

# نبوت کی ضرورت

(۷)

(عبدالحمید صدیقی)

اس مضمون کی گزشتہ چھ اشاعتوں میں ہم اس حقیقت کی واضح طور پر نشاندہی کر چکے ہیں کہ انسان کے داخلی تجربات، اُس کے مشاہدات، اُس کی عقلی اور فکری قوتیں ان میں سے کوئی بھی حقیقت ایسی نہیں جو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا پورا پورا انتظام کر سکے۔ علم کے یہ سارے ماخذ بلاشبہ انسانیت کے لیے بے حد مفید اور کارآمد ہیں۔ ان کی مدد سے انسان انفس و آفاق پر غور کر کے نہایت ہی مفید معلومات حاصل کرتا ہے۔ پھر ان معلومات کو ایک خاص انداز میں ترتیب دے کر ان سے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح اُس کے وجدان کے اندر نکھار، اُس کے مشاہدات میں وسعت اور فہم و فراست میں صحت اور اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پر تسلیم ہے کہ یہ سارے تجربات خواہ کتنے مفید ہوں اور فہم و ادراک کی مدد خواہ کتنی وسیع ہو جائے انسان وحی و الہام کی ضرورت سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

انسان کے مادی وجود کا تانا بانا چونکہ عناصر طبیعی کے مجموعہ سے عبارت ہے، اس لیے ان عناصر کی تاریکی سے وہ کبھی از خود نجات نہیں حاصل کر سکتا۔ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے اس بات پر مجبور ہے کہ اندھیرے میں ٹامک ٹوٹیاں مارتا پھرے۔ اس تاریکی سے نکلنے کی ایک ہی صوت ممکن ہے کہ کوئی زبردست شخصیت وحی و الہام کی شمع ہاتھ میں لے کر اس کی رہنمائی کرے اور وہ شخص اس کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے اُس کی پیروی پر آمادہ ہو جائے۔

انسان کا کوئی ایسا تجربہ ہے جس کے متعلق و ثوقی سے یہ کہا جاسکتا ہو کہ اُس پر اس کے مادی وجود کی پرچھائیں بالکل نہیں پڑ رہی ہیں۔ اس ضمن میں حیاتِ انسانی کا جو شعبہ اس امر پر ہے

زیادہ دعویدار ہو سکتا ہے وہ روحانی تجربات کا وہ گوشہ ہے جس میں ایک شخص عبد اور معبود کے درمیان وجدانی رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان لطیف تجربات کا بھی خدا گہری نظر سے جائزہ لیں تو معلوم ہو گا کہ عناصر طبعی کی تاریکیاں اس خالص روحانی گوشے میں بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتیں اور ہر مرحلہ پر ان روحانی کیفیات کو اپنے کشیف تاثرات سے گدلا کرنے کے لیے بیتاب رہتی ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو انسان کے ان تجربات میں جو حرص ہوا کے سارے بندھنوں سے آزاد ہوتے ہیں، کوئی اختلاف نظر نہ آتا۔ لیکن اس پاکیزہ اور مقدس راہ کے سائیکس کے مابین بھی خواہ تلخی نہ ہو، لیکن مقام من و تو تو ضرور ہی آجاتے ہیں۔ منصور کا نعرہ انا الحق یا گڈ ریے کا عقیدہ تجسیمیت و تشبیہیت جس کا قصہ مولانا روم نے لکھا ہے اس اختلاف کی واضح مثالیں ہیں۔

دوسرے یہ روحانی واردات، سر اسر داخلی تجربات ہونے کی وجہ سے ایک، فرد کے لیے کیفیت و مستی کا سامان تو مہیا کر سکتی ہیں لیکن ان واردات کو خارجی زندگی میں منتقل نہیں کیا جاسکتا۔ اسی وجہ سے یہ واردات خواہ کتنی ہی پُر کیف ہوں اور سوز و گداز سے مملو، لیکن ان سے کسی تمدن کی تعمیر یا کسی معاشرے کی تشکیل کا کام نہیں لیا جاسکتا۔

یہی حال انسانی مشاہدات کا ہے۔ انسان جب بھی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ خاص عینک سے دیکھتا ہے اور اس عینک کے شیشوں پر اُس کی ذاتی خواہشات اور تمنائوں کے عکس ہمیشہ پڑتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ حقیقت کا اُس کے اصل رنگ میں کبھی مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ پھر اُس کے مادی وجود کی حدود و قیود یہاں بھی ہر گام پر اُس کے راستے میں مزاحم ہوتی ہیں۔ اُس کی نگاہ سے ”برق و بخارات“ کا کوئی گوشہ اوجھل نہیں رہتا لیکن لطیف احساسات اور پاکیزہ جذبات کی وسیع و عریض دنیا جس میں قدم رکھ کر انسان انسانیت کے شرف سے نوازا جاتا ہے، وہ بہر حال اس کے حداد اک سے دُور ہی رہتی ہے۔

انسانی رہنمائی کا تیسرا مدعی عقل ہے لیکن عقل بھی اس معاملے میں اتنی ہی ناکام ہے

جتنی کہ دوسری انسانی قوتیں اور اس کی ناکامی کا سبب بھی وہی ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں یعنی اُس کے جسم کا خمیرہ چونکہ مادی عناصر سے اٹھایا گیا ہے اس لیے ان عناصر کی تاریکیاں انسان کے فکر و نگاہ کے زاویوں کو کافی حد تک متاثر کرتی ہیں۔ اس کی حتیٰ اندوہیں اور تمنائیں اُس کی مادی خواہشات اور امنگیں اس کی فکری پرواز کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ اور اس طرح عقل کا طائر مادی دنیا کے خم و پیچ میں ہی الجھ کر اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے۔

انسانی رشد و ہدایت کے ان تینوں دعویداروں میں کوئی ایک دعویدار بھی ایسا نہیں جو اسے مادہ کے طلسم ہو شراب سے نکال کر اُس کی اس انداز سے نشوونما کرے کہ اُس کے مادی وجود کو غذا فراہم بھی ہوتی رہے لیکن یہ غذا بالآخر اس کی روحانی ترقی کا ذریعہ ثابت ہو انسان نے زندگی گزارنے کے لیے آج تک جتنے فلسفے گھڑے ہیں وہ سارے کے سارے نامکمل اور یک رخہ ہیں۔ انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ احساسات و جذبات کی دنیا مشابہات کی دنیا سے یکسر الگ ہے اور اسی طرح ٹھوس اور وزن دار تعلقات کی دنیا کا دوسری دنیاؤں سے کوئی تعلق اور رابطہ نہیں اور قدرت کے یہ تین الگ الگ کائنات ایک دوسرے سے بالکل بے تعلق ہو کر اپنا فرض سرانجام دے رہے ہیں۔ انسان کی تاثیر کیفیت جبکہ وہ عبد اور معبود کے درمیان وجدانی رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک داخلی کیفیت ہے جس کے لیے کوئی منطقی بحث مفید نہیں ہو سکتی۔ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ عقل کی میزان پر تول کر کبھی نہیں لگایا جاسکتا۔ یہ کیفیت ایک خاص قسم کی بصیرت افروزی ہے جس کے زیر اثر دیدہ دل وا ہو جاتا ہے اور کان نوا ہاتے روز کے محرم ہو جاتے ہیں۔ ان حالتوں میں غایت درجہ کی تجلیت اور معنویت پیدا ہوتی ہے جس کے ادراک سے عقل سراسر عاجز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان نے ان روحانی کیفیات میں عقلی عنصر داخل کرنے کی مختلف کوششیں کی ہیں اور انسان جب تک انسان ہے اپنے ہر کام اور فعل کے لیے عقلی بنیاد فراہم کرتا رہے گا لیکن ”روحانیت“ کو علیت اور فلسفہ

کی خداد پر تارنے کی کوشش کے باوجود، نفسیاتِ تصوف کا مطالعہ انسان کو جن نتیجہ پر پہنچاتا ہے وہ یہی ہے کہ ”حاشہ روحانی“ ہمیشہ ہر شخص کی جذبی اور تاثری حیاتِ شاعرہ کا ایک سرسبز راہ ہے اور ہر ایک انفرادی اور شخصی چیز ہے۔ اس کی جڑیں اگر کہیں ملیں گی تو صرف تاثرات کی گہرائیوں میں۔ فلسفہ کی حقیقت زیادہ سے زیادہ وہی ہے جو ایک متن کے غیر زبان میں ترجمے کی ہوتی ہے۔ جس کی مدد سے ایک شخص مفہوم کو تو پا لیتا ہے لیکن وہ الفاظ کے حسن و ان کی صوتی ہم آہنگی اور ان کی گہری معنویت سے حظ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ عقلیت کے خشک میدانوں میں حاشہ روحانی کی تلاش ایسی ہے جیسی کہ آنکھوں سے سننے کی کوشش کرنا۔ زندگی کی علمی تحقیق اور تہذیبی اور چیز ہے اور اس زندگی کے جیتے جاگتے، ابلتے سر جیون چشمہ تک پہنچنا بالکل ہی دوسری چیز ہے۔

علم را بردل زنی یار سے بود

علم را بر تن زنی یار سے بود

غرض روحانیت کی اساس ”سوز و گداز“ ہے اور اس شعبہ حیات میں عقل کی دخل اندازی ہر ایک تکلف عقل اپنی ساری وسعتوں اور قوتوں کے باوجود زندگی کے اس اہم گوشہ کی نقاب کشائی سے ہمیشہ عاجز رہی ہے۔ اُس نے بے جا جہارت سے کام لیکر کبھی اس شعبہ کی افادیت اور اہمیت سے انکار تو کر دیا۔ ہے لیکن اس امر کا دعویٰ نہیں کیا کہ وہ من کی انتہا گہرائیوں میں ڈوب کر سراغِ زندگی پانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ کام اس کے احاطہ اختیار سے باہر ہے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بال جبریل میں عقل کی بے بسی کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے:

خود سے راہِ روشن بصر ہے      خود کیا ہئے چراغِ رہگذر ہے

در دینِ خاد مہنگاے ہیں کیا کیا      چراغِ رہگذر کو کیا خبر ہے

عقل کی ساری تنگ و باز زندگی کے خارجی معاملات تک محدود ہے۔ انسان کی

داخلی دنیا جو خارجی ہنگاموں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، وہ اس کی حدِ ادراک سے ماورا ہے۔ اگر کسی شخص کو عقل کے اس عجز کا اندازہ لگانا مقصود ہو تو وہ ذرا مغربی تہذیب و تمدن کا مطالعہ کرے اور دیکھے کہ اس تہذیب کے زیر اثر آکر انسانی زندگی کے اندر کتنی ایک فُرخی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ ایک طرف ستاروں پر کمندیں ڈالنے کے لیے فکر مند ہے لیکن دوسری طرف داخلی زندگی کے غیابی محرکات تک سے قطعاً نا آشنا۔

عشق ناپید خرد سے گزردش صورتِ مار  
عقل کو تابعِ فسرمانِ نظر کرنے سکا  
ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا  
اپنے افکار کی دنیا میں سفسہ کرنے سکا  
اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا  
آج تک فیصلہ نفع و ضرر کرنے سکا

علامہ اقبالؒ نے جدید انسان کے اس تضاد کو اپنی شہرہ آفاق کتاب اسلامی الہیات کی تشکیلِ جدید میں بھی واضح کیا ہے۔ اسی موضوع پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا ہے:

”عصرِ حاضر کی ذہنی سرگرمیوں سے جو نتائج مترتب ہوئے ان کے زیر اثر انسان کی روح مردہ ہو چکی ہے یعنی وہ اپنے ضمیر اور باطن سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ خیالات اور تصورات کی جہت سے دیکھیے تو اس کا وجود خود اپنی ذات سے متصادم ہے۔ سیاسی اعتبار سے نظر ڈالیے تو افراد افراد سے برسرِ پیکار ہیں۔ اس میں اتنی سکوت ہی نہیں کہ اپنی بے رحم انسانیت اور ناقابلِ تسکین جو روحِ زریقہ بوسا اسل کر سکے۔ یہ باتیں ہیں جن کے زیر اثر زندگی کے اعلیٰ مراتب کے لیے اس کی بہت تباہی پچ ختم ہو رہی ہے، بلکہ بگڑنا چاہیے کہ وہ درحقیقت زندگی ہی سے الگ چکا ہے۔ اس کی نظرِ متناقض پر ہے یعنی جو اس کے اس سرچشمہ پر جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، لہذا اس کا تعلق اپنے عمادِ وجود سے منقطع ہو چکا ہے۔“

اور پھر جیسا کہ کبھی کو بھی خدشہ تھا اور جس کا بہ تاسف وہ اظہار بھی کر چکا ہے، مادیات کے اس باقاعدہ نشوونما نے اس کے رگ و پے بھی مفلوج کر دیئے ہیں۔

جس طرح تنہا عقل انسان کے اندر لطیف احساسات پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتی بالکل اسی طرح انسان کی روحانی اور وجدانی کیفیات میں یہ طاقت نہیں کہ وہ از خود ان کے اندر معرضیت پیدا کر کے انہیں دنیا کے سامنے ایک معیار حق و باطل کی حیثیت سے پیش کر سکے۔ کثمت و مشاہدہ کے ایک مشہور راز داں نے اپنی کتاب تلاش حق میں اس حقیقت کا بڑے واضح گواہ الفاظ میں اعتراف کیا ہے۔

در روحانی کیفیات صرف ان لوگوں کے لیے اپنے اندر جواز کا پہلو رکھتی ہیں جو ان لذت آشنا ہوں۔۔۔ یہ واردات قلبی ان حضرات کے لیے بصیرت افروز حقائق ہیں جنہیں خود ان کا تجربہ پہنچا ہو۔“

لیکن وہ لوگ جن کا اس پراسرار وادی میں کبھی گزر نہیں ہوا ان کے لیے ان لطیف تجربات کی معنویت محل نظر ہے۔

اس راہ کے بعض پرچوش سالکین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ صوفیانہ ایشیت نفسی بھی کم از کم ہماری نفسی ترکیب میں وہی درجہ رکھتی ہے جو دوسری شعوری کیفیت اور انکی حکمت و قطعیت ویسی ہی ہے جیسے ہمارے دوسرے قسم کے شعوری تجربات کی۔ سبب ہم خود اپنے نام نہاد عقل کے ذریعے حاصل کیے ہوئے معتقدات کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی قسم کی حقیقت پر مبنی ہیں جو صوفیانہ خیالات کی بنیاد ہے۔

آپ اگر اس دعویٰ کا ذرا گہرائی میں اندر کر مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دعویٰ کافی حد تک محل نظر ہے۔ صوفیانہ مشاہدات اور ادراکات عقلی تجربات سے کہیں زیادہ بیش قیمت ہی ہوں لیکن یہ بہر حال نہ عقلی کیفیت ہی ہیں اور اس بنا پر ان کے اندر وہ معرضیت نہیں آسکتی جو انہیں دوسرے لوگوں کیلئے حجت بنا سکے اس ضمن میں اگر تشبیل درکار ہو تو یہیم جینز کا کتاب مذہبی تجربات کی گونا گونی“ ملاحظہ فرمائیں۔ اس قابل قدر کتاب کے ایک بار بار تصوف میں اس موضوع

پر بڑی سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ امام ربانی حضرت محدّ و العت ثانی نے مکتوبات میں بھی اہل امر کی طرف توجہ دلائی ہے۔

صوفیانہ مشاہدات کے برعکس عقلی تجربات میں ایک حد تک معروضیت تو دکھائی دیتی ہے لیکن وہ اُن لطیف عناصر سے یکسر عاری ہوتے ہیں جنہیں انسانیت کی جان کہا جاسکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس میں انسان اپنے آپ کو ایک عجیب و غریب کشمکش میں گمراہ ہوا پاتا ہے۔ اگر وہ قلبی واردات کی طرف متوجہ ہو کر خارجی زندگی اور اس کے تقاضوں سے منہ موڑتا ہے تو اس کی قدنی اور اجتماعی زندگی برباد ہونے لگتی ہے اور اگر وہ صرف عقل پر اعتماد کر کے زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو یہ رہنما چند قدم کے بعد ہی رہن بن کر اُس کی دل کی دولت اٹھنے کے درپے ہو جاتا ہے۔ اُس کی متاریح ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اُس کے یقین کو غارت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ الغرض وہ اس بد نصیب انسان کو انسانیت کے ہر اُس امتیاز سے محروم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات کہلانے کا مستحق ہے۔ انسان کی اسی بے چارگی کا ذکر کرتے ہوئے فلسفہ مذہب کے ایک مشہور مفکر جان کارڈن نے کہا ہے:-

”اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ مذہب کی بنیاد صرف جذبہ احساس پر ہے تو پھر کسی

مذہب کو دوسرے مذہب پر فوقیت حاصل نہیں رہتی کیونکہ جس قسم کے روحانی

مشاہدہ سے مجھے سرور حاصل ہوتا ہے وہی میرے نزدیک صحیح اور برحق ہے۔

یہ مشاہدہ جو سراسر ایک داخلی کیفیت ہے اور جس میں ہر آن تغیر و تبدل ہوتا

ہے کبھی بھی ایک آفاقی اور عالمگیر نظریہ کی اساس نہیں بن سکتا۔

حق کو باطل سے ممتاز اور ممتاز کرنے کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ ہمارے سامنے کوئی

ایسا معروضی معیار ہو جس کی مدد سے ہم غلط اور صحیح کے درمیان تفریق کر سکیں۔ یہ

معروضی معیار عقل ہی فراہم کر سکتی ہے۔

لیکن اسی مسئلہ کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اگر معروضی اقدار حیات کے حصول کے لیے ہم صرف عقل پر بھروسہ کریں تو ہم انسانیت کے اُس لطیف اور شیریں عنصر سے دست کش ہو جاتے ہیں جو درحقیقت انسان کا طرہ امتیاز ہے۔ اس امر کی صراحت کرتے ہوئے جان کارڈ لکھتا ہے:

”انسان فطری طور پر اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ وہ منطق اور سائنس کی مدد سے معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ علوم ایک فرد کے اندر فکر و نظر کی اعلیٰ سے اعلیٰ صلاحیتیں تسبیہ کر سکتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ذہن جلا پاتا ہے، مشاہدہ میں وسعت اور گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ وہ مختلف نظریات اور افکار کے درمیان مقابلہ اور موازنہ کے نئے نئے انداز سیکنے لگتا ہے اور اس طرح اس کی فطانت کی تہذیب و ترقی ہوتی ہے۔۔۔ لیکن فکر و نظر کی ان ساری قوتوں کے باوجود وہ ایمان کے لطیف عنصر سے بہر حال محروم رہتا ہے، اس کا دل اس روحانی کیفیت و مستی سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا جو مذہب کی جان ہے، اور جس کی وجہ سے اُس کے اندر نیکی اور بھلائی کی امنگ پیدا ہوتی ہے۔“

(باقی)

۱۔ فلسفہ مذہب ص ۱۵۷

|         |                           |         |
|---------|---------------------------|---------|
| مشاہدہ  | ادارہ بتول کے زیر اہتمام  | منتخب   |
| خریدار  | چھوٹے بچوں کا پیارا رسالہ | منتخب   |
| ۵۰ پیسے | پندرہ روپے                | ۵۰ پیسے |
| بھوکھنہ | ”نور“                     | بھوکھنہ |
| بھوکھنہ | اپنی پہلی پیش کش          | بھوکھنہ |
| بھوکھنہ | آپ بیتیے مذہب             | بھوکھنہ |
| بھوکھنہ | پیش کر رہا ہے             | بھوکھنہ |
| بھوکھنہ | ناظم ادارہ بتول           | بھوکھنہ |
| بھوکھنہ | اچھپہ لاہور               | بھوکھنہ |