

کائنات سے استفادے کے حدود

۱۸

(حضرت مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی)

کس لئے؟ کے سوال کو عنوان بنا کر اب تک آپ کے سامنے انسانی زندگی کے درونوں خود ساختہ اور خود یافتہ طریقوں یعنی مادیت (میٹریزم) اور روحانیت (اسپیئر سچولزم) کے غیر عقلی اور غیر فطری نظریات و مسالک کے مقابلہ میں، اس

”قدرتی اس حیات“

کو پیش کیا گیا ہے، جس کی پابندی کا مطالبہ خالق عالم کی طرف سے حضرات انبیاء و رسل علیہم السلام کے ذریعہ کیا گیا ہے، اسی کی تعبیر اسلامیت (اسلامزم) کے لفظ سے کر کے میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ شکوک و شبہات کی آلودگیوں سے صاف و پاک ہو کر اپنی مکمل ترین شکل میں ”الاسلام“

کے نام سے یہی ”قدرتی اس حیات“ ہمارے پاس موجود ہے یہ انبیاء و رسل علیہم السلام کے خاتم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام اور ان کی ہمہ گیر ہر جہتی زندگی ہے۔ بتا چکا ہوں کہ ایمان کا یہ ایک ایسا مکمل دائرہ ہے جس میں کہیں خلا نہیں ہے جس کا دل آخر سے قطعی طور پر مربوط ہے عقل و وجدان حاسہ اخلاقی ضمیر انسانی آدمی کے ان سارے جبلی اقتضاؤں کی تشفی و تسکین کی بہترین ضمانت زندگی کے اسی نظام میں محفوظ ہے اس وقت تک اسی اسلامی نظام کا اجمالی خاکہ

۱۔ مقالہ نگار کی طویل علالت کی وجہ سے مضمون کا سلسلہ آئندہ جاری نہ رہ سکا، کافی وقفہ حائل ہو چکا ہے معلومات کو تازہ کرنے کے لئے اب تک جو کچھ عرض کیا گیا تھا اسی کا خلاصہ درج کر دیا گیا ہے اصل مضمون ان ذیلی سطروں کے بعد شروع ہوتا ہے ۱۲

آپ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ اب اسی اجالی خاک کے ہر ہر جز کے اہم امتیازی پہلوؤں پر الگ الگ مستقل عنوانوں کے تحت انشاء اللہ تعالیٰ بحث کی جائے گی۔ واللہ ولی الہدٰی والفرق

(منظر احسن گیلانی)

عرض کر چکا ہوں کہ

”آدمی کو خالقِ کردگار نے خود اپنے لئے پیدا کیا ہے“

یعنی نبوات و رسالات کا متفقہ اجماعی کلمہ دعوت

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اِى قَوْمِ هِنْدُ كِي كَرِ الشَّد كِي تَهَار سِي لِي نِي كُو نِي

معبود اس کے سوا

کا جو حاصل اور خلاصہ ہے، اسی کو ”بنیادی محور“ قرار دے کر زندگی کے اس طریقہ میں جس کا نام ”اسلام“ ہے، ایک طرف تو اس کا اعلان کیا گیا کہ کائنات یعنی خدا کی مخلوقات سے استفادہ و تمتع، اسی بنیاد پر آدمی کا جائز پیدائشی اور آئینی حق ہے اور دوسری طرف ”انسانیت“ کے احترام و اکرام کا بھی آدمی اسی لئے ذمہ دار ٹھہرایا گیا، کہ جو خالق کے لئے پیدا کیا گیا ہے مخلوقات میں بھلا اس سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے، انسانی وجود کے احترام و اکرام کے سلسلہ میں فرائض کی ایک طویل فہرست بن گئی یعنی ہم میں ہر ایک پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ ممکنہ حد تک مصرتوں سے بچتے ہوئے چاہتے کہ اپنے آپ کو خود اپنے لئے بھی اپنے خاندان کے لئے بھی اور ان لوگوں کے لئے مفید ثابت کرے جن میں وہ بود باش اختیار کرتا رہتا سہتا جیتا مڑتا ہے اور ساری انسانی برادری جو کرۂ زمین کے مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ان کے فلاح و بہبود کو بھی اپنی زندگی کے اصلاحی نصب العین میں شریک کرتے ہوئے آئندہ پیدا ہونے والی نسلوں کے لئے بھی جس حد تک ممکن ہو نفع رسانیوں، اور سہولت آفرینیوں کی راہوں کو چاہتے کہ لوگ سہوار اور درست کرتے چلے جائیں، ادویوں، شخصی فرائض، خاندانی فرائض، قومی فرائض، عام انسانی فرائض، نسلی فرائض کے ابواب اسلامی نظام حیات میں پیدا ہوئے جن میں ہر باب اپنے اندر بے شمار مسائل کو سمیٹے ہوئے ہے۔

اس سلسلہ میں ارادہ یہی ہے خدا ہی جانتا ہے کہ یہ ارادہ پورا بھی ہوگا یا نہیں اور ہوگا بھی تو کب تک پورا ہوگا، بہر حال اسی کے بھروسے پر ارادہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس قدرتی اور پیدائشی حق کے حدود متعین کئے جائیں جو کائنات سے استفادے کے سلسلہ میں بنی آدم کو عطا ہوا ہے، حق کے بعد ان فرائض پر بحث کی جائے گی، جن کے ہم ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں، یعنی سلسلہ دار شخصی فرائض، خاندانی فرائض، قومی فرائض، عام انسانی فرائض، نسلی فرائض پر بحث کرنے کے بعد آخر میں اس

”کلیدی فرض“

کے اجمال کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ کی جائے گی، جس کے بغیر نہ کائنات سے استفادہ کا حق ہی ہمارا پیدائشی جائزہ آئینی حق باقی رہتا ہے اور ”انسانی وجود“ کے احترام و اکرام کے سلسلہ میں ہم پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں وہ بھی اپنی معنویت کھو بیٹھتے ہیں۔ اور منطقی روح کی لپشت نپاہی سے محروم ہو کر صرف قالب بے جان بن کر رہ جاتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ آدمی خدا کے لئے ہے؟ اسی مسئلہ پر بحث کر کے انشاء اللہ مضمون کہتے یا کتاب ختم کر دی جائے گی۔ اگرچہ اس مسئلہ کے بعض پہلوؤں پر تھوڑی بہت گفتگو کر بھی چکا ہوں لیکن اب تک جو کچھ بھی کہا گیا ہے سب کی حیثیت اجمالی مباحث ہی کی تھی، حقیقی تفصیل مسئلہ کی ہنوز تشنہ تفصیل ہے، چونکہ اسلامی دستور حیات کے قالب کی روح بھی مسئلہ ہے سارا نظام ہی اسلامی زندگی کا اسی محور پر گھومتا ہے۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے حق بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ اور یہ نہیں ہے تو آدمی کا حق اور آدمی کا فرض دونوں کے دونوں بخوبی معنی باتیں بن کر رہ جاتی ہیں۔ آخر آپ خود سوچئے آدمی کو خالق کائنات نے خود اپنے لئے پیدا کیا ہے انسانی وجود کے اسی خصوصی پہلو سے قطع نظر کر لینے کے بعد کیا کوئی معقول جواب اس سوال کا آپ دے سکتے ہیں کہ درخت ہی آدمی کے لئے کیوں کاٹے جاتے ہیں، آدمی ہی درخت کے لئے کیوں نہ کاٹے جاتے ہیں، پھولوں کو ان کی شاخوں سے آدمی کے لئے جدا کیا جاتا ہے آخر آدمی کے

بچوں کو پھولوں پر نچھاور کرنے کے لئے مادوں کی گودوں سے کیوں نہ چھینا جائے۔ الغرض کائنات سے استفادہ، اس کو آدمی کا جو آپ آئینی جائز حق باور کئے بیٹھے ہیں کوئی صحیح معقول منطقی توجیہ اپنے اس وجدانی احساس کی آپ ہی نہیں بلکہ چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا مفکر بھی پیش نہیں کر سکتا اسی طرح سارے فرائض اور ذمہ داریاں جو انسانی وجود کے احترامی پہلوؤں کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ مان لینے کے بعد کہ آدمی بھی زمین پر دوسرے رنگینے والے کیڑوں مکوڑوں، اور چلنے پھرنے والے چرندوں درندوں ہی جیسی مہستیوں میں ایک عام معمولی ہستی ہے انصاف سے پوچھتا ہوں بنی آدم کے احترامی فرائض کا کچھ بھی وزن اس احساس کے بعد باقی رہ جاتا ہے ایک مچھرا ایک مکھی جیسے مسلی اور کچلی جاتی ہے اور کوئی نہیں پوچھتا کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ اور آئندہ اس کے سدباب کی کیا صورت ہے؟ کیا جتنہ آدمی بھی خدا سے کٹ جانے کے بعد مچھروں اور مکھیوں کے اسی مقام تک اتر کر نہیں پہنچ جاتا ہے، ایک کتا، ایک بکرا، بیل گھوڑا یقیناً وہی سب کچھ تو اپنے پاس رکھتا ہے جو آدمی کے پاس ہے وہی دواںکھیں دکان، ایک منہ ایک زبان وہی پیٹ، وہی جگر، وہی پھیپھڑہ، وہی رگیں، وہی پٹھے، وہی خون، وہی گوشت، وہی چربی الغرض وہ سب کچھ ان غریبوں کو بھی ملا ہے جس سے آدمی سرفراز ہے پھر غریب کتے کیوں درد رئے دھتکارے جاتے ہیں، اور حضرت انسان کو دیکھ کر بے تحاشا آپ تعظیم کے لئے سر و قدم کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں، بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں، کہ کیوں تو کا یہی وہ پیر ہے، جس میں دلبر کا نامہ بندھا ہوا ہے قرآن کے پڑھنے والوں کو حیرانی ہوتی ہے ان کا دل پوچھتا ہے کہ اول سے آخر تک اسی مسئلہ کو یعنی آدمی کو خدا نے صرف اپنے لئے پیدا کیا ہے؟ اسی کو بیان کے مختلف پیرایوں میں وہ کیوں گردش دیتا ہے ہر پیر کر اسی مسئلہ پر کیوں اپنے بیان کو ختم کرتا ہے سچ تو یہ ہے کہ نہ سوچنے والے اس مغالطہ میں اگر مبتلا ہو جائیں کہ اس مسئلہ کے سوا قرآن شاید کچھ اور کہتا ہی نہیں چاہتا تو سطحی تلاوت کے اس نتیجہ پر تعجب بھی نہ ہونا چاہئے وہ اس کی وہی ہے کہ دوسرے مسائل جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے ان کے مقابلہ میں اس مسئلہ کی حیثیت وہی ہے جو روح کی حیثیت جسمانی سہیل کے ساتھ ہے

بقولِ امام غزالی گھوڑے کی یہ تعریف کہ وہ سمند بھی ہے، پتھر کلیان بھی ہے اور سیاہ زانو بھی ہے یقیناً یہ تعریف اس وقت بے معنی تعریف بن کر رہ جائے گی، اگر اسی کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا جائے کہ ”لیکن گھوڑا مرا ہوا ہے“

اسی طرح آدمی کائنات سے استفادے کے حق کو جس پیمانے پر بھی حاصل کر رہا ہو اور انسانی وجود کے متعلق احترامی و اکرامی فرائض جو آدمی پر عائد ہوتے ہوں ان کی تکمیل میں انتہائی ذریعہ ہی سے کیوں کام نہ لے رہا ہو۔ لیکن اس حق اور ان فرائض کی بنیاد جس مسئلہ پر قائم ہے، اس سے اگر لاپرواہی اختیار کئے ہو تو یقیناً ایسا آدمی بھی وہی مرا ہوا گھوڑا ہے، جو سمند بھی تھا اور پتھر کلیان، سیاہ زانو بھی تھا لیکن مرا ہوا تھا، بلکہ اپنے حق کی بنیاد سے بے گناہ ہو جانے کے بعد بھی جو خدا کی پیدا کی ہوئی دین سے مستفید ہو رہے ہیں، اور باور کئے بیٹھے ہیں کہ کائنات سے استفادہ ان کا قدرتی اور پیدا شدہ حق ہے، پتھر پوچھئے تمک حرامی کے جرم کی انتہائی بد منجانبہ شکل ہو گی۔

لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ سارے جرائم میں سب سے بڑا جرم یا ”ہہا پاپ“ قرآن ان لوگوں کے طرزِ عمل کو کیوں قرار دیتا ہے جو اس مسئلہ کا یعنی آدمی کو خدا نے صرف اپنے لئے پیدا کیا ہے اس کا انکار کر کے دوسروں کو بھی آدمی میں خدا کا سا جھگی اور شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ سوچا جائے تو اس فیصلہ کے سوا کسی دوسرے فیصلہ کی گنجائش ہی کیا تھی؟ آدمی صرف خدا کے لئے پیدا ہوا ہے اس کا انکار صرف اسی مسئلہ ہی کا انکار تو نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو بنی نوع انسان کے سارے حقوق اور سارے انسانی فرائض کا انکار ہے ان حقوق اور فرائض کی اساسی بنیاد ہی کا یہ انکار ہے، انسانی زندگی کا جو قدرتی نظام ہے اس مسئلہ کے انکار کے ساتھ ہی درہم درہم ہو کر رہ جاتا ہے۔

خبر میں کیا کہنے لگا، اس سلسلہ میں پہلے بھی بہت کچھ کہہ چکا ہوں، بات جب سامنے آجاتی ہے تو قلم بے اختیار ہو جاتا ہے ورنہ مطلب تو یہ تھا کہ آئندہ جس ترتیب سے بحث ہونے والی ہے پڑھنے والوں کے سامنے بھی اس ترتیب کا نقشہ پیش کر دیا جائے۔

کہ کائنات سے استفادے کا ”پروانہ“ بنی آدم کے گھرانوں میں خالق کائنات کی طرف اس کے برگزیدہ راستہ باز نمائندے (انبیاء و رسل علیہم السلام) ہر زمانہ میں تقسیم کرتے چلے آتے ہیں۔

يَجْعَلُ لَكَ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكَ اَنْهَارًا
خداوند خدا تمہارے لئے باغوں کو تیار کرے گا
اور نہریں بھی تمہارے لئے بنائے گا، (نوح)

کے الفاظ ہم ابوالانبیاء نوح علیہ السلام کے مواظ میں اگر پاتے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے، کہ زمین کی بنیادی پیداواروں اور کھیتوں کو سرسبز و شاداب رکھنے والی نہروں سے استفادے کی صرف اجازت ہی عہد نوح کے لوگوں کو نہیں دی گئی تھی، بلکہ ان نعمتوں سے بہرہ اندوز ہونے کا خدا موقوف دے گا، اس وعدے کا اعلان بھی خدا ہی کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام ان کوگوں میں فرما رہے تھے۔ جن کی طرف وہ مبعوث تھے، فقط زمین ہی نہیں بلکہ آسمان کی نورانی ہستیوں (آفتاب و ماہتاب) سے جو منافع آدمی کو حاصل ہو رہے ہیں ان ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسی "نوحی خطیبین" اور الفاظ میں ہمیں ملتے ہیں۔

وَالْحَيُّوْا لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ سَمِیْعًا مَّخْفُوْا
طَبَقًا رَّجُلٌ اِلٰی رَّجُلٍ فَاِذَا رَاٰ سَمٰیًا
اَلشَّمْسُ سَرَّاجًا (نوح)

ایک طرف نوح علیہ السلام کی تقریروں میں ہم مذکورہ بالا باتوں کو پاتے ہیں، تو دوسری طرف یہودی تفسیر

عالم اسلام کو دیکھتے ہیں کہ انہی قوم عاد کو مخاطب بنا کر فرما رہے ہیں کہ

وَاَتَقُوْا الَّذِیْ اَمَرَ کُلَّمَا تَعْلَمُوْنَ
اَمَرَ کُلَّمَا تَعْلَمُوْنَ وَبَنٰی وَجَنّٰتٍ وَعِیْنٍ
(الشعرا)

مولشیوں سے کی، اور نرینہ اولاد سے کی، باغوں
سے کی اور چشموں سے کی،

جس سے معلوم ہوا کہ ”انعام“ یعنی جان رکھنے والے مولشیوں (بھیر بکری گائے بیل بھینس اونٹ وغیرہ) کی خدمات سے استفادے کو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کا پیدا نشی حق اور خداداد امداد و اعانت قرار دیتے تھے۔

اور یہی کیا، آپ قرآن کو کھولئے، اور ان خطبات و مواعظ کا جو اس کتاب میں گذشتہ پیغمبروں کی طرف منسوب کئے گئے ہیں، مطالعہ کیجئے۔“

جو کچھ میں نے عرض کیا اس کی تائیدی شہادتیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ اور گو خاص تاریخی اسباب و وجوہ کے زیر اثر قرآن کے سوا ان کتابوں کی صحت کی ذمہ داری نہیں لی جاسکتی، جو دنیا کے مختلف مذہبی پیشواؤں اور دینی منادیوں کی طرف اس زمانہ میں منسوب ہیں، لیکن با ایں ہمہ جس شکل میں بھی ہو، نسلِ انسانی کے پہلے جوڑے (آدم و حوا علیہما السلام) کا ذکر کرتے ہوئے تورات کی کتاب پیدائش میں اس بیان کے سلسلہ میں یعنی

”خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، مردناری (مرد و عورت) ان کو پیدا کیا اور خدا نے ان کو برکت دی، اور کہا کہ بھلوا اور بڑھو، اور زمین کو معمور و محکوم کرو“

اس بیان کے اخیر میں بھی ان الفاظ کو پاتے ہیں انسان سے کہا گیا
”سمندر کی مچھلیوں، اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو“
اور پہلے بھی تقریباً ان ہی الفاظ سے قصہ شروع بھی ہوا ہے لکھا ہے کہ خدا نے کہا
”اور وہ (انسان) سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوہاؤں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رہتے ہیں، اختیار رکھیں“
(پیدائش باب ۱)

اگر واقعی یہ خدائی الفاظ ہیں، تو کائنات سے استفادے کا شائد اسے ہم

پہلا خدائی منشور (چارٹر)

قرار دے سکتے ہیں، جو آدم اور آدم کی اولاد کو خالق کائنات کی طرف سے عطا کیا گیا، سچ پوچھتے تو تورات کے مذکورہ بالا الفاظ قرآنی آیت

انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں

کے جامع مانع اجمالی الفاظ ہی کی گو نہ یہ تفسیر ہے جس پر کافی بحث ہو چکی ہے اور ایک قرآن ہی کیا، دنیا کے عام مذاہب و ادیان کی بنیادی کتابوں میں اگر ڈھونڈا جائے تو کسی نہ کسی شکل میں سی سب سے پہلے

آسمانی منشور، اور خدائی چارٹر

کو ڈھونڈھنے والے پا سکتے ہیں، چاہتے تو یہی تھا کہ کائنات سے استفادہ کا مسئلہ بنی آدم کے لئے اس کے بعد ہر قسم کے شکوک و شبہات، ہچکچاہٹ اور جھجک سے پاک ہو کر سامنے آ جاتا، اُن ہزار ہا سال تک ذہنی کش مکش کی تلخیوں میں اپنے خود آفریدہ غلط نقاط نظر کی بدولت آدم کی اولاد جوڑ پتی اور پھٹ پتی رہی، اس ”لاہوتی منشور“ اور ”آسمانی چارٹر“ کا تقاضا تو یہی تھا کہ آدمی کو ان ذہنی بے چینوں کی ہوا بھی نہ چھوٹی۔ مراد مطلب یہ ہے کہ دنیا بے زار و رجائات کی حوصلہ افزائی و دھانیت (اسپرینچ لزم) کے رعب انگیز نام سے دنیا کی قوموں میں ہوتی رہیں بجائے بھونکنے کے سمجھانے والے یہی سمجھاتے رہے کہ آدمی کے سامنے یہ دنیا بھاگنے صرف بھاگنے ہی کے لئے پھیلانی گئی ہے اسی بنیاد پر کائنات سے استفادہ نہیں، بلکہ استغاذ اسی کو آدمی کا سب سے بڑا مذہبی وظیفہ اور دینی فریضہ قرار دے دیا گیا،

آدمی، غریب آدمی جس کا بال بال، رداں رداں کائناتی حقائق سے بندھا ہوا ہے، اپنی اپنی ایک ایک سانس میں دنیاوی امداد کا جو محتاج بنا کر پیدا کیا گیا ہے اسی بے کس پر یہ کتنا بڑا ظلم تھا، جب کہا جاتا تھا کہ اسی دنیا سے بے تعلق ہو کر جینے کی مشق کو ہم پہنچائے، اتنا غوغا اتنا شور اور ہنگامہ برپا کیا گیا کہ دنیا سے بے تعلق ہو جانے کا غیر فطری نصب العین تو کیا پورا ہوا

لیکن بین الاقوامی طور پر شاید یہ تسلیم کر لیا گیا کہ انسانیت کا بلند ترین نصب العین اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ روحانیت ہی ہے، باور کر لیا گیا کہ آدمی کی صحیح معیاری زندگی وہی ہو سکتی ہے جو دنیا سے بے زاری کے زیر اثر گزری ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس ذہنی کوفت، اور دماغی لکڑکوب کی تلخیوں کا جن سے اس راہ میں آدم کی اولاد کو گذرنا پڑا دنیا اور دنیا کی جن پیداواروں کے محتاج بنا کر جو پیدا کئے گئے تھے عملاً وہ ان چیزوں سے نہ الگ ہوئے نہ الگ ہو سکتے تھے، لیکن جیتے جی یہی سوچتے رہے کہ کاش! دنیا سے ان کا یہ اقتضائی رشتہ ٹوٹ جاتا وہ خدا کی پیدا کی ہوئی نعمتوں کو کھانے بھی جاتے تھے لیکن اسی کے ساتھ مسلسل یہ سوچتے بھی جاتے تھے کہ کاش ہم ان کو نہ چکھتے، کہتے ہیں کھانے میں ریت ملا کر اور ٹھنڈے پانی کو گرم کرنے کا مشغلہ رہنا مشغلہ قرار دیا گیا تھا، ذہنی احساسات کے متضاد قطعاً متضاد و متضاد اس قسم کی عملی زندگی آدمی کو جن فکری بیابانوں میں مبتلا کر سکتی تھی، ان ہی کے شکار لوگ ہوتے رہے جس کے بچے کچھے آٹا اگر دیکھا جائے تو کسی نہ کسی رنگ میں آج بھی باقی ہیں۔

اسی طرح مادیت کا وہ قدیم ادہانی چولا جس کا نام ”مخلوق پرستی“ ہے یعنی نفع اور ضرر کے تعلق سے خدا کی پیدا کی ہوئی مخلوقوں کی پوجا کا رواج، جن قوموں اور نسلوں میں ہوا یا اس وقت تک مادیت کی اس پرانی فرسودہ شکل پر ایک طبقہ اس لئے اصرار ہی کئے چلا جا رہا ہے کہ اس کے باپ دادوں کا طریقہ یعنی قومی کلچر ہے، یورپ کی جدید ذہنیت کا یہ نیا تحفہ ہے کہ ”کلچر“ کے لغز میں جس رواج اور جس طریقہ کو بھی چاہا جائے خم ٹھونک کر باقی رکھنے پر اصرار آدمی کا منطقی اصرار ہے بہر حال بے چارے مخلوق پرست ایک طرف تو ان چیزوں کو اپنا محذور و معبود بنا کر پوجتے بھی رہے اور دوسری طرف اپنے ان ہی معبودوں اور محذوموں کے خدمات سے استفادہ بھی کرتے رہے وہ ان جانوروں کے آگے ماتھے بھی ٹیکتے رہے جن میں نفع رسانی کا کوئی پہلو پایا جاتا تھا، اور ان ہی کے کندھوں پر ہل رکھ رکھ کر اپنے کھیتوں کو جوتے بھی رہے، گاڑیوں میں باندھ کر ان کو ہنکاتے بھی رہے، کوڑوں سے ان کو بیٹتے بھی رہے، لوہے کی کیلوں سے ان کے جسم میں چھید

بھی کرتے رہے، الغرض ایک ہی چیز کو مخدوم کے ساتھ خادم، یا معبود کے ساتھ اپنا عاید بنالینا، یہ حرکت ہی ایسی ہے کہ کرنے کی حد تک لوگ اسے لاکھ کرتے رہے، لیکن باہر کا یہ عجیب و غریب متناقض طرز عمل ناممکن ہے کہ آدمی کے اندر ردِ عمل کی تلخیوں کو نہ پیدا کرے۔ لوگ عرب کے اس جاہل بت پرست کے قصے کو تعجب سے سنتے ہیں جو کچھ اردوں سے بنائے ہوئے بت کو پوجا کرتا تھا، مگر قحط کی مصیبت میں جب مبتلا ہوا، تو اپنے اسی معبود کو شدتِ گرسنگی میں دینی بددے چارھچٹ بھی کر گیا میں پوچھتا ہوں کہ یہ قصہ اسی جاہل بت پرست بدو کی حد تک کیا محدود ہے؟

آخر زندگی کی ضروریات میں ہر ہر قدم پر جن چیزوں کے خدمات سے مستفید ہونے پر آپ مجبور ہیں، یا جن چیزوں کے نقصان رساں پہلوؤں سے آپ بچنا چاہتے ہیں، ان ہی کو معبود بنانا کر آپ پوجنے بھی لگیں گے، تو قدرتاں ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہو جانا آپ کے اس متضاد طرزِ عمل کا منطقی نتیجہ ہے، جو تیاں جنہیں ہم پہنتے ہیں ان ہی کی پوجا کے بھی ہم اگر پابند کر دے جائیں، تو ظاہر ہے کہ ان ہی جوتیوں کے آگے ہمیں سر بھی جھکا نا پڑے گا اور پھر ان ہی کو پہن کر پاک دنا پاک چیزوں پر ہم چلیں گے بھی، الغرض ان ہی کو سر پر بھی رکھیں اور ان ہی کو پاؤں سے بھی روئیں ایسی صورت میں آپ ہی بتائیے ہم اور کیا کریں گے یا کیا کر سکتے ہیں، آپ اپنے ایندھن کے لئے درختوں کی لکڑیوں کے بھی محتاج ہیں پھر ان ہی درختوں کو آپ پوجنے بھی لگیں۔ تو یقیناً آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ اپنے ہاتھوں اپنے معبودوں کے تنوں پر کلہاڑے بھی چلائیے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے چو لھوں میں بھی ان کو پوجھئے، کسی گڑھے، یا نالے میں جمع ہونے والے پانی کی پرستش کرنے والوں کو آئے دن دیکھا جاتا ہے کہ اسی پانی سے برکت بھی حاصل کرتے ہیں، باپ کے ناش کرنے کی خاصیت بھی ان میں مانتے ہیں، اس کی حمد کا بھجن بھی گاتے ہیں گاتے میں تھرتے ہیں، ناچتے ہیں اور پھر پانی کے اسی گڑھے یا نالی کے کنارے بیٹھ کر ضرورت ہوتی ہے تو قضا حاجت سے بھی فارغ ہوتے ہیں اس کی پروا کئے بغیر فارغ ہوتے ہیں کہ اسی پوتر اور مقدس پانی میں آخر کن غلاظتوں اور نجاستوں کو اپنے ہاتھوں وہ خود شریک کر رہے ہیں، اسی میں سڑی گلی مردہ لاشوں

کہ بھی بہاتے ہیں، آبادیوں کی گندی نالیوں کا رخ اسی پاک پانی کی طرف پھیر دینے کا عام علاج ہے الغرض ایک ہی چیز کو مسلسل مخدوم و خادم، مجبور و عابد کا چکر ایک ایسا بھونچالی چکر ہے جس کے پیکڑے میں کفیس جانے والوں کے دل پر دماغ پر دن کے چومیں گھنٹوں میں تضاد و تناقض کی نہ ختم ہونے والی چوٹیں پڑتی رہتی ہیں، ان چوٹوں کے برداشت کرنے پر وہ مجبور ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بجائے خود قدرتی حالات ہی ایسے تھے کہ دنیا کی چیزوں سے مستفید ہونا چاہئے تھا کہ یوں ہی اس کو آدمی اپنا قدرتی حق سمجھتا آخر پیاسے کے سامنے ٹھنڈا پانی اور بھوکے کے آگے روٹیاں لا کر رکھ دی گئی ہوں، طبعاً ایسی حالت میں چاہئے تو یہی کہ پیاسا پانی کو اور بھوکا روٹی کو استعمال کرنے لگے، سو حبیباً کہ عرض کر چکا ہوں اپنی حاجتوں اور ضرورتوں میں استعمال کرنے کا لائسنس یا اجازت نامہ حالانکہ ان چیزوں کے خالق کی طرف سے ہر زمانہ میں تقسیم بھی ہوتا رہا لیکن کسی خاص زمانہ ہی میں نہیں، بلکہ تاریخ کے ہر دور میں دنیا کی اکثر قوموں میں بلاوجہ یہ دونوں ذہنی و بائیں پھوٹتی رہی ہیں، یعنی خواص تو ردحائنت (اسپرچولزم) کے نام سے خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے متعلق اپنے اندر نفرت اور چڑ کے جذبے کی بردارش پلاننا اور صرف کرتے رہے اور مخلوق پرستانہ ادبام کی تاریکیوں نے اسی قوم کے عوام میں ایک ایسی ذہنیت پیدا کی جس کے زیر اثر ہر ایسی مخلوق سمجھ لی جس میں نفع یا ضرر کا پہلو نمایاں تھا یا نہ تھا کہ شے منسوب کرنے والوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا، اسی کے آگے پیشانیوں جھکا دی گئیں مگر جوڑ کر آدمی اس کے آگے کھڑا ہو گیا گویا ردحائنت والوں نے کھوکروں کا مستحق خدا کی جن پیدا کی ہوئی چیزوں کو بچھڑا لیا تھا، ان ہی کی کھوکروں میں مخلوق پرستی کی ذہنیت نے اہم کو ٹال دیا ایک طرف خواص میں کائناتی حقائق کی جانب سے دلوں میں نفرت و حقارت کی آگ بھڑکائی جاتی تھی اور دوسری طرف عوام میں ان ہی مخلوقات کی دل چسپیاں رتی کر کے اس نقطہ تک پہنچ گئیں کہ اللہ کی عظمت و عزت و محبت و الفت نے عبادت اور پوجا پائے کا رنگ اختیار کر لیا؟

اس میں شک نہیں کہ مادیت کی جدید مغربی ذہنیت کے زیر اثر جو تمدن پیدا ہوا ہے اس میں بھی دنیا، اور دنیا کی بعض خاص چیزوں سے گریہ گیاں حد سے زیادہ متجاوز ہو گئی ہیں، دور کیوں جائے کتوں کے ساتھ یورپ اور امریکہ کے باشندوں نے اپنے تعلقات کو جہاں تک پہنچا دیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں، لیکن کتے پوجے گئے ہوں، شاید خالص مادیت کے جدید مغربی دور میں اب تک یہ صورت پیش نہیں آئی ہے حالانکہ یہی مادیت جب مخلوق پرستی کے رنگ میں رائج تھی تو کہا جاتا ہے کہ کتے بھی پوجے گئے تھے۔

بہر حال یہ عجیب بات ہے، کہ خدائی مخلوقات سے نفرت و حقارت جس پر روحانیت کے سارے کاروبار کا دار مدار ہے اور ان ہی مادی حقائق کی قدر و قیمت عظمت و محبت جو مخلوق پرستی کے عہد میں ان کو معبودیت اور الوہیت کی شان رفیع تک چڑھا کر پہنچا دیتی تھی بذات خود ان دونوں نقاط نظر میں آسمان و زمین ہی کی نسبت کیوں نہ ہو لیکن خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے زندگی کی ضرورتوں میں استفادہ کا جو قدرتی حق آدمی کو حاصل تھا، آدمی کا یہ جائز قدرتی حق ان دونوں خود تراشیدہ نظریوں کے دباؤ سے متاثر اور بری طرح متاثر ہوتا رہا اور یوں یہ عجیب بات ہے کہ نتیجہ دونوں کا ایک ہی تھا، ویسے تو مخلوقات سے نفع گیری، اور فوائد اندوزی پر روحانیت والے بھی مجبور تھے۔ اور مخلوق پرست بھی، کہ بغیر اس کے خدا کی اس دنیا میں ایک قدم کیا عرض ہی کہ چکا ہوں کہ ایک سانس بھی کوئی لینا چاہے تو عام حالات میں نہیں لے سکتا لیکن کامل انشراح قلب، کھلے دماغ کے ساتھ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ظاہر ہے کہ دنیا کی چیزوں سے استفادہ کا ارادہ نہ وہی کر سکتے تھے جو ان ہی چیزوں کی نفرت کا اپنے آپ کو عادی بنا کر ان سے بھاگنے اور دور رہنے ہی کو اپنی زندگی کا آخری نصب العین بنائے ہوئے تھے (باقی آئندہ)

لہ جلد اور نمبر زیادہ نہیں ہے مگر ”برہان“ ہی میں خاکسار کا ایک معنیوں ”قدیم مصری تمدن“ کے متعلق شائع ہوا تھا، زمین سے برآمد ہونے والے آثار کی روشنی میں دوسری باتوں کے ساتھ اس کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا کہ مصر کے باشندوں کی مختلف ٹولہوں میں مختلف مخلوقات کی عبادت کا رواج تھا، جن میں بعض کتوں کو پوجتے تھے اور بعض بلیوں کے پرستار تھے، اگر پہلے کڑے کے پجاریوں کی بھی کافی تعداد اس ملک میں پائی جاتی تھی، یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ اتفاقاً ان ٹولہوں میں لڑائی چھیڑ جاتی ٹولہوں کے پوجنے والے تلاش کر کے کتوں کو اس لئے مارنے لگے کہ وہ ان کے دشمنوں کا معبود تھے۔