

سے پیدا ہوئی ہے۔ یا یوں کہتے کہ مادہ اور روح کے ملاپ سے۔

انسان اور دوسرے جاندار حرکت کرنے والی ہستیاں ہیں۔ نباتات اور جمادات حرکت نہ کرنے والی ہستیاں ہیں۔ سری کرشن کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں روح ہے۔ اس نے سب زندہ ہیں اور سب صاحبِ درک و شعور۔ حاصلِ کلام یہ کہ گیتا کے اس شلوک سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمام حیوانات نباتات اور جمادات میں آتما کام کر رہی ہے۔ کوئی چیز مطلق بے جان نہیں۔

عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ نباتات اور جمادات فی الواقعہ بے جان اور بے شعور ہیں اب سائنس کی تحقیقات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ نباتات میں جان ہے اور ایک حد تک احساس اور شعور بھی۔ صحیح بات یہ ہے کہ جمادات بھی قطعی بے جان نہیں۔ وہ بھی زندہ ہیں اور اس لئے صاحبِ شعور بھی ہیں۔

قرآن مجید میں چند در چند مقامات ایسے ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بظاہر بے جان چیزیں فی الواقعہ جاندار ہیں۔ لیکن ہم ایسے مقامات کی مجازی تعبیر کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ حالانکہ حقیقی تعبیر کے خلاف ہمارے پاس کوئی معقول وجہ موجود نہیں بلکہ ان مقامات کے مجازی معنوں کے خلاف کئی قطعی دلیلیں موجود ہیں

تَمُوتُ قُلُوبُكُمْ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ فَصِبْ	پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد
كَالْحَيَاةِ أَزْوَاجُ قَسْرَةٍ وَإِنَّ مِنْ	سورہ شل ہجرت کے ہیں یا اس سے بھی زیادہ
الْحَيَاةِ لَوْ كُنَّا نَسْفَحُ مِنْهُ لَأَكْهَلْنَا	سخت۔ اور ہجرتوں میں سے تو بعض ایسے
مِنْهَا لَوْ كُنَّا نَسْفَحُ مِنْهُ لَأَكْهَلْنَا	بھی ہیں کہ جاری ہو جاتی ہیں ان سے نہریں
مِنْهَا لَوْ كُنَّا نَسْفَحُ مِنْهُ لَأَكْهَلْنَا	اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ پھٹ جاتے

ہیں امد نکلتا ہے ان سے پانی اور ان میں

(۷۴۰۲)

سے بعض وہ بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے

خوف سے -

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں :-

”یہاں پتھروں کو صفت خشیت سے جس کے معنی ڈر کے ہیں موصوف کیا گیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ ڈرنا سوائے زندگی اور شعور کے نہیں ہو سکتا۔ اور پتھر ان دروڑ بالوں سے عاری ہے۔ پس پتھروں کو اس صفت سے موصوف کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک جادات و حیوانات میں سے ہر ایک کے لئے ایک روح مجروح ہے۔ جسے آیت قَسْبُحَانَ الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ میں لفظ مَلَكُوت سے تعبیر کیا گیا ہے اور وہ روح مجروح زندہ ہے صاحب شعور ہے اور دراک ہے ہر جاد اور حیوان کی صلوة و تسبیح جس کا ذکر قرآن میں جا بجا آیا ہے اسی روح سے ہے لیکن اس روح کو ان چیزوں کے ابدان میں تدبیر و تصرف کا علاقہ نہیں۔ اور نہ اس تسبیح کا اثر روح حیوانی کے توسط کو پہنچتا ہے۔ بلکہ ارواح ملائکہ کی طرح جو اپنے ابدان میں بیچ حیوانی کے توسط کے بغیر تصرف کرتے ہیں یہ روح بھی پر تو اور شہنشاہ اپنے خاص جسم پر ڈالتا ہے۔ اور اس وقت شعور اور ارادہ کے افعال اس چیز سے سرزد ہوتے ہیں لیکن یہ تعلق مسلسل نہیں جو ثواب و عقاب کا باعث بن سکے۔ لیکن عالم آخرت میں ان ارواح کے آثار کا ظہور اپنے ابدان میں دائمی ہو جائے گا۔ اور اسی لئے وہ گواہی دیں گے اور باتیں کریں گے یہ“

فرقان مجید میں ایک اور مقام پر ہے -

يَسْتَحْمِلُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ (۱۳۰-۱۳۱) اور پاکی بیان کرتا ہے رعد اس کی حمد کے ساتھ
یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کجی کی کڑک بھی اندھی طاقت نہیں ایک زندہ شاعر اور دراک
طاقت ہے یہ بات گونپا ہر عجیب معلوم ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کی بیان کردہ حقیقت ہے اور آگے
چل کر آپ دیکھیں گے کہ علمی دنیا کس مذہک اس حقیقت کی قایل ہو چکی ہے۔
ذرا آگے اسی سورۃ میں ہے۔

وَلِلّٰهِ يَتَّخِذُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
طُوعًا وَكَرْهًا وَظِلْمًا لَهُمُ الْاَعْدَآءُ وَلَا اَصْلَ
اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں اور
زمین میں ہے خوشی سے اور ناخوشی سے اور
ان کے سامنے بھی مع اور خام کے وقت
(۱۵-۱۳)

سایہ کیا چیز ہے فقط سایہ ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی خدا کے حضور سجدہ کرتا ہے طوعاً
وکرہاً اور طوع اور کرہ دونوں کے لئے شعور لازمی ہے ہم اپنی نوافی اور کم نگاہی کی وجہ سے ان مقامات
کی تائید کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ کسی تاویل کی ضرورت نہیں۔ اور ہر ایسی تاویل کی۔
حق بود تاویل کاں گریست کند
نے کے سست و سر دے فرست کند

فلسفہ تو اب یہاں تک پہنچا ہے کہ جزو لا یتجزیٰ تک صاحب شعور ہے۔
وَيَخْذُ نَامِعًا وَّادًّا لِّجِبَالٍ يَّسَّخِنَ فِيهَا
اور نابع کئے تھے ہم نے ساتھ داد کے پہاڑ
کہ وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے اور پرندے بھی اور
(۷۹-۷۸)

ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔
پہاڑ بھی اور پرندے بھی داد و علیہ السلام کے ساتھ تسبیح و تحمید میں شامل ہوتے تھے بلکہ ان
معجزات ایسے مقامات پر عجیب عجیب باقیں کہتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ اپنی رائے کو نفی قرآنی

کے مطابق بنائیں۔ قرآن کو موثر کر اپنے مقدمات کے مطابق بنانے کی کوشش کرنے میں حقیقت یہ ہے کہ پہاڑوں میں روح ہے اور شعور بھی وہ ہر وقت تسبیح و تہجد میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ان کے اذکار کو نہ سمجھ سکیں۔

قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ہے۔

إِنَّا نَحْنُ غَنَّا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَمَّا أَنْ يَخْبِتُنَّهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَلَمَ الْإِنْسَانُ
إِنْدَ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (۷۲-۷۴)

بے شبہ ہم نے پیش کی اپنی امانت آسمانوں
برادریں برادر پہاڑوں پر۔ پس انھوں نے
انکار کیا اس کے اٹھانے سے اور وہ ڈر گئے
اس سے اور اٹھا لیا اسے انسان نے بے
شک وہ تھا بڑا ظالم بڑا نادان۔

یہ امانت کیا تھی۔ اس بحث کا یہ مقام نہیں۔ لیکن اس آیت سے روزِ روشن کی طرح یہ بات
روشن ہے کہ سورج۔ چاند۔ تاروں۔ پہاڑوں اور زمین وغیرہ جمادی مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ نے
اپنی ایک امانت پیش کی لیکن سب اس ذمہ داری سے ڈر گئے اور انکار کر دیا۔ امانت کا پیش کیا جانا
ان چیزوں کا اس سے ڈر جانا اور اس ذمہ داری کے اٹھانے سے انکار کر دینا قطعی دلیل ہے اس امر
کی کہ یہ چیزیں زندہ ہیں اور شعور رکھتی ہیں۔

تَوْبَتُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ مَا يَتَّبَعُونَ لَكَ تَابِعَاتٌ مُسَوِّمَاتٌ
فَتُحْشَرُونَ فِيهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَآسَاكُنُ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
سَبْعًا مِائَةً وَخَمْسِينَ مَرَّةً وَلِمِ الْوَيْلِ لِلْمُصَلِّينَ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ

تو توبہ ان لوگوں پر ہے جو اگر سائنس والے ایسی بات کہیں تو مان جاتے ہیں اور اگر قرآن کو
توشویش میں پڑ جاتے ہیں۔ اور تاویل میں لگ جاتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ صرف زبان
سے قرآن کو خدا کا کلام کہتے ہیں دل سے نہیں۔

ایک اور مقام پر ہے۔

يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ دُخَانًا
وَتَأْتِي السَّمَاءُ دُخَانًا

پھر مروجہ ہر انسان کی طرف اور وہ دھواں

نَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ يَا مَيَّاطُوعَا أَذْكَرَ هَا
فَالْتَأَيْنَا أَتَيْنَا عَابِدِينَ مَقْتَضِيهِمْ سَبَّحَ
سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُحْشِي بِكُلِّ سَمَاءٍ
أَمْوَرَهَا ۝۰۰۰۰ (۲۱-۱۲۰)

مناہیں کہا اُس کو اور زمین کو کہ آؤ خوشی سے
یا جبر سے۔ وہ دو نور بے کہ ہم آئے خوشی
سے پس بنا دیا ان کو سات آسمان دو دونوں
میں۔ اور وحی کی اس نے ہر ایک آسمان
(نکے دل) میں اس کا کام (یعنی اس کے فرائض)

(وظائف)

کتنے صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ آؤ خوشی سے
آؤ یا جبر آلائے جاؤ گے انہوں نے جواب دیا کہ ہم خوشی سے آئے ہیں۔ پھر ہر ایک آسمان کے دل
میں بذریعہ وحی ان کا لیا گیا کہ تمہارے فرائض اور وظائف یہ ہوں گے۔

سورج، چاند، ستاروں، ستاروں اور زمین کو دیکھو اور کائنات کی ہر ایک چیز کو دیکھو
کس طرح بے چون و چرا اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ اور کتنی پابندی اور منضبط اوقات کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک چیز کو اپنا اپنا کام سمجھا دیا گیا ہے۔ کیا پھر بھی ان چیزوں کو بے
جان اور بے شعور کہا جاسکتا ہے۔

سورہ نبا (۷۸) کی آیت یَوْمَ يَتُوبُ الْمُرْسِجُ..... کی تفسیر میں مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”یہاں روح نام ہے ایک باشعور بیدار لطیفہ کا جو ہر مخلوق کو دیا گیا ہے۔ آسمان
کو زمین کو پہاڑ کو درخت کو اور پھر وغیرہ کو۔ اس روح کو قرآن کے ایک اور مقام
پر ملکوت کی شئی کہا گیا ہے۔ اور اسی لطیفہ دُداک کے ذریعہ ہر ایک چیز کو اپنے پروردگار
کی تسبیح و عبادت میر ہے۔ اس لطیفہ کی حقیقت ایک نذرانی جو ہر ہے جو تمام جواہر و

اعراض سے متعلق ہے۔ اور انہی جواہر روحانیہ کے ذریعے قرآن کی سورتیں۔ نیک اعمال نماز اور روزہ وغیرہ اور خاندان کعبہ قیامت کے دن اور برزخ میں شفاعت کریں گے اور گواہی دیں گے اور اسی روح کے ذریعے آسمان اور زمین دن اور رات شہادت دیں گے حدیث صحیحہ میں ہے کہ موزن کے لئے جہاں تک اس کی اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کے درخت اور پتھر وغیرہ گواہی دیں گے۔

بنی آدم اور حیوانات کے تعلق اور ولع اور نباتات و جمادات وغیرہ کے تعلق اور ولع میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی صورت میں تعلق دائمی ہے اور دوسری صورت میں غیر سلسلہ۔ قرآن مجید کا ایک گواہی اور سن لیجئے۔

اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۖ
وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ نَفْقَاتُهَا ۖ
الْإِنْسَانُ مَالِهَا ۖ يَوْمَئِذٍ نُّحَدِّثُ
أَخْبَارَهَا ۖ بِأَنُّ رَبِّكُ أَوْسَىٰ لَهَا ۖ

جب ہلا دی جائے گی زمین بڑے زور سے اور
نکال باہر کرے گی زمین اپنے بوجھ۔ اور کہے
گا انسان کہ اس کو کیا ہو گیا۔ اُس دن زمین
بیان کرے گی اپنی خبریں۔ کیونکہ آپ کے برگزیدہ
نے وحی کی ہے اس کی طرف۔ (۹۹-۱۰۵)

حضرت شاہ صاحب ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

”یہاں بعض قوموں کے دل میں شبہ گزرتا ہے کہ زمین جو جادو لا یقل ہے کس طرح باقی کرے گی۔ اس شبہ کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ مخلوقات میں ہر ایک چیز شروع کرتی ہے البتہ حیوانی ارواح اپنے ابدان میں تذبذب و تصرف کا تعلق رکھتے اور ہمیشہ تغذیہ، احساس اور حرکت میں مشغول رہتے ہیں دوسری مخلوقات کے ارواح تذبذب و تصرف کا تعلق نہیں رکھتے اور انہیں ہمیشہ احساس اور حرکت اعتباری موجود نہیں ہوتی۔ اس لئے ان کے ارواح کا ابدان کیساتھ تو تعلق عوام کی نظروں سے پوشیدہ رہتا ہے اگرچہ بطریق خفی حادث

(سجرات و غیور کی صورت میں) کبھی کبھی ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔“

اس بارے میں آپ گیتا کی شہادت سن چکے۔ قرآن مجید کی قطعی گواہی بھی آپ کے گوش گزار ہو چکی۔ اب صوفیہ کرام کے مقدمات کا اندازہ مولانا نے روم کے ان اشعار سے کھینچا۔

ہستی بچوں خرد کے بے برد	ہستی کوہ ہست مخفی از حسرد
فرق چوں میکرد اندر قوم عباد	باد را بے چشم اگر جنبش نغداد
با فلیش چوں زخم کرد و ایست	آتش نرود را اگر چشم نیست
از چہ کافر داز مومن برگزید	گر نبودے نیل را آن نور دید
پس چرا داد و در او بار شد	گر نہ کوہ و سنگ بادید ارشد
از چہ فاروں را فرد غور و آنجناں	ایں زمیں را گر نبودے چشم ماں
چوں بدیدے ہجر آں فرزانہ را	گر نبودے چشم دل حنا نہ را
کہ ز ما بدہ گواہی سے دہد	در قیامت ایں زمیں در نیکنے بد

مولانا نے اس سلسلے میں ایک عجیب نکتہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں

باد و خاک و آب و آتش بندہ اند با من دو مردہ با حق زندہ اند

یعنی ہوا، مٹی، پانی اور آگ یا باغیاظہ دیگر تمام عناصر خدا کے احکام کے فرماں بردار ہیں

جہاں تک ہمارا تعلق ہے وہ بے جان بے شعور اور مردہ اجسام ہیں لیکن خدا کے حضور وہ زندہ ہیں اور درآگ ہیں ان کی زندگی اودان کا شعور نظر نہیں آتا۔ وہ ہم سے باتیں نہیں کرتے۔ یا ہم ان کی باتیں نہیں سمجھتے۔ لیکن کائنات کا فہمہ زندہ ہے اور صاحب شعور۔ وہ خدا سے باتیں کرتا ہے اور

اس کے احکام کی تعمیل میں ہم تن مصروف رہتا ہے۔ اور اس کی تسبیح و تحمید کرتا رہتا ہے۔

تَسْبِيحُ لِلّٰهِ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْاَرْضِ تسبیح کرتے ہیں اس کی ساتوں آسمان اور

وَمَنْ فِيهِمْ وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
 بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ
 زمین اور جو کوئی ان میں ہے اور کوئی چیز البسی
 نہیں جو تسبیح ذکر کرتی ہو اس کی حمد کے ساتھ
 لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو۔ (۱۷۱-۱۷۲)

نیشنل یورپ کا ایک مشہور فلسفی ہے۔ اس کے خیالات اس بارے میں قابل غور ہیں۔

دانشگر کے نزدیک اسی غلط نگاہی کی وجہ سے عام طور پر یہ خیال پھیل گیا ہے کہ اس دنیا میں فقط حیوانوں اور انسانوں ہی میں زندگی پائی جاتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے تجربے کے مطابق ان کے علاوہ اور کسی چیز کی طرف زندگی کو منسوب نہیں کر سکتے لیکن براہ راست تجربہ تو ہم کو فقط اپنی روح کا ہے۔ دوسرے ارواح کے وجود تک میں فقط تمثیلی استنتاج سے پہنچتا ہوں۔ اگر میرے پاس اس تمثیل کی توسیع کے لئے قوی دلائل موجود ہوں تو مجھ کو کیا امر مانع ہو سکتا ہے کہ میں نباتات اور اجرام فلکیہ کو بھی جاندار سمجھوں۔۔۔۔۔ عالم نباتات سے عالم نباتات کی طرف عبور اس درجہ مسلسل ہے کہ ان میں سے ایک کو جاندار اور دوسرے کو بے جان کہنا کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا۔ نباتات کا شعور حیوانات کے مقابلے میں البیابہی ادنیٰ ہو سکتا ہے جیسا کہ حیوانات کا شعور انسان کے مقابلے میں اس کے علاوہ اجرام فلکیہ کو کیوں جاندار تسلیم نہ کریں۔ انسان اور حیوان زمین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انسانوں اور حیوانوں کے ارواح کا روح زمین کی البیابہی تعلق ہو جیسا کہ ان اجسام کا جسم زمین کے ساتھ ہے۔ یہ بالکل ایک مصنوعی تجربہ ہے کہ ہم انسانوں اور حیوانوں کی روحوں کو یا شعور ہونے کی وجہ سے کل زمین کی زندگی کے مخالف قرار دیں نیلید ادنیٰ ارواح کا اعلیٰ ارواح سے البیابہی تعلق ہو جیسا کہ محرکات و تصورات کا ان سے متعلقہ انفرادی روح سے ہوتا ہے۔ انجام کار تمام روحوں ایک درجہ برتر و محیط کے

ساتھ والبتہ ہیں۔ (تاریخ فلسفہ جدید جلد دوم مصنفہ ڈاکٹر ہیرلڈ ہونڈنگ منترجمہ ڈاکٹر

حفیظہ عبدالحکیم۔ صفحہ ۵۹۸-۵۹۹)

رب کا ایک اور فلاسفر کیا لاکھتا ہے۔

» ہر شے جو موجود ہے اس کے وجود کی تین صورتیں ہیں۔ قوت۔ علم اور جذبہ وجود ہونے کے سب سے مقدم یہ معنی ہیں کہ کسی شے میں اپنے آپ کو محسوس کرنے کی قوت ہے۔ اپنی ذات کا علم دیگر تمام قسم کے علم کی شرط مقدم ہے۔ اس قسم کا مصدقہ علم ذات ہر شے میں پایا جاتا ہے۔ قوت اور علم کی طرح جذبہ بھی ہر شے میں پایا جاتا ہے اس کی شہادت اس امر سے ملتی ہے کہ ہر شے اپنے تحفظ کی کوشش کرتی ہے، پھر پتھر ہی رہنا چاہتا ہے اور اگر اسے ہوا میں اُچھالیں تو وہ زمین پر داپس آنا چاہتا ہے جہاں اس کا گھر ہے۔ « (کتاب مذکور جلد اول صفحہ ۱۷۲ تا ۱۷۵)

اکھساگور اس کہتا ہے کہ روح ہر چیز میں پائی جاتی ہے۔ نباتات۔ حیوانات اور انسان سب روح کے کشتے ہیں۔ انسان میں زیادہ عقل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ایسے آلات اور اعضاء ملے ہیں جن سے روح زیادہ اچھی طرح کارفرما ہو سکتی ہے۔ ادنیٰ اور اعلیٰ وجود میں صرف تنظیم کا فرق ہے جسم میں تنظیم زیادہ ہوگی وہ روح کو زیادہ قبول کرے گی رداسان دانش مصنفہ ڈاکٹر حلیفہ الحکیم۔ صفحہ ۴۹)

» بروئے کے ہاں جو ہر کی دو قسمیں ہیں۔ جنہیں کبھی وہ صورت اور مادہ کہتا ہے اور کبھی

روحانی اور مادی جوہر۔ دونوں اہلی اور ابدی ہیں روح کائنات سرمدی صورت بھی ہے جو نام پیدا اور نام پیدا ہونے والی صورتوں پر مادی ہے۔ اور وہ روح لامحدود بھی ہے جو ابد اور لامحدود کے غیرت میں باقی رہتی ہے۔ ہر وہ شے جو موجود ہے زندہ اور مصوری

گوانداز زندگی مختلف ہیں۔ (نارنچ فلسفہ جدید۔ مذکورہ بالا۔ جلد اول صفحہ ۱۵۲)

”فردِ مطلق جسے لائسنسِ اصل حقیقت سمجھتا ہے۔ اس کا اصطلاحی نام موناڈ ہے یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی الگ تہی یا وحدت کبر میں۔۔۔۔۔۔ ہم اپنے اندر کچھ ہیں کد اضع شعوری حالتیں نار یک غیر شعوری حالتوں سے بدلتی رہتی ہیں۔ اسی مماثلت سے ہیں یہ قیاس کرنا چاہتے کہ موناڈات بھی تاریکی اور وضاحت کے مختلف مدارج میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ سوہے ہیں۔ کچھ خواب کی سی حالت میں ہیں اور کچھ کم و بیش جانتے ہیں۔۔۔۔۔۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ احساس اور ارادہ کے ملکات صرف مادے کے اسی حصے کو عطا کئے گئے ہیں جس سے انسانی جسم بنتے ہیں۔ ادنیٰ مدارج حیات میں بھی اسی کے مانند ملکات موجود ہوں گے خواہ ہم انہیں روح کہیں یا نہ کہیں۔“

(کتاب مذکور صفحہ ۲۹۶)

سوامہرام لوتے دن ہک اور بعض دوسرے تحقیقین نے خورد مین کے ذریعے بعض چھوٹے چھوٹے عضو یہ دریافت کئے تھے۔ لائسنس نے ان کی تحقیقات کو اپنے نظریے کی خبری تائید خیال کیا کہ بظاہر بے جان مادہ میں بھی قوتِ زندگی اور روح موجود ہے۔ اُس نے اپنے فلسفے میں دعویٰ کیا تھا کہ بظاہر یک رنگ اور بے اھناسے مادے میں بھی ہم جیسی، انفرادی مستیاں پائی جاتی ہیں (کتاب مذکور صفحہ ۲۹۶)

”مادہ اول۔ صورت۔ قوتِ زندگی اور عقل بعینہ وہی کچھ ہیں جو نظرت۔ نظرت وہی کچھ ہے جو کائنات اور کائنات وہی کچھ ہے جو خدا ہے۔“

یہاں تک تو بات صاف ہے۔ گوہیں شخص نہ ہو لیکن موناڈ کے نظریے کی اور صورت ہے۔ اس نظریے کی تفصیل بروٹو کی لاطینی تصنیفوں میں ملتی ہے۔۔۔ ممکن ہے کہ موناڈوں سے بروٹو کی مراد ان انتہائی باریک ترین اجزاء سے جو جن میں اسپیئر (ایئر) تقسیم شدہ

نصیر کیا جاسکتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک مونا د صاحب شعور ہے۔ اور اس لئے تمام کاٹنا
 سانسانہ چند چند مونا دل کر اور ذرات (ایٹم) کے ایک مجموعے کے اندر بیچ و بیچ فریقے
 سے داخل ہو کر اس مجموعے کو ابتدائی جسموں کی صورتیں اور خامتیں دیتے ہیں۔ یہ جسم
 بتدریج بنائی جوانی اور پھر انسانی جسموں میں ترقی کرتے ہیں۔ لیکن یہ زندگی بغیر عمل انسان
 پر ختم نہیں ہوتا۔ زمین اور دوسرے سیارے۔ سورج اور تارے تمام کے تمام بڑے مجسم
 کے مونا ہیں۔ اور ان میں صاحب عقل و دماغ ہیں۔ جیسا کہ ارسطو نے خیال کیا تھا ان لوگوں
 پرانا علم الاصلہام جس سے ارسطو نے یہ خیال اخذ کیا تھا۔ اُس کے بڑے دشمن برہونکی
 تصانیف میں بھی دہرایا گیا: ”مہتری آف ماڈرن فلاسوفی۔ مصنف اے ڈبلیو جی۔ صفحہ ۱۰۹۔“
 لیکن کہنا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم بے جان مادہ کہہ سکیں۔ کائنات
 تمام تر زندہ طاقتوں پر مشتمل ہے۔ اُس کے نزدیک ہر ایک مونا میں نفسی (سائیکک)
 زندگی کی یہ دو خصوصیتیں موجود ہیں۔ ایک وقوت یعنی سوچ بوجھ اور دوسری آرزو۔ گو مونا دو کو
 ان کا شعور نہ ہو (کتاب مذکور صفحہ ۵۱-۵۲)

فیوض المحرمین مصنفہ شاہ ولی اللہ کے ترجمہ اردو موسومہ مشاہدات و معارف از پروفیسر
 محمد سرور کے صفحہ ۶۲ بر حاشیہ میں مترجم کا مندرجہ ذیل نوٹ قابل ملاحظہ ہے۔
 ”مولانا احمد قاسم رحمت اللہ علیہ تفریر و تفسیر میں لکھتے ہیں۔ باقی رہا عالم کے لئے
 روح کا ہونا۔ ہر جذبہ نظر سرسری میں ایک نامعقول بات معلوم ہوتی ہے مگر میں جانتا
 ہوں کہ وہ اس کی بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ زندگی سانس کے لینے اور اپنے ارادے سے
 حرکت کرنے کا نام رکھ چکا ہے۔ اور اگر ہم تم یہ بات جانتے کہ زندگی اسے نہیں کہتے
 بلکہ زندگی حقیقت میں اُسے کہتے ہیں کہ جس سے جانتا پہچانتا سوچنا سمجھنا تعلق رکھتا ہے۔ تو

ماسوا انسان اور حیوانات کے زمین۔ آسمان۔ درخت۔ پہاڑ۔ بلکہ مجموعہ عالم کے حق میں
 بھی روج کے ہونے کا انکار نہ کرتے۔ مجھے بڑی قوی دلیل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سوا
 ان اشیا کے جن کو ہم جادو کہتے ہیں ابد دل میں بھی بلکہ ہر شے میں جان ہے۔ ابد ہر ذرہ ابد ہر
 چیز کے لیے ایک روج ہے تفصیل اس اجمل کی یہ ہے کہ پہلے اس سے واضح ہو چکا کہ اس
 عالم کی ہر چیز کا جھوٹی سے لے کر بڑی تک وجود ابد ہے اذ ذات ابد ہے۔ یعنی دو
 وجود ہیں ظاہری اور باطنی۔ سو باطنی وجود کو ذات خداوندی سے کچھ اس قسم کی نسبت
 ہے جیسے شعاعوں کو آفتاب سے۔ اور وجود ظاہری کو نمبر نہ دوہوں کے جو شعاعوں
 سے پیدا ہوتی ہیں ابد ہر معنی اور ہر میدان میں جدا جدا نظر آتی ہیں۔

مولانا روم فرماتے ہیں

دائما ادا نمود از اسرار داد	کے کینہ نقد بنی ادا نالہ مجھ داد
گر بنبدے واقفان امر کن	دجہاں رو گشتہ بڑے این سخن
فلسفی راز ہر نے ادا دم زند	دم زند دین حقش بر ہم زند
دست دیاتے ادا جادو جان ادا	ہر چہ گوید آں دو در فرمان ادا

یعنی جو شخص بھید کا واقف نہیں وہ جادو کے نالہ و فریاد کرنے کی نقد بنی نہیں کرے گا
 اگر آفرینش عالم کے بھیدوں کے جانتے دانے نہ ہوتے تو اس بات کو دنیا میں کوئی نہ مانتا۔ فلسفی کی
 طاقت نہیں کہ وہ جادو کے باشعور ہونے سے انکار کر سکے۔ اگر انکار کرے بھی تو دین حق اسے دہم
 برہم کر دے کیا وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں جادو ہیں لیکن اس کی روج جو حکم کئی
 ہے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔

شیخ محمد الدین ابن عربی باب ۲۲۶ میں لکھتے ہیں۔

» واضح رہے کہ سارے عالم میں جو بھی کسی صورت سے مقید ہے۔ اس کے لئے ایک روحِ الہی ہے۔ جو اس کو لازم ہے اور اُسی سے وہ اللہ عزوجل کی تسبیح کرتا رہتا ہے پس بعض ارواح تو ایسی ہیں جو اُس صورت کی تدبیر میں کہونکہ صورتِ ارواح کی تدبیر کو قبول کرتی ہے اور یہ وہ ہر صورت ہے جو ظاہری زندگی اور موت سے متصف ہے اور اگر ظاہری زندگی اور موت سے متصف نہیں تو اس کی روح روحِ تسبیح ہے جسے تدبیر نہیں تسبیح نے اس پر طویل بحث کرنے ہوئے فرمایا ہے۔ ان ارواح میں ان صورتوں کی ارواح سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حلقہ نہیں کہ جو تدبیر سے بے تعلق ہیں۔ یہ ارواح جاد ہیں اور ان سے رتبہ میں کم ارواح نبات ہیں اور ان سے کم مرتبہ ارواح حیوان ہیں اور سرکش انسانوں کی رو میں ان سے بھی گئی گزری ہیں۔ لیکن صالحین میں حسبِ تفاوتِ طبقت انبیاء اولیاء اور مومنین کی ارواح سے معرفت میں اعلیٰ کوئی نہیں کہ یہ اخفاص الہی ہے « (البراقیت المحجواہ۔ بحوالہ نجات القرآن مولفہ محمد عبدالرشید نعمانی۔ مدوۃ المصنفین

دہلی جلد سوم صفحہ ۱۱۸-۱۱۹)

دیکھیے ابن عربی نے اس بیان میں کتنا لطیف نکتہ پیدا کیا ہے۔ عام فلسفی اور سائنسدان جو نباتات و جمادات میں شعور کے قابل ہیں۔ کہتے ہیں کہ روحِ انسانی اس لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہے اس سے کم روحِ حیوانی ہے اُس سے کم روحِ نباتی اور سب سے کم روحِ جادی ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ جہاں تک معرفتِ الہی کا تعلق ہے۔

الف۔ روحِ جادی سب سے بلند مرتبہ پر ہے۔

ب۔ روحِ نباتی اس سے کم درجہ پر

ج۔ روحِ حیوانی اُس سے بھی نیچے۔ اور

د۔ درجہ انسانی (باستثنائے مذکورہ) سب سے نیچے درجہ پر۔

وجہ یہ ہے کہ درجہ جمادی سراسر معرفت الہی اور تسبیح و تہلیل میں مصروف ہوتی ہے اور تدبیر جسمانی سے بالکل بے تعلق درجہ بنائی میں معرفت کچھ کم اور تدبیر کچھ زیادہ۔ درجہ حوائیٰ پر معرفت اور بھی کم اور تدبیر جسمانی کا شغل اور بھی زیادہ۔ اور سرکش انسان تو ہمہ تن جسمانیات کی تدبیر میں لگا رہتا ہے۔ اور معرفت الہی اور تسبیح و تہلیل سے قطعاً غافل۔

ہر گناہ سے کہ از زمیں روید

وحدہ لا شریک لہ گوید

مسلمانوں کا عروج و زوال (طبع دوم)

اس کتاب میں اولاً خلافت راشدہ اس کے بعد مسلمانوں کی دوسری مختلف حکومتوں، ان کی سیاسی حکمت عملیوں اور مختلف دوروں میں مسلمانوں کے عام اجتماعی اور معاشرتی احوال و واقعات پر تبصرہ کر کے ان اسباب و عوامل کا تجزیہ کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے غیر معمولی عروج اور اس کے بعد ان کے صہیت انگیز انحطاط و زوال میں موثر ہوئے ہیں طبع ثانی جس میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا ہے خصوصاً اس کے آخری حصے کی ترتیب بالکل بدل گئی ہے۔

انہیں غیر معمولی اضافوں اور مباحث کی تفصیل کی وجہ سے اس کے جدید ایڈیشن کو مطبوعات

۱۹۷۷ء کی نہرست میں رکھا گیا ہے اور اس کو ایک جدید کتاب کی حیثیت دی گئی ہے پری تقطیع

مقامت ۳۴۷ صفحات قیمت مجلد پانچ روپے۔ قیمت غیر مجلد چار روپے۔

عقل کی ماہیت

مولانا محمد عثمان صاحب فار قلیط چیف ایڈیٹر روزنامہ ”جمعیت“ دہلی

”عقل“ کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا دائرہ عمل محدود ہے یا محدود؟ وہ قابل اعتبار ہے یا

ساقط الاعتبار؟ سطور ذیل میں ان ہی مباحث پر روشنی ڈالنے کی فکر کی گئی ہے۔

انٹارہوس اور انیسویں صدی کی مادیت اس امر کی مدعی ہے کہ دنیا کی اصل صرف مادہ اور

ازجی (قوت) ہے ان ہی دو قوتوں سے دنیا کی ہر چیز نے ترکیب پائی ہے اور ان ہی کے ظہور پر کائنات

کا اطلاق ہوتا ہے۔ بغا ہر معلوم ہوتا ہے کہ زندگی اور شعور (consciousness) مادہ کے ذوق

سے باہر اپنا مستقل وجود رکھتے ہیں۔ مگر مادیت کہتی ہے کہ ان کا کوئی مستقل وجود نہیں، ان کا سرچشمہ بھی مادہ

اور ازجی ہی ہے۔ مادہ کے اجزاء کی ترکیب سے جو ایک خاص قسم کی حرکت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام زندگی

ہے اور زندگی کی ترقی یافتہ صورت کا نام دماغ یا شعور ہے۔ اور چونکہ مادہ برطبی اور کیمیاوی قوانین نافذ

ہیں، اس لئے زندگی اور شعور بھی ان ہی قوانین کے زیر اثر ہیں، مقاطیس کو دیکھو اس میں کشش موجود ہے

مگر کشش مقاطیس سے کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، اس کے ذرات ہی میں یہ خاصیت موجود ہے کہ ان میں

ذباب کشش ہوا اور وہ دوسرے اجسام پر اثر ڈالیں۔ یہی حال شعور کا ہے کہ ذرات کے اتصال سے اس

کا ظہور ہوا جب ذرات منتشر ہو جاتے ہیں تو شعور دادک کی کیفیت بھی زائل ہو جاتی ہے اور اس نقصان

کو ہم موت یا ہلاکت سے تعبیر کرتے ہیں۔

علم الحیات (Biology) نے مادیت کی تائید میں بہت سا مسالہ جمع کر دیا ہے

اس نے بتایا ہے کہ جس جوہر حیات (Principle of Life) سے زندگی کا ظہور ہوتا ہے خدا اس کی ترکیب کا رہنما بن کر رہتا ہے۔ آکسیجن۔ نائٹروجن سے عمل میں آئی ہے۔ یہی گیسوں و دوسرے اجسام کو بھی ظہور میں لانے میں اور ان کا وجود بے جان جسموں میں بھی پایا جاتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ زندگی اور شعور مادہ ہی کی ترقی یافتہ صورت کا نام ہے اور مادہ سے علیحدہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے بلکہ مادہ ہی کے ان دلائل پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ان سے زندگی کے حقائق کی گرہ کشائی نہیں ہو سکتی۔

(۱) علم الحیات سے ثابت ہے کہ انسانی جسم کے تمام ذرات سات یا نو سال میں بالکل ہی بدل جاتے ہیں۔ آج ہمارے جسم میں جو ذرات ہیں وہ نو سال پہلے نہ تھے اور موجودہ ذرات نو سال بعد معدوم ہو جائیں گے اور ان کی جگہ نئے ذرات کا ظہور ہوگا۔ اگر شعور یا دماغ بھی ذرات ہی کے اثرات سے متاثر ہے تو جسمانی نظام بدل جانے سے اسے بھی بدل جانا چاہئے اور انسان کو یہ بھی یاد دہانی دینا چاہئے کہ ایک سال یا دس سال پہلے کیا واقعہ گذرا تھا اور اس نے تین سال پہلے تمسک بھی کھما تھا یا نہیں؟ مگر معلوم ہے کہ گذشتہ جنگ کی یاد ابھی تک دماغوں میں تازہ ہے اور ۲ سال کے واقعات تک کی تفصیلات دماغوں میں محفوظ ہیں لاکھوں لوگوں کو بچپن کے واقعات یقیناً یاد ہوں گے حالانکہ اب تک ہماری جسمانی نظام کی بار بار بدل چکے ہیں اس حقیقت سے معلوم ہوا کہ شعور ایک ایسی ہستی ہے جس کا انحصار ذرات پر نہیں ہے۔ ذرات بدل جاتے ہیں مگر شعور باقی رہتا ہے۔

(۲) یہ کہنا کہ جو قوانین مادیات پر مبنی ہیں وہی ذہنی کائنات پر بھی مبنی ہیں مشاہدہ کے خلاف ہے لہذا اس کا یہ نتیجہ بھی غلط ہوا کہ ذہن اور شعور مادہ کی پیداوار ہیں۔ مادہ کے ذرات ہی جسم ساز۔ وزن۔ شکل سب کچھ موجود ہے مگر شعور ان اوصاف سے خالی ہے آپ پتھر سے ٹی کا سر ہجوڑ سکتے ہیں کیونکہ دونوں میں مادی ذرات ہیں مگر اسی پتھر سے آئینہ اور خواہش کو نہیں ہجوڑ سکتے کیونکہ خواہش ساز۔ شکل اور وزن سے خالی ہے آپ اپنے ہاتھوں کو ناب سکتے ہیں مگر ذرا اپنی تناؤں کو تو ناب