

خدا پرستی اور مادیت کی جنگ

(مسلسل)

از جناب سید کاظم نقوی ریڈر شعبہ دینیات شیعہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

مانیں تو کیسے مانیں؟ | انسانی عقل قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی ہے، بڑے بڑے عقلا اور فلاسفہ سے چوک ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں خالص عقلی

فیصلوں کے صحیح ہونے کے متعلق کیسے اطمینان کیا جاسکتا ہے؟ ایسا خطا کار ذریعہ ہمیں کس طرح کسی قابل اعتماد نتیجہ تک پہنچا سکتا ہے؟ بے شک جن تحقیقات کی بنیاد احساس اور جذبے پر ہو ان سے حاصل شدہ نتائج بھروسے کے لائق ہیں۔ خدا اور دوسرے غیر مادی امور احساس اور تجربے کے دائرے سے باہر ہیں۔ نتیجتاً یہی کہنا پڑتا ہے کہ ان تک پہنچنے کے لئے کوئی راستہ موجود نہیں ہے، کیونکہ جو کسی چیز کی بابت فیصلہ کرنے کا قابل وثوق ذریعہ ہے وہ خدا کے سلسلے میں ناکارہ اور ٹکما ہے۔ فلسفیانہ غور و خوض اور خالص عقلی فکر و نظر جو اہل مذہب کے پاس وجود خدا ثابت کرنے کا اکیلا وسیلہ ہے اسے اس کی خطا کاریوں نے ناقابل اعتماد بنا دیا ہے۔

مذکورہ بالا خیال اگر ٹھیک ہو تو اس کا اس کا نتیجہ غیر جانبداری ہے نہ کہ انکار | منصفانہ نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو نہ خدا پرست

ہونا چاہئے اھنہ مادہ پرست۔ ان لوگوں کے ساتھ ہو جانا چاہئے جو لاکھ کلام ہے
 ”لا ادری“ یعنی میں کچھ نہیں جانتا۔ مادین اس بات سے اپنے نقطہ نظر کو کوئی فائدہ نہیں
 پہونچا سکتے۔ یہ بات مادہ پرستوں اور منکرین مذہب کی زبان سے نہیں نکلتا چاہئے
 اس کو شکاک اور لا ادری“ قسم کے اشخاص کو کہنا چاہئے۔

یقیناً انسانی عقل کا ذاتی تقاضہ خطاری نہیں ہے
عقل کی خطاری کیونکر سمجھے؟ | اس کی فطری اور قدرتی خاصیت غلطی کرنا نہیں ہے

ورنہ لوگ اس بات کی مذمت نہ کرتے۔ ملائت اور سرزنش بے محل ہوتی۔ لیکن اس
 سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس سے چوک ہوتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس کی غلطیوں
 کی گرفت کس نے کی ہے؟ چند مقامات کو الگ کر کے عام طور سے اپنی اس کمزوری کا پتہ
 بھی عقل ہی نے چلایا ہے۔ خود وہی بتاتی ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔ بے شک بعض مسائل
 ضرور ایسے ہیں جن کی بابت عقل نے کوئی فیصلہ کیا تھا اور احساس و تجربہ نے اس کے
 خلاف ثابت کیا۔ بطورِ مسمی علم ہیئت کا بے بنیاد ہونا یقیناً احساس اور تجربہ کے ذریعہ
 معلوم ہوا۔ اس طرح کی مثالیں ڈھونڈنے سے اکاؤٹس کا میں گی عموماً خالص عقلی فیصلوں
 کے خلاف حقیقت ہونے کو اسی خالص عقلی غور و خوض نے بتایا ہے۔

مادہ پرست طبقہ انصاف سے کام لیتے ہوئے بتائے کہ اس نے خود یہ بات جو
 کہی ہے کہ عقل خطا کار ہے وہ اپنے فنی تجربات کی بنا پر کہی ہے؟ کسی خوردبین یا
 دوربین سے مدد لے کر کہی ہے؟ ظاہر ہے کہ سائنسدانوں کے نزدیک فیصلہ کرنے کا
 معیار جس تجربہ کو قرار دیا گیا ہے وہ وہی ہے جس کا سرچشمہ احساس ہے، وہی فرس،
 کیمسٹری وغیرہ کی آزمائشوں کے مانند تجربات۔

کھلی ہوئی بات ہے کہ مادہ پرستوں نے عقل کے خطا کار ہونے کا فیصلہ کسی فنی آزمائش
 میں خاص طرح کے تجربات کر کے نہیں کیا ہے۔ پھر یہ فیصلہ کیسے ان کے نزدیک معتبر

کابل اطمینان پہنچ گیا۔ اسی کے اس فیصلے کی بنیاد صرف دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ انھوں نے دیکھا کہ بطلیموس ہیئت (ASTRONOMY) کا بے بنیاد ہونا یقیناً احساس اور تجربہ کے ذریعہ ثابت ہوا ہے۔ اسی طرح یونانی طبابت کے بہت سے اصول و نظریات تجربات کی روشنی میں غلط ثابت ہوئے ہیں۔

اگر ماوہ پرستوں کے فیصلے کی بنیاد یہی ہے تو اس کے متعلق عرض ہے کہ اکا دکا مقامات پر تجربہ کے ذریعہ خالص عقلی فیصلوں کے غلط ثابت ہو جانے سے یہ کیسے سمجھا جاسکتا ہے کہ عقل بس خطا کا رہی خطا کا رہے؟ یہ کونسی منصف مزاجی ہے کہ اکا دکا مقامات کے پہلے کو کثیر التعداد مقامات کے پہلے کے مقابلہ میں زیادہ بھاری قرار دیدیا جائے؟ وہ کثیر التعداد مقامات کو درست کار ثابت کرنے کے لئے کافی نہ سمجھے جائیں؟ اکا دکا مقامات اس کے خطا کا رہونے کے واسطے کافی قرار دیدیے جائیں؟!

خلاصہ یہ کہ جس طرح قوت احساس کی خطا کاری کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسان محسوسات سے کنارہ کشی نہیں کرتا ہے بلکہ کئی کئی دفعہ احساس سے کام لے کر اور تجربہ کو دہرا کر اس کی غلطی پکڑی جاتی ہے اسی طرح بعض مقامات پر خالص عقلی فیصلوں کے غلط ہونے کا ہرگز یہ تقاضہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی عقل سے بالکل کام نہ لے، تمام عقلی دلیلوں کی طرف سے بدگمان ہو جائے اور انھیں غیر معتبر قرار دیدے۔

”مشتہ نمونہ از خرواہ“
اگر عقل خطا کا رہے تو احساس کب خطا کا نہیں ہے؟ کے طور پر قوت احساس

کی غلطیوں، خطا کاریوں کی چند کھلی ہوئی مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ نفسیات کی کتابوں میں حواس کی غلطیوں کے متعلق ایک طویل بحث نظر آتی ہے۔ ان میں ایسے بیسوں مقامات کا ذکر کیا گیا ہے جہاں خود ہماری یہ صحیح و سالم آنکھ غلطی کرتی ہے۔

شعلہ آگ کا ایک دائرہ محسوس ہوتا ہے۔ تیزی سے چلتے ہوئے بجلی کے پنکھے کے

بہسی محسوس نہیں ہوتے اور کبھی اپنے تیز رفتاری سے انتہائی لطیف طباق بنا دیتے ہیں حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ بیرونی دنیا میں نہ آگ کے دائرے کا وجود ہے اور نہ اس لطیف طباق کا یہ سب ہماری آنکھوں کی کارستانی ہے

آرٹس ایس سینریا نے بناتے ہیں جن میں رنگ رنگ کے بجلی کے بلب استعمال کرکے بوجزن سمندر، چلتی ہوئی کشتیاں دکھاتے ہیں۔ ان تمام مناظر کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ صرف ہماری نگاہوں کی چوک اور قوت خیال کی پیداوار ہیں۔ اگر ہماری آنکھیں ہر چیز کو اسی طرح دیکھ سکتیں جس طرح وہ ہے تو ہرگز اس قسم کی حسین و جمیل اور خوشنما سینریاں آرٹس نہ بنا سکتے۔

سینما اور اس کے فلموں کی غیر معمولی مقبولیت کا تعلق رنگا ہوں کی غلط کاری سے فائدہ اٹھانے سے ہے۔ اگر ہماری آنکھوں سے چوک نہ ہوتی تو سینما کے یہ دلکش فلم کچھ جدا جدا اور پراگندہ تصویروں کی شکل اختیار کر لیتے۔ کوئی شخص ان سے کوئی دھچپی نہ لیتا۔ اگر لوگوں کی نگاہیں حقیقت نامی میں کوتاہی نہ کریں تو سینما کی یہ صنعت ہی دنیا سے نیست و نابود ہو جائے۔

شاید ایسا کوئی شخص نہ ہو جس نے گرمی کے موسم میں سفر نہ کیا ہو، بیابانوں میں سراب کا عجیب و غریب منظر نہ دیکھا ہو۔ دور سے بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی کی حسین و جمیل موجیں ایک دوسرے پر لوٹ رہی ہیں، لیکن جب نزدیک جا کر دیکھا تو سوائے ایک سوکھے، تپتے ہوئے صحرا کے کچھ نظر نہ آیا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ شکست نور اور آنکھوں کی چوک نے دیکھنے والوں کا مذاق اڑایا ہے۔

ہم سب چاندنی رات میں جب بادل کے ٹکڑے آسمان کے اوپر جا بجا پھیلے ہوئے ہوں تو یہ منظر دیکھتے ہیں کہ چاند بادلوں کے بیچ سے انہیں چیرتا پھاڑتا ہوا ایک چو کی طرح بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ حقیقتاً چاند فرار نہیں کر رہا ہے۔ سارے ٹکڑے

جون ۱۹۸۳ء

۲۵

تیزی سے فرار کر رہے ہیں، لیکن ہم انہیں اپنی جگہ ثابت قدم اور چاند کو متحرک دیکھتے ہیں۔

لوگ برابر ریل گاڑی سے سفر کرتے رہتے ہیں۔ بچے یہ دیکھ کر تھوڑے سے حیران اور پریشان رہتے ہیں کہ انہیں اگرچہ یہ معلوم ہے کہ ان کی ٹرین تیزی سے چلی جا رہی ہے، لیکن بجلی کے کھمبے، درخت، کھیت، مکانات اور دوسری تمام چیزیں بھی اسی رفتار سے مخالف سمت کی طرف دوڑ رہی ہیں۔ چند سیکنڈ کے لئے کبھی ان کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر بھی آتا ہے کہ ان کی ٹرین جس پر وہ سوار ہیں کسی اسٹیشن پر پہنچ چکی یا اس کے پہلے کسی جگہ ٹھہر گئی۔ ان کے کانوں میں آواز آتی کہ مثلاً پنجاب میل آرہا ہے۔ اس کے انتظار میں یہ رک گئی ہے۔ وہ اسے پاس کرے گا۔ کچھ دیگر گزرنے کے بعد وہ سر پر آپہنچا۔ بچے ابھی دیکھ رہے تھے کہ ان کی ٹرین رکی ہوئی ہے، لیکن انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والی گاڑی ٹھہری ہوئی ہے اور ان کی ٹرین تیزی سے چل رہی ہے۔

آپ تین قسم کے پانی تیار کیجئے۔ ایک بہت گرم، لیکن ایسا نہیں کہ اس میں ہاتھ پہنچ کر جل جائے۔ دوسرا بہت ٹھنڈا، تیسرا معتدل۔ یہ پانی تیار کرنے کے بعد آپ اپنے ایک ہاتھ کو گرم پانی میں اور دوسرے کو ٹھنڈے پانی میں تھوڑی دیر ڈبوئے رکھئے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو ان سے نکال کر آپ کنگن پانی کے برتن میں ڈبوئیے۔ اس موقع پر آپ ایک ہی پانی میں دو متضاد کیفیتیں محسوس کیجئے گا۔ آپ ایک ہاتھ کچے گا کہ یہ بہت ٹھنڈا ہے۔ دوسرا اس کے خلاف فیصلہ کرے گا کہ نہیں یہ بہت گرم ہے۔ یوں ہی اگر بجائے دو ہاتھوں کے ایک ہی ہاتھ کی دو انگلیاں اس کنگن، ملائم پانی میں ڈبوئیے تو یہی نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے صرف ایک پانی ہے اور اس کا پتھر پتھر بھی ایک ہی ہے۔

ان مثالوں سے ہمیں صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمیشہ اور ہر جگہ یہ نہ سمجھنا چاہئے

کہ ہمارے حواس کی مدد سے مختلف چیزوں کے جو تصورات ہمارے دماغوں میں پیدا ہو رہے ہیں وہ بالکل صحیح اور حقیقت کے مطابق ہیں۔

کھلی ہوئی بات ہے کہ تجربات اور آزمائشوں کی بنیاد محسوسات اور انہی حواس کے کاموں پر ہے۔ جب حواس کے متعلق ثابت ہو گیا کہ وہ کبھی حقیقت کی نشاندہی نہیں کرتے تو تجربہ اور آزمائش کی حیثیت بھی مشکوک ہو جائے گی کہ اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ حقیقت کے مطابق ہے یا غیر مطابق؟ حواس اور تجربات کے اس نقص نے تمام تجرباتی علوم کو مشکوک بنا دیا ہے۔ اسی لئے ان کے نصف مزاج ماہرین مشہور ایف۔ شیلے (F. CHALUIS) نے فرکس اور کیٹری کے غیر یقینی ہونے کا اقرار مندرجہ ذیل الفاظ میں کیا ہے :

”ریاضی کی طرح فرکس اور کیٹری کے علم بھی سو فیصدی قطعی اور یقینی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا سرچشمہ محسوسات ہیں اور ہمارے حواس خطا کار ہوا کرتے ہیں۔“

(قصۃ الفلسفۃ الحدیثہ)

غور فرمائیے کہ کون ڈاکٹر ایسا ہے جس کا علاج کرنے والے بیماروں میں سے سو فیصدی لوگ اچھے ہو جائیں؟ انصاف کا خون نہ کرنا چاہئے۔ ہوں؟ کون کمپنڈ ایسا ہے جو کبھی انجکشن لگانے میں رتی بھر غلطی نہ کرتا ہو؟ کون باورچی ایسا ہے جس کے ہاتھ کے پکائے ہوئے کھانے ہمیشہ یکساں طور پر مزیدار اور بے عیب ہوتے ہوں؟ بتائیے ہمیں اس درزی کا نام جو اپنے پاس آنے والے مختلف قد و قامت اور جسمانی ساخت کے لوگوں کے کپڑے ہمیشہ بالکل ان کی مرضی کے مطابق سیتا ہو، خواہ کوئی اس کا ساہا سال کا گاکب ہو اور خواہ کسی نے اس سے پہلی دفعہ کپڑے سلائے ہوں؟ کون خوش قسمت ایسا ہے جس کے تمام ملنے جلنے والا

جس کے خاندان کے تمام لوگ اخلاق و اوصاف اور انسانیت کے نقطہ معراج پر ہوں۔ ان کی کوئی بات کبھی اس کے مزاج کے خلاف نہ ہو، اسے کبھی ان سے کسی قسم کا دکھ نہ پہنچے، کون شخص ایسا ہے جسے ہمیشہ کاریگر، برصغی، مزدور اس کے حسب وخواہ پوشیاری اور مہنتی ملے ہوں، کون بزرگ ایسے ہیں جن پر رکتہ و بالوں، نیکی ڈرائیوروں مختلف قسم کے دفتری لوگوں اور دوکانداروں نے زیادتی نہ کی ہو، کون وکیل ایسا ہے جو کبھی کسی مقدمہ میں ہار نہ ہو؟

ہر شخص کا سابقہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسے ہی لوگوں سے رہتا ہے جو غلطیاں کرتے ہیں، دھوکے کھاتے ہیں، لغزشوں کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان ان سے قطع تعلقی نہیں کرتا وہ برابر انہی سے کام لیتا ہے۔

انسان کا یہ مستقل رویہ ہے جس کے دائرے میں اس کے احساس کی تمام طاقتیں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو اس حقیقت نائی کا عمل انجام دینے میں غلطی کرتے ہیں لیکن جیسا کہ کہا گیا کہ ایسے مقامات ان جگہوں کی بہ نسبت چونکہ کم ہیں جہاں وہ انسان کی صحیح راہنمائی کرتے ہیں اس لیے کوئی شخص ایسا نہیں سمجھتا اور نہیں کر سکتا کہ سرے سے احساس کی طاقتوں سے فائدہ اٹھانا ہی چھوڑ دے۔ پھر کیا یہ بے انصافی اور بے مروتی نہیں ہے کہ انسان جو اس کی قوتوں اور ان کے علاوہ دوسرے خطاروں سے تعلقات برقرار رکھے، مگر عقل کی بھول چوک کی بنا پر اس کی طرف سے بالکل آنکھیں پھیر لے؟

تمام عقلی فیصلے ایک طرح کے نہیں ہیں بعض باتیں تو ایسی ہیں واضح اور غیر واضح کہ ان کا فیصلہ کرنے کے لئے انسان کو کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ اس قسم کے فیصلوں کی تعداد کم نہیں ہے، مثلاً بغیر کچھ غور و خوض کیے ہماری عقل فیصلہ کرتی ہے کہ ایسا سرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی چیز

ایک ہی جگہ بیک وقت موجود بھی ہو اور معدوم بھی ہو۔ یہ غیر ممکن ہے کہ ہرگز ایک ہی وقت میں ایک جگہ کھڑا بھی ہو اور کھڑا نہ بھی ہو۔ یونہی ایسا بھی محال ہے کہ کوئی چیز ایک ہی وقت میں سفید بھی ہو اور کالی بھی ہو۔ یہ فیصلہ بھی ہر شخص کی عقل بغیر سوچ بچار کچھ کر دیتی ہے کہ اگر کوئی چیز بہت سی چیزوں سے مل کر تیار ہوئی ہو تو وہ بھی طور پر اپنے ہر ہر جز سے بڑی ہوگی اور اس کے اجزا میں سے ہر ایک اس سے چھوٹا ہوگا۔

ان کے برخلاف انسانی عقل کے بہت سے ایسے فیصلے بھی ہیں جو اس نے سوچ بچار کرنے کے بعد کئے ہیں۔ اس قسم کے فیصلے دو طرح کے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کے لئے اسے بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس کے پیچیدہ، دقیق اور غیر واضح فیصلے ہیں، لیکن اس کے کچھ ایسے فیصلے ہیں کہ ان کے واسطے اسے یقیناً سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے لیکن ان کی خاطر اسے بہت زیادہ غور و خوض کرنے کی حاجت نہیں ہے البتہ تھوڑے سے سوچ بچار کے بعد عقل کسی مثبت یا منفی نتیجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ انھیں اس کے واضح اور نمایاں فیصلے کہنا بالکل صحیح ہے۔

البتہ انسانی عقل کے غیر واضح فیصلوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ نمونہ کے طور پر عرض کیا جاتا ہے کہ مشہور و معروف فلسفی علامہ صدر الدین شیرازی سے پہلے متفقہ طور پر مسلمان فلاسفہ کا نظریہ تھا کہ کسی چیز کے صرف اوصاف اور خصوصیات میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ خود اس کی ذات نہیں بدلتی ہے، وہ ہر طرح کے تغیرات سے بالاتر ہوتی ہے۔ خصوصیات اور صفات میں تبدیلی پیدا ہونے کی مختلف صورتیں ہیں۔

کبھی کسی چیز کی ظاہری یا باطنی صفت میں تدریجی طور پر کمال پیدا ہوتا ہے مثلاً آم یا سیب یا کوئی دوسرا پھل اس وقت سے کہ جب وہ کچا ہو اس وقت تک کہ جب وہ اچھی طرح پک جائے نہ جانے کتنے رنگ بدلتا ہے۔ یونہی اس کی جسمیت میں بھی

جون ۱۹۸۳ء

۲۹

آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کوئی چیز جس جگہ سائی ہوئی ہو وہ کبھی تدریجی طور سے بدلتی رہتی ہے۔ کبھی کہیں اور کبھی کہیں دکھائی دیتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کی جگہ اور فضا جہاں وہ سائی ہو نہیں بدلتی وہ جہاں ہو وہیں رہتی ہے، لیکن اس کا وہ تعلق بدلتا رہتا ہے جو اسے اپنے علاوہ بیرونی چیزوں سے ہے۔ زمین کی گردش اپنے گرد چکی کے اوپری پاٹ کی حرکت اپنے درمیان میں لگی ہوئی کھونٹی کے گرد، الیکٹران کا پروٹون کے گرد پروانہ وار طواف اسی قسم کی حرکت ہے۔

علامہ صدر الدین شیرازی پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے قبل کے تمام فلاسفہ کے برخلاف جن میں بوعلی سینار کی سی عظیم المرتبت علمی شخصیتیں شامل ہیں یہ کہا کہ کسی چیز کے صفات اور خصوصیات ہی میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے بلکہ خود اس چیز کی ذات متحرک اور گونا گوں تبدیلیوں کی آماجگاہ رہتی ہے۔ ہر شے کی ذات بہتے ہوئے پانی کی سطح پر بنے ہوئے درخت، آدمی یا کسی دوسری چیز کے عکس کی مانند ہے۔ اسے دیکھ کر انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ عکس اپنی جگہ پر ثابت قدم اور پائیدار ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ برابر اس بہتے ہوئے پانی پر وہ نقش بنتا اور بگڑتا رہتا ہے۔

چاند، سورج، دوسرے آسمانی کرے، تمام اجسام، ان کے بے شمار اٹیم سطحی طور سے نگاہ کرنے والوں کے نزدیک اپنی جگہ پر ثابت اور برقرار ہیں حالانکہ ان میں سے ہر ایک سیال اور ناپائیدار وجود کا مالک ہے۔

کھلی ہوئی بات ہے کہ علامہ صدر الدین شیرازی کی نظر میں ان کی یہ بات یقینی اور قطعی ہے، لیکن وہ ایسی غیر واضح ہے کہ شیخ بوعلی سینار کے سے غیر معمولی ذہانت و فراست کے مالک ممتاز فلسفی کا دماغ اس حقیقت تک نہیں پہنچا اور وہ اس ”حرکت جہریرہ“ کے مخالفین کی صف میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے برعکس ہونا بھی ممکن

برہان دوم

ہے کہ صدر الدین شیرازی کے ذہن نے ٹھوکر کھائی ہو اور وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہوں۔

لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ وہی باتیں کہ جن کی تہ تک عقل انسانی سوچ بچار کرنے کے بعد پہنچ سکتی ہے سب کی سب مذکورہ ”حکمت جوہریہ“ کے مسئلے کی طرح پیچیدہ اور غیر واضح تھوڑی ہیں۔

بے شک وجود خدا اور دوسرے مسائل دینیہ کو ثابت کرنے کے لئے جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ عقل انسانی بغیر سوچ بچار کئے ہوئے ان کی تصدیق یا تکذیب کر دے لیکن ان میں سے زیادہ تر ایسی ہیں جو اگرچہ سوچ بچار کرنے کے بعد سمجھ میں آ سکتی ہیں مگر پیچیدہ اور غیر واضح نہیں بلکہ سیدھی سادھی اور غیر پیچیدہ ہیں جنہیں تھوڑے سے منصفانہ سوچ بچار کرنے کے بعد آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے۔

ذرا منصف مزاحی سے کام لیتے ہوئے جواب دیجئے کہ کیا وجود خدا ثابت کرنے کے واسطے اہل مذہب کی جانب سے یہ جو مندرجہ ذیل دلیل پیش کی جاتی ہے وہ پیچیدہ اور غیر واضح ہے ؟

”ہر وہ چیز جو عدم سے وجود میں آئے، پہلے نہ ہوا اور بعد میں نہ ہو اس کا کوئی نہ کوئی سبب وجود ہوتا ہے۔“

علت و معلول کا اصول عمومی اور ہمہ گیر ہے۔ غالباً یہ اصول بدیہیات میں سے ہے۔ ہر عقلمند انسان بلا غور و خوض کے اس کی تصدیق کے لئے تیار ہے۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ جو چیز کسی وقت میں نہ ہو وہ بعد میں خود بخود بغیر کسی سبب کے وجود میں آجائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تین چار سال کے بچے گویا سوال اور پوچھ کچھ کا پتلا ہوتے ہیں۔ وہ کسی آواز کو سن کر فوراً اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس کی ہے اور

کہاں سے آرہی ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے دماغ میں یہ بات راسخ اور بلیٹی ہوئی ہے کہ کوئی چیز پہلے نہ ہو وہ بعد میں بغیر کسی علت اور سبب کے موجود نہیں ہو سکتی ہے۔

ہمیں دو طرح کے کام اور دو قسم کی چیزیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں جنہیں دیکھتے ہیں بلا سوچ، بچا کیسے ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ان میں سے کون ارادے، اختیار اور عقل و شعور کا نتیجہ ہے، کون غیر ارادی، غیر اختیاری اور عقل و شعور کی پیداوار نہیں ہے؟ اس فیصلے میں کسی عقلمند آدمی کو دشواری نہیں محسوس ہوتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب کسی چیز کی شکل و صورت، ہیئت اور ساخت سے پتہ چلے کہ اس کے وجود کا کوئی مقصد ہے جس کے مطابق اس میں خاص نظام و ترتیب پایا جاتا ہو تو اسے بلاشبہ کسی ایسے شخص کی کارگزاری مانا جائے گا جو سوچ سمجھ کر، ارادے اور اختیار کے ساتھ وجود میں لایا ہو۔ اس کے برخلاف ہر وہ چیز جس کے وجود کا کوئی ایسا مقصد نہ ہو جس کے مطابق اس میں خاص طرح کا نظام و ترتیب دکھائی دے بلکہ اس کے بجائے اس میں بد نظمی نظر آئے تو اس کا کوئی ایسا سبب وجود قرار دیا جائے گا جو عقل و شعور کی صفت سے محروم ہو۔

موجودات عالم کے متعلق فیصلہ کرنے میں بھی انسان نے یہی اصول پیش نظر رکھا ہے۔ اس نے اکثر و بیشتر چیزوں کا کوئی نہ کوئی مقصد وجود پایا جس کے مطابق ان کی شکل و صورت اور ساخت دیکھی اس لئے وہ اس نتیجہ تک پہنچا کہ انہیں کسی صاحب عقل و شعور طاقت نے مکمل ارادے اور اختیار سے پیدا کیا ہے۔

عقل انسانی کے ایسے واضح فیصلے کو ہرگز اس بہانے سے ٹھکرایا نہیں جاسکتا کہ وہ خطا کار ہے۔ حقیقتوں تک پہنچنے میں ٹھوکریں کھاتی، غلطیاں کرتی ہے۔

پھر انسان نے عقل سے کیوں کام لیا؟ | اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انسان نے قوت عقل سے کام لیا اور نتیجتاً خاص

عقل فیصلے کیے، اگر یہ راستہ گمراہ کن ہے تو ہرگز انسان کی فطرت اس کو اس کے اوپر کا وزن نہ کرتی وہ فطری طور پر اس کی طرف توجہ نہ کرتا، اسے بھروسہ کرنے کے لائق نہ سمجھتا۔ کبھی گھوڑے، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ کو گوشت کی طرف رخ کرتے نہیں دیکھا گیا۔ وہ ہمیشہ سبزی، ترکاری اور گھاس پھوس کی جانب متوجہ رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف شیر، چلتے، تیندوے، بھیڑیے کو کبھی مذکورہ چیزوں کے پاس نہیں دیکھا گیا۔ یہ جانور بس خون اور گوشت کے شائق ہیں۔

ظاہر ہے کہ انسان کا فطرت کی تحریک سے مختلف قسم کے مسائل کی بابت سوچنا، ان کی تک پہنچنے کے لئے عقل سے کام لینا بتاتا ہے کہ حقیقتوں کا انکشاف اس راستہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ فطرت انسانی اس کو گمراہ کن اور سرے سے خطا کار نہیں سمجھتی ہے۔ البتہ باریک بینی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہوشیار اور چوکنا رہنے کی حاجت ہے۔

مندرجہ ذیل اعتراض کو بڑے عالمانہ اور فلسفیانہ | عدم وجود کا سرچشمہ کیسے؟ | مطراق کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اس کا خدا

پرستی کے خلاف پروپیگنڈے میں خاصا حصہ ہے۔ مادہ پرست طبقہ کا کہنا ہے : ”خدا کے ماننے والوں کے عقیدے کے مطابق عالم حادث ہے وہ عدم سے وجود میں آیا ہے۔ ہم ان لوگوں سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ عدم کسی چیز کے وجود کا سرچشمہ بنے؟ عدم کوئی چیز نہیں ہے تاکہ وہ سبب وجود قرار پائے۔ اس کے علاوہ اپنی جگہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کسی چیز کی ”نفیض“ اس کی علت نہیں ہو سکتی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وجود اور عدم ایک دوسرے کی ”نفیض“ ہیں۔ پھر

جون ۱۹۸۳ء

۳۳

کیونکہ ممکن ہے کہ علم وجود کی علت قرار پائے؟ آسان عام فہم لفظوں میں یوں کہا جائے کہ خدا پرستوں کا عقیدہ ہے کہ عالم "حادث" یعنی وہ نیستی سے ہستی میں آیا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہستی کا سرچشمہ نیستی ہو؟

یہ بھی ملحوظ رہے کہ ہر حادث "کو زمان اور مکان میں ہونا چاہئے۔ آیا اس عالم سے پہلے کوئی زمان و مکان فرض کیا جاسکتا ہے جو پیدائش عالم کا ظرف بنے؟

اس بنا پر کہنا پڑے گا کہ عالم "قدیم" اور "ازلی" ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیز علت اور سبب کی محتاج نہیں ہو سکتی۔

جواباً عرض ہے کہ مذکورہ بالا اعتراض کی تشکیں و وجوہوں سے ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ عدم کس طرح وجود کا سرچشمہ بن سکتا ہے؟ دوسرے یہ کہ عالم اگر "حادث" ہو تو وہ زمان و مکان کا محتاج ہوگا حالانکہ اس کے وجود سے پہلے زمان اور مکان نہیں تھا۔ ہم ہر حصہ کا علیحدہ جواب دیں گے۔ اس اعتراض کا پہلا جز متعدد درخول سے قابل بحث ہے۔

(الف)

ہمارے نقطہ نظر سے اس اعتراض کا جواب بہت آسان ہے، لیکن معلوم ہونا چاہئے کہ مادہ پرست طبقہ بھی اس اعتراض کی زد سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ اعتراض خود ان کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ یہ حضرات معتقد ہیں کہ مادہ عالم "قدیم" اور "ازلی" ہے مگر وہ ہمیشہ تغیرات کی آماجگاہ رہا ہے۔ ایک شکل سے دوسری شکل کی طرف برابر منتقل ہوتا رہا ہے۔ اس گروہ کا خیال ہے کہ مادہ عالم ازل سے اب تک نہ کچھ بڑھا ہے اور نہ گھٹا ہے۔ تمام تغیرات کا مرکز اس کی صورت بنی رہی ہے۔ اس بنا پر موجودات عالم کی حالیہ صورت اور اس کی گذشتہ تمام صورتیں "حادث" ہیں، کیونکہ ان میں سے

ہر ایک معدوم تھی، وہ یکے بعد دیگرے وجود میں آئی ہیں، پہلے بعینہ بھی اعتراض موجودات کی شکلوں کے سلسلے میں ایک طبقہ پر ہوتا ہے جو ان کے ”عادت“ ہونے کا تاثر ہے۔ ظاہر ہے کہ شکل بھی اپنی جگہ ایک موجود چیز ہے۔ کہنا پڑے گا کہ وہ عدم سے وجود میں آئی ہے یقیناً جو سوال مادیتیں مادے کے وجود کی بابت خدا پرستوں پر کرتے ہیں وہی صورتوں اور شکلوں کے سلسلے میں خود ان کے اوپر ہوتا ہے۔

بہتر ہے کہ اس بات کو ایک آسان مثال کے لباس میں پیش کیا جائے تاکہ پورے طور سے وہ واضح اور نمایاں ہو جائے۔

فرض کیجئے کہ ہم نے قلم اٹھا کر اپنے ایک گہرے اور غلیظ دوست کو خط لکھا یا برسات کے موسم کے کسی خوبصورت، دل کش منظر کی کاغذ پر سینری بنائی۔ مادہ پرست کہتے ہیں کہ اس کاغذ اور روشنائی کا مادہ ”قدیم“ اور ”ازلی“ تھا، لیکن وہ شکل و صورت کو ہرگز ”قدیم“ اور ”ازلی“ نہیں کہہ سکتے جس کا پہلے کوئی نام و نشان نہیں تھا جو ہمارے ہاتھ اور انگلیوں کی حرکت کے ذریعہ وجود میں آئی ہے، خواہ خواہ مادہ پرستوں کو اس ”عادت“ ماننا اور کہنا پڑے گا۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم ان حضرات سے دریافت کریں کہ یہ شکل و صورت جو آپ کے نزدیک ”عادت“ ہے کیونکر عدم سے وجود میں آگئی ہے؟ کیا عدم وجود کا سرچشمہ بن سکتا ہے؟

مادہ پرستوں کا طبقہ موجودات کی شکلوں اور صورتوں کے سلسلے میں اس اعتراض کا جو جواب دے گا ہم خدا پرست اسی کو مادے کے متعلق اعتراض کے جواب میں دہرا دیں گے! اگر وہ اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکے تو پھر ان لوگوں کو یہ کہنے کا حق نہیں ہوگا کہ یہ اعتراض صرف خدا پرستوں کے مسلک کے لحاظ سے ناقابل جواب ہے، لیکن مادیتیں کے مسلک کے لحاظ سے قابل جواب ہے!!

جون ۱۹۸۳ء

۳۵

(جے)

اگر تھوڑا سا باریک بینی سے کام لیا جائے کہ مذکورہ اعتراض اس طرح پیدا ہوا ہے کہ اس میں لفظ ”سے“ کے وہی معنی ہیں جو اس جملے میں ہیں۔
 ”گھر کو اینٹ، گارے، چونے، کانپ، سینٹ اور بالو وغیرہ سے“ بنایا گیا ہے۔“

مقصود یہ ہے کہ جس طرح اس مذکورہ جملے میں لفظ ”سے“ ایک موجود شے کے ”مادے“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اسی طرح انہی معنی میں اسے اس فقرے میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔

”دنیا عدم“ سے ”وجود میں آئی ہے“

غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس جملے میں لفظ ”سے“ مادے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ دنیا پہلے موجود نہیں تھی بعد کو موجود ہوئی۔ دوسرے لفظوں میں یوں عرض کیا جائے کہ یہ لفظ ”مدریث عالم“ کے معنی سمجھانے کی غرض سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا جس ”مادے“ سے بنی ہے وہ ”عدم“ ہے اسی بات کو فلسفیانہ مذاق رکھنے والے بزرگوں کے لئے یوں کہا جاسکتا ہے۔

”ممکن الوجود“ وہ ہے جو خود بخود وجود کا مالک نہیں ہے، ان ”موجودات ممکنہ“ میں سے ہر موجود میں دو پہلو پائے جاتے ہیں، ایک ”ماہیت“ اور دوسرے ”وجود“ ”ماہیت“ ان معنی اعتباری کا نام ہے جس کی نسبت وجود اور عدم سے یکساں ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ لباس وجود پہن کر موجود ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ اسے معدوم فرض کیا جائے۔ دوسرے الفاظ میں ”ماہیت“ وہ نقطہ مشترک ہے جو کائنات کے کسی چیز کی حالت وجود و عدم کے لحاظ سے اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ موازنے کے ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم نے جب کسی شے کو اس کی ہستی اور نیستی کے

حالت کے ساتھ رکھا تو ان دونوں حالتوں کے درمیان جو قدر مشترک ہے اس کا نام "ماہیت" رکھ لیا ہے، مثلاً ہم کہتے ہیں کہ "یہ درخت پہلے یہاں پر نہ تھا، اب ہے۔" فلاں آدمی پہلے موجود نہیں تھا اب موجود ہے۔ "یہاں ہم نے جس چیز کو وجود و عدم کی دو مختلف حالتوں کا سنگم قرار دیا ہے وہی "ماہیت" ہے۔

اس بنا پر اس کے معنی کہ خدا دنیا کو عدم سے وجود میں لایا "یہ ہیں کہ اس نے ماہیتِ عالم کو معدوم ہونے کے بعد موجود بنایا۔ دوسرے لفظوں میں وہ "ماہیت" کو حالتِ عدم سے حالتِ وجود میں لایا۔

(ج)

اعتراض کے دوسرے حصے کے جواب کی خاطر شروع میں "زمان اور مکان" کے معنی کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔

"زمان و مکان" کی حقیقت کے متعلق فلاسفہ نے بڑی مشکافیاں کی ہیں۔ ان کے بہت سے خیالات میں سے جو خیال ماننے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ "زمان" ایک ایسی چیز ہے جس کا وجود "مقدارِ حرکت" کا مہونِ منت ہے۔ اگر موجوداتِ عالم میں رتی بھر حرکت نہ پائی جاتی، سارا عالم ہر حیثیت سے بالکل ساکن ہوتا تو ہرگز "زمان" کا وجود نہ ہوتا۔ معلوم ہوا کہ زمانہ حرکت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔

رہ گیا "مکان" وہ دو جسموں کی مختلف حالتوں کے لحاظ سے پیدا ہوتا ہے کہ ان کی ایک دوسرے سے کیا نسبت ہے۔ ایک جسم کا جب دوسرے جسم سے مقابلہ کیا جائے تو ان کے "مکان" کا پتہ چلتا ہے "زمان و مکان" کی اس سے زیادہ وضاحت کے لئے کتبِ فلسفہ کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

"زمان و مکان" کی مذکورہ بالا توضیح کی روشنی میں اس مجموعہِ عالم کے لئے نہ کوئی "زمان" ہے اور نہ کوئی "مکان" کیونکہ اس سے باہر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے

جون ۱۹۸۳ء

۳۷

جو حرکت کرے اور اس کی حرکت سے نتیجتاً زمانہ پیدا ہو جس کی حالت اور اس مجموعہ عالم کی حالت کے درمیان نسبت کا لحاظ کیا جائے اور مکان کا تصور کیا جائے۔ ہاؤیک بینی سے کام لیجئے۔

(د)

اس کے علاوہ یہ واضح ہے کہ ”زمان و مکان“ جسم اور مادے کی ایک خاصیت اور ان کا لازمہ ہیں۔ ان کا وجود جسم اور مادے کے وجود کے بعد ہے۔ جسم اور مادے کے موجود ہونے سے پہلے وہ موجود نہیں ہو سکتے۔ اس بنا پر یہ کہنا ٹھیک ہے کہ عالم ایک ایسا ”عادت“ ہے جس کے وجود میں آنے سے پہلے ”زمان و مکان“ نہیں تھا۔ کیونکہ یہ دونوں جسم کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا خود جسم کے وجود سے پہلے موجود ہونا نامعقول ہے۔

یہ جو کہا جاتا ہے کہ ”ہر حادث زمان و مکان کا محتاج ہے“ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اس دنیا میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے اور دوسری چیزوں کے درمیان جب نسبت دیکھی جاتی ہے تو ”زمان و مکان“ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کلیہ سے مجموعہ عالم الگ ہے۔ خلاصہ یہ کہ ”زمان و مکان“ چونکہ خود عالم کے خصوصیات اور لوازم میں سے ہے لہذا اس کے کوئی معنی نہیں ہیں کہ ان کا وجود عالم کے وجود سے پہلے ہو اور یہ مجموعہ عالم ان کا محتاج ہو۔

(ماخوذ از کتاب ”آفریدگار جہاں“ اور ”اصول فلسفہ“)

نیچرل اسباب معلوم ہو جانے کے بعد پھر خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟

خدا کے وجود کو ماننے کا اور دوسرے مذہبی عقائد کا سرچشمہ کیا ہے؟ اس دور کے مادہ پرستوں نے خدا شناسی اور مذہبی عقائد کے پیدا ہونے کی بابت ایسے خیالات

کا اظہار کیا ہے جو یقیناً دعوائے بے دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں اگر اس نظر سے دیکھا جائے تو اس کے جواب کی چنداں ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ ان کے پاس اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے دلائل اپنی جگہ موجود ہیں جو ان کے غلط تسلی اور اطمینان بخش بھی ہیں۔ اس فرض کے بعد وہ خیالات اس قابل بن جاتے ہیں کہ ان کا جواب دیا جائے۔

منکرینِ خدا کا کہنا ہے کہ ”مذہبی عقائد مادی نیچرل اصول و قوانین سے انسان کی ناواقفیت کا نتیجہ ہیں۔“ انگلس (ENGELS) کہتے ہیں، ”وہی بزرگ جن کا شمار بین الاقوامی کمیونزم کے مؤسسين میں ہے“ ”مذہب انسان کی محدود اور کوتاہ عقل کی پیداوار ہے۔“

اس جملے کی تشریح یہ ہے کہ مادہ پرستوں کے نظریہ کے مطابق انسان کے سامنے اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں مختلف قسم کے واقعات آئے، بارشیں ہوتیں، تیز آنکھیاں چلیں، خوفناک بجلیاں کوندیں، ہولناک طور پر ہلکے گرجے، تباہ کن سیلاب اور زلزلے آئے، طرح طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے وہ دوچار ہوا۔ چونکہ اس وقت انسان علم کے میدان میں گھٹنیوں چل رہا تھا بلکہ ابھی اس میدان میں اس نے چلنا ہی نہیں شروع کیا تھا۔ وہ ان حوادث اور واقعات کی حقیقی علت بتانے سے عاجز تھا لہذا وہ ان کی پیداوار خود بخود نہ قرار پا جانے کا طرہٴ ضا کے نام سے ایک غیبی طاقت کا معتقد بن گیا۔ اس نے اس کو تمام واقعات کا سرچشمہ قرار دے دیا۔ اسے اس ابتدائی دورِ زندگی میں کیا پتہ تھا کہ سورج کی نمازت سمندروں کے پانی میں گوی پیدا کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے سمندروں سے بھاپ اٹھتی ہے۔ بادلوں کی تشکیل انہی بخارات سے ہوتی ہے، اوپر جانے کے بعد یہ بخارات ٹھنڈک پا کر پھر پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

جون ۱۹۸۳ء

۳۹

انسان کو شروع شروع کیا پتہ تھا کہ گھانسی اس وقت زمین سے اگتی ہے جب اس کے تمام اسباب حیات، اس کی زندگی کی تمام شرطیں فراہم ہوں۔ گرمی، پانی، اس کی غذا کا بندوبست ہو۔ اس کے علاوہ زندگی کے دوسرے نیچرل اسباب موجود ہوں۔

ابتدائی انسان ملیریا کے جراثیم بردار مچھر سے بے خبر تھا۔ وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ جہاں پانی اکٹھا ہو یا کائی جمی ہوئی ہو وہاں مچھر اٹھنے دیتے ہیں۔ اس بے خبری کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ گمان کرتا تھا کہ حوض، تالاب اور کائی جم جانے کے مقامات پر جنات رہتے ہیں، بیماری پیدا کرنے کا وہی سبب ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ رموز خلقت سے ناواقفیت اور گونا گوں واقعات کے نیچرل اسباب سے بے خبری نے انسان کو خدا اور مابعد الطبیعت موجودات کا قائل بنایا ہے لیکن رفتہ رفتہ اس نے ان واقعات کے حقیقی اسباب کا انکشاف کیا، اب اسے پتہ چلا کہ ہر چیز کا ایک طبعی سبب ہے، خدا اور کسی غیبی طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ حقیقی جدید علوم کی بنیادیں کمزور ہوں گی، جتنے جتنے رموز خلقت آشکار ہوتے جائیں گے دین کی بنیاد کمزور ہوتی جائے گی۔

مذکورہ باتوں کے ساتھ مادہ پرست طبقہ کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خدا کو ماننے والے نیچرل اسباب کے قائل نہیں بلکہ ان کے بجائے خدا کے معتقد ہیں۔ اسی خیال کی بنیاد پر بہت سے مادیین سائنس کو مذہب کے مقابل قرار دیتے ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ علمی حیثیت سے فلاں مسئلے کا یہ جواب ہے، لیکن مذہبی لحاظ سے مختلف اس کا جواب یہ ہے۔“

مذکورہ خیال ایک غلط فہمی کی حیثیت رکھتا ہے
خدا، یعنی مسبب الاسباب جس کا دفعیہ بہت آسان ہے۔ کیونکہ اس میں

کیا مضائقہ ہے کہ تمام واقعات اور موجودات ان مادی اسباب کے ساتھ ایک فطری
مبدأ وجود بھی رکھتے ہوں جو ان مادی اسباب کا وجود میں لانے والا ہو؟
یہ بات بدیہی اور مانی ہوتی ہے کہ کوئی چیز نیستی سے عالم وجود میں بغیر کسی سبب کے
قدم نہیں رکھتی ہے۔ اس امر کو شک و شبہ سے بالاتر مونا چاہئے کہ خدا پرست طبقہ بھی
بلا استثناء تمام حوادث اور واقعات کے وجود کے لئے کچھ اسباب قرار دیتا ہے،
مادہ پرست طبقہ کی طرح اس کے نزدیک بھی نیچرل اصول اور قوانین کے مطابق تمام
موجودات ایک دوسرے کے وجود میں مؤثر ہیں، لیکن دونوں جماعتوں کے درمیان بس
اتنا سا فرق ہے کہ خدا پرست طبقہ ان تمام نیچرل اسباب کے علاوہ ان سے بالاتر ایک
ما بعد الطبیعیہ غیبی سبب کا معتقد ہے جو ان سبب مادی اسباب کو وجود میں لانے والا
ہے۔

مادیین کے اس اظہار خیال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مذہبی مسائل سے
بدیہی یا بے خبری | ناواقف ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انھوں نے جان بوجھ کر دنیا
کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی غرض سے حقیقت کو الٹا کر کے پیش کیا ہو۔

کہوں خدا پرست چاہے تعلیم یافتہ شخص ہو اور چاہے جاہل مادی اسباب کا انکار کرتا
ہے؟ اصولاً نیچرل اسباب کا ماننا ایک فطری چیز ہے، کیونکہ ہر شخص جانتا اور مانتا ہے کہ
آگ جلاتی، پانی اسے بجھاتا، بلا بادلوں کے پانی نہیں برستا ہے اور وہ ہوا کے کاندھوں
پر اڑا کرتے ہیں۔

آہو لوگ اپنے راحت و آرام کو بھگ کس لئے کاروبار کے پیچھے دوڑتے ہیں؟ کیوں تجارت
کرتے، مختلف کام سیکھتے، بیمار پڑتے تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے، قیمتی قیمتی دوائیں خرید کر
انہیں استعمال کرتے ہیں؟

ان سوالوں کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ وہی مادی اسباب کا فطری اقرار ہے

جون ۱۹۸۳ء

۴۱

جس نے انہیں تمام کاموں پر آمادہ کیا ہے۔ یہی یہ دکھائی دیتا ہے کہ دیوانے تک لوگ مگر کی وجہ سے پانی تلاش کرتے اور سردی کے اوقات میں آگ اور دھوپ پسند کرتے ہیں۔ جب ہموک لگتی تو روٹی کھاتے، پھر نہیں چباتے، جب پیاسے ہوتے تو پانی پیتے، کسی دوسری چیز کو نہیں چاہتے ہیں۔ کہنا اور ماننا پڑے گا کہ وہ بھی اس حقیقت تک پہنچ گئے ہیں کہ ہر چیز کا ایک خاص سبب ہوتا ہے۔ اس حساب سے پاگل اشخاص بھی اصول علت و معلول کو مانتے ہیں۔

دوسری طرف آسمانی کتابوں اور راہنمایان دین کے ارشادات میں یہ بات تسلیم شدہ نظر آتی ہے کہ تمام موجودات کے کچھ مادی اسباب ہیں۔ خصوصیت سے اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیتیں بہت واضح اور صریح ہیں، اس نے ہوائیں چلنے، پانی برسنے، پودوں کے اگنے، انسان کی پرورش کے متعلق ایسی حقیقتیں بیان فرمائی ہیں جو سب کی سب اسی نچول اصول۔ اسباب و نتائج پر مبنی ہیں۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اسی طرح سے خدا کی ذات سے لوگوں کو روشناس کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً مندرجہ ذیل آیتیں ملاحظہ ہوں۔

۱۔ الذی یوسل الریاح فتشیرو سحابا فیسطہم فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفاً فتزی الودق یمخرج من خلادہ (روم - ۴۸)

”یقیناً وہ خدا ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ بادل کو ابھاریں، پھر اسے خدا آسمان پر جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے پھر وہ اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے، اس کے بعد تم دیکھتے ہو کہ کیونکر اس کے شکم سے بارش ہوتی ہے۔

اس آیت میں آسمانوں کی فضاؤں میں بادلوں کی حرکت ہواؤں کے ذریعہ اور پانی برسنے کی مادی علت ایک خاص نظام کے ماتحت بیان کی گئی ہے۔ مادی اسباب کے اس پورے سلسلے کو خدا کی قدرت کی ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔

ب۔ وترى الارض من بھامدة ما ذا انزلنا علیہا الماء اھتھتہ ودرتہ

وانبتت من کل نھوج بھیج

”ابھی تم زمین کو افسردہ اور خشک دیکھ رہے ہو، جب ہم نے اس پر پانی برسایا تو اس میں جنبش پیدا ہو گئی، وہ قوت نشور و سنا کی مالک بن گئی، اب وہ ہر نر و مادہ گھاسنے اگانے لگی جو کافی خوش نما ہے۔“

اس آیت میں بھی پودوں کے اگانے، حالات زمین کی تبدیلیوں میں بارش کے اثرات کا ذکر کیا گیا اور اسے خداوند عالم کی معرفت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔

اگر اب اس حقیقت کا پتہ خدا پرست طبقہ کے اقوال کے ذریعہ چلانا چاہتے ہیں تو ان مذہبی کتابوں اور احادیث و روایات کو پڑھئے جن میں خدا کی عظمت و قدرت کو نیچرل اسباب کے توسط سے نمایاں کیا گیا ہے، حضرات ائمہ کے بعض ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم نے اپنی یہ مستقل سیرت قرار دے لی ہے کہ وہ ہر چیز کو ملل و اسباب کے واسطہ سے خلق فرمائے، مشہور روایت ہے کہ ابی اللہ ان یجوی الامور الا باسبابھا خدا کو بغیر اسباب کسی چیز کے وجود میں لانے سے انکار ہے۔“

مکرین خدا پرستی اور خدا شناسی کی پیداوار کا جو سبب قرار دیا آخر یہ کجروی کس لئے؟ ہے وہ ان کے غور و خوض کرنے اور سوچنے کے نرالے

طریقہ کا پتہ دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص صاف، ہموار، سیدھے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھے بلکے راستے پر چلنا شروع کر دے۔

کیوں اور کس لئے پہلے ہی دن انسان اس عالم کے ایک عالم و قادر پیدا کرنے والے کا قائل ہوا؟ اس سوال کا جواب بہت واضح ہے۔

انسان نے اس دنیا کے حیرت انگیز نظم و ترتیب میں علم و قدرت کے آثار دیکھے،

جون ۱۹۸۳ء

۴۳

سورج اور چاند کی منظم گردش، درختوں اور ان کے پھول و پھل کی ہوند و خلقت، خود آدمی کے گونا گویں پر اسرار اعضاء و جوارح، اس کا حسین و جمیل اور دیدہ زیب جسم، یہ سب چیزیں متفق ہو کر باواز بند انسان سے کہہ رہی تھیں کہ اندھے، بہرے، گونگے، بے شعور اتفاقات، بے عقل اور بے اختیار اسباب ہرگز اس عظیم کائنات کے خالق نہیں ہو سکتے۔ ضمیر اور فطرت انسانی کی ندا بھی موجودات عالم کی اس معقول اور منطقی پکار کے ہم آہنگ ہو گئی۔ دونوں نے مل کر انسان کی نگاہوں کو اس خالق کائنات کی ذات کی طرف متوجہ کیا۔

آخر انسان شروع شروع جتنا بھی بے عقل یا کم عقل ہو وہ اتنی سمجھ ضرور رکھتا تھا کہ اپنے اس چھوٹے سے معمولی گھر کو دیکھ کر اندازہ کرے کہ بہت سے مختلف اسباب نے جب تعاون سے کام لیا تب یہ وجود میں آیا۔ کسی شخص نے نقشہ تیار کیا۔ کچھ لوگوں نے نیو کھودی، بعض نے مختلف مقامات سے اینٹیں، پتھر اور لکڑیاں اکٹھا کیں، کچھ لوگوں نے مل جل کر انھیں اپنی اپنی جگہ نصب کیا۔ خلاصہ یہ کہ بہت سے صاحب عقل افراد نے جب اپنے اپنے فہم و شعور اور ذوق سلیم کو مختلف شعبوں میں صرف کیا تب یہ ایک چھوٹا سا گھر وجود میں آیا۔ انسان کا ذاتی شعور ہرگز اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ یہ کہے کہ ہوا، بارش، گرج، بجل اور ان کے مانند بے ارادہ اور بے شعور اسباب نے مل جل کر اس عمارت کے مصالحے جمع کئے اور اس طرح وہ وجود میں آگئی۔

ہر دور کے انسان نے اپنے ذاتی فہم و شعور کی بنا پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر منظم، متوازن اور مرتب چیز کسی باشعور بنانے والے کی محتاج ہے۔ وہ ہرگز اتفاقی طور سے وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔

اس اصول کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے اس وسیع دنیا پر نگاہ کی جس کے ہر گوشے میں اسرار و رموز چھپے ہوئے ہیں۔ جہاں کی ہر چیز مخصوص اور معین نظام کے ماتحت

کسی خاص مقصد اور غرض کو پورا کرنے میں معروف ہے۔ انسان نے پوری دنیا کا حریف نہ سمجھا خود اپنی سیرت انگیز ہستی کے معنی کی جانب غور و توجہ کی۔ اس دھڑکتے ہوئے دل اور کھٹکتے چھوٹی آنکھوں، سنستے ہوئے کانوں کو دیکھا۔ خواہ مخواہ اس نے ان کے متعلق وہی فیصلہ کیا جو اپنے چھوٹے سے گھر کی بابت کر چکا تھا۔ اسے باور نہیں کیا جاسکتا کہ انسان کی سطح عقل و شعور کتنی ہی پست کیوں نہ ہو۔ وہ ایک معمولی سے مکان کے متعلق سابق فیصلہ کرے اور اس نظام کائنات اور دنیا کے وجود کے سلسلے میں پریشان ہو جائے۔ یہ عقل و شعور کی طاقت ہمیشہ انسان کے ساتھ رہی ہے۔ خدا شناسی اور خدا پرستی کا سرچشمہ یہی طاقت ہے۔

اس بنا پر مذہبیات اور خدا شناسی کا سرچشمہ انسانی عقل و فکر ہے نہ کہ اس کی جہاں آؤ نادانی۔ جتنی جتنی انسانی عقل و فکر مکمل ہوتی گئی۔ اگر ابتدائی زمانوں میں اس نے خدا کو غلط طور پر پہچانا تو رفتہ رفتہ صحیح اور زیادہ مکمل طریقہ سے پہچانا ہے۔

واقعیہ قابلِ تعجب بات ہے کہ مادہ پرست طبقہ نے خدا شناسی کی پیدائش کے اصلی اور حقیقی سبب کو چھوڑ کر الٹا سبب قرار دیا ہے !

مادیتین کے قول کے بالکل برعکس خدا پر ایمان
خدا پرستی سائنس کے دوش بدوش براہ راست عقل و علم کا نتیجہ ہے۔ علوم و

فنون کی ترقیوں کے ساتھ شائد خدا شناسی کی بنیادیں مستحکم ہو رہی ہیں۔ وہ علم اور سائنس کے دوش بدوش چل رہی ہے کیونکہ جس قدر سائنس ترقی کر رہا ہے اسی قدر رموز خلقت اور نظام کائنات کے چہرے سے نقاب زیادہ سرکتی جاتی ہیں خدا کے وجود کی بابت ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس عظیم اور شاندار قصر وجود کا نظام جتنا زیادہ واضح ہوگا اسی کے مطابق بنانے والے کی قدرت و حکمت زیادہ نمایاں ہوگی۔ ہزار سال پہلے اگر خدا کے پہچننے کے لئے دلیل قائم کرنا چاہتے تو ان سطحی اور محسوس ظاہری آثار کے دائرے سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے تھے قدرتی طور سے ہماری دلیلیں محدود تھیں، لیکن آج

چھوٹے سے چھوٹے سے موجود یعنی ایٹم سے لے کر بڑے سے بڑے ستاروں اور
کھکشائوں تک، دور ترین موجودات سے لے کر قریب ترین موجودات تک اس مقدس
ذات کی معرفت کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔

آج علوم کی ترقی کے طفیل میں واقعی کسی درخت کی ایک پتی یا ایک حقیر مال کے
ذریعہ مختلف پہلوؤں سے خدا کو پہچنوا یا جاتا ہے۔ اس بنا پر سائنس نہ صرف یہ کہ
خدا شناسی کے خلاف نہیں ہے بلکہ خدا شناسی کا بہترین ذریعہ ہے۔

انسان پچھلے زمانے میں کسی پودے کی سبز و شاداب پتی کو واقعی ایک معمولی پتیر
ایک سیاہ یا سفید بال کو ایک بے قیمت شے، آسمان کی اس نیلگوں سطح کو جسے تقریباً کیلوں
سے سجایا گیا ہے، خود اپنے گوشت و پوست اور ہڈیوں کے ڈھانچہ کے علاوہ کوئی بافت
چیز نہیں سمجھتا تھا، لیکن آج انسان جاگ چکا ہے، آج اُسے ہر ذرے کے دل میں
ایک چمکتا ہوا سورج، کسی پودے کی ننھی سی پتی کے چھوٹے سے صفحہ پر سیکڑوں
اسرار خلقت نظر آتے ہیں۔ یہ بھی مانی ہوئی بات ہے کہ کسی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز کی
اہمیت جتنی زیادہ نمایاں ہوگی اسی کے مطابق اس کے بنانے والے کے مرتبے کی عظمت
اور اہمیت زیادہ واضح ہوگی۔ آج اوپر کے درمیان بالکل وہی فرق ہے جو ایک جاہل
اور بڑے عالم کے درمیان، آیا ان دونوں میں سے کون خدا کو بہتر اور زیادہ مکمل طور
سے پہچانتا ہے؟

اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کے کتب و اقوال میں انسان
کو متوجہ کیا گیا ہے کہ موجودات عالم میں غور و خوض کرے۔ ایسے لوگوں کو سرزنش
کی گئی ہے جو اس سلسلے میں کوتاہی کریں۔ پیشوایان دین نے خدا کی معرفت کا بہترین ذریعہ
حقوقات اور موجودات کے مطالعہ کو قرار دیا ہے۔ خصوصاً حضرت امام جعفر صادقؑ نے
منکرین خدا سے جو بحثیں کی ہیں ان میں یہ حقیقت بہت نمایاں طور سے نظر آتی ہے۔ توحید

اور خدا شناسی کے سلسلے میں قرآن مجید کی روشنی بھی یہی ہے۔

اب آپ منصفانہ فیصلہ کیجئے کہ علوم و فنون کے سایہ میں خدا شناسی اور مذہبی حقائق کی بنیادیں کمزور ہوئی ہیں یا زیادہ مضبوط اور مستحکم؟

یہ بات فقط ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ پچھلے علوم کے بعض عظیم المرتبت ماہرین اس کا اقرار کرتے ہیں۔ ذیل میں بطور نمونہ چند اعترافات کو پیش کیا جاتا ہے۔

ہرشل (HERSCHEL) کے الفاظ ہیں:

”جتنا جتنا علم کا دائرہ زیادہ وسیع ہوگا ازیں اور ابدی خدا کے اثبات کے لئے طاقتور اور دندان شکن دلیلیں زیادہ ہاتھ آئیں گی۔ حقیقت میں ریاضی دانوں، زمین شناسوں، فلکیات اور طبیعیات کے ماہروں نے متفق ہو کر قہرِ علم یعنی قہرِ معرفتِ خدا کو مستحکم طور سے تعمیر کیا ہے۔“

مونٹ نیل نے دائرۃ المعارف میں کہا ہے:

”علوم طبیعیہ کی اہمیت صرف اس لحاظ سے نہیں ہے کہ وہ ہماری عقل کی پیاس کو دور کرتے ہیں، ان سے ہمارے ضروریات زندگی پورے ہوتے ہیں بلکہ ان کی زیادہ تر اہمیت اس لیے ہے کہ وہ ہماری عقل کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعہ خدا کی عظمت کو محسوس کرتے ہیں۔“

نیوٹن نے اس بارے میں بہت تفصیل گفتگو کی ہے، وہ اس کے ضمن میں کہتے ہیں:

”ہم کانوں کی گہری ساخت کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ان کا بنانے والا آواز سے تمام اصول کو مکمل طور سے جانتا تھا، یونہی آنکھوں کا بنانے والا روشنی اور دیکھنے کے عمل سے متعلق تمام پیچیدہ قواعد سے باخبر تھا، نظامِ افلاک کے مطالعے سے اس عظیم حقیقت کا ہمیں پتہ چلتا ہے جس نے ان افلاک کو اپنے عقل و حکمت سے بھرپور ارادوں کا پابند بنا رکھا ہے“ (منقول از دائرۃ المعارف علامہ مجددی ج ۱ ص ۵۳)

مادی اسباب اور خدا پرست طبقہ حضور والا باد کریں ہم خدا پرست لوگ اس نیچر کی دنیا کے اسباب و نتائج کے ہرگز منکر نہیں ہیں۔

اتفاقاً ہم مادہ پرستوں سے زیادہ اس عالم اسباب کے قائل ہیں! کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے پہچاننے کا ذریعہ یہی ہیں۔ ہم نے اسے اس نیچر کی دنیا کے انہی اسباب و نتائج کے ذریعہ پہچانا ہے۔ ہم اگر ان حیرت انگیز اور منظم اسباب و نتائج سے آنکھیں بند کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خود اپنا سارا سرمایہ برباد کر ڈالا۔

ہم ان لوگوں کو دھوکے میں مبتلا سمجھتے ہیں جو زلزلوں، آندھیوں اور ایسے ہی دوسرے حادثوں کو براہ راست خدا کا فعل خیال کرتے ہیں۔

رموز موجودات کا انکشاف، مادی اسباب کے چہرے سے نقاب برداری نہ فقط یہ کہ ہمارے ایمان میں تھوڑا سا بھی تزلزل نہیں پیدا کرتی بلکہ تمام علمی ترقیوں کے ساتھ ساتھ اس عظیم مبداء وجود کے متعلق ہمارا ایمان زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں اس دنیا کے حیرت انگیز اسرار و رموز کا مطالعہ کر کے لطف محسوس ہوتا ہے۔ ہم تازہ بہ تازہ علمی انکشافات سے خوش ہوتے ہیں۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا شناسی کا راستہ آپ کے ہاتھوں بلا آپ کی توجہ کے روز بروز صاف اور ہموار ہو رہا ہے۔ ہم ان تمام اسرار و رموز کو اسرار الہیہ سمجھتے ہیں۔ ہم اس خیال میں یقیناً حق بجانب ہیں، کیونکہ اگر آپ مادہ پرست لوگ انصاف سے کام لیجئے، تعصب اور تکبر سے دور ہو کر غور فرمائیے تو اسی نتیجہ پر پہنچیں گے کہ بے شعور، بے ارادہ، بے مقصد نیچر اس کی بھی قابلیت نہیں رکھتا کہ کسی پودے کی ننھی سی تہی بنا سکے۔

غلط فہمی نہ پیدا ہو ہم نے یہ جو عرض کیا کہ سائنس کی ترقی سے مذہب کی بنیادیں زیادہ مضبوط ہوں گی۔ اس سے مراد عالم ہستی کے پیدا کرنے کا وجود ہے۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ موجودہ تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کی ترقی کے ساتھ اخلاق اور کیرکٹر کے لحاظ

سے بھی انسان نے ترقی کی ہے، بلکہ شاید معاملہ الٹا ہے، کیونکہ اس میں شک نہیں ہے کہ علوم طبیعیہ کی ترقی کے ساتھ مادی زندگی کے تمام پہلوؤں کو قوت حاصل ہوئی، دساک کی فوش اور اسبابِ شہوت رانی عمومی طور پر سب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئے۔ دوسری طرف ایک قسم کی غیر محدود آزادی کی وجہ سے جو اس طرح کے مادی تمدن کا لازمہ ہے لوگ اخلاق و انسانیت سے دور ہو گئے، ان کی زندگی کے علمی اور اخلاقی پہلوؤں میں کمزوری پیدا ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ سائنس کی ترقی اگرچہ خدا شناسی کے راستے کو زیادہ ہموار بناتی ہے، اس عظیم ذاتِ اقدس کی معرفت کے لئے ہمیں نئی نئی دلیلیں دینی ہے لیکن یہی ترقی مطلقاً اکثریت کے غلط فائدہ اٹھانے کی بنا پر انسانی اخلاق پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علمی اور صنعتی ترقیوں کے ساتھ ساتھ جرائم اور اخلاقی مفاسد کے اعداد و شمار برابر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔

بعض مادیین کا کہنا ہے :

یہ بھی کہا گیا یا کہا جاسکتا ہے ”مادی اسباب و اصول کو مانتے ہوئے ان سے بالاتر

کوئی طاقت خدا کے نام سے نہیں مانی جاسکتی، کیونکہ اس ایک دنیا میں یا مادی اصول و اسباب حکومت کریں اور یا ان سے بالاتر طاقت، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مادی اسباب اور قوانین پورے طور سے اثر انداز ہیں، دنیا کے تمام موجودات پر ناقابلِ تبدیل مادی قوانین و اسباب کی حکومت ہے اس لئے نیچر کے حدود سے باہر کسی طاقت کے لئے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ خلاصہ یہ کہ مادی اسباب کے مؤثر ماننے کے بعد ان سے بالاتر کسی طاقت کا اعتقاد قبول کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس اعتقاد کا وہ دور گزر گیا جب روزمرہ پیش آنے والی چیزوں کے حقیقی اسباب سے انسان بے خبر تھا۔ اسی لیے جوں جوں ان اسباب کا انکشاف ہو رہا ہے وجودِ خدا کا عقیدہ کمزور بلکہ نابود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رفتہ رفتہ مذہب کی جگہ علم اور سائنس لے رہا ہے۔“

عجیب و غریب خدا! مذکورہ بالا نکات پھر اس تلخ حقیقت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں جہے عرض کیا جا چکا ہے کہ منکرین خدا خدا شناسوں کے واقعی عقائد سے بے خبر ہیں۔ ان لوگوں نے یا دینداروں کے عقائد کے متعلق مکمل تحقیق نہیں کی ہے اور یا انہیں سیدھے سادھے عوام اور جاہل لوگوں سے معلوم کیا ہے۔ شاید اس لحاظ سے یہ کیطرفہ کوتاہی نہ ہو بلکہ بہت سے دیندار اس اعتراض کی بنیاد رکھنے میں شریک ہوں، کیونکہ وہ خدا کو اس طرح پیش کرتے ہوں جس سے اس قسم کے اعتراضات پیدا ہو سکتے ہوں لیکن صاف بات ہے کہ ہر طبقہ کے عقائد کو ان کے علماء یا ان کی کتابوں سے حاصل کرنا چاہئے۔

بہر حال ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ مادہ پرستوں نے خدا کے متعلق عجیب و غریب تصورات قائم کر رکھے ہیں۔ حقیقتاً ان کے ان اعتراضات کا نشانہ خود ان کے وہ باطل تصورات ہیں۔

پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے خدا کو ایسی طاقت فرض کیا ہے جو نیچر سے بالکل بے تعلق ہے۔ اس سے دور اور بیگانہ ہے۔ یہ نیچرل دنیا بھی خود بخود معینہ اصول و قواعد کے مطابق گردش کر رہی ہے لیکن کبھی کبھی خدا اپنی غیر محدود طاقت اور قدرت سے قائدہ اٹھاتے ہوئے مادی قوانین اور اصول کے تقاضوں کو نہیں پورا ہونے دیتا، یعنی بقول ایک مادہ پرست مفکر کے وہ ایک خود سرار ادے کا مالک ہے۔

اس بنا پر دنیا میں بدنظمی کا رفرما ہونا چاہئے۔ مادی اسباب کو ہمیشہ اپنے کام میں لگاتار مشغول نہ رہنا چاہئے۔ اسی بدنظمی کو دیکھ کر خدا کو پہچانا جائے گا۔ زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جائے کہ خدا کا ماننا یعنی اس عالم وجود کو غیر منظم ماننا۔ چونکہ تمام موجودات نظام و قانون کے پابند ہیں لہذا خدا کے وجود کی ضرورت نہیں ہے۔

مادی بات یہ ہے کہ ان مادہ پرستوں نے خیال کیا ہے کہ خدا نے تمام چیزوں کو بلا واسطہ پیدا کیا ہے۔ اس کے تاثرات مادی اسباب کے توسط سے نہیں ہیں۔ واضح امر ہے کہ ایسے خدا کا وجود، یعنی مادی قوانین اور نیچرل اسباب کا عدم۔

حقیقتاً خدا کے متعلق ان لوگوں کا تصور نہایت ہولناک ہے۔ یہ مادہ پرست جس خدا سے جنگ کر رہے ہیں وہ ذہن سے باہر ہرگز موجود نہیں ہے کسی صحیح خدا پرست نے اس کو ایک خود سر ارادے کا مالک نہیں مانا ہے۔ کون مذہبی شخص اسے تمام چیزوں میں براہ راست بلا واسطہ موثر مانتا ہے؟

انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ مادہ پرست طبقہ نے بلا کسی تحقیق کے فیصلہ کر دیا ہے۔ ہمیں جن مسائل میں مکمل مہارت حاصل نہیں ہے ہم کافی غور و خوض کے بعد بھی ان کے متعلق قطعی اور یقینی فیصلہ نہیں کرتے، لیکن مادہ پرستوں کا یہ حال ہے کہ جس مسئلے میں انہوں نے تحقیق کرنے کی بالکل زحمت نہیں کی ہے اس کے بارے میں وہ قطعی طور پر اظہار رائے کرنے سے نہیں چوکتے۔ ہمارے نزدیک اس اعتراض کا بہترین جواب یہ ہے کہ خدا کی بابت خدا پرستوں کے عقیدے کو واضح طور سے بیان کر دیا جائے۔

خدا کو ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ خدا ایک غیر محدود وجود، غیر مادی و علم و قدرت کا نام ہے۔ وہ مکمل اقتدار کے باوجود کوئی کام مصلحت و حکمت کے خلاف انجام نہیں دیتا ہے۔ ان کے نزدیک موجودات کا پیدا کرنے والا ان سے جدا نہیں ہے۔ وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز کے ہمراہ ہے۔ اس کے باوجود زمان و مکان میں محدود نہیں ہے۔ اس کے واسطے کوئی حد مقرر نہیں کی جاسکتی۔ خدا پرستوں کے نزدیک یہ مادی اصول و قوانین اور تخلیقی قواعد و ضوابط فعل خدا ہیں۔ نظام موجودات اس کا عمل اور اس کے وجود کا گواہ ہے۔ خدا نے اس عالم وجود میں معدوم ہونے کے بعد موجود ہونے والی ہر چیز کے لئے ایک سبب، ایک اثر، ایک نتیجہ اور ایک مقصد قرار دیا ہے۔ وہ مادی اسباب کے

جون ۱۹۸۳ء

۱۵

توسط سے مختلف چیزوں کو وجود میں لاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مادی اسباب کے تقاضوں کے خلاف اپنی قدرت سے کام لے کر انہیں نہ پورا کر دے۔ نیچرل اسباب اور قوانین میں سے ہر ایک اس کی قدرت کی نشانی اور اس کے ارادے کی ایک جھلک ہیں۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ خدا پرستوں کا طبقہ مادی اثرات کے طرفداروں کی پہلی صف میں ہے، یہاں تک کہ بعض محققین کا خیال ہے کہ معجزات کی پشت پر بھی کچھ پوشیدہ اسباب ہوتے ہیں جن کی حقیقت تک ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ کبھی کوئی نتیجہ بغیر سبب کے وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس بنا پر یہ اصول ہمہ گیر ہے کہ ہر جگہ مادی چیز کے لئے مادی سبب ہوا کرتا ہے۔ معجزہ بھی اس قاعدے سے باہر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ معجزات کی پشت پر ایسے اسباب ہیں جن کو ہم ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ نیز وہ اسباب معمولی نہیں، غیر معمولی ہیں۔

ان توضیحات کو پیش نظر رکھنے کے بعد مذکورہ اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ کیونکہ مادی اصول و قوانین کا ماننا نہ صرف یہ کہ ایسے خدا پر ایمان لانے کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کے وجود کو ثابت کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

خلاصہ یہ کہ نیچرل قوانین اور ان کی منظم رفتار خود نیچر سے بالاتر ایک طاقت کا پتہ دیتی ہے جو ان قوانین کی موجد اور اپنی معین کی ہوئی شکل پر باقی رکھنے کی ذمہ دار ہے۔

مادی اصول اور ضابطے، یعنی چہ؟ مادی قوانین کو ناقابل تغیر سمجھتے ہیں، وہ

ان کے نزدیک خود بخود وجود میں آئے اور تمام موجودات پر حکومت کر رہے ہیں۔ کیا ہم ان مادہ پرستوں سے یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ ”مادی قوانین“ سے آپ کی کیا مراد ہے؟

وہ مجبور ہو کر جواب میں کہیں گے کہ یہ مادی قوانین ہی ہیں جن کی حکومت دنیا

کے تمام چھوٹے اور بڑے موجودات پر جو خداوند کی طرف سے مقرر ہیں، ان کے لیے ایک مخصوص طریقہ پر کام کرتا ہے، نظام شمسی کے تمام گزے سورج کے گرد منظم طور سے گھومتے ہیں، اس طرح کہ ان کے ایک دوسرے سے فاصلے میں ہیں۔ ان کے لیے ایک مخصوص طریقہ ہے۔

پھر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ آیا واقعی یہ قوانین جنہوں نے تمام موجودات عالم کو اپنے دائرے میں لے لیا ہے خود بخود منظم ہو گئے ہیں، بلاکس، صاحب شعور طاقت کے انہوں نے یہ صورت اختیار کر لی ہے یا یہ کہ کسی غیر محدود، طاقتور عقل و شعور نے انہیں ایسا منظم اور مرتب بنا دیا ہے؟ واضح بات ہے کہ انسانی عقل و ضمیر دونوں بالاتفاق دوسری صورت کو مانتے ہیں۔ وہ ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ ان کے مادی قوانین کے متعلق فیصلہ کیا جائے کہ وہ خود بخود وجود میں آ گئے ہیں کیونکہ ہر چیز کا مقرب، منظم اور کسی مقصد و غرض کے ماتحت ہونا بتاتا ہے کہ اسے کسی صاحب عقل و شعور طاقت نے اپنے ارادے اور اختیار سے موجود بنایا ہے۔

صرف پیچ اور ڈھیلیاں یا موجود اور انجینیر بھی؟ اگر مادیان کا یہ اعتراض صحیح ہو تو دنیا کے تمام صاحبان ہنر کا انکار کرنا پڑے گا۔ دریافت کیجئے اور ضرور دریافت کیجئے کہ کیوں اور کس لئے؟ اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کارخانہ میں بہت سی مشینیں رکھی ہیں جن کی تشکیل بہت سے پرزوں نے کی ہے۔ ڈھیلیاں بہت سے مقامات پر پیچوں سے کسی جوتی ہیں، چھوٹے بڑے گول گول چکر جا بجا لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب پرزے مخصوص، منظم طریقے سے محو دس کر رہے ہیں، سب کا کام آپس میں ایسا کہ کسی ایک خاص فریضہ کا انجام دینا ہے۔

مادہ پرستوں کے خیال کے مطابق ہمیں یوں کہنا چاہئے کہ یہاں وہ سائنسی اور فنی اصول حکومت کر رہے ہیں جنہوں نے ان مشینوں کے پرزوں کو خاص نظم و ضبط کے ساتھ مخصوص

جون ۱۹۸۳

۵۳

نہیں ہے یا چونکہ ان شخصوں کو انین کا وجود ناقابل انکار ہے جن کی مشینوں کے تمام پروں پر حکومت ہے لہذا وہ طاقت جو ان تو انین سے بالاتر ہو موجود نہیں ہے! ہمیں کہنا چاہئے کہ ان مشینوں کا کوئی موجد اور ان کا چلانے والا کوئی انجینئر نہیں ہے!!

ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے ان دونوں چیزوں کے درمیان کوئی تضاد اور ٹکراؤ نظر نہیں آتا کہ علمی تو انین اور ان مشینوں کے لئے موجد اور انجینئر دونوں ہوں، وہ ان تو انین کو انسانی دماغ کی پیداوار سمجھتا ہے۔ پھر بعینہ یہی فیصلہ اس نظام کائنات اور مادی تو انین کی بابت کیوں نہ کیا جائے؟

وہ چیز کہ جس کا نام ہم نے ”نیچر“ رکھا ہے، وہ راز کہ جس کا سائنس دان نیچر خدا کا فعل ہے نے جدید علوم کی مدد سے انکشاف کیا اور جن پر فخر کر رہے ہیں، وہ

نام گتھیاں جو سائنس کی طاقتور انگلیوں نے کھول دیں، وہ رموز کائنات جنہوں نے اپنے شاندار، خوبصورت چہرے کو نیچر کے اس گدے اور دبیز پردے کو پیچھے چھپا رکھا ہے جو اپنے بیقرار عاشق سائنسدانوں کو طویل انتظار میں مبتلا بناتے ہوئے ہیں جن کی تعداد ان رموز و اسرار سے بہت زیادہ ہے جن کا انکشاف ہو چکا ہے، یقیناً یہ سب چیزیں خدا کا فعل، خدا کی مشیت اور اس کے طاقتور ارادے کی جلوہ گاہ ہیں، ان میں سے کوئی مستقل اور صاحب اختیار نہیں ہے۔

اگر ستاروں کو اپنی اپنی گردش گاہوں میں اصول جذب و کشش اور اپنے مرکز سے فراہم ہر گیر طاقت نے محدود بنا کر منظم، مرتب، دائمی گردش پر مجبور کر رکھا ہے تو ہرگز یہ دونوں طاقتیں ارادہ اور اختیار نہیں رکھتی ہیں۔ وہ اپنے نتائج اور اثرات تک سے بے خبر ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ پورا بے جان نیچر ایک کمن بچہ کے برابر بھی عقل و شعور، ارادہ و اختیار نہیں رکھتا ہے۔ اس کے باوجود یہ عمومی اصول و قوانین ایک

کے تمام چھوٹے اور بڑے موجودات پر ہے، مثلاً دل کی دھڑکن کے درجہات متعین ہیں۔ دماغ مخصوص طریقے پر کام کرتا ہے، نظام شمسی کے تمام کُرے سورج کے گرد منظم طور سے گھومتے ہیں، اس طرح کہ ان کے ایک دوسرے سے فاصلے متعین ہیں۔ الکلیکڑان معینہ مدار کے اندر منظم طور پر پروانوں کی طرح اپنے مرکزی نقطے کے گرد گردش کرتے ہیں۔

پھر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ آیا واقعی یہ قوانین جنہوں نے تمام موجودات عالم کو اپنے دائرے میں لے لیا ہے خود بخود منظم ہو گئے ہیں، بلا کسی صاحبِ شعور طاقت کے انہوں نے یہ صورت اختیار کر لی ہے یا یہ کہ کسی غیر محدود، طاقتور عقل و شعور نے انہیں ایسا منظم اور مرتب بنا دیا ہے؟ واضح بات ہے کہ انسانی عقل و ضمیر دونوں بالاتفاق دوسری صورت کو مانتے ہیں۔ وہ ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ ان کے مادی قوانین کے متعلق فیصلہ کیا جائے کہ وہ خود بخود وجود میں آ گئے ہیں کیونکہ ہر چیز کا مرتب، منظم اور کسی مقصد و غرض کے ماتحت ہونا بتاتا ہے کہ اسے کسی صاحبِ عقل و شعور طاقت نے اپنے ارادے اور اختیار سے موجود بنایا ہے۔

صرف پیچ اور ڈھبلیاں یا موجود اور انجینیر بھی؟ اگر مادیان کا یہ اعتراض صحیح ہو تو تمام موجودوں، انشا پر دازوں، دنیا کے تمام صاحبانِ ہنر کا انکار کرنا پڑے گا اور یافت کیجئے اور ضرور دریافت کیجئے کہ کیوں اور کس لئے؟ اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کارخانہ میں بہت سی مشینیں رکھی ہیں جن کی تشکیل بہت سے پرزوں نے کی ہے۔ ڈھبلیاں بہت سے مقامات پر پیچوں سے کسی ہوتی ہیں، چھوٹے بڑے گول گول چکر جا بجا لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب پرزے مخصوص، منظم طریقے سے گردش کر رہے ہیں، سب کا کام آپس میں ایسا کہ کے ایک خاص فریضہ کا انجام دینا ہے۔

مادہ پرستوں کے خیال کے مطابق ہمیں یوں کہنا چاہئے کہ یہاں وہ سائنسی اور فنی اصول حکومت کر رہے ہیں جنہوں نے ان مشینوں کے پرزوں کو خاص نظم و ضبط کے ساتھ مخصوص