

نظریہ موت اور قرآن

از مولانا سید ابوالنظر ضوی

(۲)

اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہو گا کہ تقدیر کے معنی تحدید کے ہیں اور تحدید غلطی بھی ہو سکتی ہے اور علمی و فعلی بھی۔ کوئی شک نہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ خدا کے علم میں ہے۔ لیکن کیا محض اس بنا پر کہ ہر قانون قانون ساز کے علم میں بھی ہوتا ہے اس کو بجائے قانون علم اور احساس ذہنی کہہ دیا جائے گا۔ قرآن نے صاف بتا دیا ہے کہ خدا کا اندازہ ذہنی اندازہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اندازہ ہوتا ہے جو موجودات و اشیا میں اندازہ کر دیا گیا ہو یعنی قرآن کی مراد قدر و تقدیر سے اس کا علمی پہلو ہے نہ کہ ذہنی۔ شاہ ولی اللہ صاحب جو حقائق کی ترجمانی میں بہت بلند پایہ رکھتے ہیں انہی الکثیر ص ۱۲۷ پر تقدیر کے متعلق فرماتے ہیں۔

والنقدیر تقدیر ان مبرم ومعلق اما تقدیر کی دو قسمیں ہیں مبرم ومعلق معلق ہر شخص کی المعلق فاستعداد کل عین ومحسبہ ذاتی استعداد کا نام ہے اور اس ہی کے مطابق دعاؤ ینفع الدعاء والتدابیر واما المبرم تدبیر کا گزرتی ہے اور مبرم کائنات کی مجموعی استعداد فاستعداد کل لاعداء جملة واحدة کا نام ہے اور وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔
وهو لا يتخلف قط۔

دیکھیے شاہ صاحب تقدیر کی تعریف علم الہی سے نہیں کرتے بلکہ استعدادات کا ہی دوسرا نام تقدیر رکھتے ہیں خواہ وہ استعدادات طبعی ہوں یا ماحولی یا مشترک جس کے صرف ایک ہی معنی ہو سکتے ہیں کہ طبعی موثرات اور ماحولی اسباب و علل جس نوع کی استعداد بھی قانون فطرت کے تحت پیدا کریں گے اس ہی کے مطابق نتائج برآمد ہوں گے اور اس ہی کو تقدیر یا قانون فطرت کے اسباب و نتائج سے تعبیر

کیا جائے گا۔ شاہ صاحبؒ نے بطور بازنہ صفحہ ۱۱ میں تقدیر کے مسئلہ پر جو جہد لائی اور عقلی بحث فرمائی ہے وہ بھی ہمارے نظریہ کے خلاف نہیں لیکن چونکہ اس پر روشنی ڈالنے کے لئے دوبارہ بحث کا آغاز کرنا پڑے گا اس لئے اس وقت تک خاموش رہنا چاہتا ہوں جب تک کہ علی تنقیح کے ذریعہ مجھے مکمل بحث کے لئے مجبور نہ کر دیا جائے۔ ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیوں عام معتقدات کے زیر اثر ہم موت کو غیر اختیاری قرار دیتے اور یہ تصور کرتے رہیں کہ اس طرح ہم نے اسلام اور اس کے اصولی عقائد کی تبلیغ کر کے بڑے ثواب کا کام کیا ہے۔ اسلام کی تعلیم کو کچھ اس طرح مسخ کر دیا گیا ہے کہ اس کے خلاف قلم اٹھاتے ہوئے ہاتھ کاٹنے لگتے اور عرش طاری ہو جاتا ہے لیکن حقیقت ہر حال میں حقیقت راہی اور اس ہی حقیقت کے بھروسہ پر میرا دعویٰ ہے کہ موت نیند کی طرح اختیاری بھی ہے اور غیر اختیاری بھی۔ سارا الزام تقدیر کے ذمہ رکھ کر انسانی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی ہے۔

(۲) موت کے تصور سے بخلاف نیند کے خوف اور رنج پیدا ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ دونوں حقائق باہم کوئی مماثلت اور مماثلت نہیں رکھتے بلکہ روح انسانی موت سے گزرنا نرزدہ برنامہ نہیں ہوتی اگر اسے کائنات سے بالاتر اور لطافتوں میں گم کر دینے کی فرصت نصیب ہو سکے۔ صحابہ کا شوقِ جہاد اور صوفیہ کی طاعتِ قلب اس ہی کا نتیجہ تھی ہے اور سبکی۔ انسانی فطرت کی اگر وہ تعلیم استعدادات اور قوتیں بیدار ہو جائیں جو قدرت نے اس کے اندر ودیعت کی تھیں تو آسانی یہ حقیقت محسوس ہو جائے گی کہ ہستی کا یہ انقلاب اور سبکی تخریبِ تعمیر ارتقا اور ابدیت کے لئے ضروری تھی۔ ترقی انقلابات سے وابستہ ہے۔ اس لئے ابدیت کے مراحل طے کرنے کے لئے موت کے راستے سے گزرنانا گریز ہے بلکہ اس شخص کے لئے جنتِ ارضی کا دوسرا نام ہو چکا تھا کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو حیاتِ ابدی کا کوئی امکان باقی نہ رہتا۔ لیکن جس کے مادی اور کثیف ماحول نے اس کو گرد و پیش سے آزاد ہو سکے کی اجازت نہ دی ہو وہ یقیناً موت کے تصور کو ایک لمحہ کے لئے بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ موت کا خوف درج دراصل اس کثیف ماحول کی آرزو ہے جس نے زندگی کو تاریک بنا دیا ہو۔ ماحول جس قدر آلودگیوں سے بھرپور ہوگا موت اسی قدر خوفناک محسوس ہوگی اور جس قدر ماحول کی زائیدہ زندگی لطیف، پاکیزہ اور تابناک ہوگی اس ہی نسبت سے

موت کی تلخیاں بھی کم سے کم تر ہوتی جائیں گی۔ چنانچہ اگر آپ صحابہ، روحانیوں اور فلاسفہ یا پست تاریک طبقہ کے لوگوں کے حالات کا مطالعہ فرمائیں گے تو جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اس کی صداقت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اس کے معنی کیا ہوئے یہی کہ موت کا خوف تقاضائے فطرت نہیں بلکہ عدم علم، عدم احساس اور عدم لطافت کی وجہ سے ہے۔ جب روح انسانی کی استعدادات خوابیدہ ہو جاتی ہیں تو طبیعتِ عنصری کے عوامل و مؤثرات اپنا کام کرنے لگتے اور ہر شکست و ریخت ہر تخریب و انقلاب کو موت ہی کے معنی میں محسوس کرتے ہیں حتیٰ کہ جب یہ تاثرات و انفعالات پورے شباب پر آجاتا ہے تو ابوری زندگی تو رہی ایک طرف قوم و ملک کی زندگی کے لئے بھی موت کا مقابلہ کرنا حماقت محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور اس طرح قوم کی قوم غلامی کی شکوکوں کے سپرد ہو جاتی اور خود زندگی کو موت سے بدتر بنا دیتی ہے۔ اگر موت منطقی طور پر زندگی کا اور تخریب تعمیر کا سبب نہ ہو سکتی تو ملک و قوم کے لئے موت کو پسند کرنا بھی بالکل غیر منطقی نہ بات ہوتی۔ حالانکہ ہمارا مشاہدہ ہے اور تاریخی مشاہدہ کہ موت ہمیشہ زندگی کو اپنے پہلو میں رکھتی ہے۔ موت سے بھاگنا زندگی سے بھاگنا ہے۔ انفرادی موت انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی زندگی کا باعث ہوتی ہے۔ زندگی کی آرزو کرنے کے لئے موت کی بھی آرزو کرنا ہوگی۔ جب موت ایک نوع کی زندگی اس فانی دنیا میں بھی پیدا کر سکتی ہے تو کیا قانونِ قدرت ہی کے تحت قدرتی انقلاب یہاں پر موت سے پیدا ہونے والی زندگی اور منافع سے زیادہ بہتر زندگی اور لذتوں کا باعث نہیں ہو سکتا کیوں؟

بہر حال کثیف ماحول، قوائے عملی کے اضمحلال اور روحانی احساس و شعور کے فقدان سے موت کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہونے والے انقلاب کے گونا گوں پہلو انسان کی نگاہوں کے سامنے آجائیں تو وہ ہرگز خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ روحانیوں نے یہ سننا دیکھ لیا اس لئے وہ خوف نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی اپنے گرد و پیش سے باہر اور اداوی قوتوں سے بالاتر پروا کرنے کی کوئی مستقل کوشش نہیں کی اس لئے ہم خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ نیند مادی زندگی کو ایک وقفہ کے لئے ہم سے دور کر دیتی ہے اور موت ہمیشہ کے لئے اور چونکہ ہم زندگی کی بجائے مادی ماحول سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرے موت سے زندگی

پیدا ہو سکے گا یقین بھی نہیں رکھتے۔ بنا بریں موت نیند کی طرح دلکش اور شیریں نہیں رہتی لیکن اس کے
یعنی نہیں کہ اگر ہماری کمزوریاں، مغالطات اور بدگمانیاں موت اور نیند کے متعلق مختلف احساسات ذہنی
پیدا کر دیں تو ان دونوں کا باہمی تشابہ بھی غلط ہو جائے اور موت کو گہری نیند سے تعبیر نہ کیا جاسکے۔

مجدد الفتن ثانیؒ موت اور نیند کی یکساں حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے چنانچہ مکتوبات امام ربانی
جلد ثالث صفحہ ۷۰ پر کسی صاحب کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”وایں کہ در خواب در عالم مثال احساس نموده می آید صورت و تشبہ آن عقوبت است کہ انجی
آن مستحق گشتہ است و از برای تنبیہ و این معنی را بروئے ظاہر ساختہ اند و عذاب قبر ازین قبیل
نیست کہ حقیقت عقوبت است نہ صورت و تشبہ عقوبت و نیز اے کہ در خواب احساس نموده می آید
اگر فرضاً حقیقت ہم داشتہ باشد از قسم المہائے دنیوی خواہ بود و عذاب قبر از عالم عذاب اخروی است
و مشتاقان مینہائے“

چند سطروں کے بعد اس آیت پر بھی بحث فرمائی ہے جس سے موت کا نیند جیسا ہونا ثابت ہوتا ہے فرماتے ہیں۔

عذاب قرار در رنگ عذاب خواب دانستن از عدم اطلاع است از صورت عذاب و حقیقت
عذاب و نیز مشتاقان این اشتباہ تو ہم مجانت عذاب دنیا است عذاب آخرت و این باطل است
ہم البطلان سوال اگر کریمہ امہ یتوفی الا نفس حین موتھا والی لم تمت فی منھا اھل
مفہوم می شود کہ توفی الا نفس چنانچہ در موت است در خواب است نیز عذاب یکے را از عذاب ہائے
دنیا شمردن و عذاب ہائے دیگر را از عذاب ہائے آخرت گفتن بیکلام وجہ است۔

(جواب) توفی نوم ازاں قبیلہ است کہ شخصے از وطن مالوف خود بہ شوق و رغبت از برائے
سیر و تماشا سیر دل آیتا فرج و سرور حاصل کند و خرم و شادان بوطن خود باز رجوع نماید و سیر گاہ
او عالم مثال است کہ متضمن عجائب ملک ملکوت است و توفی موت نہ چنیں است کہ آتما
ہم وطن مالوف است و تخریب بنائے معمورہ ازین جا است کہ در توفی نوم محنت و کلفت
حاصل نیست بلکہ متضمن فرح و سرور است و در توفی موت شدت و کلفت است۔ پس

حضرت محمد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس بنیادی اور عام غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے یہ مکتوب تحریر فرمایا ہے اس کے خلاف کسی شخص کو مجال دم زدن نہیں ہو سکتی۔ ہدیت ناک خواب اور عذاب قبر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لذت و الم کا جس حد تک احساس و شعور موجودہ زندگی میں ممکن ہے آئندہ زندگی میں اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ احساس و شعور کی لطافت، قوت اور گہرائی مادی کثافتوں میں اتنی مضاعف ہو چکی ہے کہ ہم ان کی اصل قوت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے اور اگر اندازہ کریں گے تو غلط در غلط ہوگا۔ اس ہی چیز کو مجرد صاحب نے بھی بیان فرمایا ہے تاکہ ایسے حضرات جو ہنوز روحانی مراحل طے کر رہے ہیں یا ان سے کم سر غافل ہیں۔ مخالطات کے سپرد ہو کر شاہراہ سے علیحدہ نہ ہو جائیں کیونکہ خط مستقیم سے معمولی انحراف بھی دوزخ تک پہنچا دیتا ہے لیکن میں اس سلسلہ میں بصدا ب کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ تیوفی الانفس والی آیت کے سلسلہ میں مجرد صاحب نے جو قونی انفس چنانچہ در موت است در خواب است کا انکاری جواب دیا ہے وہ بتاتا ہے کہ نوم اور رویا کے فروق شاید اس وقت ملحوظ خاطر نہ ہوں گے ورنہ سائل کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے بتایا جاسکتا تھا کہ اس آیت کو صورتاً لیکے ذریعہ خواب یا عالم قبر میں لذت و الم کا باعث ہونے سے کچھ واسطہ نہیں۔ تذکرہ موت اور نوم کا ہے نہ کہ نوم اور رویا رکاز۔ نوم جہانی تغیرات و نتائج کا نام ہے اور رویا تخیلی اثر پذیر یوں کا خود قرآن نے بھی ان فروق کا لحاظ رکھا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ کے واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے۔

قال یٰبْنَی اٰتِی اَرِی فِی الْمَنَامِ کہاے میرے بیٹے میں نے سوتے میں دیکھا ہے۔

منام ظرف ہے اور رویت مظلوف دونوں الگ الگ چیزیں ہیں واقعہ معراج کے سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے ۔

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي ارْنَاكَ
الْآفَئِنَّةَ لِلنَّاسِ
ہم نے جو کچھ تمہیں (بیداری کے) خواب میں دکھایا
وہ لوگوں کی آزمائش کے لئے تھا۔

یہاں رویت کو براہِ راست رویا سے وابستہ کر دیا گیا گو یا کہ ان دونوں میں اضافات کی کوئی
بیگانگی نہیں پائی جاتی اردو میں نوم کا ترجمہ سونے سے کرنا چاہئے اور رؤیا کا خواب سے۔

پھر یہ سوال کس طرح پیدا ہو سکتا ہے کہ چونکہ موت اور میند کے جہانی تغیرات یکساں ہوتے
ہیں اس لئے خواب اور عالمِ قبر کی صورتِ ثانیہ بھی باہم دگر یکساں ہو گئیں۔ رؤیا رکھنے کی صورت میں یہ
سوال ہو سکتا تھا، نوم کے متعلق نہیں ہو سکتا۔ مغالطہ عوام کی حد تک ایسی غلط فہمی کا ضرور امکان تھا
اور ہے کیونکہ وہ خواب کو سونے کی حالت اور خواب دیکھنے، دونوں پہلے باکا نہ استعمال کر سکتے اور فریب
خوردگی میں مبتلا ہو سکتے ہیں اگرچہ مجدد صاحب اس نکتہ کی وضاحت فرمادیتے تو سوال اپنی موت خود ہی مرجاتا
چاہے اس کے بعد مزید طمانیتِ خاطر کے لئے خواب و عالمِ قبر کے تشابہ اور عدم تشابہ کی بحث پھر مدعیِ طاقی
دوسری چیز عالمِ قبر میں صورت و شبہ عقوبت کی بجائے حقیقت عقوبت کا اثبات و نفی ہے

مجدد صاحبؒ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کی صداقت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ عوام ان حقائق کو صحیح
معنی میں محسوس نہیں کر سکتے بلکہ شاید یہ کہنا بھی درست ہو گا کہ خواص میں بھی قدرتِ چند ہی لوگ
ایسے پیدا کیا کرتی ہے جو حقائق کی نہ صرف تفصیل سے خود واقف ہوں بلکہ ایک حد تک سمجھا بھی سکتے
ہوں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجدد صاحبؒ حقائق کی ترجمانی میں کہا تک کا میاب تھے کیونکہ انھوں نے
ایسے مسائل کو فتنہ کے خوف سے اکثر ظاہر نہیں فرمایا لیکن یہاں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حضرت
شاہ ولی اللہ صاحبؒ کو اس بارے میں جو ملکہ، یدِ طولیٰ اور فوقیت حاصل ہے اس کا جواب تصوف کی
تاریخ میں بہت ہی کم ملے گا حتیٰ کہ شاہ اسماعیل صاحبؒ جو ”عقبات“ جیسی بہتر کتاب کے مصنف ہیں،
وہ بھی غالباً اس حضرتِ اہلبیتؑ تک رسائی حاصل نہیں کر سکے تھے جو شاہ صاحبؒ موصوف کو حاصل تھی۔

زیر بحث مسئلہ ایک پیچیدہ اور نازک مسئلہ ہے کیونکہ ایک طرف موت کے بعد روح اور
نفس کے پہلوئیں جو کچھ باقی رہ جاتا ہے وہ جس مشترک یا بالفاظِ دیگر قوتِ متخیلہ کے سوا کچھ نہیں۔ دوزخ

اور جنت اگر لطیف یا کثیف مادہ ہی سے کیوں نہ تیار کی گئی ہوں لیکن بہر کیف حشر سے پیشتر ان تک رسائی نہیں ہو سکتی اور حشر سے پہلے کسی دوزخ و جنت کا ثبوت نہیں ملتا ایسی حالت میں اگر عالم قبر میں کوئی اذیت ہوگی تو مادی قسم کی نہیں ہو سکتی۔ لازماً تخیلی نوع کی ہوگی اور دوسری طرف تخیلی لذت و الم کا انسان کو جو تجربہ ہے وہ خواب کے سوا بیداری سے بہت ہی کم منسوب کیا جاسکے گا اور خواب کے لذت و الم کی عدم اہمیت سے کون واقف نہیں اب اگر تخیلی نہیں کہا جاتا تو مشکل ہے اور تخیلی کہا جاتا ہے تو مصیبت ع

دو گونہ رنج و عذاب است جان مجھوں را

ایسے نازک مسئلہ کو سلجھانا کوئی معمولی کام نہ تھا۔ شاہ صاحب موصوف نے اس خازن میں قدم رکھا ہے اور اس طرح کھل گئے ہیں کہ ایک کاٹا بھی نہ چھو سکا وہ بھی ہی فرماتے ہیں کہ عالم قبر صورت و شبہ عذاب نہیں لیکن بتاتے اس طرح پر ہیں کہ شبہ عذاب اور حقیقت عذاب تسلیم کرنے والے دونوں قطعاً مطمئن ہو سکیں۔

فلا يتفطن في المنام اندر في الاستغراق گہری منہ کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ خواب ہے فیہ ابل یجزم بآئد علم خارجی و بلکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ یہ بھی ایک مادی دنیائے اس ارضہ و الارض سماء و ہوا السماء کی زمین بھی وہی زمین ہے اور اس کا آسمان بھی وہی فاذ اوقعت الد فاقتہ تفطن بآئد (اس جیسا نہیں آسمان لیکن جب وہ بیدار ہوتا ہے عالم مآسویٰ العالم المحسوس الخارج تو سمجھتا ہے کہ یہ ہماری دنیا ہے الگ دنیا تھی مگر اس دنیا کی مثل هذا العالم و عسی ان یکون ہی کی طرح موجود و محسوس اور بہت ممکن ہے کہ اس کو تسمیہ عالم اعلیٰ حدۃ حقیقتہ عرفیہ عیوہ دنیا کہنا ایک ایسی عرفی حقیقت ہو جسے علوم نہر متعاقبہ العلوم التسمیہ و تسمیہ (روح حیوانی کے حواس و قوائے باطنیہ) سے وابستہ کہا خیالاً لغتہ برہانیۃ هذا فی الرؤیا جاسکے اور اس کو خیال کے نام سے یاد کرنا غلطی اصطلاح فما ظنک بمن اقبل الی العالم الموجو کی بنا پر یہ خواب (جیسی بے حقیقت چیز کا) حال ہے

فی فکد المعنوی وغلب علیہ الحس ایسی حالت میں آپ اس شخص کے بارے میں کیا رائے قائم
المشترک فی کل امر یشبه وترشتم کریں گے جو روحانی مستقر میں ایک افعی وجود رکھنے والے عالم
علیہ العلوم احققہ فہذا عالم کی طرف جارہا ہو اور اس پر جس مشترک کا بھی غلبہ ہو گیا ہو اور جس
یعامل فیہ معاملۃ المنام امیلا کے تحت ہر چیز اس کو پیش نظر آئے اور علوم حقہ پہنچے
والرؤیا الا ان رؤیا لا اور غیریہ کی بھی اس پر تیراؤں ہو رہی ہو یہی وہ دنیا ہے
یقظتہ بعد ہا یحق ان جس میں سونے اور خواب کیفے والے کی طرح معاملات
یسعی بعالم منتقل الیہ پیش آتے ہیں سوائے اس فرق کے کہ اس خواب کے بعد
بعد الحیوة الدنیا ویسعی بیداری نہیں یقیناً اسے ایک دوسرا عالم ہی کہنا چاہئے
بعالم القبری لغت الانبیاء جس میں زندگی بسر کرنے کے بعد مرنے والا منتقل ہو جاتا ہے اور
لے جسے انبیاء کی زبان میں عالم قبر کہتے ہیں۔

شاہ صاحب تفصیل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

وکل ذلک حقیقۃ لیس بمجاز و عالم قبر کے یہ تمام صورت اشکال حقیقی ہیں مجازی نہیں، نہ
لاشبہ لامور المعنویہ المحسبہ ذہنی خفا کے محسوسات کے ذریعہ تمثیل بلکہ زندگی
تعبیر عرفی لیسک الوقائع کے واقعات کی ایک عرفی تعبیر ہیں جو علم حاصل ہو جانے پر
ہوالذی یتعین منہ التعلیم لے ایک حقیقت محسوس ہونے لگتے ہیں۔

لیکن جب تک تعبیر عرفی اور حقیقت عرفی کا مفہوم واضح نہ کر دیا جائے پورا پورا لطف نہیں آسکتا
اس لئے شاہ صاحب ہی کی توضیح پیش کرتا ہوں مثلاً اگر کسی شخص پر خلط صفرای کا غلبہ ہو جائے تو وہ
اس کو علامات صفر کے ذریعہ اس طرح بیان کرے گا دردمرہ ہے، پیاس ہے، بخار ہے وغیرہ اور اگر ان علامات
کو ایک طبیب کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ صرف اتنا بتائے گا کہ خلط صفر کا غلبہ ہے۔ طبیب نے
علامات سے جو نتیجہ نکالا وہ حقیقت اور اصلی سبب ہے اور عوام جن علامات کے ذریعہ غلبہ اخلاط محسوس

کرتے اور سمجھتے ہیں وہ تعبیر عرفی یا حقیقت عرفی ہے تمثیل و تشبیہ نہیں علامات مرض تمثیل نہیں ہوتیں بلکہ ایک عرفی حقیقت ہوتی ہیں۔ ایسے ہی عالم قبریں جو کچھ ہوگا وہ تمثیل نہ ہوگی بلکہ حقیقت ہوگی، لیکن عرفی حقیقت جسے غلط فہمی سے تمثیل کہہ دیا جائے شاہ صاحب اس حقیقت کے منکر نہیں بلکہ اس کو تمثیل کی بجائے علامت، فائدہ اور نتیجہ بتاتے ہیں چنانچہ آپ کو اس چیز کا اندازہ شاہ صاحب کی حسب ذیل عبارتوں سے چاہیگا

ومن العجايب في تلك الدار الخليلة اس فيصله کے روزِ عجائبات ہوں گے ان میں
الشان منزل يوم الدين ان الرجل سے ایک یہ ہے کہ اگر ایک ہی آدمی نے بہت
الواحد اذ اکان ذا مظالم كثيرة کیوں سے ظلم کئے ہیں تو وہ تمام مظالم نزدیک دور
بعد ذلك المظالم متجسدا عند هذا جسمانی اشکال میں نظر آئیں گے اور وہ اپنے اندر
وعند ذلك هو في نفسه المجميع الا لام تمام اذیتیں محسوس کرے گا۔

شاہ صاحب اعمال کی ان صورتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے جو انھوں نے صحف مجرہ میں منبسط دیکھی تھیں فرماتے ہیں۔

الصلوة تفيد حورا جميلة وقصورا نماز کا فائدہ اور نتیجہ خوبصورت حور اور فلک پیمایا
شاهقة وذلك لان الصلوة لما حدث محلات ہیں اور یہ اس لئے کہ نماز کے دو پہلو ہیں
في صورتها المنطبقة في الصحف جیسا کہ میں نے اوراقِ روحانی میں اس کی تصویر
وجدت لها شعبتين الاولى هيئة دیکھی ہے پہلی انسانی شکل ہے جو بہترین انکساری سے
انسانية انتزعت من الخشوع المنبثقة پیدا ہوتی ہے اور اس ہی سے حور و غلمان ہیں۔
في ثراشر البدن ومنها الحور والعلمان دوسری احاطہ کرنے والی ہیئت اجتماعی ہے
الثانية منها هيئة جمعية احاطية انتزعت جو قیام، قعود، رکوع، سجود سے آباد ہوتی ہے
من القيام والقعود الركوع والسجود منها اور اس ہی سے بلند محلات اور وسیع خوشنما
القصور الشاهقة والمحلات الرائعة باغات ہیں۔

ایک دوسری جگہ بھی شاہ صاحبؒ نے اخیر الکثیر صفحہ ۱۱۱ پر عالم قبر اور عالم حشر میں جو امتیاز و فرق بتایا ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ عالم قبر کا عذاب تخیلی، وجدانی اور ذوقی ہوگا۔ فرماتے ہیں۔
واعلم ان الناس في نشأة القبر قبر في زندگی میں لوگ اپنے اخلاق و ملکات کے مسئولون عن اخلاقهم و ملکاتهم اعتبار سے ذمہ دار اور جواب دہ ہوں گے اور
وفي نشأة الحساب مسئولون عن حشر في زندگی میں ان سے ان کے عقائد و اعمال اعمالهم و عقائدهم۔
کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

عقائد اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور اعمال کا نتیجہ ملکات ہیں۔ عالم قبر میں نتائج و تاثرات کے متعلق دریافت کرنا اور انھیں کے مطابق جزا و سزا مقرر کرنا اور عالم حشر میں بنیادی اسباب و غل کے بارے میں سوال کرنا بتا رہا ہے کہ عالم حشر کے مقابلہ پر عالم قبر کس قدر مثیلی اور تخیلی انداز لئے ہوئے ہے مجید صاحب جس حقیقت سے کیسرا انکار کر رہے ہیں شاہ صاحبؒ نے اس ہی حقیقت کا اس طرح اقرار کیا ہے کہ انکار کا تصور ہی نہ پیدا ہو سکے۔

جہاں تک مجھے انتہائی سکون و طمانیت کے ساتھ غور کرنے کا موقع مل سکا ہے اس حد تک مجھے یہ عرض کرنے کا حق ہونا چاہئے کہ عالم قبر کا لذت و التمثیل اور تخیلی ضرور ہوگا لیکن ہمارے موجودہ حواس، تمثیلی استعداد اور احساسات کو برزخی ادراکات و احساسات سے فعل و انفعالات کے اعتبار سے کوئی نسبت نہ ہوگی۔ مادہ کی ظلماتی کثافتوں نے ہماری قوتوں، احساسات اور تاثرات کو یہاں تک حجاب و حجاب اور پردہ بہ پردہ کر دیا ہے کہ روحانی احساس کی حقیقی لذت و التمام اور اس کی اثر انگیزیوں کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے اور یہ کوئی ایسی حقیقت نہیں جس کے تجربات ہماری زندگی میں موجود نہ ہوں، ایک علمی نکتہ، نازک تحقیق اور عقلی خمیدگی کا حل علمی انسان کے ریشہ ریشہ میں جو لذت و شیرینی جذب کر سکتا ہے ایک جاہل اس کا تصور کر سکنے سے بھی ہمیشہ عاجز رہے گا۔ ایک جذبات محبت سے بھر ہوا دل، ذریعہ فکرن تعامل ناز و انداز کم نگہی، دلنوازی، پیمان وفا اور رقیب پرستی غرض یہ کہ شباب و حسن کے ہر پہلو سے جو لذت و التمام محسوس کرتا ہے کیا اس کے چند برق پارے بھی ایک معمولی انسان کے ضمیر میں ودیعت کئے گئے

ہیں۔ ایک ڈکٹیز کو فوجی مظاہرات، ایک جنرل کو فتح و شکست، ایک بادشاہ کو مطلق العانی، ایک متدین انسان کو مناظر خواب کی گونا گونی سے، ایک لیڈر کو قید و بند اور قتل و خون سے جلدت و الم کے شرارے نصیب ہوتے ہیں کیا کسی دوسرے شخص کے لئے جو ان حقائق کا لذت آشنا نہ ہو کوئی امکان ہے ایک حاس طبعیت جن جزئی شکایات کے دور رس نتائج کو محسوس کر کے کشمکش سیم کے سپرد ہو جاتی ہے، کیا عام لوگوں سے اس کی توقع کی جاسکتی ہے۔

جب ہماری موجودہ زندگی میں ہی مختلف اشخاص کے درمیان اس درجہ احساس و تاثر میں تفاوت ہے تو وہ زندگی جہاں ہر قوتِ عمل اور ہر استعدادِ تاثر ارتقا پذیر فتنہ ہو کر لطافتِ تاثر کی گہرائی اور ہر بلندی تک پہنچ چکی ہوگی۔ اگر اسے ہماری موجودہ زندگی کی سطحیت سے کوئی مناسبت نہ ہو، یہاں کا لذتِ الم مضحکہ اور اس عالم کی دوزخ و جنت ایک حقیقت ہو تو کیا تعجب ہے اگر اس نوع کے حقائق کو لاخطر علی قلب بشر کہہ دیا جائے تو اسے ہر گز شاعرانہ مبالغہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ حقیقت ہے مگر ایسی حقیقت جس کی اہمیت ہر معمولی دل و دماغ کا آدمی محسوس نہیں کر سکتا اور یہی نکتہ تھا جس کی وجہ سے مجدد صاحبؒ کو تبلیغی سعی و جدوجہد کرتے ہوئے انکار و نفی کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ دوسرے مجدد صاحبؒ کے نزدیک خود ہماری یہ دنیا بھی جس کو ہم حقیقی، ٹھوس اور یقینی خیال کرتے ہیں ایک وہم و خیال سے زیادہ کچھ نہیں بقول غالب۔

ہستی کے مت قریب میں آجائو اسد عالم تمام حلقہ دام خیال ہے
مکتوبات جلد ثالث صفحہ ۱۱ پر فقیر بآں مہند گشتہ کے ساتھ روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں۔
”وفایت مافی الباب نمود و ہی را نمود خارج می نگارند در رنگ آں کہ صور مثالیہ را در عالم مثال
در فیضہ حس باطن می بیند و خیال کنند کہ آں در عالم شہادت و حق ظاہری می بینند“
چند صفحات کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔

”انچہ کمشوف و معتقد این فقیر است آں است کہ این عرصہ عرصہ وہم است و این صور
اشکال کہ در آں عرصہ است صور و اشکال ممکنات است کہ بہ صنع خداوندی جل سلطانہ در مرتبہ

حس و ہم ہوتے پیدا کردہ است و اتقان یافتہ۔

جب حال یہ ہو تو ہمارا نظریہ حقیقت پر بحث کرنا ہی ان کے نزدیک غلط ہوگا لیکن مجدد صاحبؒ کے اس نظریہ ہی کے تحت یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ عالم قبر بھی عالم حشر بھی عالم خلد و جہنم اور پھر عالم تجلیات و انجذابات کے مقابلہ پر ایک وہم و تخمیل سے زیادہ نہ ہوگا خواہ ہماری جہات مادی کی بہ نسبت کتنا ہی حقیقی اور اعتباری کیوں نہ ہو کیونکہ مرکزی نقطہ حقیقت ”پردہ بر پردہ نہاں“ ہے اور وہ دوسرے ہی قدم پر اپنے تمام راز کا افشا کر گوارا نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ دنیا بھی خیال ہوئی اور قبر کی دنیا بھی ایک خیال، اگرچہ مدارج کا فرق رہا۔ یہ ہی حقیقت شاہ صاحبؒ موصوف نے بیان فرمائی تھی لہذا نتیجہ یہ ہی نکلا کہ موت کے بعد بھی ایک خواب ہی کی دنیا ہوگی۔ خواہ اس کی واقعیت زیادہ معتبر اور دواں کالذت و المہر اندازہ سے زیادہ کیوں نہ ہو۔ خود مجدد صاحبؒ بھی جلد ثالث صفحہ ۶۸ پر حس و حرکت کے فقدان اور صرف بقلے احساس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: پس جیات برزخ گویا نصف جیات دنیوی است جس کے بعد میرے نظریہ کی صداقت میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔

جب یہ معاملہ ہے تو موت سے خوف کو جائز خوف سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ بہت سے بہت یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہمارے مادی ماحول نے جسمانی لذات میں اتنا غرق کر دیا ہے کہ ہم اس سے بالاتر زندگی کا تصور کرنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ قابلیت تو ہے لیکن استعداد کو بیدار کرنے کی جرأت ہی زخم خوردہ ہو کر رہ گئی اور یوں ہم موت سے لرزہ بر اندام ہوتے ہیں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کا ماحول اور اس کی لذات بھی صرف کثیف جسمانیت ہی سے وابستہ نہیں بلکہ زیادہ تر لطیف ترین جسمانیت یا ان لطافتوں سے ہی معائنہ کرتی ہیں جو مادہ سے خلق ہو کر بڑی حد تک غیر مادی یا تخیلی ہو گئی ہیں۔ جمیل تصورات، اخلاقیات، عملیات، عقلیات و وجدانات تو ہمت وغیرہ اس ہی نوع میں داخل ہیں بلکہ میرے نزدیک خود عالم خواب کی شیرینیاں جسمانیت کے خلاف کھلا ہوا جلجلیج ہیں اور تخمیلی حقائق کی ناقابل انکار اہمیت کی تائید میں۔ حواس باطنہ سے ہماری لذت و الم کو اس درجہ وابستگی ہے کہ اگر زندگی سے تخمیل کو علیحدہ کر دیا جائے تو جنتِ ارضی دوزخ کی

آتشیں فضا میں تبدیل ہو جائے گی اور دوزخِ حیات جنت میں یا یوں کہئے کہ دونوں میں کوئی معنی نہ رہے گی لیکن اسؔ وبائی بالیخولیاؔ کا کیا علاج جو توارث کے ذریعہ خوفِ مرگ کی مسلسل تسلیج کر رہا ہے۔ اس پروپیگنڈے نے ہر فکری اور وجدانی قوت کو سلب کر کے موت کو ”اہرمن“ بنا دیا اور ہریشانی کو اس کی دلہیز پر سجدہ ریز اس کائنات کا وہ سب سے بڑا بت جس کی دنیا پرستش کرتی ہے موت کے سوا کچھ نہیں۔ ہر مار کو لڑھم اور ہر برگ و ذرہ کی پرستش موت کے خوف سے کی جاتی ہے اور موت بھی کوئی حیاتِ مادی کی زائیدہ ورنہ مغرور انسان کی گردن کسی پر عظمت سے پر عظمت جاہ و جلال کے سامنے بھی نہ جھک سکتی تھی۔ کاش اس کی یہ غلط فہمی دور ہو سکتی کہ زندہ خدا کی مخلوق فنا ہو سکتی ہے۔ موت فنا قرآن کے نزدیک بھی نظامِ ہستی کے شکست و ریخت اور ہر طاقت فرمانروائی کا ختم ہو جانا ہے نہ کہ ہر وجود کی مطلقاً فنایت۔ بلکہ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ نہ قرآن کسی ایک مادی ذرہ کے فنائے محض کا مدعی نہ محققین اور صوفیاء اس نے جو کائنات پیدا کر دی ہے وہ انقلاب در انقلاب سے تو گزر سکتی اور کچھ کی کچھ ہو سکتی ہے لیکن خود قانونِ الہی کے تحت اس معنی میں فنا نہیں ہو سکتی کہ کسی رنگ اور کسی اعتبار سے بھی کچھ نہ رہے ع

بیاورید گراں جا بود سخندان

بہر حال اس تفصیلی گفتگو کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ موت ایک قسم کی نیند ہے اور نیند یا اس کے گونا گوں خوابوں سے اس ہی حد تک خوف کرنا چاہئے جس تک آپ اپنے اعمال و حرکات کے نتائج سے خوف زدہ ہو سکتے ہیں۔ جب زندگی کے حواسِ خمسہ اولوں کے تمام احساسات لذت و الم زندہ رہیں گے تو موت کو کیسے فنا ہوجانے کے مترادف خیال کرتے ہوئے بے ربطی اجزائے حواس کی نمائش نہیں کرنا چاہئے۔ جس طرح بیماری کے زائیدہ تصورات اور ماحولی موثرات نیند کے ذریعہ قوتِ متخیلہ کو بیدار اور قوی کر کے خواب و رویار کی تخلیق کرتے اور کر سکتے ہیں ایسے ہی زندگی کے تمام اخلاق ذہنی اور نفسیاتی حقائقِ موت پر موجودہ زندگی سے بھی زیادہ حقیقی وجود رکھنے والے خواب دکھائیں گے اور دکھا سکتے ہیں۔

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا کا ہر عمل دنیا میں تحلیل ہو کر فنا ہو گیا لہذا اس کے نتیجہ میں لذت و الم کے امکانات کیونکر پیدا ہو سکتے ہیں حالانکہ اگر ہم شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی صرف اس حقیقت آفرینی پر بھروسہ نہ بھی کریں کہ وجود ذہنی کا عالم و راز الذہن ایک مستقل عالم ہے اور

وَشَأْنُ الصَّغْفَانِ يَحْفَظُ فِيهَا بَعْضُ صَفْحِ مَجْرُودٍ فِي هَرَقُولٍ وَفَعْلٍ جَوَانِسُ
كُلِّ قَوْلٍ وَفَعْلٍ صَدْرُ مَنْ الْأَشْأَاقُ صَوْرَةُ سِرِّهِ هُوَ تَابِعُ تَصَوُّرَاتِ تَانُوِيٍّ كِي كَوْنًا
تَبْدِي فِيهَا تَهْجَاتُ نَشْأَةِ الْأَخْرُودِ لَهُ اِعْتِبَارَاتُ كَيْفِ كَيْفِ جَاتِي هِيَ -

مَا لِحِجْلَةٍ فَلَمْ تَنْشَأْ هَذَا الْعَالَمَ الْحَادِثُ خِلَاصَهُ يَكُنْ بِهَذَا دُنْيَا پيدا ہوئی تو اس
نَشْأَتُهُ وَرَقَّهَا عَالَمٌ مَجْرُودٌ وَبِأَزَايَةِ كِي طَبْعِي اِصْتِيَاغٌ دَوْرُ كُنْ لَوْ اِسْ هِيَ كِي
يَتَحَفَّظُ فِيهَا اَعْمَالُهُمْ وَخِلَافُهُمْ مُقَابِلَةٌ بِرَأْسِ غَيْرِ اِدَايِ دُنْيَا پيدا کی گئی جس
وَهَذِهِ الْمَسْئَلَةُ رُكْنٌ عَظِيمٌ مِنْ مِیْنِ كُنْ اَتَانِ اِنْسَانِيٍّ كِي اَعْمَالُ اِخْلَاقٍ مَحْفُوظٌ
اَرْكَانُ التَّكْوِينِيَّاتِ وَالنَّاسِ عَرَفًا رَكْمِ جَاتِي هِيَ بِهَذَا عِلْمٌ تَخْلِيقِ حَقَائِقِ مِیْنِ
فِي غَفْلَةٍ غَرِيبَةٍ - وَانْ اَرْدَتْ رَكْمِ زِيَادَةُ اِهْمِيَّةٍ رَكْمِيٍّ هِيَ حَالًا لَكُمُ لُوكُ اِسْ سِیْ
كَشَفْتُ السِّرَّ فَاَعْلَمْتُ اَنْ لَا يَدُ بَہْتِ زِيَادَةُ غَافِلِ مِیْنِ اَوْدَا اِذَا رَأَى رَازِ كَوْنِ اِسْ
مِنْ عَالَمٍ هُوَ ظَرْفٌ حَافِظٌ لِعَمَالٍ جَلِبَتْ مِیْنِ تَوْ مَعْلُومٌ تَوْنَا جَاہِے كَا كِي اِلَیْے
النَّاسِ مَجْرُودًا اَوْ كَا لِمَجْرُودٍ - عَالَمٌ كَا ہونا ضروری ہر جس مِیْنِ تَامَمِ اَعْمَالِ مَحْفُوظِ

رہیں خواہ وہ عالم مجرد ہو یا مجردات جیسا لطیف

۳۵

جیسے حقائق و علوم کو بھی فہم و ادراک سے بالاتر سمجھ کر درخور اعتنا قرار نہ دیں اور امام ربانیؒ نے مجد الف ثانیؒ کے اس بیان کشف کو جو انھوں نے شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ کے اس کشف کی توضیح کرتے ہوئے کہ حضرت آدمؑ سے پیشتر نہ معلوم کتنے آدم پیدا ہو چکے ہیں اور اس دنیا میں انسان کی تخلیق آج سے ستر ہزار برس پہلے ہوئی تھی بایں الفاظ سیر قلم کیا ہے -

۳۵ الخیر النشیر ص ۲۴۹ ایضاً ۴۹ -

”اس فقیر میں باب نظر اردو فرستادہ و تعمق بسیار نموده در عالم شہادت آدم دیگر
بہ نظر نیا و غیر از شعبہ ہائے عالم مثال نہ یافتہ۔“

اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماضی کا ہر وہ انقلاب اور دو تغیر جو اس کائنات ارضی کی تخلیق
سے اس وقت تک گزر چکا تھا ورق و ورق کر کے مجروح صاحب کے سامنے آتا رہا اور وہ زمانہ کی ہر کڑ
میں حضرت آدمؑ کے علاوہ دوسرے آدمؑ کو تلاش کرتے رہے لیکن کائنات کے کسی گوشہ اور فلمی ریل کے
کسی پہلو میں اس کا نشان نہ مل سکا۔ اگر ہم باوجود انھیں پاک فطرت، بربط حق و صافیت کا نعمت آزاد
حس بصیرت کا آئینہ دار علوئے ذہنی کے اہم ارتقائی محاسن کا لذت شناس اور ہر گونہ حقائق سے آشنا
سمجھنے کے اس گواہی کو مستبر اور اس بیان کو اپنی بے بصیرتی سے مجبور ہو کر مشتبہ من الجنون سے تعبیر
کرنے کی جرات کر سکیں تو زندگی اور اس کے سہم تجربات و مشاہدات ہی آپ کو یقین دلا سکتے ہیں کہ اس
کائنات کا نہ صرف ایک ذرہ، نہ صرف ایک آواز، نہ صرف عکوس و ظلال بلکہ کوئی تصور اور کوئی جنبش
عمل بھی فنا نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے۔ مژدہ حیات کا ہر کشادہ و بند ایک پابندہ حقیقت ہے جو فراموش
کرد یا ذہن انسان کی کمزوریوں میں اضافہ تو کر سکتا ہے لیکن کسی حقیقت ثابتہ کو فنا پذیری سے
قریب تر نہیں کر سکتا۔

ریڈیو کی ایجاد آپ کو بتائیگی کہ مشرق و مغرب کا کوئی صوتی توجہ ایسا نہیں جو کائنات
کی ہر فضا میں رنج کے ہر قابل تفریق فاصلہ پر دیگر توجہات سے متصادم ہوتے ہوئے بھی نہ پھیل جاتا ہو اگر
یہ صد با تصادمات ایک توجہ کو فنا نہ کر سکے تو پھر اس توجہ کو کونسی چیز تحلیل کر سکے گی۔ اس ہی وجہ سے
اہل سائنس کا نظریہ ہے کہ ہر وہ آواز جو کائنات میں ایک مرتبہ گونج چکی ہے اگر ہمارے پاس نازک ترین احساس
رکھنے والے آلات ہوں تو ہم ہزار ہا سال پیشتر کے ہر صوتی توجہ کو سن سکتے اور پہلے تمدن کی ہر گنگو، ہر زبان
کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔

نبی و ذرن کی ایجاد بتاتی ہے کہ ہر عکس فضا کی لہروں میں جذب ہو جاتا ہے اور اس لئے ہزاروں میل
پر ہم ان تمام حرکات و سکنات کو برائی العین دیکھ سکے ہیں جو کسی دوسری جگہ کی جارہی ہوں۔ چند ہی روز

ہوتے ہیں ایک کرکٹ میچ کا پورا منظر دیکھنا کھانسنے میں کامیابی حاصل کی گئی ہے اور نہیں کہا جاسکتا کہ یہ ٹکس جو ایک مرتبہ کھربائی لہروں کی آغوش میں پہنچ چکا دوسرے ہی لمحہ میں ان کی سین آغوش سے باہر لگتا تھا انسان! خیالات و اعمال سے جو نفوش ذہنی جذب کرتا ہے وہ اگرچہ بظاہر طلوع صبح اور غروب آفتاب پر محو ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان نفوش کا ہر سالہ نہ صرف زندہ رہنا بلکہ اس طرح عمل کرتا رہتا ہے کہ پوری زندگی انھیں کا تاثر اور ان ہی کا جواب ہو کر رہ جاتی ہے اور ہمیں کسی لمحہ میں بھی اس حقیقت کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم آج جو کچھ کر رہے ہیں وہ کون سے ادراکات و تصورات اور کون سے محرکات و موثرات کا نتیجہ ہے اگر ہر عمل اور اس کا اثر و تاثر فنا ہو جائے والی حقیقت ہوتی تو انفرادی زندگی کے مختلف لمحات میں کوئی یگانگت، اقوام و نس کی تاریخ، ان کی سیرت اور ان کے خصائص میں کوئی ربط اور کوئی مناسبت نہ پائی جاتی۔ اگر ہر عمل کا مستقل وجود اور اس وجود میں کوئی عملی طاقت نہ ہوتی تو نہ عمل کا ردِ عمل ہوتا نہ اس کی محاکات۔ کوئی مقناطیسی کشش ضروری ہے جو محاکات یا ردِ عمل کے مضمرات کو بیدار کرتی ہے دوسرے اگر عمل فنا ہو جایا کرتا اور ایک عمل سے دوسرے عمل کی تخلیق کے درمیان کوئی ربط نہ ہوتا تو کوئی عمل بھی عمل در عمل پیدا کرتے ہوئے نتیجہ تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ آخر وہ کیا چیز جس نے عمل اور نتیجہ میں ربط پیدا کر دیا۔ عمل اور نتیجہ بظاہر دو الگ الگ حقیقتیں ہیں عمل "کامہ کنن" اور نتیجہ "مان خوردن" پھر یہ دونوں چیزیں آخر کس زنجیر میں جکڑی ہوئی ہیں اگر عمل کی نوع کی طاقت اور کسی نوع کی کشش نہ ہوتی تو نہ عمل ماحول پر اثر انداز ہو سکتا نہ ماحول کے احتیاجات تاثر کے تحت کسی دوسرے عمل کو پیدا کرتے یہ غیر متناہی سلسلہ جو عمل اور ماحول کے درمیان جاری ہے بغیر کسی علتِ فاعلی اور بغیر کسی ربط و کشش اور بغیر محسوس طاقت کے ممکن نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ عمل ایک طاقت ہے جو کائنات کے ہر مادی اور ذہنی پہلو پر اثر انداز اور انقلاب و تغیر کا باعث ہوتی ہے نہ کہ ذہنی تصور جب کائنات اور اس کی ہر طاقت فنا ہونے والی نہیں تو عمل اور اس کا بے پناہ برقِ فاعلی جذب و انجذاب کس طرح فنا ہو سکتا تھا۔ اگر آپ کی قوت متخیلہ ایک قوت ہو سکتی ہے تو عمل اور اس کے اثرات و نتائج کا ادراک و احساس رکھنے کے باوجود آپ کیونکر اس

قوت کا نام دینے سے گریز کر سکتے اور ایک فرضی حقیقت قرار دیکتے ہیں۔

عمل کیا چیز ہے؟ قوتِ تخیلہ اور ادا دیہ کا وجود خارجی اور اس کا مظاہرہ اگر قوتِ متخیلہ نیند کی حالت میں حس و حرکت کے فقدان پر بھی زندہ رہ سکتی ہے تو عمل کو کیونکر مروت آئے گی۔ اگر آواز کا متوجہ ایک زندہ اور یا نیند متوجہ ہو سکتا ہے تو عمل کے متوجہ اور انقلاب کو کس طرح الحاقی متوجہ کہنے کی اجازت دیجاسکتی ہے۔

کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو عمل بھی ایک مرتبہ اس کائنات کی فضا میں سانس لینے کی اجازت پا چکا ہے وہ آج تک روز و شب کے ہر لمحہ اور ہر ثانیہ میں زندہ طاقت کی طرح مسلسل عمل کر رہا ہے۔ کونسا نیک و بد عمل ہے جولہی عکس ریز یوں کے توسط سے تمام گونا گوں پہلوؤں کے ساتھ ہر لمحہ کہیں نہ کہیں نہ کیا جا رہا ہو عمل ایک سیلابی موج، ایک امنڈتا ہوا بادل اور ایک طوفانِ بادِ آتش ہے جو ساری دنیا پر اس طرح چھا گیا ہو کہ نجات و گریز کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے۔ عمل کو فرضی اور وہی حقیقت تسلیم کرنے سے زیادہ کوئی حماقت نہیں ہو سکتی۔ عمل کے نقوشِ حیاتِ انسانی پر ہی نقش نہیں ہوتے بلکہ درو دیوار پر بھی نقش ہو جاتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر ڈریمر نے معرکہِ مذہب و سائنس میں سائنٹفک تحقیقات پیش کرتے ہوئے بتایا تھا۔ اگر عمل خیالی چیز ہے تو بغیر کشف و الہام اور بغیر فکر و تدبر کے کہا جاسکتا ہے کہ دنیا بھی ایک خیالی حقیقت ہے اور برکے نے مبادیاتِ علمِ انسانی میں جن دلائل کے سایہ میں کائنات کو کرشمائے تخیل ثابت کرنے کی کوشش کی تھی ان کے بغیر بھی صرف عمل کو خیال و وہم کہہ دینے سے بھی وہی چیز ثابت ہو جائے گی۔

حیرت ہے کہ ایمان پر بھی عمل کو تزج دینے والی دنیا خود عمل ہی کو فرضی حقیقت کہنے کی جرأت کر کے عمل زندہ طاقت ہے اور ہمیشہ زندہ رہیگی۔ انسان ایک ابدی حیات رکھتا ہے لہذا اس کا عمل بھی غیر ابدی نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کی جنت و دوزخ بھی اعمال ہی سے تیار ہوتی ہے اور اس دنیا کی جنت و دوزخ بھی عمل ہی سے تیار ہوگی۔ شاید آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ یا اثر خارج میں محسوس ہوتا ہے اور ایک باطن میں۔ ہم عمل سے دولت و فقر بھی حاصل کرتے ہیں اور لذت و الم بھی۔

ایسے ہی یقین کیجئے کہ آپ کے ہر اس عمل کا اثر جو آپ سے سرزد ہوتا ہے اس دنیاوی زندگی پر ہی نہیں پڑتا بلکہ مادی اور مجرد دونوں عوالم اثر پذیر ہوتے اور نتائج کی تخلیق کرتے ہیں۔ یہ انسان کی دماغی کمزوری اور کم آگاہی ہے کہ وہ موثراتِ عمل کو زندگی کے ایک ہی پہلو کے لئے یا معنی خیال کرتا ہے اگر زندگی باقی رہیگی تو عقل کا تقاضا ہے کہ اعمال کے نتائج سے اس کو مسلسل دوچار ہوتے رہنا چاہئے۔ انسان کا ہر عمل خواہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو اتنا ہی پائندہ۔ اتنا ہی یقینی اور اس ہی نوع کا انقلاب کر سکنے کی استعداد رکھتا ہے۔ جس کی توقع کسی اہم اور غیر معمولی عمل سے قائم کی جاسکے۔ اس ہی بنا پر اسلام صراطِ مستقیم سے معمولی انحراف کی بھی گرفت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے خواہ خطِ مستقیم سے قطعاً جدا ہو جانے والا راستہ اختیار نہ کیا گیا ہو۔ دوسرے اگر کسی معمولی عمل کی طاقت ایک برقی سالمہ کے مساوی فرض کر لی جائے تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے صد ہا معمولی اعمال زبردست برقی قوت نہ پیدا کر لیں گے۔

کیا زندگی کی معمولی غلطیاں، لغزشیں اور غیر اہم واقعات باطریات کو الٹ کر نہیں رکھ دیتے۔ اگر عمل کو کوئی طاقت نہ ہوتی تو اتنے چھوٹے چھوٹے واقعات و اعمال اہم نتائج سے دنیا کو جنت یا دوزخ میں کس طرح تبدیل کر سکتے تھے۔ قوتِ تخیل کی خواہ تصویر سازی جاسکتی ہو جیسا کہ پروفیسر محمود علی کپور تھلہ نے اپنی تصنیف ”دین و دانش“ میں بعض اہل سائنس کے تجربات نقل کئے ہیں یا نہ اناری جاسکی ہو لیکن شعراء، مصنفین اور ادبِ لطیف کے شاہکاروں میں تو اوردِ خیال کی صد ہا مثالیں ہی کیا یہ ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں کہ جو خیال ایک مرتبہ انسانی دماغ میں پیدا ہو چکا وہ فضا کی کہربانی لہروں میں جذب ہو کر ہر اس قوتِ تخیل کے لئے کشش، بیداری اور احساس پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کا ماحول موافقات سے پاک ہو کر اس کی مقناطیسی طاقت کو اثر اندازی کا موقع دیکے خواہ دونوں کے درمیان زمانہ کا کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو۔ ہم ایک خیال کرتے ہیں اور اس ہی لمحہ میں دوسرا شخص ہمارے منہ سے بات لیکر بیان کر دیتا ہے یہ روزانہ کا تجربہ کیسا ہے؟ بے معنی یا کسی حقیقت کا ترجمان۔

ہم میند میں ہیں اور ہر اچھا بد تغیر سے غافل لیکن ہمارے تخیلی احساسات اور شعور وادراک کا

عالم مثال مستقبل میں ہونے والے واقعہ کی ایک مثالی شکل قبول کرتا ہے۔ اگر عمل کوئی مخفی طاقت نہیں تو ایک عدمی حقیقت کا جو وجود پذیر ہونے والی ہے کس طرح ہماری قوتوں پر اثر پڑ گیا۔ سمجھانے کے لئے دو ذاتی تجربات عرض کرتا ہوں۔

جب کوئی میرا دوست یا عزیز مرنے والا ہوتا ہے خواہ بیمار بھی نہ ہو کوئی دیا ایسی پھیلنی والی ہوتی ہے جس میں میرے اعزاء کی موت مقدر ہو چکی ہے تو بس خواب میں دیکھا کرتا ہوں کہ ایک یا دو دانت ٹوٹ گئے اور سخت رنج و تکلیف ہے۔ جب وہ باپ بیٹے۔ بن ہوتی ہے تو کچھ دانتوں کو ٹوٹا ہوا اور باقی کو ہلتا ہوا پاتا ہوں۔ اگر کائنات مادی کے حوادث بقول شاہ ولی اللہ صاحب وجود سے قبل اور وجود کے بعد کی مستقل عالم کے افراد نہیں ہوتے یا ہر عمل ظہور پذیر ہونے سے پیشتر بھی ایک قوت نہیں ہوتا تو قواسم باطنی کی اثر پذیری کے کیا معنی؟

وبار، زلزلہ، طوفان، باد و باران تو ایسی چیزیں ہیں جن کے اثرات کرہ ہوائی اور فضا پر ہمارے سامنے رونما ہونے سے چند روز پیشتر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں اور اس لئے اگر پرنذ حیوینیاں، دوسرے حیوانات زلزلہ اور موسم کا احساس کرنے والے نازک آلات یا قوت متخیلہ اس کا احساس جذب کر لے تو نہ عمل کی کسی ذاتی قوت کا اندازہ ہو سکتا ہے نہ یہ عام قوانین فطرت سے باہر کوئی حقیقت لیکن وہ معمولی مقامی اور شخصی واقعات جو وقوع پذیر ہونے پر بھی کوئی انقلاب پیدا نہیں کرتے۔ مثلاً کسی عزیز یا دوست کی موت اگر وہ اپنے وجود سے پیشتر فضا کی کہربائی لہروں کے ذریعہ قوت متخیلہ پر نقش ہو جائے تو کیا تاویل کی جائے گی۔ یقیناً یا تو فلاسفہ اور صوفیہ کا عالم مثال تسلیم کرنا پڑے گا جہاں سے یہ تصویریں قوت متخیلہ نے جذب کر لیں یا کوئی دوسرا مستقل عالم فرض کرنا پڑے گا۔

۱۵ سالہ امین طاعون کی وبا اور وہیں پھیلی تھی جس میں میرے اعزاء کا بھی انتقال ہوا۔ اس کے تعلق مجھے پندرہ مئی روز پہلے بذریعہ خواب علم ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے تمام دانت اس طرح کمزور ہو چکے ہیں کہ جسے بھی ہاتھ لگا یا جائے وہ فوراً گر جائے گا اور بعض گوشت کے ساتھ ٹوٹ بھی گئے۔ دندان شکنی کی عمویت سے میں نے وبار کی تعبیر کی تھی اور اپنے ایک دوست کو بتائی تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا بھی۔ البتہ نظر ضوی۔

یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر عمل وجود خارجی سے پہلے بھی کائنات پر اثر اندازی کی استعداد رکھتا ہے خواہ آپ کی عقل فلاطونی کے نزدیک ایسا نہ ہو سکتا ہو کیونکہ اگر یہ کوئی مستقل حقیقت نہ ہوتی تو خواب کے ذریعہ جن ہونے والے واقعات کا علم ہوتا ہے اس میں ان نازک پہلوؤں کا ہرگز اس درجہ لحاظ نہیں ہو سکتا تھا جتنا کہ دیکھا جاتا ہے۔

حال ہی میں میری ایک حقیقی بھوپھی کا پچاسی برس کی عمر میں انتقال ہوا ہے ان کی موت کے پندرہ برس روزِ پیشتر میں نے خواب دیکھا کہ میرے آگے کان دو مصنوعی دانتوں میں سے ایک دانت جو پائوریہ کی غایت سے تیار کر کے گئے تھے ٹوٹ گیا ہے۔ اگرچہ اس شکستگی سے مجھے تکلیف تو نہیں پہنچی لیکن کوفت سی ضرور ہوئی تھی۔

میں ہمیشہ موت کو شکستگی و نداں کی صورت میں دیکھا کرتا ہوں مگر اس خواب میں اصلی دانتوں کی بجائے مصنوعی دانت شکست ہوا جس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ ایسے شخص کی موت ہوگی جس سے تیرا جذباتی تعلق مصنوعی اور نمائشی ہے۔ دنیا تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ اصلی دانت اور قریبی رشتہ ہے لیکن دل کی گہرائیاں اس محبت سے جس کے ریشے مضحکہ قلب میں پیوست ہوتے ہیں۔ انکار کر رہی ہیں کیونکہ ان کا طرزِ عمل ہمیشہ خود غرضانہ اور اس نوع کا رہا تھا کہ کوئی معصوم سی معصوم فطرت بھی شاید ہی عداوت کے جذبات سے پاک رہ سکتی۔

(باقی آئندہ)

نفس کا یہ مطلب نہ لینا چاہیے کہ دانت ہمیشہ موت جیسے خائف کی ہی ترجمانی کرتا ہے۔ ہر چیز کے مختلف پہلو ہوتے ہیں اور ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے مثالی اشکال تیار ہو سکتی ہیں۔ اب اس نظرِ ضوی۔