

مقالات

کتب سماوی پر ایک نظر

کتب ہنود

(۱۴)

از جناب ذوقی شاہ حسنا

تہید | دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ جتے ہیں۔ ایک وہ جو خدا کے قائل ہیں، خدا کو خدا سمجھتے ہیں اور اس کی خدائی کو تسلیم کرتے ہیں، گو اس کے اسما و صفات کی تفہیم میں اُن کے درمیان اختلافات ہوں۔ اور دوسرے وہ جو خدا کے وجود کا اپنے کو قائل نہیں بتلاتے اور اپنے لاذیب لحد، دہریہ ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ یورپ میں اب تک ایک گروہ ایسا بھی ہے جو خدا کا نہ تو قائل ہے نہ منکر۔ مَذَّابِ بَیِّنَاتِ بَیِّنَاتِ وہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ خدا ہو مگر ہمارے نزدیک ابھی تک اس کا ہونا ثابت نہیں ہوا گو اس کے نہ ہونے کی کوئی قطعی دلیل بھی ہمارے ہاتھ نہیں آئی۔ بہر حال ہمارے مقاصد کے لیے اس گروہ کا شمول بھی خدا کے نہ ماننے والوں میں ہے اور باشندگانِ ارض کو بالآخر وہی گروہوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔

(۱) خدا کے ماننے والے اور (۲) خدا کو نہ ماننے والے۔

ہمارے ان مضامین سے ان لوگوں کو کوئی تعلق نہیں ہو سکتا جو خدا کو نہیں مانتے جب وہ خدای کے قائل نہیں تو خدا کی بھیجی ہوئی کتابوں خدا کے مبعوث کئے ہوئے پیغمبروں اور خدا کی عطا کردہ ہدایت سے انہیں

کیا سروکار ہو سکتا ہے ہندوب کی فقہیم و متقیہ اور مذاہب کے تقابل باہمی کا نہ انہیں کوئی منصب نہ ان میں کوئی صلاحیت ہو سکتی ہے ان کی مثال اس جنبی اور ناواقف شخص کی سی ہے جو کسی ملک میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا بلکہ اس ملک کے وجود ہی سے اسے انکار ہے۔ بھلا ایسا شخص اس ملک کے مختلف شہروں کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے اور ان شہروں کے متعلق کیا رائے قائم کر سکتا ہے اور اگر کوئی رائے پیش کرے بھی تو اس کی کیا وقعت ہو سکتی ہے۔ مذاہب مختلفہ میں صحیح موازنہ وہی کر سکتا ہے جو خدا کو خدا ہونے کی حیثیت سے مانتا ہو اور اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہو کہ خدا اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو مبعوث فرماتا ہے اور ان کے وزیر سے کتابیں نازل فرماتا ہے جن میں ہدایت اور رہنمائی ہوتی ہے۔

اس سلسلہ کا عنوان یعنی کتب سماوی پر ایک نظر ظاہر کرتا ہے کہ ان مضامین کا لکھنے والا یا ان کے دیکھنے والے رکھنے والا مذاہب سے مترا نہیں ہو سکتا۔ کتب سماوی کے سماوی ہونے کا اعتراف ہی متلزم ایمان باللہ و نزول ہدایت من اللہ ہے چنانچہ اس سلسلہ مضامین کے آغاز ہی میں مضمون نمبر کی ابتدا و جن الفاظ سے ہوئی تھی وہ ناظرین کی یاد تازہ کرنے کی غرض سے ذیل میں دہرائے جاتے ہیں۔

”دہریت اور لامذہبی کے اس دور تاریک میں اللہ کے فضل و کرم سے اب بھی ایسے لوگ اس دنیا میں بکثرت موجود ہیں جو حتیٰ حق تعالیٰ کے قائل ضرورت مذہب کے معترف اور کتب سماوی کے منزل من اللہ ہونے کے معتقد ہیں مگر اس طبقہ مذہبی کے وہ لوگ جو اپنے آبائی یا ملکی مذہب کی رہنمائی یا تقلید کو راندہ پابندی پر قائم رہنا پسند نہیں کرتے بلکہ ذاتی تحقیقات سے مذاہب مختلفہ کا مطالعہ و مقابلہ کر کے مذہب حق کی تلاش کے ورپے رہتے ہیں اس تحقیقات کی اشد ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ جن صحف سماوی کو منزل اللہ ہونے کا دعویٰ ہے وہ اپنے دعویٰ میں کس حد تک صادق ہیں اس تحقیقات کے لیے عقل سلیم مند رُجُو ذیل امور قابل غور قرار دیتی ہے:-

”۱۔ جس کتاب کو منزل من اللہ ہونے کا دعویٰ ہے وہ حقیقت میں منزل من اللہ ہے یا نہیں؟

اگر ہے تو اس کی صورت و کیفیت نزول کیا تھی اور وہ کتب اور کس پر نازل ہوئی۔

۲۔ آج بھی وہ اپنی اصلی اور ابتدائی صورت میں محفوظ ہے یا اس میں لوگوں کی جانب سے ترمیم و تزیینات و تغیرات و تبدیلات و تحریفات لفظی و معنوی نے دخل پا کر کلام اصلی کی صورت کو بدل ڈالا ہے؟

۳۔ آیا اس کتاب کی تعلیمات سے بھی اس کے منزل من اللہ ہونے کی تائید ہوتی ہے اور

تعلیمات واضح صاف اور بنی نوع انسان کے لیے مفید اور کافی بھی ہیں یا نہیں؟

تہید منقولہ بالا سے ناظرین کو یاد آگیا ہو گا کہ یہ مضامین مذہبی طبقہ ہی سے متعلق ہیں اور دلدل دگان

مذہب ہی کے لیے انہیں لکھا گیا ہے جو لوگ مذہب سے بے تعلق ہیں ان کی رسائی سے یہ مضامین بہت دور ہیں

جب اس بات کو سمجھ لیا گیا کہ مذاہب کے اصول و فروع اور ان کی تعلیمات و ہدایات کی بارکیوں

میں وہی جاسکتا ہے جو اللہ پر ایمان لایا ہو، مذہبیت کا مقصد ہو، اور ہدایت من اللہ کی صداقت کافی

مقرر ہو تو اب اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نہایت ضروری ہے کہ ایسا شخص مذاہب و وی میں سے خاص طور پر

کسی نہ کسی مذہب کا پابند ہو اور اس مذہب کے اندر کھڑے ہو کر اپنی تحقیقات کو شروع کرے۔ اگر تحقیقی طور پر نہیں

تو تقلیدی طور پر ہی کسی مذہب میں داخل ہو کیونکہ اس میں اس کے لیے بڑی آسانی ہوگی اور اپنے مذہب کی

تقلیدی پابندی بھی آگے چل کر تحقیقی رنگ اختیار کرے گی اور اس پر منکشف ہو جائیگا کہ تحقیق کی نظر سے

دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں اس کے مذہب کو کیا مرتبہ حاصل ہے اگر ایسا نہ کرے گا تو اس کی تحقیقات ناقص

رہے گی۔ اوپر ہی کی پیش کردہ مثال کو پھر لیجیے جو شخص کسی ملک (ملک مذاہب مختلفہ) میں داخل ہو چکا ہے

اس ملک کے مختلف شہروں (مذاہب) کی سیڑیوں کے لیے محتاج کچھ سیڑیوں میں داخل ہو کر اپنا کام شروع کرے

اور ایک شہر سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کی جانب رخ کرے۔ چلے اور پہاڑوں میں سرگردان

رہنے سے وہ شہروں میں تقابل و موازنہ ہرگز نہ کر سکے گا۔

ہم نے ان مضامین میں اتنا کتب سماوی پر ڈالی ہے وہ حدود اسلام میں مقید ہو کر

ڈالی ہے اور اسی کو ہم نے اس مطلب کے لیے اس وقت تک مفید ترین روش پایا ہے۔ اس نے ہمارے کام کو بہت آسان کر دیا بہت سے جھگڑوں سے ہمیں بچا لیا۔ ہمارے لیے ایک سیدھا اور آسان راستہ مہیا کر دیا اور جن کتب سماوی پر ہم اب تک نظر ڈال چکے ہیں ان کے ماننے والوں اور متبعین کی دل آزاری سے ہم بڑی حد تک بچے رہے کسی دوسرے مذہب میں کھڑے ہو کر ہمارے لیے اتنی آسانیاں کسی طرح مہیا نہ ہو سکتیں بلکہ اندیشہ تھا کہ ہمارا قدم ضروری زمین کو طے ہی نہ کرنے پاتا اور کام نہ تمام و ناقص رہ جاتا۔ مثلاً اگر ہم مروجہ یہودیت میں کھڑے ہو کر اس کام کو شروع کرتے تو ہمیں اس مذہب کے شرائط ادا کرنے کے لیے لازماً تھا کہ انجیل اور قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کا ہم محض یہودی ہونے کی بنا پر ابتداء ہی میں انکار کرتے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ہمیں بنی اسرائیل ہی میں مقید و محدود سمجھ لینا پڑتا نتیجہ یہ ہوتا کہ تحقیقات کے میدان میں ہم ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکتے۔ یا مثلاً مروجہ عیسائیت کے دائرہ میں کھڑے ہو کر ہمیں دوسرے کتابوں پر نظر دالنی پڑتی تو یا تو ہم شروع ہی سے قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کا انکار کر دیتے یا پھر اس عیسائیت سے دست بردار ہو کر کسی اور جانب رخ کرنے پر مجبور ہوتے اسلام نے ہمارے لیے یہ آسانی مہیا کر دی کہ ابتداء ہی سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت اور داؤد علیہ السلام پر زبور اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا اللہ کی جانب سے نازل ہونا تسلیم کر لیا اور ہمارے لیے صرف یہ دیکھنا باقی رہ گیا کہ جس صورت میں توریت و زبور و انجیل آج ہم اپنے سامنے پاتے ہیں آیا یہ وہی صورت ہے جس میں مذکورہ بالا انبیاء علیہم السلام پر یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں۔

اگر دہریہ اور ملحد اور لاندہ مذہب ہونے کی حیثیت سے ان کتابوں پر نظر ڈالی جاتی تو سب سے پہلے تو خدا کے وجود ہی پر بحث کرنے کی ضرورت پیش آتی اور یہ بحث سینکڑوں بلکہ ہزاروں صفحات کو سپاہ کرنے کے بعد بھی تشنہ ہی رہتی ہر نوع اس بحث کے بعد بھی کسی کے نزدیک خدا کا وجود ثابت نہ ہوتا تو انجیل الہی اور ہدایت الہی کی بحث ہی اس کے نقطہ نظر سے اس کے لیے تفسیر اوقات کا باعث ہوتی خدا

و جو تسلیم کر لینے والوں کے لیے پھر اس بحث کی ضرورت ہوتی کہ موسیٰ و داؤد علیہم السلام پیغمبر بھی تھے یا نہیں اور ان پر کوئی کتاب نازل بھی ہوئی تھی۔ ان مراحل کے طے کرنے کے بعد کہیں موجودہ صنوع پر بحث کی نوبت آتی۔

قطع نظر دہریت کے اگر کسی ایسے مذہب میں داخل ہو کر یہ بحث کی جاتی جس میں متذکرہ بالا انبیاء پر ایمان لانا جزو مذہب نہ ہوتا تو اس صورت میں بھی تقریباً وہی قیمتیں پیش آتیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ اسلام نے ان تمام وقتوں سے یہیں بچا لیا اور ہماری سمجھ میں یہ بات بھی اچھی طرح سے آگئی کہ جس طرح ایک مذہب شخص مختلف مذاہب میں مقابلہ و موازنہ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا اسی طرح کوئی شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب میں مقید رہ کر بھی تحقیقات مذاہب کے کام کو کما حقہ انجام نہیں دے سکتا اسلام نے ایک ایسا معیار رہیں دے رکھا ہے جس کی مدد سے ہم نہ صرف اسلام کو بلکہ دیگر مذاہب کو بھی، نہ صرف قرآن کو بلکہ دیگر صحف سماوی کو بھی اچھی طرح سے جانچ سکتے ہیں، اور ان میں باہمی موازنہ کر سکتے ہیں۔ اس سے بہتر معیار اس وقت تک ہمارے حاتمہ نہیں آیا۔

یورپ کے محققین جس معیار سے مذاہب پر تنقید کرتے ہیں وہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں کسی مذہبی گروہ کو اس سے اتفاق نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی محدود عقل کے سکرٹ ہوئے بالشت سے فضائے قدس کی عظیم الشان وسعت کی پیمائش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند ٹھوکریں کھانے کے بعد وہ اپنے نظریوں اور اپنی تحقیقات سے بھی منحرف ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر اس سلسلہ کی بھی کسی قدر توضیح کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔

بنی نوع انسان کے دنیا میں عروج و نزول کے متعلق بس دو ہی نظریے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اس دنیا میں اعلیٰ حالت لے کر آیا پھر اس نے بتدریج اوئی حالت کی جانب تنزل کیا۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی قدیم اصلی اور اعلیٰ حالت کی جانب کوشاں ہو رہا ہے۔

دوسرے یہ کہ انسان کی ابتدائی حالت ادنیٰ طبقہ کے جانوروں کی حالت سے مشابہ تھی ترقی کی ارتقائی منزلیں طے کرتے کرتے وہ ایک مدت دراز میں اپنی موجودہ حالت تک پہنچا اور آگے بڑھا چلا جا رہا ہے۔

سپلا نظریہ مسلمات مذہبی پر مبنی ہے اور دوسرے نظریہ محققین یورپ کے ظنیات پر۔ یہ ظنیات تاریخ عالم کے متعلق ناقص و نامکمل معلومات کی کوتاہیوں کی خانہ پری کی غرض سے وجود میں لائے گئے۔ یورپ نے عام طور پر پہلے نظریے کو ابھی تک قبول نہیں کیا۔ اس کی جگہ مذہبی اور تمدنی تحقیقات اور تاریخ عالم کے متعلق اس کی جگہ قیاس آرائیاں دوسرے نظریے ہی پر مبنی ہیں۔ اس نظریے میں خدا کے برتر کا کہیں وجود نہیں صرف خدا کے ظنی کے وجود کو تسلیم کیا گیا ہے اور اسے بھی وحشیوں کے نخل کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان ابتداء میں وحشی تھا۔ جانوروں کی طرح جنگل میں اور پہاڑوں کے غاروں میں رہتا تھا۔ جاہل تھا مگر حساس دل اور متاثر ہونے والا قلب رکھتا تھا۔ رات کی تاریکی، بادل کی گرج، بجلی کی چمک، دھند، درود، علالت، موت سے خائف و متاثر ہو کر اس نے اپنی سمجھ کے مطابق ایک بالاتر قوت یا متعدد بالاتر قوتوں کا نخل قائم کر لیا اور نقصانات سے محفوظ رہنے اور اپنی ضروریات کے پورا ہونے کی خواہش میں اس قوت یا ان قوتوں کی وہ پرستش کرنے لگا جیسی جیسی اس وحشی انسان کی عقل بڑھتی گئی خدا دیوتاؤں کا نخل بھی متغیر ہوتا گیا اس نظریے والوں کے نزدیک یہ نخل پرستی جگہ مذاہب کی اصل ہے ان کے نزدیک ابھی تک اس میں اختلاف ہے کہ انسان کثرت پرستی سے وحدت پرستی کی جانب آیا یا وحدت پرستی کی جانب اترا۔ جرمنی کے مشہور سنسکرت دان میکس ملر جنہوں نے رگ وید کا ترجمہ بھی کیا ہے اور زبان سنسکرت کی تاریخ بھی لکھی ہے اور انگلستان کے مشہور فلاسفر ہربرٹ اسپنسر نے ان لوگوں کے ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان پہلے کثرت پرست پھر پست اجداد پرست تھا۔ بعد میں موصد ہوا اور خدا پرست بنا اس خیال کے لوگ یورپ میں بکثرت جوہر ہیں اور وہاں بعض محققین ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو مذکورہ بالا خیال کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جدید ترین معلومات

کی بنا پر اور قرآن و آثار نو یافتہ کی شہادت کی رو سے بوثوق یہ بات پائی جاتی ہے کہ ابتدا میں انسان خدا پرست تھا۔ اپنی اس ابتدائی اصلی حالت سے گرتے گرتے مشرک و بت پرست و کثرت پرست ہو گیا۔ یورپ کے نقارخانے میں یہ آواز ابھی تک گونجی نہیں ہے اور وہاں کا بیشتر حصہ اپنی پڑانی ہی غلطی پر اڑا ہوا ہے۔

نظریہ ارتقار کے یہ متوالے اپنی تنقید کو ایک درمیانی منزل سے شروع کرتے ہیں۔ انسان کی زولی حالت کو جو کہ ایک درمیانی حالت ہے ابتدائی حالت قرار دیتے ہیں۔ پستی جہالت و حشت تہیخ انسانی کا آغاز کرتے ہیں مگر اس پستی سے قبل کی حالت پر سے پردہ نہیں اٹھاتے صاف صاف یہ نہیں بتاتے کہ اصلی ابتداء کب اور کیونکر اور کس حالت میں ہوئی ان کا مفہوم ارتقاء اس گھٹتی ہوئی کجایا کا تا وقتیکہ وہ اس مفہوم کی اصلاح نہ کریں ہر چیز محدود ارتقاء کا میدان عمل بھی محدود ہے محدود ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی ایک ابتداء ہے اور ایک انتہا۔ حیوان کتنی ہی ترقی کرے حیوان ہی رہے گا۔ انسان ہرگز نہ بن سکے گا۔ انسان کتنی ہی ترقی کرے انسان ہی رہے گا۔ خدا نہ بن سکے گا۔ یہ ممکن ہے کہ انسان ادنیٰ انسانی حالت سے ترقی کر کے اعلیٰ انسانی حالت پر چلے۔ مگر اب تک عملی تجربہ یا ناقابل تردید دلائل سے یہ بات ثابت نہ ہو سکی کہ کوئی ادنیٰ کیڑا مکوڑا یا بڑا جانور یا لنگور یا بندر اپنی ذات سے کبھی کسی حالت میں بھی انسان بن گیا ہو۔ اگر نفس ارتقاء نہیں تو نوعیت و حدود ارتقاء کے متعلق تو یورپ میں بھی اب شدید اختلافات رونما ہو رہے ہیں۔ انگلستان میں دوسرے سے تخیل ارتقاء پر ہی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی غرض سے ایک تحریک شروع ہو گئی

Evolution Protest Movement

ہے جو ایو لیوشن پروٹیسٹ موومنٹ (A)

اے نام سے موسوم ہے کیپٹن برنارڈ ایکورٹھ اس تحریک کے بانی ہیں۔ اس جماعت کے لوگ ثابت کر رہے ہیں کہ ارتقاء کا تخیل ہی غلط ہے اور یہ تخیل بنی نوع انسان کو گمراہ کر رہا ہے اور ہلاکت کی جانب لے جا رہا ہے اس لیے یہ لوگ زور لگا رہے ہیں کہ نظریہ ارتقاء کی تعلیم علمی درس گاہوں سے

موقوف کر دی جائے۔

حال میں مخالفین ارتقا کا ایک جلسہ لندن میں منعقد ہوا جس کے صدر انگلستان کے مسلم اور ممتاز سائنس دان سر امبروس فلمینگ تھے۔ اس جلسہ کا حال اور اس کے صدر کی تقریر ۲۸ فروری ۱۹۳۵ء کے ٹائمز آف انڈیا میں شائع ہو چکی ہے۔ سر فلمینگ کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ:-

مخبرت علماء علوم حیوانات اس پر متفق ہیں کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء پوری طرح ثابت نہیں ہوا۔ مگر عام طور پر اس بات کو دہرایا جاتا ہے اور پبلک کو غلط باور دیا جاتا ہے کہ جب سائنس دان متفق ہیں کہ انسان کے مورث اعلیٰ دس لاکھ سال قبل لنگور اور بندرتھے غلط اور فرضی تصاویر کے ذریعہ انسان اور بندر کی ہڈی، اعضاء اور خون میں مماثلت بتلائی جاتی ہے لیکن طبائع و روحانیت کے اختلافات سے چشم پوشی کی جاتی ہے۔ اس نظریہ کی رو سے انسانی قوت اور ذاتی جدوجہد ہی سب کچھ ہے۔ قوت والے ہی ترقی کرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں۔ کمزور ہلاک ہو جاتے ہیں قوت والوں کے لیے سب کچھ جائز ہے کمزوروں کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جب بندر اپنی ذاتی قوت و جدوجہد سے ارتقائی واویلوں میں سے کودتا ہوا اچھلتا ہوا نکل کر آیا اور انسان بن گیا تو تخلیق کوئی چیز نہ رہی۔ اور جب تخلیق ہی کوئی چیز نہ رہی تو خالق کا وجود بھی ذہنوں سے خارج ہو گیا اور خدا کا انسان کو اپنی صورت پر پیدا کرنے کا صحیح مفہوم ہی جاتا رہا۔ تمام مذاہب کی جڑیں کٹ گئیں۔ اور اخلاق حسنہ دنیا سے رخصت ہو گئے ان خیالات کے پھیلنے سے جو جانے سے دنیا میں بڑی ابتری پھیل گئی اور دنیا کے چین و امن کو اس منحوس فلاسفی سے سخت صدمہ پہنچا۔ سر فلمینگ کا بیان ہے کہ بہت سے قابل اور عبقق نظر رکھنے والے غور و فوض کرنے والے لوگ انفرادی تجربی پر فلمینگ کی اس رائے سے متفق ہیں کہ ڈارون

کا یہ فلسفہ ارتقاء ہی یورپ کی گذشتہ جنگ عظیم کا باعث ہوا۔

ارتقاء کا یہ جنون آج کل اہل یورپ پر اس درجہ مسلط ہے کہ وہ لوگ مذہب کو بھی اسی فلسفہ دہم کے معیار سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مذہب چونکہ انسانی تخیلات و توہمات کا نتیجہ ہے اس لیے انسان کی دماغی ترقی کے ساتھ ساتھ مذہب میں بھی تغیر و ترقی ہوتا رہتا ہے۔ وہ لوگ اس بات کے سمجھنے سے قاصر ہیں کہ مذہب وحی اٹھی کا نتیجہ ہے اور اس میں ترسیم و منیج کا حق کسی بندہ کو حاصل نہیں۔ متقدمین و متاخرین کی مذہبی تحریروں میں صرف اجمال و تفصیل کا فرق ہوتا ہے۔ زمانہ مابعد کے لوگ زیادہ تفصیل کے محتاج ہوتے ہیں بمقابلہ زمانہ قبل کے لوگوں کے۔ اس لیے اہل یورپ عام طور پر اضافہ اور ترقی اور مذہب کے ابتدائی رنگ کو بدل دینے کے نام سے پکارتے ہیں حالانکہ یہ ان کی غلطی ہے۔

کوئی مذہبی گروہ وہ یورپ کے اس معیار کو قبول نہیں کر سکتا کہ کسی مذہبی گروہ کے نزدیک یورپ کا یہ نظریہ درست ہے کہ انسان کی ابتدائی وحی و وحشت سے ہوئی۔ نہ اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ مذہب انسانی توہمات کا نتیجہ ہے۔ جلد آسمانی مذاہب باختلاف الفاظ اس عقیدہ کی اصل پر متفق ہیں کہ ابوالبشر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے جن کی تخلیق براہ راست اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ علم حقائق و عرفان و اسرار و صفات کی تعلیم براہ راست حق تعالیٰ سے ان کو حاصل ہوئی۔ اخلاق حسنہ کا اپنی اولاد کے لیے وہ نمونہ بنے۔ اور انہوں نے ان جملہ امور کی تعلیم اپنی اولاد کو دی۔ امتداد زمانہ سے جب اس تعلیم کا اثر ضعیف ہو گئے اور لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور ان میں خرابیاں پیدا ہو گئیں اور اپنی ابتدائی حالت سے وہ گر گئے تو ان کی اصلاح کی غرض سے ان حالات میں وقتاً فوقتاً اولاد آدمی میں سے پیغمبر مبعوث ہوتے رہے یہ گوت گیتا میں بھی کرشن جی مہاراج کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ :-

اے گناہوں سے بری! ابتدا ہی سے تہنے اس دنیا کو عبادت کے دو طریقے دیے تھے
ہیں۔ علم برائے گمان دھیان اور عمل برائے عمل کنندگان بغیر عمل کے کوئی اطلاق

نیک نہیں پہنچ سکتا اور ترک عمل سے کوئی کامل نہیں ہو سکتا۔“ (۴۹۲، ۲)۔

دوسرے موقع پر فرماتے ہیں کہ :-

”اے ہمارے کی اولاد! جب کبھی دہرم کا زوال اور بے دہرمی کی زیادتی ہوتی ہے تو

ہم صورتِ انسانی میں ظہور فرماتے ہیں تاکہ نیک عمل کرنے والوں کی حفاظت کیا

اور بدکاریوں (کی بدکاریوں) کو فنا کر دیں (اور اس طرح) ہمارا ظہور ہر زمانہ میں

ہوتا رہتا ہے۔“ (۴۹۳، ۷)۔

بحث مندرجہ بالا سے اس امر کا اظہار مقصود ہے کہ ہندو دہرم کی کتابوں کے متعلق ہم اپنے

ان مضامین میں اہل یورپ کی ”مذہبی تحقیقات“ اور ان کے نتائج افکار سے افسوس ہے کہ کوئی فائدہ

حاصل نہ کر سکیں گے۔ توریت و تلمیل کی بحث میں بھی ہم نے اُن ہی پُرانے عیسائی محققین کے اقوال پیش کرنے پر

تقاعد کی جو اپنے ہم مذہبوں کے نزدیک دل سے مذہبی ہونے کی شہرت رکھتے تھے۔ کیونکہ مذہب کے معاملہ

میں اہل مذہب کی نگاہ میں ان ہی لوگوں کے اقوال کی کچھ وقعت ہو سکتی ہے جن کے دلوں میں مذہب کا

احترام ہوا اور جن کے متعلق یہ بات قیاس میں بھی نہ آ سکتی ہو کہ وہ اپنے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے کذب

بیانی سے کام لیں گے۔ افسوس کے ساتھ اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ آجکل دہریت کا رنگ لوگوں کے

اس قدر غالب ہے کہ عوام تو ایک طرف بعض پادریوں کے متعلق بھی الطینان نہیں ہو سکتا کہ وہ سچے دل سے

عیسائی ہیں یا اپنے منصب اور عہدہ اور تنخواہ کی خاطر عیسائی بنے ہوئے ہیں اس لیے ہم نے توریت و تلمیل

کے معاملہ میں بھی جدید مصنفین کے اقوال پر اعتماد کی روش کو محفوظ نہ سمجھا۔ ہاں اگر مذہب اور لاندہرمی کے

درمیان مقابلہ ہوتا تب البتہ ہم ان لوگوں کے اقوال پر غور کرنے کی ضرورت محسوس کرتے! اسی اصول

کی پابندی میں ہم ہندوؤں کی کتب مقدسہ پر تنقید کے سلسلہ میں محققین یورپ کے اُن اقوال پر تو غور کریں گے

جو تاریخ اقوام یا تاریخ زبانِ سنسکرت یا آثار قدیمہ کی جدید معلومات کے متعلق ہوں مگر مذہب اور مذہب کے

ارتقائی تغیرات پر جو کچھ ان لوگوں نے طبع آزمائی کی ہے اُس سے حتی الوسع اجتناب کریں گے۔
یہاں پھر ہم اسی بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ جملہ مذاہب کی چھان بین کے لیے اس وقت تک
کوئی معیار اسلامی معیار سے بہتر ہمارے ہاتھ نہیں آیا۔ مگر باوجود ان تمام آسانیوں کے جو اسلام نے اس
معلیٰ میں ہمارے لیے مہیا کی ہیں جو کام اب ہمارے درپیش ہے وہ نسبتاً کسی قدر مشکل ضرور ہے۔ تو ریت و زبور
و انجیل کے آسمانی کتابیں ہونے کی شہادت قرآن نے دے دی ہے۔ اس لیے ان کتابوں پر تنقید ہمارے
لیے آساں ہو گئی لیکن ہندوستان کے نہ کسی نبی کا نام قرآن نے نہ میں بتلایا نہ کسی صحیفہ سماوی کے نزول کا
نور بتعین ہمارے لیے کیا اس لیے ہماری تحقیقات کا میدان ذرا وسیع ہو گیا ہے۔ باوجود ان مشکلات کے جن کا
ہم کو مقابلہ کرنا نہایت ضروری ہے اسلام نے یہ بہت بڑی آسانی ہمارے لیے فراہم کر دی کہ قرآن نے ایک
کلیہ ہمارے لیے قائم کر دیا ہے کہ خدا کی ہدایت سے کوئی قوم محروم نہیں رکھی گئی قرآن کی مندرجہ ذیل آیت
اس کلیہ کی تائید کے لیے کافی ہیں۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ (۵: ۱۰)

اور ہر امت کے لیے ایک رسول (گذرا) ہے

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (۱۱: ۱۳)

”ہر قوم کے لیے ہادی مقرر ہوتے چلے آئے ہیں۔“

پھر یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ اُن میں سے صرف بعض کا حال بیان کیا گیا ہے۔ سب کا نہیں:-

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ

”اور ایسے پیغمبروں کو صاحبِ وحی بنایا جن کا حال

قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ

اس کے قبل ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں اور آئیے ہم

(۲۳: ۴)

کو بھی جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا :-

ان ہادیانِ حق کے متعلق اصولی معلومات جو قرآن سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں حسبِ ذیل ہیں:-

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِي

اور ہم نے آپ سے قبل صرف مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر

إِلَيْهِمْ (۱۷: ۹۱)

بھیجا :-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نَفِخْنَا
إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى (۱۲-۱۳)
اور ہم نے آپ سے قبل جتنے رسول بھیجے وہ صرف مرد
سی تھے (اور شاہروں کے رہنے والے تھے)۔

یعنی کبھی کسی فرشتے کو یا دیوتا کو یا دیوی کو یا عورت کو یا جن کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا اور جسے
پیغمبر بنا کر بھیجا وہ جنگلی پہاڑی وحشی دیہاتی یا کسی مبتذل لکھنؤ شخص نہ تھا بلکہ اعلیٰ طبقہ کے مہذب و تمدن
شہریوں میں سے تھا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ
قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (۱۴:۱۱)
اور ہم نے جلد پیغمبروں کو ان ہی کی قوم کی زبان میں
پیغمبر بنا کر بھیجا تا کہ انہیں سمجھا سکیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو صحف سماوی جس قوم پر نازل ہوئے وہ اسی زبان میں نازل ہوئے
جو کہ اس قوم میں بولی جاتی تھی اور بہ آسانی سمجھی جاتی تھی اور صحیفہ سماوی اس غرض سے نازل ہوا
کہ عام طور پر سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے نہ یہ کہ وہ چیتان اور عمدہ بنا کر بھیجا گیا ہو کیونکہ ہدایت کا
مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس ہدایت کو بہ آسانی سمجھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ (۲۰:۸)
اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ کوئی آیت بغیر
حکم الہی کے لے آوے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا
لَهُمُ آيَاتٍ وَآيَاتٍ وَذُرِّيَّةً طَوْفًا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ
أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكُلُّ الْآيَاتِ أَجْلًا
كِتَابٌ يَتَحَوَّلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ
عِنْدَهُ أَمْرُ الْكِتَابِ (۱۳:۶)
اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور
ہم نے ان کو بیبیاں اور بچے بھی دیے اور کسی پیغمبر کے
اختیار میں یہ امر نہ رکھا کہ ایک آیت بھی بلا اذن اللہ
کے لائے ہر زمانہ کے مناسب خاص خاص احکام ہوتے
ہیں اللہ تعالیٰ ہی جس حکم کو چاہتا ہے اسے موقوف کر دیتا

ہے اور جس حکم کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اہم الکتاب (تمام کتابوں کی جڑ) اسی کے نزدیک ہے

معلوم ہوا کہ جو پیغمبر بھیجے گئے وہ عام طور پر عوام الناس کے ساتھ بل جل کر رہتے تھے اور ان ہی کی طرح بوی بچے بھی رکھتے تھے کھاتے پیتے بھی تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، صحت بھی پاتے تھے، مثل دیگر انسانوں کے وہ بھی انسان ہوتے تھے۔ صرف خدا کی طرف سے پیغام کے پہنچانے والے ہوتے تھے اور اللہ ہی کے حکم سے جملہ احکام شریعت نافذ کرتے تھے۔ انہیں اپنی طرف سے کسی جدید حکم کے دینے یا پرانے حکم کے منسوخ کرنے کا اختیار نہ ہوتا تھا۔ ہر زمانے کے مناسب خاص خاص احکام ہوا کرتے ہیں جو اوامر و نواہی سے متعلق ہوتے ہیں اور ان میں ترمیم و تنسیخ اللہ تعالیٰ ہی فرمایا کرتا ہے کیونکہ جس حکمت پر وہ اور جملہ اولیاء کی ہدایات مبنی ہوتی ہیں ان کا علم اسی کو ہوتا ہے کسی اور کا اس میں دخل نہیں اور کسی اور کو حق حاصل نہیں کہ خدا کی اتاری ہوئی شریعت میں اپنی طرف سے رد و بدل کرے بس پیغمبر اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کا شارح اور سمجھانے والا اور تعلیم دینے والا ہوتا ہے اور اس خدمت کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے تحت میں انجام دیتا ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (۵: ۱۶)

”اور تحقیق ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہے ہیں (اس تعلیم کے لیے کہ لوگو تم خاص) اللہ ہی کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچتے رہو۔“

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (۲۱: ۲۱)

”اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس منہ یہ وحی بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں اس لیے میری ہی عبادت کیا کرو۔“

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يَعْبُدُونَ - (۲۳: ۲۳)

”اور آپ ان سب پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے خدا کے سوا دوسرے معبود بھی ٹھہرائے تھے۔“

ان آیات کے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہر امت کے لیے جو پیغمبر مبعوث ہوئے انہوں نے توحید ہی کی تعلیم اپنی امت کو دی، شرک سے منع کیا، اور غیر اللہ کی عبادت سے سختی سے روکا۔ یعنی ہر مذہب کی بنیاد توحید پر ہے اور مذاہب کے بنیادی اصول کا یہ وہ مسئلہ ہے جس میں کبھی کسی قسم کا تغیر نہیں ہوا۔ جن امور میں مناسبت زمانہ سے حق تعالیٰ کی طرف سے ترمیمات ہوتی رہی ہیں وہ سب فردی ہیں عقائد اور بنیادی اصولوں میں کبھی کوئی تغیر نہیں ہوا۔ چنانچہ ہمارے ہاتھ ایک بڑا معیار یہ اٹھیا کہ جو مذہب سچی توحید سے جتنا قریب ہے وہ اپنی اصلی ابتدائی صورت سے اتنا ہی قریب ہے اور جو مذہب توحید سے جتنی دور جا پڑا اس کو صداقت سے اتنا ہی بعد ہو گیا۔ (باقی)۔

مرآۃ المثنوی

جناب قاضی تلمذ حسین صاحب ایم اے رکن دارالترجمہ مثنوی مولانا روم کا بہترین ایڈیشن جس میں مثنوی شریف کے منتشر مضامین کو ایک سلسلہ کے ساتھ اس طور پر مرتب کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا مولانا کے مدعاؤں کی تعلیم کو بڑی آسانی سے سمجھتا چلا جاتا ہے کئی انڈکس اور فریٹس بھی ہیں جنکی مدد سے آپ حب نشاء جو شعر چاہیں کال سکتے ہیں۔ ایک بسیط فرہنگ بھی ملحق ہے۔ غرض یہ کہ کتاب مثنوی شریف سے فائدہ اٹھانیکے لئے سہولت مہیا کر دی ہو کہ ایک شخص ٹی آسانی سے کتاب کے مطالعہ پر عبور حاصل کر سکتا ہے۔

کاغذ کتابت طباعت بہترین جلد نہایت اعلیٰ قیمت کے انگریزی۔ ایچ۔ عثمانیہ

دفتر ترجمان القرآن سے طلب کیجئے