

جناب وحید الدین خاں صاحب

مذہب کے بغیر کیا

میکل گل پینیورسٹی کے پروفیسر مائیکل بریچر (MICHAEL BRECHER) نے پنڈت جواہر لال نہرو کی سیاسی سوانح حیات لکھی ہے۔ اس سلسلے میں مصنف نے پنڈت نہرو سے ملاقات بھی کی تھی۔ نئی دہلی کی ایک ملاقات میں ۱۳ جون ۱۹۵۶ء کو انہوں نے پنڈت نہرو سے سوال کیا: ”آپ مختصر طور پر مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک اچھے سماج کے لئے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اور آپ کا بنیادی فلسفہ زندگی کیا ہے۔“

ہندوستان کے سابق وزیر اعظم نے جواب دیا: ”میں کچھ معیاروں کا قائل ہوں۔ آپ ان کو اخلاقی معیار (MORAL STANDARDS) کہہ لیجئے۔ یہ معیار ہر فرد اور سماجی گروہ کے لئے ضروری ہیں۔ اگر وہ باقی نہ رہیں تو تمام مادی ترقی کے باوجود آپ کسی مفید نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان معیاروں کو کیسے قائم رکھا جائے، یہ مجھے نہیں معلوم۔ ایک تو مذہبی نقطہ نظر ہے، لیکن یہ اپنے تمام رسوم اور طریقوں کے ساتھ مجھے تنگ نظر آتا ہے۔ میں اخلاق اور روحانی قدروں کو مذہب سے علیحدہ رکھ کر بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ ان کو مادہ زندگی میں کس طرح قائم رکھا جاسکتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔“

NERU: A POLITICAL BIOGRAPHY (LONDON 1959) 607-8

یہ سوال وجوہات جدید انسان کے اس دوسرے غلام کو بتاتا ہے جس میں آج وہ شدت سے

گرفتار ہے۔ افراد کو دیانت و اخلاق کے ایک خاص معیار پر باقی رکھنا ہر سماجی گروہ کی ایک ناگزیر ضرورت ہے، اس کے بغیر تمدن کا نظام صحیح طور پر برقرار نہیں رہ سکتا۔ مگر خدا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو نہیں معلوم کہ وہ اس ضرورت کو کیسے پورا کرے، تین سو برس کے تجربے کے بعد وہ ابھی بدستور تلاش کی منزل میں ہے۔ پبلک اور حکام کے درمیان عمدہ تعلقات پیدا کرنے کے لئے خوش اخلاقی کا ہفتہ (COURTESY WEEK) منایا جاتا ہے۔ مگر اس کے بعد بھی جب سرکاری ملازموں کی افسرانہ ذہنیت ختم نہیں ہوتی تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مقصد کے لئے ”اخلاق“ کا حوالہ دینا کافی نہیں ہے۔ بے ٹکٹ مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے کیلئے تمام اسٹیشنوں پر بڑے بڑے پوسٹر لگائے جاتے ہیں: ”بے ٹکٹ سفر کرنا سماجی گناہ ہے۔“

(TICKETLESS TRAVEL IS A SOCIAL EVIL) مگر جب اس کے باوجود بے ٹکٹ سفر ختم نہیں ہوتا، تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ”سماجی گناہ“ کا لفظ وہ احساس پیدا نہیں کر سکتا جو نظم و ضبط کی تعمیل کے لئے محرک بن سکے۔ پریس کے ذریعہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جرم کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ (CRIME DOES NOT PAY) مگر جرائم کی بڑھتی ہوئی رفتار بتاتی ہے کہ دینی بد اخلاقی کے اندیشہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آدمی کو جرم سے باز رکھے۔ تمام دفاتروں کی دیواریں مختلف زبانوں کے ان الفاظ سے رنگین کر دی جاتی ہیں: ”رشوت لینا اور رشوت دینا پاپ ہے“ مگر جب ایک شخص دیکھتا ہے کہ ہر محکمے میں عین انہیں الفاظ کے نیچے رشوت کا کاروبار پورے زور شور سے جاری ہے تو وہ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے سرکاری پروپیگنڈے رشوت کو روکنے میں کسی درجہ میں بھی مفید نہیں ہیں۔ ریل کے تمام ڈبوں میں اس مضمون کے کتبے لگائے جاتے ہیں: ”ریل سے قوم کی ملکیت ہے۔ اس کا نقصان پوری قوم کا نقصان ہے“ مگر اس کے باوجود جب لوگ کھڑکیوں کے تیلے توڑ ڈالتے ہیں۔ اور بجلی کے بلب غائب کر دیتے ہیں، تو یہ اسی بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ”قوم“ کے مفاد میں اتنا زور نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ایک شخص اپنے ذاتی مفاد کو قربان کر دے۔

”اجتماعی ذرائع کو ذاتی مفاد کے لئے استعمال کرنا ملک و قوم سے غداری ہے۔“ ایک طرف لیڈروں اور حکمرانوں کی زبان سے یہ اعلان ہو رہا ہے، دوسری طرف بڑے بڑے قومی منصوبے اس لئے ناکام ہو رہے ہیں کہ سرمایہ کا بڑا حصہ اصل منصوبے پر لگنے کی بجائے متعلقہ کارکنوں کی تحویل میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ساری قومی زندگی انتہائی کوشش کے باوجود ان معیاروں سے محروم ہو گئی ہے۔ جہر قومی تعمیر کے لئے ضروری ہیں۔ اور ان معیاروں کو پیدا کرنے کے لئے ذرائع استعمال

کئے گئے وہ سب کے سب قطعی ناکام ثابت ہوئے ہیں۔

یہ علامتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ بے خدا تہذیب نے انسانیت کی گاڑی کو دلدل میں لاکر ڈال دیا ہے۔ اس کو اس پٹری سے محروم کر دیا ہے جس کے اوپر چل کر وہ اپنا سفر بحسن و خوبی طے کر سکتی ہے۔ زندگی کی کشتی بے لنگر اور بغیر بادبان ہو گئی ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ انسان خدا کی طرف پلٹے وہ زندگی کے نئے مذہب کی اہمیت تسلیم کرے۔ یہی وہ تنہا بنیاد ہے جس پر زندگی کی بہتر تعمیر ممکن ہے۔ اس کے سوا کسی بھی دوسری بنیاد پر زندگی کی تعمیر نہیں کی جاسکتی۔

ہندوستان میں امریکہ کے سابق سفیر مسٹر چسٹر باونز (CHESTER BOWLES) لکھتے ہیں :

”نیز ترقی نمائک صنعتی ترقی حاصل کرنے کے سلسلے میں دو طرح کے مسائل سے دوچار ہیں اور دونوں نہایت پیچیدہ ہیں۔ ایک یہ کہ سرمایہ، خام اشیا اور فنی ہمارے جو انہیں حاصل ہیں، ان کو کس طرح زیادہ بہتر طور پر استعمال کریں۔ دوسرا پیچیدہ مسئلہ وہ ہے جس کا تعلق عوام اور اداروں سے ہے۔ صنعت کو تیزی سے آگے بڑھانے کے ساتھ ہمیں یہ یقین بھی حاصل کرنا ہے کہ وہ جتنی خرابیوں کو دور کرے اس سے زیادہ خرابیاں پیدا نہ کر دے۔ ہاتھ گا ندھی کے الفاظ میں : سائنسی معلومات اور دریافتیں محض حرص کو بڑھانے کا اوزار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اصل قابلِ لحاظ چیز انسان ہے“

THE MAKINGS OF A JUST SOCIETY (DELHI 1963 P. 68-69)

باونز کے الفاظ میں ”عوام کو زیادہ ماحول ہیں جس کے اندر ترقیاتی پروگرام جاری ہوتے ہیں۔

ترقی کے مزدوری سامان۔ سرمایہ اور فنی ہمارے وغیرہ تمدنی اور سیاسی خلا میں کارگر ثابت نہیں ہو سکتے“ ۳۱

یہ خلا کیسے پُر ہو، اور وہ ماحول کیسے بنے۔ جس میں عوام اور سرکاری کارکن دیانت داری اور

اتحاد کے ساتھ ترقیاتی کاموں میں اپنے آپ کو صرف کریں۔ اس سوال کا کوئی جواب جدید مفکرین کے

پاس نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بے خدا تہذیب کے ماحول میں نہیں ہو سکتا۔ بے خدا تہذیب

کے اندر ہر ترقیاتی اسکیم ایک زبردست تضاد کا شکار ہوتی ہے۔ اور وہ یہ کہ اس کا شخصی نقطہ نظر اس

کے سماجی تصور سے ٹکراتا ہے۔ اس کا اجتماعی پروگرام یہ ہے کہ ایک پرامن اور خوش حال سماج کی

تعمیر کی جائے۔ مگر اسی کے ساتھ اس کے مفکرین جب یہ کہتے ہیں کہ : ”انسان کا مقصد مادی خوشی

حاصل کرنا ہے“ تو وہ اپنی پہلی بات کی تردید کر دیتے ہیں، وہ پورے سماج کو جلیسا دیکھنا چاہتے ہیں

سماج کے افراد کو اس کے خلاف بنا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی کسی اسکیم کو اب تک اپنے

مقصد میں حقیقی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ تمام مادی فلسفے زندگی کا بہتر نظام بنانے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔

مادی خوشی کی زندگی کا مقصد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی خواہش پوری کرنا چاہے۔ لیکن اس محدود دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر شخص دوسرے کو متاثر کئے بغیر یکساں طور پر اپنی اپنی خواہش پوری کر سکے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب اپنی تمام خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہے، تو وہ دوسروں کے لئے مصیبت بن جاتا ہے۔ فرد کی خوشی سماج کی خوشی کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ ایک محدود آدمی والا شخص جب دیکھتا ہے کہ اس کی اپنی آمدنی اس کی خواہشوں کی تکمیل کے لئے کافی نہیں رہ رہی ہے، تو وہ حق ماری، بددیانتی، چوری، رشوت اور غبن کے ذریعہ اپنی آمدنی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ مگر اس طرح جب وہ اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے۔ تو وہ سماج کو اسی محتاجی میں مبتلا کر دیتا ہے جس میں وہ خود پہلے مبتلا تھا۔ جدید دنیا ایک عجیب و غریب قسم کی نہایت خطرناک مصیبت میں مبتلا ہے جس کا تاریخ میں کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا، یہ جرم کم سنی (JUVENILE DELINQUENCY) ہے۔ جو جدید زندگی کا لازمہ بن چکا ہے۔ یہ کم سن مجرمین کہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش کا حشر چشمہ وہی مادی خوشی کو پورا کرنا ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑا کچھ دنوں ساتھ رہنے کے بعد ایک دوسرے سے الٹا ہاتھ دیتے ہیں۔ اور اپنی جھنسی خوشی کے لئے ہزردی سمجھتے ہیں کہ نیا جسم اور نیا چہرہ تلاش کریں۔ اس وقت وہ طلاق لے کر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اس علیحدگی کی قیمت سماج کو چند ایسے بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔ جو اپنے ماں باپ کی موجودگی میں یتیم ہو گئے ہیں۔ یہ بچے والدین سے چھوٹنے کے بعد ماحول کے اندر اپنی کوئی جگہ نہیں پاتے، ایک طرف وہ بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف ماحول سے بیزار، یہ صورت حال بہت جلد انہیں جرائم تک پہنچا دیتی ہے۔ سرفرڈ ڈیننگ (ALFRED DENING) نے بہت صحیح لکھا ہے کہ اکثر کم سن اور نابالغ مجرمین اجڑے ہوئے گھرانوں (BROKEN HOMES) سے نمودار ہوتے ہیں۔

THE CHANGING LAW P. 111

اسی طرح موجودہ زندگی میں تمام خرابیوں کی برصورت یہ واقعہ ہے کہ جدید دنیا کا انفرادی فلسفہ اور اس کے اجتماعی مقاصد ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ وہ تمام واردات جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں۔ اور ان کو جرم، برائی اور بدعنوانی کہتے ہیں۔ وہ دراصل کسی شخص یا پارٹی یا قوم کی اپنی مادی خوشی حاصل کرنے کی کوشش ہی ہوتی ہے۔ اور اسی کوشش کا سماجی انجام قتل، بدکاری، لڑائی، اغوا،

جہل سازی، ڈاکہ، لوٹ کھسوٹ، جنگ اور اس طرح کی دوسری بے شمار صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تضاد بتاتا ہے کہ زندگی کا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی مادی چیزوں کے بجائے آخرت میں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کو مقصد بنایا جائے۔ یہی وہ مقصد ہے جو فرد اور سماج کو باہمی تضاد سے بچا کر متوازن ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔۔۔۔۔ نظریہ آخرت کی یہ خصوصیت جہاں یہ ثابت کرتی ہے، کہ وہی وہ واحد بنیاد ہے، جو ترقیاتی اسکیموں کو صحیح طور پر کامیاب کر سکتی ہے، اسی کے ساتھ وہ یہ بھی ثابت کرتی ہے، کہ وہی حقیقی مقصد ہے، کیونکہ غیر حقیقی چیز کسی مقصد کے لئے اتنی اہم اور اس سے اتنی ہم آہنگ نہیں ہو سکتی ہے۔

بیسویں صدی کی بیماری | موجودہ زمانے میں طب اور سرجری میں حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے۔ یہ خیال کیا جانے لگا ہے کہ سائینس، موت

اور بڑھاپے کے سوا ہر جسمانی تکلیف پر قابو پا سکتی ہے۔ مگر اسی کے ساتھ بیماری کے اقسام میں نہایت تیزی سے ایک نئے نام کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اعصابی بیماری (NERVOUS DISEASES) یہ "اعصابی بیماریاں" کیا ہیں، یہ دراصل اسی تضاد کا ایک عملی مظہر ہے جس میں جدید سوسائٹی شدت سے مبتلا ہے۔ مادی تہذیب نے انسان کے اس حصے کو جو نمکیات، معدنیات اور گیسوں کا مرکب ہے، ترقی دینے کی کافی کوشش کی۔ مگر انسان کا وہ حصہ جو شعور، خواہش اور ارادہ پر مشتمل ہے، اس کی غذا سے اس کو محروم کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلا حصہ تو بظاہر فربہ اور خوش منظر دکھائی دینے لگا۔ مگر دوسرا حصہ جو اصل انسان ہے، وہ طرح طرح کے عوارض میں مبتلا ہو گیا۔

موجودہ امریکہ کے بارے میں وہاں کے ذمہ دار ذرائع کا اندازہ ہے کہ وہاں کے بڑے
شہروں میں اتنی فیصد مرعیں ایسے ہیں جن کی علالت بنیادی طور پر نفسیاتی سبب (PSYCHIC
CAUSATION) کے تحت واقع ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات نے اس سلسلے میں تحقیقات کی ہیں، ان
سے پتہ چلتا ہے، کہ ان بیماریوں کے پیدا ہونے کے چند اہم ترین وجوہ یہ ہیں: جرم، ناراضگی،
اندیشہ، پریشانی، مایوسی، تذبذب، شبہ، حسد، نمود و غرضی، اور اکتاہٹ (BOREDOM) یہ سارے
عوارض، اگر گہرائی کے ساتھ غور کیجئے تو بے خدا زندگی کا نتیجہ ہیں۔ خدا پر ایمان آدمی کے اندر وہ
اعتماد پیدا کر دیتا ہے۔ جو مشکلات میں اُس کے لئے سہارا بن سکے۔ وہ ایسا برتر مقصد اس کے
سامنے رکھ دیتا ہے، جس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو نظر انداز کر کے اس کی طرف بڑھ
سکے، وہ اس کو ایسا محرک دیتا ہے، جو سارے اخلاقی محاسن کی واحد بنیاد ہے۔ وہ عقیدے کی

وہ طاقت دیتا ہے جس کے متعلق ڈاکٹر سر ولیم اوسلر (SIR WILLIAM OSLER) نے کہا ہے۔
 "وہ ایک عظیم قوت محرکہ (GREAT MOVING FORCE) ہے جس کو نہ کسی ترازو میں تولایا جاسکتا ہے، اور نہ
 لیبارٹری میں اسکی آزمائش کی جاسکتی ہے۔"

یہی عقیدے کی طاقت دراصل نفسیاتی صحت کا خزانہ ہے۔ جو نفسیات اس سرچشمہ سے
 محروم ہو وہ "بیماریوں" کے سوا کسی اور انجام سے دوچار نہیں ہو سکتی۔ یہ انسان کی بدقسمتی ہے، کہ
 وقت کے ماہرین نے نفسیاتی یا اعصابی عوارض کا کھوج لگانے میں تو کمال درجہ کی ذہانت کا ثبوت
 دیا ہے۔ مگر ان نو دریافت بیماریوں کا صحیح علاج تجویز کرنے میں وہ سخت ناکام ہوئے ہیں۔ ایک
 عیسائی عالم کے الفاظ میں "نفسیاتی علاج کے ماہرین (PSYCHIATRISTS) صرف اس تارے کی
 باریک تفصیلات بتانے میں اپنی کوشش صرف کر رہے ہیں۔ جو ہمارے اوپر صحت کے دروازے
 بند کرنے والا ہے۔"

جدید معاشرہ بیک وقت دو متضاد عمل کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ مادی ساز و سامان فراہم
 کرنے میں پوری قوت صرف کر رہا ہے۔ دوسری طرف مذہب کو ترک کر کے وہ حالات پیدا کر
 رہا ہے جس سے زندگی طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ وہ ایک طرف دوا کھلا رہا ہے۔
 اور دوسری جانب زہر کا انجکشن دے رہا ہے۔ یہاں میں ایک امریکی ڈاکٹر PAUL ERNEST ADOLPH
 کا ایک اقتباس نقل کروں گا، جو اس سلسلے میں ایک دلچسپ شہادت فراہم کرتا ہے:

"جن دنوں میں میڈیکل اسکول میں زیر تعلیم تھا، میں ان تبدیلیوں سے آگاہ ہوا جو زخم ہو جانے کی
 صورت میں جسم کے اخلاط (BODY TISSUES) میں رونما ہوتی ہیں۔ خوردبین کے ذریعہ نیچوں
 کا مطالعہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ نیچوں پر مختلف موافق اثرات کے واقع ہونے سے زخم
 کا اطمینان بخش انداز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب تعلیم ختم کر کے میں عملاً ڈاکٹری کے پیشہ میں
 داخل ہوا تو مجھے اپنے اوپر بڑا اعتماد تھا۔ کہ میں زخم اور اس کے انداز کے طریقوں کو اس حد
 تک جانتا ہوں کہ میں یقینی طور پر موافق نتیجہ پیدا کر سکتا ہوں۔ جب کہ میں اس کے مزدوری وسائل
 ہبیا کر کے اس کو استعمال میں لاؤں۔ لیکن جلد ہی میری اس خورد اعتمادی کو صدمہ پہنچا، مجھے محسوس
 ہوا کہ میں نے اپنی میڈیکل سائنس میں ایک ایسے عنصر کو نظر انداز کر دیا تھا جو سب سے زیادہ
 اہم ہے۔ — یعنی خدا

ہسپتال میں جن مریضوں کی نگرانی میرے ہر دو کی تھی، ان میں ایک ستر سال کی بوڑھی عورت

مٹی جس کا کہہا زخمی ہو گیا تھا۔ اکسے تصادیر کے معائنہ سے معلوم ہوا کہ اسکی فسیبیں (TISSUES) بڑی تیزی سے ٹھیک ہو رہی ہیں۔ میں نے اس مرعیت کے ساتھ شفایابی پہ اس کو مبارکباد پیش کی۔ انچارج سرجن نے مجھے ہدایت کی کہ اس خاتون کو چوبیس گھنٹے میں رخصت کر دیا جائے کیونکہ اب وہ کسی سہارے کے بغیر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہے۔

اتوار کا دن تھا۔ اسکی بیٹی ہفتہ وار ملاقات کے معمول کے مطابق اسے دیکھنے آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ چونکہ اسکی ماں اب صحت یاب ہے، اس لئے وہ کل اگر اسے ہسپتال سے گھر لے جائے۔ رڈکی اس کے بواب میں کچھ نہیں بولی، اور سیدھی اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس نے اپنے شوہر سے اس کے بارے میں مشورہ کیا ہے۔ اور یہ طے ہوا ہے کہ وہ اسکو اپنے گھر لے جاسکیں گے۔ اس کے لئے زیادہ بہتر انتظام کی صورت یہ ہے کہ اس کو کسی دارالضعفاء (OLD PEOPLE'S HOME) میں پہنچا دیا جائے۔

چند گھنٹوں کے بعد جب میں اس بڑھیا کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ بڑی تیزی کیساتھ اس پر جسمانی انحطاط طاری ہو رہا ہے۔ چوبیس گھنٹوں کے اندر ہی وہ مر گئی۔ کوہے کے زخم کی وجہ سے نہیں بلکہ دل کے صدمہ کی وجہ سے۔

NOT OF HER BROKEN HIP BUT OF A BROKEN HEART

ہم نے ہر قسم کی ممکن طبی امداد سے پہنچائی مگر وہ ہاں بر نہ ہو سکی۔ اس کے کوہے کی ٹوٹی ہوئی بڑی تو بالکل درست ہو چکی تھی، مگر اس کے ٹوٹے ہوئے دل کا کوئی علاج نہ تھا۔ دٹامن، معدنیات اور ٹوٹی ہوئی بڑی کو اپنی جگہ لاسنے کے لئے سارے فداائع استعمال کرنے کے باوجود وہ صحت یاب نہیں ہوئی۔ یقینی طور پر اسکی ہڈیاں بڑھ چکی تھیں اور وہ ایک مضبوط کوہے کی مالک ہو چکی تھی مگر وہ بچ نہ سکی۔ کیوں۔ اس لئے کہ اسکی صحت کے لئے اہم ترین عنصر جو درکار تھا، وہ دٹامن نہیں تھا، نہ معدنیات تھیں، اور نہ ہڈیوں کا جڑنا تھا۔ یہ صرف انگ (HOPE) تھی۔ اور جب زندگی کی انگ ختم ہو گئی تو صحت بھی رخصت ہو گئی۔

اس واقعہ نے مجھ پر گہرا اثر کیا۔ کیوں کہ اس کے ساتھ مجھے یہ شدید احساس تھا کہ اس بڑھی خاتون کے ساتھ ہرگز یہ حادثہ پیش نہ آتا اگر یہ خاتون خدائی امید سے آشنا ہوتی جس پر ایک عیسائی کی حیثیت سے میں اعتقاد رکھتا ہوں۔ [THE EVIDENCE OF GOD]

اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے، کہ جدید ترقی یافتہ دنیا کس قسم کے تصاد سے دوچار ہے۔ ایک طرف

وہ سارے علوم کو اس نیچ پر ترقی دے رہی ہے جس سے خدا کا وجود صرف غلط ثابت ہو جائے۔ تعلیم و تربیت کے پورے نظام کو اس ڈھنگ سے چلایا جا رہا ہے جس سے خدا اور مذہب کے احساسات دلوں سے رخصت ہو جائیں۔ اس طرح روح، اصل انسان، کو موت کے خطرے میں مبتلا کر کے اس کے جسم۔ مادی وجود۔ کو ترقی دینے کی سعی کی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے، کہ عین اس وقت جبکہ بہترین ماہرین اسکی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے میں کامیابی حاصل کر چکے ہوتے ہیں، عقیدے کی اندرونی طاقت کی محدودی کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بظاہر جسمانی صحت کے باوجود وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔

یہی وہ تضاد ہے جس نے آج پوری انسانیت کو تباہ کر رکھا ہے۔ خوش پوش جسم حقیقی سکون سے محروم ہیں۔ عالی شان عمارتیں اجڑے ہوئے دلوں کا مسکن ہیں، جگمگاتے ہوئے شہر جرائم اور مصائب کا مرکز ہیں، شان دار حکومتیں اندرونی سازش اور بے اعتمادی کا شکار ہیں، بڑے بڑے منصوبے کروار کی غامی کی وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں، غرض مادی ترقیات کے باوجود زندگی بالکل اجڑ گئی ہے، اور یہ سب نتیجہ ہے صرف ایک چیز کا کہ انسان نے اپنے خدا کو چھوڑ دیا، اس نے اس سرچشمہ سے اپنے آپ کو محروم کر دیا جو اس کے خالق و مالک نے اس کے لئے ہی کیا تھا۔

نفسیاتی امراض کی نوعیت جو اوپر بیان کی گئی، وہ اتنی واضح حقیقت ہے کہ خود اس فن کے علمائے اس کا اعتراف کیا ہے۔ نفسیات کے مشہور عالم پروفیسر نیگ (C.G. JUNG) نے اپنی زندگی بھر کا تجربہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے:-

”پچھلے تیس برسوں میں دو نئے ذہن کے تمام تمدن ممالک کے لوگوں نے مجھ سے (اپنے نفسیاتی امراض کے سلسلے میں) مشورہ حاصل کرنے کے لئے رجوع کیا ہے۔ میرے مریضوں میں زندگی کے نصف آخر میں پہنچنے والے تمام لوگ۔ جو کہ ۳۵ سال کے بعد بھی جاسکتی ہے۔ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کا مسئلہ اپنے آخری تجربہ میں زندگی کا مذہبی نقطہ نظر پاسنے کے سوا کچھ اور ہو۔ یہ کہنا صحیح ہو گا کہ ان میں سے ہر شخص کی بیماری یہ تھی کہ اس سے وہ چیز کھودی تھی جو کہ موجودہ مذاہب ہر دھرم میں اپنے پیروں کو دیتے رہے ہیں۔ اور ان مریضوں میں سے کوئی بھی حقیقتہً اس وقت تک شفا یاب نہ ہو سکا۔ جب تک اس نے اپنا مذہبی تصور دوبارہ نہیں پایا۔“

