ کر کے نہ اٹھائے جانے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے صرف اپنی جبلت کے نگہ بندھے تقاضے پورے کیے ہیں، اپنی عقل سے کام لے کر کوئی فلسفہ تصنیف نہیں کیا، کوئی مذہب ایجاد نہیں کیا، کسی کو معبود نہیں بنایا نہ خود کسی کا معبود بنا، کوئی کام ایسا نہیں کیا جسے نیک یا بد کہا جاسکتا ہو، کوئی اچھی یا بُری سنت جاری نہیں کی جس کے اثرات نسل در نسل چلتے رہیں اور وہ ان پر کسی اجر یا سزا کا مستحق ہو۔ لہذا وہ اگر مر کر فنا ہو جائے تو یہ سمجھ میں آنے کے قابل بات ہے کیونکہ اس پر اپنے کسی عمل کی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتی جس کی بازپرسی کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے کی کوئی حاجت ہو۔ لیکن تم حیات بعد موت سے کیسے معاف کیے جاسکتے ہو جبکہ عین اپنی موت کے وقت تک تم ایسے اخلاقی افعال کرتے رہتے ہو جن کے نیک یا بد ہونے اور جزا و سزا کے مستوجب ہونے کا تمہاری عقل خود حکم لگاتی ہے؟ جس آدمی نے کسی بے گناہ کو قتل کیا اور فوراً ہی کس حادثے کا شکار ہو گیا، کیا تمہارے نزدیک اس کو نوہ (SCOT FREE) چھوٹ جانا چاہیے اور اس ظلم کا بدلہ سے کبھی نہ ملنا چاہیے؟ جو آدمی دنیا میں کسی ایسے فساد کا بیج بویا جس کا خمیازہ اس کے بعد صدیوں تک انسانی نسلیں ٹھگتی رہیں، کیا تمہاری عقل واقعی اس بات پر مطمئن ہے کہ اسے بھی کسی ٹھنگے یا ڈسے کی مزج مر کر فنا ہو جانا چاہیے اور کبھی اٹھ کر اپنے اُن کر تو توں کی جواب دہی نہیں کرنی چاہیے جن کی بدولت ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگیاں خراب ہوئیں؟ جس آدمی نے عمر بھر حق و انصاف اور خیر و صلاح کے لیے اپنی جان لڑائی اور جیتے جی مصیبتیں ہی بھگتتا رہا، کیا تمہارے خیال میں وہ بھی وحشتناک لارض ہی کی قسم ک کوئی مخلوق ہے جسے اپنے اس عمل کی جزا پانے کا کوئی حق نہیں ہے؟

نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے روز کی اور نہیں

لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَلَا أَقْسِمُ

میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔

بِالنَّفْسِ النَّوَامِيَةِ - وَالْقِيَامَةِ - ۱۲-۱

یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت اور ملامت کرنے والے نفس کی کہ وہ ضرور آئے گی۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم جس بات پر کھائی ہے اُسے بیان نہیں کیا ہے، کیونکہ بعد کا فقرہ خود اُس پر دلالت کر رہا ہے۔ قسم اِس بات پر کھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ ضرور پیدا کرے گا اور وہ ایسا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اِس بات پر اِن دو چیزوں کی قسم کس مناسبت سے کھائی گئی ہے؟

جہاں تک روزِ قیامت کا تعلق ہے، اُس کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ اُس کا انا یقینی ہے۔ پوری کائنات کا نظام اِس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ یہ نظام نہ ازلی ہے نہ ابدی۔ اِس کی نوعیت ہی خود یہ بتا رہی ہے کہ یہ نہ ہمیشہ سے تھا اور نہ ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے۔ انسان کی عقل پہلے بھی اِس گمانِ بے اصل کے لیے کوئی مضبوط دلیل نہ پاتی تھی کہ یہ ہر آن بدلنے والی دنیا کبھی قدیم اور غیر فانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جتنا جتنا اِس دنیا کے متعلق انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے اُتنا ہی زیادہ یہ امر خود انسان کے نزدیک بھی یقینی ہوتا چلا جاتا ہے کہ اِس ہنگامہ ہست و بود کی ایک ابتدا ہے جس سے پہلے نہ تھا، اور لازماً اِس کی ایک انتہا بھی ہے جس کے بعد یہ نہ رہے گا۔ اِس بنا پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع پر خود قیامت ہی کی قسم کھائی ہے، اور یہ ایسی ہی قسم ہے جیسے ہم کسی شکلِ انسان کو جو اپنے موجود ہونے ہی میں شک کر رہا ہو، خطاب کر کے کہیں کہ تمہاری جان کی قسم تم موجود ہو، یعنی تمہارا وجود خود تمہارے موجود ہونے پر شاہد ہے۔

لیکن روزِ قیامت کی قسم صرف اِس امر کی دلیل ہے کہ ایک دن یہ نظامِ کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ رہی یہ بات کہ اِس کے بعد پھر انسان دوبارہ اُٹھایا جائے گا اور اِس کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور وہ اپنے کیے کا اچھا یا بُرا نتیجہ دیکھے گا، تو اِس کے لیے دوسری قسم نفسِ لوامہ کی کھائی گئی ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا موجود نہیں ہے جو اپنے اندر ضمیر نام کی ایک چیز نہ رکھتا ہو۔ اِس ضمیر میں لازماً بھلائی اور بُرائی کا ایک احساس پایا جاتا ہے اور چاہے انسان کتنا ہی بگڑا ہوا ہو، اِس کا ضمیر اسے کوئی بُرائی کرنے اور کوئی بھلائی نہ کرنے پر سرور ملوکتا ہے، قطع نظر اِس سے کہ اُس نے بھلائی اور بُرائی کا جو معیار بھی قرار دے رکھا ہو وہ بجائے خود صحیح ہو یا غلط۔ یہ اِس بات کی صریح دلیل ہے کہ انسان نورا حیوان نہیں ہے بلکہ ایک اخلاقی وجود ہے۔ اِس کے اندر فطری طور پر بھلائی اور بُرائی کی تمیز پائی جاتی ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو اپنے اچھے اور بُرے افعال کا ذمہ دار سمجھتا ہے،

اور جس بُرائی کا ارتکاب اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہو اس پر اگر وہ اپنے ضمیر کی ملامتوں کو دبا کر خوش بھی ہو لے، تو اس کے برعکس صورت میں، جبکہ اسی بُرائی کا ارتکاب کسی دوسرے نے اُس کے ساتھ کیا ہو، اُس کا دل اندر سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس زیادتی کا مرتکب ضرور سزا کا مستحق ہونا چاہیے۔ اب اگر انسان کے وجود میں اس طرح کے نفسِ لوامہ کی موجودگی ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے، تو پھر یہ حقیقت بھی ناقابلِ انکار ہے کہ یہی نفسِ لوامہ زندگی بعدِ موت کی ایک ایسی شہادت ہے جو خود انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ کیونکہ فطرت کا یہ تقاضا کہ اپنے جن اچھے اور بُرے اعمال کا انسان ذمہ دار ہے اُن کی جزا یا سزا اُس کو ضرور ملنی چاہیے، زندگی بعدِ موت کے سوا کسی دوسری صورت میں پورا نہیں ہو سکتا۔ کوئی صاحبِ عقل آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ مرنے کے بعد اگر آدمی معدوم ہو جائے تو اُس کی بہت سی بھلائیاں ایسی ہیں جن کے اجر سے وہ لازماً محروم ہو کر رہ جائے گا، اور اُس کی بہت سی بُرائیاں ایسی ہیں جن کی منصفانہ سزا پانے سے وہ ضرور پرچ نکلے گا۔ اس لیے جب تک آدمی اِس بیہودہ بات کا قائل نہ ہو کہ عقل رکھنے والا انسان ایک غیر معقول نظامِ کائنات میں پیدا ہو گیا ہے، اور اخلاقی احساسات رکھنے والا انسان ایک ایسی دنیا میں جنم لے بیٹھا ہے جو بنیادی طور پر اپنے پورے نظام میں اخلاقی کا کوئی وجود ہی نہیں رکھتی، اُس وقت تک وہ حیاتِ بعدِ موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تنائیخ یا آڈاگون کا فلسفہ بھی فطرت کے اس مطالبے کا جواب نہیں ہے۔ کیونکہ اگر انسان اپنے اخلاقی اعمال کی سزا یا جزا پانے کے لیے پھر اسی دنیا میں جنم لیتا چلا جائے تو ہر جنم میں وہ پھر کچھ مزید اخلاقی اعمال کو تا چلا جائے گا جو نئے سرے سے جزا و سزا کے متقاضی ہوں گے اور اس لاقنا ہی سلسلے میں بجائے اِس کے کہ اُس کا حساب کبھی ٹھیک سکے، اُلٹا اُس کا حساب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اِس لیے فطرت کا یہ تقاضا صرف اسی صورت میں پورا ہوتا ہے کہ اِس دنیا میں انسان کی صرف ایک ہی زندگی ہو، اور پھر پوری نوعِ انسانی کا خاتمہ ہو جانے کے بعد ایک دوسری زندگی ہو جس میں انسان کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک حساب کر کے اسے پوری جزا اور سزا دے دی جائے۔

ہم نے اِس آسمان اور زمین کو، اور اِس دنیا کو جو

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ

ان کے درمیان ہے، فضول پیدا نہیں کر دیا ہے۔ یہ تو

وَمَا بَيْنَهُمَا بِاطْلَافٍ ذَٰلِكَ

اُن لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور

ظُلْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْلُهُ

ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔

لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

کیا ہم اُن لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں اور اُن کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ
فِي الْأَرْضِ نَ أَمْ نَجْعَلُ
الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

(ص - ۲۸۱۲۰)

یعنی اس کائنات کو ہم نے محض کھیل کے طور پر پیدا نہیں کر دیا ہے کہ اس میں کوئی حکمت نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو اور مقصد نہ ہو، کوئی عدل اور انصاف نہ ہو اور کسی اچھے یا بُرے فعل کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو۔ اس ارشاد سے مقصود یہ حقیقت سامعین کے ذہن نشین کرنا ہے کہ انسان یہاں شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ دیا گیا ہے نہ یہ دنیا اندھیر نگری ہے کہ یہاں جس کا جو کچھ جی چاہے کرتا رہے اور اُس پر کوئی باز پرس نہ ہو۔ جو شخص جزا و سزا کا قائل نہیں ہے اور اپنی جگہ یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ نیک و بد سب آخر کار مر کر مٹی ہو جائیں گے، کسی سے کوئی محاسبہ نہ ہوگا، نہ کسی کو بھلائی یا بُرائی کا کوئی بدلہ ملے گا، وہ دراصل دنیا کو ایک کھلونا اور اس کے بنانے والے کو کھنڈر سمجھتا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ خالق کائنات نے دنیا بنا کر اور اس میں انسان کو پیدا کر کے ایک فعلِ عِبَت کا ارتکاب کیا ہے۔ مگر کیا فی الحقیقت تمہارے نزدیک یہ بات معقول ہے کہ نیک اور بد دونوں آخر کار یکساں ہو جائیں؟ کیا یہ تصور تمہارے لیے اطمینان بخش ہے کہ کسی نیک انسان کو اُس کی نیکی کا کوئی صلہ اور کسی بد آدمی کو اُس کی بدی کا کوئی بدلہ نہ ملے؟ ظاہر بات ہے کہ اگر آخرت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی محاسبہ نہ ہو اور انسانی افعال کی کوئی جزا و سزا نہ ہو تو اس سے اللہ کی حکمت اور اُس کے عدل دونوں کی نفی ہو جاتی ہے اور کائنات کا پورا نظام ایک اندھا نظام بن کر رہ جاتا ہے۔ اس مفروضے پر تو دنیا میں بھلائی کے لیے کوئی محرک اور بُرائی سے ڈکنے کے لیے کوئی مانع سرے سے باقی ہی نہیں رہ جاتا۔ خدا کی خدائی اگر معاذ اللہ ایسی ہی اندھیر نگری ہو تو پھر وہ شخص بیوقوف ہے جو اس زمین پر تکلیفیں اٹھا کر خود صالح زندگی بسر کرتا ہے اور خلیق خدا کی اصلاح کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ شخص عقل مند ہے جو سازگار مواقع پا کر ہر طرح کی زیادتیوں سے فائدے سمیٹتا اور ہر قسم کے فسق و فجور سے لطف اندوز ہوتا ہے۔

منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد

مَنْ عَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَآءَان

ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں۔

لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ

وَسَاتِي لَتَتَّبِعُنَّ لَمَّا كُنتَبَوْنَ
بِمَا عَمِلْتُمْ ؕ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ - (التغابن ۷۰)

میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں
بتایا جائے گا کہ تم نے (دنیا میں) کیا کچھ کیا ہے، اور
ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔

اگرچہ کسی منکرِ آخرت کے پاس نہ پہلے یہ جاننے کا کوئی ذریعہ تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے کہ مرنے کے
بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ لیکن ان نادانوں نے ہمیشہ بڑے زور کے ساتھ یہی دعویٰ کیا ہے، حالانکہ قطعیت
کے ساتھ آخرت کا انکار کر دینے کے لیے نہ کوئی عقلی بنیاد موجود ہے نہ علمی بنیاد۔

ان کی اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ سے فرمایا کہ تم ہماری قسم کھا کر کہو کہ تم لوگ ضرور اٹھائے
جاؤ گے اور ضرور تمہیں یہ بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ یہ تیسرا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے
نبیؐ سے فرمایا ہے کہ اپنے رب کی قسم کھا کر لوگوں سے کہو کہ ضرور ایسا ہو کر رہے گا۔ پہلے سورہ بونس میں فرمایا:
”وہ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ حق ہے؟ کہو، میرے رب کی قسم یہ یقیناً حق ہے اور تم اتنا بل بوتہ نہیں رکھتے کہ اُسے
ظہور میں آنے سے روک دو“ (آیت ۵۳)۔ پھر سورہ سبأ میں فرمایا ”منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت
ہم پر نہیں آرہی ہے! کہو قسم ہے میرے رب کی وہ تم پر آ کر رہے گی“ (آیت ۳)۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک منکرِ آخرت کے لیے آخر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اُسے آخرت کے
آنے کی خبر قسم کھا کر دیں یا قسم کھائے بغیر دیں؟ وہ جب اس چیز کو نہیں مانتا تو محض اس بنا پر کیسے مان لے گا کہ
آپ قسم کھا کر اس سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطاب
وہ لوگ تھے جو اپنے ذاتی علم اور تجربے کی بنا پر یہ بات خوب جانتے تھے کہ آپ کی زبان سے عمر بھر کبھی کوئی جھوٹی
بات نہیں نکلی ہے، اس لیے چاہے زبان سے وہ آپ کے خلاف کیسے ہی بہتان گھڑتے رہے ہوں، اپنے
دلوں میں وہ یہ تصور تک نہ کر سکتے تھے کہ ایسا سچا انسان کبھی خدا کی قسم کھا کر وہ بات کہہ سکتا ہے جس کے برحق
ہونے کا اُسے کامل یقین نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ آپ محض آخرت کا عقیدہ ہی بیان نہیں کر رہے تھے بلکہ اس کے
لیے نہایت معقول دلائل بھی پیش فرما رہے تھے۔ مگر جو چیز نبی اور غیر نبی کے درمیان فرق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ
ایک غیر نبی آخرت کے حق میں جو مضبوط سے مضبوط دلائل دے سکتا ہے ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ بس یہی ہو سکتا
ہے کہ آخرت کے نہ ہونے کی بہ نسبت اس کا ہونا معقول تر اور اُغلب تسلیم کر لیا جائے۔ اس کے برعکس نبی کا مقام
ایک فلسفی کے مقام سے بالاتر ہے۔ اُس کی اصل حیثیت یہ نہیں ہے کہ عقلی استدلال سے وہ اس نتیجہ پر پہنچا ہو کہ

آخرت ہونی چاہیے۔ بلکہ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ آخرت ہوگی اور یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ ضرور ہو کر رہے گی۔ اس لیے ایک نبی ہی قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہے، ایک فلسفی اپنے کسی قول پر بھی قسم نہیں کھا سکتا۔ اور آخرت پر ایمان ایک نبی کے بیان ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ فلسفی کا استدلال اپنے اندر یہ قوت نہیں رکھتا کہ دوسرا شخص تو درکنار، فلسفی خود بھی اپنی دلیل کی بنا پر اسے اپنا ایمانی عقیدہ بنا سکے۔ فلسفی اگر واقعی صحیح فکر فلسفی ہو تو وہ "ہونا چاہیے" سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ "ہے اور یقیناً ہے" کہنا صرف ایک نبی کا کام ہے۔

پھر قسم کھا کر صرف یہی نہیں کہا گیا کہ مرنے کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت ضرور تمہیں یہ بتایا جائے گا کہ دنیا میں تم کیا کر کے آئے ہو۔ یہ وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے بنی آدم کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اسی میں اس سوال کا جواب بھی آگیا کہ ایسا کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے۔ اس برحق کائنات میں جس مخلوق کو کفر و ایمان میں سے کسی ایک راہ کے اختیار کرنے کی آزادی دی گئی ہو، اور جسے اس دنیا میں بہت سی چیزوں پر تصرف کا اقتدار بھی عطا کیا گیا ہو، اور جس نے کفر یا ایمان کی راہ اختیار کر کے عمر بھلنے اپنے اس اقتدار کو صحیح یا غلط طریقے سے استعمال کر کے بہت سی بھلائیاں یا بہت سی بُرائیاں خود اپنی ذمہ داری پر کی ہوں، اس کے بارے میں یہ تصور کرنا انتہائی غیر معقول ہے کہ یہ سب کچھ جب وہ کہ چکے تو آخر کار جھلے کی بھلائی اور بُرے کی بُرائی، دونوں بے نتیجہ رہیں اور سرے سے کوئی وقت ایسا آئے ہی نہیں جب اس مخلوق کے اعمال کی جانچ پڑتال ہو۔ جو شخص ایسی غیر معقول بات کہتا ہے وہ لامحالہ دو حاکمتوں میں سے ایک حاکمت کا ارتکاب کرتا ہے۔ یا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کائنات ہے تو بینی بر حکمت، مگر یہاں انسان جیسی باختیار مخلوق کو غیر ذمہ دار بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یا پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک اُلٹ ٹپ بنی ہوئی کائنات ہے جسے جانے میں سرے سے کسی حکیم کی حکمت کا ذرا نہیں ہے۔ پہلی صورت میں وہ ایک مُتناقض بات کہتا ہے۔ کیونکہ بینی بر حکمت کائنات میں ایک باختیار مخلوق کا غیر ذمہ دار ہونا صریحاً خلاف عدل و حکمت ہے۔ اور دوسری صورت میں وہ اس بات کی کوئی معقول توجیہ نہیں کر سکتا کہ ایک اُلٹ ٹپ بنی ہوئی بے حکمت کائنات میں انسان جیسی ذمی عقل مخلوق کا وجود میں آنا آخر کیسے ممکن ہوا؟ اور اس کے ذہنی عدل و انصاف کا تصور کہاں سے آگیا؟ بے عقل سے عقل کی پیدائش اور بے عدلی سے عدل کا تصور برآمد ہو جانا ایک ایسی بات ہے جس کا قائل یا تو ایک ہٹ دھرم آدمی ہو سکتا ہے یا پھر وہ جو بہت زیادہ فلسفہ بگھارنے بگھارتے دماغی مریض ہو چکا ہو۔

پھر یہ فرمانا کہ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ آخرت کی دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل آخرت کے ضروری ہونے کی تھی اور یہ دلیل اس کے ممکن ہونے کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس خدا کے لیے کائنات کا اتنا بڑا نظام بنا دینا دشوار نہ تھا اور جس کے لیے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنا دشوار نہیں ہے، اس کے لیے یہ بات آخر کیوں دشوار ہوگی کہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے اپنے سامنے حاضر کرے اور ان کا حساب لے؟

یہ لوگ کہتے ہیں "ہماری پہلی موت کے سوا

اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے

والے نہیں، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ

دادا کو۔ یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور اس سے پہلے کے

لوگ؟ ہم نے ان کو اس بنا پر تباہ کیا کہ وہ

مجہوم ہو گئے تھے۔ یہ آسمان و زمین اور ان

کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر

نہیں بنا دی ہیں۔ ان کو ہم نے برحق پیدا

کیا ہے۔ مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔

ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے

طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنَّا هِيَ

إِلَّا هُمُوتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ

بِمُنشَسِينَ هَ فَاتُوا يَا بَابِئِنَّا

إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ه أَهْمُ

خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبَعِّعُ وَالَّذِينَ

مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ

كَانُوا هُمُجِبِ مِينَ ه مَا خَلَقْنَا

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

لِعِبَادٍ ه مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا ه لَا يَعْلَمُونَ ه

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ

أَجْمَعِينَ (الدخان - ۳۲ تا ۴۰)

کفار کا کہنا یہ تھا کہ پہلی دفعہ جب ہم مریں گے تو بس فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر کوئی زندگی نہیں ہے۔ "پہلی موت" کے الفاظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے بعد کوئی دوسری موت بھی ہو۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوا تو اس قول کے صادق ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے بعد لازماً دوسرا بچہ ہو، بلکہ صرف یہ کافی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی بچہ نہ ہوا ہو۔ اس لیے کفار "پہلی موت" کا لفظ اس معنی میں استعمال نہیں کرتے تھے کہ اس کے بعد دوسری کوئی زندگی اور پھر کوئی دوسری موت ہو۔ بلکہ وہ پہلی موت کو جو اس دنیا میں آتی ہے ایک ہی اور آخری موت سمجھتے تھے۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ ہم نے کبھی مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ جی اٹھتے نہیں دیکھا ہے، اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہوگی۔

تم لوگ اگر دعویٰ کرتے ہو کہ دوسری زندگی ہوگی تو ہمارے اجداد کو قبروں سے اٹھاؤ تاکہ ہمیں زندگی بعد موت کا یقین آجائے۔ یہ کام تم نے نہ کیا تو ہم تجھیں گے تو تمہارا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ یہ گویا اُن کے نزدیک حیات بعد الموت کی تردید میں بڑی پختہ دلیل تھی۔ حالانکہ سراسر مہمل تھی۔ آخر اُن سے یہ کہا کس نے تھا کہ مرنے والے دوبارہ زندہ ہو کر اسی دنیا میں واپس آئیں گے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی مسلمان نے یہ دعویٰ کب کیا تھا کہ ہم مُردوں کو زندہ کرنے والے ہیں؟

اُن کے اعتراض کا پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ تَبیح اور اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں سے کچھ بہتر تو نہیں ہیں۔ اُن کو ہم نے اُن کے جرائم ہی کی وجہ سے تولاک کیا تھا۔ اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ انکارِ آخرت وہ چیز ہے جو کسی شخص اگر وہ یا تو م کو مجرم بنانے بغیر نہیں رہتی۔ اخلاق کی خرابی اس کا لازمی نتیجہ ہے اور تاہم سچ انسانی شاہد ہے کہ زندگی کے اس نظریے کو جس قوم نے بھی اختیار کیا ہے وہ آخر کار تباہ ہو کر رہی ہے۔ رہا یہ سوال کہ ”یہ بہترین یا تَبیح کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ؟“ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کہ تو اُس خوشحالی اور شوکت و شہرت کو پہنچ بھی نہیں سکے ہیں جو تَبیح کی قوم، اور اس سے پہلے سب اور قوم فرعون اور دوسری قوموں کو حاصل رہی ہے۔ مگر یہ مادی خوشحال اور دنیوی شان و شوکت اخلاقی زوال کے نتائج سے اُن کو کب بچا سکی تھی کہ یہ اپنی ذرا سی پونجی اور اپنے ذرائع و وسائل کے بل بوتے پر ان سے بچ جائیں گے۔

اُن کے اعتراض کا دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو شخص بھی حیات بعد الموت اور آخرت کی جزا و سزا کا منکر ہے وہ دراصل اس کا رخصتہ عالم کو گھسٹتا اور اس کے خالق کو نادان بچہ سمجھتا ہے۔ اسی بنا پر اُس نے یہ رائے قائم کی ہے کہ انسان دنیا میں ہر طرح کے ہنگامے بردہ پا کر کے ایک روز بس پونہ میٹھی میں ڈل جا جائے گا اور اس کے کسی اچھے یا بُرے کام کا کوئی نتیجہ نہ نکلے گا۔ حالانکہ یہ کائنات کسی کھنڈر سے کی نہیں بلکہ ایک خالق حکیم کی بنائی ہوئی ہے، اور کسی حکیم سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ فعلِ عبث کا ارتکاب کرے گا۔ انکارِ آخرت کے جواب میں یہ استدلال قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔

رہا ان کا یہ مطالبہ کہ ”اٹھاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو“ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ زندگی بعد موت کوئی تماشا تو نہیں ہے کہ جہاں کوئی اس سے انکار کرے، فوراً ایک مُردہ قبرستان سے اٹھا کر اس کے

سامنے لاکھڑا کیا جائے۔ اس کے لیے تورب العالمین نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جب تمام اولین و آخرین کو وہ دوبارہ زندہ کر کے اپنی عدالت میں جمع کرے گا اور ان کے مقدمات کا فیصلہ صادر فرمائے گا۔ تم مانو چاہے نہ مانو، یہ کام بہر حال اپنے وقت مقرر پر ہی ہوگا۔ تم مانو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے، کیونکہ اس طرح قبل از وقت خبردار ہو کر اس عدالت سے کامیاب نکلنے کی تیاری کر سکو گے۔ نہ مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، کیونکہ اپنی ساری عمر اس غلط فہمی میں بھیا دو گے کہ بُرائی اور بھلائی جو کچھ بھی ہے بس اسی دنیا کی زندگی تک ہے، مرنے کے بعد پھر کوئی عدالت نہیں ہونی ہے جس میں ہمارے اچھے یا بُرے اعمال کا کوئی مستقل نتیجہ نکلنا ہو۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا
الشَّيْءَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً
فِيهَاهُمْ وَمَا تَهُمُ سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ ۚ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِجَنَّةِ كُلِّ
نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ دَهْمٌ لَا يُظْلَمُونَ ۝

کیا وہ لوگ جنہوں نے بُرائیوں کا ارتکاب کیا ہے
یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک
عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور
مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت بُرے ظلم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔
اللہ نے تو آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اس
یہ کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔
لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔

را الحاشیہ - ۲۱ - ۲۲

یہ آخرت کے برحق ہونے پر اخلاقی استدلال ہے۔ اخلاق میں خیر و شر اور اعمال میں نیکی و بدی کے فرق کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اچھے اور بُرے لوگوں کا انجام یکساں نہ ہو، بلکہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا اچھا بدلہ ملے اور بُرے اپنی بُرائی کا بُرا بدلہ پائیں۔ یہ بات اگر نہ ہو، اور نیکی و بدی کا نتیجہ ایک ہی جیسا ہو تو سرے سے اخلاق میں خوبی و زشتی کی تیز ہی بے معنی ہو جاتی ہے اور خدا پر بے انصافی کا الزام عائد ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں بدی کی راہ پر چلتے ہیں وہ تو ضرور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جزا و سزا نہ ہو، کیونکہ یہ تصور ہی ان کے عیش کو منقص کر دینے والا ہے۔ لیکن خداوند عالم کی حکمت اور اس کے عدلی سے یہ بات بالکل بعید ہے کہ وہ نیک و بد سے ایک جیسا معاملہ کرے اور کچھ نہ دیکھے کہ مومن صالح نے دنیا میں کس طرح زندگی بسر کی ہے اور کافر و فاسق یہاں کیا گنجل کھنڈا تار رہا ہے۔ ایک شخص عمر بھر اپنے اوپر اخلاق کی پابندیاں لگائے رہا۔ حق والوں کے حق ادا کرتا رہا۔ ناجائز فائدوں اور لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کیے رہا۔ اور حق و صداقت کی خاطر طرح طرح کے نقصانات برداشت کرتا رہا۔ دوسرے

شخص نے اپنی خواہشات ہر ممکن طریقے سے پوری کیں۔ نہ خدا کا حق پہچانا اور نہ بندوں کے حقوق پر دست درازی کرنے سے باز آیا۔ جس طرح سے بھی اپنے لیے فائدے اور لذتیں سمیٹ سکتا تھا، سمیٹتا چلا گیا۔ کیا خدا سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ ان دونوں قسم کے آدمیوں کی زندگی کے اس فرق کو وہ نظر انداز کر دے گا؟ مرنے دم تک جن کا جینا یکساں نہیں رہا ہے، موت کے بعد اگر ان کا انجام یکساں ہو تو خدا کی خدائی میں اس سے بڑھ کر اور کیا بے انصافی ہو سکتی ہے؟

پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کھیل کے طور پر نہیں کی ہے بلکہ یہ ایک بامقصد حکیمانہ نظام ہے۔ اس نظام میں یہ بات بالکل ناقابل تصور ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات اور ذرائع و وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے جن لوگوں نے اچھا کارنامہ انجام دیا ہو، اور انہیں غلط طریقے سے استعمال کر کے جن دوسرے لوگوں نے ظلم و فساد برپا کیا ہو، یہ دونوں قسم کے انسان آخر کار مر کر مٹی ہو جائیں اور اس موت کے بعد کوئی دوسری زندگی نہ ہو جس میں انصاف کے مطابق ان کے اچھے اور بُرے اعمال کا کوئی اچھا یا بُرا نتیجہ نکلے۔ اگر ایسا ہو تو یہ کائنات ایک کھلندڑے کا کھلونا ہوگی نہ کہ ایک حکیم کا بنایا ہوا بامقصد نظام۔

آخرت کا انکار دراصل وہی لوگ کرتے ہیں جو خواہشاتِ نفس کی بندگی کرنا چاہتے ہیں اور عقیدہٴ آخرت کو اپنی اس آزادی میں مانع سمجھتے ہیں۔ پھر جب وہ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں تو ان کی بندگی، نفس اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ اپنی گمراہی میں روز بروز زیادہ ہی بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی بُرائی ایسی نہیں ہوتی جس کے از نکاب سے وہ بزرہ جائیں۔ کسی کا حق مارنے میں انہیں تامل نہیں ہوتا۔ کسی ظلم اور زیادتی کا موقع پا جانے کے بعد ان سے یہ توقع ہی نہیں کی جاسکتی کہ وہ اس سے صرف اس لیے رُک جائیں گے کہ حق و انصاف کا کوئی احترام ان کے دلوں میں ہے۔ جن واقعات کو دیکھ کر کوئی انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے، وہی ان کی آنکھوں کے سامنے بھی آتے ہیں، مگر وہ ان سے الٹا یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اور ہمیں یہی کچھ کرنا چاہیے۔ کوئی کلمہ نصیحت ان پر کارگر نہیں ہوتا۔ جو دلیل بھی کسی انسان کو بُرائی سے روکنے کے لیے مفید ہو سکتی ہے، وہ ان کے دل کو اپیل نہیں کرتی، بلکہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ساری دلیلیں اپنی اس بے قید آزادی کے حق میں نکالنے چاہتے ہیں، اور ان کے دل و دماغ کسی اچھی فکر کے بجائے شب و روز اپنی اغراض و خواہشات ہر ممکن طریقے سے پوری کرنے کی اُدھیڑ بن ہی میں لگے رہتے ہیں۔ یہ اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ عقیدہٴ آخرت کا انکار انسانی اخلاق کے لیے تباہ کن ہے۔ آدمی کو آدمیت کے دائرے میں اگر کوئی چیز رکھ سکتی ہے تو وہ صرف یہ احساس ہے کہ ہم

غیر ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ ہمیں خدا کے حضور اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی ہوگی۔ اس احساس سے خالی ہو جانے کے بعد کوئی شخص بڑے سے بڑا عالم بھی ہو تو وہ جانوروں سے بدتر رویہ اختیار کیے بغیر نہیں رہتا۔

اَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ۔ کیا ہم فرماں برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟
 مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ۔ اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ۔ اَمْ لَكُمْ اِيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْعَقَّةِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ۔ سَلِّمُوْا اَيْهَهُمْ بِذٰلِكَ شَرِّ عِبْدِهٖ۔ اَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ فَلَيَاْتُوْا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ۔

تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارا پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور دہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم دیکھو؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا سنا من ہے؟ یا پھر کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں (جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟) یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔

ر القلم - ۳۵ تا ۴۱

کو اگر یہ سچے ہیں۔

مکہ کے سردار مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم کو جو نعمتیں دنیا میں مل رہی ہیں یہ ہمارے مقبول خدا ہونے کی علامت ہیں اور تم جس بد حالی میں مبتلا ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم خدا کے غضوب ہو۔ لہذا اگر کوئی آخرت ہوئی بھی جیسا کہ تم کہتے ہو تو وہاں بھی ہم مرنے کریں گے اور عذاب تم پر ہو گا نہ کہ ہم پر۔ اس پر فرمایا گیا کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ خدا فرمانبردار اور مجرم میں تمیز نہ کرے۔ تمہاری سمجھ میں آخر کیسے یہ بات آتی ہے کہ کائنات کا خالق کوئی اندھا راجہ ہے جو یہ نہیں دیکھے گا کہ کن لوگوں نے دنیا میں اس کے احکام کی اطاعت کی اور بڑے کاموں سے پرہیز کیا، اور کن لوگ تھے جو اس سے بے خوف ہو کر ہر طرح کے گناہ اور جرائم اور ظلم و ستم کرتے رہے؟ تم نے ایمان لانے والوں کی خستہ حالی اور اپنی خوشحالی تو دیکھ لی۔ مگر اپنے اور ان کے اخلاق و اعمال کا فرق نہیں دیکھا اور بے تکلف حکم لگا دیا کہ خدا کے ہاں فرمانبرداروں کے ساتھ تو مجرموں کا سا معاملہ کیا جائے گا، اور تم جیسے مجرموں کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ یہ حکم آخر تم نے کس بنا پر لگایا ہے؟ کیا تمہارے پاس خدا کی کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہو؟ یا خدا سے تمہارا کوئی عہد و پیمان ہو گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو تم میں سے کون آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرنا ہے کہ اس نے اللہ سے تمہارے لیے ایسا کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے؟ اور اگر تمہارے معبودوں میں سے کسی نے یہ کہا ہے تو بلا لو ان کو اور پوچھو کہ

ان میں سے کس نے خدا سے یہ وعدہ لے لیا ہے۔ غرض تم اپنے حق میں جو حکم لگا رہے ہو اس کے لیے سرے سے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ خدا کی کسی کتاب میں بھی تم یہ لکھا ہوا نہیں دکھا سکتے۔ تم میں سے کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اس نے خدا سے ایسا کوئی عہد لے لیا ہے۔ اور جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے ان میں سے بھی کسی سے تم یہ شہادت نہیں دلو اسکتے کہ خدا کے ہاں تمہیں جنت دلوادینے کا وہ ذمہ لیتا ہے۔ پھر یہ غلط فہمی آخر تمہیں کہاں سے لاحق ہو گئی؟

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِآيَةِ
ذَنْبٍ قُتِلَتْ ر التکویر - ۸ - ۹

اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا
کہ وہ کس قصور میں ماری گئی؟

اس آیت کے انداز بیان میں ایسی شدید غضبناکی پائی جاتی ہے جس سے زیادہ سخت غضبناکی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ بیٹی کو زندہ گاڑنے والے ماں باپ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسے قابل نفرت ہوں گے کہ ان کو مخاطب کر کے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس معصوم کو کیوں قتل کیا؟ بلکہ ان سے نگاہ پھیر کر معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو بے چاری آخر کس قصور میں ماری گئی؟ اور وہ اپنی داستان سنائے گی کہ ظالم ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا اور کس طرح اسے زندہ دفن کر دیا۔ اس کے علاوہ اس مختصر سی آیت میں دو بہت بڑے معنوں سمیٹ دیے گئے ہیں جو الفاظ میں بیان کیے بغیر خود بخود اس کے فتویٰ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں اہل عرب کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جاہلیت نے ان کو اخلاقی پستی کی کس انتہا پر پہنچا دیا ہے کہ وہ اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں زندہ درگور کرتے ہیں، پھر بھی انہیں اصرار ہے کہ اپنی اسی جاہلیت پر قائم رہیں گے اور اس اصلاح کو قبول نہ کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بگڑے ہوئے معاشرے میں کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس میں آخرت کے ضروری ہونے کی ایک صریح دلیل پیش کی گئی ہے۔ جس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا گیا ہے، آخر اس کی کہیں تو دوسری ہونی چاہیے، اور جن ظالموں نے یہ ظلم کیا، آخر کبھی تو وہ وقت آنا چاہیے جب ان سے اس بے دردانہ ظلم کی باز پرس کی جائے۔ دفن ہونے والی لڑکی کی فریاد دنیا میں تو کوئی سننے والا نہ تھا۔ جاہلیت کے معاشرے میں اس فعل کو بالکل جائز کر رکھا گیا تھا۔ نہ ماں باپ کو اس پر شرم آتی تھی۔ نہ خاندان میں کوئی ان کو طامت کرنے والا تھا۔ نہ معاشرے میں کوئی اس پر گرفت کرنے والا تھا۔ پھر کیا خدا کی خدائی میں یہ ظلم عظیم بالکل ہی بے ادورہ جانا چاہیے؟

(باقی)