

معتزلہ

۱۲

(جناب ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ ڈی لندن بیرسٹرا ایٹ لا حیدرآباد دکن)

(۴)

۱۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ مخلوق کا پیدا کرنا خدا پر واجب ہے
واجب کس معنی کے لحاظ سے؟ کیا خدا کو مخلوق کے نہ پیدا کرنے سے دنیا یا آخرت میں کوئی
ضرر لاحق ہوتا ہے؟ ہاں اگر واجب کے یہ معنی ہیں کہ خدا کے علم میں ازل سے خلق کا پیدا کرنا تھا
یا تخلیق مقدر تھی تو اب خدا کے لئے اس کا پیدا کرنا واجب قرار دیا جائے گا ورنہ خلافِ علم حق ہوگا
جو جہل ہوگا! واجب کے اگر کوئی اور معنی ہیں تو بتلائے جائیں!

۲۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہ صرف انسان کو پیدا کرنا بلکہ اس کو مکلف بالا اعمال کرنا بھی واجب
ہے یعنی عقل و اختیار سے متصف کرنا، ہدایت کے لئے دجی کا بھیجنا بھی واجب ہے
اس پر بھی وہی سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا۔ ایسے نہ کرنے میں خدا کا کوئی
ضرر ثابت نہیں کیا جاسکتا اگر معتزلہ کی جانب سے کہا جائے کہ خدا پر اس لئے واجب ہے
کہ اس میں مخلوق کا فائدہ ہے نہ یہ کہ خدا کا کوئی نفع تو ہم مانتے ہیں کہ مخلوق کو اس کے پیدا ہونے
میں کچھ فائدہ ضرور ہے مگر جب خدا کو مخلوق کے فائدے سے کوئی فائدہ نہیں تو اس پر مخلوق کو پیدا
کرنا اور مکلف بنانا کس طرح واجب قرار دیا جاسکتا ہے؟

ذرا غور کرو کہ مخلوق کو مکلف بالا اعمال ہونے میں آخر فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو اس صورت میں ہوتا
جب جہنم میں انسان پیدا کیا جاتا، وہاں نہ بیماری ہوتی نہ افلاس نہ درد و غم ہوتا نہ حزن و الم! اور
میں تو عقلاً و موت کو زندگی پر ترجیح دینے آئے ہیں! انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کے حالات

پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کہتا تھا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کوئی کہتا کہ میں پرندہ ہوتا
کہ دوزخ کا ڈرنہ ہوتا! غرض جس کو دیکھا موت کی تمنائیں اپنے اندر لئے ہوئے نظر آیا!

ہست دریں بادیۂ دیولاخ خانہ دل تنگ دغم دل فراخ
ہر کہ دریں بادیۂ باطیع ساخت جوں جگر افسردہ چو زہرہ شکافت
ہر کہ دریں خانہ کند خواب گاہ ناسریش از دست رود یا کلاہ

ہمیں ان لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ مکلف ہونے میں مخلوق کا فائدہ ہے اور
یہ نہیں سمجھتے کہ مکلف ہونا ہی تمام غم و حزن اور تکالیف کا سرچشمہ ہے!

اگر کہا جائے کہ پیدا ہونے اور مکلف کئے جانے میں مخلوق کو فائدہ ہے کہ جنت کے
مراتب عالیہ پر وہ فائز ہوگا اور ابدی سرور کا حق دار قرار پائے گا تو فلسفی کی طرف سے یہ کہا جاتا
ہے کہ خدا بغیر عبادت کے کبھی یہ مراتب عطا کر سکتا ہے! اگر یہ کہا جائے کہ بے شک بغیر عبادت
کے بھی وہ مراتب بلند عطا فرما سکتا ہے مگر عبادت کرنے سے ایک قسم کا استحقاق پیدا ہو جاتا ہے
اور جو چیز بطور استحقاق حاصل ہو وہ زیادہ قابل قدر اور لذیذ ہوتی ہے تو جواب میں کہا جاسکتا
ہے کہ عبادت سے کسی قسم کا استحقاق ثابت نہیں ہوتا! ذرا غور تو کر دیکھا عبادت بغیر صحت، سلامتی
اعضاء، قدرت، ارادے وغیرہ کے ممکن بھی ہے؟ یہ اسباب سب کے سب حق تعالیٰ ہی کے
عطا کردہ ہیں! جب عبادت کے سارے اسباب اس ہی کا محض عطیہ ہیں تو ان کے استعمال
سے کون سا استحقاق پیدا ہو سکتا ہے! اس کی مثال بعینہ ایسی ہے کہ دو شخص ایک کھیت کی
پیداوار پر بیکار کریں اور ایک شخص ان میں سے اقرار کرے کہ یہ کھیت بھی تیرا ہے، بیج بھی تو نے
ڈالے، جوتنے کے لئے بیل بھی تیرے ہی ہیں جو کچھ اس پر صرف ہوا وہ بھی تیرا ہی تھا مگر بائیں ہر
پیداوار میری ہے اور اس پر میرا ہی حق ثابت ہوتا ہے! ع

بسوخت عقل ز حیرت کہ اس پہ لبو العجبیت

۳۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ خدا پر واجب ہے کہ بندوں کے حق میں جو چیز زیادہ مناسب اصل

ہو اس کی رعایت رکھے۔

اس دعویٰ کے بطلان کے لئے اول تو وہی کافی ہے جو اد پر ثابت کیا گیا کہ خدا پر کوئی چیز

اجب نہیں!

دوسرے مشاہدہ اور تجربہ بھی اس کے بطلان پر شاہد ہے۔ امام ابو الحسن اشعری نے
یہی کے مقابلہ میں جو مثال پیش کی ہے اس سے اس مذہب کی بالکل تردید ہو جاتی ہے
رض کر وہ تین لڑکے ہیں جن میں سے ایک صغیر سنی میں بحالت اسلام مر گیا، دوسرا سن بلوغ کو
پہنچا، مسلمان ہو کر بڑی بڑی نیکیاں کیں اور مر گیا۔ تیسرا سن بلوغ کو پہنچا مگر کفر کی حالت میں مرا۔
ب مقزلہ کے نزدیک اول الذکر ہفتی ہے، دوسرا بھی ہفتی ہے لیکن پہلے کی یہ نسبت اعلیٰ مراتب کا
ستھی ہے اور موخر الذکر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب فرض کرو کہ پہلے لڑکے نے خدا کو مخاطب کر کے
ہا کا اے خدا مجھ کو میرے دوسرے بھائی سے کم مراتب کیوں ملے؟ کیا میں مسلمان نہ تھا؟ تو خدا جواب
لے گا کہ تیرے دوسرے بھائی نے سن بلوغ کو پہنچ کر بڑی بڑی نیکیاں کیں اور یہ مراتب بلند ان
کا جزا ہے۔ وہ کہے گا کہ اے خدا اگر میں بھی زندہ رہتا اور جوان ہوتا تو اس سے زیادہ نیکیاں کرتا! مجھے
پہلے از وقت مانگ کر میری حق تلفی کیوں کی گئی؟ خدا اس کے جواب میں کہے گا کہ تجھے اس لئے مارا
اگر جوان ہوتا تو کافر ہو کر مرتا اور ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہتا اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ
تجھے لڑکپن ہی میں موت آئے تاکہ تجھے کم از کم بہشت میں رہنے کا تو استحقاق حاصل ہو جائے
اور نہ ہو تو خدا کی جانب سے پیش کرتے ہیں! اب ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے جس کا جواب
ان سے قیامت تک بھی بن نہیں پڑتا کہ تیسرا بھائی اور دوزخ کے طبقات سے سارے کافر جنج
نہیں گئے کہ خدا یا یہ تجھے معلوم ہی تھا کہ ہم بڑے ہو کر شرک کریں گے تو تو نے ہمیں لڑکپن ہی میں
بول نہ موت دی ہم تو اس مسلمان لڑکے کے درجے سے کم پر بھی راضی تھے؟ اب مقزلی بتائے
اس کا کیا جواب دیا جاسکتا ہے؟ اسی لئے یہ یقین کرنا واجب ہے کہ خدا دند کہیم کے معاملات
اول کی جہت سے ایسے نہیں کہ مقزلہ کی میزان میں ان کی گنجائش نکل آئے! یہاں عقل سے

۱۰ دیکھو مذاق العارفین ص ۱۲۱ اور الاقتصاد (اردو ترجمہ) صفحہ ۱۵۴ وغیرہ

زیادہ ایمان سے کام لینے کی ضرورت ہے اور ایمان کا محل قلب ہے نہ کہ عقل۔
 دل مسکنِ عشق است نہ مادائے عقل چوں خائے عقل ساختی گشت ملول
 تحقیقِ بدار کہ زود دیراں گردد ہر خانہ کہ غیر صاحبش کرد نزول
 (سجلی استرآبادی)

معمریہ

یہ معمر ابن عباد سنی کے پیرو ہیں۔ اس کی زندگی کا زمانہ ٹھیک طور پر معین نہیں ہو سکتا بعض کے نزدیک یہ سنہ ۸۲۲ء میں مرا ہے۔

معر کے خیالات زیادہ تردیدی میں جو اپردہ دوسرے معتزلہ کے بیان ہوئے البتہ صفاتِ الہی کے انکار میں اس کو بہت زیادہ غلو ہے، قدر کے نظریہ میں بھی اس کو غلو تھا۔ بعض مسائل میں منفرد ہوا ہے اس کے اہم خیالات کا خلاصہ یہ ہے:-

۱۔ نفی علم الہی:- معر خدا کی ذات کو کثرت کے ہر اعتبار سے منزه ثابت کرتا ہے۔ اس کی رائے میں صفات کے ثابت کرنے سے خدا کی ذات میں تکرر پیدا ہو جاتا ہے اس لئے وہ تمام صفات کی نفی کرتا ہے اور اس میں اس قدر مبالغہ کرتا ہے کہ خدا نہ خود اپنے کو جانتا ہے اور نہ کسی کو، بڑا جانتا یا علم، خدا کے اندر کی کوئی چیز ہوگی یا باہر کی کوئی چیز پہلی صورت میں عالم و معلوم کا ایک ٹکڑا لازم آتا ہے جو محال ہے کیونکہ معمر کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ معلوم عالم سے جدا اور اس کا غیر ہو اب اگر علم خدا کے اندر کی کوئی چیز نہیں ہے اور معلوم عالم سے جدا ہے تو خدا کی ذات میں ثنویت یا دوئی لازم آتی ہے۔ نیز خدا کے علم کا غیر برہم قیود اور اس کا محتاج ہونا لازم آتا ہے اور اس کی مطابقت بالکل باطل ہو جاتی ہے۔

معر کے زمانہ میں فلسفہ کا چرچا زیادہ ہو گیا تھا اور نوافلاطونیت کے اثرات کافی پھیل چکے تھے، صفات کی نفی کرنے میں معمر فلاطینیوس کی پیروی کر رہا ہے۔ فلاطینیوس کے نزدیک خدا کی ذات

واحد و مطلق ہے اور ایسی دراء الراء ہستی ہے کہ جو کچھ بھی انسان اس کے متعلق کہتا ہے وہ اس کی تحدید کا باعث ہوتا ہے اس لئے ہم خدا کو نہ فکر و ارادہ سے متصف کر سکتے ہیں نہ حسن و خیر سے کیوں کہ یہ ساری صفات تحدیدات ہیں اور ہر تحدید نقص! ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا ہے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا نہیں

اَلْاَحَدُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ وَدَانْدٌ وَفَهْمٌ اِنْ صَمَدٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسٌّ وَدَانْدٌ وَفَهْمٌ
 اَحَدٌ اسْتَدَّ وَشُمَارٌ اَزْدٌ مَعْوُزٌ صَمَدٌ اسْتَدَّ وَنِیَازٌ اَزْدٌ مَعْوُزٌ
 انسانی عقل و فہم، حس و فہم کا خدا کی ذات یا اس کی صفات کی حقیقت یا کنہ سے واقف نہ ہونا اسلام میں بھی مسلمہ ہے، عطار کہتے ہیں:-

در ذات خدا فکر فزادں چه کنی جاں را ز تصور خویش حیراں چه کنی
 چوں تو نہ رسی بہ کنہ یک ذہنام در کنہ خدا دعویٰ عرفاں چه کنی!
 ذات یا کنہ الہی میں فکر کرنا، فکر حرام، قرار دیا گیا ہے کہ کل الناس فی ذات اللہ حمقاء
 حضور صلعم نے اسی لئے فرمایا کہ لا تفکروا فی اللہ تمہلکوا! اور انسانی جہل کو ماعرفناک حجتہ
 کے مبلغِ جہد سے ظاہر فرمایا تھا! حافظ نے اسی مفہوم کو اپنی زبان میں اس طرح ادا کیا ہے:

عقفا شکار کس نہ شود دام باز ہیں کا سنا ہیشہ ابدست است دام را
 ذات الہی ۱۲ علم انسانی ۱۲
 لیکن اس سے معمر یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ خدا کا وجود نہیں پایا جاسکتا یا اس کی صفات
 نہیں پائی جاتیں کیا خدا کو عالم مانتے سے اس کی ذات میں کثرت لازم آتی ہے اور اس کا علم غیر پر
 موقوف ہو جاتا ہے اور اس طرح خدا محتاج ثابت ہوتا ہے؟ خدا کے معلومات جن کا وہ عالم
 ہے یا جن کا وہ علم رکھتا ہے یا جن کی وجہ سے وہ عالم کہلاتا ہے خود اس کے تصورات ہیں یا
 اس کے علم کی صورتیں ہیں جو ذات پر عارض ہیں! ان کے علم سے احتیاج کیسے لازم آئے گی
 فافہم و تدیر!

فقہ الاولاد الہی! معمر کہتا ہے کہ علم کی طرح خدا کی ذات کو ارادہ سے بھی متصف نہیں کیا جاسکتا اور نہ

اس کے ارادہ کو قدیم، قرار دیا جاسکتا ہے کیونکہ قدامت سے زمانی تقدم و تاخر ظاہر ہوتا ہے اور خدا زمان سے ماوراء ہے۔

خدا کے ارادے کو قدیم کہنے سے ہمارا مطلب صرف یہ ہے کہ جب سے خدا کی ذات ہے وہ ارادہ سے موصوف ہے۔ خدا زمان سے ماوراء ہے، زمانہ خدا میں ہے، خدا زمانہ میں نہیں، زمانہ خدا کی تخلیق ہے صفات خدا کی ذات کے اعتبارات میں اور ازلی ہیں۔

خدا صرف خالق اجسام (۳)، مسمر کے نزدیک خدا خالق عالم ہے لیکن اس نے سوائے اجسام کے ہے خالق اعراض نہیں | کچھ نہیں پیدا کیا۔ رہے اعراض تو وہ اجسام کے اختراعات ہیں۔ اعراض متولد ہیں یا تودا، بالطبع، جیسے آگ سے اجزاء، سورج سے حرارت یا

(۲) بلا اختیار جیسے حیوان یا انسان۔ سے ان کے اغفال و حرکات۔ غرض خدا مادہ کو پیدا کر کے الگ ہو جاتا ہے، اس کے بعد مادہ سے جو تغیرات پیدا ہوتے ہیں خواہ طبعی ہوں یا ارادی ان میں خدا کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ خدا اجسام کا خالق ہے اعراض کا خالق نہیں بلکہ یہ سب طبائع اجسام سے پیدا ہوتے ہیں، طبائع اجسام ان آثار کے مقتضی ہیں

۱۔ علامہ شہرستانی نے مسمر کے اس قول پر یہ تنقید کی ہے "تجب کی بات ہے کہ مسمر کے نزدیک جسم کا حدوث و فنا بھی عرض ہے پھر وہ کیسے کہتا ہے کہ وہ خود اجسام کے اغفال میں سے ہے؟ گو باری تعالیٰ نے اعراض پیدا نہیں کئے تو اس نے جسم کے حدوث و فنا کو بھی پیدا نہیں کیا کیونکہ یہ خود غرض میں لہذا صاف طور پر لازم آتا ہے کہ اصلاً کوئی فعل اللہ تعالیٰ کا نہیں پھر کلام باری تعالیٰ کے متعلق اسے کہنا پڑے گا کہ یا تو وہ عرض ہے یا جسم۔ اگر وہ کہے کہ یہ عرض ہے تو مانتا پڑے گا کہ باری تعالیٰ نے اسے پیدا کیا کیونکہ شکم دراصل دہی ہوتا ہے جس سے فعل کلام کا صدور ہو، یا پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام ہی نہیں ہے جو عرض ہو پھر اگر وہ کہے کہ کلام باری جسم ہے تو وہ اپنے اس قول کو باطل کرے گا کہ "اللہ تعالیٰ نے کلام ایک محل میں پیدا کیا ہے" کیونکہ جسم جسم کے ساتھ قائم نہیں ہوتا پس جب وہ نہ صفات ازلیہ کا قائل ہے اور نہ خدا کے خالق اعراض ہونے کا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے مذہب کی رد سے خدا کا کوئی کلام ہی نہیں ہے اور جب اس کا کوئی کلام نہیں تو وہ آمروناہی بھی نہیں ہوگا اور جب امر و نہی نہیں ہے تو اصلاً کوئی شریعت بھی نہیں ہے اس طرح اس کا مذہب سوائے خزی عظیم کے کچھ نہیں! (صفحہ ۲۹)

معمراً یہ خیال قرآن کے اس عقیدہ کی نفی ہے ”واللہ خالق کل شیء“ نیز ذلکھ اللہ سر بکرم خالق کل شیء لا الہ الاہو! غیر اللہ کو خالق قرار دینا نہ فلسفیانہ بصیرت کے مطابق ہے اور نہ عقل شرعی اس کی توثیق کرتی ہے اس پر تفصیلی بحث جبر و قدر کے نظریہ میں کی جائے گی۔

دہم، معمراً انسان کو اس جسم محسوس کے علاوہ کوئی اور شے قرار دیتا ہے۔ انسان حی، عالم قادر مختار ہے اس کا دعویٰ ہے کہ انسان وہ نہیں جو متحرک یا ساکن ہے طویل یا عریض ہے متلون ہے، دیکھتا ہے، چمکتا ہے بدن میں حلول کرتا ہے یا کسی خاص جگہ میں ہے! وہ کسی خاص جگہ میں اس لئے نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ طویل رکھتا ہے نہ عرض نہ عمق اور نہ وزن! بلکہ وہ اس جسد کے سوا اور شے ہے اس نے انسان کو ان ہی صفات سے موصوف کیا جن سے خدا متصف ہے یعنی وہ حی، عالم، حکیم، قادر فاعل ہے! جس طرح اللہ کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ وہ ہر جگہ پر یعنی وہ ہر شے کا مدبر ہے، ہر واقعہ کا عالم ہے، لیکن اس کے اندر داخل نہیں اسی طرح انسان جسم کا مدبر ہے گو اس کے اندر مقید نہیں بہر حال وہ انسان کی توصیف اسی طرح کرتا ہے جس طرح خدا کی اور اس کا مطلب یہ نظر آتا ہے کہ گویا انسان کو معبود قرار دے لیکن وہ اس عقیدہ کا صاف طور پر اظہار نہیں کرنا چاہتا اس لئے صرف اشارات سے کام لیتا ہے جن سے یہ مفہوم صاف طور پر اخذ کیا جاسکے!

یہاں بھی ہمیں معمراً پر فلاطینوس کے اثرات صاف طور پر نظر آتے ہیں انسان اپنی حقیقت کے لحاظ سے حق سے جدا نہیں، حق ہی کا ظہور ہے، تجلی ہے مظہر ہے وحدت الوجود کے نظریہ میں اس خیال کے تفصیلات کی تلاش کرنی چاہئے اس خصوص میں معمراً کے خیالات و عقائد کے متعلق ہمیں تفصیلی مواد حاصل نہیں لہذا اس پر تنقید بھی نہیں کی جاسکتی۔ لیکن اتنی بات واضح ہے کہ ذات خلق اور ذات حق، عبد و رب، شے اور وجود میں تمیز قائم کرنی ضروری ہے جس نے یہ

۱۔ دیکھو البنادی الفرق بین الفرق ص ۱۳۱، انوریزی ترجمہ صفحہ ۱۶۱۔ تفصیل کے لئے دیکھو مصنف کی کتاب قرآن

اور تعریف باب ۴

تیز قایم نہیں کی وہ بدتمیز ہے، ملحد ہے، زندیق ہے، عاقل نہیں غافل ہے، شے اپنی ذاتی جہت کے اعتبار سے قطعاً غیر اللہ ہے، اللہ نہیں!

العبد عید د ان ترقی و السرب سہاب ان تنزل
(بیچ محمد بن عبد بن عربی)

شامیہ

یہ پیر دہیں شمامہ بن اشرس نمیری کے۔ اس کا زمانہ خلیفہ مامون، خلیفہ المتصم اور خلیفہ الواثق کا ہے۔ یہ قدیمہ کا اس زمانہ میں لیڈر تھا۔ ہارون رشید نے اس کے زندق کی وجہ سے اس کو قید بھی کیا تھا، لیکن مامون کی اس پر نظر عنایت تھی اس کی موت سنہ ۲۱۳ھ میں ہوئی۔

شمامہ مشہور زندیق ہے۔ وہ فاسق ملعون تھا، شراب کا عادی اور بے شرم! کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک بار مسلمانوں کو حجب کی نماز میں شرکت کے لئے عجلت میں جانے ہوئے دیکھ کر کہا کہ ”ان گدھوں اور سیلوں کو دیکھو! اس عرب نے انسانوں کو کیا بنادیا ہے!“ عرب سے اس بے شرم کی مراد پیغمبر اسلام سے تھی۔

شمامہ نے خلیفہ واثق سے کہا کہ احمد بن نصر مروزی ان لوگوں کو کا فر قرار دیتے ہیں جو رویت باری کا انکار کرتے ہیں قرآن کو مخلوق مانتے ہیں اور قدریہ کی بدعت کو تسلیم نہیں کرتے۔ واثق نے انھیں قتل کر دیا لیکن فوراً اس کو اپنی غلطی کا علم ہوا اور اس نے شمامہ ابن ابی داؤد اور ابن زیات کو اس جرم کے ارتکاب کا باعث قرار دیا اور ملامت کی کیونکہ ان ہی کے کہنے پر اس نے احمد کے قتل کا حکم دیا تھا۔ ابن زیات نے کہا: ”اگر ان کے قتل سے اچھے نتائج برآمد نہ ہوں تو خدا مجھے آگ اور پانی کے درمیان مارے“ ابن ابی داؤد نے کہا: ”اگر ان کی موت جائز نہ تھی تو خدا مجھے میری ہی جگہ اندر مجبوس کر کے مارے“ شمامہ نے کہا ”اگر آپ اس کے قتل میں حق بجانب نہ ہوں تو خدا مجھے تلوار کا لقمہ کرے“ خدا نے ان کی دعا قبول فرمائی تمہارے ہی دن بعد ابن زیات حمام میں مارا گیا اور اپنے

لے شہرستانی کہتے ہیں کہ شمامہ ”کان جامعاً بین صحافة الدین و خلاعة السفس“ (صفحہ ۳۱) لے بغداد

سمیت آگ میں گھر گیا اس طرح آگ اور پانی کے درمیان مرا ابن ابی داؤد کا حشر یہ ہوا کہ خلیفہ المتوکل نے اس کو قید کر دیا، قید خانہ ہی میں اس پر فالج کا حمل ہوا اور اس طرح وہ اپنی جلد میں ٹھوس رہا یہاں تک کہ موت نے ظالم کو آدب بوجا؛ شمامہ مگر گیا ہوا تھا، وہاں صفا اور مردہ کے درمیان اس کو بنی قزاعہ کے بعض آدمیوں نے دیکھا اور پکارا کہ ”اے بنی قزاعہ یہ وہ ہی شخص ہے جو تمہارے سردار کی موت کا باعث بنا“ یہ سن کر بنی قزاعہ جمع ہو گئے اور اس کو تلوار کا لقمہ بنا دیا! ذذانت جب اللہ دھڑھڑا دکان عاقبتہ! ہر ہا حسنا! (س ۶۵ ع ۱)

اے ظالم از دعائے بد المین مشکو ک شب گریاں دعا کنند کہ خوں از دعا چلکد!

اس شخص کے خیالات کا خلاصہ یہ ہے:-

کیا خدا کی معرفت عقل شمامہ کہتا ہے کہ خدا کی معرفت عقل کے ذریعہ واجب ہے، اگر شرع نہ ہوتی کے ذریعہ واجب ہے یعنی پیغمبروں کے ذریعہ ہمیں خدا کی معرفت حاصل نہ ہوتی تو بھی خدا کا پہچانا ہم پر واجب تھا۔

عام معتزلہ کا بھی یہ مسلک ہے کہ حسن و قبح عقلی ہیں اسی لئے خدا کی معرفت قبل درود شیعہ واجب ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر بھی واجب ہے۔ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ اگر خدا کا عرفان محض عقل کے ذریعہ واجب ہوتا تو دو حالتوں سے خالی نہ ہوتا: اس عرفان سے کسی کا فائدہ مد نظر ہوتا یا بغیر کسی فائدے کے عقل اس عرفان پر مجبور ہوتی تو عقل کا یہ فعل محض عبث ہوتا جو اس کی شان کے خلاف ہے۔ اگر کسی کا فائدہ مد نظر ہوتا ہے تو یہ فائدہ خدا کا ہو گا یا انسان کا۔ خدا کو اس عرفان سے کیا فائدہ وہ تو تمام فائدوں اور غرضوں سے پاک اور منزہ ہے۔ فائدہ صرف انسان ہی کا منتقل ہو سکتا ہے۔ اگر فائدہ انسان کا ہے تو یہ یا تو دنیا میں ہو گا یا آخرت میں دنیا میں خدا کے عرفان

اور اس کی عبادت سے اپنی جان کو طرح طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں ڈالتے کے سوا

لے البعدی صفحہ ۱۵۰۔ ۱۶۰ لے کیونکہ اطاعت میں قطعاً محبت اور اپنی محبوب خواہشوں سے رک رہنا پڑتا ہے

جو نفس پر شائق گزرتا ہے۔ اللہ نیا بوم و لنا ضیہ صوم

کوئی فائدہ نظر نہیں آتا؛ اور اگر یہ فائدہ آخرت میں مانا جائے تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس کی اطلاع کیسے ہوئی کہ اعمالِ صالحہ سے ضرور بہشت ملے گی اور اس کے لذائذ و نعم بھی؟ کیونکہ صورت مفروضہ میں نہ کوئی شریعت ہے اور نہ نبی جس کی نذباتی ہمیں اس بات کا علم ہوا ہو!

اگر عقل کے طرف سے یہ جواب دہی کی جائے کہ ہر شخص کا یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ہے اور اس کے حقوق میرے ذمہ ہیں، اگر میں ان کو ادا کر دوں گا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر دوں گا تو وہ مجھے مراتبِ عالیہ عطا کرے گا اور اگر ناشکری کر دوں گا تو عذاب دے گا، غرض کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں نظر آتا کہ اطاعت پر عذاب اور نافرمانی برداری اور مصیبت پر ثواب ملنے کا احتمال ہے تو پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اس عقل کا تو فیصلہ نہیں ہو سکتا جو مادہ ہو اور نفس زاس پر سوار ہو، وہ تو عذاب و ثواب کی گفتگو کو قطعاً ترک کر کے اسی دنیا میں لذت نفس کے حصول اور مصرت و آرام کے دفع کرنے میں لگ جائے گا؛ کیونکہ اس عقل کا مقصود بالذات دنیا ہے، اس کی آسائش و زیبائش ہے، لذت و آرام ہے یہ لذت کی طالب ہے اور لذت و نفع ہی اس کی اعلیٰ ترین غایت ہے اس کی عمر کوئے کی طرح ”سرگین خوری“ میں بسر ہوتی ہے!

دائے آں کہ عقل او مادہ بود نفس زشتش زرد آمادہ بود!

لا جرم مغلوب باشد فعل او جز سوئے خسراں نباشد نقل او!

اے خنک آنکس کہ عقلش زرد بود نفس زشتش مادہ و مضطر بود!

اب وہ چیز کونسی ہے جو نفس کو اطاعتِ الہی پر مجبور کرتی ہے اور عقل پر یہ بات کھول دیتی ہے کہ اطاعت و شکر گزاری سے خدائے تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اس کے معاوضہ میں دنیا میں طمانیت اور آخرت میں راحت نصیب ہوتی ہے؟ خصوصاً جب عقل یہ بات صاف طور پر محسوس کرتی ہے کہ اطاعت و عدم اطاعت، شکر و عدم شکر حق تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں مساوی ہیں نہ ان کو شکر پر خوشی حاصل ہوتی ہے و نہ عدم شکر پر رنج و یہ تو انسان کا خاصہ ہے کہ وہ اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور مذمت یا ہجو ہے اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے۔

آدمی فریب غمخوار از راہ گوشت جانور فریب غمخوار از راہ گوشت

جب حق تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دونوں مساوی درجہ رکھتے ہیں تو پھر عقلاً عبادت و محبت میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینی محال ہوگی اسی لئے تو مادیت کے قائل لذتیت ہی کو حسن و صواب کا معیار قرار دیتے ہیں اور ع خوش باش دے کہ زندگانی امنست، کے قائل نظر آتے ہیں اور حقیقت میں بعض وجوہ بھی ایسی نظر آتی ہیں جن سے بظاہر عبادت پر عذاب ہونے کا بھی شبہ ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ خدا نے انسان کو پیدا ہی اس غرض کے لئے کیا ہو کہ وہ شہوات نفسانی اور عیش و عشرت میں اپنی زندگی بسر کرے اور جہاں تک ہو سکے ہوئے نفسانی کے اسباب ہیا کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھے اگر اس کی یہ غرض ہو تو خدا کی عبادت میں مشغول ہونا اور نفس کو زہد و ریاضت کی قیود میں مقید کرنا یہ سب کچھ مقتضائے زندگی کے خلاف اور اس وعدہ لا شریک لی محبت میں داخل ہوگا!

”دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ذی اقتدار بادشاہ کی مدح کرتے ہوئے اس کی تمام صفات و اخلاق و اطوار نشست و برخاست کے تمام رازوں کا ذکر کرے اور اس کے پوشیدہ کمبیدوں کا افشاء کرے تو بجائے اس کے کہ اس کو مدح پر انعام دیا جائے وہ زبردستی کا مستحق قرار پائے گا اور بادشاہ اس کو کہے گا کہ تمہیں کیا حق ہے کہ بادشاہ ہوں گے شخصی امواتہ خارجی معاملات کے افشاء کے درپے ہو گئے؟ تم ایک ادنیٰ اور ذلیل حیثیت کے آدمی ہو کہ بادشاہوں کے آگے اس قدر بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ پیش آنے کی جرأت کرتے ہو! تمہاری یہ سزا ہے کہ تمہارا سر فوراً اڑا دیا جائے!! تو جب دنیوی بادشاہوں کا یہ حال ہے کہ اگر معمولی آدمی ان کی مدح کرے تو وہ اس کو عار سمجھتے ہیں تو اس بادشاہوں کے بادشاہ ذوالجلال والا کرام کا یہ دھت کیوں کرنے ہوگا؟ کیونکہ جو شخص اس کی معرفت کا درپے ہوتا ہے وہ اس کی صفات و افعال اور اس کی خصوصیات کا کھوج لگانا ہے اور اس کی حکمتوں اور کمبیدوں کے ہر پہلو پر محققانہ نگاہ ڈالنا چاہتا ہے! ظاہر ہے کہ ہر شخص کا یہ منصب نہیں! تو پھر اس کی معرفت کا اصل معیار کیا قرار دیا جائے اس سے صاف ظاہر ہے کہ طاعت و معرفت کا وجوب بجز شریعت کے اور کسی چیز سے ثابت نہیں

کوئی قائدہ نظر نہیں آتا؛ اور اگر یہ قائدہ آخرت میں مانا جائے تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس کی اطلاع کیسے ہوئی کہ اعمالِ صالحہ سے ضرور بہشت ملے گی اور اس کے لُذائذ و نعم بھی؟ کیونکہ صورت مفروضہ میں نہ کوئی شریعت ہے اور نہ نبی جس کی نہ بانی ہیں اس بات کا علم ہوا ہو!

اگر عقل کے طرف سے یہ جواب دہی کی جائے کہ ہر شخص کا یقین ہوتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ہے اور اس کے حقوق میرے ذمہ ہیں، اگر میں ان کو ادا کر دوں گا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر دوں گا تو وہ مجھے مراتبِ عالیہ عطا کرے گا اور اگر ناشکری کر دوں گا تو عذاب دے گا، غرض کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں نظر آتا کہ اطاعت پر عذاب اور نافرمانی پر داری اور مصیبت پر ثواب ملنے کا احتمال ہے تو پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اس عقل کا تو نصیذ نہیں ہو سکتا جو مادہ ہو اور نفسِ نراس پر سوار ہو، وہ تو عذاب و ثواب کی گفتگو کو قطعاً ترک کر کے اسی دنیا میں لذتِ نفس کے حصول اور مصرت و آرام کے دافع کرنے میں لگ جائے گا؛ کیونکہ اس عقل کا مقصود بالذات دنیا ہے، اس کی آسائش و زیبائش ہے، لذت و آرام ہے یہ لذت کی طالب ہے اور لذت و نفع ہی اس کی اعلیٰ ترین غایت ہے اس عمر کو بے طرح "سرگین خوری" میں بسر ہوتی ہے!

دائے آل کہ عقل اد مادہ بود نفس زشتش زد آمادہ بود!
لا جرم مغلوب باشد فعل اد جز سوائے خسراں نباشد نقل اد!
اے خنک آنکس کہ عقلش زبود نفس زشتش مادہ و مضطر بود!

اب وہ چیز کو نسی ہے جو نفس کو اطاعتِ الہی پر مجبور کرتی ہے اور عقل پر یہ بات کھول دیتی ہے کہ اطاعت و شکر گزاری سے نوائے تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اس کے معاوضہ میں دنیا میں طمانیت اور آخرت میں راحت نصیب ہوتی ہے؛ خصوصاً جب عقل یہ بات صاف طور پر محسوس کرتی ہے کہ اطاعت و عدم اطاعت، شکر و عدم شکر حق تعالیٰ کی بارگاہِ میں دونوں مساوی ہیں نہ ان کو شکر پر خوشی حاصل ہوتی ہے مادہ عدم شکر پر رنج؛ یہ تو انسان کا خاصہ ہے کہ وہ اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور مذمت یا بوجھ ہے اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے۔

آدمی فربہ شود اند راہ گو نفس جانور فربہ شود از راہ نوحش