

کس لئے؟

از

(حضرت بلال بن مہاجر حسن صاحب گیلانی)

لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خالق عالم جو اپنے حیرت انگیز تخلیقی آثار کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کے متعلق یہی دعویٰ کہاں تک صحیح ہے، کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ آثار سے اگر قطع نظر کر لیا جائے تو دنیا کی شاید ہی کسی چیز کے متعلق یہ دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہے حتیٰ کہ باہم انسانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو ملتے جلتے ہیں کہتے ہیں کہ آج میری ملاقات اپنے فلاں دوست سے ہوئی، اگر سوچا جائے تو دوست کی ذات جس سے ملاقات کی مسرت آپ کو حاصل ہوئی وہ کبھی آپ کے سامنے نہیں آتی، بلکہ اس کا جسمانی قالب اور بدن آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور قالب و بدن بھی صحیح معنوں میں آپ کی دید کے دائرہ میں داخل نہیں ہو سکتا کون نہیں جانتا کہ بنیائی کی قوت صرف روشنی، اور رنگوں ہی کی حد تک ایک ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہوا اسی لئے تو نظر نہیں آتی کہ کسی رنگ سے رنگین نہیں ہے، پس آپ کا دوست، دوست کا بدن اور جسمانی ڈھانچا بھی آپ کے سامنے نہیں آتا، بلکہ جو رنگ آپ کے دوست کے چہرے پر چڑھا ہوا ہے واقع میں آپ صرف اس کو دیکھتے ہیں، با ایں ہمہ آپ یقین کرتے ہیں کہ آپ کا دوست ہی آپ کے سامنے آیا۔

پھر کائنات کا یہ سارا نظام خالق کائنات کی تخلیقی کار فرمائیتوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے، جب وہ آپ کے سامنے ہے تو یہ کہنا کہ کائنات کا خالق ہمارے سامنے جو کہ نہیں ہے،

اس لئے کسی دیکھی ہوئی کسی چیز کو اپنے سامنے رکھ لیا جاتا ہے، بتایا جائے کہ آخر اس کا مطلب
ہی کیا ہوا؟

ادمان بھی لیا جائے کہ آثار کو ناکافی قرار دے کر خالق کائنات کی ذات ہی کے دھیان
وگیان کا ذریعہ ان صورتوں اور بتوں کو ٹھہرایا جائے، تو سچقروں یا لکڑیوں سے تراشی ہوئی مورتیاں
اور بتوں کو خدا کی ذات تک منتقل ہوئے کا ذریعہ آخر کس بنیاد پر ان مورتیوں اور بتوں کو سمجھا
جاتا ہے کیا ان کی شکل و صورت سے خالق کی ذات کی طرف ذہن کے منتقل کرنے کا کام
لیا جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ خدا کیا کوئی صورت رکھتا ہے پھر اس کی صورت کسی مرد یا عورت
یا جانور کی صورت ہوتی ہے کیونکہ ان مورتیوں اور بتوں میں کھودنے والے اسی قسم کی شبہات
تو کھود کھود کر قائم کیا کرتے ہیں اور اپنی صورتوں کے لحاظ سے یہ مورتیاں خدا کی نمائندگی اگر نہیں
کرتیں، بلکہ ان کو رکھنے والے اپنے سامنے یہ سوچ کر رکھ لیتے ہیں کہ خدا کی یہ مخلوق ہیں، تو اس
نقطہ نظر سے کسی خاص مورتی یا مخصوص بت کو سامنے رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ مخلوق
ہونے کے لحاظ سے سوچئے تو سارا عالم ہی خدا کی مخلوق ہے عرض ہی کر چکا ہوں کہ اپنے تخلیقی
آثار کے ساتھ تو خدا ایک لمحہ کے لئے ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا، امام ابو حنین جعفر
ابراہیم علیہ السلام نے اسی لئے تو فرمایا تھا کہ

انی لا احب الا خلائف میں اوجھل ہونے والے معبود کو نہیں چاہتا

آخر ہمارے سامنے کچھ نہ ہوا اپنی ذات اور ذات کا شعور تو بہر حال ہمارے ساتھ تو باقی
ہی رہتا ہے۔ ایک ایک عضو کوٹ کوٹ کر آدمی سے الگ ہو جائے، لیکن ذات اور ذات
کا شعور اس حال میں بھی ہم سے الگ نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے کہ کسی وجہ سے شعور ہی کا
چراغ بجھ جائے لیکن جب تک یہ چراغ جل رہا ہے اس وقت تک خدا کے اس تخلیقی اثر
یعنی اپنی ذات کے شعور کو بہر حال اپنے اندر سم پاتے رہیں گے، پس خالق کے تخلیقی آثار ہی سے
خالق کو اپنے سامنے اگر لاتا ہے، تو اس کے لئے سچقروں، اور لکڑیوں میں کھودی ہوئی مورتیوں

ہی کی سامنے رکھنے کی کیا ضرورت ہے سچ تو یہ ہے کہ ان مورتیوں کو دیکھ کر بجائے خالق کائنات کے آدمی کا ذہن اگر ان سنگ تراشوں ہی میں الجھ کر رہ جائے، جو ان مورتیوں اور بتوں کو گھڑتے ہیں تو اسی کی توقع بھی طبعاً کرنی چاہئے، بلکہ بنانے والے اگر ان پر اپنے صنعتی عمل کو نمایاں نہ کرتے اور بن گھڑی سپاٹ شکلوں ہی میں پتھروں اور لکڑیوں کو رہنے دیتے، تو خالق کی طرف ذہن کے منتقل ہونے میں شاید زیادہ آسانی ہوتی، مگر اس ذہنی انتقال کے لئے کسی خاص پتھر یا لکڑی کے کسی خاص ٹکڑے کی کیا خصوصیت ہے۔ جیسے بعض قدرتی مظاہر مثلاً سورج، چاند یا خاص خاص نباتی یا حیوانی مخلوقات کو پوجنے والے آخر کیا عند پیش کر سکتے ہیں خالق ہی کے شعور کو اس کے ان تخلیقی آثار کی راہ سے بیدار کرنا اگر منظور ہے تو ایک سانڈ اور ایک چوٹی میں کیا فرق ہے۔ حق تو یہ ہے کہ کاریگری کی جن نزاکتوں کا تابشا چوٹی میں کیا جاتا ہے اور اس کے وجود کی قطعیت میں جن کمالات اور محاسن کی نمائش قدرت کی طرف سے کی گئی ہے احساس پر جو ان کے دیکھنے سے مرتب ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے ہاتھی اور سانڈ، ادنٹ اور گھوڑے شاید اس اثر کو نہیں پیدا کر سکتے،

الغرض جس طرح بھی دیکھا جائے بت پرستی کی طرف سے یہ پرانی یا بالوجہی (مذرت کسی حیثیت سے تسکین و تشفی کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ جو واقعہ ہے اس پر پردہ ڈالنے کی ایک ناکام و نامراد کوشش ہے۔ بنانے والے باقی بنا کردہ سروں کو صرف چپ کر دینا چاہتے ہیں۔ حقیقت کی جو واقعی صورت ہے، وہ یہی ہے ان بت پرستوں کی عام ذہنیت تو وہی ہوتی ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے المسعودی ہی نے لکھا ہے کہ

المجاهل منهم ومن لاعلم

لہ بشرک الاصلہم باہلیہ

۲ الخالق ص ۱۹

ان بت پرستوں میں جو جاہل اور ناواقف

ہیں، وہ تو ان مورتیوں ہی کو معبود بت اور

الہیت میں خالق کائنات کا سا جھمی اور

شریک سمجھتے ہیں۔

یعنی پتھر اور لکڑی میں کھودی ہوئی صورتوں جنہیں مورتیاں اور بت کہتے ہیں، براہ راست ان ہی کو خدائی کاروبار میں شریک سمجھ کر ان سے نفع اٹھانے یا ان کے غرر سے بچنے کے لئے ان کو پوجتے ہیں، قرآن میں بھی جہاں کہیں ان ہی اقسام اور بتوں کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ نہ وہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ فٹھ پہنچا سکتے ہیں، نہ غرر تو اس سے اشارہ اسی طرح کیا گیا ہے کہ بڑا طبقہ عوام کابت پرستوں میں یہی سمجھتا ہے کہ ان ہی گھڑے ہوئے پتھروں یا لکڑیوں میں یہ سارے کمالات پوشیدہ ہیں، جن میں مبنائی نہیں ہوتی، ان میں مبنائی، جن میں شنوائی نہیں ہوتی۔ ان میں فرض کر لیتے ہیں کہ مبنائی بھی ہے اور شنوائی بھی، اور کیسی مبنائی و شنوائی جس کے سامنے پوجنے والے کی مبنائی اور شنوائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو کچھ کر نہیں سکتا، مان لیا جاتا ہے کہ پتھر کا وہی ٹکڑا سب کچھ کر سکتا ہے، یہ اعتقادی نفسیات تو عوام کی ہوتی ہے یا بت پرستوں میں خواص طبقہ جو ہوتا ہے یعنی فکر و نظر سے کام لیتا ہے، ظاہر ہے کہ جس پتھر میں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، اسی میں کیسے مان لیں کہ سب ہی کچھ ہے، اسی لئے وہ ذرا زیادہ بلند پروازی سے کام لیتے ہیں یعنی عوام بے چارے تو پتھر اور لکڑی کے ان ہی آگے بڑھے ہوئے ٹکڑوں ہی میں دید و شنید اور دوش کی قوتیں فرض کر لیا کرتے ہیں مگر خواص بجائے ان کے یہ مانتے ہیں کہ ان تراشیدہ پتھروں کے پیچھے ان دیکھی رو بہ دیکھی ہوئی ہیں ان ہی نابیدہ ان دیکھی روحانی ہستیوں کی نمائندگی کا کام ان اقسام اور مورتیوں سے لیا جاتا ہے اور خواہ اقرار کیا جائے یا نہ کیا جائے، مگر واقعہ یہی ہے کہ ان مفروضہ ان دیکھی رو بہ کو ان کے پوجنے والے یہ نہیں مانتے کہ وہی عالم کے خالق و آفریدگار ہیں۔

بلکہ یہی مانا جاتا ہے، کہ یہ سارے اقسام اور مورتیاں کسی مخلوق ہی کی روح کی نمائندگی کرتی ہیں مثلاً اگلے زمانہ کے کسی سر پر آوردہ آدمی کی روح سے سمجھا جاتا ہے کہ فلاں شکل و صورت کی مورتی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے اسی طرح منظر قدرت میں سے جن چیزوں کا انتخاب مختلف زمانوں اور ملکوں یا قوموں میں مجبور و بنا نے کے لئے ہوتا رہا ہے، خود ان کو تو مخلوق سمجھا ہی

جاتا ہے لیکن اسی کے ساتھ بت پرستوں کے خواص کا طبقہ ان کے پیچھے کسی قسم کے ملکوئی یا روحانی وجود کی کوئی پوشیدہ محبت ہے اور ان کی پوجا پاٹ کے وقت بجائے بتوں کے دیدہ اجسام کے ذہن کو اسی پوشیدہ، ملکوئی یا روحانی وجود کی طرف منتقل کرتا ہے ان ہی کا دھیان جانا ہے، مثلاً سورج کے آتشیں کرنے کے ساتھ سمجھا جاتا ہے کہ سورج دیوتا کی رشح بھی، البتہ ہے، یا جو دریا پوجے جلتے ہیں، مانا جاتا ہے کہ ان کا تعلق کسی مذکر یا مؤنث ان دیکھے روحانی وجود سے ہے مگر یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے بے دیکھے بے جانے صرف فرض کرنے کی قوت ہی کا کرشمہ ہوتا ہے، کیونکہ ان روحانی اور ملکوئی مہبتوں کا تسلیم کرنا، بغیر مشاہدہ کے ایک فرضی سی بات ہوتی ہے، پھر یہ باور کر لینا کہ پتھر کے کسی خاص ٹکڑے میں خاص قسم کی نوک پلک شکل و صورت کو گھڑ دینے کے ساتھ ہی ان مفروضہ روحانی و ملکوئی مہبتوں میں سے فلاں مہبتی کا ایسا رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ مورتی کے سامنے کھڑا ہو کر یا اسی روحانی وجود کے سامنے کھڑا ہونا ہے جس کی ناسازگی مان لیا گیا ہے کہ یہ مورتی کرتی ہے بہر حال کہنے کی حد تک تو یہ طبقہ خواص کا طبقہ کہلاتا ہے لیکن ان کے دہمی اور فرضی تخلیقاً

سچ پوچھئے، تو بت پرستوں کے عوام سے کبھی کہیں زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، عامی غریب کا قصہ تو صرف ایک فرض پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی فرض کر لیا ہے کہ نہ دیکھنے والی مورتی اسے دیکھ رہی ہے اور نہ سننے والا بت اس کی باتیں سن رہا ہے اس سے زیادہ اپنے مفروضات کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن خواص کے طبقہ کو تو ایک فرض کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرے فرض کے ذہنی عمل پر مجبور ہونا پڑتا ہے یعنی جن روحانی اور ملکوئی مہبتوں کا مشاہدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے پہلے ان ہی کے وجود کو فرض کر لیا جاتا ہے۔ پھر فرض کیا جاتا ہے کہ ان میں ہر ایک خاص خاص قسم کی فعلی و انفعالی قوتیں اپنے اندر رکھتے ہیں، ان دو مفروضات صرف مفروضات کے بعد تیسرا مفروضہ یہ ہوتا ہے کہ پتھر یا لکڑی میں فلاں نوعیت کی شکل و صورت جب منقوش ہوتی ہے تو ان روحانی و ملکوئی مہبتوں میں سے فلاں دیوتا کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، الغرض عوام کا کام تو ایک ہی مفروضہ سے چل جاتا ہے لیکن خواص کو عوام کی جماعت میں امتیاز حاصل کرنے کے لئے

فرض کر لینے کے اس عمل کی مختلف منزلوں سے گذرنا پڑتا ہے۔

جو واقعی بت پرستی کرنے میں ان ہی سے پوچھا جاسکتا ہے کہ جو کچھ عرض کیا گیا، کیا اصل حقیقت اور واقعہ کی صحیح تعبیر یہی نہیں ہے؟ یہ دعویٰ کہ خالق کی ناسازگاری قرار دے کر بتوں کی پرستش لوگ کرتے ہیں، ایک ایسا دعویٰ ہے جس کا واقعہ سے قطعاً کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے تو قوموں کے علم الاضنام کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، وہی جانتے ہیں کہ خالق کائنات کی ناسازگاری کا کام کسی زمانہ میں کسی موتی یا صنم یعنی بت سے کبھی نہیں لیا گیا ہے، بجائے خود یہ بھی ایک مفروضہ ہی ہے آخر دنیا سے بت پرستی کا بھی انقراض نہیں ہوا ہے، پوچھا جاسکتا ہے کہ پوجے جانے والوں میں کیا کوئی ایسا بت، یا ایسی صورتی ہی ہے جو بننے کے مخلوقات کے براہ راست خالق کی ناسازگاری کے لئے بنائی گئی ہو؟ جہاں تک فقر کی تلاش، جستجو کا تعلق ہے اس وقت تک کسی ایسے بت یا صورتی کی نشان دہی نہ ان ہی لوگوں کی جو بت پرستی کرتے ہیں اور نہ کتابوں ہی میں اب تک کسی ایسے بت کا مجھے پتہ چلا ہے۔

حیرت ہوتی ہے کہ کائنات کے خالق و مالک پروردگار کی عبادت میں بھی بعضوں کو الٰہیاء باللہ، اسی قسم کا فرض کا رنگ نظر آتا ہے حالانکہ آپ دیکھ چکے کہ اپنے تخلیقی آثار کے لحاظ سے کبھی وہ کسی سے ادھل ہوا ہے، اور جب تک اس کی تخلیقی کار فرمائیوں کا یہ سلسلہ جاری ہے وہ ادھل ہوگا، ذات اس کی ضرور نا دیدہ ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ خدا کا وجود بھی غیبی ہے لیکن عرض کر چکا ہوں کہ ذات کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مشاہدات و محسوسات کا بڑا ذخیرہ غیب ہی کے دائرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مشاہدہ کا تعلق تو عموماً شے کے آثار ہی سے ہوتا ہے، لیکن بت پرستی کے مفروضات کی نوعیت یہ نہیں ہے، کیونکہ نہ ذات ہی ان مفروضات کے سامنے ہوتی ہے نہ ان کے آثار ہی کو ہم دیکھ رہے ہیں، بتوں کے پوجنے والے بھی یہی مانتے ہیں کہ سارے کائناتی آثار ایک ہی وجود کے تخلیقی مظاہر ہیں۔ پھر بت پرستی کے مفروضات کو پانے والے آپ خود سوچئے ان کے کن آثار کا سپہا رالے کر ان کو پاسکتے ہیں؟ بخیر اس کے کہ جہاں جس کا جی چاہے کچھ فرض کرے، کچھ مان لے، اس کے سوا وہ بے چارے اور کرہی کیا سکتے ہیں، بات طویل اور

کافی طویل ہو گئی لیکن طوالت کے خوف سے حقائق و دواعتات کو کیسے دیا یا جائے۔ غلط فہمیوں کی گتھیوں میں غریب آدمی کی سمجھ ابھادی گئی ہے، اگر ہوں پر گریں پڑی ہوئی ہیں، احتیاط سے ان کو اگر نہ کھولا جائے اور جو کچھ لوگ پہلے سے کہتے چلے آئے ہیں ان ہی کے دہرائے پر فطانت کی جائے تو اس سے بہتر میرے نزدیک یہی ہے کہ کچھ نہ کہا جائے کچھ نہ لکھا جائے۔ مجھے جو کہنا تھا، اپنی علمی ذمہ داریوں کے ساتھ اسے پیش کر دیا گیا۔ آئندہ سوچنے والوں کے لئے ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ روشن راہ سامنے آئے

بہر حال روحانیت کے مقابلے میں بنی آدم کی عملی زندگی کا ایسا نظام جس میں خالق سے بے پردہ ہو کر مخلوق شاہی لوگ جھک پڑتے ہیں، اپنی خاص اصطلاح میں جس مسلک کی تعبیر ”عملی مادیت“

سے میں نے کی ہے، بت پرستی بھی میرے نزدیک اسی عملی مادیت کی ایک مخالطہ آمیز پاستانی اور پارینہ شکل ہے۔ مخالطہ آمیزی سے میرا مطلب یہ ہے کہ بظاہر عملی زندگی کے اس نظام میں دعار و عبادت وغیرہ دینی عناصر جو پائے جاتے ہیں، ان ہی کو دیکھ کر سمجھ لیا جاتا ہے، کہ یہ بھی دینی زندگی ہی کی ایک خاص شکل ہے لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ بھی ایک قسم کی عملی مادیت ہی کا ایک خاص قالب ہے۔ اسی لئے بت پرستی کا زور عموماً قوموں میں اسی زمانہ میں ہوتا ہے جب دنیا طلبی کے نشہ میں وہ سرشار ہوتی ہیں، ٹھیک جو آج حال یورپ و امریکہ کا ہے اسی قسم کا دورہ اگلی قوموں پر بھی جب پڑتا رہا تو خالق سے خلق کو کمزور کرتے ہوئے مخلوقات ہی میں وہ ڈوب جاتی تھیں، فرق صرف وہی ہے کہ یورپ و امریکہ کی عملی مادیت کی موجودہ زندگی میں مخلوقات سے صرف عقلی رشتہ ہی کے قائم کرنے پر لوگ اب تک ٹھہرے ہوئے ہیں اور پچھلے زمانہ میں عقلی رشتہ کے ساتھ ساتھ مفید و مضر مخلوقات کے ساتھ دعائی و عبادتی رشتہ بھی قائم کر لیا جاتا تھا۔ اشور و بابل، مصر و سوریہ (شام)، روم و ایران وغیرہ کی تاریخ کی شہادت یہی ہے تمدن و عمران کے میں طوفانی ایام میں بت پرستی بھی عروج کی آخری منزل تک پہنچی ہوئی تھی، لیکن ان کی بت

پرستی طبقہ خواص کی بت پرستی تھی اسی لئے حد سے زیادہ پیچیدہ فلسفہ کی شکل اس نے ان قوموں میں اختیار کر لی تھی۔

اور دور کیوں جائیے، دنیا کے عام مذاہب و ادیان جو اپنے تاریخی مذاق کھو چکے، ان کے متعلق تو کچھ نہ بولے جو کچھ بھی جائیں، کہہ سکتے ہیں لیکن انسانی دین کا آخری قدرتی قالب ”الاسلام“ تو تاریخ کے روشن دنوں میں سب کے سامنے آیا، اس کا ہر دور راضی ہو یا حال، تاریخی ایام ہی سے گزرتا ہوا نئی آدم کی موجودہ نسلیں تک پہنچا ہے۔

اللہ اللہ کتنی خالص، ہر قسم کی الجھنوں سے پاک و صاف، شستہ درخت، دھلی و دھلائی ستھری توحید سے مسلمانوں کی دینی امت کا آغاز ہوا تھا، لیکن تذل و عمران کی رنگینوں میں غوطے کھلتے ہوئے کیا کیا بتایا جائے کہ جن سوراحوں سے دنیا کی گزشتہ مذہبی قومیں داخل ہو چکی تھیں ان میں مسلمان نہ گھسے سچ تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہوا تو حیدری عقیدہ بھی مشرکانہ ادہام کی آلودگیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ وہی مشرکانہ آلودگیاں جن کو دیکھ دیکھ کر عرب مولوی پہلے بھی جھپٹلاتے رہے اور آج تک اس سلسلہ میں ان کی کردار اسٹیج ختم نہیں ہوئی ہیں آخر تاریخ کی اس شہادت کو بھی آپ جھٹلا دیں گے۔ اور یہی کہتے چلے جائیں گے، کہ توحید کا عقیدہ مشرکانہ ادہام کے بعد پیدا ہوا ہے؟ اور میں توحیران ہوں، یورپ کے ان ہی ارباب تحقیق و تنقید ریسرچ اور تلاش والوں کے حوالہ سے ہیں یہ بھی تو سنایا جاتا ہے، کہ کائنات کے خالق کی کمیتائی اور وحدت کا عقیدہ انسانی فطرت کا ایک ایسا لازوال سرمدی احساس ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت کسی زمانہ میں خالی نہیں رہی ہے، مذاہب و ادیان کے مشہور مغربی مورخ پروفیسر میکس مولر کو تو اسی بنیاد پر اپنے اس مشہور تحقیقی فیصلہ کا اعلان کرنا پڑا کہ

”ہمارے باپ دادوں نے خدا کو اس وقت مانا اور جانا تھا“

”جب خدا کا صحیح نام بھی شاید وہ نہیں رکھ سکے“

اور آج بھی دور دراز جنگلی علاقوں کی وحشی قوموں کے دینی احساسات کے جائزہ لینے والے

جہاں کہیں بھی پہنچے ہیں خود ان ہی کا بیان ہے، کہ کسی نہ کسی شکل میں یہ عقیدہ یعنی کائنات اور اس میں جو کچھ ہے، بالآخر اس کی انتہا ایک ہی ذات واحد پر ہوتی ہے، ہر جگہ ہر قوم میں مشترک نظر آیا اسی صورت میں خود سوچئے کہ ہمیشہ سے جس بات کو لوگ مانتے چلے آئے ہیں، اسی کے متعلق یہ باور کرانے کا سبب کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ شرک میں مبتلا ہونے کے بعد اسی حقیقت کو لوگوں نے تسلیم کیا تھا۔

پس واقعہ وہی ہے، پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ کائنات کے خالق و آفرینہ کار کی وحدت و یکتائی کا انکار صحیح معنوں میں پہلے بھی کہیں نہیں کیا گیا اور آج بھی اکثریت و عجمیت سے یہی اطلاع مل رہی ہے کہ اس حقیقت کے یقین کا چراغ ان کے سینوں میں نہیں بجھا ہے لیکن باوجود اس کے پہلے بھی یہی ہوتا رہا اور آج بھی جو کچھ دیکھا جا رہا ہے، کہنے والے اسے دیکھ کر خواہ کچھ ہی کہتے ہوں مگر واقف یہی ہے کہ خالق جس کا سب کچھ ہے اور سب کچھ اسی کا نہ ہو تو سب کا خالق ہی وہ کیسے مانا جا سکتا ہے بہر حال وہی خالق جس کا سب کچھ ہے، تاریخ کے مختلف دوروں میں اچانک اسی کے متعلق باور کرنے والے کچھ ایسی باتیں باور کرنے لگے جن کا مال ہی تھا کہ گویا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ ان ہی مخلوقات کے اختیار میں ہے جن کے پاس خالق کی بخشی ہوئی بھیک کے سوا نہ کچھ ہوتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، اسی احساس، بے بنیاد، قطعاً بے بنیاد، بے سرو پا احساس کا نتیجہ پہلے بھی یہی ہوا اور آج بھی یہی ہے، کہ بنانے والوں نے

ہندو ہستیوں اور قدیم ہند کی تالوئیت یعنی ایک تین ہے اور تین ایک ہے جس کی تعبیر ہندوستان میں تو برہما، وشنو، ویشیو وغیرہ کے الفاظ سے کی گئی تھی اور باب بیار روح القدس صلیبی تالوئیت کی تعبیر بھی، اسی طرح ایران کی تئوئیت یعنی ایک دو ہے دو ایک ہے۔ یزدان و اہرمن یا نور و ظلمت لفظی طور پر کہہ دھندوں سے جو عقیدہ ذہن نشین کیا جاتا تھا ظاہر کہ یہ سب کچھ بھی ہوا، فالو عقل کے ایمان بے عقلی کا ایک لا حاصل مسئلہ کے سوا ان کی نہ کوئی قدر ہے نہ قیمت اور بات بالآخر وہی ثابت ہوئی کہ ایک ہی سرچشمہ سے سب کچھ نکلا ہے اسی سیدھی سادہ بات کو الجھا کر بیان کرنے والوں نے الجھا دیا ان لائینی موٹر گاؤں سے طرح طرح کی غلط فہمیوں میں لوگ مبتلا ہوئے ۱۲ مثلاً خالق فیوم اور فنا کرنے والے خالق کے ان تین صفات کو حیا کہہ جاتا ہے ہندوستان میں برہما، وشنو، ویشیو کے الفاظ سے بھجایا جاتا تھا لیکن سمجھنے والوں نے کیا بھجا اب سے میں کیا بتاؤں عیاں راہ سبیل ہی حل صلیبی تالوئیت کا ہے ۱۱

اپنی ساری آرزوؤں اور تمناؤں کی آماجگاہ، ان ہی مخلوقاتی مظاہر کو بنالیا جن کے ذریعہ سے خالق لوگوں کو نفع بھی پہنچا رہا ہے، اور ان ہی کی راہ سے ان حوادث کی لہریں بھی اٹھتی رہتی ہیں جس سے آدمی اذیت اور تکلیف محسوس کرتا ہے، الغرض خالق کی کار فرمائیوں میں قدرت کے جن مظاہر کی حیثیت صرف وسائل اور ذرائع کی ہے، خالق سے بے گناہ ہو کر لوگ ان ہی پر ٹوٹ پڑے یقین کیجئے کہ شرک کی قدیم فرسودہ دیارینہ ذہنیت، جس کا دور دورہ، اصنامی نظام کے عہد میں تھا، اس میں تو خیر جیسا کہ کہہ چکا ہوں۔ یہی ہوتا تھا، لیکن مادیت کا جو طوفان آج یورپ و امریکہ سے سینہ تانے ہوئے انسانی نسبتوں پر چھٹا چلا رہا ہے سمجھنے والے خواہ اسے کچھ بھی سمجھتے ہوں، اور جن دھوکوں میں خود بھی الجھے ہوئے ہوں، یا دوسروں کو الجھانا چاہتے ہوں، مگر ٹھنڈے دل اور کھلے دماغ سے وہ اگر سوچیں گے، تو باتیں گے، کہ عملاً اس جدید ذہنیت کے زیر اثر بھی وہی کچھ کیا جا رہا ہے جو کچھ پہلے کیا جا چکا ہے، غالب بدلے ہوئے ضرور ہیں لیکن روح قدیم مخلوق پرستی اور جدید مادہ پرستی کی ایک اور صرف ایک ہی ہے ہمارے ملک کے مشہور بوڑھے مفکر اور مدبر راجہ گوپال اجاریہ کی زبان سے کچھ دن ہوئے بے ساختہ یہ فقرہ جو نکل پڑا تھا کہ

”اس زمانہ کا خدا تو آئٹم بم ہے“

سچ ہو چکے، تو اسی ”مشترک روح“ کی طرف یہ اسی قسم کا ایک تاریخی اشارہ ہے، جیسے ان سے کچھ دن پہلے، ہمارے قومی شاعر لسان العصر اکبر مرحوم نے بھی اپنے مخصوص مزاجی انداز میں یہ پیش کی تھی۔

بھولتا جاتا ہے یورپ آسمانی باپ کو بس خدا سمجھا ہے اس نے برقی کواڈ بھاپ کو
 ”آئٹم بمب خدا ہے“ یا برق اور بھاپ کو یورپ والوں نے خدا سمجھ رکھا ہے، ظاہر ہے
 کہ اس خدائی کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ کائنات کا خالق اور سرچشمہ قدرتی قوانین کے ان مظاہر کو مان لیا گیا ہے۔

بلکہ مطلب وہی ہے کہ دنیا کی قدیم فرسودہ مشرک قوموں میں جیسے یہ فرض کر لیا جاتا تھا کہ پیدا ہونے یعنی نیست سے ہست ہونے کے بعد نظم کائنات کا تعمیری ہو یا تخریبی اقتدار ان ہی مخلوقات کی طرف منتقل ہو گیا ہے جن کی اہمیت کا احساس زندگی کی ضرورتوں میں وقتاً فوقتاً خاص اسباب و وجوہ کے تحت ان میں شدت پذیر ہوتا رہتا تھا و کچھا جاتا تھا کہ گانے والے ان میں کبھی سورج دیوتا کا بھن گارہے ہیں۔ اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ناچ رہے ہیں، تھرک رہے ہیں کبھی کتھا سچا رہنے والے چنڈرما کی کتھا سنا کر دلوں میں اسی کی عظمت و جلال کا سکھ جا رہے ہیں۔ کبھی انہی کی استسنت کے نشہ میں لوگ سرشار ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ سب کچھ وہی ہے، یوں ہی مرکزیت کا یہ مقام مختلف مخلوقات کو حاصل ہوتا رہتا تھا، ان قوموں کو مشرک کے نام سے موسوم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس طریقہ سے مخلوقات کو بھی عالم کے کاروبار میں خالق کا سا جھی اور شریک فرض کر کر کے وہی رشتہ ان مخلوقات کے ساتھ قائم کر لیتے تھے جس کا قدرتی استحقاق کائنات کے خالق اور پیدا کرنے والے کے سوا اپنی وہی جس کا سب کچھ ہے۔ اس کے سوا نہ کسی کو ہے اور نہ کسی کو کبھی ہو سکتا ہے اور جو حال ان پرانی قوموں کی اس پارینہ دکنہ مشرکانہ ذہنیت کا تھا۔ قریب قریب ہی رنگ، عصر حاضر کی جدید مادی تہذیب کے زیر اثر زندگی گزارنے والوں کی ذہنیت بھی نظارتی ہے یعنی قدرتی قوانین کے ایسے مظاہر جن کے بعض پوشیدہ اسرار اور مخفی نوا میں سے آٹھس زمانہ میں وقتاً فوقتاً پردہ ہٹتا چلا جا رہا ہے، اور تعمیری مقاصد ہوں یا تخریبی ہو سنا کیا، دونوں ہی کی تکمیل میں ان سے امداد مل رہی ہے ان ہی سے افادہ و استفادہ کی راہوں میں ماننے والے یہ مانتے لگے ہیں کہ خالق کائنات کو درمیان میں آنے بلانے کی ضرورت نہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ماؤں یہی کر لیا گیا ہے کہ جن مخلوقات میں اپنا کچھ نہیں ہوتا براہ راست ان ہی سے رشتہ قائم کر کے سب کچھ

نہ قدیم علم الاصابہ کے مطالعہ سے عجیب دلی حبیب آگاہیاں حاصل ہوتی ہیں۔ سورج دیوتا سے عربی پالی مشرک قوموں میں غیر معمولی برزی حاصل رہی ہے لیکن بابل کے بت پرستوں میں باور کرانے والوں نے یہ باور کر رکھا تھا جیسا کہ کھمبکی صاحب نے لکھا ہے کہ چاند کے مقابلہ میں سورج کا درجہ گرامہا ہے چاند کو بابل والے ہمیشہ نزدیک تہجئے تھے اور سورج دیوتا کو بڑا جاتا تھا کبھی سورج کو چاند کا بیٹا بھی کہتے تھے۔ مہینوں کی طرح آف سپیل ترجمہ

حاصل کیا جاسکتا ہے، شعوری یا غیر شعوری طور پر اسے خود آفریدہ احساس کہتے یا وہم، اسی کا نتیجہ ہے کہ خالق کی طرف سے موجودہ مادی تہذیب میں بے اعتنائیاں حد سے گزری چلی جا رہی ہیں، اس راہ میں ان کی لاپرواہیاں ناقابل برداشت بن چکی ہیں نتیجہ یہ ہے کہ خالق کی طرف سے یورپ کی جدید مادی تہذیب میں اعتقاد اُسے ہی مگر علا اس حد کو پہنچ گئی ہیں کہ خالق کے انکار کا شبہ اس پر بے جا نہیں قرار دیا جاسکتا اور ٹھیک جیسے قدیم مشرک قوموں کے التفات و توجہ کے مرکز ان ہی مخلوقات کے سلسلہ میں بدلنے رہے تھے، جن سے وقتاً فوقتاً وہ وابستہ ہوتی رہتی تھیں کچھ اسی رنگ میں مادیت کی تہذیب جدید میں بھی دلچسپیوں اور سرگرمیوں کے محور بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بدلتے بدلتے رہتے ہیں قدرتی قوانین کا ہر نیا راز جس کی روشنی میں تعمیر یا تخریب کی نئی قوت سامنے آتی ہے وہی لوگوں کو اپنے اوپر سمیٹ لیتی ہے اور اکتھے ہونے والے اسی کے ارد گرد دھونی رما کر بیٹھ جاتے ہیں پھر جن انکشافات کا ڈھنڈورا اس سے پہلے بٹیا جاتا تھا، آسمان اور زمین کو ان کے چرچوں سے بھر دیا گیا تھا، کثرت استعمال و مشاہدہ ان کو عام برتی جانے والی پیش پا افتادہ چیزوں کے انبار میں شریک کرنا چلا جاتا ہے اکبر مرحوم کے زمانہ میں برق اور بھاپ کو ہر دل عزیزی کا یہ مقام حاصل تھا، اور یہی اہمیت آج ”اسٹیم بم“ اور ”اسٹیم کم“ ان توانائیوں کو دی جا رہی ہے، جن کے ساتھ امید و بیم و رغبت و رعبت کا وہی رشتہ قائم کر لیا گیا ہے، جس کا حق دار کٹھنی توانائیوں، اور ان کے سوا جو کچھ ہے، سب ہی کا خالق اور پیدا کرنے والا ہے اور یہی مطلب ان چیزوں کے خدا بنا لینے کا ہے اس میں شک نہیں کہ یورپ و امریکہ کی جدید مادی تہذیب کے ان ہی رجحانات کو دیکھ کر بعضوں نے کہہ دیا کہ یہ ایک خدا بے زار تہذیب ہے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ یورپ و امریکہ کے عام باشندے کلیتہً خدا کے منکر ہو چکے ہیں، بلکہ جہاں تک واقعات کا تعلق ہے زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ بھی اس قسم کی مشرکانہ ذہنیت کے شکار ہیں، جس کا شکار ہونے والا بے سرو پا ایسے پریشان خواب دیکھنے لگتا ہے کہ سب کچھ جس کا پیدا کیا ہوا ہے علا وہی کچھ نہیں ہے اور جن مخلوقات میں خود اپنا کچھ نہیں ہوتا، وہی سب کچھ بنا ہوا ہے۔

بہر حال سب سے بڑا حجت استثنائی گئی جہی ہستیوں کے جن کی تھوڑی بہت تعداد تقریباً ہر ملک اور ہر زمانہ میں کسی نہ کسی رنگ میں پائی گئی ہے، یورپ و امریکہ کے عام باشندوں کی موجودہ مادی ذہنیت میرے نزدیک قدیم مشرکانہ ذہنیت ہی کا ایک نیا بھیس ہے گویا شرک کا وہی پرانا آسیب ہے جو طریقہ بدل کر پھر آدم کی اولاد پر سوار ہو گیا ہے۔ اور مبتلا چلا جا رہا ہے۔

شرک کا پرانا بھوت جس نے تاریخ کے گزرے ہوئے دنوں میں انسانی آبادیوں کے اندر اذہم بچا رکھی تھی اس کے ذکر سے تو خیر قرآن بھرا ہی ہوا ہے، لیکن بعض اشارے قرآن ہی میں ایسے بھی کئے گئے ہیں جن سے شرک کے اس جدید اطلاق کی تصحیح ہوتی ہے،

۱۔ سورۃ کہف میں دو باغوں والے اور اس کے صاحب کا تمثیلی قصہ جو بیان کیا گیا ہے، اس قصہ کو غور سے پڑھئے، بارغ والا اسی مالی خولیا میں مبتلا تھا کہ قدرتی قوانین کو اپنے قابو میں لا کر اپنے باغوں اور کھیتوں میں جو غیر معمولی استحکام میں نے پیدا کر دیا ہے اس نظم کو کوئی طاقت اب براگندہ نہیں کر سکتی مگر جب اس کا سارا نظم و انتظام اور سارا کیا کر لیا یا یاد ہو کر رہ گیا تو سچا تے ہوئے قرآن میں ہے محمد دوسری باتوں کے یہ بھی کہتا تھا کہ کاش اپنے رب کے ساتھ کبھی میں شرک اور ساجھی نہ بناتا۔ غور طلب مسئلہ یہی ہے کہ قدیم مشرکانہ ذہنیت کے زیر اثر جو کچھ کیا جاتا تھا اس کا ذکر اس قصہ میں نہیں کیا گیا ہے لیکن یورپ کی جدید مادی ذہنیت کے سارے خصوصیات اس کے ایک ایک لفظ سے جھلک رہے ہیں اور یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس قصہ میں ”شرک“ کے لفظ سے اشارہ اسی ذہنیت کی طرف کیا گیا ہے، سورۃ کہف کی تذکیری تفسیر میں اس مسئلہ کی تفصیل کی گئی ہے جو افسوس ہے کہ کتابی شکل میں پڑھنے سے اس وقت تک باہر نہیں آسکی اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کتاب کب شائع ہوگی ۱۲

سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

جس میں آسان اور دل نشین انداز میں سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہم واقعات کو بیان کیا گیا ہے دورِ حاضر کی مختلف سیرت نبوی کی کتابوں میں جامعیت کے اعتبار سے استیلائی حیثیت رکھتی ہے۔

قیمت مجلد ہے ۱/- بلا جلد ۵۰/-